

محمد ارشد قادری

دعوتِ ارواح

روح کی حقیقت، ماہیت، احضار، ارواح اور ان کے اکتساب فیض پر بہترین کتاب

الْحِكْمَةُ
تَنْزِيلُهَا
مِنْ رَبِّهَا
مِنْ رَبِّهَا

تصوف فاؤنڈیشن
۱۳۱۹ھ

دعوتِ ارواح

روح کی حقیقت و ماہیت احضارِ ارواح اور ان سے کتابِ فیض پر
معیاری کتاب

مصنف

محمد ارشد قادری

تصوف فاؤنڈیشن

لاہوری ○ تحقیق و تصنیف و تالیف و ترجمہ ○ مطبوعات
۱۲۳۹ھ میں سن آباد - لاہور - پاکستان

شوروم : المعارف ○ گنج بخش روڈ ○ لاہور

یکے از مطبوعات تصوف فاؤنڈیشن

جملہ حقوق بحق تصوف فاؤنڈیشن محفوظ ہیں © ۲۰۰۰ء

ناشر :	ابونجیب حاجی محمد ارشد قریشی
	بانی تصوف فاؤنڈیشن - لاہور
طبع :	زاہد بشیر پرنٹرز - لاہور
سال اشاعت :	۱۴۲۰ھ — ۲۰۰۰ء
قیمت :	۱۵۰ روپے
تعداد :	پانچ سو
واحد تقسیم کار :	المعارف گنج بخش روڈ - لاہور - پاکستان

۸-۰۱۸-۵۰۶-۹۶۹ - آئی ایس بی این

تصوف فاؤنڈیشن ابونجیب حاجی محمد ارشد قریشی اور ان کی اہلیہ نے اپنے مرحوم والدین اور نعت جگر کو ایصال ثواب کے لئے بطور صدقہ جاریہ اور یادگار یکم محرم الحرام ۱۴۱۹ھ کو قائم کیا جو کتاب و سنت اور سلف صالحین و بزرگان دین کی تعلیمات کے مطابق تبلیغ دین اور تحقیق و اشاعت کتب تصوف کے لیے وقف ہے۔

ترتیب

۷۶	یورپ کے روحانیوں کا ماخذ	۵	پیش لفظ
۷۹	علمائے روحانیات کے دعوے کی حقیقت	۱۳	نفس مضمون
۸۰	ہمزاد کے کئے سے اسلامی عقاید پر کوئی حرف نہیں آتا	۱۹	مذہب اور روح کے ابتدائی تصورات
۸۳	سپرچولسٹوں اور اولیاء اللہ کی روحانی طاقتوں کا بین فرق	۲۲	روح کا قدیم نظریہ
۸۵	اول جوہر حیات اور لطیفہ نفس	۲۴	جدید فلسفے کا روحانی نظریہ
۸۸	روح کے اوصاف	۲۷	نظریہ ارتقاء
۹۴	عالم امر کی تعریف	۲۸	نظریہ حیاتیات
۹۴	کون سی چیزیں عالم امر سے ہیں؟	۳۰	نظریہ مادیت
۹۶	نفس اور روح	۳۲	نظریہ روحانیت
۹۷	کیا مسلمان اور کافر کی روح ایک جیسی ہوتی ہے؟	۳۴	روحانیوں کا ایک موجودہ ترقی یافتہ طبقہ
۱۰۳	ابراہیم خواص اور یہودیوں کا قصہ	۳۸	فلسفہ اور مذہب
۱۰۵	باطنی قوتوں کی تقسیم قرآن کریم کی روشنی میں	۳۹	تخلیق انسان
۱۱۰	روح کا تعلق قلب سے ہے یا دماغ سے	۴۱	روح کی حقیقت و ماہیت
۱۱۲	عقل کا مقام قلب سے	۴۳	روح کے متعلق موجودہ سائنس کا نظریہ غلط ہے
۱۱۳	ایمان کا مقام قلب سے	۴۴	اعمال کا نڈنٹے والا ریکارڈ
۱۱۳	قلب کی بیماری اور اس کا علاج	۴۵	انسان اور حیوان کی زندگی
۱۱۴	نظریہ گننے کی حقیقت	۴۶	حیات بعد المات کا علم سائنس کے پاس نہیں ہے
۱۱۵	حقیقتِ رویا	۴۶	سائنس اور مذہب
۱۲۰	خوابوں کی اقسام	۴۸	انسان اور رحمان
۱۲۳	انبیاء علیہم السلام کے خواب وحی یا الہام ہوتے ہیں	۵۱	موت اور حیات
۱۲۵	مسلمان اور کافر کے خوابوں کا بین فرق	۵۲	روح کی پہچان
۱۲۶	مکاشفہ	۵۳	روح کی پہچان سے خدا کی پہچان
۱۳۰	کشف و الہام کی صحت کا معیار	۵۹	حقیقتِ روح کیا ہے؟
۱۳۱	الہام کی تعریف اور اقسام	۶۳	روح انسانی اور روح حیوانی کے الگ الگ سبب کا مشاہدہ
۱۳۳	کشف اور اس کی اقسام	۶۴	صوفیائے نزدیک روح کی حقیقت
۱۳۵	حقیقتِ موت	۶۶	ایتھر اور تریومینا طیبی کا صوفیائے کرام کے احوال سے تقابل
۱۳۷	صفاتِ روح کی بقا	۶۸	طی الارض یا نقل مکانی
۱۳۷	بعد موت جسمانی روح کا علم اور حافظہ موجود رہتا ہے	۶۹	طیبی مہیجی یا قرأتِ افکار
۱۴۰	عالم برزخ	۷۱	مغربی علمائے روحانیات کے دعوے

۲۱۹	شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے حضور علیہ السلام سے بیداری میں قرآن مجید پڑھا	۱۴۱	موت و حیات کی منزلیں
۲۲۲	سید احمد رفائیؒ کے لیے دست مبارک کا ظاہر ہونا	۱۴۲	احوال برزخ کا عین الیقین
۲۲۳	شاہ ولی اللہؒ کی حضور اکرمؐ سے روحانی بیعت	۱۴۴	عالم برزخ کی کیفیت
۲۲۳	شیخ احمد شہاب الدین بن حجر مکی کا عقیدہ	۱۴۸	توقی نوم اور توقی موت میں فرق
۲۲۶	صاحب تفسیر روح المعانی کی فیصد کن تشریح	۱۴۹	خواب اور برزخ کے لذت و الم میں فرق
۲۲۹	ارواح کبھی اپنے اختیار سے حاضر ہوتی ہیں اور کبھی ان کو بلا یا جاتا ہے	۱۵۲	قبر کی اصطلاح
۲۳۵	روح کو بلانے کا ثبوت قرآن کریم سے	۱۵۳	غذاب قبر حقیقی ہے
۲۳۶	روح کو بلانے کا ثبوت کتاب مقدس سے	۱۵۴	احادیث صحیحہ میں فتعد روح فی جسدہ کا مفہوم
۲۳۸	حاضرات ارواح کا علم قیام زمانے سے چلا آ رہا ہے	۱۶۰	ضغظۃ القبر اور اس کے تعلقات
۲۳۹	دیوان صالحین کا غنا رحا میں انعقاد	۱۶۲	خوارق کی غرض و نہایت
۲۴۰	ارواح کا ازلی رابطہ	۱۶۳	یوم الآخر سے مراد
۲۴۲	زندوں کی روحوں کی ملاقات مردوں کی روحوں ہوتی ہے	۱۶۵	قیحہ نور محمد کلاچویؒ کا فیصد کن کلام
۲۴۳	کیا روح کو دیکھنا ممکن ہے؟	۱۶۶	سماع موتی
۲۴۶	ایسے صوفیہ کلام جو ارواح سے کلام کرتے ہیں اور کلام کرنے کا طریقہ	۱۷۰	حیات الارواح
۲۴۹	علم دعوت ارواح	۱۷۱	موت صفت بدن ہے نہ روح
۲۵۰	ظاہری آنکھوں سے عالم ارواح کی سیر	۱۷۳	شیخین کی روایت
۲۵۳	ارواح کا مجسم ہو کر دیدار کرنا	۱۷۶	برزخ میں ارواح کا مسکن
۲۶۱	ملاقات ارواح کے متعلق ذاتی مشاہدے	۱۸۰	مدارج ارواح
۲۶۶	دعوت الارواح کی مجالس میں شریک ہونے والے صوفی کے لیے ضروری ہدایات	۱۸۳	شیخ عبدالحی محمدت دہلویؒ کا بیان
۲۶۸	دعوت الارواح کی مجالس میں شرکت کیلئے چند مشقیں	۱۸۵	روح کی عالم بیداری میں ملاقات
۲۶۹	روح کو حاضر کرنے کی مجلس	۱۸۸	امام ربانی مجدد الف ثانی کا ارشاد
۲۸۱	ایک شبہ کا ازالہ	۱۹۰	وجود مکتسب
۲۸۳	اشربہ	۱۹۳	سید انور شاہ کشمیری کا بیان
		۱۹۶	انبیاء و اولیاء کی ارواح کے متعلق متعین کی آراء
		۲۰۳	ولی اللہ کا متعدد مقامات پر موجود ہونا
		۲۰۹	نسبت ادیبیہ
		۲۱۲	شاہ رفیع الدینؒ کا بیان
		۲۱۳	بیداری میں دیدار مصطفیٰؐ

پیش لفظ

عقل انسانی کا ادراک محسوسات کے دائرہ میں محدود ہے اس لیے اس کا تصور اس دائرہ سے باہر قدم نہیں نکال سکتا وہ جب کسی ان دیکھی چیز کا تصور کرے گی تو لازمی امر ہے کہ وہ ایسے تصور آ کر اپنے سامنے لائے گی جسے وہ دیکھتی یا سنتی ہے اور جو چیز اس کے سادہ ذوق دلس سے باہر نہیں ہے پھر اس کے فکر و عمل کی جہان تک رسائی ہے اسے وہ ایک طویل عرصے اور مدت مدید میں صطہ کرتی ہے ابتدا میں اس کا ذہن عمد طفولیت میں تھا اس لیے اس کے تصورات بھی اسی نوعیت کے ہوتے تھے پھر جوں جوں ارتقاء کی منازل طے کرتی گئی اس کے تصورات بھی بدلتے گئے۔ اس صورت حال کا قدرتی نتیجہ تھا کہ انسانی ذہن نے خدا کی ویسی صورت بنائی جیسی خود اس نے اور اس کے ماحول نے پیدا کر لی تھی جوں جوں اس کا معیار فکر بدلتا گیا وہ اپنے معبود کی شکل بھی بدلتا گیا جو صورت ذہن میں آئی وہ اسے معبود کی صورت سمجھ کر اور اسے خارج میں متشکل کر کے پوجنے لگا حالانکہ وہ معبود کی صورت نہ تھی وہ اس کے اپنے ذہن کی انتراع تھی۔

اسی طرح زندگی کے دوسرے مسائل کی طرف بھی انسانی عقل نے توجہ دی مگر زمانہ ارتقا میں پہلی عقل کے حل کردہ مسائل پر آنے والی عقلوں نے ایسے ایسے سخت وار کیے جس سے وہ وہ مسئلہ مجروح ہو کر رہ گیا اور بظہرانے کلام الہی فوق کل ذی علم علیم ہر علم والے پر دوسرے علم والے کو فوقیت حاصل ہے۔

اس لیے جو عقیدہ کسی ایک فلسفی نے مدتوں سوچ بچار کے بعد حل کیا اور اس کی فلسفیانہ توجیہات سے ایسے عجیب و غریب نظریے پیش کیے جسے وہ اپنے عقیدہ میں آخری فیصلہ کن تصور سمجھتا تھا وہ اسے احاطہ تحریر میں لاکر آنے والوں کی رہنمائی کے لیے نشان راہ چھوڑ گیا مگر زمانے کی ستم ظریفی نے اس پر ایسی شدید بضر ہی لگائیں کہ اس کے تمام تار و پود بکھیر کر رکھ دینے سے

دنیا پیدا ہوئی ہے یہی طریق کار چلا آ رہا ہے شلاً یونان کا مشہور فلاسفر و مقرر اٹلیس جس نے کم و بیش آج سے تین ہزار سال پہلے مادیت کا ایک تصور پیش کیا تھا کہ تمام کائنات ذرات کا ایک مجموعہ ہے جس کے مختلف مجموعے مختلف اشیاء کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں۔ یہ ذرات غیر منقسم اور بے انتہا باریک ہوتے ہیں جو تمام روحانی اور مادی مظاہر کی اصل ہیں۔ سترھویں صدی عیسوی تک مادیت کا یہ نظریہ اقتدار حاصل کیے رہا لیکن اسی صدی کے آغاز میں اس کائناتی نظام کو رور فورڈ نے ایٹم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے خطرہ میں ڈال دیا اور یہ مادیت منقلب ہو کر سائنسی مادیت میں بدل گئی جو کہ آج بھی سائنسی تجربات کی اساس بنی ہوئی ہے۔

اسی طرح یونان کے بعد علم و فلسفہ کا مرکز اسکندریہ تھا، بطلمیوس اسکندریہ کا فلسفی تھا جس نے تیسری صدی عیسوی میں مرکزیت ارض کے نظریے کو مدون کیا یہ نظریہ یہ تھا کہ زمین اس کائنات کا مرکز ہے اور ساکن ہے اور باقی سات ستارے یعنی قمر، عطارد، زہرہ، شمس، مریخ، مشتری اور زحل کے اس کے گرد گھومتے ہیں زمین کے بالکل قریب کرٹار ہے اس کے بعد پہلا فلک ہے جو قمر کا ہے قمر کے بعد عطارد، زہرہ، شمس، مشتری اور زحل کے افلاک ہیں سب سے آخر میں فلک الافلاک ہے جس میں ثوابت ہیں یہ تمام افلاک بسیط ہیں مرکب نہیں ہیں۔ ان میں خرق والی تمام محال ہے یعنی یہ نہ چھٹ سکتے ہیں نہ جڑ سکتے ہیں یہ تمام سیارے ان افلاک میں جڑے ہوئے ہیں خود یہ ستارے بھی نوری ہیں اور ان کی ماہیت ہماری زمین سے بالکل مختلف ہے اس لیے کہ زمین خاکی ہے اور یہ نوری ہیں ہر فلک کی ایک اپنی رُوح ہے جو اسے حرکت میں لاتی ہے یہ تھا بطلمیوس کا وہ نظریہ جسے تیسری صدی سے لے کر سولہویں صدی تک دنیا مانتی رہی اگر کسی نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی تو وہ صدالبعث اثابت ہوئی سولہویں صدی میں کوپرنیکس نے اس خیال کی تردید کی اور زمین کے بجائے سورج کے مرکز ہونے کا دعویٰ پیش کیا کوپرنیکس کی حمایت کپلر نے بھی مگر اس کی حمایت کا سبب اس کا سورج پرست ہونا تھا اسی لیے کائنات کی مرکزیت کا فخر زمین کی بجائے سورج کو دینے میں اسے خوشی محسوس ہوئی اور اس نے اس کی تائید کی۔ لیکن یہ نظریہ عام مقبولیت حاصل نہ کر سکا۔ اس کی دو وجہیں تھیں ایک تو ہمارے حواس کی گواہی تھی جو زمین کو ساکن اور سورج کو متحرک دیکھتے تھے اور دوسرے یہ واضح تجربہ کہ سطح ارض سے فضا میں

پھینکا جانے والا ہر جسم ٹھیک اسی جگہ گرتا ہے جہاں سے پھینکا گیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین متحرک نہیں ساکن ہے اور متحرک صرف سورج ہی ہے۔ گیلیلو کے عہد تک صورتِ حال یہی رہی لیکن گیلیلو کے عہد میں صورتِ حال نے انقلابی رُخ اختیار کیا اور ایک چھوٹے سے واقعہ سے انسانی تاریخ کا پورا بہاؤ بدل کر رہ گیا۔

گیلیلو نے تاریخ کے چند عہد ساز لمحوں میں ایک صاف اور چمکتی ہوئی رات میں اپنی دور بینی کا رُخ چاند کی طرف پھیرا تیسویں صدی کا یہ لائق ترین مفکر یہ دیکھ کر وحشت زدہ رہ گیا کہ چاند ایک دائرہ کی طرح نہیں بلکہ ایک گول کرہ ہے جس کے اُبھرے ہوئے نقوش پہاڑوں اور غاروں کا صاف وجود پیش کر رہے ہیں۔

گیلیلو نے بار بار اپنی دور بین کو گھما کر فلکِ قمر کا پتہ چلانا چاہا مگر یہ ذی رُوح ہستی فضا کی پہنائیوں میں کہیں دور دور بھی نظر نہ آئی۔ گیلیلو کی نظروں کے سامنے ایک عظیم حادثہ ہوا تھا نہراڑوں اور سینکڑوں دانشوروں کے مقدس نظریئے کی نعش اس کی دور بینی کے دہانہ پر تڑپ رہی تھی اگرچہ چاند بھی اینٹ اور پتھر کے مجموعے کا نام ہے اگر فلکِ قمر محض ایک سراب کی مانند حد نظر تھی تو اس بات کی کوئی ضمانت نہ تھی کہ اور افلاک بھی موجود ہیں۔ کوئی ضمانت نہیں کہ دوسرے تیارے بھی ایسے ہی نہ ہوں گے ان کے افلاک بھی حد نظر نہ ہوں گے اگر اینٹ اور پتھر کا مجموعہ ہونے کے باوجود چاند زمین کے گرد گھوم سکتا ہے تو زمین سورج کے گرد نہیں گھوم سکتی، چنانچہ تیسویں صدی میں جب کوپرنیکس اور گیلیلو نے کائنات کو رُوحوں سے خالی اور نیوٹن نے قوانینِ حرکت سے بھر دیا تو سائنسی مادیت اپنے شباب کو پہنچ گئی۔ میرا ان واقعات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے مفکرین نے اسی قسم کے مختلف حقائق کے چہروں سے پردہ اٹھایا ہے جس میں کہیں تو انہوں نے صائب رائے پیش کی اور کہیں انتہائی مغالطے میں پھنس گئے۔

سب سے پہلا اور بنیادی تصور جو ہندو ہند و ملت میں پایا جاتا ہے وہ خدا کا تصور ہے۔ نزولِ قرآن کے وقت چار تصوراتِ فکرِ انسانی پر حکمران تھے ہندوستانی، ایرانی، یہودی اور مسیحی۔ ہندوستانی تصور میں سب سے پہلے اونپشندوں کا فلسفہ الہی نمایاں ہوتا ہے اونپشندوں کے مطالب کی نوعیت کے بارے میں زمانہ حال کے شماروں اور نقادوں کی آراء متفق نہیں ہیں۔

تاہم ایک بات بالکل واضح ہے یعنی اوپنشد مسئلہ وحدت الوجود کا سب سے قدیم سرچشمہ ہیں مسئلہ وحدت الوجود خدا کی ہستی و صفات کا جو تصور پیدا کرتی ہے اس کی نوعیت کچھ عجیب طرح کی واقع ہوئی ہے ایک طرف تو وہ ہر وجود کو خدا قرار دیتا ہے کیونکہ وجود حقیقی کے سوا کوئی وجود موجود ہی نہیں۔ دوسری طرف خدا کے لیے کوئی محدود اور مقید تخیل بھی قائم نہیں کرتا۔ بہر حال جو کچھ بھی ہو یہ تصور اپنی نوعیت میں اس درجہ فلسفیانہ قسم کا تھا کہ کسی عہد اور ملک میں بھی عامۃ الناس کا عقیدہ نہ بن سکا ہندوستان میں بھی اس کی حیثیت فلسفہ الہیات کے ایک مذہب سے زیادہ نہیں رہی بہترین تعبیر جو اس صورت حالات کی کی گئی ہے یہ ہے کہ عوام کے لیے اصنام پرستی قرار دی گئی تھی اور خواص کے لیے وحدت الوجود کا اعتقاد تھا۔ اوپنشدوں کے بعد بدھ مذہب کی تعلیم نمایاں ہوتی ہے بدھ مت کا ظہور چھٹی صدی قبل مسیح میں ہوا۔ بدھ مذہب میں فنائے ذات اور استیصال ہوس خود آسری منزل ہے کیونکہ گوتم بدھ کی تعلیم میں خدا یا برہمن یا آتما کا کوئی وجود نہیں۔ گوتم بدھ کی تعلیم یہ تھی کہ انسان کی روحانی نجات نہ تو خدا کی توفیق سے ہوتی ہے اور نہ اس کی بخشش و کرم کا نتیجہ ہے بلکہ یہ انسان کی اپنی ذاتی جدوجہد، قوت ارادی اور اخلاقی کشمکش کا ثمرہ ہے جو شخص اپنے نفس کی تسخیر میں کامیاب ہو جائے اس کی فتح کو خدا بھی چاہے تو شکست میں نہیں بدل سکتا۔

جہاں تک فطرت کا ثنات صفات کا تعلق ہے گوتم بدھ دنیا میں دروداؤیت کے سوا کچھ نہیں دیکھتا زندگی اس کے نزدیک سراسر عذاب ہے اور لعنت ہے جس سے انسان کو بچ نکل جانا چاہیے لہذا ہستی کی انانیت کو فنا کر کے نروان حاصل کرنا چاہیے تاکہ زندگی کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔

بدھ نے سب سے پہلے یہ آواز بلند کی کہ مذہبی رسوم ادا کرنے کے لیے کسی پڈت یا برہمن کی ضرورت نہیں ہر شخص اپنا پڈت آپ ہے بدھ نے اپنی تعلیمات میں رہبانیت اور ترک دنیا کو زندگی کا سب سے بلند معیار قرار دیا ہے چنانچہ بہترین انسان کی کسوٹی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ پھٹے ہوئے چھتیرے پننے ان میں پیوند اپنے ہاتھ سے لگائے جنگلوں میں رہے اور وہاں بھی کوئی جھوپڑی نہ بنائے بلکہ صرف درختوں کے سائے ہی پر گزارہ کرے لیٹ کر سونے کی کوشش کبھی نہ کرے اگر عیند بہت زیادہ سائے تو کسی درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر پک جھپکانے، کھانا

دن رات میں صرف ایک بار کھائے اور کھانے کے حصول کے لیے کوئی محنت مشقت بالکل نہ کرے
صرف بھیک مانگ کر کام چلاتے بدھ کی یہ تعلیم زندگی سے گریز و فرار کی تعلیم تھی جس نے اپنے پیروؤں
کا میاں زندگی بہت ہست ہست کر دیا۔

بدھ مت کو انسانی رُوح کی حقیقت سے انکار ہے ظہور قرآن کے وقت ہندوستان کا
عام مذہب یہی تھا۔

ایران میں مجوسی مذہب کی بنیاد وثنویت (DUALITY) سچ یعنی خیر و شر کی دو انگ انگ تین تسلیم
کی گئی ہیں یزدان نور اور دینگر کا خدا ہے اہرمن تاریکی و بدی کا۔ جہاد کی بنیاد آتش پرستی اور آفتاب پرستی
پر رکھی گئی کہ روشنی یزدانی صفت کی سب سے بڑی مظہر ہے۔

زردشت بھی ایرانی نژاد تھا اور مجوسی مذہب پر پیدا ہوا تھا لیکن اس نے اختلاف رائے
کیا اور کہا کہ شر کی حیثیت ثانوی ہے اور انجام کار فتح تیر کی ہوگی زردشت نے ہندو اور ایرانی
قوم کو مظاہر فطرت کی پرستش سے نکال کر وحدانیت کی تعلیم دی زردشت نے ایک معبود حقیقی کی
طرف بلا یا اس کا نام خالق اکبر ہے زردشتی مذہب میں بعض ایسی خصوصیات تھیں جو مذہب اسلام
کے قائل تھیں یہی وجہ ہے کہ اس مذہب کے پیروؤں نے اسلامی تعلیمات کو آسانی سے قبول کر لیا۔
مثلاً اس مذہب کے مراسم و شعائر نہایت سادہ تھے اس کا اخلاقی عنصر نہایت قوی
اور اس کا رجحان عمل کی طرف تھا اس نے عملیت اور فعالیت کی حوصلہ افزائی کی اور دنیاوی
کاروبار کی ترقی کو مذہبیت کے منافی نہیں سمجھا۔

تصویر کشی اور مجسمہ سازی کو بھی اس نے ممنوع قرار دیا۔ خدا ان لوگوں کا دوست ہے جو
اپنے اختیارات کا صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں جو ناراستی اور شر کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کا
نام زردشت کی اصطلاح میں دیو ہے۔ زردشت کے نزدیک اچھے انسان موت کے بعد ایک ایسی
زندگی میں داخل ہوں گے جس میں نیک اعمال اور اچھے خیالات کا چلن ہوگا اور گنہگاروں کو
آئندہ زندگی میں سزا بھگتنی پڑے گی سب سے اہم سزا آگ کی ہے جو بد کرداروں پر اوپر سے
برسائی جائے گی راست باز ہوگے اس آگ سے اس طرح گزریں گے جیسے دودھ کی نہر میں سے
لیکن بد اعمال لوگ اس میں جھسم ہو جائیں گے اس سے بھی زیادہ اہم تصور ایک پُل کا ہے جو کوہ

ابز پر بنا ہوا ہے اور جس کے نیچے دوزخ کی آگ پھیلی ہوئی ہے جب نیک کردار لوگ اس پل پر سے گزریں گے تو یہ نہایت وسیع ہو جائے گا لیکن بد اعمالوں کے گزرتے ہی یہ بال سے زیادہ باریک ہو جائے گا۔

زردشت کے عقیدہ میں ہر انسان کی رُوح ابد سے موجود ہے مرنے کے بعد یہ رُوح باقی رہتی ہے۔

یہودیوں کا تصور تجسم اور تنزہ کے بین بین تھا اور صفاتِ الہی میں غالب عنصر قہر و غضب کا تھا۔ خدا کا گاہ گاہ متشکل ہو کر نمودار ہونا مضاطبات الالہیہ کا سراسر انسانی صفات و جذبات پر یعنی ہونا قہر و انتقام کی شدت اور ادنیٰ درجہ کا تمثیلی اسلوب تورات کے صفحات کا عام تصور ہے۔ مسیحی تصور رحم و محبت کا پیام تھا اور خدا کے لیے باپ کی محبت و شفقت کا تصور پیدا کرنا چاہتا تھا تجسم و تنزہ کے لحاظ سے اس نے کوئی قدم آگے نہیں بڑھایا گویا اس کی سطح وہیں تک رہی جہاں تک تورات کا تصور پہنچ چکا تھا لیکن جب حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد جب مسیحی عقائد کا رومی اصنام پرستی کے تخیلات سے امتزاج ہوا تو افاقانیم ثلاثہ، کفارہ اور میر پرستی کے عقائد پیدا ہو گئے۔ نزولِ قرآن کے وقت برحیثیت مجموعی مسیحی تصور ترحم و محبت کے ساتھ کفارہ تجسم اور میر پرستی کا مخلوط تصور تھا۔

ان تصورات کے علاوہ ایک تصور فلاسفہ یونان کا بھی ہے جو اگرچہ مذہب کے تصورات کی طرح قوموں کا تصور نہ ہو سکا تاہم اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تقریباً پانچ سو برس قبل از مسیح یونان میں توحید و تنزیہ کا اعتقاد نشوونما پانے لگا تھا ان کی سب سے بڑی معلم شخصیت سقراط کی حکمت میں نمایاں ہوئی سقراط کے تصورِ الہی کا جب ہم سراغ لگاتے ہیں تو ہمیں افلاطون کی شہرہ آفاق کتاب ”جمہوریت“ میں حسب ذیل مکالمہ ملتا ہے۔

اڈمنٹس: — شعراء کو الوہیت کا ذکر کرتے ہوئے کیا پیرا یہ بیان اختیار کرنا چاہیے؟
سقراط: — ہر حال میں خدا کی ایسی توصیف کرنی چاہیے جیسی کہ وہ اپنی ذات میں ہے خواہ وہ شعری ہو یا عنائی۔ علاوہ بریں اس میں شبہ نہیں کہ خدا کی ذات صالح ہے پس ضروری ہے کہ اس کی صفات صالح اور سچی پر مبنی ہوں۔

اڈمنٹس؛ — یہ درست ہے۔

سقراط؛ — اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو وجود صالح ہوگا اس سے کوئی بات مضر صادر نہیں ہو سکتی اور جو ہستی غیر مضر ہوگی وہ کبھی شر کی صالح نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جو بات صالح ہو ضروری ہے کہ نافع بھی ہو پس معلوم ہوا کہ خدا صرف خیر کی علت ہے شر کی علت نہیں ہو سکتا۔

اڈمنٹس؛ — درست ہے۔

سقراط؛ — اور یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ خدا کا تمام حوادث و افعال کی علت ہونا ممکن نہیں جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے بلکہ وہ انسانی حالات کے بہت ہی تھوڑے حصہ کی علت ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہماری برائیاں بھلائیوں سے کہیں زیادہ ہیں اور برائیوں کی علت خدا کی صالح و نافع ہستی نہیں ہو سکتی۔ پس چاہیے کہ صرف اچھائی ہی کو اس کی طرف نسبت دیں اور برائی کی علت کسی دوسری جگہ ڈھونڈیں۔

اڈمنٹس؛ — میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ امر بالکل واضح ہے۔

حکماء یونان کے تصور الہی کی یہ سب سے بہتر شبیہ ہے جو افلاطون کے قلم سے نکلی ہے۔ یہ خدا کے مشکل ہونے سے انکار کرتی ہے اور صفات زہد و خسیہ سے بھی متنزه و تخیل پیش کرتی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی صفات حسنہ کا کوئی ارفع و اعلیٰ تصور نہیں رکھتی اور خیر و شر کی گتھی سلجھانے سے ایک قلم عاجز ہے اسے مجبوراً یہ اعتقاد پیدا کرنا پڑا کہ حوادث عالم اور افعال انسانی کا غالب حصہ خدا کے دائرہ تصرف سے باہر ہے کیونکہ دنیا میں غلبہ شر کو ہے نہ خیر کو اور خدا شر کا صالح نہیں ہو سکتا۔ روح کے متعلق ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ روح ازلی وابدی ہے اور مرنے کے بعد بھی یہ باقی رہتی ہے۔ بہر حال چھٹی صدی مسیحی میں دنیا میں خدا پرستانہ زندگی کے تصورات اس حد تک پینچے تھے کہ قرآن کا نزول ہوا۔

قرآن پاک نے جو تصور الہی پیش کیا ہے وہ سب سے الگ اور سب سے بلند تر ہے۔ یہ تصور قرآن پاک میں موجود ہے اگر اس کی مکمل تصویر پیش کی جائے تو اس کے لیے ایک الگ کتاب

کی ضرورت ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں۔ مختصراً اسی کتاب میں بیان کیا جائے گا۔

میرا مقصد ان تمام اختلافات کو پیش کرنے کا یہ ہے کہ ہر مسئلہ پر ہر زمانہ میں سوچا اور غور کیا گیا ہے

جس طرح زمین و آسمان اور ماحول کی تمام مادی چیزوں کے متعلق ہر زمانے میں آنے والے عقلا نے غور و غوض کیا ہے اور جیسے ذاتِ خداوندی پر مختلف تصورات پیش کیے ہیں اسی طرح انسان نے یہ

بھی سوچا ہے کہ میں خود کیا ہوں اور یہاں اس دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا ہے اور کیا میں جب

مر جاؤں گا تو پھر بھی کوئی میری حقیقت باقی رہے گی؟ لہذا رُوح اور حیات بعد الممات کا مسئلہ جسے

دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے یہ مسائل موضوعِ بحث بنے ہوئے ہیں اور یہ سوال قدیم ترین عہد سے

انسان کے سامنے رہا ہے۔ اس کتاب کا موضوع بھی یہی ہے کہ رُوح کیا ہے؟ اور مرنے کے بعد

بھی کیا رُوح باقی رہتی ہے؟ اور اگر یہ رُوح لافانی ہے اور باقی ہے تو کیا اس سے مل بھی سکتے ہیں

اور جس طرح دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان سے مل کر استفادہ کرتا رہتا ہے کیا رُوح سے

بھی استفادہ ممکن ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر دنیا بھر کے فلاسفوں، سائنسدانوں اور صوفیوں

نے مدتوں بحث و نظر کی ہے اور اس کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے ان سب نظریوں کو

بھی پیش کیا جائے گا ان پھر اپنا عقیدہ بھی پیش کروں گا و ما توفیقی الا باللہ۔

(فقیر) محمد ارشد پنا ہومی قادری سروری

جامعہ صوفیہ، پناہ کے تشریف مصلح لائلپور

نفس مضمون

- اجمالاً اہم نکات جو اس کتاب کے مطالعہ سے ثابت ہوں گے درج ذیل ہیں:
- ۱- موجودہ سائنس والے کہتے ہیں کہ رُوح حیات کی ترقی یافتہ شکل ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ رُوح جسم سے الگ ایک مستقل بالذات ہستی ہے۔
 - ۲- وحدت الوجود کا مسلک رکھنے والے صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ ساری دنیا ایک ہی رُوح کے مظاہر ہیں حالانکہ رُوح ہر شخص کی الگ الگ ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے:
الارواح مجندۃ۔ (کہ روہیں ایک لشکر ہیں)
اور ہر رُوح الگ ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے۔
 - ۳- رُوح انسانی، رُوح ملکوتی، رُوح حیوانی، رُوح نباتی، رُوح جمادی۔ مراتب کے لحاظ سے ہر ایک میں کافی فرق ہے۔
 - ۴- رُوح حیوانی رُوح انسانی کا مرتب ہے۔ فوت ہونے سے رُوح حیوانی ختم ہو جاتی ہے اور انسانی باقی رہتی ہے۔
 - ۵- رُوح کی حقیقت و ماہیت سے عارف لوگ پوری طرح واقف ہوتے ہیں۔
 - ۶- عوام رُوح کے اوصاف اور اس کی خداداد قوتوں کو دیکھ کر پہچانتے ہیں۔
 - ۷- رُوح بے شمار قوتوں کا خزانہ ہے۔ اگر اس کی صحیح طاقت کو حاصل کر لیا جائے تو اس سے بے شمار عجائب و غرائب ظاہر ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی۔
 - ۸- حیات بعد الممات کا علم سائنس کے پاس نہیں۔ سائنس کا میدان صرف عالم شہادت یعنی عالم محسوس تک ہے۔ مابعد الطبیعیات اور غیبی حقائق کا علم مذہب کے پاس ہے لہذا

اس مسئلہ میں عقل کو راہنما نہ بنایا جائے، مذہب جو ہے اسے بلاچون و چرا تسلیم کر لیا جائے۔

۹۔ موت روح انسانی کے فوت ہوجانے کا نام نہیں بلکہ موت روح انسانی کا جسم انسانی میں بذریعہ روح حیوانی تدبیر و تغذیہ کے فعل کے تعطل کا نام ہے۔

۱۰۔ مرنے کے بعد روح انسانی عالم برزخ میں علتین یا سجنین میں رہتی ہے۔

۱۱۔ مرنے کے بعد روح باقی رہتی ہے مگر جسم عموماً گل ٹڑکڑ مٹی میں مل جاتا ہے۔ ہاں انبیاء علیہم السلام کے اجسام مٹی پر حرام ہیں یا جنھیں اللہ پاک باقی رکھنا چاہے وہ مٹی میں نہیں ملتے۔

۱۲۔ قبر کا عذاب و ثواب حق ہے مگر وہ عذاب و ثواب صرف روح کو برزخ میں ہوتا ہے اس جسم کو نہیں۔ قیامت میں جب روح کو جسم میں داخل کیا جائے گا تو پھر روح اور جسم دونوں کو عذاب و ثواب لاحق ہوگا۔

۱۳۔ قبر سے مراد برزخ ہے اور برزخ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے۔

۱۴۔ مردوں کے سنے یا سمجھنے یا علم وغیرہ سے ان کی رُو میں مراد ہیں جسم نہیں جسم تو فنا ہوجاتا ہے ہاں رُو میں سنتی، سمجھتی اور سلماوں کا جواب دیتی ہیں۔

۱۵۔ سوال و جواب قبر اور ضغطة القبر میں ظاہر حدیث سے بٹھانے اور پوچھنے اور ایک طرف کی پسلیوں کے دوسری طرف کی پسلیوں میں دھنس جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ جسم خاکی سے ہوتا ہے حالانکہ یہ معاملہ روح کے جسم مثالی سے ہوتا ہے احادیث حق ہیں البتہ وحی کے سمجھنے اور اس کی تعبیر میں بعض علماء کے کرام کو غلطی واقع ہوئی۔

۱۶۔ رُوحوں کو اپنے ٹھکانوں پر ہونے کے باوجود بھی اپنی اپنی قبروں سے ایک گونہ تعلق رہتا ہے۔

۱۷۔ روح کے لیے قرب و بُعد مکانی کیساں ہے خواہ وہ برزخ میں کس جگہ بھی ہو۔ آپ جب بھی قبر پر جا کر سلام کہیں یا فاتحہ پڑھیں یا اس قبر والے کو بلائیں تو وہ فوراً آپ کی طرف متوجہ ہو کر سلام کا جواب دے گی اور ہمیں پہچانے گی، یہاں تک کہ تمہاری جوتیوں کی آہٹ بھی سنے گی۔

۱۸۔ آخرت اور برزخ کی صحیح معلومات فراہم کرنے کا ذریعہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام

اور اولیائے عظام علیہ الرحمۃ ہیں۔

- ۱۹۔ آخرت کی معلومات کا مخزن وحی الہام ہے عقل نہیں۔
- ۲۰۔ رُوح جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی اپنی تمام صفات و کمالات کے ساتھ قائم رہتی ہے۔
- ۲۱۔ برزخ میں ہر رُوح کا ٹھکانہ اس کے مرتبے کے مطابق ہے۔
- ۲۲۔ خواب میں زندوں اور مردوں کی رُوحوں کی ملاقات ہو جاتی ہے کیونکہ رُوحیں خواب میں ایک گونہ تجرد حاصل کر کے پرواز کرتی ہیں اور ارواح مختلفہ سے ملاقات کر لیتی ہیں۔
- ۲۳۔ اولیائے کرام بیداری میں بھی رُوح کو جسم سے مجرّد کر کے عالم برزخ سے رابطہ پیدا کر لیتے ہیں اور ارواح سے ملاقات کر لیتے ہیں۔
- ۲۴۔ رُوحوں کو بلایا جاسکتا ہے اور ان سے ہکلام ہو کر ان سے روحانی استفادہ کیا جاسکتا ہے جیسا کہ دعوتِ قبور اور دعوتِ ارواح کے طریقوں سے واضح ہے۔
- ۲۵۔ بعض اولیائے کرام جن کے لیے عالم برزخ کُلّی طور پر کھلا ہوتا ہے وہ بغیر کسی دعوت کے ارواح کو دیکھتے ہیں اور ان سے بالمشافہ بات چیت کرتے ہیں۔
- ۲۶۔ رُوح کو دیکھنا ممکن ہے کیونکہ اسے ایک صورتِ مثالی میں تشکیل کیا جاتا ہے۔ جب اولیائے کرام عبادت و ریاضت اور ذکر و فکر سے رُوح کو روشن اور قوی کر لیتے ہیں تو وہ رُوح کو اس مثالی صورت میں دیکھ لیتے ہیں اور رُوح کو بھی مجسم ہونے کی قوت حاصل ہے۔ اگر وہ رُوح مجسم ہو کر سامنے آجائے تو ہر شخص دیکھ سکتا ہے اور کبیرے سے اس کا فوٹو بھی لیا جاسکتا ہے۔
- ۲۷۔ رُوح کو صورتِ مثالی بعینہ جسم خاکی کی شکل و صورت میں عطا کی جاتی ہے اور مختلف اشخاص کی رُوحیں اسی صورتِ مثالی سے ایک دوسرے سے متمیز اور متعارف ہوتی ہیں۔
- ۲۸۔ یورپ کے علمائے روحانیت (SPIRITUALISTS) رُوح کو بلانے کا غلط دعویٰ کرتے ہیں ان کی رسائی عالم ارواح تک نہیں ہو سکتی۔ ہاں عالمِ ناسوت میں اپنی رُوح کی قوتوں کو بیدار کر کے ہمزاد کو بلاتے ہیں۔ جسے رُوح سمجھ کر اس سے بات چیت کرتے ہیں رُوح اور ہمزاد میں ظاہری و باطنی طریقوں سے تمیز کی جاسکتی ہے البتہ ارواحِ خبیثہ کو

بلا سکتے ہیں کیونکہ انھیں شیطان میں فنائیت ہونے کی وجہ سے شیطان کی طرح قیامت تک آزادی حاصل ہوتی ہے۔

۲۹- رُوحیں سب کی زندہ ہیں البتہ حسب فرق مراتب بعض مقید، بعض معذب، بعض مسرور و شادمان اور بعض حیاتِ دنیوی کی طرح متصرف و مختار اور بعض جنت کی نعمتوں سے مخلوق و تملذز ہوتی ہیں۔

۳۰- ارواحِ خبیثہ اگرچہ اپنے تابعین و معتقدین کی امداد کرتی ہیں جیسے جادو ٹونہ وغیرہ ہیں۔ لیکن وہ شیاطین کی طرح حجاب میں رہتی ہیں جس طرح شیطان باوجود اس کے کہ وہ یہ سب کچھ جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے منکروں کو اور اسلام کے باغیوں کو دوزخ میں ڈال جائے گا اور دوزخ کو شیطان نے دیکھا بھی ہوا ہے پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتا۔ قدرتِ خداوندی کو دیکھنے کے باوجود اور دنیا میں قوموں کو عذاب ہوتے دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لاتا اور اپنے تابعین کو غلط راستے پر ہی لگاتا رہتا ہے ایسے ہی ارواحِ خبیثہ کا بھی حال ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ وہ برزخ میں سب کچھ ملاحظہ کرتی ہیں لیکن تابعین کو یہ نہیں بتاتیں کہ جس طریقے پر تم جا رہے ہو یہ غلط ہے بلکہ گمراہی اور کفر پر قائم رکھنے کے لیے ان کی ہر طرح غیبی امداد کرتی ہیں۔

۳۱- رُوح صورتِ مثالی میں تشکل ہو کر اولیاء اللہ کو بیداری میں ملتی ہے۔

۳۲- رُوح بیک وقت کئی صورتوں میں تشکل ہو کر مختلف مقامات پر جا سکتی ہے۔

۳۳- بعض ارواح کو ایسی قدرتِ کاملہ عطا کی گئی ہے کہ وہ اجسام میں تشکل ہو کر وہ کام کرتی ہیں جو جسموں سے وقوع میں آئے جیسے حضرت اولیاء اللہ کی رُوح۔

۳۴- جس طرح فرشتے مختلف صورتیں بدلنے پر قادر ہیں اور جس طرح جنات اجسامِ ناری کو مختلف صورتوں میں بدلتے رہتے ہیں اسی طرح نفوسِ انسانی میں بھی وہ لوگ جو مرتبہ کمال کو پہنچ گئے ہوں اس عالم میں مختلف شکلوں اور صورتوں میں تبدیل ہونے کی طاقت رکھتے ہیں۔

۳۵- یہی نفوسِ قدسیہ جنہیں اس دنیا میں یہ طاقت حاصل ہے فوت ہونے کے بعد مواعظ

بدنی اٹھ جانے سے بدلیت کی یہ قوت ان میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

۳۶۔ رُوح کی صورتِ مثالی کے وقوع کی تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ جسدِ مثالی مشابہ جسدِ عنصری کے ہو دوسری یہ ہے کہ رُوح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جسدِ عنصری تیار کر لیا ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دنیوی جسد کو ہی لطیف کر کے رُوح پر اوڑھ لیا ہو۔ چنانچہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جسدِ عنصری دنیوی میں زندہ ہیں۔

۳۷۔ رُوحِ حبیبِ کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دفعہ ستر ہزار صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔

۳۸۔ بہت سے اولیاء اللہ بیداری میں دیدارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوتے ہیں، اور فیوض و برکات حاصل کرتے ہیں۔

۳۹۔ ارواح کبھی اپنے اختیار سے مجالسِ اولیائے کرام میں حاضر ہوتی ہیں اور کبھی ان کو بلایا جاتا ہے۔
۴۰۔ فوت ہونے کے بعد اولیاء اللہ کی ارواح اپنے محبتوں، دوستوں اور مریدوں کی امداد کرتی ہیں۔

۴۱۔ رُوح کو بلانے اور اس سے مدد لینے کا ثبوت قرآن و حدیث اور دیگر آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔

۴۲۔ حضراتِ ارواح کا علم قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔

۴۳۔ اولیاء اللہ کی کئی روحانی باطنی مجالس منعقد ہوتی ہیں جن میں زندہ اور ازجہاں رفتہ اولیاء و انبیاء کی رُوحیں جمع ہوتی ہیں۔

۴۴۔ رُوحیں ازل سے ہی ایک دوسری کو پہچانتی ہیں۔

۴۵۔ فوت ہونے کے بعد ارواح آپس میں ملاقات کرتی ہیں۔

۴۶۔ زندوں کی رُوحوں کی ملاقات مُردوں کی رُوحوں سے ہوتی ہے۔

۴۷۔ ایسے کئی صوفیائے کرام ہیں جو ارواح سے ملتے ہیں اور کلام کرتے ہیں۔

۴۸۔ رُوحِ ہر معنوی چیز کا ادراک کر لیتی ہے۔

۴۹۔ دعوتِ قبور اور دعوتِ ارواح میں بہت فرق ہے۔

۵۰۔ رُوح کو بلانے اور اس سے بات چیت کرنے اور ان سے ظاہری و باطنی فیض لینے اور رُوح کے کمالات و فیوض و برکات کے تمام اہلسنت و الجماعت قائل ہیں۔

مذہب اور روح کے ابتدائی تصورات

مذہب و روح کے مختلف تصورات بالکل ابتدائی معاشرے سے آج تک پائے جاتے ہیں اور جیسے جیسے انسان کا تابو نیچر اور اس کی قوتوں پر بڑھتا جاتا ہے ان تصورات میں بھی نمایاں تبدیلی ہوتی جاتی ہے۔ انسان کے بالکل ابتدائی معاشرے میں جب کہ وہ ابھی تک نہ صرف نیچر پر کسی قسم کا قابو حاصل کر چکا تھا بلکہ ہر چیز میں نیچر ہی کا محتاج تھا اس کی زندگی کا سارا دار و مدار نیچر کے رحم و کرم پر تھا اُسے غذا اس وقت ملتی تھی جبکہ درختوں میں پھل لگتے یا زمین میں مختلف درختوں کی جڑیں کھانے کے قابل ہو جاتیں۔ اس محتاجی کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی زندگی کا دار و مدار انہی درختوں پر ہے اگر وہ پھل دینا بند کر دیں تو وہ جھوکا مر جائے اس خوف کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آہستہ آہستہ ان سے ڈرنے لگے اور ان کا احترام کرنے لگے اور ان کو خوش کرنے کے لیے ناچ اور کھیلوں کی محفلیں منعقد کی جانے لگیں چنانچہ دورِ وحشت کا معاشرہ آج بھی جس دنیا میں موجود ہے وہاں مذہب کی یہی ابتدائی شکل پائی جاتی ہے دورِ وحشت کے آخری دور تک مورتیوں کی پوجا داخل نہیں ہوئی تھی کہ ان کا مذہب نیچر کی پرستش ہی تھا۔

عہدِ بربریت میں انسان کا اقتدار نیچر کی قوتوں پر کس قدر بڑھا جب پانی اور زراعت کو ترقی ہوئی تو اس کا اثر مذہبی تصورات پر بھی پڑا اب نیچر اس کی زندگی پر صرف درختوں وغیرہ کی شکل میں اثر انداز نہیں تھی بلکہ اب وہ بارش، دھوپ اور دریاؤں وغیرہ کی مہربانی کا بھی محتاج تھا بغیر بارش کے کاشت ناممکن تھی بغیر اچھی دھوپ کے فصلیں پک نہیں سکتی تھیں اور اس لیے اب اس نے ان قوتوں سے بھی ڈرنا شروع کیا اور ان کو خوش کرنے کے لیے بھی مذہبی تقاضے

ہونے لگیں اُن کی پوجا بھی مذہب میں داخل ہو گئی اور اس دور میں انسانی عقل و فہم نے کسی قدر ترقی کی تو اس نے نیچر کی ہر ایک نمایاں قوت کو ایک خدا یا دیوتا کا تصور دیا اور اس کی صورتیاں بنا کر اس کی پوجا کی جانے لگی قدیم ہندو مذہبی فلسفہ یا یونانی اور مصری اصنام پرستی انہی ابتدائی مذاہب کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں مذہب کی طرح رُوح کا تصور دنیا کی ہر قوم میں موجود ہے اور ہر زمانے میں موجود رہا ہے مذہب خواہ ابتدائی غیر مذہب انسانوں کے ہوں یا ترقی یافتہ مذہب انسانوں کے سب کی بنیاد روحانیت پر ہی قائم کی جاتی ہے۔ روحانی تصورات کے متعلق جب ہم چھان بین کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوچنے والا انسان جبکہ وہ ابھی معاشرے کی ابتدائی منزل میں تھا اس کے سامنے حیاتی مسائل کے دو پہلو بہت ہی غور طلب تھے ایک یہ کہ زندہ اور مردہ انسان میں کیا فرق ہے؟ اور وہ کونسی چیز ہے جو ان دو کیفیتوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے اور وہ کون سی چیز ہے جو جانداروں کو سلاقی جگاتی ہے، امراض میں مبتلا کرتی اور مار ڈالتی ہے۔ دوسرے خواب میں جو انسانی شکلیں نظر آتی ہیں ان کی اصل کیا ہے؟

ان دو مسائل پر جب وحش اور ابتدائی زمانہ کے بزرگ غور کرنے لگے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ انسان کے دراصل دو پہلو ہیں ایک خود اس کی زندگی، دوسرے اس کا سایہ یا مجھوت — اور دونوں چیزوں کا اس کے جسم سے بہت گہرا اور قریبی تعلق ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں اس کے جسم سے علیحدہ ہو سکتی ہیں زندگی اس کے جسم سے چلی جائے تو وہ بے ہوش ہو سکتا ہے یا مر سکتا ہے۔ اور اس کا سایہ یا مجھوت اس کی زندگی میں یا مرنے کے بعد اس کے جسم سے علیحدہ ہو کر دوسروں کو نظر آ سکتا ہے چنانچہ خواب میں جو مرے ہوئے یا زندہ لوگ نظر آتے ہیں وہ دراصل ان کا سایہ ہوتے ہیں چنانچہ ان ہی ابتدائی تصورات نے آگے چل کر اس مشہور و معروف تصور کی صورت اختیار کر لی جس میں رُوح کے دو اجزاء شیطانی اور غیر شیطانی قرار پاتے ہیں اور اس کی ترقی یافتہ شکل ہمارا موجودہ رُوح کا تصور ہے ان اعتقادات سے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے انسان کی استدلالی اور شعوری قوتوں کا پتہ چلتا ہے اس نے رُوح کے متعلق جو تصورات قائم کیے تھے وہ اس زمانہ کے حالات کے مشاہدات اور عام ذہنی اور معاشرتی ماحول کو پیش نظر رکھتے ہوئے کس قدر مدلل تھے۔ عہد بربریت میں رُوح کا جو تصور ترقی پا چکا تھا وہ یہ تھا کہ یہ دراصل بغیر جسامت کے انسانی عکس کا

پتلا ہے جو انسان میں زندگی کا سبب ہے اور اس میں جو سوچنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے وہ رُوح میں خود اپنا احساس اور شعور ہوتا ہے وہ جسم سے نکل کر باہر جاسکتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک آن میں پہنچ سکتی ہے اُسے نہ چھوکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں اس کے باوجود وہ اپنے آپ میں طبعی طاقت رکھتی ہے اور اکثر نیند میں یا جاگتے ہوئے لوگوں کو جسم سے علیحدہ اور مشابہ نظر آتی ہے اس کا وجود انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ یہ دوسرے حیوانوں بلکہ غیر جاندار اجسام کے جسم میں بھی داخل ہو سکتی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق ان سے کام لے سکتی ہے۔ چونکہ رُوح کا یہ ابتدائی تصور نظری مشاہدات پر مبنی تھا اس لیے تعلیم و تہذیب کے اس ننانہ میں بھی باقی ہے اگرچہ کلاسیکی اور قرون وسطیٰ کے فلسفیوں نے اس کی شکل بہت کچھ بدل دی اور جدید علم فلسفہ نے اپنی جرفانی طبع دکھائی لیکن ابتدائی خط و خال ابھی تک باقی ہیں خاص طور سے قدیم مذہب میں رُوح کے تصورات عہد بربریت کے ان تصورات سے بہت قریب ہیں اور یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ زمانہ بربریت کے فلسفہ کے اثرات زمانہ موجودہ کے فلسفہ اور نفسیات پر آج تک موجود ہیں۔ عہد بربریت کا یہ خیال آج تک بہت عام ہے کہ رُوح مرنے کے بعد جسم سے نکل کر آزاد ہو جاتی ہے اور قبر کے اطراف میں پھر لگاتی ہے یا ایک دوسری دنیا میں دوسری رُوحوں کے پاس پہنچ جاتی ہے چنانچہ اس عقیدہ کا نتیجہ یہ تھا کہ جب کوئی سردار ماتا تو اکثر قبیلوں میں اس کے غلاموں، بیویوں اور گھوڑے وغیرہ کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کی رُوحیں آزاد ہو کر سردار کی رُوح کے ہمراہ رہیں اور سردار کی رُوح کی اسی طرح خدمات انجام دیں جس طرح عالم حیات میں وہ دیتے تھے چنانچہ اس کی مثالیں آج بھی جزائر شرقیہ الہند کے کئی قبیلوں میں پائی جاتی ہیں۔

انسانی رُوح کے تصور کے علاوہ اس دور کے حیوانات اور نباتات میں زندگی اور رُوح کا تصور پایا جاتا ہے امریکہ میں بعض قبائل سانپ اور اس قسم کے دوسرے جانوروں کا ان کے مرنے کے بعد بڑا احترام کرتے ہیں کہ ان کی رُوحیں کہیں بدل نہ لیں اس خوف سے نذرانے پیش کرتے ہیں اور بعض جگہ پوجا بھی کی جاتی ہے افریقہ کے بعض قبائل جب ہاتھی کا شکار کرتے ہیں تو اس کے مرنے کے بعد اس کے اطراف میں جمع ہو کر اس سے معافی مانگتے ہیں اور اس کی سونڈ گاڑ دیتے ہیں کہ کہیں وہ بدل نہ لے کوئی کانگو اگر عمداً کسی وحشی جانور کو مار دیتا ہے تو اس کے ساتھی اس سے

پہلے لیتے ہیں اس طرح کے تصورات و رشتوں اور بعض قبیلوں میں جمادات وغیرہ کے متعلق پائے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماج میں پتھروں، دہنتوں اور جانوروں کی پوجا داخل ہو گئی جس کی مختلف اور بدلی ہوئی شکلیں آج بھی پائی جاتی ہیں۔

روح کا قدیم نظریہ

روح کیا ہے؟ قدیم ترین عہد ہی سے انسان نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ روح ایک غیر مادی عنصر ہے جو جسم انسانی کے مادی عنصر سے ملتی ہے روح کے متعلق یہ تصور کتنا قدیم ہے اس کے متعلق یقین سے کہنا مشکل ہے ہاں البتہ اس قدر کہا گیا ہے کہ مذہب کی زیادہ سے زیادہ عمر اتنی ہزار سال ہے کیونکہ دس ہزار سال قبل کے حالات ایسے ملتے ہیں جن میں مذہبی فکر و عمل کا تصور موجود ہے اور تتر ہزار برس اس سے قبل کے کچھ دھندلے اور غیر منظم قسم کے مذہبی حالات ملتے ہیں۔ بہر حال تحقیقات جدیدہ سے ہماری اس دنیا کی عمر یا انسان کی عمر کا جو اندازہ لگایا گیا ہے وہ بعض کے نزدیک دس لاکھ سال اور بعض کے نزدیک بیس لاکھ سال ہے۔

یہ کہنا کہ مذہب کی عمر اتنی ہزار سال ہے یہ کچھ صحیح معلوم نہیں ہوتا کیونکہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے کسی نہ کسی مذہب سے ضرور وابستہ ہے کیونکہ یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ اگر مذہب کی عمر اتنی ہزار سال مان لی جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ کم سے کم بیس ہزار سال تک ساری نسل انسانی مذہب سے یکسر نا آشنا رہی اس لیے کہ انسان کی عمر کم از کم دس لاکھ سال بتائی گئی ہے اور بعض محققین اس طرف گئے ہیں کہ انسان بیس لاکھ سال سے بھی پرانا ہے بہر حال کم سے کم عمر بھی لی جائے تو نو لاکھ بیس ہزار تک مذہب سے نا آشنا نفسیاتی وجوہ سے بھی ناقابل قبول ہے۔ بعض مغربی مفکرین کا بھی یہ مقولہ مشہور ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ایک مذہب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔

اسی طرح روح کے تصور سے بھی کوئی عہد خالی نہیں رہ سکتا، چونکہ روح کا تصور انسانی خواب کی زندگی سے گہری وابستگی رکھتا ہے اس لیے روح کا تصور اتنا ہی قدیم ہے جتنی انسانی خواب قدیم ہے اس طرح روح کے تصور کی عمر بھی کم از کم دس لاکھ سال کے قریب قرار دینی پڑے گی

چونکہ صحیح تاریخ اس عرصہ کی نہیں ملتی اس لیے غیر شعوری طور پر یہ کہنا پڑے گا کہ رُوح کے متعلق کئی قسم کے تصور پیدا ہوئے ہوں گے اور پھر ان کی ہر آنے والے نے کیسی تردید کی ہوگی اور اس تصور نے کئی ان گنت انقلابات کو دیکھا ہوگا ہاں اس قدر اتفاق ہے کہ انسانیت ابتداء میں سادہ لوح اور مقام طفولیت میں واقع ہونے کی وجہ سے نہایت سادہ اور غیر منظم عقائد کی حامل ہوگی اور جو ان جو انسانیت ارتقاء حاصل کرتی گئی ہوگی اس کے خیالات و تصورات نہایت معقولیت پسند اور منظم ہوں گے۔ دس ہزار سال سے پہلے کے مذاہب ابتدائی قسم کے تھے یا یوں کہئے کہ غیر منظم قسم کے مذاہب تھے جبکہ مذاہب کی وہ قسم جو پچھلے دس ہزار سال میں نظر آتی ہے، منظم قسم کے مذاہب ہیں یہ عہد جو منظم مذاہب کا آہستہ آہستہ انسان کے سارے پہلوؤں پر حاوی ہوتا گیا تھا وقتیکہ تین ہزار سال قبل ایسے مذاہب اُبھرے جنہوں نے انسان کے اجتماعی و انفرادی اور فکری و جذباتی غرضکدہ پہلو کو اپنے دائرہ علم و عمل میں لے لیا منظم مذاہب کے اس دور میں رُوح کے مسئلہ نے بنیادی اہمیت حاصل کر لی اور کائنات کی غیر مادی تشریح کے لیے جسے اساس بنایا گیا وہ قدرتی طور پر رُوح تھی چنانچہ تین ہزار سال کی مدت میں رُوح کو غیر مادی عنصر ثابت کرنے کے لیے متعدد فلسفیانہ مساعی ہوئیں اور دلائل و براہین سے یہ ثابت کیا گیا کہ رُوح واقعی غیر مادی عنصر ہے۔

اس دور میں کائنات کی عقلی تشریح تین طرح کی گئی :

(۱) روحانی : کائنات کی اصل ایک — روح اکبر — ہے اور مادی مظاہر اسی سے پیدا ہوتے ہیں اصل مادہ نہیں ہے بلکہ رُوح ہے اطلاق نیر جدیدہ کے بانی پلٹینس نے اس نظریہ کی تدوین کی گو اپنی ابتدائی شکل میں یہ نظریہ پہلے بھی موجود تھا مسلم فلسفیوں اور صوفیوں کا نظریہ وحدت الوجود اور برگسان وغیرہ کا قوت حیات کی اصلیت کا نظریہ اسی روحانی تشریح کے مختلف روپ ہیں۔

(۲) ثنوی : کائنات کی دوسری عقلی تشریح ثنویت سے کی گئی یعنی دوئی کا نظریہ اصل کائنات دو اساسی عنصر مادہ اور رُوح کو خیال کرتا ہے جس کے ساتھ تیسرے اساسی عنصر خدا کو ملا کر تینوں کے قدیم ہونے کا نظریہ قائم کیا گیا۔ لیکن بعض اہل فکر نے مادہ کو قدیم اور رُوح کو حادث قرار دیا

یعنی مادہ تو ہمیشہ سے ہے مگر رُوح مخلوق ہے جس کی تخلیق خالقِ کائنات نے کی ہے۔ مسلمانوں میں
اس سلسلہ کے مقلدین یعنی مشائی اس نظریہ کے پُر جوش مبلغ تھے۔ یہی نظریہ عام طور پر ارباب مذاہب
نے اختیار کیا اور اس کی حمایت میں رُوح کو غیر مادی قرار دینے میں دلائل دیئے۔

(۳) مادی: تبصرہ نظریہ جو اس کے متعلق قائم کیا گیا وہ مادہ بین کا ہے کہ یہ ساری کائنات مادہ
ہی مادہ ہے اور رُوح بھی مادہ ہی کی ایک لطیف شکل کا نام ہے جیسے مارکسی عقیدہ، موجودہ سائنس
اس کے برعکس کہہ رہے ہیں کہ اصل ہر شے رُوح ہے اور مادہ بھی رُوح ہی کی بگڑی ہوئی ایک
شکل ہے۔

یہاں اس بات کی تشریح غیر ضروری ہے کہ ان نظریوں کے حاملین مسلم و غیر مسلم مفکروں
اور مصوفیوں میں کون کون تھے اور انہوں نے کیا کیا دلائل اختیار کیے۔ بہر حال رُوح سے متعلقہ
بحث کے سلسلہ میں جس نتیجہ پر آخری طور پر فکر کی رسانی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ غیر مادی عنصر ہے جو
جسم سے ملتی ہے گویا یوں کہنے کہ رُوح کی قدرے بچھمچھم تعریف سے گو پوری جامع و سہمی یہ ہوگی کہ
رُوح اس غیر مادی ہستی کا نام ہے جو جسم انسانی سے ملتی ہوتی ہے۔

جدید فلسفے کا رُوحانی موقف

قدیم فلسفہ نے رُوح کے متعلق جو موقف اختیار کیا ہے وہ گزشتہ سطور میں پیش کر دیا گیا ہے
یہ عقیدہ سترھویں صدی عیسوی تک باقی رہا لیکن سترھویں صدی میں سائنس نے ایک نئی کوڑ
بدلی جس سے سائنسی مادیت کا نظریہ قائم ہوا: سترھویں صدی میں غیر معمولی ذہانت رکھنے والے
افراد کی صدی ہے اس میں سائنس پر حیرت انگیز کتابیں لکھی گئیں اور نئے نئے تجربات کا آغاز
ہوا۔ یہ صدی وہ انقلابی صدی ہے جس میں فرانسس بیکن، ہاروی، کپلیئر، گلیلیو، ڈیکارٹ،
پنسیکل، ہیوگنس، پوئل، نیوٹن، لاک، اسپنوزا وغیرہ اکابر اور اساطین فکر و نظریہ پیدا ہوئے۔

لے تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں علامہ مجلسی کی تصنیف بحار الانوار اور علامہ ابن قیم کی کتاب الروح اور
مغربی مفکرین میں پروفیسر جڈو کی کتاب گائیڈ ٹو ماڈرن تھیٹ -

دو انقلابی نظریئے جو اس دور کی پیداوار ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک بطلیمیسی نظام جزمین کو ساکن قرار دیتا ہے اور باقی تمام گزروں کا اسے مرکزیت کا مقام دیتا ہے کو پرتیکی نظام نے اسے غلط قرار دے دیا اور یہ مقام سورج کو عنایت کر دیا گیا اور پھر تھوڑے ہی عرصہ کے بعد سورج کو بھی متحرک قرار دیا گیا اس طرح سارے کوزے جو لانا تھا ہیں ایک ہی سطح پر آگئے اور قانون کشش سے ہر کوزے کو ایک دوسرے سے بانڈھ دیا گیا تیرھویں صدی کا یہ عظیم انقلابی موڑ ہے جس کی مثال سابقہ تاریخ میں نہیں ملتی یہ کبھی جُول کر بھی خیال نہیں آتا تھا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اس مضمیہ کائنات گیر نظام کو خود وہ سائنس چیلنج کر دے گی جس کی ترقی اور نظام فکر اس کی مرہون وجود ہے۔

دوسرا انقلابی نظریہ علم حیاتیات ہے جس نے ایسے ایسے انکشافات کئے ہیں جس سے ارسطو کا نظریہ باطل قرار دے دیا گیا ارسطو کا ایک مشہور نظریہ ہے کہ حیات مادہ کی پیدا کردہ ہے گیلی مٹی میں کیرٹے پیدا ہو جانے کا تجربہ ایک عام تجربہ ہے یہ کیرٹے مادے کی ایک مخصوص حالت میں خود مادہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

حیات کا یہ نظریہ تیرھویں صدی تک جُون کا توں باقی رہا لیکن تیرھویں صدی میں سائنس نے یہ انکشاف کر کے ایک انقلاب برپا کر دیا کہ حیات یوں گیلی مٹی میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ ذی حیات جراثیم پہلے سے موجود ہوتے ہیں جو گیلی مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں خود آب و گل کا امتزاج حیات کی تخلیق کا سبب نہیں بنتا سائنس نے ساتھ ہی یہ بھی معلوم کر لیا کہ حیات کا ابتدائی ذرہ کیا ہے؟ یہ ابتدائی ذرہ امیبا کو قرار دیا گیا جو بیسیوں صدی میں وائرس بن گیا اور اب ابتدائی ذی حیات وائرس کو قرار دیا جاتا ہے۔ سائنس نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ — امیبا — غیر فانی ہے اس کا وجود ہمیشہ رہتا ہے وہ مرنے نہیں ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ غلط ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حیات ایک خاص درجہ حرارت ہی میں زندہ رہ سکتی ہے اس کے باہر زندہ نہیں رہ سکتی۔

تاہم سائنس کا یہ انکشاف ایک انقلابی اہمیت کا حامل ہے جس سے عملی نتائج بھی پیدا ہوئے بطور مثال متعدی امراض کو لیجئے جراثیم کے انکشاف سے پہلے متعدی امراض کی توجیہ ممکن نہ تھی طب قدیم کے نظریئے ارسطو کے جیاتیاتی نظریئے پر قائم تھے لیکن طب جدید نے نیا نظریہ

قبول کر لیا ہے جس سے علاج میں بھی کئی جگہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس جدید نظریہ سے یہ بات صاف طور پر واضح ہو گئی ہے کہ کائنات یا کثرۃ ارض حیات یا مادہ کے دو جداگانہ عناصر کا مجموعہ ہے جن میں سے کوئی ایک دوسرے سے پیدا نہیں ہوتا گویا دوئی یعنی کائنات کو دو عناصر کا مجموعہ خیال کرنے کا نظریہ صحیح ہے اور کائنات کی ایک عنصری تشریح غلط ہے یہ صورت حال بڑی عجیب تھی ایک طرف علم طبیعیات و کیمیا سترھویں اٹھارھویں اور انیسویں صدی میں یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ کائنات صرف اور صرف مادہ کی پیداوار ہے سب سے پہلی اور سب سے آخری تحقیقت مادہ اور صرف مادہ ہے اور دوسری طرف علم حیاتیات نے علم طبیعیات و کیمیا کو جو سائنس کے سب سے بڑے نمائندے تھے چیلنج دے رکھا تھا کہ ”حیات مادہ سے آگاہ ہے“ اور تمام تجربات سے اسے ثابت کر دیا تھا ظاہر ہے کہ اس سے سائنس اور مادیت کے لیے یہ چیلنج سب سے بڑا چیلنج تھا سائنس کی گزشتہ سو سالہ تاریخ کا سب سے دلچسپ تضاد یہ ہے کہ وہی سائنسی طرز تحقیق جس نے طبیعیات و کیمیا کو ترقی دے کر مادی انداز فکر کی اساس ڈالی وہی طرز تحقیق حیاتیات کے دائرہ میں مادی انداز تشریح کی اساسیں متزلزل کرنے کا سبب بن گیا۔

لیکن اب سوال یہ پیدا ہو گا کہ حیات کیا ہے؟ انسانی تاریخ کا یہ ایک ایسا عجیبہ سوال ہے جسے انسانی دماغ اپنی تقریباً معلومہ تاریخ یعنی گزشتہ دس ہزار سال میں حل کرنے سے معذور رہا ہے موجودہ سائنس بھی گزشتہ تین سو سال کے گگ بھگ اس معجزہ کو حل کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ حیات کیا ہے لیکن ابھی تک وہ کسی صحیح اور مکمل نتیجے تک نہیں پہنچ سکی کیونکہ یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ فلاں فلاں عناصر کی ترکیب سے حیات پیدا ہوئی مگر اسے لیبارٹری میں اس طرح ترکیب دے دینا جس سے حیات پیدا ہو جائے ابھی تک اس سعی میں کامیابی نہیں ہو سکی فی الحال جس قیمت تک رسائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہائیڈروجن، آکسیجن اور نائٹروجن ان تینوں عناصر کے ساتھ صرف ایک عنصر یعنی کاربن کو بھی بڑھادیں تو ان چاروں کے مرکب کرنے سے سینکڑوں نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں تک ایٹم ہوتے ہیں اور یہی وہ سالے ہیں جن سے حیات خاص طور پر مرکب ہوتی ہے اب تک حیات کی سب سے آخری کڑی کا جو علم ہے وہ یہ کاربن عنصر ہی ہے لیکن کاربن میں یہ خصوصیات کیوں ہیں کہ وہ حیات کی تخلیق کا باعث بن سکا اور

دوسرے عناصر میں یہ بات کیوں نہیں۔

یہ چند راز اور چند مہمتے ہیں جن کو تا سال عمل نہیں کیا جاسکا اور سائنسدانوں کا یہ مشہور نظریہ ہے کہ حیات کی ہی ترقی یافتہ شکل کا نام رُوح ہے تو گویا سائنسدان جب حیات ہی کو نہیں سمجھ سکے تو رُوح کی حقیقت کو کیا سمجھیں گے۔

نظریہ ارتقاء

ارتقاء کا نظریہ کئی فلاسفوں نے پیش کیا ہے لیکن عام طور پر ڈارون کا نظریہ مشہور ہے کیونکہ اس نظریے کے متعلق اس نے بہت کوشش و محنت کی ہے ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی رُوح سے میری اور آپ کی رُوح دراصل ترقی پذیر شکل ہے حیات کے ارتقاء کی جو غیر روحانی ماڈ سے شروع ہو کر اور ان گنت سلسلوں سے گزر کر ہم انسان تک پہنچا ہے وسیع فکری اساسوں پر نظریہ ارتقاء کی ایک کمزوری یہ ہے کہ اس کی بنیاد محض ایک اعتباری تصور پر رکھی گئی ہے ارتقاء و زوال کے تصورات خالص اضافی حیثیت رکھتے ہیں ان کی کوئی دائمی اور یقینی اساس نہیں آج سب سے پہلا ذی حیات وائرس کو خیال کیا جاتا ہے۔ ڈارون کے خیال میں وائرس سے لے کر انسان ہونے تک حیات کی جو ان گنت کڑیاں ہیں ان میں سب سے ترقی یافتہ کڑی انسان اور سب سے پست تر وہ جہاں پروائرس ہے لیکن یہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہے، اس لیے کہ یہ رائے ایک انسان نے اپنے ایک ہم نوع انسان کی بابت دی ہے اس سلسلہ میں خود وائرس کے نقطہ نظر کو معلوم نہیں کیا گیا کہ اگر وائرس سے انٹرویو لیا جائے تو یہ بالکل ممکن ہے کہ وہ یہ رائے دے کہ ارتقاء کی سب سے بڑی بلند کڑی وہ خود ہے اور سب سے پست تر کڑی انسان ہے اور ظاہر ہے کہ دعویٰ کو مسترد کرنے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں کہ ڈارون انسان کی فکری عظمتوں کا حوالہ دیں لیکن اگر وائرس ان عظمتوں کو ماننے سے انکار کر دے تو پھر ڈارون کے پاس اپنے دعویٰ کی تائید میں اور کوئی دلیل باقی نہ رہے گی حقیقت یہ ہے ارتقاء و زوال اور بلندی و پستی کا تصور محض اضافی تصور ہے ایک چیز بیک وقت ایک نسبت سے بلند اور دوسری نسبت سے پست ہو سکتی ہے۔ اس لیے ارتقاء کے نظریہ کو ایک غیر متبادل حقیقت ثابتہ کے

کے طور پر ماننے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔

اعلیٰ فکری اساس پر نظریہ ارتقاء کی ایک دوسری کمزوری یہ ہے کہ اس نظریے کی رُو سے وائرس سے لے کر انسان تک خطِ مستقیم پر برابر ارتقاء ہوتا رہا ہے اور برابر ارتقاء جاری رہے گا لیکن جدید علم ہندسہ کی اساس نے خطِ مستقیم کا وجود تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ خطِ مستقیم اس خط کو کہتے ہیں جو دو نقطوں کے سب سے قریبی فاصلہ کو بتاتا ہے لیکن جدید علم ہندسہ نے بتایا ہے کہ دو نقطوں کا سب سے قریبی فاصلہ خطِ مستقیم یعنی سیدھا خط نہیں ہوتا بلکہ ٹیڑھا خط ہوتا ہے نیز ڈارون نے ارتقاء کو لامحدود طور پر جاری فرض کیا ہے مگر لامحدود طور پر ارتقاء کو جاری فرض کرنے کا سائنس کی رُو سے کوئی جواز موجود نہیں ہے دنیا مکافی اعتبار سے لامحدود ہے نہ زمانی اعتبار سے لہذا لامحدود ارتقاء کے کوئی معنی نہیں ہیں ہاں ارتقاء دُوری ہو سکتا ہے یعنی یہ کہ انسان کو ایک دائرہ کی کڑی خیال کیا جائے جس کے بعد زوال شروع ہو جائے تا ایک نیک بات پھر غیر ذی حیات تک پہنچے لیکن ڈارون نے ایسا خیال نہیں کیا ان کا ارتقاء خطِ مستقیم پر لامحدود سمت میں جاری رہتا ہے جس کا نہ کوئی سائنسی جواز ہے نہ منطقی۔ لہذا اعلیٰ اور وسیع سطح فکری پر ایک مرتب نظریہ سمجھنے کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں ہے لہذا رُوح کو حیات کی ترقی یافتہ شکل قرار دینا سراسر باطل اور غلط نظریہ ہے۔

اب جیکر یہ بات ماننے کے قابل نہیں رہی کہ رُوح حیات کی ترقی یافتہ شکل ہے تو پھر یہ بات ثابت کرنا ہوگی کہ یہ خیال صحیح ہے کہ رُوح جسم سے الگ ایک مستقل بالذات ہستی ہے؟ اس بحث کا خالص حیاتیات کی روشنی میں جائزہ لینا چاہیے۔

نظریہ حیاتیات

سائنسدان حضرات کا نظریہ ہے کہ انسان چند عضلات کے مجموعے کا نام ہے اور وہ عضلات چند نیچوں سے مرکب ہوتے ہیں اور یہ نیچے چند خلیوں کا مجموعہ ہوتے ہیں اور یہ نیچے کروموسوم اور جین کے مرکب کو کہتے ہیں اور یہ کروموسوم اور جین چند ابتدائی حیاتیاتی مادوں کو کہتے ہیں اور پھر یہ ابتدائی حیاتیاتی مادے بھی چند ایٹموں کا مجموعہ ہوتے ہیں اور ایٹم کے اندر بقی

اجزاء قوت کا مرکب ہوتے ہیں جو برابر بدلتے رہتے ہیں۔ اب علم حیاتیات کی رو سے انسان اربوں خلیات کا مجموعہ ہے جن میں سے ہر خلیہ ہر لمحہ بدلتا رہتا ہے تاہم بارہ سال کے بعد سارے کے سارے خلیے بدل جاتے ہیں تبدیلی کا یہ عمل برابر جاری رہتا ہے مگر مکمل ہوتا ہے بارہ سال میں۔ گویا کہ ایک شخص جو بارہ سال پہلے تھا اب وہ بالکل دوسرا شخص ہوگا۔ ایک فلسفی، شاعر، ادیب، صحافی، بیج اور بیسٹر، ڈاکٹر، تاجر، وہ شخص ہی باقی نہیں رہتا جو وہ بارہ سال پہلے تھا اگر یہ نظریہ صحیح ہے جیسا کہ علم حیاتیات کا مسئلہ مسئلہ ہے تو پھر اس مسئلہ کا رُوح کی حقیقت پر گہرا اثر پڑے گا کیونکہ سائنسدانوں کے نزدیک رُوح حیات ہی کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ اور رُوح صرف خلیات کی ایک خاص قسم کی تنظیم کا نام ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر رُوح کی عمر بارہ سال ہو کرتی ہے اس سے زیادہ نہیں گویا آپ کی عمر ساٹھ سال ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی چار رُوحیں مر گئیں اور اب پانچویں کی باری ہے۔ کوئی شخص اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ یادیں ایک مشترکہ سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہیں جو تھوڑا بہت بدلتا تو رہتا ہے مگر کسی نہ کسی شکل میں اپنی انفرادیت باقی ضرور رکھتا ہے اب یہ تو نہیں ہوتا کہ اب سے بارہ سال پہلے آپ نے جو کچھ پڑھا تھا اُسے آپ یکسر بھول جائیں اور ہر بارہ سال بعد پھر سے لبت پڑھنا شروع کیا کریں لازماً ایک ایسی چیز ہے جو مردِ ایام کے باوجود باقی رہتی ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ رُوح یا شعور ارتقاء کے باوجود ابتداء سے انتہا تک اپنی انفرادیت باقی رکھتا ہے اور جب صورت یہ ہے تو یہ کنسا صحیح نہ ہوگا کہ رُوح یا شعور صرف جسم کے خلیوں کے مجموعہ سے عبارت ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اس لیے کہ اگر بات صرف اسی قدر ہوتی تو پھر خلیوں کے یکسر بدل جانے کے ساتھ رُوح کو بھی ہر بارہ سال میں بدل جانا چاہیے تھا مگر ظاہر ہے کہ یہ خیال صحیح نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ رُوح صرف خلیات ہی کا نام نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے جسم انسانی تو بارہ سال کے بعد بدل جاتا ہے مگر رُوح نہیں بدلتی گویا انسان وہی دُوئی کا مجموعہ ہے جس میں سے ایک رُوح ہے اور دوسرا جسم۔ موجودہ دور کے سائنسدان اس دُوئی جسم و رُوح کے منکر ہیں البتہ بعض اس حد تک اقرار کرتے ہیں کہ شعور یا رُوح حیات کی ترقی یافتہ شکل ہی ہے مگر وہ ایک مُبدِا گانہ اور متنازعہ ہستی ہونے کی وجہ سے مستقل بالذات

معلوم ہوتی ہے۔

میں نے ابھی تک جو نظریہ ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان رُوح اور جسم دو چیزوں کا مرکب ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جسے تنوی طریقے کا نام دیا گیا ہے۔ اب دو نظریے باقی رہ گئے، ایک روحانیین کا اور دوسرا مادیین کا۔

اب کائنات کی دو صورتیں ہی باقی رہ گئی ہیں ایک یہ کہ کسی روحانی حقیقت کو اصل کائنات مانا جائے اور مادہ کو اس روحانی حقیقت کی بدلی ہوئی اشکال قرار دیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مادہ کو اصل کائنات مانا جائے اور رُوح یعنی عقل و شعور کو اس کی پیداوار قرار دیا جائے۔

نظریہ مادیت

مادیین کے موقف کا بانی کارل مارکس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات کی حقیقت مادہ ہے اور شعور مادہ ہی کی پیداوار ہے اس لیے مادہ اس کائنات کے تمام مظاہر کی اصل ہے جس میں شعور بھی شامل ہے گویا کائنات کی صحیح تشریح مادی انداز پر ہو سکتی ہے روحانی یا تصوری انداز پر نہیں شعور کے سلسلہ میں مادیین کے اس نقطہ نظر کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ شعور مادہ ہی کی ایک شاخ ہے اور اسی کے ماتحت ہے گویا وہ بذاتِ خود ایک ایسی اکائی نہیں ہے جو مادہ کے اثر سے آزاد ہو کر اپنی ہذا حیثیت برقرار رکھ سکے۔ اب اس سوال پر سوال یہ پیدا ہو گا کہ اگر شعور یا روح مادہ کی پابندیوں میں رہنے کے لیے مجبور ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ہمارے اعمال جبریت کے تحت آتے ہیں ہمیں آزادیِ فکر و خیال حاصل نہیں ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمیں اس پر قدرت نہیں بلکہ ہمارا ہر قدم مادہ کی پابندیوں یعنی اصول کے تحت ہے جن پر مادہ چلتا ہے۔ ان کے نزدیک انسانی عقل و شعور آزاد نہیں ہے وہ مادی محرکات کے ماتحت رہتی ہے بس یوں سمجھئے کہ کچھ اس اینٹ کی طرح جسے آپ گنوں میں پھینکیں اور جویر خیال کرے کہ وہ اپنی حرکت میں آزاد ہے جبکہ وہ واقعی آزاد نہیں ہوتی۔ یہ وہ نقطہ ہے جو مادیین کا متعین نقطہ نگاہ ہے۔ یہ میکا کی مادیت ہے جو شعور کی مشین کا پُر زہ خیال کرتی ہے۔ مادیین نے پوری طاقت اس امر کی طرف مرکوز کر دی تھی

کہ شعور نہ مستقل بالذات اکائی ہے وہ آزاد ارادہ رکھتا ہے جب کہ اس کے برعکس روحانیین اس امر پر مصر ہیں کہ شعور مستقل بالذات اکائی ہے اور آزاد ارادہ کا حامل ہوتا ہے۔ مادہ میں کا بموقف غلط ہے اس لیے کہ میرے اعمال میری اپنی مرضی کے تحت نہیں ہوتے بلکہ ان اندرونی اور بیرونی اسباب اثرات اور عوامل کے پیدا کردہ ہوتے ہیں جو میرے دائرہ اثر سے باہر ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم سب مشینیں ہیں جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتیں۔ ایک بہاؤ ہے جس میں پوری انسانیت بھی جا رہی ہے اور جب صورت یہ ہے تو جو کچھ ہو رہا ہے وہی ہوتا رہے گا اور اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے اور جس سے چھٹکارا ممکن نہیں وہ اگر بدلے گا تو خود ہی بدل جائے گا۔ اور اگر شعور یا روح آزاد ہیں تو پھر گناہ و ثواب کا مفہوم ہی خبط ہو کر رہ جائے گا۔ آخر جب میں اپنے اعمال کا سبب یا باعث ہی نہیں ہوں تو پھر گناہ میرا گناہ اور نیکی میری نیکی نہ ہوگی اور جب گنہگار ہوں نہ نیکو کار تو مجھے عقوبت یا ثواب کا مستحق بھی نہ ہونا چاہئے۔ ان ہی اشکال کو مارکس نے محسوس کیا اور یہ کہہ دیا کہ شعور یا روح اگرچہ مخلوق تو مادہ ہی کی ہے مگر وہ مخلوق ہونے کے باوجود ایک مستقل بالذات ہستی بن جاتا ہے اور اس کے لیے مستقل بالذات اکائی ہونے اور مادی ہونے میں کوئی تضاد رونما نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں مارکس سے سوال یہ کیا جائے گا کہ کیا وہ اس پوری کائنات میں کوئی ایک مثال بھی ایسے دے سکتے ہیں جس میں مادہ کی مخلوق مادی عوامل و اثرات کی زد سے باہر ہوگئی ہو اور جب ساری کائنات میں کوئی ایسی مثال نہ مل سکتی ہو تو پھر شعور میں یہ تخصیص کیوں ہے۔ لہذا آپ کے نظریے کے مطابق شعور بھی مادہ کی مخلوق ہے تو اسے بھی مادی عوامل و اثرات کی حد میں رہنا ہوگا۔ وہ آزاد ارادہ نہیں رکھ سکتا اور اگر شعور میں آزاد ارادہ مانا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نپکلے گا کہ وہ مادہ کی مخلوق نہیں ہے اس طرح مارکس سے جو غلطی ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے مادیت کے ساتھ شعور کے آزاد ارادہ کا پیوند لگانا چاہا جو ایک متضاد سی بات ہے۔

علاوہ بریں مارکس کا یہ خیال کہ شعور آزاد ارادہ کا حامل اور ایک مستقل بالذات اکائی ہے ان کے اس خیال سے بھی میل نہیں کھاتا کہ ہر عہد کی فکر اس عہد کے معاشی یعنی مادی حالات کی پیداوار ہوتی ہے اس لیے آزاد ارادہ اور مادی عوامل و اثرات کے ماتحت

ہونے کا خیال دو متضاد خیال ہیں جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔

ہمدید حیاتیات نے یہ انکشاف کیا ہے کہ حیات خلیتوں پر مشتمل ہے اور ہر غلیہ خود دو حصوں میں بٹ کر اپنی اولادیں پیدا کرتا ہے یہ حقیقت اٹھا رکھیں اور انیسویں صدی کی میکاکی مادیت کے لیے بے حد پریشان کن ثابت ہوئی اس لیے کہ غیر ذی رُوح دُنیا میں جو مشینی قوانین کے ماتحت چلتی تھی اور جس کے قوانین کو دیکھ کر ساری کائنات کو ایک مشین خیال کر لیا گیا تھا اس طرح کا کوئی حادثہ رونما نہ ہوتا تھا کہ ایک پتھر خود بخود اپنے دو نپٹے پیدا کر دے جو بڑھ کر خود باپ جیسے ہو جائیں۔ پتھر آہستہ آہستہ لگھلتا تھا، ٹوٹتا تھا، نشوونما نہ پاتا تھا جبکہ درخت کچھ مدت تک بڑھتا تھا، نشوونما پاتا تھا اور یوں اس کائنات میں دو مختلف قسم کے قوانین جاری و ساری نظر آئے۔ قوانین کی ایک قسم وہ تھی جو ذی رُوح دنیا میں چلتی تھی اور دوسری قسم کے قوانین وہ تھے جو غیر ذی رُوح دنیا کی حد تک اطلاق رکھتے تھے باغلاظ دیگر میکاکی فلسفہ کا دائرہ غیر ذی رُوح کائنات تک محدود ہو کر رہ گیا۔ اس صورتِ حال نے مادیین کو اپنا موقف بدلنے پر مجبور کر دیا جن کی قیادت مارکس اور اینجل کرتے ہیں۔ انیسویں صدی میں مادیت کے موقف کو بدل کر کہا کہ کائنات کو مشین کے طور پر سمجھنے کا نظریہ تو غلط ہے مگر کائنات کی مادی تعبیر کا نظریہ پھر بھی اپنی جگہ صحیح ہے

نظریہ روحانیت

روحانین کا خیال یہ ہے کہ ہر ساری دنیا ایک رُوح کے مظاہر ہیں اور مادی دنیا کو محض مراتب خیال کرتے ہیں یہ نظریہ وحدت وجود کے حامیوں کا ہے وحدت وجود کے حامی صرف ایک ہی وجود کو مانتے ہیں جو مادہ نہیں ہے بدھ مت، افلاطونیت جدیدہ اور مسلمانوں کے فلسفہ نواز صوفی اسی نظریہ کے حامی تھے۔ چنانچہ فلاطینوس نے کہا کہ یہ مادہ بھی ذاتِ واحد کی ضیا گستری کا نتیجہ ہے اس کے نزدیک مادہ بھی خداوند تعالیٰ کا ایک جلوہ ہے ویدانت کا فلسفہ جس کے شاعرین میں زیادہ مشہور شکر اچاریہ تھے جس نے نشء کے قریب کا زمانہ پایا۔ ہندوستان کے تعلیم یافتہ ہندوؤں کی اکثریت ویدانتی فلسفہ کی پیروکار ہے ویدانت کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ آتما (یعنی ہمارا نفس) برہمن یا رُوح کل ہے۔ برہمن کی ذات ابدی اور لامحدود ہے

اس کی طاقت تمام اشیاء میں کام کر رہی ہے اور یہ ہمارا نفس انسانی اور حیوانی کل برہمن ہے نہ کہ اس کا کوئی جز یا مظہر برہمن کے سوا اور کسی ہستی کا دنیا میں وجود نہیں اس لیے اس فلسفہ کو غیر ثنوی کہا جاتا ہے موجودات محض سراب ہیں۔ اس مسئلہ کی وجہ سے غیر مسلم مذاہب میں دو قسم کی خرابیاں پیدا ہو گئیں ہندو مذہب میں معبودوں کو کثرت کا اس ہمہ ادستی فلسفہ سے گہرا تعلق ہے، چونکہ وحدانیت کا تصور ان کے ہاں یہ تھا کہ مختلف دیوتا اور دیویاں ایک ہستی واسد کے مظاہر ہیں۔ اپنشد میں یہی عقیدہ برہمنہا کی صورت میں موجود ہے کیونکہ برہمنہا کو روح عالم یا ہستی مطلق قرار دیا گیا ہے۔

اور پھر مظاہر فطرت مثلاً ہوا، آگ، پانی، دریا، زلزلے اور وبا میں ایک واحد قوت حیات کے مختلف ظہوروں کا نتیجہ ہیں خود انسان ایک طرف ہے جس میں یہ قوت حیات رواں دواں ہے فطرت اور خدا ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں اس لیے فطرت ذمی حیات یا بے جان فطرت کی پرستش خدا کی پرستش ہے۔

مسلمانوں میں اس مسئلہ وحدت الوجود کو فلسفیانہ طرز پر پیش کرنے والے شیخ ابراہیم الدین ابن عربیؒ ہیں جن کی اس فلسفہ پر مشہور کتابیں فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم ہیں۔ شیخ ابراہیم کی ان کتابوں کے گہرے مطالعہ کے بعد علمائے کرام میں دو مسلک ہو گئے۔ ایک فرقہ تو ان کی کتابوں کی مغلطی عبارتوں اور خاص اصطلاحات کو واضح کر کے اور بعض عبارتوں کی صحیح تاویل کے ذریعہ شیخ ابراہیم کو عارف کامل اور مقدر ولی اللہ سمجھتے ہیں اور بعض عبارتیں جن کی تاویل نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے بعض کو شیطیات پر محمول کرتے ہیں اور بعض عبارتوں کو الحاقی تصور کرتے ہیں اور ایک فرقہ علمائے کرام کا ان کی کتابوں کو تعلیمات نبوت کے خلاف سمجھتا ہے چنانچہ ان مخالفین کے سرخیل علامہ ابن تیمیہؒ ہیں غالباً ابن تیمیہ کو صوفیوں کے خلاف جس چیز نے آمادہ کیا ہے اس کا محرک یہی مسئلہ وحدت الوجود ہے۔ ابن تیمیہ کی کتاب الرد الاقوام علی ما فی کتاب فصوص الحکم بہت مشہور ہے اس میں لکھتے ہیں: "ابن عربی اور ان کے تابعین کا مسلک یہ ہے کہ وجود ایک ہی ہے وہ کہتے ہیں مخلوق کا وجود خالق کا وجود ہے وہ دو متغائر وجودوں کے قائل نہیں جن میں سے ایک دوسرے کا خالق ہو بلکہ کہتے ہیں کہ خالق ہی مخلوق ہے اور مخلوق ہی خالق ہے"

وجود میں رب و عباد کی کوئی تفریق نہیں وہاں نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی مخلوق، نہ کوئی داعی ہے نہ کوئی مجیب، وجود کا جب ایمان پر فیضان ہوا اور اس نے ان کے اندر ظہور کیا تو ایمان کی حیثیت سے اس میں تنوع اور تفریق پیدا ہوئی جیسا کہ روشنی مختلف الالوان شیشوں میں مختلف رنگوں میں ظاہر ہوتی ہے اس بناء پر وہ کہتے ہیں کہ گوسالہ پرستوں نے درحقیقت خدا ہی کی پرستش کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو جوڑو کا تھا تو اس بات پر کہ انھوں نے اس گوسالہ پرستی کی (جو دراصل خدا پرستی تھی اس لیے کہ موجود تو ایک ہی ہے) مخالفت کیوں کی؟ ان کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام ان عارفین میں سے تھے جو ہر چیز میں حق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کو ہر چیز کا عین سمجھتے ہیں ان کے نزدیک فرعون اپنے اس دعویٰ میں برسرِ حق تھا کہ انا سبکھ الاعلیٰ بلکہ وہ عین حق تھا۔

صاحبِ فصوص کا کہنا ہے کہ فرعون کو چونکہ تکوینی طور پر منصبِ حکومت حاصل تھا اور وہ صاحبِ قوت تھا تو اس نے بجا طور پر انا سبکھ الاعلیٰ کہا اس لیے کہ جب سب کسی نہ کسی نسبت سے ارباب ہیں تو میں ان میں سب سے اعلیٰ ہوں کیونکہ مجھے ظاہر میں تم پر حکومت کرنے اور فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ باوجود گروں کہ جب فرعون کی صداقت کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ اس کا اعتراف کیا اور کہا فاقض ما انت فاضلنا لئلا تقضى هذه الحیوة الدنیا جو ہمیں فیصلہ کرنا ہو کر وہ صرف اس دنیا کی زندگی پر حکم چلا سکتے ہوں اس لیے فرعون کا یہ کہنا بالکل بجا تھا کہ انا سبکھ الاعلیٰ۔

روحانیین کا ایک موجودہ ترقی یافتہ طبقہ

۱۹۳۱ء میں جسٹس جنیس کی معرکہ آراء تصنیف ”پراسرار کائنات“ چھپی جس نے دنیا کے فکری حلقوں میں ہل چل مچا دی اور سائنسی روحانیت کے حامیوں کے موقف کو بے حد مضبوط کر دیا اس لیے اس کتاب کو سائنسی روحانیت کی بائبل کہا جاتا ہے جس کی اساس پر جدید سائنس کی روشنی میں مذہب کی بنیاد کا تعین ہو سکتا ہے برگسان اور ان کے ساتھیوں کا سارا زور ایک قوتِ حیات پر تھا جس سے وہدان کا وجود ثابت کر کے روحانیت کی تائید

میں استدلال کیا جاتا تھا۔ سر جینز جینز اپنی کتاب "پرائمر آف کائنات" میں لکھتے ہیں: "کائنات کسی مادی تشریح کی متعل نہیں ہو سکتی۔ علم طبیعیات کے ماہرین کا تعلق اب اس رائے سے اختلاف تقریباً مفقود ہے کیونکہ علم کا دریا ایک غیر میکانکی حقیقت کی طرف بہ رہا ہے۔ کائنات ایک بڑی مشین یا کل کی بجائے ایک بڑے تصور کی صورت میں نظر آنے لگی ہے اب ہمیں شعور ہی کو مادہ کی دنیا کا خالق اور حکمران کہنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات ایک منظم اور مدبر ہستی کا پتہ دیتی ہے جو ہمارے شعور کے ساتھ کچھ کچھ مشابہت رکھتی ہے جس حد تک ہمیں علم ہو سکا ہے جذبات اخلاق اور احساس کے اوصاف کے لحاظ سے نہیں بلکہ ایک ایسے انداز فکر کے لحاظ سے ہم کسی بہتر لفظ سے تعبیر نہ کر سکنے کی وجہ سے ریاضیاتی انداز فکر کہتے ہیں۔"

تصور اور نو تصور فی فلاسفہ کے نظریات اور طبیعیات جدید کی شہادت کے علاوہ جن میں سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہر ایک کے اندر اس خیال کی پُر زور تائید موجود ہے کہ کائنات کی حقیقت شعور یا رُوح ہے، حیاتیات کے بعض حقائق بھی اس نتیجہ کی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔ ان تمام حقائق کی بناء پر بعض منظم فلسفے قائم کیے گئے ہیں جن میں سے ایک ارتعائی تخلیقی فلسفہ ہے جسے برگسان نے مدون کیا ہے۔ چنانچہ برگسان لکھتا ہے کہ حیوان کے اندر ایک مدعا یا مقصد کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک مناسب شکل و صورت اختیار کرتا ہے مقصد یا مدعا ایک ایسی خود اختیاری تدبیری اور انتظامی قوت شعور ہے جو حیوان کے مجموعی مفاد کے لیے اس کو ڈھالتی اور بناتی ہے اور جو خود اپنے ارادہ کو بھی اس مفاد کے اقتضاء کے مطابق بدلتی ہے ضروری ہے کہ یہ قوت کائنات کے اندر زندگی کی ساری نشوونما اور ارتقاء سے دلچسپی رکھتی ہو برگسان نے اس قوت کو قوت حیات کا نام دیتا ہے اس کے نزدیک اس قوت میں اور شعور میں کوئی فرق نہیں برگسان نے اپنی کتابوں میں ان حقائق کو ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے دلائل دیئے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شعور مادہ سے پیدا نہیں ہوا بلکہ خود بخود موجود ہے شعور خود ایک بنیادی حقیقت ہے اور مادہ کی خاصیات کا مظہر نہیں اگر شعور اپنی جدا حقیقت رکھتا ہے تو مادہ کے بے حقیقت ثابت ہونے کے بعد ہم آسانی سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کائنات کی ساری حقیقت بھی یہی ہے اور مادہ اسی سے ظہور پذیر ہوا۔

جس طرح سے حیوانات کی مختلف قسمیں عمل ارتقاء سے وجود میں آئی ہیں اس طرح سے مادہ کی موجودہ حالت بھی عمل ارتقاء کا نتیجہ ہے جو قوت حیوانات کے ارتقاء کا سبب بنتی ہے وہی مادہ کی ارتقاء کا باعث بھی ہے لہذا مادہ کی حقیقت بھی شعور ہی ہے اس کائناتی شعور کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے یعنی کامل ذہانت یا کامل ریاضیاتی فکر اور اس کے ساتھ وہ تمام صفات موجود ہیں جو ہمارے علم کے مطابق شعور کا خاصہ ہیں جہاں ذہانت اور ریاضیاتی فکر کے اوصاف بدرجہ کمال ہوں گے وہاں شعور کی باقی صفات کا بحالت کمال ہونا بھی ضروری ہے۔ کامل ترین ذہانت کامل ترین شعور کا ہی ایک وصف ہو سکتی ہے اور کامل ترین شعور وہ ہے جو کامل طور پر اپنے آپ سے آگاہ اور خود شناس اور خود شعور ہو اس لیے شعور ایک ریاضیاتی فکر ہی نہیں بلکہ اپنے آپ سے بدرجہ کمال آگاہ ہونے کی وجہ سے ایک کامل شخصیت یا انیما ایفو ہے اسی کائناتی خودی یا ایفو کو مذہب کی زبان میں خدا کہا جاتا ہے اسی کے مقصد نے کائنات اور جسم انسانی کو پیدا کیا ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شعور خالق ہے؟ ہمیں جو ابا کہنا پڑے گا کہ نہیں بلکہ خالق شعور خالق ہے۔ اسلام پر ملاکتا ہے کہ کائنات کا خالق مادہ نہیں، قانون نہیں، شعور نہیں، خدا ہے اس لیے کہ وہ علیم خیر ہے۔

قبل ازیں تین نقطہ نظر پیش کیے گئے ہیں :

- ۱- یہ ساری کائنات جس میں ہم سب شامل ہیں روح و مادہ میں منقسم ہے۔
 - ۲- روح صرف نام ہے مادہ کے ایک خاص انداز کا ورنہ روح بھی اپنی اصل میں مادہ ہی ہے۔
 - ۳- مادہ روح ہی کے ایک خاص پہلو کا نام ہے ورنہ اصل روح ہی ہے۔
- یہ تینوں تو خاص خاص فلسفیانہ اسکول تھے مگر ان کے ساتھ ہی ایک نقطہ نظر اور بھی موجود ہے۔ چنانچہ مشہور فلسفی لیبیر اپنا خیال پیش کرتا ہے کہ یہ کائنات نہ تو روح کی پیداوار ہے اور نہ مادہ کی بلکہ یہ روح اور مادہ کے مجزا اجزاء کے ایک درمیانی عنصر کی پیداوار ہے کائنات روح اور مادہ پر مشتمل ہے اور ان دونوں کی اصل ایک تیسرا عنصر ہے جو نہ

روح ہے نہ مادہ مگر اس میں دونوں کا کچھ وسطیٰ حصہ یا مشترک خصوصیت موجود ہے۔ اس خیال کی تائید میں موجود زمانے کے مشہور فلسفی برٹریڈ رسل سے کافی مواد ملتا ہے چنانچہ اس نے بھی آخری عمر میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کائنات نہ مکمل مادہ ہے نہ مکمل رُوح بلکہ ان دونوں کے بین بین ہے۔

اس طلسم ہستی کے معمہ پر غور کیجئے جو خود ہمارے اندر اور ہمارے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے انسان نے جب سے ہوش سنبھالی اس معمہ کا حل ڈھونڈ رہا ہے لیکن اس پرانی کتاب کا پہلا اور آخری ورق کچھ اس طرح کھو گیا ہے کہ نہ تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ شروع کیسے ہوئی تھی نہ اسی کا کچھ سراغ ملتا ہے کہ ختم کہاں جا کر ہوئی اور کچھ مگر ہوگی، زندگی اور حرکت کا یہ کارخانہ کیا ہے اور کیوں ہے اس کی ابتدا بھی ہے یا نہیں؟ یہ کہیں جا کر ختم بھی ہوگا یا نہیں؟ خود انسان کیا ہے؟ یہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ تو یہ خود سوچ اور سمجھ کیا چیز ہے؟ اور پھر حیرت و درماندگی کے ان تمام پردوں کے پیچھے کچھ ہے بھی یا نہیں؟ اس وقت سے جبکہ ابتدائی عہد کا انسان پہاڑوں کے غاروں سے سہر نکال کر سورج کو طلوع و غروب ہونے دیکھتا ہے آج تک جبکہ وہ علم کی تجربہ گاہوں سے سر نکال کر فطرت کے بے شمار چہرے بے نقاب دیکھ رہا ہے انسان کے فکر و عمل کی ہزاروں باتیں بدل گئیں مگر یہ معمہ معتمہ ہی رہا۔

اسرار ازل راند تو دانی و نہ من

وین حرف معتمہ نہ تو خوانی و نہ من

ہست از پس پردہ گفتگوئے من و تو

چوں پردہ بر اقد نہ تو مانی و نہ من

ہم اس الجھاؤ کو نئے نئے سل نکال کر سلجھانے کی جتنی کوشش کرتے ہیں وہ اور زیادہ الجھتا جاتا ہے ایک پردہ سامنے دکھائی دیتا ہے اسے ہٹانے میں نسلوں کی نسلیں گزار دیتے ہیں لیکن جب وہ ہٹتا ہے تو معلوم ہوتا ہے سو پردے اور اس کے پیچھے پڑے تھے اور جو پردہ ہٹتا تھا وہ فی حقیقت پردے کا ہٹنا نہ تھا بلکہ نئے نئے پردوں کا نکل آنا تھا ایک سوال کا جواب ابھی مل نہیں چکتا کہ دس نئے سوال سامنے آکھڑے ہوتے ہیں ایک راز ابھی حل نہیں ہو چکتا کہ سو نئے راز چھٹک

کرنے لگتے ہیں۔

اُن سٹائن نے اپنی کتاب میں سائنس کی جستجوئے حقیقت کی سرگرمیوں کو شکر لاک ہو مز کی سراغ رسانیوں سے تشبیہ دی ہے اور اس میں شک نہیں کہ نہایت معنی نیز تشبیہ دی ہے علم کی یہ سراغ رسانی فطرت کی غیر معلوم گہرائیوں کا کھوج لگانا چاہتی تھی قدم قدم پر نئے نئے مرحلوں اور نئی نئی دشواریوں سے دوچار ہوتی رہی۔ ڈومی مقرر اعلیٰ کے زمانہ سے لے کر جس نے چار سو برس قبل مسیح مادہ کے سالمات کی نقش آرائی کی تھی آج تک جبکہ نظریہ متعادلیہ عنصری کی رہنمائی میں ہم سالمات کا از سر نو تعاقب کر رہے ہیں علم کی ساری کدو کاوش کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ نکلا کہ پھلپل گتھیاں سلجھتی گئیں نئی نئی گتھیاں پیدا ہوتی گئیں۔ اس ڈھائی ہزار برس کی مسافت میں ہم نے بہت سی نئی منزلوں کا سراغ پایا جو اثناء سفر میں نمودار ہوتی رہیں لیکن حقیقت کی وہ آخری منزل مقصود جس کے سراغ میں علم کا مسافر نکلا تھا آج بھی اسی طرح غیر معلوم ہے جس طرح ڈھائی ہزار برس پہلے تھی۔ ہم جس قدر اس سے قریب ہونا چاہتے ہیں اتنا ہی وہ دور ہوتی جاتی ہے۔

دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نہ بچنے والی پیاس گھول رہی ہے جو اس معمدہ کا حل چاہتی ہے ہم کتنا ہی اسے دبانا چاہیں مگر اس کی پیش لبوں پر آبی جانے گی ہم بغیر ایک حل کے سکون قلب پانہیں سکتے۔

فلسفہ اور مذہب

جب ہم حقائق و معارف سے بحث کرتے ہیں تو ہمیں دورا ہیں اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ ایک راہ وہ ہے جس کا مبداء و منہا الہام اور روایات ہیں اس راہ کو ہم معرفت عام میں مذہب کے نام سے موسوم کرتے ہیں دوسری راہ کا دار و مدار عقل و خود کی کارفرمائیوں پر ہے اور اسے ہم فلسفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں لفظوں کے ذریعے بیان نہیں کر سکتے لیکن عمل سے اُن کا ثبوت ملتا ہے مثلاً حیات، روح، خودی، ادراک اور زمان ان حقائق کی حقیقت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی اب اگر چاہیں کہ ایک بہر آدمی موسیقی کی لذت سے یا ایک اندھا آدمی

مصنوعی کی لذت سے بہرہ اندوز ہو سکے تو یہ ممکن نہیں کیونکہ موسیقی کا تعلق سماعت سے ہے اور بہرہ آدمی سماعت سے محروم ہے ٹھیک اسی طرح حیات، روح، خودی، اور اک زمان اور خدا کی حقیقت سے بہرہ اندوز ہونے کے لیے روحانی جس کی ضرورت ہے اور چونکہ عقل کا مدار جو اسی جسمانی پر ہے اس لیے مجرد عقل ان حقائق کا ادراک نہیں کر سکتی یہ حقائق عقل کی دسترس سے بالاتر ہیں۔ بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم روحانی حقائق کا ادراک مادی آلات کے واسطے سے کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا محسوسات جن کے متعلق فلسفہ اور سائنس مدعی ہے کہ وہ ان کے حقائق سے پرہیز کشتائی کر سکتی ہے ان امور کے لیے تو ہم فلسفیوں کا دروازہ بھی کھٹکھا سکتے ہیں اور ان کی دکانوں سے یہ سودا لے سکتے ہیں لیکن وہ غیبی حقائق اور وہ غیر محسوس قوانین جو فلسفیوں کے دائرہ عمل و عقل سے ماوراء ہیں ان کے لیے ہم سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب سے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اگر وہاں سے تسلی بخش جواب نہ مل سکا تو آقاؐ کے نامدار کے روحانی فیوض و برکات حاصل کرنے والے عارفین اور کاملین کے پاس جائیں گے جن کے سینے نور عرفان سے منور ہیں اور جن کا تعلق ظاہری و باطنی آقاؐ کے فخر و رسل مولائے کل کے مقدس سے ہے جو بزرگ ہیں و یعلمہم الكتاب والحکمۃ کے علوم و فنون سے انسیت کو نفعت لازوال بخشتے ہیں اور جن پر قرآن کریم کے ذریعہ ان حقائق کے دروازے کھل گئے ہوں جس سے فلسفی محروم ہے۔

تخلیق انسان

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝

کے نیچے (ایسا) سے پیدا کیا تھا۔ (القرآن)

کوئی چیز ایسی نہیں جو مٹی سے پیدا نہ ہوئی ہو۔ ہماری خوراک، اقلہ، سبزی، پھل، گوشت، سب زمین سے پیدا ہوئی ہے۔ پوشاک (روٹی اور اون) بھی زمین سے ہے۔ اُون جانوروں کی ہا نوروہ خوراک کھاتے ہیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہے اس سے ان کا گوشت بنتا ہے اسی

اُن کے بدن پر اُون اُگتی ہے ہم گوشت کھاتے ہیں اُن کی اُون سے پوشاک تیار کرتے ہیں۔ رُوئی بھی زمین سے ہی ہے زمین سورج کی کرنوں کو جذب کرتی ہے پانی کو جذب کرتی ہے چاند کی چاندنی کو جذب کرتی ہے گویا زمین کے ذروں کو چھان چھٹک کر اس کا ست نکال کر انسان کا پتلا تیار کیا گیا۔ انسان کی پیدائش کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ قدرت کے فیض کے باعث جو خوراک تیار ہوئی اسے انسان نے پکایا اور اس سے اپنے معدے کے تنور کو تپایا کھانا کیلوس کیوس بنا بنا تا خون بن گیا اور خون سے نطفہ بن گیا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے:

انا خلقناکھ من ذکر وَاُنثٰی۔

یعنی تمہیں مرد اور عورت سے ہم نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نطفہ کا انعقاد مرد کے جراثیم (سپرم SPERM) اور عورت کے جراثیم (اووم) کے الحاق سے ہوتا ہے۔ ہر صبح و سالم عورت اپنی عمر میں کم سے کم ۳۶۰ اووم پیدا کرتی ہے جن میں سے ہر ایک اووم یا زنانہ بیضہ ایک مہینہ کے اندر اووری یعنی بیضہ دانی سے نکل کر فیلو پائین نامی نالی سے ہو کر گزارتا ہے اور اگر اس دوران میں مردانہ جراثیم یعنی اسپرم سے ملتی ہو جائے تو انعقادِ نطفہ ہو جاتا ہے ورنہ نہیں۔ مرد کے مادہ تولید کے چند قطروں میں کروڑوں اسپرم ہوتے ہیں جو ضائع ہو جاتے ہیں اور ان میں کوئی ایک ہی اسپرم زنانہ بیضہ سے مل کر نطفہ بن جاتا ہے۔

انا خلقنا الانسان من نطفۃٍ امشاج۔

(ہم نے انسان کو مرکبِ نطفے سے بنایا ہے)

پھر اس نطفہ کو رحمِ مادر میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں اس کی نشوونما ہوتی رہتی ہے تھہر جھلنا تھہر جھلنا فی قرارِ مکیں اور پھر اس کی تولید کا سلسلہ رحمِ مادر سے جاری کر دیا۔ رحمِ مادر کے تاریک مقام پر خدا تعالیٰ نے ایسی ایسی صورتیں تیار کیں کہ جن کے حسن کا جواب نہیں رکھتا پھر یہ کہ ایک تصویر دوسری سے نہیں ملتی (سائنسدان کہتے ہیں کہ رحمِ مادر میں ایک دفعہ یہ نطفہ پار پائے کی شکل اختیار کر جاتا ہے) مگر تھکا کہ وہ کسی اور جانور کی شکل اختیار کر کے باہر آ جاتا مگر فرمایا:

هو الذی یصوّرکھ فی الاسحام۔ رحموں میں تصویر کشی قدرت کا کام ہے اس سے

معاملہ آگے پہنچا تو یہ نظر آیا کہ نطفہ سے قدرت نے خون بستہ پیدا کر دیا تھہر خلقنا النطفۃ علقۃ

اور خون بندہ سے لوتھڑا پیدا کر دیا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً اور گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنا دیں فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا پھر ہڈیوں پر چھڑا چڑھا دیا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا پھر یہ کیا کہ اس سے ایک اور چیز پیدا کر دی ثُمَّ انشأنا خلقاً آخر یعنی رُوح پیدا کر دی۔ اس رُوح سے مراد رُوح حیوانی ہے قبل ازیں (امیبا میں بھی) ایک حیات تھی جسے ہم رُوح جمادی سے تعبیر کریں گے پھر اس میں رُوح نباتی داخل ہو جاتی ہے جس سے جنین بڑھنے لگتا ہے پھر پانچویں یا چھٹے ماہ رُوح حیوانی پیدا کر دی جاتی ہے تو جنین حرکت کرنے لگ جاتا ہے جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو تار نفس کے ذریعہ اس کے اندر انسانی رُوح داخل کر دی جاتی ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اسے نسمہ کے نام سے موسوم کیا ہے یعنی رُوح ہوائی دسمہ مانی کڑی ہے جو رُوح حیوانی اور رُوح انسانی کے درمیان ربط قائم رکھے ہوئے ہے۔ اس رُوح الہی کا ایک رُخ تو جسم کی طرف ہوتا ہے اور ایک رُخ رُوح الہی یا عالم قدس کی طرف ہوتا ہے۔

رُوح کی حقیقت و ماہیت

دنیا کی ہر چیز میں رُوح موجود ہے خواہ وہ جمادات، نباتات، حیوانات میں ہو لیکن رُوح انسانی، رُوح ملکوتی اور رُوح حیوانی اور رُوح نباتی اور رُوح جمادی میں مدارج اور مراتب کے لحاظ سے فرق ہے۔ انسان کا جسم ٹھوس، مائع اور جامد مادی اشیاء کا مجموعہ ہے انسان میں ان مادی اشیاء کے علاوہ کوئی اور چیز موجود ہے جسے ہم رُوح کہتے ہیں۔ یہ عالم امر کی چیز ہے اور خدا تعالیٰ کے حکم سے جسم پر فائز ہوتی ہے۔

رُوح حیوانی حیوانات کا مبداء حیات ہے اسی رُوح سے حیوانات کی زندگی وابستہ ہے۔ رُوح کی مفارقت سے حیوانات مُردہ سمجھے جاتے ہیں اس کے بعد جب غور و تدبیر کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جسم میں مختلف قسم کے اخلاط سے قلب کے اندر لطیف ابخرات پیدا ہوتے ہیں جو مختلف قوتوں یعنی قوت حاسہ، قوت محرکہ، قوت مدبرہ وغیرہ کو ان کی مناسب غذا کے لیے ابھارتے رہتے ہیں اور احکام لب و حقیقت انہی پر جاری رہتے ہیں اور تجربہ بتلاتا ہے کہ ان ابخرات کے مختلف حالات ہوتے ہیں اور مختلف حالات کے مختلف تاثرات ہوا کرتے ہیں۔ ابخرات کی

رقت و غلظت اور صفائی و کدورت کو ان کے قوی کے افعال میں خاص اثر اور دخل ہے اگر عضو پر یا ان اجزات کی تولید پر کوئی آفت آتی ہے تو یہ اجزات فاسد ہو جاتے ہیں اور اس کے تمام افعال اور تاثرات پر گندہ ہو جاتے ہیں۔ انہی اجزات کی مناسبت کیوں سے زندگی والبتہ اور انہی کی پراگندگی سے موت واقع ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر اسی کو لوگ رُوح سمجھتے ہیں حالانکہ یہ رُوح کا ادنیٰ درجہ ہے اور جسم کے اندر یہ رُوح ایسی ہوا کرتی ہے جیسے گلاب کے پھول میں پانی یا کونڈے کے اندر آگ لیکن جب مزید غور و تدبر کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ مذکورہ رُوح اصلی اور حقیقی رُوح کے لیے سواری ہے اور اسی رُوح کے ذریعہ حقیقی رُوح جسم سے تعلق و ربط قائم کیے ہوئے ہے۔ صحیح وجدان کے ذریعہ یہ ثابت ہو چکی ہے کہ نسَم (روح ہوائی) سے روحِ قدسی کی علیحدگی کا نام موت نہیں ہے بلکہ موت نام ہے نسَم (روح ہوائی) کا جسم سے جھلکے ہونے کا۔ چنانچہ جب کسی موزی مرض کی وجہ سے نسَم (روح ہوائی) تحلیل ہو کر کمزور ہو جاتی ہے اور تحلیل کی ایک حد ہوتی ہے اس کے بعد اس کی تحلیل ممکن ہی نہیں ہوتی تو یہ روح حقیقی اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ اسی رُوح کے متعلق جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ نَفْسِ الرُّوحِ مِنَ الْمَرْبِیَّتِ کہ وہو کہ روح میرے رب کے عالم امر کی چیز ہے لفظ من سے ارشاد کرنا صاف اس امر پر دل ہے کہ روح عالم امر میں سے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ خَبْرًا عَالَمِ خَلْقٍ أَوْ عَالَمِ أَمْرٍ دُونَ ذَلِكَ مِنْ عَالَمِ أَمْرٍ اسے کہتے ہیں جس کا اندازہ اور مقدار نہ ہو غرضیکہ روح انسانی جس کو امور اخروی اور حقائق عقلی کا ادراک ہے اور جس کی اصلاح سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے اور جو مغالط اور معاتب ہے جس کو عقل و قلب مجسم لطیف ربانی اور نفس ناطقہ و حقیقت انسانی بھی کہتے ہیں جس کا تزکیہ موجب فلاح ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا یعنی قسم ہے نفس کی اور اس کی ذات کی جس نے اسے درست کیا پس اس کے اندر نیکی و بدی کا الہام کر دیا حقیقت اس نے فلاح پائی جس نے اسے پاک کیا اور وہ خراب ہوا جس نے اسے ناپاک کیا اسے روح حیوانی کی ترقی یافتہ شکل و صورت نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ روح

حیوانی کو امر اور خردی اور عقلانی عقل کا ادراک حاصل نہیں اور نہ اسے قوت نفسانی یا نباتی یا کسی اور عرض کا نام دے سکتے ہیں کیونکہ عرض مرکب نہیں ہوتی بلکہ اس کی تعریف یوں کریں گے کہ یہ ایک جوہر غیر منقسم ہے جو بواسطہ روح حیوانی مدبر بدن و حافظ ترکیب بدن ہے مکان اور جہت سے پاک نہ بدن میں داخل نہ خارج نہ متصل نہ منفصل۔

حکمائے مشائیین اور اشرافیہ کا یہی عقیدہ ہے اور اہل تحقیق مثلاً ابو زید و بوسی و امام راضی اور امام غزالی وغیرہ تمام اہل سنت و جماعت کا یہی قول ہے اور معجز معجزی اور ایک فرقہ امامیہ کی قائل ہے اور متفقین صوفیہ کرام کا یہی عقیدہ ہے اور کامل افراد صوفیہ کا مشاہدہ بھی اسی کی طرف منتہی ہوتا ہے اور بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ روح خدا تعالیٰ کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے یہ صریح باطل ہے کیونکہ خدا تعالیٰ مرکب اجزاء سے نہیں ہے کہ ایک جز یعنی روح اس سے الگ ہو کر بدن انسانی سے متعلق ہو گئی ہو نیز بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ روح صفت جسم کی نہیں بلکہ ذات باری تعالیٰ کی صفت ہے ارباب عقل پر مخفی نہیں کہ زید کو ایک پیر کا علم ہوتا ہے اور عمرو کو اس کا جہل، پس اگر روح مدبرک صفت خداوندی ہوتی تو جہل کا نقص صفت باری تعالیٰ میں لازم آتا ہے جو محال ہے۔

روح کے متعلق موجودہ سائنس کا نظریہ غلط ہے

سائنسی اعتبار سے روح حیات کی ایک ترقی پذیر شکل کا نام ہے اور وہ بذاتہ کوئی جداگانہ ہستی نہیں ہے بلکہ حیات کی ارتقاء پذیر شکل کا نام ہے۔ سائنس اور حیاتیات کی روشنی میں یہ فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم اور روح کی دوئی کا نظریہ جدید سائنس کی روشنی میں صحیح نہیں ہے۔

یہی وہ نظریہ ہے کہ اگر اسے تسلیم کر لیا جائے تو حیات بعد المات کا انکار کرنا پڑے گا کیونکہ جب یہ حیات ختم ہو جائے گی تو روح بھی فنا ہو جائے گی تو جنت و دوزخ، حساب کتاب، حشر و نشر اور دار جزاء آخرت کی ساری عمارت و عظام سے گر جائے گی اور پھر اس کا اثر دوزخک بجا پہنچے گا کہ جب دار آخرت ہی نہیں جہاں نیکی کی جزا اور بُرائی کی سزا ملے گی تو پھر قانون خداوندی کی پابندی کیونکر برداشت کریں اور پھر اس خدا ہی کو کیونکر مانیں کیونکہ اس کے ماننے

سے کیا نائدہ اور اس کے انکار سے کیا نقصان ہوگا؟

غرضیکہ دہریت کی اساس اسی عقیدہ پر ہے کہ رُوح اور جسم دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں لیکن ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارا مشاہدہ اور تجربہ بھی یہی ہے کہ حیوان اور انسان کی ماہہ الاتیاز چیزیں یہی ہے۔ حیوان خود شناسی اور خود شعوری کے وصف سے محروم ہے اور انسان کا شعور خود شناسی سے ایسے خود شناس شعور کے وجود کا انحصار جسم پر نہیں ہوتا بلکہ اس کی زندگی جسم سے الگ تھلگ اور بے نیاز ہوتی ہے۔ اسی خود شعور یا خود شناس شعور کو ہم انسانی شخصیت یا رُوح کا نام دیتے ہیں اور یہ صرف انسان کا خاصہ ہے حیوان فقط جاننا محسوس کرتا اور سوچتا ہے لیکن انسان جب جاننا محسوس کرتا اور سوچتا ہے تو وہ جاننا بھی ہے کہ وہ جاننا محسوس کرتا اور سوچتا ہے اس حقیقت کو ہم مختصر الفاظ میں یوں ظاہر کرتے ہیں کہ حیوان فقط باشعور ہے اور انسان خود شعور بھی ہے اور اسی خود شعور کی وجہ سے انسان اپنے وجود کا، اپنی انا کا، اس کی وحدت کا اور اس کے تسلسل کا احساس کرتا ہے، اگر ایک انسان زید سو سال تک بھی زندہ رہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہی زید ہے جو چار سال کی عمر میں تھا اس کے حافظہ میں اس کی زندگی کے تمام چھوٹے بڑے واقعات جن سے پورا ایک دفتر بن سکتا ہے محفوظ ہوتے ہیں۔ اگر وہ کچھ واقعات مجھول بھی جائے تو پھر بھی وہ اس کے لاشعور میں محفوظ رہتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک تجلیلی ذہن کا ماہر اس پر ہیناٹک نیند طاری کر کے ان کی پوری تفصیلات اس کے مُنہ سے کہلوا سکتا ہے اور بیداری کے وقت اس سے اقرار کروا سکتا ہے کہ وہ فی الواقع ظہور پذیر ہوئے تھے۔

اعمال کا نہ ٹٹنے والا ریکارڈ

آج ماہرین تجلیلی نفسی کے تجربات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ انسان کا کوئی چھوٹا یا بڑا اعلیٰ ایسا نہیں ہوتا جو مٹ جائے بلکہ ہر عمل کا ریکارڈ اس کے لاشعور کے اندر ہمیشہ موجود رہتا ہے واقعات کا یہ حیرت انگیز نہ ٹٹنے والا ریکارڈ انسان کے جسم کے اندر کہاں رہتا ہے؟ کہیں بھی نہیں، اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اس کا تعلق انسان کی خود شعوری سے ہے جو جسم سے الگ تھلگ اپنی زندگی بسر کرتی ہے اگرچہ جسم پر حکمرانی کرتی ہے اور اپنے مقاصد کے لیے اسے

بطور ایک آلہ کے استعمال کرتی ہے۔ اگر اس کا تعلق جسم سے ہوتا تو ہر تین سال کے بعد یہ فنا ہو جاتا اور انسان کی زندگی کا تسلسل ٹوٹ جاتا کیونکہ یہ امر مسلم ہے کہ کم و بیش ہر تین سال کے بعد دماغ کے تمام مادی ذرات مٹ کر نئے مادی ذرات کے لیے جگہ خالی کر دیتے ہیں چار سال کی عمر سے کر سو سال کی عمر تک یہ عمل تینیں دفعہ ہو چکنا ہے نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ شخصیت یا خود شعوری جسم سے بے نیاز ہو کر اپنے وظائف ادا کرتی ہے اور اپنی زندگی قائم رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ روح جسم کی موت سے نہیں مرتی دماغ اور جسم اس کے آلات ہیں جن کی مدد سے وہ اس دنیا میں اپنا کام کرتی ہے اور اپنے اعمال، افعال اور اپنے تجربات کو ترتیب دیتی ہے اس میں شک نہیں کہ اگر دماغ کو کوئی نقصان پہنچا جائے تو روح اپنے وظائف ٹھیک طرح سے یا پوری طرح سے ادا نہیں کر سکتی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود شعوری اور دماغ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یا ایک دوسرے کے متوازی ہیں کیونکہ جیسا کہ نفسیات دیوانگی کی تازہ تحقیقات سے ظاہر ہے دماغ کے مختل ہونے کے بعد بھی شخصیت لاشعور میں موجود رہتی ہے۔ اس کا مطلب فقط یہ ہے کہ انا کا آلہ شکستہ ہو جانے کی وجہ سے اس کا شعور دنیا میں کام نہیں دے رہا لیکن جب دماغ اور جسم خودی کے آلات کے طور پر صحت مند ہوں تو ان آلات کی مدد سے ہر تجربہ جو خودی کو حاصل ہوتا ہے اور ہر فعل جو اس سے سرزد ہوتا ہے دماغ اور جسم کی وساطت کے بغیر خودی کا جزو بن جاتا ہے اور پھر ہمیشہ بنا رہتا ہے اور جسم کے مرجانے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ جسم کی زندگی میں بھی یہ تجربہ یا فعل جسم کا نہیں بلکہ انا کا حصہ تھا اور یہ خودی جسم کی زندگی میں اگرچہ جسم کو کام میں لاتی تھی تاہم جسم سے بے نیاز ہو کر اپنی زندگی کو قائم کیے ہوئے تھی۔

انسان اور حیوان کی زندگی

لبعض وقت یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آیا حیوانات بھی مرنے کے بعد زندہ رہیں گے اور ان کے اعمال کا بھی محاسبہ ہوگا یہ سوال درحقیقت زندگی اور محاسبہ اعمال کے متعلق ایک غلط فہمی پر مبنی ہے لہذا بعد از مرگ زندگی فقط خود شعوری کے لیے ممکن ہے کیونکہ یہی خود شعوری ہے جو جسم کی زندگی میں بھی جسم سے الگ رہ کر اپنی زندگی بسر کرتی ہے اور یہی خود شعوری ہے جو آزاد اور

باختصار فیصلوں کی قوت رکھتی ہے یا جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان فیصلوں جیسے ظہور پذیر ہو نیوالے اعمال کو لا شعور کا جزو بنا کر یہاں تک محفوظ رکھے کہ وہ بعد از مرگ بھی اسی حالت میں رہیں حیوانات چونکہ خود شعور نہیں وہ اپنے فیصلوں اور کاموں میں آزاد نہیں بلکہ اپنی جبلتوں کے شکنجہ میں جکڑے ہوئے ہیں اور چونکہ وہ خود شعور نہیں ان کے بعد از مرگ زندہ رہنے اور اپنے اعمال کو محفوظ رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور محاسبہ اعمال تو بعد کی چیز ہے۔

حیات بعد المات کا علم سائنس کے پاس نہیں ہے

ارسطو نے واضح طور پر کہا ہے کہ جسم انسانی کے مرجانے کے بعد رُوح کے زندہ رہنے کا دعویٰ ناقابل قبول ہے۔ ارسطو کی یہ رائے دراصل جواب تھا فیثاغورث کے مقلدین اور افلاطون کا جو تاسخ ارواح یعنی رُوح کے ایک جسم سے نکل کر دوسرے اجسام میں منتقل ہوتے رہنے کے قائل تھے ارسطو کو آپ جدید سائنس کا بانی کہہ سکتے ہیں اور اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سائنس نے رُوح کے بعد الموت زندہ رہنے کے سلسلہ میں جو رائے دی تھی وہ یہی تھی انیسویں صدی تک سائنس کسی نہ کسی حد تک اس رائے پر قائم رہی مگر پلے درپلے تجربات کے بعد سائنسی دائرہ فکر کو محدود کرنا پڑا اور آخر نتیجہ یہ نکلا کہ پروفیسر ہٹنڈرسل نے اپنی کتاب تاریخ فلسفہ مغرب میں لکھا کہ سائنس جن سوالات کا اثبات یا نفی میں جواب دینے سے قاصر ہے ان میں حیات بعد المات کا سوال بھی شامل ہے اس طرح آج جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ سائنس نے اس نوع کے سبب کو اپنے دائرہ فکر و نظر سے خارج کر دیا ہے اس لیے سائنس سے اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہو سکتا۔

سائنس اور مذہب

جب سائنس کا سارا زور مشاہدات اور محسوسات پر ختم ہو جاتا ہے تو خود اندازہ کریں کہ

جن سوالات پر مذہب کی بنیاد قائم ہے مثلاً عالم کا نقطہ آغاز کیا ہے؛ جیسا کہ پہلے نے کہا تھا کہ سائنس کا قدم آغاز انبیاء کی جانب چند قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تو پھر آخری نقطہ تک اس کی رسائی کیونکر ہو سکتی ہے پس سچ یہ ہے کہ سائنس جہاں اپنی تحقیقات ختم کر دیتی ہے مذہب وہیں سے اپنا درس شروع کر دیتا ہے سائنس صرف عالم شہادت (عالم محسوس) کے چند واقعات محسوسہ کو کلیات کی شکل میں پیش کر کے اپنے بازو ڈال دیتی ہے محسوسات سے آگے قدم رکھتے ہی اس پر ریشہ طاری ہو جاتا ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتی کہ آگے کیا ہے اور مذہب انسان کا یہیں سے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور غیب (عالم غیر محسوس) کے سارے اسرار کو اس کے سامنے بے نقاب کرتا چلا جاتا ہے۔ سائنس کچھ نہیں بتا سکتی کہ دنیا کی ابتدا کیونکر ہوئی؟ مذہب آتا ہے اور اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے اور اس پر کیا گزرتی ہے؟ سائنس اس کے جواب سے عاجز ہے اور مذہب اس کی تفصیل پیش کرتا ہے دنیا کا آخری انجام کیا ہوگا؟ سائنس متحیر ہے کہ اس کا کیا جواب دے مذہب آتا ہے اور اس حیرت کو مٹا دیتا ہے۔

سائنس یہ تو بتاتی ہے کہ عالم کس کے لیے ہے لیکن خود انسان کس لیے ہے اس مقصد کو متعین کرنے سے وہ عاجز ہے مذہب آتا ہے اور اس مسئلہ کو بھی حاف کر دیتا ہے الغرض مذہب کا جس عالم سے تعلق ہے سائنس کی ہدایات کا چراغ اس کی حدود تک پہنچتے ہی گل ہو جاتا ہے۔ سائنس اور مذہب بالکل دو جداگانہ چیزیں ہیں نہ ان دونوں میں اختلاف ہے نہ ہو سکتا ہم سائنس کے ذریعہ آسمان کے تاروں کو گن سکتے ہیں، آفتاب کو ناپ سکتے ہیں، ہوا کو تول سکتے ہیں سمندر کو خشک کر کے بادل بنا کر پانی برسا سکتے ہیں بلکہ ممکن ہے کہ آئندہ مردوں کو زندہ کرنے کی تدبیر بھی معلوم ہو جائے جیسا کہ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ "احیاء موتی" مردے کو زندہ کرنے پر بھی آدمی قادر ہو جائے گا بلکہ زندہ کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں اس کو یوں بھی ادا کر سکتے ہیں کہ "انسان زندگی کے قانون سے بھی واقف ہو جائے گا" اور سائنس اول کا بھی بیان ہے کہ ہم نے "تخم حیات" (پروٹوپلازم) کا پتہ چلا لیا ہے۔ کیمیا والے کہتے ہیں کہ تخم حیات کاربن، آکسیجن، نائٹروجن کی باہمی ترکیب سے تیار ہوتا ہے، تو سائنس یہ سب کچھ کر سکتی ہے اور ہم منتظر ہیں کہ وہ ایسا کرے کیونکہ ہمارے بہت سے ایمانی دعووں کی توثیق انہی انکشافات پر

موقوف ہے لیکن باایں ہمہ مذہبی سوالات کے حل میں سائنس اسی طرح عاجز رہے گی جس طرح پہلے تھی اور اس وقت تک ہے۔ فرض کیجئے کہ کیمیائی عناصر کی ترکیب سے ہم نے زندگی کو پیدا بھی کر لیا تو اس سے یہ مسئلہ کہاں حل ہوا کہ ان عناصر کی ترکیب سے زندگی کیوں پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک اس کی مثال ایسی ہے کہ زندگی کا راز کسی زمانہ میں یوں حل کیا گیا تھا کہ نروادہ کے باہمی اختلاط کا نتیجہ ہے لیکن اس وقت بھی یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس اختلاط سے یہ نتیجہ کیوں پیدا ہوتا ہے اب بھی یہ سوال اسی طرح باقی رہے گا کہ کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن کی باہمی ترکیب سے زندگی کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ کیا جو شخص اس سے واقف ہے کہ تخم کو مٹی میں ملائے اور پانی دینے سے پودا پیدا ہو جاتا ہے کیا اس نے اس سوال کو حل کر لیا کہ پودا کیوں کر پیدا ہوتا ہے؟

انسان اور رحمان

دنیا نے اس پر بہت سوچ بچار کیا ہے اور اپنے عقلی گھوڑے دوڑائے ہیں کہ انسان کی ابتداء کیسے ہوئی؟ چنانچہ ان میں نظریہ ارتقاء پر جو تحقیقات کی گئی ہیں وہ غلط ثابت ہوئیں اور ان جو ارتقائی مدارج تحریر کرتا ہے اس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے بن مانس تھے جو ارتقاء کی صورت میں انسان بن گئے مغربی مفکرین نے اسے خود ہی غلط ثابت کیا، اور تحقیق سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ تقریباً اڑھائی لاکھ سال سے انسان کی وضع قطع میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ علم الابدان اور حیاتیات کے ماہرین نے آخر کار یہ مان لیا کہ ہماری عقلیں انسان کے ابتدائی مرحلہ تک نہیں پہنچ سکتیں تو پھر ہمیں مذہب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ چنانچہ بائبل اور قرآن کریم نے انسان کی ابتدا بتا دی ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

(۱) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔
(کہہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے) (سورہ یسین)

(۲) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝
اور جس نے جو چیز بنائی اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا۔

(۳) ثُمَّ سَوَّاهُ وَفَفَخَ فِيهِ مِنْ شَرِّهِمْ وَ
 جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ
 الْأَفْئِدَةَ - (سورہ سجدہ) بناؤ۔

(۴) وَإِذْ تَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي
 الْأَرْضِ خَلِيفَةً - (سورہ بقرہ)
 اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب
 تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا
 کہ میں زمین میں (اپنا) نائب بناؤں
 والا ہوں۔

”پھر خدا نے کہا کہ ہم انسانوں کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ
 سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوہاؤں اور تمام زمین پر اور سب
 جانداروں پر جو زمین پر رہیں گے ہیں اختیار رکھیں اور خدا نے انسان کو اپنی صورت
 پر پیدا کیا۔“ (باب پیدائش) بائبل

انسان بڑا ذی شان ہے مگر ہوا، پانی، خوراک اور پوشاک کا محتاج ہے، مکان کا محتاج ہے،
 اسے سبھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وہ آب و غذا کی تلاش کرتا ہے، اسے گرمی اور سردی
 ستاتی ہے اس لیے وہ ان اسباب کی تلاش کرتا ہے کہ جن کی مدد سے اسے گرمی اور سردی میں آرام ہو
 وہ دیکھتا ہے کہ زمین سے اسے یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں اگر سورج نہ ہو تو زمین بیکار ہے سورج
 زمین سے نوکر ڈرتائیس لاکھ میل کے فاصلہ پر ہے سورج کی روشنی زمین تک کم و بیش آٹھ منٹ
 میں پہنچتی ہے۔ علم ہیئت والے بتاتے ہیں کہ قطب شمالی کے ستارے کی روشنی زمین تک پہنچنے
 میں دس ہزار برس لگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ زمین سے یہ ستارہ اتنے فاصلہ پر ہے کہ گنا نہیں جاسکتا۔
 عام حساب یہ لگایا گیا ہے کہ وہ زمین سے قریباً $92,000,000 \times 259,000,000$ میل ہوگا۔ اس
 کے بعد معلوم نہیں ماننا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ اپنے ان لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے
 لَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ بالکل صحیح ہے سورج کا حجم زمین کے حجم کا بارہ لاکھ گنا ہے اور تقبلاً سورج
 ایک ریت کے ذرے سے بڑا ہے کمکشاں کے ثوابت و سیارہ کا مجموعہ سورج سے اس کی بہ نسبت
 بہت زیادہ بڑا ہے۔ اس کمکشاں میں اربوں ثوابت و سیارے ہیں۔ ایک طرف یہ حال ہے

دوسری جانب یہ حقیقت ہے کہ سونے کی نوک پر جتنا قطرہ اٹھاتا ہے اس نختے مئے قطرے میں اتنے ہی چھوٹے چھوٹے کیڑے موجود ہیں جتنے کرہ زمین پر آدمی ہیں یعنی اربوں۔ علم والے کہتے ہیں کہ ان تمام بڑوں اور چھوٹوں کے موجود ہونے، نشوونما پانے، بڑھنے گھٹنے کا طریقہ ایک ہی ہے سب کے سب ایک نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، سب ایک ہی مقصد کو پورا کر رہے ہیں، سب ایک ہی قانون کے تابع ہیں، یہ قانون کس کا ہے؟ ان کے پیدا کرنے اور ان پر تصرف قائم کرنے پر کون قدرت رکھتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے:

تَبَارَكَ الَّذِي مَلَكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ جَبَّارٌ قَدِيرٌ
هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - اختیار ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔

انسان حیران ہیں کہ یہ کہاں سے ہیں؟ کب سے ہیں؟ وہ خود کیا ہے؟ کب سے ہے؟ کس سے ہے؟ کیوں ہے؟

آسمان اور زمین کی چیزیں مل کر انسان کی حاجتیں پوری کر رہی ہیں ان میں سے کوئی بولتا نہیں مگر انسان بولتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوا اسے کیونکر معلوم ہوا کہ فلاں شے سوچ ہے فلاں زمین ہے، وہ پانی ہے، وہ آگ ہے۔ ان چیزوں کے بغیر اس کا گزارہ نہیں اور اب تدا میں اسے ان کا پتہ کیوں کر ہوا آخر یہ آپ نے سنا ہی ہو گا کہ کبھی نہ کبھی انسان پیدا ہوا ہو گا کیا محض مرد پیدا ہوئے تو ان کا آگے سلسلہ کیونکر چلا؟ اس نے کیونکر جانا کہ اس کے لیے عورت کا ہونا لابدی ہے؟ انہوں نے ایک دوسرے کو کیونکر پہچانا؟ ان پر یہ کیسے ظاہر ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے رفیق حیات ہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ انگریز کا بچہ پانی کو واٹر کہتا ہے، ایرانی آب، بھارتی جل، عربی ماء، اور پاکستانی پانی۔ کیا عرب، انگریز، بھارت، ایران اور پاکستان کے ذروں نے یہ افلا بتائے؟ کیا یہ الجھنیں سلجھ سکتی ہیں؟ دراصل مسئلہ مروی ہے جس کی طرف قرآن عزیز نے اشارہ کیا ہے:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ - انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اسے بولنا اللہ نے سکھایا۔ اس نے واضح کیا کہ خدا نے ایک آدم بنایا اور اس کی جنس سے اس نے حوا بنائی۔ ارشاد ہے:

فَخَلَقْنَا مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (تمہیں ایک جان سے بنایا) وخلق منها نرجسها (اور اس کی

رفیقہ حیات کو اس کے مادہ سے بنایا۔ فرمایا۔ خدا نے آدم کو تمام ضروری چیزوں کے نام بتائے۔
 عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ (قرآن نے بتایا) زمین اور آسمان کا خالق وہی ہے ان گنت
 عالموں کا رب وہی ہے اور اس نے سب کے لیے ضروری سامان پیدا کیے اور سب کے لیے
 ضروری سامان پیدا کرتا رہتا ہے وہ رب العالمین ہے رحمان ہے رحیم ہے۔

قرآن نے واضح کیا کہ نظام کوہی، نظام قمری اور نظام شمسی پر تصرف خدا کو ہے۔ یہ نظام
 اس کا قائم کردہ ہے اور موت و حیات بھی اسی کے تصرف میں ہے اگر مادہ میں حیات ہے، مادہ
 حیات کا مرکز ہے تو وہ ممت کا مرکز نہیں ہو سکتا جب اس سے زندگی اُبھرتی ہے کیا اس وقت
 ہی اس میں موت کی قدرت نہیں ہوتی؟ ظاہر ہوا کہ یہ نظریہ ہی لغو ہے، خلافِ دانش ہے، ازلی،
 ابدی از خود زندہ اللہ ہی ہے وہی زندگی عطا کرتا ہے وہی دنیا سے اٹھالیتا ہے وہی جنت میں
 حیاتِ ابدی عطا کرے گا۔

موت اور حیات

جب سے یہ دُنیا بنی ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ مرے
 مگر اس کے بغیر چارہ نہیں یہ زمانہ بڑے علم کا ہے زمین اور آسمان کے قلابے ملائے جا رہے ہیں
 سب یہی کہتے ہیں کہ مرنا سب کو ہے سب چاہتے ہیں کہ زندہ رہیں سب کی کوشش ہے کہ زندہ
 رہیں، موت سے کسی کو مفر نہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ عقل یہی کہتی ہے کہ موت اور حیات کسی ایسے
 کے قبضے میں ہے کہ جو مر نہیں سکتا بلکہ زندہ ہے، زندہ تھا اور زندہ رہے گا، سمجھ میں نہیں آتا کہ
 وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان پر اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی اس کا
 نام قرآن ہے اس میں لکھا ہے: تَبَارَكَ الَّذِي مَيَّدَهُ اللَّهُ بِبُرْئِ بَرَكَتِ وَالِي هُوَ
 ذَاتِ جَسَدٍ قَبْضَةُ قُدْرَتِ فِي مَلَكٍ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ أَهْلِي هَرَّجَاهِي هُوَ
 شَيْءٌ يَرْتَقِدُ رَهْ خَلْقِ الْمَوْتِ وَالْحَيَاتِ اس نے ہی موت کو پیدا کیا اس نے ہی زندگی
 کو زندگی بخشی۔ (پارہ ۲۹)

رُوح کی پہچان

خدا نظر نہیں آتا ہم اُسے دیکھ نہیں سکتے مگر ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے اور یقین ہے کہ وہ ضرور موجود ہے کیسے پہچانا، اس کی قدرتوں، طاقتوں اور کائنات کے ہر منظم و مربوط انتظام سے ہمیں اس کی شکل و صورت معلوم نہیں، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کب سے ہے اور اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے لیکن ہمیں اس کے ہونے پر مکمل ایمان و یقین ہے اسی طرح رُوح کی اگر صحیح حقیقت و ماہیت سے ہم اگر پوری واقفیت حاصل نہ بھی کر سکیں اور اس کی ابتداء و انتہاء ہماری نظروں سے اوجھل بھی رہتے تب بھی ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ایسی مخفی قوت و طاقت موجود ہے جو ذی شعور ہے ہمارے جسم کی چھوٹی سی کائنات اس کے زیر تصرف ہے وہ مدبر بدن ہے اور محافظ بھی وہ بے شمار قوتوں کا خزانہ ہے اگر اس کی صحیح طاقت کو حاصل کر لیں تو اس سے بے شمار عجائب و غرائب ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلاً:

- ۱- وہ جسم لطیف میں پرواز کرتا ہے۔
 - ۲- وہ اثر سے ارواح کو بلا سکتا ہے۔
 - ۳- وہ صرف توجہ سے بعض امراض کو دور کر سکتا ہے۔
 - ۴- کسی ظاہری سلسلے کے بغیر وہ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔
 - ۵- وہ غیبی آوازیں سن سکتا ہے۔
 - ۶- وہ حد نظر سے پرے دیکھ سکتا ہے۔
 - ۷- اور بعض آنے والے واقعات کی خبر دے سکتا ہے۔
 - ۸- وہ ہر شکل میں متشکل ہو کر کائنات میں اپنی قوت سے تاثر کرتا ہے۔
 - ۹- وہ اپنے پیارے دوستوں کی مدد کرتا ہے اور دشمنوں کی سرزنش۔
 - ۱۰- وہ موت کے بعد بھی مکمل طور پر اپنی خدا داد قوتوں کا مظاہرہ کرتا ہے بلکہ دنیوی زندگی سے برزخی زندگی میں اور زیادہ قوی ہو جاتا ہے۔
- اگر رُوح کے سمجھنے میں یا اس کی حقیقت و ماہیت معلوم کرنے میں ہم قاصر بھی رہ جائیں

تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہم نے تو اس سے کام لینا ہے اور اس کی خدا داد قوتوں سے فائدہ اٹھانا ہے،
 خواہ وہ کچھ بھی ہو جیسا کہ ایک ماہر طبیب آپ کو معجون تیار کر کے دیتا ہے آپ کو اس کے اجزاء کا علم
 نہیں کہ وہ کس کس دوا سے مرکب ہے۔ اس عدم علم کا اس کی تاثیر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ
 کھائیں تو آپ کی بیماری دُور ہو جائے گی آپ مکمل شفا یاب ہوں گے اور اگر آپ نے اس کے
 اجزاء کی ترکیبی کو معلوم کر لیا ہے تب بھی وہی اثر ہوگا۔ اور اگر آپ غلطی سے اسے ایسے اجزاء سے مرکب
 سمجھ بیٹھیں جو اس کے اجزاء کی ترکیبی کے برعکس منافی ہے تو اس غلط فہمی کی بنا پر اس کی تاثیر پر کوئی اثر
 نہیں پڑے گا بعینہ یوں سمجھیں کہ آپ کی فہم و فراست رُوح کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئی ہے تب بھی رُوح
 سے وہی کام لے سکتے ہیں جو اتفاق سے اس کے غلط سمجھنے میں لیں گے رُوح کی تاثیر رُوح کی قوت
 اور رُوح کے مرتبہ و مقام اور اس کی افادیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا لہذا بقول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
 یہ سمجھ لیں کہ رُوح نہ جسم ہے نہ عرض ہے بلکہ ایک جوہر ہے اور قائم بنفسہ ہے اور غیر منقسم ہے اور نہ
 وہ داخل نہ خارج نہ متصل نہ متفصل کیونکہ یہ صفات جسم کی ہیں اور رُوح کے لیے ان کی نفی ہے یا
 بقول علامہ ابن قیم یہ ایک جسم ہے جو ماہیت میں اس جسم محسوس سے الگ ہے اور وہ ایک علوی نورانی
 لطیف جسم ہے جو زندہ اور متحرک ہے اور جو ہر اعضاء میں ساری ہے جیسے گلاب میں عرق، زیتون میں
 روغن اور کوئلہ میں آگ ساری ہوتی ہے پھر جب تک ان اعضاء میں اس جسم لطیف سے پیدا شدہ
 آثار کی قبولیت کی صلاحیت رہتی ہے یہ جسم لطیف ان اعضاء میں گھسا رہتا ہے اور جب یہ اعضاء
 غلیظ اخلاط کے غلبہ کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں اور رُوح کے آثار قبول کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتی ہیں
 تو رُوح بدن سے جدا ہو کر عالم ارواح میں چلی جاتی ہے۔

روح کی پہچان سے خدا کی پہچان

من عرف نفسه فقد عرف ربه، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے
 رب کو پہچان لیا۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا کسی بزرگ کا قول اس کے متعلق
 اپنی اپنی فہم و فراست کے مطابق صوفیاء کرام نے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں یہاں میں صرف
 ان چار تشریحات کو پیش کرتا ہوں جو میرے قلب پر منکشف ہوئیں:

(۱) اپنے نفس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس بات پر غور کرے کہ انسان کس چیز کا نام ہے کیا بدن کا نام انسان ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آدمی جب یہ کہتا ہے کہ میں ایسا ہوں یا میں یہ کر سکتا ہوں یا میں نے یہ کام کیا ہے اس سے اس کے بدن کا کوئی حصہ مراد نہیں ہوتا بلکہ دوسری چیز مراد ہوتی ہے جو اس بدن کے اندر حکومت کر رہی ہے چنانچہ آدمی پہلے کسی کام کا ارادہ کرتا ہے پھر بدن کو اس کام کے لیے حرکت دیتا ہے یہ ارادہ کرنے والا کون ہے، یقیناً بدن نہیں بلکہ دوسری چیز ہے مضاف، مضاف الیہ میں اور مسند، مسند الیہ میں مغایرت ہوتی ہے مثلاً کوئی شخص کہے کہ یہ رومال میرا ہے، یہ پگڑھی میری ہے، یہ قمیص میری ہے، یہ تہبند میرا ہے۔ معلوم ہوا کہ رومال، پگڑھی، قمیص، تہبند الگ شے ہے اور میں الگ ہے۔ یہ چیزیں سب میری ہیں تو میں مالک ہوں اور یہ سب مملوک ہیں۔ یہ اشیاء مسند اور میں مسند الیہ ہوں۔ یہ چیزیں مضاف اور میں مضاف الیہ۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ان دونوں میں کلی مغایرت ہے۔

اب ہم اتا کی تلاش کریں کہ وہ کیا چیز ہے، کیا بدن میں کہہ رہا ہے، ہرگز نہیں کیونکہ ہم روزمرہ کہتے ہیں کہ سر میرا ہے، یہ منہ میرا ہے، یہ ہاتھ میرے ہیں، یہ پیٹ میرا ہے، یہ ران میری ہے، یہ پاؤں میرا ہے، یہ بدن میرا ہے غرضیکہ جسم کے ہر حصے کو ہم اتا اور میں کی طرف منسوب کرتے ہیں معلوم ہوا کہ بدن الگ ہے اور میں الگ ہے یہ سب بدن اتا کا ہے، میں کا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر اس اتا کا مصداق جسم نہیں تو کیا اتا روح حیوانی کا نام ہے، ہرگز نہیں کیونکہ ہم روزمرہ یہ کہتے ہیں کہ میری روح کو آج بہت تکلیف ہے، عرب کا مقولہ ہے دُوحی فداک میری روح تم پر قربان ہے روح مضاف اور یامی مضاف الیہ، روح مسند اور یامی مسند الیہ۔ معلوم ہوا کہ روح الگ شے ہے اور میں الگ شے ہے کیونکہ مضاف، مضاف الیہ میں مغایرت ہوتی ہے اس سے ثابت ہوا کہ یہ اتا (میں) نہ بدن کا نام ہے نہ روح کا۔ اسی بات کو علامہ اقبالؒ ایک شعر میں یوں بیان فرماتے ہیں: ۵

اگر نہ ہوتیجھے ألھین تو کھول کر کہہ دوں

وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن

بلکہ یہ دونوں روح اور بدن میں کے ہیں۔ اب وہ اتا کیا شے ہے؟ یہی اتا روح انسانی ہے۔

اسی کو صوفیائے کرام رُوحِ اعظم سے تعبیر کرتے ہیں اسی کو فلسفی نفسِ ناطقہ کا نام دیتے ہیں۔ اسی کو بعض لوگ عقل، خود شعوری یا خودی سے تعبیر کرتے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ اس کی پہچان کو خدا کی پہچان کا ذریعہ کیوں قرار دیا گیا ہے تو بات یہ ہے کہ یہی رُوحِ سوچتی ہے، غور و تدبر کرتی ہے، یہی رُوحِ بڑے بڑے حیرت انگیز کام سرانجام دیتی ہے اسی رُوح کے بدن سے متعلق ہونے کا نام زندگی ہے اگر یہ رُوح بدن سے الگ ہو جائے تو اس بدن میں اور بے جان پتھر میں کچھ فرق نہیں رہتا۔ اب انسان غور کرے کہ کیا وہ اپنی رُوح کی حقیقت و ماہیت سے واقف ہے؟ کیا اس نے کبھی اپنی رُوح کو دیکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سے

تن زجان و جاں ز تن مستور نیست

یک جاں را دیدن دستور نیست

علاں کہ رُوح ہر وقت آپ کے پاس ہے اور آپ کی اپنی چیز ہے سب سے زیادہ قریب اور سب سے پیاری شے یہی رُوح ہے لیکن کیا نظر نہ آنے سے آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی پر قیاس کریں کہ اللہ تعالیٰ شرک سے بھی زیادہ قریب ہے نحن اقرب الیہ من جبل الوریث ہے۔ اسی سے ہماری زندگی ہے وہی ہمارا متصرف اور مدبر ہے۔ وہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا محبوب ہے اس سے پیاری شے کوئی نہیں لیکن نظر نہیں آتا تو کیا نظر نہ آنے سے ہم اس کا انکار کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو رُوح کی پہچان سے خدا کی پہچان یوں ہوگی کہ جب رُوح کو بغیر دیکھے مانتے ہیں تو خدا کو بھی بغیر دیکھے مانتا ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو ایسی چیز کو مانوں گا جو آنکھوں سے یا حواس سے معلوم ہوتی ہو تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے رُوح کے وجود کو کیسے مانا؟ کیا رُوح کو تو نے آنکھوں سے دیکھا ہے یا حواس سے پہچانا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آنکھوں کی یا تیرے حواس کی وہاں تک رسائی نہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسم کے اندر اس کے آثار موجود ہیں جن کا میں ہر وقت مشاہدہ کرتا ہوں جن کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ تمام عالم تغیر و انقلاب سے ایک دوسرے سے وجود کو تیار ہے جو عالم میں تصرف و تدبیر کر رہا ہے کسی چیز میں بھی اپنا ذاتی وجود نہیں بلکہ کوئی اور طاقت کام کر رہی ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا وہاں تک ہمارے حواس کی رسائی نہیں ہے۔

اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ اس عالم میں جب انسان خود اپنے رُوح کے دیدار سے محروم ہے تو خالق کے دیدار کی جرات کیونکہ کر سکتا ہے؟ ہاں دیدار الہی کے لیے دوسری آنکھیں چاہئیں۔ اسی طرح رُوح کو دیکھنے کے لیے بھی دوسری آنکھیں چاہئیں۔

تو اب ہمارا نفس ہی خدا کی پہچان کی دلیل بن گیا۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔

(۲) رُوح باقی ہے جسم فانی ہے جسم کا بقا رُوح سے ہے اگر رُوح نہ ہو تو جسم بے کار ہے نہ جسم میں حرکت ہوگی نہ نشوونما، نہ اس کی خوب صورتی نہ کارکردگی، تمام کیفیات و حالات کا ظہور اسی رُوح کے وجود پر موقوف ہے اسی طرح خدا تعالیٰ باقی ہے اور یہ عالم فانی ہے۔ اس عالم کی بقا خدا تعالیٰ کے وجود سے ہے اگر خدا تعالیٰ نہ ہو تو یہ تمام عالم فنا ہو جائے۔ خدا تعالیٰ اپنے وجود کی تجلی سے ہر شے کو وجود بخشتا ہے اگر وہ اپنی تجلی روک لے تو ہر چیز فنا ہو جائے، اور اسی طرح رُوح اگر تدبیر و تصرف کا تعلق جسم سے توڑ لے تو جسم فنا ہو جائے گا۔ اب اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آگئی

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔

(۳) ان دو امور سے یہ ثابت ہو گیا کہ رُوح جسم نہیں جسم سے الگ دوسری چیز ہے جسم اس کو کہتے ہیں جو دو جوہروں سے یا زیادہ سے مرکب ہو چونکہ رُوح ایسا نہیں ہے لہذا جسم نہیں تو اب سوال یہ پیدا ہو گا کہ رُوح فلسفیوں کی تعریف کے مطابق جوہر مجرد ہے؟ رُوح جوہر مجرد بھی نہیں ہے کیونکہ تجرّد صفاتِ خاصہ واجب الوجود ہے اس لحاظ سے رُوح کو جوہر مجرد بھی نہیں کہیں گے جب وہ جوہر اور جسم نہیں تو عرض ہونا یقیناً محال ہے کیونکہ اعراض کا وجود بغیر اجسام و جوہر کے نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ بھی ہے کہ رُوح جسم پر حاکم ہے اس میں تدبیر و تصرف کرتی ہے اور حاکم محکوم سے افضل ہونا چاہئے اور عرض جسم سے افضل نہیں بلکہ جسم سے کم تر ہے۔

اب جبکہ رُوح نہ جسم ہے نہ جوہر ہے نہ عرض تو اس کا مرتب ہونا اور جسم کو چھوٹا جسم سے قریب یا متصل یا منفصل ہونا بھی باطل ہو گیا کیونکہ یہ تمام صفات جسم کے لیے ہوا کرتی ہیں جو چیز جسم نہ ہو وہ قرب و بعد، اتصال و انفصال سے موصوف نہیں ہوا کرتی۔ اب اگر کبھی یوں کہا جائے کہ زندگی میں رُوح بدن سے علیٰ مہوتی ہے اور موت سے جدا ہو جاتی ہے تو یہ کہنا اس طرح پر صحیح ہو گا کہ زندگی میں رُوح کی تدبیر اور تصرف بدن سے ملا ہوا ہے اور موت کے وقت رُوح کے

جدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء جسمانی رُوح کی تدبیر و تصرف کو قبول نہیں کرتے یعنی بدن میں اس کی قابلیت نہیں رہتی۔

جب رُوح کا جسم ہونا عرض ہونا باطل ہو گیا تو عقلاً لازم ہے کہ جسم و جوہر و عرض کی تمام صفات اس سے منتفی اور انک ہوں جیسے اوپر ہونا نیچے ہونا، کسی کے پاس ہونا یا متحرک و ساکن ہونا، ظاہر و مخفی ہونا، پیمائش یا مقدار سے موصوف ہونا، کیفیت اور مکان سے مقید ہونا ان کے علاوہ جس قدر اوصاف اجسام و جوہر کے لیے ثابت کیے جاتے ہیں وہ رُوح کے لیے ثابت نہیں ہو سکتے اور اگر کسی وقت کوئی بات سمجھانے کے لیے ان اوصاف کو رُوح کے لیے بیان کیا جائے تو اس میں تاویل کی ضرورت ہوگی۔ انسانی جسم عالم صغیر ہے اس میں تقریباً ہر وہ چیز پائی جاتی ہے جو عالم کبیر میں ہے۔ عالم صغیر میں رُوح مدبر و متصرف بدن ہے۔ اس کا جو تعلق عالم صغیر سے ہے تقریباً وہی اللہ تعالیٰ کو اس عالم کبیر سے ہے۔ تمام عالم میں مدبر و متصرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس عالم اجسام سے وہی نسبت ہے جو رُوح کو جسم انسانی سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے نہ جوہر نہ عرض، پھر باوجود اس کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورد وہ ہر شے کو گھیرنے ہوئے ہے وہ وہو بکل شیءٍ محیط وہ ہر طرف موجود ہے اینما تولوا فثم وجه اللہ وہ ہر شے سے اول ہے اور ہر شے سے آخر ہے وہ ہر شے سے ظاہر ہے اور ہر چیز کا باطن ہے هو الاول والاخر والظاہر والباطن لیکن باوجود اس کے اس کا ہمارے ساتھ نہ اتصال ہے نہ انفصال نہ قرب ہے نہ بعد نہ وصال ہے نہ جدائی نہ حلول ہے نہ انتقال نہ حرکت ہے نہ سکون۔ نہ چھوڑنا ہے نہ پاس ہونا نہ جسم ہے نہ تصور نہ اثر قبول کرنا نہ تغیر و تبدل، حق سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کیفیات و صفات سے منزہ ہے اور وہ ان تمام شکلوں اور صورتوں اور معنوں سے پاک اور وراء الوراء ہے نہ وہ ان میں چھپا ہوا ہے نہ ان سے ظاہر ہوا، نہ کسی کا فکر اس تک پہنچا نہ کسی کی نظر نے اس کو گھیرا۔ گفتگو کا دائرہ اس کی حقیقت بیان کرنے سے قاصر ہے۔

لہذا ہم صحیح حقیقتِ حال سے واقف نہیں ہو سکتے صرف یہ کہیں گے کہ وہ رب ہے ہم مرئوب ہیں، وہ حاکم ہے ہم محکوم ہیں، وہ مالک ہے ہم مملوک ہیں، ہم عابد ہیں وہ معبود، وہی

ہمارا مقصود ہے محبوب ہے۔ رُوح کا جسم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی حقیقی کیفیت و ماہیت کو معلوم کرنے سے بھی ہم قاصر ہیں صرف اتنا کہیں گے کہ وہ رُوح جسم کا مدبّر ہے۔ اسی سے جسم کی بقا ہے وہ رُوح حاکم ہے اور جسم محکوم وہ رُوح مانک ہے جسم ملوک وہ رُوح جسم کو نہایت ہی محبوب اور پیاری ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ انسان پہلے اپنی ذات کی حقیقت اور اپنی صفات کی ماہیت اور ذات و صفات کے درمیانی تعلق کو سب سے پہلے معلوم کرے پھر خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کی حقیقت قتلانے کی جرات کرے لیکن واقعہ یہ ہے کہ انسان کو اب تک خود اپنی حقیقت کی بھی خبر نہیں بقول مجرّم ادّابادی سے

واہ کمال آگئی، ہائے اے لپستی بشر

سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بنیخبر

تو پھر ایسے عاجز و ناقص کا کیا منہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی حقیقت میں کلام کرے۔
من عرف نفسه فقد عرف ربه۔

(۲) صوفیائے کرام کہتے ہیں کہ کائنات کے لیے ایک رُوح کلیہ ہے اور یہ رُوح کلیہ تمام جہاں میں جاری و ساری ہے اسی کو روح الارواح بھی کہتے ہیں۔ انسانی رُوح خلوت، ریاضت اور عبادت کے ذریعہ بشری علائق سے آزاد ہو کر اپنے اصل عالم کے قریب ہو جاتی ہے اور وہ عالم ملکوت اور عالم لاہوت کی منازل کو طے کرتی ہوئی غیب الغیب اور رُوح الارواح تک جا پہنچتی ہے۔ پھر ساک کی یہ رُوح اس روح کلیہ میں فنا اور وصل حاصل کرتی ہے پھر اس فنائیت کے بعد بقا حاصل کر کے عبدیت کے مقام پر واپس آجاتی ہے۔ اسی کا حدیث قدسی میں ذکر ہے:

”جب میرا بندہ نوافل (یعنی وہ امور جو اس پر فرض نہ تھے) کی ادائیگی سے سیر

قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سُنتا ہے

اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں

جس سے وہ پکڑتا ہے اور پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔“

ریاضت، عبادت اور مجاہدہ کا یہ ثمرہ ہے کہ وہ رُوح اور قسم قسم کی عوارق عادت امور کا

انہا کرتا ہے۔ وہ عالم غیب کی تمام چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے وہ کئی تشکلوں میں متشکل ہو کر کئی مقامات میں ایک ہی وقت میں حاضر ہو سکتا ہے وہ کائنات میں قوتِ روحانی سے ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے اور وہ ایسے عجائبات دکھاتا ہے کہ جس کے ادراک سے بڑی بڑی عقلیں متاثر ہو جاتی ہیں۔ وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں :

نائبِ حقِ پھر جانِ عالمِ است

صورتِ او ظلتِ اسمِ اعظمِ است

از رموزِ جنودِ وکلِ آگہ بود

در جہاںِ قائمِ بامرِ اللہ بود

اس قسم کے روحانی شخص کو اپنی رُوح کی حیرت انگیز طاقتوں اور باطنی فتح کو دیکھ کر خدا کی عظیم الشان طاقتوں اور غیبی فتوحات اور فوق البشر قوتوں کا مکمل یقین ہو جاتا ہے من عرف نفسه فقد عرف سربہ۔ پھر اس رُوحِ کامل جو انسانِ کامل میں ہوتی ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کا منظرِ کامل ہوتی ہے وہ خدا تعالیٰ کے جلال و جمال، سطوت و کمال کا آئینہ ہوتی ہے اس انسانِ کامل کی قدرت، علم، شان و شوکت، حلم و کرم، رحمت و سخاوت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی قدرت و علم اور شان و شوکت اور رحمت و سخاوت کا علم ہو جاتا ہے پھر وہ انسانِ کامل کہہ سکتا ہے من رانی فقد رانی الحق (جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھا) من عرف نفسه فقد عرف سربہ پھر اس کا معنی یوں ہوگا کہ جس نے نفسِ کامل اور رُوحِ مکمل اور انسانِ کامل کو دیکھا لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا کیونکہ وہ رب تعالیٰ کی ذات و صفات کا منظر ہوتا ہے اس کے کمالات خدا کے کمالات، اس کی طاقت خدا کی طاقت، اس کا علم خدا کے علم کا آئینہ ہوتا ہے جس میں اس کی ذات و صفات منعکس ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہوگا، اس کا پہچانا خدا کا پہچانا ہوگا۔

حقیقتِ رُوح کیا ہے؟

رُوح کی حقیقت اور ماہیت کا معلوم کرنا ایک مشکل اور دشوار مسئلہ ہے اسی لئے

بعض محققین نے اس کے سمجھنے سے اپنی کمزوری اور عاجزی کا اعتراف کر لیا خصوصاً جنہوں نے عالم ارواح پر غور و خوض کرنے اور اس پر بحث و تمحیص کرنے پر اپنے آپ کو محنت و مشقت اور جدوجہد میں نہیں ڈالا۔ اس عقیدہ لائیل کی گرہ کشائی سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کے قول کی دلیل پیش کر دی قولہ تعالیٰ لَيْسَ لَكَ عِنَ الشُّرُوحِ قَبْلِ الشُّرُوحِ مِنَ امْرِئٍ بِئِي وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۗ لوگ آپ سے روح کی نسبت سوال کرتے ہیں آپ فرمادیں گے کہ روح میرے اللہ کے امر سے ہے اور تمہیں تو ظرا علم دیا گیا ہے۔

یہ لوگ اس آیت کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے اس بات پر قائم ہو گئے کہ روح کی حقیقت ماہیت میں غور و خوض نہ کیا جائے چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حقیقت روح کے متعلق کوئی نص وارد نہیں ہوئی اس لیے اس پر غور و خوض کرنا مناسب نہیں وہ صرف اس اعتقاد پر قائم ہیں کہ قرآن و حدیث سے وجود روح کا پالینا ہی کافی ہے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اس کے مان لینے میں کوئی امر منافی عقل لازم نہیں آتا اور نہ اس کے غیر محسوس ہونے سے اس کا عدم لازم آتا ہے کیونکہ کئی ایک امور ایسے ہیں کہ وہ بذریعہ حواس محسوس نہیں ہوتے مگر ان کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

دہریہ اور مادہ پرست لوگوں کا خیال ہے کہ انسان صرف اس جسم عنصری کا نام ہے جو ایک خاص ترکیب اعضا اور نظام معین کے ساتھ قائم ہے اور طبعی طور پر اس کے قوی اور اعضاء خاص خاص اعمال سرانجام دیتے رہتے ہیں جس سے اس کا سلسلہ زندگی قائم رہتا ہے اور اس سے زیادہ انسان کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ وہ خیال ہے جس سے نہ صرف انسان کا اثر و المخلوق ہونا باطل ہو جاتا ہے بلکہ حکمت خداوندی کا بطلان لازم آتا ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر یہ لوگ حقیقی اور صالح ازل کی وجود کو مہمہ اس کی صفات کاملہ کے تسلیم کر لیتے تو حقیقت روح کو تسلیم کرنے میں ان کو مضائقہ نہ ہوتا۔

دو گروہ ایسے ہیں جو روح کی حقیقت کو ماہیت کو سمجھنے کے مدعی ہیں ایک گروہ سمجھنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور دوسرا بھی زیادہ کامیاب نہیں ہوا۔

ایک گروہ وہ ہے جو آسمانی کتابوں اور مذہب حقہ کا پیروکار ہے جو انبیاء و مرسلین اور

صوفیائے کرام کے راستے پر چل کر عالم ارواح کی حقیقت کو پہنچا ہے۔
 دو سرا گروہ وہ ہے جس نے ناقص تصور اور محدود عقل کے ساتھ قدرے کھوج لگانے کی کوشش
 کی ہے اگرچہ یہ گروہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکا لیکن پھر بھی انکار کرنے والے گروہ سے روح کو سمجھنے میں
 زیادہ کامیاب ہے جیسا کہ یورپ کے سپیرچولسٹ (SPIRITUALISTS) وغیرہ۔

بڑے بڑے مفکرین، حکماء اور فلسفیوں نے اس کی تعریف کرنے میں بہت ٹھوکریں کھائی ہیں
 جن کا ذکر علامہ ابن قیم نے کتاب الروح میں کیا ہے لیکن جس تعریف کی علامہ ابن قیم نے تصدیق کی ہے
 وہ بھی غلط ہے کیونکہ وہ تعریف بھی روح حیوانی اور روح انسانی کی ملی جلی تعریف ہے اس میں حقیقت
 روح کو غلط ملط کر دیا گیا ہے اس لیے کہ علامہ ابن قیم بھی صوفی نہیں ہیں کہ حقیقتِ حال سے آگاہ ہو کر
 اور روح کی حقیقت کو پا کر شاہدہ کے بعد بتا رہے ہوں بلکہ وہ اپنی علمی اور عقلی تحقیق سے روح کی حقیقت
 کو سمجھنے کے مدعی ہیں اس لیے اس معاملہ میں وہ بھی سنت ٹھوکر کھا گئے ہیں۔

بعض دیگر محققین نے بھی روح کے متعلق غور و غوض کیا ہے جیسے کہ امام عبد الملک جوینی جو
 اکابر علماء اسلام میں شمار ہوتے ہیں حقیقتِ روح کے متعلق لکھتے ہیں:

إِنَّمَا جِسْمٌ لَطِيفٌ شَفَافٌ حَيٌّ لَدَاتِهِ مُشَبَّهٌ بِالْجَسَامِ الْكَثِيفَةِ اشْتِبَاكَ الْمَاءِ
 بِالنَّعُودِ الْأَخْضَرِ یعنی نفس انسانی (روح) ایک جسم ہے جو لطیف اور شفاف اور لذاتہ زندہ ہے
 اور مادی جسموں کے ساتھ اس طرح ملا ہوا ہے جس طرح سرسبز شاخ میں پانی ملا ہوا ہو۔

یہ تعریف بھی دراصل روح حیوانی کی تعریف ہو سکتی ہے روح انسانی کی تعریف نہیں گزشتہ
 صفحات میں روح حیوانی کی تعریف میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ جسم میں ایسی ہوا کرتی ہے جیسے
 گلاب کے پھول میں پانی یا جیسے کولہ کے اندر آگ بعض اسی کو روح انسانی قرار دے دیتے ہیں
 حالانکہ یہ روح حیوانی ہے جو جسم کے اندر گھسی ہوئی ہے، جس کا قلب انسانی کے ساتھ تعلق ہے اور
 اسی تعلق کی وجہ سے انسان کا سلسلہ حیات ہے دورانِ خون اور بخارات اس کے زیر تصرف ہیں یہ
 خود روح حیوانی روح انسانی کے لیے بمنزلہ آلہ کے ہے اور اک اشیاء اور معرفتِ حقیقت

روح حیوانی کا کام نہیں کیونکہ یہ سب امور مادہ میں اور مادہ علم و معرفت سے عاری ہے۔

یہ امر قابل غور ہے کہ مادہ امور کلیہ کا ادراک نہیں کر سکتا کیونکہ امور کلیہ کا کوئی وجود خارج میں نہیں ہوتا مثلاً اس امر کا ادراک کرنا کہ زید ناطق ہے قوت سامع کا کام ہے مگر اس امر کا ادراک کہ تمام انسان ناطق ہیں قوت سامع کا کام نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ادراک کسی دوسری چیز کا کام ہے اور وہ چیز وہی ہے کہ جس کو نفس یا روح بولتے ہیں غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ انسانی جسم کی ترکیب میں جو قوی و اعضاء کام کرتے ہیں وہ بذاتہا کسی فعل کا سبب نہیں ہو سکتے بلکہ وہ بمنزلہ آلات کے ہیں اور ان کو استعمال میں لانے والی کوئی اور حقیقت ہے جو ٹھوس مادہ سے علیحدہ ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے طریق عمل کے متعلق پہلے ارادہ کرتے ہیں پھر اسباب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اسباب کے عمل میں لانے اور عمل کے غلط یا صحیح نتیجہ کی پہلے سے توقع رکھتے ہیں ہمارا یہ طریق عمل اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے قوی و اعضاء کو مناسب طریق پر عمل میں لانے کے لیے ان سے علیحدہ کوئی اور حقیقت موجود ہے جو منصرف ہوتی ہے اور یہ تصرف جو ایک خاص سلسلہ نظام عمل میں دیکھا جاتا ہے ٹھوس مادہ کا کام نہیں اگر کوئی شخص انسان کا ایک ہیکل عنصری دھات یا مٹی یا لکڑی سے تیار کرے اور اس کے اندرون و بیرون میں تمام اعضاء کو قائم کرے جو علم تشریح الابدان سے آج تک پایہ تحقیق تک پہنچ چکے ہیں اور جسم کے مختلف حصوں میں تمام رگیں اور پتھے اور وریدیں جو دوران خون اور حرکت کا کام دیتی ہیں اپنی اپنی جگہ پر مکمل کر دے اور کسی آلہ کے ذریعہ جسم کے اندر دوران خون اور نفس بھی پیدا کر دے۔

الغرض جسم انسانی کو کوئی بناوٹ جو کسی عضو کے لیے مخصوص ہے مہمل نہ رہ جائے اور وہ انسان کی ہی طرح بولنے لگے اور نقل و حرکت بھی انسان ہی کی طرح کرنے لگے تو کیا کوئی عقلمند آدمی یہ یقین کر لے گا کہ وہ ایک حقیقی انسان ہے اور اس میں علم و ادراک اور معرفتِ اشیاء اور نیک و بد اور مفید و مضر میں امتیاز کی قوت بھی پائی جاتی ہے۔ وہ ہیکل ایک ٹھوس مادہ سے زیادہ کچھ وقعت نہیں رکھتا اور نہ اس سے انسان کی طرح علوم و فنون کے حاصل کرنے کی توقع ہو سکتی ہے۔

اہل یورپ نے مسئلہ تحقیق روح میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور لگا رہے ہیں مگر تا حال انہیں کسی صحیح مرکز تک رسائی نصیب نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تحقیق کا دار و مدار

سائنس کے اصولوں پر ہے جو ادیات سے گزر کر کسی قسم کی کائنات پر حاوی نہیں ہو سکتی لہذا وہ ناکام رہیں گے۔ اور جن مغربی علمائے روحانیات نے رُوح کی حقیقت کو پالینے کا دعویٰ کیا ہے وہ ہنزا دکو رُوح سمجھ رہے ہیں۔ اہل مغرب پہلے تو رُوح کے قائل ہی نہ تھے اور اب جو لوگ رُوح کے قائل ہو چکے ہیں وہ ایک اور مغالطے میں پھنس کر رہ گئے ہیں وہ ایک ناری سیز اور جناتی حقیقت کو رُوح سمجھ بیٹھے ہیں یہ اور بھول بھلیوں میں گھرے ہیں۔

اگر یہ لوگ آج بھی قرآنی تعلیمات کا اتباع کر لیں تو وہ بسہولت اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تعلیم قرآن نے انسان کو روحانی ترقی کا ایک ایسا وسیع میدان دکھایا ہے جس کے منازل طے ہونے پر انسان رُوح کی حقیقت کاملہ کا نہ صرف قائل ہو جاتا ہے بلکہ وہ اس کا مشاہدہ بھی کر لیتا ہے۔

رُوحِ انسانی اور رُوحِ حیوانی کے الگ الگ ہونے کا مشاہدہ

بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ماں کے رحم میں نطفہ داخل ہوتا ہے تو دو جڑواں بچوں کا عمل ٹھہر جاتا ہے اگر دونوں کی تھیلی ایک ہو تو اس کا حکم ایک ہی جسم کا ہوتا ہے یعنی ایک پر اثر دوسرے پر بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور اگر دونوں کی تھیلی علیحدہ ہو تو ایک دوسرے کا ذرہ بھر بھی اثر قبول نہیں کرتا اور جڑواں بچے جن کی تھیلی ایک ہوتی ہے اگر بطور دو جسم ہوتے ہیں اور ان کی رُوح حیوانی بھی الگ الگ ہوتی ہے کیونکہ دورانِ خون دونوں کا الگ الگ ہے لیکن دونوں کی رُوح انسانی ایک ہی ہوتی ہے اس لیے ایک کا اثر دوسرے پر ظاہر ہوتا ہے اس کے واقعات آپ اکثر اخباروں میں پڑھ چکے ہونگے اور کسی دفعہ مشاہدہ بھی کر چکے ہوں گے چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بس لاہور آ رہی تھی راستہ میں حادثہ ہوا اس میں ایک جڑواں عیسائی لڑکا تھا وہ حادثہ میں مر گیا دوسرا لڑکا لاہور میں تھا وہ اسی وقت تندرستی کی حالت میں لاہور مر گیا۔ اور ایک جڑواں بچے کو بھی دیکھا ہے اگر ایک کو استاد سزا کے طور پر مارتا تو دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ جڑواں بچوں میں رُوح انسانی ایک ہوتی ہے جو ہر طرح کا اثر قبول کرتی ہے۔

صوفیاء کے نزدیک رُوح کی حقیقت

جن صوفیائے کرام نے رُوح کی حقیقت میں غور و خوض کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ
 يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ کا
 مفہوم اور معنی یہ ہے کہ فرمادیتے ہیں کہ رُوح میرے رب کے عالم امر کی چیز ہے اور اس کے سمجھنے کے لئے
 تمہارا علم بہت تھوڑا ہے یا تم میں سے بہت کم کو اس کو سمجھنے کا علم دیا گیا ہے۔

یہ لوگ کہتے ہیں کہ رُوح کی حقیقت تو خدا تعالیٰ نے بیان فرمادی ہے کہ یہ عالم امر کی چیز ہے۔
 اسے یہودیہ اور تمہاری عقل ناقص اور فہم کمزور ہیں جو عالم خلق کی چیزوں کو بھی نہیں سمجھ سکتے تو عالم امر کی
 حقیقت تم پر کیسے واضح کی جائے؟ اس کو حضور علیہ السلام کے غلام جنہوں نے مجاہدوں اور بیاضتوں
 روحانی باطنی فتح حاصل کی اور ان پر عالم ملکوت منکشف ہو چکا ہو وہ اسے سمجھ سکتے ہیں اور تم اپنی بشری
 کثیف اجسام میں مقید ہو اور مزید برآں شہواتِ نفسانی اور لذاتِ دنیوی میں دن رات مشغول رہنے
 کی وجہ سے پردہ میں ہو اور محبوب انسان ملکوت کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں
 ان دونوں عالموں کا ذکر فرمایا ہے اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ۔ خبردار! عالم خلق اور عالم امر ہر دو
 اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں عالم خلق کی حدود کا احاطہ عرض تمک ہے اور عالم امر اس سے اوپر ہے اور عالم
 امر وہ عالم ہے جس سے ہر طرح کے ارواح کی تخلیق کی گئی ہے۔ عقل انسانی کو صرف عالم خلق کے متعلق ہیں
 ہر طرح کی دریافت کی قوت دی گئی ہے اور عالم امر اتنا لطیف عالم ہے کہ عقل بشری اس کی حقیقت
 کو پہنچ نہیں سکتی یہ ایجنٹر اور اس قسم کی دوسری سائنس کی دریافتیں تمام عالم خلق سے متعلق ہیں
 جن کو ابھی تک مکمل طور پر دریافت نہیں کیا جاسکا اور عالم امر تو بے انتہا لطیف ہے ہماری عقلیں
 اس کی لطافت کو نہیں پہنچ سکتیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے رُوح کے سمجھنے کا علم عالم امر کے سمجھنے پر منحصر فرمایا ہے
 اس لیے وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا سے خدا تعالیٰ نے ان کے علم اور فہم کو قصور وار ٹھہرایا
 جدید علوم والے ابھی ایجنٹر تک پہنچے ہیں اس کے آگے عالم ارواح یا عالم غیب یا امر کی حد شروع
 ہوتی ہے۔

یہی صوفیائے کرام کہتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو تارِ نفس کے ذریعہ

اس کے اندر انسانی رُوح داخل کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان باہر آکر سانس لے کر زندہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ رُوح عالمِ امر اور غیب کی چیز ہے۔ یہ اپنے اصل کی طرف جانے کے لیے بے قرار رہتی ہے۔ اگر یہ رُوح کسی ملکوتی شخص سے میل جول پیدا کر لے تو یہ رُوحانی شخصیت بن جاتی ہے اور روحانی قوتوں کی حامل ہو کر روحانی کمالات کا اظہار کرتی ہے وہ اپنے اندر ایک نئی قسم کی رُوح محسوس کرتی ہے اور جب یہ رُوح کسی نفسانی اور سفلی قوتوں کے حامل لوگوں سے جا ملتی ہے تو اس کے اندر ناقص اور قبیح جذبات اُبھرنے لگتے ہیں۔

روح انسانی قدرتِ خداوندی کا شاہکار ہے اسے صرف حیوانی رُوح کی ترقی یافتہ شکل قرار دینا بے شعوری کی دلیل ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسانی رُوح مادہ کی بندھنوں سے آزاد ایک خارجی شے ہے اور وہ مادہ کی مطیع نہیں ہے اور رُوح حیوانی رُوح انسانی کا مرکب ہے۔ وہ جب چاہتی ہے اس پر سوار ہو جاتی ہے اور جب چاہتی ہے اس سواری سے اتر کر اگٹھ جاتی ہے لیکن اس رُوح انسانی کو اگٹھ کرنے کی مشق کرنا پڑتی ہے اس کے دو طریقے ہیں:

ایک تو قدیم طریقہ ہے وہ صوفیائے کرام کا ہے جس میں انسان کو خلوت، ریاضت اور عبادت کرنی ضروری ہوتی ہے یہاں تک کہ رُوح بشریت کے علائق سے آزاد ہو کر اپنے اصل عالم کے قریب ہو جائے اور وہ عالمِ ملکوت اور عالمِ لاہوت کی منازل طے کرتے ہوئے غیب الغیب اور روح الارواح تک جا پہنچے اور پھر اپنے آپ کو ذاتِ واجب الوجود میں فنا کر دے۔ اس طریقہ سے اسے باطنی فتح حاصل ہو جائے گی۔ پھر وہ اس فنائیت کے بعد بقائیت کی صورت میں اس مرتبہ پر پہنچ جائے گی جس کا حدیثِ قدسی میں ذکر ہے:

”جب میرا بندہ نوافل (یعنی وہ امور جو اس پر فرض نہیں) کی ادائیگی سے میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اسکی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔“

ریاضت و عبادت اور مجاہدہ کا یہ ثمرہ ہے کہ وہ رُوح قسم قسم کی خوارقِ عادات امور کا اظہار کرتی ہے وہ عالمِ غیب کی تمام چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے وہ کئی شکلوں میں متشکل ہو کر کئی مقامات

میں ایک ہی وقت میں حاضر ہو سکتی ہے۔ وہ تھوڑے سے وقت میں طی الارض اور طی اسما کرتی ہے وہ کائنات میں قوتِ روحانی سے ہر قسم کا تصرف کر سکتی ہے وہ ایسے ایسے عجائبات دکھاتی ہے کہ جس کے اور اک سے بڑی بڑی عقلیں قاصر ہو جاتی ہیں۔

دوسرا طریقہ جدید ہے اہل مغرب مقناطیسی مصنوعی نیند سے رُوح کو آزاد کر لیتے ہیں جس سے وہ وقتی طور پر نئی نئی باتیں بتلاتی ہے، اور اگر کوئی مریض ہو تو باطنی امراض کی وضاحت کرتی ہے اور لوگوں کے افعال، اقوال کو بتا دیتی ہے عواہ درمیان میں کتنا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو اور مستقبل میں ہونیوالے واقعات کی خبریں بھی دیتی ہے اور مختلف زبانوں میں باتیں کرتی ہے اور اثری جسم کے ساتھ بعض مردوں کو بھی دکھیتی ہے اور اس کی بیہوشی اور شکل کو بھی بیان کرتی ہے۔

کبھی عامل مقناطیسی قوت سے کسی بیمار کو دیکھتا ہے اور اسے مقناطیسی مصنوعی نیند سلا دیتا ہے اور پھر اس بیمار کی طرف آنکھوں سے ٹیکنگی باندھ کر دیکھتا رہتا ہے پھر اس سے بیماری کو نکالنے کا تصور باندھ کر آنکھوں کے اشاروں سے اُسے باہر پھینکتا ہے اس طریقہ سے جو عامل کے جسم سے رقیق تیلی سیال قوت جسے حیوانی مقناطیس یا سیال حیوی یا نظری سے منسوب کرتے ہیں معمول کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے جس سے بیمار کو افادہ ہو جاتا ہے عصبی بیماریوں، جنون اور وہمی امراض کے لیے یہ طریقہ بہت مفید ثابت ہوا ہے۔

تیسرا اور نویم مقناطیسی کا صوفیائے کرام کے احوال سے تقابل

صوفیائے کرام کے نزدیک جو چیز ایتھر کے بالمقابل ہے وہ ان کی فتح باطنی ہے جسے باطن کا کھل بانا بھی کہتے ہیں اور یہ چیز ایتھر سے اعلیٰ اور اعظم ہے۔

صوفیائے کرام کہتے ہیں کہ کائنات کے لیے ایک رُوح کلیہ ہے فتح باطنی کے بعد رُوح کا اتصال رُوح کلیہ سے ہو جاتا ہے اور یہ رُوح کلیہ تمام جہان میں جاری و ساری ہے اور یہ امر الہی کے امر سے ہے اسی کو جدید رُوحانیت والے جسم اثری کہتے ہیں صوفیائے کرام اس رُوح کلیہ سے متصل حاصل کرنے کے بعد کشف کو فی حاصل کرتے ہیں جس سے مادی موانعات کسی طرح کا حجاب اور پردہ نہیں کر سکتے اور زمان و مکان کو ان پر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا بلکہ ان کے لیے ماضی و مستقبل حال کا

حکم رکھتے ہیں۔

فتح باطنی کا یہ ایک کرشمہ ہے صوفیائے کرام کے نزدیک اس کشف کی کوئی قیمت نہیں اور نہ ہی یہ ان صوفیائے کرام کا مقصود ہوتا ہے یہ ایک حالت ہے جو ہر سادک پر آتی ہے اگر کوئی سادک اسی مقام پر ٹھہر جائے اور لوگوں کو غیب کی خبریں سنانے لگ جائے تو مرشدِ کامل اس مرید کے کشف کوئی کو بند کر دیتا ہے اور اسے آگے کی منزل طے کرنے پر لگا دیتا ہے اور اگر کوئی مرید کشف کوئی پر اڑا رہے تو اس کی باقی سیر و سلوک اور علم باطنی کی مزید ترقی رک جاتی ہے۔

جدید علم روحانیت والے اسی کشف کوئی کو ایک کمال سمجھ کر لوگوں کے سامنے مخفی حالات بیان کرتے ہیں اور اپنی تشہیر اور دنیا کی دولت کو اکٹھا کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔

کسی دوسرے کو مقناطیسی نیند لاکر اس سے لوگوں کی بیماریوں کا پتہ چلانا اور آنے والے واقعات کی خبریں دینا اور مختلف زبانوں میں باتیں کرنا اور حاضرین کے قول و فعل کو نقل کرنا اور بعض رُوحوں کو دیکھ کر ان کی ہیئت و شکل بیان کرنا یہ سب شعبہ بازی اور کھیل ہیں بلکہ اس کو مجذوب صوفیائے تشبیہ دی جائے تو مناسب ہوگی۔ مجذوب صوفی اسے کہتے ہیں جو پہلی تجلی سے ایک قسم کی گہری نیند میں چلے جاتے ہیں اور اچانک فتح باطنی سے قوت برداشت نہ ہونے کی صورت میں ان کی عقل جاتی رہتی ہے اور وہ دنیا کے کاروبار سے معطل ہو جاتے ہیں۔ ان کو قربُ بعد اور اپنے پرانے کی تمیز نہیں رہتی جو لوگ ان کے معتقد ہو کر ان کے پاس بیٹھے ہیں ان کو وہ غیر منظم طور پر کشف جنونی کی وجہ سے مختلف غیب کی خبریں دیتے رہتے ہیں اور کئی گزرے ہوئے اور آنے والے واقعات سے مطلع کرتے رہتے ہیں سلوک میں یہ ناقص اور نامکمل رہ جاتے ہیں اس لیے صوفیائے کرام کے نزدیک یہ اطفال ہیں یعنی بچوں کی مانند ہیں اس لیے عوام کو فائدہ پہنچانے کی بجائے بعض اوقات سخت نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں کیونکہ ان کی فتح باطنی غیر منظم ہوتی ہے اس لیے ان کو مجذوب اور مغلوب الحال کہتے ہیں اور جو سادک ہوتے ہیں وہ باقاعدہ انتظام کے تحت ریاضت کرنے سے فتح حاصل کرتے ہیں اس لیے سادک محبوب اور مجذوب مجرب ہوتے ہیں بعینہ اسی طرح صوفیائے کرام عبادت اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی وجہ سے جو فتح باطنی حاصل کرتے ہیں وہ محبوب ہیں اور جدید روحانیت والے ریاضت کرنے سے

جو معمولی سا کمال حاصل کر لیتے ہیں یہ محبوب ہیں۔ کسی دوسرے کو مقناطیسی نیند سلا کر اس میں عامل حیوانی مقناطیسی رو کو داخل کر کے اس سے لاعلاج بیماریوں کا علاج کرتے ہیں جسے ہٹانہم کہتے ہیں۔ یہ بھی جدید روحانیات والوں کی دریافت ہے حیوانی مقناطیسی قوت عامل اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے جس سے وہ ہاتھ کے چھونے یا آنکھ سے دیکھنے یا دم کرنے سے مریضوں کا علاج کرتے ہیں اسے مسمریزم کہتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں صوفیائے کرام میں یہ طریقہ رائج ہے کہ وہ ہر قسم کے بیمار کا علاج پانی دم کر کے پلانے یا اپنے منہ کا لعاب کھلانے یا لگانے یا ہاتھ سے مس کرنے یا مریض کی طرف دیکھنے یا دُعا مانگنے سے مریضوں کو شفا یاب کرتے ہیں بلکہ بعض مریض سامنے نہ بھی ہوں تو پھر بھی علاج کر دیتے ہیں اور یہ عجیب و غریب خاصیت اکثر صوفیاء کے دم میں ہوتی ہے اور اس شان میں ان کا کوئی مقابل نہیں ہے۔

دین کے مخالفت اور غیر شرع لوگ جو ریاضت سے کچھ اس کا حصہ حاصل کر لیتے ہیں ان کو فتح باطنی سے کوئی ذرہ بھر بھی نصیب نہیں ہوتا کیونکہ غیر شرع اور دیگر مذاہب والے اس سے محروم ہیں یہ فتح باطنی صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب شرع امت کھیلے مخصوص ہے۔

طی الارض یا نقل مکانی

جدید روحانیات والوں سے یہ ثابت ہے اور ان کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ وہ قوت روحی کی ایک مشق کرتے ہیں جس سے وہ جسم اتھیری کو اپنے وجود سے الگ کر لیتے ہیں آجکل یورپ میں اس قسم کے کئی لوگ موجود ہیں جو اپنی مرضی سے اپنے وجود کو جہاں چاہیں پہنچا سکتے ہیں ابتداء میں وہ لوگ رات کو سوتے وقت کرتے ہیں یعنی ان کا جسم بستر پر رہتا ہے اور جسم اتھیری کو جہاں چاہیں پہنچا لیتے ہیں اور پھر مزید ترقی کر کے جاگتے ہوئے بشیری جسم سے اتھیری جسم کو علیحدہ کر کے مطلوبہ جگہ پر بھیج دیتے ہیں اور مادی جسم لوگوں کے ساتھ کاروبار میں بات چیت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس کی حقیقت بھی یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ہزار ایا قرین ہوتا ہے اس سے یہ کام لیا جاتا ہے اس کو تابع کرنے اور اس کو جسم سے الگ کر کے اس سے عجیب و غریب کام

لینے کی مشق پرتخص کر سکتا ہے اس میں غریب کی کوئی قید نہیں عموماً انسان چالیس دن کی مشق سے
 اٹیری وجود کو اپنی مرضی سے ہر جگہ منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کی مشق اپنے نام سے
 خطاب کرنے سے شروع کی جاتی ہے رات کو سوتے وقت اپنا نام لے کر حکم دیا جاتا ہے کہ آج تو
 مجھے فلاں وقت بیدار کرنا اگلے ہفتہ اور کام اگلے ہفتہ اور کام اسی طرح مسلسل چالیس دن میں اس دوسرے
 وجود سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور اپنی مرضی سے انسان اس سے کام لے سکتا ہے۔ اس کے اور بھی
 طریقے ہوں گے جس سے میں بھی کسی وقت کام لیتا ہوں اور میرے تجربے میں ہے۔

لیکن صوفیائے کرام کے نزدیک طی الارض کا مسئلہ مشہور اور عام ہے۔ فتح باطنی حاصل
 ہونے کے بعد یا تو انسان صاحب ارشاد ہو کر مخلوقات کی تبلیغ پر مامور ہوتا ہے تو وہ اپنی فتح باطنی سے
 حقیقی جسم کو جہاں چاہے لے جاتا ہے اور اس میں ان کو جدید روحانیات والوں کی طرح عفتی یا گہری
 نیند کی ضرورت پیدا نہیں ہوتی۔ ہوش و حواس میں اپنے جسم کو جہاں چاہیں لے جاتے ہیں یا خود وہیں
 رہتے ہیں اور اپنے باطنی لطیف نوری جتہ کو جہاں چاہیں بھیج دیتے ہیں یا فتح باطنی حاصل ہونے
 کے بعد باطنی روحانی محکمہ میں کسی عمدہ پر متعین ہو جاتا ہے اپنے وجودوں کو ایک جگہ سے دوسری
 جگہ منتقل کرنا اور وہاں جا کر عوام مخلوقات کی امداد اور دوسرے کام سرانجام دینا اس کی ڈیوٹی ہیں
 داخل ہوتا ہے جس سے ان کے ظاہری عنصری وجود تو انسان کے سامنے کام کرتے ہیں اور باطنی
 وجود دوسرے شہروں میں پہنچ کر اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں جیسے غوث، قطب، ابدال وغیرہ۔

طیلی پلہتی یا قرأت الافکار

جدید روحانیات والوں نے دوسرے انسان کے خیالات معلوم کرنے کا بھی ایک طریقہ
 ایجاد کیا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو مادی خیالات اور مشاغل سے
 خالی کر لیتا ہے تو اپنی قوتِ فکریہ سے سیال حیوی کو دوسرے شخص کی طرف پہنچاتا ہے تو اس حالت
 میں دوسرے شخص کے خیالات میں جو چیز گردش کر رہی ہوتی ہے وہ معلوم ہو جاتی ہے۔ جدید روحانیات
 والوں نے اس کی باقاعدہ مشق کی ہے اور اس کی تعلیم اور باقاعدہ مشق کرنے کے طریقے وضع کر لئے
 ہیں اور اس موضوع پر بہت کتابیں لکھی ہیں اور اس کو سکھانے والے استاد بھی موجود ہیں لیکن

اس کے باوجود اس بات کے نتائج گمراہ کن ہیں اور بعض اوقات اس میں شدید غلطی بھی کھاتے ہیں کیونکہ یہ چیز یا دی جسم کی کثافت کے باوجود تکلیف سے حاصل کی جاتی ہے اور جسم کی تمام کثافتیں ، کدورتیں اور نفسانی خواہشات اس طرح موجود رہتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی مفید نتائج برآمد نہیں کر سکے۔

لیکن صوفیائے کرام کے نزدیک لوگوں کے دلوں کے حالات معلوم کر لینا جیسے وہ کشف القلوب کہتے ہیں۔ ایک معمولی بات سمجھی جاتی ہے فتح باطنی کے بعد لوگوں کے دلوں کے خیالات اور ان کے روزِ اعمال، کاروبار ان کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح موجود ہوتے ہیں اور جو لوگ گھروں میں مفید باتیں کرتے ہیں وہ بھی ان کو معلوم ہو جاتی ہیں صوفیائے کرام کو درجات کے لحاظ سے کشف ہوتا ہے بعض چہرے دیکھ کر اس کے اعمال کا پتہ دے دیتے ہیں اور بعض سانس کے ذریعہ ان کی دلی باتیں سن لیتے ہیں بعض ان کے اعمال کے مطابق ان کے باطنی چہرہ کو حیوانوں کی شکلوں میں دیکھتے ہیں مثلاً جس شخص میں عبادت ہے اس کا چہرہ گدھے کی مانند ہوگا اگر کوئی خائن ہے تو اس کا چہرہ بھیڑیے کا سا ہوگا، فریب اور مکر کرنے والا لوطی کی شکل میں اور چوری اور زنا کرنے والا خنزیر یا چیتے کی طرح نظر آئے گا اس کی تفصیل صوفیائے کرام کی کتابوں میں بالتفصیل موجود ہے۔ لیکن یہ ان کو کسی مشق سے نہیں بلکہ ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے ہے جس سے ان کے اندر ایک باطنی نور پیدا ہو جاتا ہے اور ذکر و فکر کرنے سے نفس کی کدورتوں سے پاک و صاف ہو کر کثرتِ انوار سے متجلی ہو جاتا ہے جس سے اسے کشف القلوب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی مقصود نہیں بلکہ ایک اعلیٰ مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اسی طرح جدید روحانیات والے دور سے ایک آدمی کے ساتھ اتحادِ روحی پیدا کر لیتے ہیں اور ایک وقت مقرر کر کے اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے افکار و خیالات سے مطلع ہو جاتے ہیں جس کو ٹیلی پتھی کہتے ہیں اور اس سے آجکل سنا ہے کہ وہ جاسوسی کا کام لے رہے ہیں وائرلیس اور دیگر آلات جن سے خبریں پہنچائی جاتی ہیں وہ تو پکڑی جاسکتی ہیں لیکن اتحادِ روحی پیدا کرنے سے یہ احتمال بھی ختم ہو جاتا ہے۔

صوفیائے کرام بھی اس قوت کو حاصل کرتے ہیں جسے وہ فنا فی الشیخ کہتے ہیں اور اس سے بہت سے مفید اور روحانی تکمیل کے لیے نہایت اعلیٰ کام لیتے ہیں جو فرطِ محبت کی وجہ سے حاصل

ہوتی ہے یعنی ہر حال میں اور تمام کاموں میں خواطر میں اتحاد حاصل ہو جاتا ہے اور تقریباً یہ اتحاد ہر سال تک مرید کو اپنے شیخ سے حاصل ہوتا ہے اور اس اتحاد روحی کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں جس سے مرید اپنے شیخ کے کمالات اور خوبیوں کو اپنے اندر منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

مغربی علمائے روحانیات کے دعوے

(سرولیم کروکس کی رپورٹ)

انجمن حامیان یا محافظان بقائے روح کی بنیاد ۱۸۷۲ء میں لندن میں پڑھی تھی اور اس کے مقاصد میں زندگی بعد از مرگ یعنی موت کے بعد زندگی کے اثبات اور وجود نوجوانوں میں خدا پر ایمان کا احساس اور نادر والدین کی امداد، بے سہارا بچوں کے لیے نئے کپڑوں کے انتظام اور اسی قسم کے دوسرے امدادی کام شامل تھے۔ یہ انجمن ۱۹۰۵ء سے ایک کمپنی کی شکل میں مصروف عمل ہے اس میں مختلف حصہ دار اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اس میں انجمن کی طرف سے کئی اخبار و رسائل شائع ہوتے ہیں جن میں سے ایک کا نام ”سرولس“ ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جہی رسالہ ہے اس میں انجمن کی ہفتہ وار کارروائی اور میٹیز کی کیفیت اور کارکردگی کے متعلق اطلاعات اور پروگرام شائع ہوتے ہیں۔ انجمن کے دیگر نشریوں میں ”حیوانوں کی دنیا“، ”دونوں جہان“، ”دنیا نئے فانی“، ”علم و انکار“ وغیرہ شامل ہیں لیکن سب سے اہم روزنامہ ”سائیک نیوز“ ہے جو دنیا کے بیشتر حصوں میں پہنچ جاتا ہے اس انجمن کا پتہ یہ ہے: انجمن حامیان بقائے ارواح بلگراڈ سکوٹر لندن۔ بلگراڈ گراڈنڈ جہاں انجمن کی عمارت ہے مکہ الزبتھ کے محل کے قریب تین سو میٹر مغرب میں واقع ہے۔ اس گراڈنڈ میں بہت سے ملکوں کے سفارت خانے بھی ہیں انجمن کا مرکز اس گراڈنڈ میں بلڈنگ نمبر ۳۳ میں واقع ہے انجمن کی پانچ منزلہ عمارت میں ایک لائبریری ہے جس میں روح کی بقا و روحوں کو حاضر کرنے اور ان کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کے طریقوں سے متعلق دنیا کے عالموں، فاضلوں اور فلسفہ دانوں کی لکھی ہوئی تقریباً ایک لاکھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔

انجمن کا کام صرف روحوں کی معاصرہ تک محدود نہیں رہتا، ہفتہ میں پانچ سو کے قریب مریض اس انجمن سے رجوع کر کے روحانی شفا پاتے ہیں علاج معالجہ کا طریقہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے،

یہ کام "ہیلرز" یا درماں کرنے والوں کے ذریعہ انجام پاتا ہے ایسے مریضوں کا علاج مفت اور کسی معاوضے کے بغیر کیا جاتا ہے بیمار کو متواتر کئی ہفتوں تک اس ہیلر کے پاس جانا پڑتا ہے۔

عالم کو بارہ سال فرائض انجام دینے کے بعد رُوح حاضر کرنے کی اجازت ملتی ہے بعض میڈیم رُوحوں کی باتوں کو حسِ سامعہ کے طریقے سے معلوم کر لیتے ہیں یعنی وہ صوتی ارتعاشات جو رُوحیں خارجی یا داخلی طور پر ان کے کانوں میں پیدا کرتی ہیں وہ ان کو ضبط یا حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ میڈیم الہامی کہلاتے ہیں کچھ میڈیم حلولی کہلاتے ہیں جس وقت یہ غنودگی کی حالت اختیار کرتے ہیں تو ان کی مطلوبہ رُوح اُن کے بدن میں حلول کر جاتی ہے۔ یہ رُوح اس کے گلے اور زبان سے کام لے کر اپنا مطلب براہِ راست بیان کرتی ہے۔

بعض میڈیم رُوحوں کی فراہم کردہ معلومات اور باتوں کو لکھ لیتے ہیں ان کے ہاتھ پوری طرح رُوحوں کے تصرف و اختیار میں ہوتے ہیں اور انہی کی مرضی کے مطابق لکھتے جاتے ہیں۔ وہ لوگ تمام باتوں کو لکھنے کے بعد ہی ان کے مطالعہ کے مجاز ہوتے ہیں کچھ میڈیم ایسے ہیں کہ جب وہ نیند میں ہوتے ہیں تو رُوح ان میں حلول کر کے ان کے ہاتھوں سے اپنا مقصد لکھ لیتی ہے بعض اوقات تو حاضرین واضح طور پر کاغذ پرپس کی حرکت کو دیکھ سکتے ہیں اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ میڈیم غیر مانوس زبانوں بکہرنا تک کہ قدیم اور متروک زبانوں میں لکھتے اور گفتگو کرتے ہیں اور ایسے میڈیم بھی ہیں جو سونے یا جاگنے کی حالت میں رُوحوں کی آواز کو اس انداز سے منعکس کرتے ہیں گویا رُوح کسی لاؤڈ سپیکر سے کام لے رہی ہو اس قسم کے میڈیم بھی ہیں جو رُوحوں کو کمرے کو کمرے کی اشیاء کو حرکت میں لانے، چھت یا میز کو کھٹکھٹانے، مختلف آوازیں پیدا کرنے، روشنی پھیلانے اور بعض بھاری چیزوں کو فضا میں معلق کرنے پر وارد کرتے ہیں کچھ دوسرے میڈیم گہری نیند میں نقاش یا پیٹرن کر رُوحوں کی شکلیں بنا لیتے ہیں ایسے میڈیم بھی ہیں جو ایک غیر مرئی طاقت کے اثر سے حرکت میں آکر ہلنے لگتے ہیں اور اس اثناء میں وہ اپنی انگلی سے ایک ٹن دبا کر اچانک رُوح کی تصویر لے لیتے ہیں مزید ایسے میڈیم ہیں جو رُوح کو اس کی حیات کے آخری ایام جو اس نے دنیا میں گزارے ہوتے ہیں حاضرین کی آنکھوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بھی مشاہدہ میں آیا ہے کہ مجسم رُوحیں حرکت قلب اور دیگر کیمیائی خواص کے اعتبار سے زندہ انسانوں سے کوئی فرق یا تفاوت ظاہر

نہیں کرتیں وہ ہاتھ ملا سکتی ہیں اور بات چیت کر سکتی ہیں۔

ہٹلر کی موت کی تصدیق سب سے پہلے ادارہ رُوح نے کی، چنانچہ ہٹلر کی رُوح کو حاضر کیا اور اس کے متعلق صحیح اور دقیق علامات بتائے تو دنیا کو یقین ہو گیا کہ ہٹلر مر چکا ہے اور اس کی زندگی سے متعلق تمام شکوک رفع ہو گئے۔

پچھلے دنوں شیکسپیئر کے چار سو سالہ یوم پیدائش کی مناسبت سے اس کی رُوح کو حاضر کرنے کی غرض سے محفل کا انعقاد کیا گیا اس محفل میں انگلستان کی اہم ادبی شخصیتیں شامل تھیں شیکسپیئر کی رُوح کچھ فکر مند نظر آتی تھی میڈیم نے جو سوالات کیے ان میں یہ بھی تھی "کیا رومیو جولیٹ کا قصہ محض خیالات کی پیداوار تھا؟ یا اس کی کوئی حقیقت بھی تھی؟" رُوح کا جواب یہ تھا "ہاں! وہ حقیقت سے متشابه امر تھا جس کا تعلق خود میری زندگی سے تھا۔" اس رابطہ میں شیکسپیئر کی رُوح اپنی روایاتی ادیبانہ اور شاعرانہ طرز گفتگو میں بات کر رہی تھی۔

کچھ عرصہ پیشتر ایک میڈیم نے ایک ۲۴ سالہ انگریز نوجوان کو اس کی فرانسیسی منگیتر کے بارے میں اطلاع ہم پہنچائی جو اس سے بچھڑ چکی تھی اور جب اس اطلاع کی حقیقت سامنے آگئی تو اس نے اہل انگلستان کو حیرت اور تعجب میں ڈال دیا اس نوجوان کی منگیتر فرانسیسی تھی اور اس کو یقین نہ تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ تین سال سے جب وہ تنہا کانگو کے سفر پر روانہ ہوئی اس کا کوئی نام و نشان نہ مل رہا تھا اس کا خیال تھا کہ ممکن ہے وہ مر گئی ہو تاہم اپنے اطمینان کی خاطر اس نے چھ شلنگ کا ایک ٹکٹ خرید اور احضار ارواح کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے میڈیم سے درخواست کی کہ اگر اس کی منگیتر کی علامات کی حامل کوئی رُوح مشاہدہ میں آگئی تو اس کے متعلق اسے اطلاع دی جائے۔ میڈیم نے لڑکی کی رُوح جس کا نام "ترانت" تھا حاضر کیا اس نے کہا کہ وہ اپنے حالات بیان کرے رُوح نے بتایا کہ جس وقت وہ لیورپولڈویل (کانگو) کے ایک علاقے سے دریا کو عبور کر رہی تھی تو چار آدم خور سیاہ فام افراد نے اُسے گرفتار کر لیا اور انہوں نے اس کے ٹکڑے کر کے مار دیا۔

یہ اطلاع ملتے ہی نوجوان تحقیقاتی محکمہ کی وساطت سے تحقیقات کے لیے لیورپولڈویل روانہ ہوا، تین ہفتہ کے بعد اطلاع ملی کہ ترانت نامی ایک لڑکی تنہا مذکورہ علاقہ میں گھوم رہی تھی،

تین وحشی آدم خوروں نے اس پر حملہ کر کے اُسے ختم کر دیا۔

میرے مرشد حضرت فقیر نور محمد صاحب کلاچوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ آج کل اہل مغرب بھی رُوح اور رُوحانی دنیا کے قائل اور رُوحانی علم کی طرف مائل ہو گئے ہیں اگرچہ یہ لوگ ہمارے علمائے سلف صالحین اور اولیائے کاملین کے مقابلے میں ابھی محض طفلِ مکتب اور اجدادِ بخدا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب وہ وحی آسمانی، رُوح کی باطنی شخصیت اور اس کے عجیب مافوق الفطرت اور اکات اور رُوحانی کمالات کے بالکل قائل ہو گئے ہیں۔ اہل مغرب تمام مذہبی قوموں کی طرح سولہویں صدی تک وحی آسمانی کے تقلیدی طور پر قائل رہے۔ لیکن جب سائنس کا دور شروع ہوا تو اس جدید فلسفے نے مابعد الطبیعی حقائق سے انکار کر دیا یہاں تک کہ سرے سے خدا اور رُوح کا ہی انکار کر دیا لیکن ۱۸۴۶ء میں امریکہ کے انڈر وود روح کے ایسے آثار نمودار ہوئے جنہوں نے امریکہ سے گزر کر تمام یورپ کے خیالات میں ایک تہوج اور ہیجان پیدا کر دیا۔ ۱۸۸۲ء میں ہنگام لندن ایک کمیٹی بنی جس کا مقصد رُوح اور اس کے متعلقات پر بحث کرنا اور ان کی تحقیق و تفتیش کرنا تھا اس کمیٹی میں یورپ کے مشہور علماء شامل رہے یہ کمیٹی تیس سال تک قائم رہی۔ اس مدت میں اس نے ہزاروں رُوحانی واقعات و حوادث کی تحقیق کی اور رُوح انسانی، اس کے قوی اور قوت اور اک کے متعلق بار بار تجربے کیے جو چالیس ضخیم جلدوں میں مدون و محفوظ ہیں۔

کمیٹی کے نزدیک یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ انسان کی اس ظاہری شخصیت کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے جو پہلی مادی اور جسمانی شخصیت سے کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفع ہے اور وہ شخصیت موت کے بعد زندہ رہتی ہے اور فنا پذیر نہیں ہوتی۔

یورپ کے ہر بڑے شہر میں اس کی رُوحانی سوسائٹیاں اور باقاعدہ کمیٹیاں مقرر ہو گئی ہیں اور اس رُوحانی علم یعنی سپیریولزم (SPIRITUALISM) کے باقاعدہ کالج اور اس کے بے شمار مدرسے کھل گئے ہیں اور بے شمار کتابیں اس فن پر لکھی جا چکی ہیں اس سلسلے میں کمبرج یونیورسٹی کے

ملے ماخوذ روزنامہ کوہستان لاہور، موضعہ ۱۵ جولائی ۱۹۶۴ء

لے عرفان حصہ اول تصنیف فقیر نور محمد کلاچوی

مشہور ماہر علم النفس پروفیسر ڈاکٹر مائیکس نے جو اس انجمن کے سبھی رکن خصوصی تھے انسانی شخصیت (HUMAN PERSONALITY) پر ایک نہایت قابل قدر کتاب لکھی ہے جس میں لکھتے ہیں کہ اب میں پورے وثوق اور جزم کے ساتھ کہتا ہوں کہ انسان میں ایک رُوح کا وجود یقینی ہے جو اپنے لیے قوت و جمال کا اکتساب عالم روحانی سے کرتی ہے اور ساتھ ہی میں اس بات کا یقین کرتا ہوں کہ تمام عالم میں ایک رُوحِ اعظم ہے اور نور محیط سراسریت کیے ہوئے ہے جس کے ساتھ انسانی رُوح کو اتصال حاصل ہو سکتا ہے۔

یورپ میں یہ روحانی مذہب گھر گھر رائج ہے اور دن رات رُوحوں کو حاضر کر کے اُن کے ساتھ کھلم کھلا بات چیت کی جاتی ہے گھر گھر حضرات ارواح کے حلقے قائم ہیں جنہیں یہ لوگ خانگی حلقے (HOME-CIRCLES) کہتے ہیں۔ ہر حلقے میں ایک وسیط یعنی میڈیم (MEDIUM) کا وجود لازمی ہوتا ہے۔ میڈیم ایسا شخص ہوتا ہے جس پر فطری طور پر کوئی رُوح مسلط ہوتی ہے گویا ایسا شخص عالم ارواح اور عالم اجسام کے درمیان بطور واسطہ اور وسیلہ کے ہوتا ہے ازلح میڈیم کے وجود میں سے ہو کر حلقے میں آتی ہیں بات چیت کرتی ہیں، مکروں کی چیزوں کو الٹ پلٹ کرتی ہیں۔ بغیر کسی کے ہاتھ لگائے باجے بجاتی ہیں باہر کی چیزیں مفضل بندکروں میں لا کر ڈال دیتی ہیں اور بندکروں میں سے چیزیں باہر لے جاتی ہیں رُوحیں اعلانیہ لکچر دیتی ہیں ان کے ریکارڈ بھرے جاتے ہیں اور ان کی تصویریں لی جاتی ہیں غرض اس قسم کے بے شمار عجیب و غریب کرشمے دکھاتی ہیں کہ سائنس اور مادی عقل سے ان کی کوئی توجیہ نہیں بن آئی۔

تقریباً سو سال سے اہل یورپ میں حضرات ارواح کا علم یعنی سپیرچولزم (SPIRITUALISM) شائع اور رائج ہے جس کا وہاں بڑا پورا چاہ ہے اور یہ علم وہاں ایک عالمگیر مذہب کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے امریکہ میں کروڑ ہا آدمی اس نئے مذہب کے معتقد اور پیروکار ہیں اور یہ مذہب تمام یورپ میں پھیلا ہوا ہے۔ یورپ کا کوئی ملک ایسا نہیں جس میں اس نئے مذہب کی بے شمار روحانی مجلسیں، بڑی بڑی انجمنیں، وسیع پیمانے پر سوسائٹیاں، ہزار ہا لکچرار اور سینکڑوں عامل یعنی میڈیم موجود نہ ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹر، سائنس دان، فلاسفر اور لارڈ جسٹی کہ پارلیمنٹ کے ممبر تک اس نئے مذہب کی انجمنوں اور سوسائٹیوں کے خاص ممبر اور جو شیپ کارکن ہیں دانشگاہ

کی پارلیمنٹ نے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی جس نے تحقیق و تفتیش کے بعد اس کی صحت کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد یہ علم تمام ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں پھیل گیا یہاں تک کہ ۱۸۹۸ء میں امریکہ کے انڈر اس مذہب کے تابعین دو کروڑ کی تعداد تک پہنچ گئے۔ ۱۸۷۰ء میں عام روحانی مجلسیں سینس اور خاص انجمنیں ایک سو چاس اور دو سو سات لیکچرار اور عام میڈیم یعنی وسیط بائیس تھے۔

امریکہ اور انگلینڈ کی طرح فرانس کے ارباب علم و فن کو بھی اس سے دلچسپی پیدا ہوئی اور اسی طرح یہ علم روحانیت جرمنی، روس، اٹلی، بلجیم، اسپین، پرشکال، ہالینڈ اور سویڈن وغیرہ میں پھیل گیا۔

ان ارواح کی نوعیت، اصلیت اور حقیقت اور ان کی حضرات کی کیفیت کیا ہے یورپ کے علمائے ماورین اور مغرب کے اہل سائنس و اہل فلسفہ محققین نے سالہا سال کی تلاش و جستجو اور عرصہ دراز کے غور و فکر کے بعد جس ادنیٰ اور قریب کی ناسوتی باطنی شخصیت کا ابھی صرف پتہ لگا یا ہے اور اسے معلوم اور محسوس کیا ہے ہمارے سلف صالحین اور فقراء کالمین نے ان لطیف معنوی شخصیتوں کا ایک باقاعدہ سلسلہ قائم کیا ہوا ہے اور ایک سے ایک اعلیٰ اور ارفع سات شخصیتوں کو اپنے وجود میں زندہ اور بیدار کر کے ان کے ذریعے وہ حیرت انگیز روحانی کشف و کرامات ظاہر کئے ہیں کہ اگر اہل سائنس اور اہل فلسفہ جدید کو اس کا شہدہ بھی معلوم ہو جائے تو وہ مادے کی تمام خاکراتی کو خیر باد کہہ کر روحانیت کی طرف دوڑ پڑیں اور دنیا کے تمام کام کاج چھوڑ کر اس ضروری، نوری، حضوری علم میں دن رات محو اور شریک ہو جائیں۔

گو سپر نیوٹرم کی بدولت یورپ کے سائنس زدہ مادہ پرستوں کا سابقہ نیچری اور دہری نظریہ اب بالکل بدل گیا ہے اور وہ سب کے سب حیات بعد الموت کے قائل ہو گئے ہیں لیکن شیطان نے انہیں ایک نئی قسم کی بے دینی اور گمراہی میں ڈال دیا ہے غرض آسمان سے گرسے اور کھجورین اٹکے والی مثال ان پر صادق آتی ہے۔

یورپ کے روحانیین کا ماخذ

جس ادنیٰ باطنی شخصیت کا پتہ حال ہی میں یورپ کو لگا ہے تصوف اور اہل سلوک کی

اصطلاح میں اسے لطیفہ نفس کہتے ہیں یہ لطیفہ ہر انسان کے اندر خام نامتام حالت میں موجود رہتا ہے اس ابتدائی مجتہ کے ذریعے انسان خواب کی دنیا میں داخل ہوتا ہے نفس کا یہ لطیفہ جسدِ عنصری کو لباس کی طرح اوڑھے ہوئے ہے اس مجتہ کا عالم ناسوت ہے جن، شیاطین اور سفلی ارواح اس مقام میں رہتی ہیں پُرانے زمانے کے جادوگر اور کاہن اس ادنیٰ شخصیتِ نفس کے طفیل جادو اور کہانت کے کشتے دکھایا کرتے تھے اور لوگوں کو غیب کی باتیں سنایا کرتے تھے یورپ میں آجکل مسمریزم، ہینٹنٹزم اور سپرچولزم کے تمام حیرت انگیز کوششوں اور عجیب کارناموں میں مشہور بھی یہی لطیفہ نفس ہے اس لطیفہ کے زندہ اور بیدار کرنے کے دو مختلف طریقے ہیں، ایک نوری اور دوئم ناری، نیک عمل، اللہ تعالیٰ کا ذکر و فکر، عبادت، نماز، روزہ اور تصور اسم اللہ ذات وغیرہ اشغالِ نوری طریقہ ہے اور خالی نفس کی مخالفت، مجاہدے، ریاضت اور کھوٹی سے ناری صورت میں یہ لطیفہ زندہ اور بیدار ہو جاتا ہے اور یہ نوری اور ناری صورت میں لطافت اختیار کرتا ہے اور وہ زندہ و بیدار ہو کر نفس کے لطیف عالمِ ناسوت میں داخل ہو جاتا ہے ناری نفس کے ہمراہ جن، شیاطین اور سفلی ارواح باطن میں طاقی اور رفیق بن جاتے ہیں جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ومن یبش عن ذکر الرحمن فقیض له شیطاناً فہولہ قرین ۵ یعنی جو جان بوجھ کر خدا کے ذکر سے اندھا ہو جائے تو ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ یورپ کے سپرچولٹ (SPIRITUALIST) اس مقام میں جن، شیاطین اور سفلی ارواح کی محاضرات کرتے ہیں۔ اسی مقام میں کاہنوں کی کہانت اور ساحروں کے سحر کا عمل ہوتا ہے اور اسی مقام میں ہینٹنٹسٹ (HYPNOTIST) اپنے معمول کو متناطیبی نیند سلا کر اس سے کام لیتا ہے۔ یہ لطیفہ خام اور خوابیدہ حالت میں ہر شخص کے اندر موجود ہوتا ہے اسی کے ذریعے انسان خواب دیکھتا ہے اسی کو نفس تحت الشعور (SUB-CONSCIOUS MIND) بھی کہتے ہیں جس کے ذریعے مسمریزم اور اہل مسمریزم جو مختلف شعبہ کے مسمریزم کے عمل کرتا ہے۔ اس لطیفہ کے عجائبات بے شمار ہیں۔ اور اہل مسمریزم جو مختلف شعبہ کے

لہ قرآن مجید

لہ عرفان حصہ اول ص ۹۸-۱۱۰

دکھاتے ہیں دنیا کے تمام ساحر و جادوگر اور جملہ سفلی عالمین کی دورِ دھوپ اسی ادنیٰ لطیفہ نفس تک محدود ہوتی ہے۔ سچ پوچھو تو یورپ کی سپرچولزم، ہیناٹزم اور سمرانزم والے سب اسلامی باغِ تصوف کے ابتدائی خام میوے کے خوشہ چین ہیں۔

ہیناٹزم کا پیشرو ڈاکٹر مسمر ہے۔ ڈاکٹر مسمر آسٹریا کے تخت و تاج کا رہنے والا تھا یورپ کے اندر اس علم کو فروغ سب سے زیادہ ہنگری اور اس کے بعد آسٹریا میں ہوا۔ یورپ میں ہنگری وہ ملک ہے جسے ٹرکی کے مشہور بگتاشی صوفیوں نے اپنا سب سے بڑا روحانی مرکز بنایا تھا بوڈاپسٹ میں حضرت بابا گلشن بگتاشی کا مزار آج بھی مزجہ انام ہے یہاں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی بھی اپنی مرادیں مانگنے کے لیے بکثرت جاتے ہیں۔ حضرت بابا گلشن کے متعلق مشہور ہے کہ یہ بزرگ مریضوں پر ہاتھ پھیر کر ان کے مرض دور کر دیتے تھے ان کے مزار کے قریب ایک چھوٹا سا چشمہ ہے جس کے پانی کو آج تک وضعِ امراض کے لیے اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ اٹھارہویں صدی کے وسط میں حاجی قندش بگتاشی ہنگری کے مشہور ترین صاحبِ کرامت بزرگ ہو گزرے ہیں ان کی خانقاہ ہنگری کے قصبہ ناغی کانتزسا (NAGHI KANTZSA) تھی ابی سینیا وغیرہ کے ہزاروں مسلمانوں کے علاوہ بہت عیسائی بھی ان کے حلقہٴ ارادت میں داخل تھے یورپ کے مشہور مستشرق ڈاکٹر زویر نے حاجی قندش بگتاشی کے حالات قلمبند کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب حاجی صاحب کے سامنے کوئی مریض لایا جاتا تھا تو آپ چند عالمیں پڑھ کر اُس پر دم کرتے تھے اور اُسے چت لہا کر دونوں ہاتھ اس پر پھیرتے تھے تو مریض چند ہی منٹوں میں صحت یاب ہو جاتا تھا ان کے متعلق یہ بھی مشہور تھا کہ ان کا عطا کردہ تعویذ جس شخص کے بازو سے بندھا ہوتا اس پر تلوار، سنگین اور بندوق کی گولی اثر نہیں کرتی تھی اور حاجی صاحب تلواروں، سنگینوں اور گولیوں کے گہرے زخموں کو ہاتھ پھیر کر اور اپنا لعابِ دہن لگا کر اچھا کرتے تھے اور یہ بات بھی آپ کی نسبت مشہور تھی کہ آپ جس شخص کی طرف گھور کر دیکھتے تھے وہ شخص بے ہوش اور بخود ہو جاتا تھا اس لیے حاجی صاحب اکثر اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رہتے تھے۔

ڈاکٹر مسمر کی شہرت کا آغاز اٹھارہویں صدی کے آخری حصے میں ہوا جس طرح سے اور بہت سے عیسائی حضرت حاجی صاحب کے سلسلہ بگتاشی میں داخل تھے اس طرح ڈاکٹر مسمر کو بھی

حضرت حاجی صاحب یا ان کے کسی خلیفہ سے ارادت تھی ڈاکٹر مسمر نے ان سے اسلامی تصوف کا طریقہ تو تجربہ معلوم کیا اور سیکھا اور بعد ازاں اس کو مادیت کا رنگ دے کر حیوانی مقناطیسیت کے نام سے موسوم کر کے سلبِ امرات میں استعمال کیا۔ علم تنزیہ یا مسمریزم اور ہینٹنزم کے دامن میں جو کچھ بھی ہے وہ صدیقیوں کے ابتدائی لطیفہ نفس کے اشتغال کا دھویا ہوا خاکہ اور چربہ ہے فرق اگر کچھ ہے تو یہ ہے کہ تصوف کامل ہے اور مسمریزم ناقص، تصوف نور ہے اور مسمریزم نار ہے تصوف کا رُخ دین کی طرف ہے اور مسمریزم کا رُخ دنیا کی جانب ہے۔ تصوف کا مرجع خدا ہے اور مسمریزم کا مرجع دنیا و مافیہا ہے۔

علمائے روحانیات (SPIRITUALISTS) کے دعوے کی حقیقت

یورپ کے سپیرسوسٹسٹ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم متوفی کی رُوح کو بلا کر اس سے بات چیت کر سکتے ہیں یہ درست ہے کہ وہ میڈیم کے ذریعہ کسی چیز کو بلا تے ہیں جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں فلاں آدمی کی رُوح ہوں جب اس فوت شدہ آدمی کے لواحقین اس رُوح سے اپنے خانگی معنی حالات پوچھتے ہیں تو وہ سب کچھ صحیح بتا دیتی ہے جس سے انہیں کامل یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ ہمارے متوفی باپ یا دادا کی رُوح ہے پھر یورپ کے وہ عیسائی سپیرسوسٹسٹ اس رُوح کی زبان سے اسلام کے مسلم عقائد کے خلاف کہلاتے ہیں اور عیسائیت کی حقانیت اور ان کے عقائد پر بجا یا فتنہ ہونے کا پروپیگنڈا رُوح کی زبان سے کرواتے ہیں تو اس موقع پر بڑے بڑے پختہ ایمان والے بھی شک اور وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں چہ جائیکہ ایک عام آدمی جس کو اسلام سے لگاؤ کم ہو وہ متاثر ہوئے بغیر کب رہ سکتا ہے اس میں مسلمانوں کے عیسائی ہو جانے کا شدید خطرہ لاحق ہو گیا علمائے کرام جو تثلیث، کفارہ اور دیگر عیسائیوں کے عقائد باطلہ کے خلاف تقریر و تحریر سے تردید کر کے اپنا حق ادا کر رہے تھے مگر اس سبب ازیش کا جو اسلام کے خلاف ایک نئی چیز تھی اس کا رد کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی یہ کسی کامل ولی اللہ کا کام تھا کہ وہ اس فریب کاری اور دھوکہ ہشی کا پردہ چاک کرتا۔ چنانچہ حضرت فقیر نور محمد صاحب کلاچوی جو عربی و فارسی زبان کے علاوہ انگریزی بھی

پوری طرح جانتے تھے انہوں نے سپرچولسٹوں کے اس دعویٰ پر غور کیا ان کے رسائل، لٹریچر اور اخبار منگو کر اس کی پوری حقیقت سے آگاہی حاصل کی اور باطنی طور پر آپ نے رُوحوں سے مل کر اس فریب دہی کا کھوج لگایا تو اس نتیجہ پر پہنچے کہ سپرچولسٹ جس چیز کو بلاتے ہیں وہ رُوح نہیں بلکہ اس کا ہمزاد ہوتا ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں سو اصل بات یہ ہے کہ اسلامی عقائد کے مطابق جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا کہ آیا آپ پر بھی مسلط کر دیا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں! میرے ساتھ بھی ایک شیطان لگا دیا گیا ہے لیکن مجھے اس پر غلبہ عطا کیا گیا ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے جسے ہمزاد، قرین یا ڈبلیکیٹ بھی کہتے ہیں۔ جب آدمی مرجاتا ہے تو وہ لطیف معنوی جسم اولاد کی طرح نچھے رہ جاتا ہے۔ یہ سپرچولسٹ متوفی انسان کے کسی ایسے غیبی جُثہ کو حاضر کر لیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اسی مردہ متوفی کا جسم اور جون یا رُوح بتاتا ہے۔

ہمزاد کے کہنے سے اسلامی عقائد پر کوئی حرف نہیں آتا

جب وہ رُوحیں آتی ہیں تو گھروالوں کے نام لے لے کر ان کو پکارتی ہیں ان کے آپس میں جو خفیہ راز ہوتے ہیں وہ بتا دیتی ہیں۔ صحیح صحیح حالات کے بتانے سے ملاقات کرنے والے کو یہ یقین آجاتا ہے کہ واقعی یہ ہمارے ہی آباؤ اجداد ہیں چونکہ یہ ہمزاد زندگی بھر اس انسان کے ساتھ رہتا ہے وہ انسان کے تمام حالات و معاملات سے واقف ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ علوم جو انسان دنیا میں حاصل کرتا ہے یا کوئی کتاب لکھتا ہے اس کا بھی وہ عالم ہوتا ہے اس کے تمام رشتہ داروں، دوستوں اور اس کی تمام زندگی کے ہر نشیب و فراز سے آگاہ ہوتا ہے۔ جب انسان مرجاتا ہے تو وہ فضائے ایتھر میں کافی عرصہ تک زندہ رہتا ہے کیونکہ اس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے اس لیے کہ وہ جن کی قسم سے ہوتا ہے اگرچہ بعض صفات میں منفرد بھی ہے

لیکن وہ اسلامی عقائد کا پابند نہیں ہوتا جس طرح عامل اس کو کہے وہ اسی طرح کتا جاتا ہے۔ چنانچہ ان رُوحوں کی زبان سے بعض ایسی باتیں بھی سُنی گئیں جن سے تمام مذاہب پر زد پڑتی ہے، خصوصاً اسلامی عقائد پر مثلاً یومِ حساب، یومِ آخرت، عذابِ قبر، حشر و نشر، منکر کبیر، سزا و جزا، جنت و دوزخ وغیرہ کا انکار اگر اُن نے والی رُوحوں کو صحیح مان لیا جائے تو وہ ان سب چیزوں کا انکار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی یہاں نہیں ہے نہ جنت نہ دوزخ نہ خدا۔

ابتداء میں یورپ والے رُوحوں کو نہیں مانتے تھے لیکن جب سے رُوحوں کو ماننے لگے ہیں اب خدا سے بھی منکر ہو بیٹھے ہیں اس قسم کی دہریت اور بے دینی نے اُن کو ایسی دلدل میں پھنسا دیا جس سے ان کا نکلنا مشکل ہو گیا ہے اس کے اثرات مسلمانوں تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور چونکہ اسلامی عقائد کے خلاف اک کھلا چیلنج تھا اس لیے حضرت فقیر صاحب نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس کے خلاف آواز اٹھائی اور ان کی فریب دہی کی قلعی کھول دی اور فرمایا کہ ایک شیطان کے کہنے سے جسے مرنے کے بعد عالمِ ناسوت میں ہی رکھا جاتا ہے اور اسے حساب کتاب، منکر کبیر اور عذابِ قبر اور سوال و جواب سے واسطہ نہیں پڑتا مختلف آسمانی مذاہب اور خصوصاً اسلام پر کوئی حرف نہیں آتا کیونکہ انسان کی اصلی رُوح ہی ان حقائق کو بتا سکتی ہے جسے برزخ میں یہ حالات پیش آتے ہیں اور پھر ہمزاد جھوٹ بھی بول سکتا ہے لیکن اصلی رُوح جھوٹ نہیں بولتی لہذا عذابِ جاہلکندن، قبر کے سوال و جواب اور دیگر اسلامی عقائد اپنی جگہ مسلم اور قائم ہیں۔

جو شخص تمام عالمِ باطنی کو طے کر چکا ہو اور عالمِ ارواح کے سیر کرنے کی قوت رکھتا ہو وہی ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے عالمِ ناسوت میں چھٹے ہوئے سپر سولسٹ صرف ہمزاد جو عالمِ ناسوت یعنی عالمِ سفلی کی چیز ہے اسے حاضر کر کے بہت بڑا کام سمجھتے ہیں حالانکہ ایک عالمِ علمِ دعوت القبور جو باطن میں ایسی نورانی مجالس میں حاضر ہوتا ہے اور کئی مرتبہ تمام ارواح سے ملاقات کرتا ہے جس سے اس کے قلب میں ایک نور پیدا ہوتا ہے جس سے وہ تمام دنیا کو روشن و منور کر دیتا ہے باطن میں ایک اولیاء اللہ کی رُوح سے ملنے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے باطن سے اُفقیت رکھنے والا شخص ہی بتا سکتا ہے کہ اس میں کیا کیا لطف و سرور پیدا ہوتے ہیں صاحبِ دعوت

کئی کئی دن تک اس نشہ میں مست و مخمور رہتا ہے۔

سید محمد الحریری البیومی نے ہزار اور وسیط کا یوں تجزیہ کیا ہے:

مِنَ الْمَعْلُومِ فِي كُلِّ الْأَدْيَانِ قَدِيمًا
وَحَدِيثًا وَخُصُوصًا فِي الدِّينِ الْإِسْلَامِيِّ
أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ قَرِينًا
يُولِدُ مَعَهُ مِنْ عَالَمِ الرُّوحَانِيَّةِ
وَهِيَ مَسْئَلَةٌ مَعْلُومَةٌ أَخْبَرَهَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
لَكَ قَرِينٌ قَالَ نَعَمْ إِي قَرِينٌ
اسْتَمَرَ وَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ ط
تمام نئے اور پرانے ادیان میں یہ بات
مشہور ہے خاص طور پر اسلامی عقائد میں
کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتا ہے
تو اس کے ساتھ ایک ہزار دہی مسلط
کر دیا جاتا ہے چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے جب اس بات کی خبر دی تو
صحابہ کرام نے حضور سے دریافت کیا کہ
کیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے
فرمایا "ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن وہ
مسلمان ہو چکا ہے اور مجھے بھلائی کا حکم
دیتا ہے۔

آگے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ قرین انسان کے ساتھ ہر وقت رہنے کی وجہ سے
اس کی پوری زندگی سے واقف ہوتا ہے اور انسان کے مرنے کے بعد وہ ایٹھری جسم سے اسی
عالمِ ناسوت میں پھرتا رہتا ہے۔ یہ لکھ کر اب سپرچولسٹوں کے حاضر کرنے کے متعلق لکھتے ہیں:

فَإِذَا اجْتَمَعَتِ جَمَاعَةٌ لِيَسْتَحْضِرَ
رُوحَ شَخْصٍ مَيُوتٍ وَطَلَبَتْهُ بِأَيِّ
وَسِيلَةٍ مِّنْ وَسَائِلِهِمْ قَدْ يَحْضُرُ
هَذَا الْقَرِينُ بِالْجَارِ بَيْتِ الرُّوحِيَّةِ
أَوْ التَّوَجُّهِ الْفِكْرِيِّ إِلَى هَوْلَاءِ الْجَمَاعَةِ
جس وقت ان (سپرچولسٹوں) کی جماعت
کسی متوفی کی رُوح کو بلانے کے لیے حلقہ
بناقی ہے تو وہ ہزاران کی قوت جہاد پر اور
توجہ سے میڈیم یعنی وسیط کے اندر آ کر
کستی ہے کہ میں فلاں متوفی کی رُوح ہوں گا

لہ الروح و ماتہا ص ۳۳ مطبوعہ مصر

وَيُنَادِي إِلَىٰ وَسِيطِهِمْ أَنَّهُ فُلَانٌ
 الْمَتَوَفَّىٰ وَهُوَ صَادِقٌ فِي تَعْبِيرِهِ وَ
 مُخْطِئٌ فِي الْحَقِيقَةِ وَنَفْسِ الْأَمْرِ
 فَيُخْبِرُهُمْ بِحَوَادِثِ شَخْصِهِ الْمَتَوَفَّىٰ
 وَأَطْوَارِهِ وَأَحْوَالِهِ وَمَاضِيهِ بِالْقَبْطِ
 فَيَعْتَقِدُ الْحَاضِرُونَ أَنَّهُمْ أَحْضَرُوا
 سِرَّهُمْ فَلَانَ وَهُمْ مُخَدَّعُونَ هَذَا۔

ہمزاد ہونے کی وجہ سے تو وہ سچا ہوتا ہے لیکن
 روح کہنے کی وجہ سے جھوٹا ہوتا ہے۔ ان کو
 متوفیٰ کے تمام حالات و واقعات گزشتہ
 بتا دیتا ہے۔ حاضرین کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ
 اس متوفیٰ کی روح ہے حالانکہ ان کو دھوکا
 دیا جاتا ہے اگر یہ ایسا ہی ہو جیسے وہ اگر
 کہتی ہے کہ میں فلاں کی روح ہوں)

آگے لکھتے ہیں:

وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَآتَى الْأَرْوَاحَ
 تَسْبِيحًا فِي الْفَضَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ يَدُونَ
 سَابِطًا لَبَطَّلَ مَا جَاءَتْ بِهِ الْكُتُبُ
 السَّمَاوِيَّةُ مِنْ أَنَّ هُنَاكَ بَرَزَاتٌ
 لِلْأَرْوَاحِ تَمَكَّنَتْ فِيهِ لِحَيْثُ يَكُونُ
 الْحِسَابُ وَالْجَزَاءُ مِنْ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ
 حَسَبَ أَعْمَالِهِمَا۔ ۱۷

اور مرنے کے بعد روح بھی بغیر کسی
 قید و بند کے ہر جگہ پھرتی رہتی ہو تو
 وہ مسئلہ جو تمام آسمانی کتابوں میں
 ہے کہ جنت و دوزخ میں جانے سے
 پہلے روح برزخ میں رہتی ہے غلط
 ہو جائے گا۔

کیونکہ عام لوگوں کی رُو میں برزخ میں ایک خاص قانون کے تحت بند ہوتی ہیں اور نبی رُو میں
 کچھ قید میں محبوس ہوتی ہیں اور کچھ مکمل آزاد لیکن ان نبی رُو میں کو بھی بلانے کے قواعد و
 ضوابط ہوتے ہیں جن سے ان کو بلایا جاسکتا ہے جس طرح جادوگر اور سفلی علیات کے ماہر لوگ بلا کر
 ان سے کام لیتے ہیں۔

روح صرف اولیاء اللہ اور بزرگوں کی مرنے کے بعد مکمل طور پر آزاد ہوتی ہے خصوصاً
 انبیاء علیہم السلام کی لیکن ان کی ملاقات صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے ریاضت سے

حجباتِ نفسانی کو دور کر لیا ہو اور ان پر عالم ملکوت منکشف ہو چکا ہو وہ سوتے جاگتے ہر حالت میں ان سے ملتے ہیں ان سے فیض حاصل کرتے ہیں یہاں تک کہ جو بڑے اولیاء اللہ ہیں اور انبیاء علیہم السلام خصوصاً حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری کی حالت میں مل کر خاص خاص باتیں کرتے ہیں۔ اس کے متعلق علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے ایک رسالہ تنویر الملک فی روایۃ الجن والملك اور دیگر رسائل لکھے ہیں اور اس سلسلے میں بہت سے رسائل اور کتابیں لکھی جا چکی ہیں ان کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو بیداری کی حالت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ملاقات کرتے ہیں وہ ابراہیم متبولیؑ، ابوالحسن شاذلیؒ، ابراہیم دسوقی، سید احمد بدوی، حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی قدس سرہ اور حضرت احمد رفاعیؒ وغیرہم ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ امام شعرائیؒ نے طبقات الکبریٰ میں ان واقعات کو تحریر کیا ہے اور اسی طرح کے واقعات مناوی اور طبقات اہل یمن میں بھی درج ہیں۔

سپرچوٹوں اور اولیاء اللہ کی روحانی طاقتوں کا پین فرق

ابھی کچھ صفحوں میں بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر مسمر اور دیگر عیسائی لوگ مسلمان صوفیاء کی خدمت میں جاتے اور ان سے باطنی روحانی پاور پیدا کرنے کے طریقے سیکھتے رہے خاص طور پر توجہ اور یکسوئی پیدا کرنے اور قوت ارادی کے بڑھانے کے پراسرار رموز و نکات سے واقفیت حاصل کی پھر انہیں قوتوں کو حاصل کر کے ان کو سطحی، مادی اور طلسماتی رنگ دے کر مسمرانم، ہیناٹزم اور سپرچوٹزم کے موجد اعلیٰ بننے کی تشہیر کی صوفیائے کرام ابتداء میں تصور اسم اللہ ذات کی مشق کراتے ہیں جس سے قلب و رُوح میں ایک نور پیدا ہوتا ہے اسی نوری رشتے کا تعلق اپنے مستمعی خالق کائنات حضرت واجب الوجود کے ساتھ ہے اس لیے جب صاحب تصور کی توجہ، تفکر اور تصرف نقش اسم اللہ ذات پر مجتمع ہو جاتے ہیں تو یک دم طالب عالم ناسوت سے پرواز کر کے برقی براق کی طرح عالم ملکوت، ہجرت اور لاہوت میں جا داخل ہوتا ہے۔

یورپ میں مسمرانم، ہیناٹزم اور سپرچوٹزم والوں نے تصور اسم اللہ ذات کا چربہ اور نقل ہماری ہے یا دوسرے کے بظاہر مسمرانم اور تصور اسم اللہ ذات کا اصول تقریباً ایک ہی ہے چنانچہ مسمرانم والے اپنی نگاہ کو کسی خاص نقطہ پر مثلاً شیشے کے گولے یا چراغ یا بتی کی کو یا بجلی کے تھمے غرض کسی

خاص روشن چیز پر جانے کی مشق کرتے ہیں جسے ان کی اصطلاح میں کنسنٹریشن (CONCENTRATION) کہتے ہیں۔ اسی طرح تصور اور خیال کی مشق سے وہ لوگ ایک برقی طاقت حاصل کر لیتے ہیں جس کے ذریعے عامل اپنے معمول پر توجہ ڈال کر اُسے بخود اور بے ہوش کر دیتا ہے اور اُسے متفیطیسی نیند سلا دیتا ہے اور اس کے ضمیرِ اعلیٰ (UN-CONSCIOUS MIND) لاشعور میں اپنی قوت اور قوتِ خیال سے کام لیتا ہے اور معمول کو جو امر کرتا ہے وہی امر بجالاتا ہے مگر یہ طاقت چونکہ وجودِ عنصری کی پیداوار ہوتی ہے اور نفسِ ناسوتی کا ایک کرشمہ ہے لہذا اس علم کا عامل محض مقامِ ناسوت میں سطحی معاملے اور محض مادی شعبہ کے اور ظاہری تماشے دکھا کر کم علم لوگوں کو حیران کر دیتا ہے اور اسی قوت سے دماغی اور عصبی امراض کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے کوئی پائیدار اور اصلی روحانی فائدہ حاصل نہیں کیا جاسکتا کیونکہ مسرئیر اور ہیناٹائیز کا معاملہ محض ناسوت تک محدود ہے اور اس سے آگے تجاوز نہیں کرتا مقامِ ملکوت میں اس کو کوئی دخل نہیں لیکن برخلاف اس کے اگر کوئی شخص بجائے مفروضہ مادی نقطے کے اسم اللذات کے نقشِ محکم پر اپنے خیالات، حواس اور تصور و فکر و توجہ مجتمع کرے تو وہ اس سے ایک زبردست غیر مخلوق لازوال باطنی برقی قوت حاصل کر لیتا ہے جس کا تعلق اس ذاتِ بے مثل اور لایزال کے بحرِ انوار کے ساتھ ہوتا ہے جو تمام کائنات کا مبداء و معاد ہے اور جس کا یہ نوری نقطہ باعثِ موجب ہر ایجاد ہے اسی وسیلہ کے ذریعے سے انسان کے اندر عالمِ غیب اور باطنی دنیا کی طرف نوری روزن اور باطنی راستہ کھل جاتا ہے یہی اسم اللذات تمام ظاہری و باطنی علوم و معارف و اسرار اور جملہ ذاتی، صفاتی و انفعالی و اسمائی انوار اور کل عالمِ ناسوت، ملکوت، جبروت اور لاہوت اور سارے مقاماتِ شریعت، طریقت اور معرفت اور جمیع اذکار و لطائفِ نفسی، قلبی، روحی، سری، خفی، اُخفی، انا اور کل درجاتِ اسلام، ایمان، ایقان، عرفان، قرب، محبت، مشاہدہ اور وصال تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور ان باطنی خزانوں کے کھولنے کی واحد کنجی ہے۔

اول جوہر حیات اور لطیفہ نفس

وہ ادنیٰ باطنی شخصیت یا اول جوہر حیات جس کا پتہ ابھی حال ہی میں یورپ کو لگا ہے۔ ہمارے سلف صالحین اسے صوفیائے کرام کی اصطلاح میں لطیفہ نفس کہتے ہیں۔ یہ لطیفہ ہر انسان کے اندر

خام نام تمام حالت میں موجود ہے۔ اسی وجود کے ذریعہ انسان خواب کے اندر داخل ہوتا ہے نفس کا یہ لطیفہ جسیدِ عنصری کو لباس کی طرح اوڑھے ہوئے ہے ہمارے اہل سلف کا ملین اور پتے عارفین کے نزدیک سب سے ادنیٰ باطنی شخصیت نفس کی ہے اس سے بڑھ کر اعلیٰ اور ارفع شخصیتیں انسان کے اندر تدریجاً سلک سلوک باطنی سے پیدا ہوتی ہیں جنہیں لطیفہ قلب، لطیفہ رُوح، لطیفہ ستر، لطیفہ حُضیٰ، لطیفہ حُضیٰ اور لطیفہ انا کہتے ہیں اہل یورپ کو ان دیگر اعلیٰ اور ارفع شخصیتوں کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں انہیں صرف لطیفہ نفس کا اور اک حاصل ہوا ہے جو جسیدِ عنصری کو لباس کی طرح اوڑھے ہوئے ہے اور جس وقت وہ خواب کی دنیا میں جہاد داخل ہوتا ہے تو وہاں وہ ایک لطیفہ مثالی صورت اختیار کر لیتا ہے اس کا جہاں عالمِ ناسوت ہے اس عالم میں نفس، سفلی ارواح، جتن اور شیاطین سے بھی دوچار ہوتا ہے کیونکہ عالمِ غیب کی یہ سفلی ارواح بھی اسی عالم میں رہتی ہیں شریعت کی پابندی اور مشدّدِ کامل کی توجہ اور نظرِ التفات اور ذکر و فکر میں ریاضت اور مجاہدے سے سالک کے نفس کا تزکیہ ہوتا رہتا ہے تو نفسِ آمارہ سے تو امر اور تو امر سے ملہم اور ملہم سے مطمئن ہو جاتا ہے اگر اس کی اصلاح اور تربیت نہ کی جائے تو یہ اپنی سرکشی، تمرد اور طغیان میں ترقی کرتا ہے اور انسان سے حیوان، حیوان سے درندہ بلکہ مطلق شیطان بن جاتا ہے اسے آمارہ کہتے ہیں یہ نفسِ کفار، مشرکین، منافقین اور فاسقین و فاجر لوگوں کا ہوتا ہے۔ لطافت کی مکمل تشریح اور ان کی طیر، سیر اور مقام و حال اور ان کے رنگ اور ذکر اور ان کی قوتوں کے بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں۔

علم استحضار الارواح، دعوت القبور اور کشف القبور یہ کوئی نئی دریافت نہیں صوفیاء کرام اس کا صدیوں پہلے اظہار کر چکے ہیں یورپ، امریکہ اور فرانس کے روحانیوں نے جو اس کے متعلق تھوڑی سی کامیابی حاصل کی ہے یہ صوفیائے کرام کی روحانیت کا چھلکا ہے اصل علم اور مغز صوفیائے کرام کے پاس ہے۔

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سپرچولسٹ ارواح کو حاضر کرنے کی طاقت سے محروم ہیں اور یہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء اللہ ہی بلا سکتے ہیں وہ صرف ہمزاد یا

۱۰ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں 'عرفان' تصنیف حضرت فقیر نور محمد کلاچوی

جنت کو بلاتے ہیں۔

لیکن خالی زبانی دعویٰ سے اس کی تردید نہیں کی جاسکتی کیونکہ جو شخص ان کی اس شعبہ بازی سے متاثر ہو چکا ہو وہ تویر کے گاکہ اگر آپ کے پاس کوئی طاقت ہے تو آپ روح کو بلائیں وہ مجھے اسی طرح اپنے متوفی باپ و دادا کی رُوح ہونے کا یقین دلائے اور کہے کہ جس سے آپ پہلے مل کر ہجرت کر چکے ہیں وہ میں نہیں تھا بلکہ میرا ہزار ہا تھا اس نے تمہیں مغالطہ دیا ہے اور پھر وہ شخص یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی ہزار ہو تو مجھے کیسے یقین آئے کہ وہ ہزار تھا یا یہ ہزار ہے اور رُوح نرواں تھی اور نہ ہی یہاں ہے۔

جن لوگوں کی نگاہ بصیرت کھل چکی ہو اور وہ خاص باطنی روحانی جہت سے ملاقات کرے اُسے فوراً معلوم ہو جائے گا کہ یہ رُوح ہے اور یہ ہزار، اسے تو دھوکہ نہیں دیا جاسکتا البتہ جو لوگ بے بصیرت ہیں اُن کے لیے بزرگان دین نے کافی تجربوں کے بعد چند ظاہری علامات و نشانات مقرر کر دیئے ہیں جن سے اس حقیقت کا پتہ لگایا جاسکتا ہے مثلاً:

۱- جنات کی تجلی ناری سرخی مائل ہوتی ہے اور ان کی تجلی اور آواز بائیں طرف سے ہوتی ہے۔

۲- حضرات کے وقت گندھک کے جلنے یا بالوں کے جلنے کی بو اور دیگر قسم کی بدبو ملی جسلی ہوتی ہے۔

۳- شیطا طین اور ارواحِ خبیثہ کا شعلہ بڑھ چمچے یا بائیں طرف سے بج تعضن ظاہر ہوتا ہے۔

۴- ان کی حضرات کے وقت دل میں گھبراہٹ، تنگی، تشویش، دنیاوی اور نفسانی وساوس کا جوہم ہوتا ہے۔

برخلاف اس کے ملائکہ اور ارواحِ طیبہ کے علامات ان کے برعکس ہیں،

۱- ارواحِ طیبہ اور ملائکہ کی تجلی سفید اور نور روشن ہوتا ہے اور یہ تجلیات والہامات اُپر سے یا بائیں طرف سے ہوتے ہیں۔

۲- حضرات کے وقت دائیں طرف سے خوشبو کے ہواہ آئیں گے ان کی حضری کے وقت خاص بھینی بھینی خوشبو آنے لگتی ہے۔

۳- حضری کے وقت عبادت، ذکر و فکر، تلاوت، نماز میں لذت و فرحت آنے لگتی ہے۔

گا ہے رقت طاری ہو جاتی ہے و جو دبھاری اور ثقیل ہو جاتا ہے اور اس ثقل پن میں بھی ایک سرور پیدا ہو جاتا ہے۔

ہر حال میں قلبی صفائی اور مہارت نامہ کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ اس میں اچھے اچھے عقلمند آدمی بہک گئے ہیں اور بڑے بڑے ذہین سپر چولسٹ اسی دھوکہ میں مبتلا ہیں۔

رُوح کے اوصاف

سید عبدالعزیز دباغ مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے رُوح کے جو اوصاف بیان کیے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ ذوقِ انوار و جہ سے رُوح اللہ تعالیٰ کے نور کو کائنات میں اور ان انوار کو چمکتی ہے جو عالمِ علوی میں ہوتے ہیں اس اندازے کے مطابق کہ جتنا خدا تعالیٰ نے اس کے حصہ میں لکھ دیا ہے۔
ذوقِ روح اور ذوقِ جسم میں فرق ہے۔ یہ ذوق کئی لحاظ سے مختلف ہے:

۱۔ ذوقِ روح نورانی ہوتا ہے اس لیے اس کا تعلق بھی نور سے ہوتا ہے برخلاف جسمانی ذوق کے کہ اس کا تعلق اجسام سے ہوتا ہے لہذا جب شہد کا جسم ہماری زبان سے لگتا ہے تو جسم کو شہد کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے لیکن رُوح شہد کی مٹھاس کو شہد کے جسم سے محسوس نہیں کرتا بلکہ اس نورِ عقل سے محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے اس مٹھاس کی حقیقت قائم ہے یہی حال دیگر ذائقہ دار اشیاء کا ہے۔

ب۔ ذوقِ روح میں اتصال شرط نہیں ہے یعنی شہد کا ذائقہ جسم کو صرف اسی صورت میں حاصل ہوگا جب شہد زبان کے ساتھ لگے لیکن رُوح کے لیے یہ ضروری نہیں۔

ج۔ روح میں یہ ذوق کسی خاص حصہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ یہ ذوق تمام ظاہری اور باطنی جواہر میں سرایت کیے ہوئے ہے برخلاف جسم کے کہ ذوق وہاں صرف زبان کے ساتھ

مخصوص ہے۔

د - ذوقِ روح تمام حواس میں پایا جاتا ہے مثلاً رُوح کسی ذائقہ دار چیز کو دیکھے گی تو پھر بھی اسے وہ ذائقہ حاصل ہو جائے گا یا جب رُوح شہد کا لفظ سُنے گی تب بھی اپنے نور سے اس کا ذوق حاصل کر لے گی۔

اسی طرح رُوح جب جنت یا رضوان یا رحمت کا لفظ سُنے گی تو ان کا صحیح حظ اُسے حاصل ہو جائے گا اسی طرح رُوح قرآنِ مجید کو سنتے گی تو سب سے پہلے اُسے ذوق حاصل ہوگا پھر اس کے بعد اسے اور مزے آئیں گے جن کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ الغرض رُوح اپنے تمام جسم اور جو اہر سے مزہ لیتی ہے جو اسے تمام حواس کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔

۲۔ طہارت رُوح کا دوسرا وصف طہارت ہے، طہارت سے مراد وہ صفائی ہے جس پر وہ رُوح پیدا کی گئی ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں ایک معنوی اور دوسری حسی، حسی طہارت تو اس لیے ہے کہ رُوح ایک نور ہے اور نور ایک انتہائی درجہ کا پاک اور صاف ہوتا ہے، اب یہی معنوی، اس سے مراد معرفتِ باطنی، اور معرفتِ ظاہری کا امتزاج ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ تمام مخلوقات خواہ وہ زبان دار ہو یا بے زبان، ذمی حیات ہو یا جامد پتے خالق کو پہچانتی ہے اور کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کے تمام جو اہر ہیں یہ معرفتِ باطنیہ نہ ہو پھر جس پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہو جائے تو اس کے لیے باطن بھی ظاہر کی طرح ہو جاتا ہے چنانچہ وہ تمام جو اہر معرفتِ الہیہ کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے اور باطن کی طرح ظاہر کے تمام اجزاء بھی عارف بن جاتے ہیں اور یہی معرفتِ الہیہ کا اعلیٰ درجہ ہے جو حق تعالیٰ نے تمام ارواح کو بخشا ہے لیکن باوجود اس کے وہ صفائی میں برابر نہیں ہوتے کیونکہ بعض ارواح کا حجم چھوٹا ہوتا اور بعض کا بڑا اور اس میں شک نہیں کہ جس کا حجم بڑا ہوگا اس کے جو اہر بھی زیادہ ہوں گے اسی وجہ سے اسے معرفتِ الہیہ بھی زیادہ ہوگی۔

۳۔ تمیز تیسرا وصف تمیز ہے اور یہ رُوح میں ایک قسم کا نور ہے جس کی مدد سے روح اشیا کی حقیقت کو کامل طور پہچان لیتی ہے لیکن اس پہچان کے لیے روح کسی تعلیم کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ محض دیکھ یا سُن کر ہی پہچان لیتی ہے کہ یہ کیا ہے اس کے حالات کیا ہیں

اس کا مبداء اور منتہی کیا ہے اس کا انجام کیا ہوگا اور اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے پھر اپنی اطلاع کے مطابق رُوہیں اس پر کھنے میں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض ارواح کی اطلاع قوی ہوتی ہے اور بعض کی ضعیف۔

۴۔ بصیرت چوتھا وصف بصیرت ہے۔ اس سے مراد تمام اجزاء رُوہ میں فہم اس طرح سرایت کرتا ہے جس طرح تمام حواس یعنی بصر اور سماعت و قوت شامہ اور لمس اجزاء رُوہ میں سرایت کیے ہوئے ہیں چنانچہ علم تمام اجزاء میں موجود ہے اور بصر بھی تمام اجزاء میں موجود ہے یہی حال شہم، ذوق اور لمس کا ہے چنانچہ رُوہ ہر جہت سے دیکھتی ہے اور یہی حال باقی حواس کا ہے لہذا جب رُوہ ذاتِ جسم سے محبت رکھتی ہے اور ان دونوں کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتے ہیں تو وہ اسے اس بصیرت سے مدد دیتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذات کے سامنے اور پیچھے، اوپر اور نیچے، دائیں اور بائیں اپنے تمام اجزاء کے ذریعہ دیکھتی ہے اور اسی طرح سُنتی ہے اور سُوگھتی ہے وغیرہ الغرض جو شان رُوہ کی ہوتی ہے وہی جسم کی ہو جاتی ہے اسی مقام پر اولیائے کرام کہتے ہیں: اسوا حنا اجسادنا و اجسادنا اسوا حنا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا:

اَقْبِسُوا رُكُوعَكُمْ وَ سُجُودَكُمْ اپنے رکوع اور سجدہ کو ٹھیک ادا کیا کرو
فَاِنِّي اَرَاكُمْ مِّنْ خَلْفِي كَمَا اَرَاكُمْ کیونکہ میں تم کو اپنے پیچھے سے ایسا ہی
مِّنْ اَمَامِي ۙ دیکھتا ہوں جیسا سامنے سے۔

پانچواں وصف عدم غفلت کا ہے یعنی جس قدر رُوہ کا مبلغ علم ہے اور **۵۔ عدم غفلت** جہاں تک رُوہ کی نظر پہنچتی ہے اس سے علم کی ضد اور جہل کی تمام کیفیات ایسی منتفی ہوں کہ اس معلوم مقدار میں نہ سو پیش آئے نہ غفلت نہ نسیان اور رُوہ کے لیے حصولِ معلومات تدریجی نہیں ہوتے بلکہ یہ اُسے ایک ہی نظر میں حاصل ہو جاتا ہے اور نہ اس کا علم ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز کی طرف متوجہ ہو تو دوسرے سے غافل ہو جائے بلکہ یوں ہوتا ہے

کہ جب ایک چیز کی طرف متوجہ ہو تو دوسری چیز بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ رُوح میں علوم فطری ہوتے ہیں اور ابتداء فطرت میں دفعۃً اسے حاصل ہو چکے ہوتے ہیں پھر یہ علوم اس کے لیے قائم رہتے ہیں جیسے اس کی ذات قائم ہے عدم غفلت سے مراد یہی ہے اور یہ وصف ہر رُوح میں موجود ہے صرف مقدارِ علم میں فرق ہوتا ہے بعض کے علوم قلیل ہوتے ہیں بعض کے کثیر۔

چھٹا وصف قوتِ سریان ہے اور یہ اس طرح کہ حق تعالیٰ نے رُوح کو طاقت

۴۔ **سریان** دی ہے کہ وہ اجرام کو پھاڑ کر اُن میں داخل ہو جائے چنانچہ یہ پہاڑوں، پتھروں، چٹانوں اور دیواروں کی پھاڑ کر اُن میں گھس جاتی ہے اور ان کے اندر جہاں چاہتی ہے چلتی پھرتی ہے اور رُوح جب ذاتِ جسم سے محبت کرنے لگے اور اسے اپنا ساتھی بنانا چاہے تو رُوح اس قوت کی مدد سے جسم کی مدد کرتی ہے اور وہ جسم بھی وہی کام کرنے لگ جاتا ہے جو رُوح کرتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کے واقعات موجود ہیں جن کے اجسام میں بھی یہ وصف پایا جاتا ہے چنانچہ یحییٰ علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے کہ آپ کی قوم نے آپ کو گرفتار کرنا چاہا تو آپ ان سے بھاگ کر ایک درخت کے اندر گھس گئے اور کئی اولیاء اللہ کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بند دروازوں سے مکان کے اندر داخل ہو گئے اور مکان کے اندر پائے گئے اور ایک قدم اٹھایا مشرق میں رکھا اور دوسرا مغرب میں کیونکہ رُوح نے قوتِ سریان سے جسم کی مدد کر کے اسے اس فعل کے قابل بنا دیا۔

ساتواں وصف اجسام کو دکھ دینے والی

۷۔ **مولماتِ اجرام کا عدمِ احساس** اشیاء کا احساس نہ کرنا مثلاً بھوک، پیاس،

گرمی اور سردی وغیرہ کیونکہ رُوح تو ان میں سے کسی چیز کو محسوس نہیں کرتی اسی طرح جب رُوح تیز چیز میں نفوذ کرتی ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔

جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رُوح اکمل اور اتم ہے آپ کی رُوح سلطان

الارواح ہے اور یہ رُوح آپ کے جسم میں رضا، محبت اور قبول کی طرح ساکن ہو چکی ہے اور دونوں کے درمیان سے حجاب اٹھ چکے ہیں اس لیے آپ کی رُوح مقدس کا ذوق آپ کے کمال کے مطابق ہے اور آپ کے ظاہرِ ربانی جسم کا عوالم کو چیر کر نکل جانا ثابت ہے اور یہی وہ کمال ہے جس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں۔

چنانچہ آپ کی رُوح سب سے قوی اور سب ارواح سے بڑی قدر والی اور حج کے لحاظ سے
 عظیم ترین رُوح ہے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح تمام زمینوں اور آسمانوں کو پُر کیے ہوئے ہے
 حضور کی اطلاع قوی ترین ہے کیونکہ دنیا کی کوئی شے آپ سے محجوب نہیں ہے اس لیے آپ کو
 عرش و فرش، علو و سفلی، دنیا و آخرت اور دوزخ و جنت سب کی خبر ہے آپ کو ہر آسمان کے
 فرشتوں کا پتہ ہے کہ کون فرشتہ کس فنک پر پیدا ہوا اور کب پیدا ہوا اور کیوں پیدا کیا گیا اور ان کا
 انجام کیا ہوگا اور آپ کو ان اختلاف مراتب اور منہائے درجات کا بھی علم ہے اور اسی طرح آپ کو
 ستر حجابوں اور ہر حجاب کے فرشتوں کا بھی علم ہے اسی طرح آپ کو عالم علوی کے اجرام نیرہ کا
 بھی علم ہے مثلاً ستارے، سورج، چاند، لوح، قلم، برزخ اور وہ رُوحیں جو برزخ میں ہیں،
 اسی طرح آپ کو ساتوں زمینوں اور ہر زمین کی مخلوقات اور بر و بحر کی تمام اشیاء کا علم ہے اسی
 طرح آپ کو جنت اس کے درجات، اس کے رہنے والوں کی تعداد اور ان کے مقامات کی
 پوری واقفیت ہے علیٰ ہذا القیاس دیگر عالم کے متعلق بھی آپ کے علم کا یہی حال ہے سب سے
 زیادہ علم والی اور سب سے قوی نظر والی رُوح اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔
 یہ اوصاف آپ کی رُوح میں مکمل طور پر پائے جاتے ہیں اور جو رُوح میں اوصاف ہیں
 وہ جسم میں پائے جاتے ہیں۔

رُوح لامکانی ہے

امام رازیؒ نے رُوح کی تعریف میں جو بیان فرمایا ہے وہی اہل حق کا مذہب ہے۔
 وَأَعْلَمُ أَنَّ الْقَائِلِينَ فِي اثْبَاتِ
 النَّفْسِ فَرِيقَانِ الْاَوَّلُ مِنْهُمْ
 وَهُمْ الْمُتَقُونَ مِنْهُمْ قَالَ الْاِنْسَانُ
 غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي دَاخِلِ الْعَالَمِ وَ
 لَا فِي خَارِجِهِ وَغَيْرُ مُتَّصِلٍ فِي
 دَاخِلِ الْعَالَمِ وَلَا فِي خَارِجِهِ
 ثُوبُ جَان لِيْنِ كَمَا رُوحِ كَمَا اثْبَاتِ كِ
 قَائِلِيْنَ كَمَا دَوْفَرِيْقِيْنَ هِيْنَ اَوَّلِ جَوْ مَحْقِقِيْنَ هِيْ
 اِن مِيْنَ سَيِّ لَبْعَضِ كَمَا قَوْلِ هِيْ كَمَا رُوحِ نَه
 عَالَمِ مِيْنَ دَاخِلِ هِيْ نَه خَارِجِ ، نَه دَاخِلِ
 مِيْنَ مُتَّصِلِ نَه خَارِجِ مِيْنَ ، نَه مُتَّصِلِ هِيْ
 نَه اَسِ سَيِّ مُنْفَصِلِ لِيْ كِنِ الْاِنْسَانِ بَدَنِ

لے تفسیر کبیر جلد ۵ ص ۴۴ تالیف امام فخر الدین رازیؒ

وَعَيْرٌ مُتَّصِلٌ وَلَا مُنْفَصِلٌ عَنْهُ
لَكِنَّهُ بِالْبَدَنِ تَعَلَّقُ التَّدْيِيرَ وَالتَّصَرُّفَ۔
اس کا تعلق تدبیر و تصرف کا ہے۔

معلوم ہوا کہ رُوح ایک جوہر مجرد ہے بہت لطیف ہے لامکانی ہے اس کے لیے مکان نہیں
مکان مادیات کے لیے ہوتا ہے نہ مجردات کے لیے یہ بدن سے پہلے موجود تھا اور اس کے بعد بھی
موجود رہتا ہے سفا ہے دیکھتا ہے اس کی لامکانی کیفیت حدیث میں لفظ علماء سے بیان کی گئی ہے
جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا این کان ما بنا تو آپ نے فرمایا فی علماء یعنی لامکان
میں تھا۔ لامکان کے لیے علماء کا لفظ اس لیے بولا گیا ہے کہ اس کے معنی ہیں عدم بنیائی کے اور چونکہ
ہماری عقل لامکان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اندھی ہے اس لیے اس کو علماء سے تعبیر کیا گیا۔
سوال : متکلمین کے نزدیک تجرد انحص صفا ت باری تعالیٰ سے ہے اگر یہ صفت رُوح کے لیے تسلیم
کر لی جائے تو شرک فی الذات لازم آئے گا؛

جواب : انحص صفا ت باری تعالیٰ سے وجوب اور قدم مطلق ہے نہ وہ تجرد جو مسبوق بالعدم ہوا اور ممکن
اور حادث بھی ہو۔

امام رازیؒ نے خوب جواب دیا ہے:

واعلم ان الجماعة من الجهال يظنون انهُ لما كان الروح موجوداً
ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز ووجب ان يكون مثلاً لله وذاك جهل
فاحش وغلط قبيح وتحقيقه ما ذكرنا ان المساواة في انهُ ليس
بمتحيز ولا حال في متحيز مساواة في صفة سلبية لا توجب
المساواة

”خوب جان لیں کہ جہاں کی ایک جماعت گمان کرتی ہے کہ جب رُوح موجود ہے
کسی چیز میں متحیز نہیں ہے اور متحیز میں حال ہے تو اس سے لازم آئے گا کہ خدا
کی شیل ہو یہ کہنا صریح جہالت اور بدترین غلطی ہے حقیقت یہ ہے جوہم نے بیان
کی ہے کہ وہ ”غیر متحیز اور نہ متحیز میں حال ہے“ یہ اوصاف سلبیہ میں مساوات ہے

جس سے مماثلت لازم نہیں آتی؛

ثابت ہوا کہ باری تعالیٰ کے اوصاف سلبیہ اور اضافیہ میں غیر کا شریک ہونا شرک نہ ہوگا۔
شیخ الاسلام تقی الدین سبکی، امام اشعری، باقلانی، علامہ ابن قیم اور اکثر متکلمین بھی روح کی
جسمانیت کے قائل ہیں۔

لیکن اہل سنت و جماعت کے امام غزالیؒ اور امام ابو منصور ماتریدی، امام فخر رازی اور بعض
متکلمین روح کو جوہر مجرد کہتے ہیں۔
روح کے جوہر مجرد ہونے کا قول ہی صحیح ہے۔

عالم امر کی تعریف

پچھلے صفحات میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ روح کی پیدائش عالم امر سے ہے چنانچہ اس کی
تعریف میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یوں رقمطراز ہیں:

عالم امر عبارت ہے موجودات سے	وَعَالَمُ الْأُمْرِ عِبَارَةٌ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ
جو حس، خیال، ہمت، مکان اور	الْغَايِبَاتِ مِنَ الْحِسِّ وَالْخِيَالِ
چیز سے خارج ہے عالم امر انتہائی	وَالْجِهَةِ وَالْمَكَانِ وَالْتَّحَيُّنِ
لیت کی وجہ سے مساحت و تقدیر	وَالْمَكَانِ وَهُوَ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ
کے تحت نہیں آ سکتا۔	الْمَسَاحَةِ وَالتَّقْدِيرِ لِإِنْتِفَاءِ
	الذَّبِّيَّةِ عَنْهُ۔

کون سی چیزیں عالم امر سے ہیں

قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ نے الالہ الخلق والامر کی تفسیر میں عالم امر کی تفصیل یوں

لہ رسالہ روح اور اس کی حقیقت عربی ص ۱۶

لہ حقیقت روح انسانی (اردو ترجمہ) ص ۲۹

بیان فرمائی ہے :

صوفیائے کرام نے کہا کہ مراد عالم خلق اور
عالم امر سے یہ ہے کہ عالم خلق میں عرش
اور جو ماتحت عرش ہے اور چیز آسمان اور
زمین اور ان کے مابین ہے شامل ہے اور
اس کے اصول عناصر اربعہ آگ، پانی، ہوا اور
مٹی اور چیزیں ان سے پیدا ہوتی ہیں۔
یعنی نفوس حیوانی، نباتاتی اور معدنی ہیں
اور یہ اجسام لطیفہ ان اجسام کثیفہ میں
ساری ہیں سب عالم خلق سے ہیں اور
عالم امر سے مراد موجودات ہیں یعنی دماغ
خمسہ، قلب و روح، سری، خفی، اخفا
یہ فرق العرش ہیں اور یہ نفس انسانیہ،
ملکیہ اور شیطانیہ میں یوں ساری ہیں جیسے
سورج کی شعاعیں آئینہ میں ہوتی ہیں لہذا
کو عالم امر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
ان کو کسی مادہ سے نہیں بلکہ "امر کن"
سے پیدا کیا اور نبویؐ فرماتے ہیں کہ سفیان
بن عیینہ نے فرمایا کہ عالم امر اور عالم خلق دو
مختلف چیزیں ہیں جس نے ان دونوں کو
ایک سمجھا اس نے کفر کیا۔

قَالَتِ الصُّوفِيَّةُ الْمَرَادُ بِالْخَلْقِ
وَالْأَمْرِ عَالَمُ الْخَلْقِ يَعْنِي جِسْمَانِيَّةَ
الْعَرْشِ وَمَاتَحْتَهُ وَمَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَأَصُولُهُمَا
الْأَرْبَعَةُ الْعُنَاصِرُ النَّارُ وَالْمَاءُ
وَالْهَوَاءُ وَالتُّرَابُ وَمَا يُؤَلَّدُ مِنْهَا
مِنَ النَّفُوسِ الْحَيَوَانِيَّةِ وَالنبَاتِيَّةِ
وَالْمَعْدِنِيَّةِ وَهِيَ أَجْسَامٌ لَطِيفَةٌ سَارِيَّةٌ
فِي أَجْسَامٍ كَثِيفَةٍ وَعَالَمُ الْأَمْرِ يَعْنِي
الْبُجُودَاتِ عَنِ الْعَلْبِ وَالرُّوحِ وَ
السَّرِيَّةِ وَالْخَفِيِّ وَالْأَخْفَى الَّتِي
هِيَ قُوَّةُ الْعَرْشِ سَارِيَّةٌ فِي النَّفُوسِ
الْإِنْسَانِيَّةِ وَالْمَلَكِيَّةِ وَالشَّيْطَانِيَّةِ
سَرِيَّاتِ الشَّمْسِ فِي الْمَرَاةِ سُمِّيَتْ
بِأَمْرِهَا كُنْ فَيَكُونُ قَالَ الْبُغَوِيُّ قَالَ
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فَرَّقَ بَيْنَ الْخَلْقِ
وَالْأَمْرِ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ
كَفَرَ - ل

لہ تفسیر منظر ہی جلد ۴ صفحہ ۴۰۴ تا لہیت قاضی شہداء اللہ پانی پتیؒ

اس سے معلوم ہوا کہ روح اور دیگر لطائف عالم امر کی مخلوق ہیں جو بغیر مادہ کے پیدا کئے گئے ہیں
عالم امر کو عالم حیرت اور لامکان بھی کہتے ہیں۔

نفس اور رُوح

کسی شے کی ذات کو اس کا نفس کہتے ہیں جیسے یحذرکم اللہ نفسہ میں ہے۔ نفس کا
اطلاق جب نفس انسانی پر کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ نفس سے مشتق ہے چونکہ سب سے
پہلے تا نفس یعنی سانس کے ذریعہ جسم انسانی سے اس کا تعلق پیدا ہوا اس لیے اسے نفس کہتے ہیں۔
روح — ریح سے مشتق ہے اور ریح کے معنی ہوا کے ہیں۔ جب پتہ ماں کے پیٹ سے
باہر آتا ہے تو تا نفس کے ذریعہ اس کے اندر انسانی رُوح داخل کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان
باہر آکر سانس لے کر زندہ ہو جاتا ہے اس لیے اس کو بھی رُوح کہتے ہیں۔ ہوا جسم متحرک ہے اور رُوح
ایک نورانی چیز ہے اس لیے راپر ضمہ اور یائے کو واؤ سے بدل دیا گیا ہے اس وجہ سے اس کی جمع
ارواح آتی ہے اور ریح کی رباح۔

لفظ رُوح، ریح، نفس، جان مترادف اور ہم معنی ہیں۔ جمہور علماء اسی کے قائل ہیں اَنَّ
النَّفْسَ وَ الرُّوحَ مُسْتَاہْمَا وَ اِحِدٌ۔ نفس اور رُوح کا مصداق واحد ہے۔

البتہ علامہ ابوالقاسم سیبلی نے روض الانف میں بحث کی ہے کہ رُوح اور نفس شے واحد ہے
تفایر و جہ اوصاف کے ہے باعتبار اولیت کے تو رُوح ہے جب فرشتہ ماں کے پیٹ میں پھونکتا ہے
روح ہے جب پیدا ہوتا ہے اور کسب اخلاق اور اوصاف حمیدہ یا ذمیر کرتا ہے اور بدن سے عشق و
محبت پیدا کرتا ہے اور مصالح بدن میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس پر لفظ نفس بولا جاتا ہے۔
قبل از اکتساب اوصاف روح پر لفظ نفس کا بولنا ٹھیک نہیں جب یہ اوصاف سے متصف ہو جاتا ہے
تو اس میں صفت غفلت اور شہوت پیدا ہو جاتی ہے تو اس پر لفظ نفس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس سے
معلوم ہوا کہ نفس اور رُوح کے درمیان فرق باعتبار صفات ہے نہ کہ باعتبار ذات۔ انسان میں ایک

۱۔ کتاب الروح تصنیف علامہ ابن قیم ص ۲۶۶

لطیفہ نفس بھی ہے جو لطائفِ ستہ میں سے ہے اور صوفیائے کرام کے نزدیک اس لطیفہ کا مقام جسم انسانی میں ناف کے متصل ہے۔ اسی طرح ایک لطیفہ رُوح بھی ہے جس کا مقام جسم انسانی میں دائیں پستان کے نیچے ہے۔

یہ لطائفِ رُوح اور نفس کی لطیف قوتوں کے نام ہیں جو انہی کے نام پر موسوم کی گئی ہیں نفس کی صفت غفلت و شہوت کو مجاہدہ اور ریاضت سے کم کیا جاسکتا ہے۔ ان ردائل کی کمی کا نام اصطلاح صوفیہ میں سکون ہے۔ سکون کے تین مدارج ہیں :

اول سکون تام و کامل یہ درجہ اطمینانِ نفس کا ہے اس درجہ میں نفس کو مطمئنہ کہتے ہیں۔

دوم سکون غیر تام و غیر کامل یہ نفسِ لوائمہ ہوا۔

سوم عدم سکون (مطلقاً) یہ نفسِ آمارہ ہوا۔

کیا مسلمان اور کافر کی رُوح ایک جیسی ہوتی ہے؟

مسلمان اور کافر کی رُوح بحیثیت تخلیق، لطافت اور کمالاتِ روحانی ایک جیسی ہوتی ہے بلکہ پیدائش کے وقت ہر مسلمان اور کافر کی تخلیقِ فطرتِ اسلامی پر ہوتی ہے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

كُلُّ مَوْلُوْدٍ كُوْنًا عَلٰی فِطْرَتِ الْاِسْلَامِ فَا يُوَانِ يَهُودًا نَّهٖ وَيُنصْرَانِهٖ و
ينصرانه۔

یعنی ہر بچہ فطرتِ اسلامی پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، مجوسی اور نصاریٰ بنا دیتے ہیں۔ رُوح کے ادراکات اور احساسِ خمسہ کے احساسات اور دنیوی عقل و بصیرت مسلمان اور کافر کی ایسے جیسی ہوتی ہیں چنانچہ متقدمین حکماء اور فلاسفہ متفراط، بقراط، افلاطون، جالینوس اور اوراسطو وغیرہ بڑے ذہین اور صاحبِ کمالات تھے اور موجودہ جدید فلسفے اور سائنس کے بڑے بڑے مفکر مثلاً فرانسس، بیکن، ہاروے، کیلر، گلیلیو، ڈیکارٹ، نیوٹن اور اسپینوزا جیسے درجنوں اہل فکر و نظر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے سائنس میں ایسی ایسی محیر العقول اور عجیب و غریب ایجادیں کی ہیں جن سے دنیا والے بہت فائدے حاصل کر رہے ہیں پھر جس طرح ظاہری اور مادی علم والے

حضرات کافروں میں ہوتے ہیں اسی طرح روحانی دنیا میں بھی کافروں میں بڑے بڑے اہل کمال پیدا ہوئے ہیں مثلاً متقدمین میں آرفیس، فیثاغورث، کرشن، رام چندر، مانی، کنفیوشس، گوتم بھد، زرتشت جو بڑے بڑے مذاہب کے بانی اور روحانی نظریات کے موجد ہوئے ہیں اور متاخرین میں گورونامک، برگسان، آگسٹائن، طاؤمت وغیرہ اور سفلی عالموں، جادوگروں اور شیطانوں اور ستراجی طاقتوں کے مالک جن کی ارواح خبیثہ آج بھی دنیا کے کفر و ضلالت میں کار فرما ہیں مثلاً عاد، شداد، فرد، فرعون، ہامان، قارون، ہنومان، بے پال، بیرتال، کلوانا، سنگھ اور کالی ناگنی وغیرہ ہیں۔

غرضیکہ علمی، عقلی، روحانی، ثقافتی، استدراجی اور غیر معمولی قوتوں کے حاملین کی کمی کافروں میں بھی نہیں ہے۔

پھر روحانی کمالات حاصل کرنے کے ذرائع ہر ملک و ملت میں پائے جاتے ہیں صرف طریق کار میں فرق ہے اسلامی و عیسائی تصوف ہو یا ہندی و بتی بوجا سب میں چند چیزیں مشترک ہیں یعنی پاکیزگی، افکار، اعمال، ذات الہی میں محویت، ذکر و تسبیح، فرق صرف یہ ہے کہ مسلمان جسم و روح دونوں کے جائز تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور ایک یوگی تمام جسمانی و مادی خواہشات کو جھٹک کر کسی غار میں جا بیٹھتا ہے۔ اس افراط و تفریط کے باوجود صوفی و یوگی روحانی لذت سے برابر متمتع ہوتے ہیں جسم میں پرواز کی طاقت دونوں کو ملتی ہے حدود زمین و آسمان کو دونوں پھلانگ جاتے ہیں اور دونوں کی نظر مجربات و دوائن کو دیکھ سکتی ہے۔

پھر اس عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا ظہور ہو رہا ہے انسان بحیثیت مخلوق الہی خواہ وہ کسی ملک و ملت اور عقیدے سے تعلق رکھتا ہو اس عالم میں ترقی پذیر ہے، ہوا، پانی، مٹی، آگ، لکڑی، لوہا، سونا، ہر قسم کی دھاتیں اور زمین سے نکلنے والے بے شمار خزان تیل، پٹرول، گیس ہر قسم کی زمین سے پیدا ہونے والی غذا میں غرض کہ بلا تفریق ہر مذہب و ملت یکساں طور پر ان سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور خدا تعالیٰ سب کا خالق، رازق، مالک ہے۔

پھر اس عالم اسباب میں جب خدا تعالیٰ مینہ برساتا ہے تو بلا استثناء سب مومنوں اور کافروں پر یکساں برساتا ہے، سورج نکلتا ہے تو سب رُوئے زمین کے رہنے والوں کو روشنی پہنچاتا ہے

غرض کہ جس طرح ایک مسلمان کائناتِ الہی سے فائدہ حاصل کرتا ہے اسی طرح ایک کافر بھی جن اسباب و علل سے قانونِ خداوندی نے کسی چیز کو وابستہ کر دیا ہے اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔

الحاصل مسلمان اور کافر کی رُوح میں کوئی فرق نہیں، فرق صرف یہ ہے کہ مسلمان کی رُوح روشنی میں گھوم رہی ہے اور کافر کی ظلمتوں میں مسلمان کی رُوح دونوں طرف یعنی دنیا و آخریٰ کی طرف دیکھتی ہے اور کافر کی رُوح صرف دنیا کی طرف دیکھتی ہے گویا اس کی ایک آنکھ بینا ہے اور ایک اندھی ہنچکی ہے اور مسلمان کی رُوح کی دونوں آنکھیں بینا و روشن ہیں۔

چنانچہ کافروں کو ظلمتوں کی معرفت اور ان تمام امور کی جن سے ظلمتوں کا تعلق ہے فتح عطا کی جاتی ہے اور اہل نور کو حق کی فتح اور اس کے متعلقہ امور کی معرفت عطا کی جاتی ہے۔

ریاضت اور مجاہدات سے جو گیوں اور راہبوں کا جب آئینہ رُوح صاف ہو جاتا ہے تو وہ بھی میخباتِ دنیوی پر مطلع ہو جاتے ہیں انھیں بھی ایک گونہ کشف حاصل ہو جاتا ہے جس طرح مسلمان کو عبادت اور پاکیزگی اور نیک اعمال سے کشف حاصل ہوتا ہے۔

اہلِ ظلمت و اہلِ باطل کو آسمان و زمین کے مشاہدہ کی فتح بھی نصیب ہوتی ہے مگر انہیں صرف ان امورِ فانیہ کا مشاہدہ ہوتا ہے یعنی وہ ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ ایک پہنچنے کا سبب نہیں بنتیں مثلاً اجرامِ سماویٰ کا مقام اور ان کی ہیئت ترکیبی اور ان کے ظاہری فوائد وغیرہ لیکن اہل نور اور اہل بصیرت پر ایسے اسرار رکھتے ہیں جو وصول الی اللہ کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں اور پھر اہل حق کو دونوں طرح کی فتح نصیب ہوتی ہے پہلی فتح تو ان تمام امور کی ہوتی ہے جو اہل ظلام کو آسمان و زمین کے متعلق ہوتی ہے پھر ان حقائق کا مشاہدہ ہوتا ہے جن سے اہل ظلمت کو حجاب میں رکھا گیا ہے۔ مثلاً عالم ارواح کی سیر، اہل بزرخ کے حالات، انبیاء و اولیاء کی ارواح سے ملاقات، فرشتوں کا مشاہدہ، جنت و دوزخ، کراماتِ کاتبین، ملائکہ المقرین اور دیگر روحانی حالات کا معاینہ کرایا جاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند و بیداری میں ملاقات جس کے ذریعہ پھر معرفتِ سبحانہ تعالیٰ اور اس کی ذاتِ ازلی کا مشاہدہ وغیرہ حاصل ہو جاتا ہے۔

اہلِ باطل اور اہل حق دونوں تصرف کرنے پر قادر ہوتے ہیں لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اہلِ باطل بھی پانی پر چل سکتا ہے، ہوا میں اُڑ سکتا ہے، غیب سے اُسے رزق ملتا ہے حالانکہ وہ اللہ کا

اس عالم اسباب میں باطنی غیبی طاقتوں سے کام لینے کے تین ہی طریقے ہیں :
ایک نوری ، دوم ظلماتی ، سوم استدراجی ۔

استدراجی طریقے سے جو طاقتیں حاصل کی جاتی ہیں وہ بھی دو طرح پر ہیں : ایک روحانی ،
دوم نفسانی ۔ یعنی باطنی محضی قوتوں کو بیدار کرنے اور ان سے کام لینے میں مسلمانوں اور کافروں میں
یہی فرق ہے کہ انسان کے جسم میں کثیمت انسانیت خدا تعالیٰ کی طرف سے جو پوشیدہ قوتیں رکھ دی
گئی ہیں ان کو مسلمان بیدار کر کے اُس سے اچھے کام لیتا ہے مثلاً اصلاح ، اخلاق ، اصلاح
احوال اور مخلوقاتِ الہی کو فائدہ پہنچانے ، دینی کاموں میں صرف کرنے اور ان طاقتوں کو تقربِ الہی کا
وسیلہ و ذریعہ بنانے میں صرف کرتے ہیں جس طرح اولیاء اللہ اور کافران کو کسی طریقے سے بیدار
کر کے دنیا کے مال و دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں ۔ اپنی شہرت اور کمال کا ڈھنڈھورا
پٹیتے ہیں جیسے مسمریزم ، ہیناٹزم ، سپرچولزم وغیرہ پہلے کو روحانی دوسرے کو نفسانی کہیں گے ۔ مسلم
اور غیر مسلم میں بنیادی فرق یہی ہے کہ غیر مسلم کی نظر مادی دنیا اور اس کی ضروریات تک محدود ہوتی
یہ روحانی دنیا سے نا آشنا اور حیاتِ دوام کا منکر ہوتا ہے لیکن مسلم آخرت پر ایمان رکھتا ہے ،
اسے یقین ہوتا ہے کہ بینہا کی جسم انسان حقیقی کا عارضی مقام ہے یہ زندگی اگلی لامتناہی زندگی کی ایک
چھوٹی سی کسر ہے روح ازلی وابدی ہے اور جسم ایک چلتی پھرتی چھاؤں ہے روح کے تقاضوں کو
نظر انداز کر کے جسمانی خواہشات کی تکمیل میں سرگزاں رہنا دانشمندی نہیں اصلی عظمت روح کی
عظمت ہے جن قوموں نے اسی دنیا کو ہی اپنا اصلی مقام سمجھ لیا ہے وہ اقدار عالیہ سے غافل ہیں ،
جزاء و سزا کے منکر ہیں ، مصائب انسان سے بے خبر ہیں بدست و مغرور اور متکبروں کی زندگی
بسر کر رہے ہیں ۔

قانونِ خداوندی ہے مسلمان ہو یا کافر جو بھی انسان چاہے کہ میری اسی دنیا میں ہر قسم کی
ترقی ہو ، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی سب کچھ دے دیتا ہے لیکن وہ آخرت کی نعمتوں سے
محروم رہے گا ۔

مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا
نَشَاءُ لِمَنْ يُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ

جو شخص دنیا کا طالب ہو تو ہم جسے چاہتے ہیں اور
جتنا چاہتے ہیں اسی دنیا میں مردست اس کو

يَضْلِمَهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا ۱۷

دے دیتے ہیں مگر پھر آخر کار ہم نے اس کے لیے دوزخ
ٹھہرا رکھی ہے جس میں وہ بڑے حالوں رانڈہ درگاہ
خدا ہو کر داخل ہوگا۔

وَمَنْ أَسَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعِيهَا وَ
هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَٰئِكَ كَانَ سَعِيهِمْ
مَشْكُورًا ۱۸

اور جو شخص طالبِ آخرت ہو اور آخرت کے لیے جیسی
کوشش کرنی چاہیے ویسی اس کے لیے کوشش
بھی کرے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو یہی وہ لوگ ہیں
جن کی محنت خدا کے ہاں مقبول ہوگی۔

كَلَّا نَسِيْدُهُمْ لَوْلَا ۛ وَهَلُوْا لَآءِ مِنْ عَطَا ۛ
رَبِّكَ ۛ وَ مَا كَانَ عَطَا ۛ رَّبِّكَ
مَحْظُوْرًا ۱۹

دنیا کے طالب اور یہ آخرت کے طالب سب ہی کو
ہم اپنی بخشش سے امداد دیتے ہیں اور تمہارے
پروردگار کی بخشش عام ہے کسی پر بند نہیں۔

خواہ یہ طاقت روحانی ہو یا نفسانی دونوں طاقتوں سے اللہ تعالیٰ ہر مسلم و کافر کو ترقی
عنایت کرتا ہے مسلمان اس طاقت کو اخروی نعمتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے اور کافر
اس طاقت کو دنیاوی عیش و عشرت کے حصول کا ذریعہ بناتا ہے یہ دونوں ہی روح کی طاقتیں ہیں
روح کی طاقت دونوں کو ملتی ہے البتہ کسی کو قوی طاقتیں عنایت ہوتی ہیں اور کسی کو ضعیف ،
کافروں کو طاقت کے استعمال کرنے کی حد عالمِ ناسوت تک ہے اور مسلمانوں کو تمام علوی و
سفلی عالموں میں تصرف کرنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔

باقی رہی نوری اور ظلماتی طاقتیں جن کو مسلمان اور کافر حاصل کر کے ان سے عجیب و غریب
اور مجیر العقول کام کر کے دکھاتے ہیں۔

جب انسان نیک اعمال کرتا ہے عبادت، نماز، روزہ، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و فکر،
تہرل اور خلوص نیت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام نوری لطیف مخلوق اس کے تابع کر دیتا ہے اس

۱۷ ایضاً

۱۸ سورہ بنی اسرائیل

۱۹ ایضاً

نوری مخلوق کے ذریعہ اس کے کام سرانجام پاتے ہیں۔
 نوری لطیف مخلوق میں ملائکہ، مسلمان جن، مومنوں کی ارواح اور انبیاء و اولیاء اور شہداء
 کی ارواح سب شامل ہیں۔

ظلماتی لطیف مخلوق میں شیاطین، کافر جنات اور اس کی ذریت، جادوگروں، سفلی
 عاملوں اور کافروں کی غیبت رو میں شامل ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

ان کا حامی مددگار اللہ ہے اور جبریل اور نیک
 مسلمان اور اس کے علاوہ دوسرے فرشتے بھی
 ان کے حامی و مددگار ہیں۔

سب سے روحانی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ بھی مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسری
 یہ جگہ قرآن کریم میں ہے:

نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
 فِي الْآخِرَةِ۔ لَعَلَّكُمْ
 یعنی اے ایمان والو! ہم یہاں دنیا میں اور نیز
 آخرت میں تمہارے بار و مددگار ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات کو کر دیا تھا جس سے وہ ان سے
 بڑھے بڑے طاقت کے کام لیا کرتے تھے اب بھی کئی نیک لوگ مسلمان جنات سے کام لیتے ہیں۔
 جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی امداد کے لیے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے بھیجے۔
 تھمارے رب نے تمہاری پانچ ہزار فرشتوں سے
 مدد کی۔

اسی طرح جب کوئی انسان بُرے اعمال کرتا ہے فسق و فجور اور خدا کی نافرمانی میں مبتلا
 ہوتا ہے خدا کی پلڑے سے محال ہوتا ہے تو ظلماتی لطیف مخلوق اس کے تابع ہو جاتی اور اس کی امداد

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ : سورہ تہیم

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ : سورہ آل عمران - آیت : ۱۷۵

کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقِصْ لَهُ
سَيِّطٰنًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ ۗ
یعنی جو جان بوجھ کر خدا کے ذکر سے انڈھا ہو جائے
تو ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا
ساتھی بن جاتا ہے۔

مشکلات میں اس کی مدد کرتا ہے چنانچہ جادوگروں اور سفلی عالموں کے حیرت انگیز افعال اور مجی العقول
کا رنامے سب اس ظلمانی طاقت کے مرہون منت ہوتے ہیں غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے نور کو پیدا کیا اور
نور سے فرشتے پیدا کیے جو اہل نور کے لیے مددگار اور معاون بنا دیئے جو توفیق، سیدھے راہ پر چلنے
اور کرامات میں ان کی مدد کرتے ہیں۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ظلمتیں پیدا کیں اور ان سے شیاطین کو پیدا کیا اور شیاطین کو
اہل باطل کا مددگار بنا دیا تاکہ وہ ان کے لیے استدراج اور مزید خسارہ کے باعث بنیں اور خوارق
عادت کرنے میں ان کی مدد کریں۔

ابراہیم خواص اور یہودی کا قصہ

ایک یہودی راہب اور ابراہیم خواص کو ایک کشتی میں سوار ہونے کا اتفاق ہوا ایک سر
سے تعارف ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے کے رفیق بن گئے چنانچہ یہودی نے کہا کہ اگر تیرا دین
سچا ہے تو سمندر پر چل کر دکھاؤ اور میں بھی چل کر دکھاتا ہوں۔ چنانچہ یہودی نے پانی پر چلنا شروع
کیا ابراہیم خواص نے دل میں کہا اگر مجھ پر یہودی غالب آگیا تو آج ذلت ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ
بھی سمندر میں کود پڑے اور یہودی کی طرح پانی پر چلنے لگے اس کے بعد وہ سمندر سے نکل آئے تو
یہودی نے ابراہیم خواص سے کہا کہ میں اس سفر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم نے
فرمایا کہ تمہاری مرضی۔ یہودی نے کہا کہ اس شرط پر کہ نہ تو ہم مسجد میں داخل ہوں کیونکہ مجھے مسجد پسند

لہ قرآن مجید

لے علیہ الاولیاء تالیف ابو نعیم اصفہانی بحوالہ الابریز (اردو ترجمہ)

نہیں اور نہ شہر میں جائیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں دیکھو مسلمان اور ایک یہودی کا باہم ساتھ ہے لیکن ہم جنگوں اور پٹیل میدانوں میں سفر کریں گے اور اپنے ساتھ کوئی زاد راہ بھی نہ لیں گے۔ ابراہیمؑ نے فرمایا : ایسا ہی کر لو۔ چنانچہ وہ دونوں جنگل میں نکل گئے اور تین دن تک انہوں نے کچھ نہ کھایا۔ چنانچہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کتا یہودی کی طرف چل کر آیا اور اس کے منہ میں تین روٹیاں تھیں جو اس نے یہودی کے سامنے ڈال دیں اور چلا گیا ابراہیمؑ کہتے ہیں کہ اس یہودی نے مجھے کھانا پیش کیا مگر میں نے نہ کھایا اور جھوکا رہا اس کے بعد میرے پاس ایک نہایت خوب صورت اور خوشبو سے مہکتا ہوا ایک نوجوان آیا جس کے پاس اس قسم کا کھانا تھا کہ کبھی دیکھنے میں نہ آیا ہوگا۔ اس نے وہ کھانا میرے سامنے رکھ دیا اور چلا گیا۔ میں نے یہودی کو کھانے کی دعوت دی مگر اس نے انکار کر دیا۔ یہودی نے کہا کہ میرا دین اور تیرا دین دونوں حق ہیں دونوں اللہ تعالیٰ تک پہنچانے ہیں اور دونوں کا ثمر بھی ہے مگر تمہارا دین زیادہ لطیف اور خوشنما ہے اور پاکیزہ ہے مجھے اجازت ہو تو میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور محققین صوفیہ میں سے ہوا۔

یہ امر بھی مسلم ہے کہ جیسے شیطان کی طاقت سے خدائی طاقت زیادہ ہے اسی طرح جنات کی طاقت سے ملائکہ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور ارواح خبیثہ سے ارواح طیبہ کی طاقت ارفع و اعلیٰ ہے لہذا سفلی عالموں سے علوی عامل کی طاقت زیادہ قوی ہوتی ہے۔ روح کی فتح میں اگرچہ اہل حق اور اہل باطل مشترک ہیں مگر ان کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے کیونکہ اہل باطل کو فتح عطا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے دروازے سے دھکیل دیا جائے اور اس کے دروازے پر پہنچنے سے روک دیا جائے کیونکہ ان پر اللہ کا غضب ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں استدراجی قوتیں دے کر اپنی ذات سے جدا رکھا ہے۔ ان کے کمالات کے پس منظر میں ہوا و ہوسن کا فرما ہے جس کی گرفت سے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔

اور اہل حق کو یہ فتح عطا کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ سے اور محبت ہو اور اللہ تعالیٰ انہیں ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ تک ترقی دے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے دروازہ کھول دیا ہوتا ہے حجاب کو دور کر دیا ہوتا ہے اور ان کے دلوں کو اپنی ذات طرف لگا رکھا ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ ان کی خوارق سے مدد فرماتے ہیں تاکہ ان کی بصیرت قوی اور معرفت

مضبوط ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا
وَهُمْ يَسْتَبْتَخِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَرَضٌ فزَادَتْهُمْ رِجْسًا وَمَاتُوا وَهُمْ
كَافِرُونَ ط ل

پس جو لوگ ایمان لاتے ہیں آیات قرآنیہ نے ان کا
ایمان بڑھا دیا اور وہ خوش ہیں مگر جن کے دلوں
میں شک کا مرض ہے تو آیتوں نے ان کی پلیدی
پر پلیدی بڑھا دی (اور وہ اس پر جے رہے)
تاکہ کفر کی حالت میں مرے۔

باطنی قوتوں کی تقسیم قرآن کریم کی روشنی میں

اللہ :-

(حزب اللہ) ————— علوی قوتیں

(۱) فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاةٌ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرَةٌ
پس بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، جبریل، نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے
مدد پر ہیں۔ (سورہ تحریم پ ۲۸)

(۲) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ————— فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔
تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ————— بیشک اللہ ہی کا گروہ
غالب ہے۔ (سورہ مائدہ، پ ۶)

(۳) اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔

اللہ والی ہے مسلمانوں کا اور انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ (سورہ بقرہ، پ ۳)

(۴) أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔

لے قرآن مجید۔ سورۃ التوبہ۔ آیت ۱۲۴

سُنُّ نَزِيكٍ اَللّٰهِ كَعَلِيَّوْنَ پَرَنَهْ كُچھ نَوَفْ هَے نَزْمِ - (سورہ یونس پ ۱۱)

شیطان : حزب الشیطان ————— سفلی قوتیں

- (۱) قَالَ اَنْظِرْنِيْ اِلٰى يَوْمٍ يَّبْعَثُوْنَ قَالِ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ - (سورہ الاسراف پ ۸)
 بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں فرمایا تجھے مہلت ہے۔
- (۲) اَسْتَحُوْذُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَلَسَمُّ ذِكْرُ اللّٰهِ اَوْلٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ - (سورہ مجادلہ پ ۲۸)
 ان پر شیطان نے پورا تسلط کر لیا ہے سو اس نے ان کو خدا کی یاد و جگلا دی یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں بے شک شیطان کا گروہ ہی گھاٹا پانے والے ہیں۔
- (۳) وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَآءُهُمُ الصّٰغُوْتُ يَخْرُجُوْنَ مِنْهُم مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ - اور کافروں کے لیے حمایتی شیطان ہیں اور انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔
 (سورہ بقرہ پ ۳)

ملائکہ (فرشتے) : مؤکلات ————— علوی قوتیں

- (۱) اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ - (سورہ سجدہ پ ۲۳)
 بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اترتے ہیں۔
- (۲) فَاَلْمَدِيْرٰتِ اَمْرًاۗۙ
 پھر (دنیا کے) کام کی تدبیر کریں (فرشتے)۔ (سورہ نازعات پ ۳۰)
- (۳) يُنٰزِلُكُمْ مِنْ سَمٰوٰتٍ مَّخْضُوٰتٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ -
 تو تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ نذر فرشتے بھیجے گا۔ (سورہ آل عمران پ ۴)
- (۴) اِذْ يُوحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِيْ مَعَكُمْ فَتَقِيْمُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -
 اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔

قبیلہ و ذریعہ شیطان : شیاطین الجن — سفلی قوتیں

(۱) اَفْتَحِدْ ذُنُوبَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ اُولِيَاءٍ مِنْ دُونِي وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ — (سورہ کہف ۱۶)
 بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو اور وہ تمہارے دشمن ہیں۔

(۲) اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ — (سورہ اعراف ۲۷ پ ۸)
 بیشک وہ اور ان کا قبیلہ وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔

(۳) وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطٰنًا فَاَهُوْلَهُ فَسْرِيْنٌ —

(۴) هَلْ اَنْتُمْ كُرْتُمْ عَلٰی مَنْ نَزَّلَ الشَّيْطٰنِيْنَ ۝ تَنْزِلَ عَلٰی كُلِّ اٰتٰكٍ اٰيٰتِيْمٌ ۝ يُلْقُوْنَ

کیا میں تمہیں بناؤں کہ کس پر اترنے ہیں شیطان اترتے ہیں بڑے بہتان والے گنہگار پر

الْتَمِعْ وَاكْثُرْ هُمْ كَاذِبُوْنَ ۝ (سورہ شعراء - پ ۱۹)

شیطان اپنی سنی ہوئی ان پر ڈال دیتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔

(۵) اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنِيْنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ (سورہ الاعراف پ ۸)

بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔

(۶) يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَمِيْنِ ۝ (سورہ بقرہ پ ۳)

شیطان نے چھو کر اس کی عقل کو اچک کیا۔

(۷) فَاَتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثٰقِيْبٌ ۝ (سورہ الصافات پ ۲۳)

(جنات آسمان سے ملائکہ کی آوازوں کو سنتے تھے ان کے متعلق ہے) شہاب ثاقب نے

ان کا پیچھا کیا۔

شیاطین الانس : جادوگر، کاہن، جوگی، اوتار، منگ وغیرہ — (سفلی قوتیں)

(۱) وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَّيْطٰنِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِيْنِ يُدْعِيْنَ بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ

مُخْرَجُوْنَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۝ (سورہ انعام پ ۱۷)

اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کئے ہیں آدمیوں اور جنوں میں کے شیطان کو انہیں ایک سر پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات دھوکے کو۔

(۲) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَنَرَيْتَهَا نُوفِيَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۗ (سورہ ہود پ ۱۲)

جو دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے یہ ہے وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ (استدراج)

جادوگروں، کاہنوں، جوگیوں، اوتاروں کی رُو میں مثلاً ہنومان،
خلیفتہ رُو میں؛ سیرتال، کلوانا سنگھ، کالی ناگنی وغیرہ — (سفلی قوتیں)

(۱) يَا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَجُيِّمِ السَّحَرَةَ لِيَمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ - (سورہ شعراء پ ۱۹)

کہ وہ تیرے پاس لے آئیں ہر بڑے جادوگر دانا کو تو جمع کیے گئے جادوگر ایک مقررہ دن کے
 وعدے پر)

(۲) حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے جنگ بدر میں مارے گئے کفار سے بات چیت فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضور! کیا یہ ارواح مرنے کے بعد بھی سنتی ہیں؟ حضور نے فرمایا: تم سے زیادہ سنتی ہیں۔

کافر وغیر صالح جنات — سفلی قوتیں

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۗ (سورہ جن پ ۲۹)

اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم۔

انبیاء کرام و اولیاء اللہ — علوی قوتیں

(۱) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۗ

اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا
 گروہ غالب ہے۔ (سورہ مائدہ پ ۶)

(۲) فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ۔ (سورہ نساء پ ۵)

(۳) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ
رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۝

جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق و
شہید ہیں ان کے لیے ہے ان کا ثواب اور ان کا نور۔

ارواحِ طیبہ : انبیاء علیہم السلام و اولیائے عظام ————— (علوی قوتیں)

(۱) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي
فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝ (سورہ فجر پ ۳۰)

اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی و وہ تجھ سے
راضی پھر میرے خاص بندوں میں داخل اور میری جنت میں آ۔

(۲) يَا عِبَادِ اللَّهِ اَعِينُونِي ۖ۔ (حدیث)

مسلمان و صالح جنات ————— علوی قوتیں

(۱) قَالَ عَفْوَيتُ مِنَ الْجَنَّةِ أَنَا رَبِّكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ۔
جنوں میں سے ایک عفتیہ کہا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کروں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس
برخواست کریں۔ (سورہ نمل پ ۱۹)

(۲) وَمِنَ الْجَنَّةِ مَنْ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ يَارِذِينَ سَائِلًا۔ (سورہ سبأ پ ۲۲)
اور جنوں میں سے جو اس کے آگے کام کرتے ہیں اس کے رب کے حکم سے۔

روح کا تعلق قلب سے ہے یا دماغ سے؟

روح کا تعلق ابتدائی طور پر رُوح حیوانی سے ہوتا ہے اور رُوح حیوانی کا تعلق قلب سے ہے اس طرح سے جسم میں رُوح حیوانی کی وساطت سے روح انسانی کا تعلق قلب سے ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دماغ سے تعلق ہے یہ غلط ہے مختلف مفکروں نے اپنی اپنی آراء پیش کی ہیں مگر زیادہ تر دل اور دماغ کو رُوح کا مسکن قرار دیا ہے مثالی یعنی ارسطو کے متقلدین جن کا فلسفہ دوسروں کی پر نسبت زیادہ منضبط شکل میں ہم تک پہنچا ہے وہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں نفس اور عقل جن میں سے نفس روح اور عقل اس کی ایک شاخ ہے نفس کا مسکن قلب اور عقل کا دماغ ہے اس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ اکثریت کے خیال میں رُوح کا مسکن یا تعلق قلب سے ہے اس خیال کی تائید اس عملی تجربہ سے بھی ہوتی ہے کہ دل کی حرکت بند ہو جانے سے انسانی موت واقع ہوتی ہے مگر دماغ کے خراب ہو جانے سے انسان مرنا نہیں گویا انسانی جسم کی ساخت بھی اس پر اسے کی مویذ ہے کہ رُوح قلب میں رہتی ہے دماغ میں نہیں۔

چونکہ مشائخین روح انسانی کے قائل نہیں اور وہ رُوح حیوانی کے تعلق کو بیان کر رہے ہیں جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ رُوح حیوانی کا تعلق قلب سے ہے اور رُوح حیوانی بمنزلہ سواری کے ہے اور روح انسانی اس پر سوار ہے اس لحاظ سے رُوح انسانی کا تعلق بھی قلب سے ثابت ہوگا۔ صوفیائے کرام بھی قلب ہی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور قلب کہہ کر اس سے رُوح ہی مراد لی جاتی ہے۔ اسی قلب پر ہی انسانیت کا دار و مدار ہے۔ بندہ کا قلب اللہ کا عرش ہے یعنی رحمن اس پر مستوی ہے وہ اسرار الہیہ کا مرکز اور تمام اعیان و مخلوقات کے دوائر کا احاطہ کرنے والا ہے قرآن کریم بھی اللہ کی طرف سے قلب پر نازل ہوا ارشاد باری تعالیٰ ہے

نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ - اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا آپ کے

قلب پر۔

لے قرآن مجید: سورہ الشعراء

تجلیاتِ الہی کا محل بھی قلب ہے معرفتِ الہی کا تعلق بھی قلب سے ہے۔ قلب سے مراد صوفیاء کرام قلب صنوبری نہیں لیتے بلکہ وہ لطیفِ ربانی قلب ہوتا ہے جس کا تعلق قلبِ صنوبری سے ہے۔

روح حیوانی ہی کے قلب سے بے تعلق ہو جانے کا نام موت ہے اس بے تعلق سے انسان کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے جو درخت کی جڑیں کاٹ دینے کے بعد درخت کی ہو جاتی ہیں کہ اس کا تغذیر بند ہو جاتا ہے اور وہ خشک ہو جاتا ہے یعنی مرجھاتا ہے۔ چنانچہ طبیب یہی کہتے ہیں کہ اس بخار لطیف کا اصلی معدن قلب و دماغ و جگر ہے بس اسی میں طب کی تدبیر کا تصرف جاری ہوتا ہے۔ اس کے ماورمی جو روح انسانی ہے اس تک نہ طبیب پہنچ سکتا ہے نہ ڈاکٹر اور نہ ہی سائنس کی نگاہ اس حد تک پہنچتی ہے۔ اس کی غذا بھی ابگ ہے اور اس کی زندگی و موت بھی ابگ ہے موضوعِ تصوف اصلاحِ باطن ہے اور اس کا مدار اصلاحِ قلب پر ہے کیونکہ اصل مکلف قلب ہے مخاطب قلب ہے عالم، متکلم، فہم قلب ہے سمع و بصر رکھنے والا قلب ہے ماخوذ قلب ہے باقی بدن سے اس کا تعلق صرف تدبیر و تصرف کا ہے آنکھیں اور کان قلب کے جاسوس ہیں۔ زبان قلب کی ترجمان ہے اصل انسان اور بدن کا بادشاہ قلب ہے۔

تکلیف مشروط ہے عقل اور فہم سے اور ان دونوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے ارشاد ہے:

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ وَمَعْلُومَةٌ إِنَّ الْعَقْلَ فِي الْقَلْبِ وَلَا تَأْتِي التَّكْلِيفَ مَشْرُوطًا بِالعَقْلِ وَالفَهْمِ قَالَ تَعَالَى إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالبصائر أَدْكُلُ أَوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَفَرَّغَ تَعَالَى بِذِكْرِ السَّمْعِ وَالبَصَرِ لِأَنَّهَا اللَّسَانِ لِلْقَلْبِ فِي تَأْوِيلِ صَوْرِ المَحْسُوسَاتِ وَالمَسْمُوعَاتِ۔

اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کا قول نقل فرمایا کہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ میں نہ ہوتے معلوم ہوا کہ عقل قلب میں ہے اور مدار تکلیف کا عقل اور فہم پر ہے اور فرمایا کہ کان، آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی پوچھ گچھ ہوگی اور سمع و بصر کو قلب سے جڑ دیا کہ یہ دونوں دیکھی اور سنی ہوئی چیزوں کو پہچاننے کے لیے آگے کا حکم رکھتے ہیں۔

لہ تفسیر کبیر تصنیف امام فخر الدین رازی

عقل کا مقام قلب ہے

ارشاد باری ہے :

فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا -

ان کے دل ہوتے کہ ان سے سمجھنے لگتے۔

محل تقویٰ بھی قلب ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے خالص کر دیا ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
لِلتَّقْوَى -

مخاطب اور محل وحی بھی قلب ہی ہے ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

اس قرآن کو آپ کے قلب پر اتارا پس ثابت ہو کہ حقیقت میں مخاطب قلب ہے کیونکہ یہی مقام تمیز و اختیار کا ہے اور باقی اعضاء اس کے ماتحت ہیں۔

فَأَنزَلْنَاكَ عَلَى قَلْبِكَ لِيَتَّبِعَ
هُوَ الْمَخَاطَبُ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ
التَّمْيِيزِ وَالْإِخْتِيَارِ وَأَمَّا سَائِرُ الْأَعْضَاءِ
فَمُسَخَّرَةٌ لَهُ -

تحقیق اس میں اس شخص کے لیے بڑی نصیحت ہے جس کے پاس قلب ہو۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ -

جزا و سزا کا تعلق بھی اعمال قلب سے ہے
وَلَكِنْ يَتُوبُ إِلَىٰ آخِذِكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

لیکن مواخذہ فرمائیں گے اس چیز پر جو تمہارے دلوں نے کمائی ہے۔

۱۰ قرآن مجید : الحجرات

۱۰ قرآن مجید : الحج

۱۱ قرآن مجید : ق

۱۱ قرآن مجید :

۱۲ قرآن مجید : البقرة

علم و فہم کی ضد کی نسبت قلب کی طرف ہے :

(۱) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ۖ

(۲) وَقَالُوا اتْلُوْنَا عُلْفٰی ۙ

(۳) بَلْ نَسْتَدْرٰنَ عَلٰی قُلُوبِهِمْ ۙ

(۴) كٰهَمُ قُلُوبٌ لَا یَعْقِلُوْنَ سِہَا ۙ

لہذا ثابت ہو گیا کہ جہالت اور غفلت کا عمل قلب ہے۔

ایمان کا مقام قلب ہے

اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْاٰیْمَانَ ۙ
وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان
لکھ دیا ہے۔

قلب کی بیماری اور اس کا علاج

مصاصی کی دیر قلب اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے کما قال اللہ تعالیٰ مَنْ كَانَ فِیْ هٰذِہٖ
اَعْمٰی فَمُوْفِی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی - یعنی جو یہاں دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہی رہے گا اور
اندھا پین ظاہری آنکھوں کا نہیں کیونکہ جو دنیا میں ظاہری آنکھوں کا اندھا ہو گا وہ قیامت میں بینا
ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ خود اس کی تشریح فرماتے ہیں :

فَاِنَّہَا لَا تَعْمٰی الْاَبْصَارُ وَّلٰكِن تَعْمٰی الْقُلُوبُ
الَّتِیْ فِی الصُّدُوْرِ ۙ
پس تحقیق وہ (یعنی ان کی بابت یہ ہے) کہ نہیں
اندھی ہو جاتی ہیں آنکھیں ان کی لیکن اندھے ہو جاتے

ہیں دل وہ جو بیچ کینوں کے ہیں۔

ۙ ایضاً

ۙ قرآن مجید : الاعراف

ۙ قرآن مجید : الحج

ۙ قرآن مجید : البقرہ

ۙ قرآن مجید : الطہ

ۙ قرآن مجید : المائدہ

جس طرح جسم کی بیماری کو دور کرنے کے لیے طبیب جسمانی کے پاس جانا پڑتا ہے اسی طرح اس روحانی بیمار کے لیے معالج روحانی کے پاس جانا پڑے گا وہ جب اس مرض کا علاج ذکر و فکر اور توجہ باطنی سے کرے گا تو وہ قلب مستقیم قلب سلیم بن جائے گا اور یہی قلب سلیم اخروی فلاح کے لیے راس المال بن جاتا ہے۔

یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى
اللَّهِ يَتَّقِلِبِ سَلِيمٌ ۝
اس روز یعنی قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا
نہ اولاد مگر اللہ کے پاس جو شخص پاک دل لے کر
آئے (اس کے لیے مفید ثابت ہوگا)

قلب سلیم ہونے کے لیے دو شرائط ہیں: اول صحت از امراض — قرآن مجید نے قلب کے امراض کفر، شرک، شک اور غواہشات کے اتباع کو قرار دیا ہے ان امراض سے صحت کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ کسی معالج روحانی سے علاج کرایا جائے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ قلب کو غذائے صالحہ ہم پہنچائی جائے جس طرح غذائے صالحہ سے جسم انسانی صحت مند اور قوی ہو جاتا ہے اسی طرح قلب کی صحت اور قوت کے لیے غذائے صالحہ درکار ہے مگر قلب کی غذا جسم کی غذا سے مختلف ہے قلب کے لیے غذا صالحہ کی نشان دہی یوں کی گئی ہے:

قال تعالیٰ أَلَا يَذُكُرُ اللَّهُ لَطْمِئَاتِ الْقُلُوبِ سَنُوذُكَرَالهِی سے ہی قلوب مطمئن ہوتے ہیں۔
علاج قلب اور غذائے قلب عارفین کاملین کے بغیر کہیں سے نہیں ملتی۔

نظر بد لگنے کی حقیقت

ارباب جس سلیم اور طبع مستقیم روحوں کے اثرات کا انکار نہیں کر سکتے خصوصاً جب روحوں بدن کی آلودگیوں اور مصروفیات سے ایک قسم کی آزادی حاصل کر لیں پھر حسب تجربہ ان کی قوتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے خصوصاً جبکہ خواہشات کی مخالفت بھی پائی جاتی ہو اور انہیں اخلاق عالیہ مثلاً پاک دامنی، بہادری، سخاوت وغیرہ پر اُبھار دیا گیا ہو اور بُری عادتوں سے محفوظ رکھا گیا ہو۔ اس وقت روحوں کی تاثیر اس عالم میں بڑی زبردست ہوتی ہے جس سے بدن اور اعراض بدن

عاجز ہوتے ہیں مثلاً رُوحِ بڑی سے بڑی چٹان کو بھی نگاہ سے پھاڑ دیتی ہے جانور کو ہلاک کر دیتی ہے کسی نعمت پر نگاہ ڈال کر اسے تباہ کر دالتی ہے یہ باتیں تمام لوگ جانتے ہیں علامہ ابن قیم کتاب الروح میں لکھتے ہیں کہ اسی کو لوگ نظر لگانا کہتے ہیں اور اثر کو آنکھوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں حالانکہ یہ آنکھ کا اثر نہیں ہے بلکہ رُوحانی اثر ہے اور اس رُوح کا اثر ہے جو زہریلی اور ردی کیفیت سے متصف ہے یہ اثر کبھی تو بواوسطہ آنکھ کے ہوتا ہے اور کبھی براہِ راست ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے کسی نصیحت کی تعریف کی جائے اور اس کی کیفیت سے اس کا نفس متاثر ہو متکیف ہو کر اسے تباہ کر دے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کے لگ جانے کی تصدیق فرمائی ہے بخاری شریف میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک حدیث موجود ہے العین حتیٰ یعنی آنکھ کی تاثیر حتیٰ ہے۔ اور ایک حدیث ابو نعیم اصفہانی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے:

الْعَيْنُ تَدْخِلُ السَّجْلَ الْقَبْرَ وَالْجَبَلَ
یعنی آنکھ کی بد تاثیر آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔

حقیقتِ رُویا

رُویا یعنی خواب کی حقیقت بھی منجملہ عجائباتِ رُوح سے ہے اور سب سے علماء ربانی کے اس حقیقت سے اور کوئی شخص واقف نہیں ہو سکتا جن لوگوں نے اصولِ فلسفہ پر اس کی تشریح کی ہے انہوں نے اس کے سمجھنے میں غلطیاں کی ہیں اور مادی فلسفی تو سرے سے رُوحانی حقائق کے ہی منکر ہیں۔

اس مادی دنیا میں خواب کے اندر عالمِ غیب اور رُوحانی دنیا کی وارداتِ غیبی گاہے گاہے واقع ہوتی ہیں عوام کے لیے عالمِ غیب اور عالمِ امر کی طرف جھانکنے کے لیے یہی خواب کا ایک ذریعہ رکھا گیا ہے کیونکہ خواب کے وقت انسان کے ظاہری حواس بند ہو جاتے ہیں اور تمام مادی اعضا اپنے کام سے معطل ہو جاتے ہیں گویا انسان پر ایک گونہ بیہوشی اور موت واقع ہو جاتی ہے اس لیے

لے کتاب الروح اردو ص ۲۳۱

لے الدرر المنشرة فی الاحادیث المشتهرة امام جلال الدین سیوطی ص ۱۳۳

نیزند کو چھوٹی موت کہیں تو بجا ہے۔ اس واسطے اَلتَّوَمُّمُ اٰخِرُ الْمَوْتِ آیا ہے یعنی نیند موت کی بہن ہے۔

یورپ کے بھی بعض لوگ اب اس کے قائل ہوتے جا رہے ہیں اور یہ حقیقت اب تسلیم کی جا چکی ہے کہ ہمارے اس جسم خاکی کے اندر ایک اور جسم داخل ہے جو بخاراتِ آبی سے زیادہ لطیف ہے حقیقی انسان وہی ہے یہ جسم خاکی فانی ہے اور وہ غیر فانی جب ہم سو جاتے ہیں تو یہ جسم لطیف خاکی جسم سے نکل کر ادھر ادھر گھومنے چلا جاتا ہے۔ یہ دونوں جسم ایک لطیف بندھن سے باہم بندھے ہوئے ہیں اور جب کسی حادثے یا بیماری سے یہ بندھن کٹ جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے ورنہ نیند کے بعد جسم لطیف جسم خاکی میں واپس آ جاتا ہے اسی رُوح کو اہل فن جسم لطیف یا اسٹریل باڈی کہتے ہیں۔ یہ مستقل اور غیر فانی ہے اور جسم خاکی اس کی عارضی قیام گاہ ہے، چنانچہ پادری لیڈ بیٹر لکھتا ہے:

”تم جسم سے الگ چیز ہو یہ جسم تمہاری قیام گاہ ہے اجسامِ محض نخلِ جنیں ہم موت کے وقت یوں پرے پھینک دیتے ہیں جس طرح کہ کپڑے اتار دیئے جاتیں۔“
ڈاکٹر الیکسینڈر کیرل کا قول ہے کہ انسان اپنے جسم سے عظیم تر ایک چیز ہے اور اس پیمانہ خاکی سے باہر پھینک رہا ہے۔“

اسی حقیقت کو قرآن حکیم یوں بیان فرماتا ہے:

اللَّهُ يَتَوَكَّلُ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مَوْتِهِمُ وَالَّتِي
كَمْ تَسْمَعُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا
الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْآخِرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
الندوہ ہے جو دو روحوں کو قبض کرتا ہے موت کے وقت اور نیند میں مرنے والوں کی روحوں کو اپنے ہاں روک لیتا ہے لیکن سونے والوں کی ارواح کو ایک خاص ميعاد کے لیے ان کے اجسام میں دوبارہ بھیج دیتا ہے۔

۱۔ من کی دنیا تصنیف غلام جیلانی برقی ص ۷۲

۲۔ مشکوٰۃ شریف

۳۔ قرآن مجید

بعض اوقات نشئی، بے ہوش کرنے والی دواؤں کے استعمال سے بھی روح بشریت سے علیحدہ اور آزاد ہو کر عجیب و غریب حالات کا معائنہ یا مشاہدہ کرتی ہے۔ استاد ولیم کروکس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بے ہوش کرنے والی ادویہ مثلاً کلوروفارم یا الکحل سے بھی صوفیاء کی طرح کی سعی غیبت اور بیخودی حاصل ہو جاتی ہے جس میں روح آزاد ہو کر عالم بالا یا روحانیت کے عجائبات دیکھتی ہے۔ بلکہ بعض جاہل صوفیوں میں جھنگ، شراب، افیون، چرس کی عادت اسی وجہ سے پڑ جاتی ہے۔ وہ اس حالت کو حاصل کرنے کے لیے ایسی نشئی اشیاء کھاتے ہیں کیونکہ ان دواؤں کی وجہ سے نیم بیداری کی حالت میں قوتِ فکریہ قوی ہو کر اپنے خیالات کو متشکل کر کے دکھاتی ہے اور وہ جاہل صوفی اسے روحانی سیر کہتے ہیں حالانکہ حقیقت کے ساتھ اس کا ذرہ بھر واسطہ نہیں ہوتا۔

مراقبہ میں بھی صوفیائے کرام پر پرکٹیس کرتے ہیں کہ اپنے اوپر ایک گونہ نیم خوابی کی کیفیت پیدا کر کے روح کو اس جسمِ عنصری سے الگ کر لیتے ہیں اور عالمِ غیب میں سیر کر کے ماضی، حال، مستقبل کے حالات اور علمی رموز و نکات حاصل کرتے ہیں اور بقراطے ذکر کیا ہے کہ اس نے بہت سے علوم اسی طریق سے حاصل کیے ہیں بلکہ روایا و خواب بھی مصنوعی نمیند کی ایک قسم ہے۔ علم سلوک اور تصوف کی غرض و غایت میں یہ بھی ایک بات شامل ہے کہ انسان عالم شہادت میں اس جسدِ عنصری میں دوسرا نیا عینی اخروی جسم تیار کرے اور یہی جو اس اس روحانی وجود میں پیدا ہو جائیں اور وجودِ کامل ہو کر باشعور اپنی مرضی سے ہر جگہ اور مقام پر پرواز کرے۔

البتہ خواب اور مراقبہ میں یہ فرق ہے کہ خواب میں روحانی طیر و سیر پر اختیار نہیں ہوتا اور مراقبہ میں اپنے اختیار سے جہاں چاہے روح کو پہنچا یا جا سکتا ہے جو لوگ خواب کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں دراصل یہ وہی لوگ ہیں جو حقیقتِ وحی کے بھی منکر ہیں اس مسئلہ کے اشکال کی وجہ یہ ہے کہ حقیقتِ روایا کو منجملہ علوم نبوت سے شمار کیا گیا ہے اور جب تک کوئی شخص حقیقتِ وحی سے آگاہ نہ ہو لیکن نہیں کہ روایا کی حقیقت کو بخوبی سمجھ سکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایاے صالحہ کو نبوت کے چھیا لیس حصوں میں سے ایک حصہ قرار دیا ہے نبوت امورِ غیب کی معلومات پر مشتمل ہے گویا علومِ غیب کی معلومات کے حصول کے چھیا لیس طریقوں میں سے ایک ادنیٰ سا مرتبہ نیک اور سچے خوابوں کا ہے خواب کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے عقلی و نقلی دلائل

موجود ہیں نقلی دلیل قریہ ہے کہ جس حقیقت کی تصدیق میں تمام کتب ساویہ اور انبیاء علیہم السلام اور حضرات اکابرین بالاتفاق ناطق ہیں اس سے انکار کر دینا محض حماقت کی دلیل ہے مثلاً قرآن کریم میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا کہ مجھے گیارہ تارے چاند و سورج سجدہ کر رہے ہیں چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ ہوئے تو ان سب کے آنے اور خیر والہ سجدہ کے مطابق سجدہ کرنے کو دیکھ کر فرمایا :

وَقَالَ يَا بَتِ هَذَا تَأْوِيلُ مِرْءَايَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۗ

ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے میرے رب نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا

اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَأْتِي ۗ

بٹیا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں اب دیکھ لے کہ تمہاری کیا رائے ہے۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب کہ آپ اور آپ کے صحابہ بڑے امن سے سرمنڈا کر یا کتر واکر مسجد حرام میں داخل ہوں گے چنانچہ فتح مکہ ہونے کے بعد آ کر تمیز نازل ہوئی :

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ سَأُولَهُ الْكُرْؤِيَّاتِ بِالْحَقِّ ۗ يَعْنِي اللَّهُ تَعَالَىٰ نَعْنَىٰ رَسُولِ كِي خَوَابِ سَچي كرمي۔ اسي طر ح عز يز مصر كاري ويا اور يوسف عليه السلام كے دوسا تهيون كاري ويا جو ان كے ساا تهي ميں تهي۔

یہ سب ایسے واقعات ہیں جن کا کوئی عقل سلیم رکھنے والا انکار نہیں کر سکتا۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں تقریباً ہر انسان کو کسی نہ کسی سچے خواب کا واقعہ ضرور پیش آیا ہوگا جو ہو ہو جلد یا بدیر واقع ہوا ہوگا یا اگر کوئی شخص خود نہیں دیکھ سکا تو کسی قریبی، خویش یا دوست اور رفیق کے خواب کی صداقت ضرور آزمائی ہوگی کیونکہ اس قسم کے واقعات نہایت معمولی باتیں ہیں۔ چھوٹے بچے، عورتیں، فاسق و فاجر انسان حتیٰ کہ کفار و مشرکین اور منافقین تک ہر قسم کے لوگ سچے خواب دیکھ سکتے ہیں اور یہ عام روزانہ ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہوا ہے اس کی تصدیق کہ کافروں کے خواب بھی

کبھی پتے ہوتے ہیں عزیز مصر کا خواب اور یوسف علیہ السلام کے دو ساتھی قیدیوں کے خواب ہیں جن کی تعبیریں ان کے پتے خواب ہونے کی شاہد ہیں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک واقعہ خواب میں دیکھا گیا اور صبح کو ہو ہو اسی طرح واقع ہو گیا یا کبھی کسی گمشدہ کی اطلاع خواب میں دی گئی اور وہ مل گئی یا کبھی کسی کو مرض کی دوا بتائی گئی تو اس پر عمل کرنے سے صحت ہو گئی۔

چنانچہ طب یونانی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اکثر دواؤں اور جڑی بوٹیوں کی تاثیرات کو معلوم کرنے کا ذریعہ خواب ہی ہیں چنانچہ کسی کو کوئی تکلیف ہوئی اور وہ پریشانی کے عالم میں سو گیا کسی نے خواب میں بتا دیا کہ یہ فلاں بوٹی استعمال کرو اس سے تندرست ہو جاؤ گے اٹھ کر اس نے اس پر عمل کیا تو فوراً آرام آ گیا اُسے ذہنوں میں محفوظ کر لیا گیا۔ طب یونانی و اسلامی کے ادویات کا اکثر حصہ اسی قسم کے خوابوں پر مشتمل ہے نیک لوگ تو ایسے پتے خواب بہر روز دیکھتے ہیں اور انہیں سچا پاتے ہیں بعض زندہ دل لوگ مستقبل کے اُسندہ واقعات مرابقے کے اندر گاہے بیداری میں دیکھا کرتے ہیں اور انبیاء اولیاء کا تو کتنا ہی کیا ہے ان کا دل تو ایک آئینہ ہے جس میں تمام دنیا کے حالات و واقعات رونما ہوتے ہیں انسانی دل اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ کا نمونہ ہوا کرتا ہے اور ہر شخص بقدر وسعت و استعداد اس میں حال، ماضی، مستقبل کے حالات کا نظارہ کر سکتا ہے جس طرح انسان کو ظاہری حواس سے متنع کیا گیا ہے کہ جس وقت چاہے ان سے عالم محسوسات کی اشیاء معلوم اور محسوس کر سکتا ہے اسی طرح جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے باطنی حواس عطا کر دیئے ہیں وہ جس وقت چاہیں ان سے باطنی اور روحانی دنیا کی اشیاء اور عالم امر کے واقعات و حالات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔

موجودہ سائنسدانوں نے ایسی ایسی دُور بینیں ایجاد کر لی ہیں جس سے کروڑ ہا ایسے ستارے اور تارے نظر آ گئے ہیں جو پہلی دُور بینوں سے نظر نہیں آ سکتے تھے اور اُسندہ اس سے بھی زیادہ بڑی اور وسیع ترین دُور بین عالم وجود میں آنے والی ہیں جب اس مادی وسعت نظری پر کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے تو کسی نبی یا ولی کے دل کی دُور بین کو اللہ تعالیٰ وسعت بخش دے تو اس پر بعض لوگ چہیں بہ چہیں کیوں نظر آتے ہیں۔ ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

خوابوں کی اقسام

صالح ازل نے دنیا میں بے شمار انواع موجودات پیدا کیے ہیں جن میں ایک حضرت انسان بھی ہے جس کا اشرف المخلوقات ہونا دلائل عقل و نقل سے پایہ یقین تک پہنچ چکا ہے اور جس طرح دیگر انواع موجودات کا بلحاظ کمالات کے مختلف مدارج پر ہونا ایک تہن امربے اسی طرح افسراد انسانی بھی اپنے اپنے فطری اور کسبی اور وہبی کمالات میں مختلف مدارج پر دیکھے جاتے ہیں ہم ہر سہ اقسام کمالات مذکورہ بالا کا کوئی خاص معیار قائم نہیں کر سکتے کیونکہ قدرت کے لاتناہی عجائبات کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی مگر یہ امر نہایت مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے کہ کمالات انسانی میں جو سب سے اعلیٰ اور اشرف تہہ ہو سکتا ہے وہ صرف ربیہ نبوت ہے کیونکہ ان کی نبوت نہ تو کمال فطری ہے نہ کسبی بلکہ محض مہبت الہی ہے جو مقتضائے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خاص نصف بنیادگانِ خدا کو عطا ہوتا رہا ہے۔

یہ مدارج مختلفہ رُوح کی قوت و ضعف، لطیف و کثیف، اور صالحہ اور غیر صالحہ پر موقوف ہیں جو کمالات فطری اور کسبی ہوتے ہیں ان میں مسلمان اور کافر کی رُوح میں کوئی فرق نہیں ہوتا جو بھی جتنا چاہے اس میں کمالات پیدا کر سکتا ہے البتہ وہبی کمالات ہی ایسے ہیں جن میں سوائے انبیاء اور اولیاء اللہ کے ان کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا اولیاء اللہ بھی چونکہ بعض مظہر نبوت ہوتے ہیں ان کے بھی بعض کمالات وہبی ہوتے ہیں اور بعض کسبی اور بعض فطری لیکن انبیاء علیہم السلام کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کے مکمل کمالات وہبی ہوتے ہیں۔

رُوح میں جب کافی انجلاء اور صفائی ہوتی ہے تو عالم غیب کی باتیں حسب استعداد منکشف ہو جاتی ہیں کبھی بیداری میں اور کبھی خواب میں لیکن رُوح کی صفائی جب اس مرتبہ کی نہیں ہوتی تو بیداری میں جو اس خمسہ ظاہرہ قوت مدرکہ باطنی کے لیے حجاب بن جاتے ہیں اور جب تک یہ حجابات مرتفع نہ ہوں انکشافات عالم بالا نہیں ہوتے نیند میں جو اس خمسہ ظاہری کا تعطل واقع ہوتا ہے تو حجابات اٹھتے ہیں اور انکشافات کا دروازہ کھلتا ہے اور رویائے صادقہ نظر آنے لگتے ہیں ان حجابات کے ارتفاع میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اور اس کمی بیشی پر انکشافات

میں امور کے مشتبه اور غیر مشتبه ہونے کا انحصار ہے اگر حجابات زیادتی کے ساتھ مرتفع ہوئے تو انکشافات خواب دیکھنے والے پر مشتبه نہیں ہوتے اور وہ جن امور میں خواب دیکھتا ہے انہیں مجھوتا نہیں اور ان میں غلطی نہیں کرتا لیکن اگر حجابات کمی کے ساتھ اُٹھے ہیں تو اس کی قوت مدد کہ کی کمزوری انکشافات کو خیالات اور مشلات کے پردے میں ملتبس کر دیتی ہے اب اس قسم کے خواب کی اصلیت کو توہمات اور خیالات باطلہ سے جدا کرنے کے لیے کسی معتبر کی ضرورت پڑتی ہے وہ تعبیر دینے والا اصول تعبیر کا ماہر ہوتا ہے وہ کھرے کھرے کھوٹے کو الگ الگ کرنے کی مہارت رکھتا ہے اور وہ عقیف النفس اور پرہیزگار ہونے کی وجہ سے صحیح معنی تک پہنچ جاتا ہے پھر وہ قیافہ شناس ہوتا ہے وہ لوگوں کے حالات اور اختلاف زمان و مکان و احوال کا لحاظ رکھ کر کبھی موسم اور وقت اور خواب دیکھنے والے کی صحت و بیماری کا خیال رکھ کر تعبیر دیتا ہے تو اسے مکمل طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اشارہ غیبی بندہ کی طرف وارد ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہے جو خواب نیک بندوں کو دکھائے جاتے ہیں انہیں مبشرات بھی کہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت باقی نہیں رہی مگر مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا نیک خواب جس کو نیک آدمی دیکھتا ہے یا اس کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ خواب کبھی بغیر ارادے کے نظر آتا ہے اور کبھی سونے سے پہلے ارادہ کرنے سے وہی خواب نظر آتا ہے کیونکہ نفس اس میں مشغول ہوتا ہے اور کبھی آیات، اذکار یا وظائف کے پڑھنے یا استنہار کرنے سے خواب نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات روزانہ ایک کام کرنے کی عادت سے غیب میں بھی وہی امور روزانہ نظر آتے ہیں اور کبھی پریشان خواب نظر آتے ہیں ان امور سابقہ کے پیش نظر رویا کی تین قسمیں ہوں گی: رحمانی خواب، شیطانی خواب، نفسانی خواب۔

جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کسی بندہ کو کسی امر کے
رحمانی خواب انکشاف کے لیے روزن کھول دیتا ہے اب اس کا سمجھنا اس کی ذاتی
استعداد پر موقوف ہوگا اگر وہ رُوح میں صفائی رکھتا ہے تو صراحتہً سمجھ جائے گا اور اگر اس کی
رُوح میں کثافت اور بیل ہے تو اسے معتبر کی ضرورت پڑے گی انہی کو رویائے صادقہ یا مبشرات
یا کشف و الہام بھی کہتے ہیں مگر کشف و الہام کی سب سے کمزور قسم ہے۔

جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اس میں شیطان بندے کو غلط راستے پر ڈالنے اور گمراہ کرنے کے لیے ناسوت میں بڑے بڑے عجاہبات دکھاتا ہے اور کبھی لغو اور تسخر کی باتیں کرتا ہے کبھی ایسی ایسی باتیں دکھاتا ہے جن کا وجود نہ دنیا میں ہوتا ہے زخیالات میں اور کبھی اخلاقِ خبیثہ کے لوگوں اور طہارت و عبادت سے غافلوں اور شیطانی کاموں کے عادیوں کو اچھے اچھے خواب دکھا کر ان کو عقاید باطلہ اور امور فاسدہ پر قائم دائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔

اور لغو خواب کبھی جنون یا نشہ یا امراضِ فاسدہ یا خورد و نوش کی بے اعتدالیوں کا بھی نتیجہ ہوتے ہیں۔

نفسانی خواب یہ خواب نفس اور روح کے کمالات پر مبنی ہیں یہ خواب بھی دو قسم کے ہیں: ایک وہ جب خواب کے وقت انسان پر نفس کی قوتِ متخیلہ غالب ہوتی ہے اور جو اس ظاہرہ کے مدركات خزانہ خیال میں متعجب ہو جاتے ہیں نفس اسی کو خواب میں دہراتا رہتا ہے اور جس چیز کی طرف بیداری میں زیادہ خیال رہتا ہے رات کو باطن میں وہی حالات گردش کرتے رہتے ہیں۔ روزانہ عادی خیالات، نفسانی ارادت اور ذنیوی خطرات کو اس میں بہت دخل ہوتا ہے یہ حالت چنداں قابلِ وقعت نہیں۔

دوسری قسم یہ ہے کہ روح بسبب العطل احساسِ خمسہ عالم ارواح کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور ایقصر میں زندہ آدمیوں کی رُوحوں اور فوت شدہ آدمیوں کی رُوحوں سے ملاقات کرتا ہے۔ بعض اشخاص کو بڑے بڑے علوم و معارف حاصل ہوتے ہیں کبھی کسی کو موت یا فوت کی خبر سنائی گئی یا کسی کو اولادِ نرینہ کی پیدائش کی بشارت مل گئی کبھی کسی کو آئندہ آنے والے واقعات کا پتہ چل جاتا ہے کبھی کسی دوست کی آمد کی خبر مل گئی کبھی آئندہ رنج و راحت یا خوشی کا واقعہ خواب میں نظر آگیا یا کوئی اجنبی شخص یا نا دیدہ مکان یا نیا شہر خواب کے اندر دیکھا گیا بعد میں بیداری پر ہو ہو سب کا وقوع اور ظور ہو گیا۔ اس نفسانی خواب میں ہر چھوٹا، بڑا، مرد، عورت، فاسق، فاجر اور منافق سب شامل ہیں مصنوعی نیند وار د کرنے والے عالمین کہتے ہیں کہ انسان جب سویتا تو انسان کے جسم سے وہ رُوح جس سے اشیاء کا ادراک کیا جاتا ہے وہ نکل جاتی ہے اور جسم کی

تو ابیر سے فارغ ہو جاتی ہے اس سے ایک شعاع متصل ہوتی ہے جس کو سیال الجیومی اکہر پائی کہتے ہیں انسان اس رُوح کے ساتھ خواب دیکھتا ہے اور یہ لوگ اس مصنوعی نیند میں بھی رُوح سے وہی کام لیتے ہیں جو اصلی اور حقیقی نیند میں خواب کی حالت میں لیا جاتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے خواب وحی یا الہام ہوتے ہیں

چونکہ انبیاء علیہم السلام کے کمالات فطری اور کسی نہیں ہوتے انہیں ہر کمال وہی طور پر عطا ہوتا ہے اس لیے ان کی خوابوں کا معاملہ بھی اور طرح کا ہوتا ہے کبھی تو ان کو مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے اور کبھی وحی کے ذریعہ اطلاع دی جاتی ہے اور کبھی اشارات و رموز میں سمجھا دیا جاتا ہے اور پھر یہ سب صورتیں کبھی بیداری میں اور کبھی خواب کی حالت میں پیش آتی ہیں بعض امور بالکل واضح دکھائے جاتے ہیں اور بعض ایسے کہ ان کی تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے مگر اس میں ان کو کسی معتبر کے پاس جانا نہیں پڑتا وہ خود ہی اس اشارہ قدرت کو سمجھ لیتے ہیں اس میں ان کی قلب کی حالت یا رُوح کی صفائی اور عدم صفائی کا تعلق نہیں ہوتا ان کے نفوس قدسیہ پر ظلت یا غیبت کا واقع ہونا ان کی شانِ اعلیٰ سے بعید ہے وہ ہر وقت مشاہدہ حق میں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ کر بھی مشاہدہ حق کر رہے ہوتے ہیں بعینہ اس طرح جس طرح ایک پرندہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتا، چنانچہ تو دیکھتا ہے کہ وہ کبھی اس ٹہنی پر ہوتا ہے کبھی اس ٹہنی پر اور کبھی اس درخت پر اور کبھی اس درخت پر۔ یہی حال انبیاء علیہم السلام کا ہوتا ہے کہ وہ کبھی مشاہدہ سے اور کبھی معائنہ سے اور کبھی وحی اور الہام سے امور غیبی پر مطلع ہوتے ہیں اور کبھی خواب میں اور کبھی بیداری میں آنے والے واقعات واضح منکشف ہو جاتے ہیں اور کبھی ایسی صورت میں کہ ان میں تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے غرضیکہ ان کے تمام کمالات چونکہ وہی ہوتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا اسی طرح ان کو مطلع کر دیا۔

ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم واضح دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے واضح طور پر فتح مکہ کو دکھا دیا اور یوسف علیہ السلام کو ستاروں اور چاند و سورج کے ذریعہ ان کے بھائیوں اور ماں باپ کو سجدہ کرتے ہوئے رمزا اور اشارہ کی صورت

میں دکھا دیا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض ایسے خواب دکھائے گئے جن میں تعبیر کی ضرورت پڑی، مثلاً حضور نے خواب میں دیکھا کہ گائے ذبح کی جا رہی ہے اور آپ کی تلوار کی دھار دندانہ دار ہو گئی ہے اور ایک مضبوط زرہ ہے جس میں آپ داخل ہو گئے ہیں تو آپ نے گائے ذبح کیے جانے سے یہ اشارہ سمجھا کہ آپ کے گھرانے کا ایک فرد شہید ہوگا اور مضبوط زرہ سے مراد مدینہ لیا اور یہ کہ اگر آپ مدینہ سے باہر نہ نکلتے تو آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔

اسی طرح آپ نے ایک خواب دیکھا کہ لوگ قمیص پہنے آپ کے پیش ہو رہے ہیں بعض کی قمیصیں پستانوں تک اور بعض کی اس سے نیچے اور پھر حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ اُن کی قمیص اس قدر لمبی ہے کہ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا: دین۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر کثیر التعداد خواب ہیں جن کی تعبیر کی گئی۔

بہر حال خواب کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے وسیع عالم کا حدود اور بعد نظر نہیں آتا چنانچہ بعض اشخاص کو خواب میں قرآن مجید کی لمبی سورت یاد کرانی گئی اور جب وہ صبح اُٹھے تو انہیں وہ سورت ہمیشہ کیلئے یاد رہ گئی بلکہ ایسا بھی ہوا کہ بعض سعادت مند اشخاص کو خواب میں سارا قرآن ایک رات کے اندر حفظ کرایا گیا اور جب صبح کو اُٹھے تو ہمیشہ کے لیے حافظ قرآن بن گئے بعض لوگوں کی نسبت بروایت صبح سینا گیا ہے کہ رات کو سوتے وقت عجیب تھے اور انہیں خواب کے اندر عربی زبان بولنے کا ملکہ عطا کیا گیا جب وہ صبح کو اُٹھے تو فصیح عربی زبان بولنے والے پائے گئے اور ہمیشہ عربی زبان بولتے رہے چنانچہ ان کا قول ہے اَمْسَيْتُ عَجَبِيًّا وَ اَصْبَحْتُ عَرَبِيًّا یعنی میں سوتے وقت عجمی تھا لیکن صبح کو اٹھا تو عربی بنا ہوا تھا بعض لوگ جاہل سوتے اور عالم ہو کر اُٹھے۔ کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی کو خواب میں چوٹ لگی ہے اور بیداری میں اس کا اثر اس کے وجود پر نمایاں طور پر پایا گیا۔ چنانچہ حضرت قبلہ فقیر نور محمد صاحب قدس سرہ عرفان شریف میں لکھتے ہیں کہ میں نے خود ایک شخص کو دیکھا جسے خواب میں کسی نے اس کی ٹانگ پر چوٹ لگائی صبح کو وہ ٹانگ سے لنگڑا ہو گیا اسی طرح کے کئی مشاہدات علامہ ابن قیمؒ نے بھی کتاب الروح میں درج کیے ہیں۔

مسلمان اور کافر کے خوابوں کا بین و منق

مسلمان اور کافر کی رُوح کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں روح کی قوتوں اور صفات میں ہیں فرق ہے کافر کو بیداری میں رُوح کی صفائی سے جو کشف حاصل ہوتا ہے یا خواب کے ذریعہ کوئی بات منکشف ہوتی ہے تو صرف ان امور میں صریح کشف ہوتا ہے جن کا تعلق ظاہری مادی دنیا سے ہوتا ہے یا کسی ایسے مغیبات پر مطلع ہوتے ہیں جن سے انہیں دنیوی فوائد حاصل ہوں چونکہ ان کے رُوحوں کی گزر صرف عالم ناسوت تک محدود رہتی ہے اس لیے وہ ملائکہ اور انبیاء و رسل کی ارواح سے ملاقات نہیں کر سکتے اور جنت و دوزخ، عرش و کرسی اور برزخ میں نیک لوگوں کے حالات سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔

اگر انہیں ان چیزوں کا کشف ہو جائے تو لازمی امر ہے کہ اپنے پیشواؤں اور آباؤ اجداد کے بُرے حالات اور ان کے برزخی عذاب کو دیکھ کر اور جنت کی شان اور دوزخ کی آگ کو دیکھ کر یقیناً مسلمان ہو جائیں اکثر ان کے کشف و القاء شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو انہیں دھوکے میں رکھتا ہے۔ اگر کوئی فرشتہ نظر آیا جیسے جنگِ بدر میں تو وہ عذاب کے لیے انعام باری تعالیٰ کے لیے نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کافر مسلسل مجاہدہ سے مجھو کا پیا سا رہ کر بدن کو کمزور کر لیتا ہے جس سے بدن میں عُون اور چربی کم ہو جاتی ہے جس سے اُسے یکسوئی اور توجہ کرنے میں آسانی حاصل ہو جاتی ہے اور بشری کدورتوں کی صفائی کی وجہ سے اس کے قلب پر مادی اشیاء اور حقائق دنیوی کا عکس پڑتا ہے جس سے وہ بعض مخفی اشیاء پر مطلع ہو جاتا ہے کشف حقائق الہی اور ویدار ارواح انبیاء و رسل اور فرشتوں کا دیکھنا، جنت و دوزخ کا مشاہدہ، عرش و کرسی کو ملاحظہ کرنا یہ صرف مسلمان اور اُمتِ محمدیہ کا خاصہ ہے کیونکہ کشف صحیح کی تعریف یہ ہے اِنَّمَا هُوَ نُورٌ يَخْتَصُّ بِهٖ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ اور کافروں کی رُوحوں کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ لَا تَفْتَحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمٰوٰتِ ان کیلئے بلندیوں پر جانے کے لیے راتے نہیں کھولے جاتے اسی طرح خواب کے اندر بھی اہل ظلمت کو جو کشف و الہام ہوتا ہے اور وہ سچا نکلتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہوتی ہے چنانچہ عزیزِ مصر نے جو خواب دیکھا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وَ قَالَ الْمَلِكُ اِنِّیْ اَسْمٰی سَبْعَ بَقَرَاتٍ

وہ سچا خواب تھا اس کے متعلق سید عبدالعزیز و باغ رحمۃ اللہ علیہ ابریز میں فرماتے ہیں :

”یہ اس لیے ہوا کہ اس میں یوسف علیہ السلام کا راز اور حق شامل تھا اور یہی خواب حضرت یوسف علیہ السلام کی شہرت ، ان کے قیدخانہ سے نکلنے اور ملک پر تسلط کا باعث ہوا۔ اس کے علاوہ بھی کبھی کافر کا خواب سچا نکل آتا ہے جب اس کے ساتھ کسی اور کا تعلق ہو، اور یوسف علیہ السلام کے دو ساتھیوں کے خواب میں بھی یہی حکمت تھی جو بیان کی گئی ہے“

الحاصل اہل علمت کا خواب اس وقت سچا نکلتا ہے جس سے حق بات کی تائید ہو رہی ہو یا خواب اس کی توبہ کا سبب بنے یا اس میں اس کے ایمان لانے کی غرضتجری ہو اور بعض اوقات یہ خواب اوروں کے لیے ہوتی ہے مثلاً ان اہل فضل لوگوں کے لیے جن کے ساتھ اسے نسبت ہوتی ہے بعض اوقات اس قسم کے خواب انہیں آتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ درست ہے حالانکہ یہ ایک قسم کی آزمائش ، دھوکا اور فریب ہوتا ہے فعوذ باللہ من ذلک۔

مکاشفہ

انسان کے لیے حصولِ علم کے ذرائع تین ہیں ، حواس ظاہری ، دہم و عقل اور نور بصیرت۔ حواس ظاہری سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کی بنیاد احساس اور مشاہدہ پر ہے عقل و دہم سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ انتقال من المعلوم الی الجہول کے طریقہ پر ہوتا ہے اور نور بصیرت سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا ذریعہ تلقی روحانی عن الغیب ہے وحی ، تحدیث ، تفہیم ، ذوق ، معرفت ، علم لدنی ، مشاہدہ ، کشف و الہام رکھا گیا ہے اور جب وحی جلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منقطع ہو گئی تو اب تلقی عن الغیب کی صرف ایک قسم کشف و الہام باقی رہ گئی۔

جس طرح علوم شرعیہ خزانہ غیب سے ہیں۔ اسی طرح علوم کشفیہ اور الہامیہ بھی خزانہ غیب کے علوم سے ہیں جس طرح ظاہری شریعت کے مسائل اور اخبار معصوم کے متعلق صحیح تمیز رکھنے والے علماء موجود ہیں جو تقسیم کو صحیح سے الگ کر دیتے ہیں اسی طرح کشف و الہام میں بھی مہارت رکھنے والے صوفیہ عارفین موجود ہیں جو صحیح اور سقیم میں تمیز کر لیتے ہیں۔

بعض فلاسفہ اور نیچری قسم کے لوگ کشف و الہام کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں چنانچہ وہ سمجھتے ہیں کہ کشف صرف اس چیز کا نام ہے کہ انسان خود اپنے خیال میں کسی چیز کو پختہ کر لے تو وہ پختہ خیال ہی مکاشفہ بن جاتا ہے حالانکہ یہ ان کے فن تصوف سے واقفیت کی دلیل ہے ہر فن کے ماہرین الگ ہوتے ہیں لکن فنِ رجال علم تصوف ایک نہایت ہی اعلیٰ اور دقیق علم ہے اس کی اصطلاحات الگ ہیں اس فن کے ائمہ الگ ہیں اس کی کتب اور حقائق و معارف ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں۔ مکاشفہ کی حقیقت کو امام محمد غزالی قدس سرہ العزیز نے ایضاً العلوم کی جلد اول میں حسب ذیل ظاہر کیا ہے: علم مکاشفہ علم باطن کا نام ہے اور یہ تمام علوم کا نتیجہ اور غایت ہے چنانچہ بعض اہل اللہ نے لکھا ہے کہ جس شخص کو اس علم سے کچھ بھی حصہ نہیں ملا ہمیں اس کے خاتمہ بالایمان کا ڈر ہے لہذا یہ لازم آتا ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے جن بزرگانِ دین اور سالکانِ طریقت کو یہ علم حاصل ہے ان پر طعن و تشنیع نہ کی جائے اور بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ جس شخص میں بدعت اور تکبر ہو وہ اس علم سے قطعاً دور رکھا جاتا ہے اور نیز یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں اس قدر مستغرق ہو کہ محبت الہی سے بالکل غافل ہو جائے وہ اس علم سے بنے بہرہ رہتا ہے اور سب سے پہلی منزلہ جو منکر مکاشفہ کو خدا کی طرف سے ملتی ہے یہ ہے کہ وہ اس خزانہ حقائق و معارف سے بے نصیب ہو جاتا ہے علم مکاشفہ صدیقین اور مقررینِ بارگاہِ ملی کی کا حصہ ہے اور وہ ایک نور ہے جو نفس کے تمام صفاتِ ذمیرہ سے پاک و صاف ہو جانے پر قلبِ مومن میں پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے ان حقائق و معارف کا انکشاف ہوتا ہے جن کا پہلے اسے صرف سماعی علم تھا اور غیر واضح طور پر ان کو سمجھتا تھا۔ اس مقام میں ان تمام مشکلات کے عقدے سل ہو جاتے ہیں جن کو وہ اپنے علوم کسبیہ کی وساطت سے نہیں سمجھ سکتا تھا اسی مقام کا نام معرفت حقیقی ہے کیونکہ اللہ عز و جل کی ذات اس کے صفات و افعال اور باقیات یعنی حقیقت

اعمال، دنیا و آخرت پیدا کرنے کی حکمت، ان کے ذاتِ باری سے صادر ہونے کی کیفیت، عالم موجودات کے صادر ہونے کی وجہ ترتیب، حقیقتِ نبوت، حقیقتِ ملائکہ و شیاطین، کیفیتِ عداوتِ شیطان بر آدم، انبیاء علیہم السلام پر ظہور فرشتہ، نزولِ وحی کی کیفیت، موجوداتِ عالم پر خدا کی بادشاہت اور حقیقتِ قلب، الہامِ ربانی، خطراتِ شیطانی، عذابِ قبر کی صحیح حقیقت، جنت و نار و عذاب و صراطِ میزان و حساب وغیرہ امور اسی مقام میں واضح ہوتے ہیں اور آیتہ **اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا** (یعنی ہر ایک شخص کو نامہ اعمال دیتے وقت کہا جائے گا کہ لے اپنا نامہ اعمال پڑھ لے آج تیرے لیے خود ہی اپنا محاسب ہونا کافی ہے) اور آیتہ **إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ** (اور آخرت حقیقی زندگی کا ٹھکانہ ہے) کی حقیقت کھلتی ہے، رویتِ ذاتِ باری، نزول و قرب حق، عالمِ آخرت میں حصولِ سعادت، مصائبِ ملائکہ و انبیاء اور تفاوتِ درجات کا پتہ لگتا ہے الفرضِ عارفِ کامل اسی مقام پر عجیب و غریب ابرار و موزک ما مک ہوتا ہے اور جو اسے حاصل ہوتا ہے اہلِ ظاہر کو اس کا عشرِ عشر بھی نصیب نہیں اس علم کی تصدیقِ اصول کے بعد عارفین کے مختلف مقامات ہیں بعض تو حقائقِ مذکورہ بالا کو ان کی مثالی صورتوں میں حاصل کرتے ہیں اور جو حدنایت کو پہنچ جاتے ہیں اور وہ ان حقائق کو ان کی اصلی اور حقیقی صورت میں مشاہدہ کرتے ہیں الی صل علم مکاشفہ سے مراد یہ ہے کہ لوازمِ بشریت کا حجاب دور ہو کر مذکورہ بالا امور کی حقیقتِ اصلیہ واضح طور پر عارفِ کامل کے لیے اس طرح کھول دی جاتی ہے کہ وہ انہیں بالکل حکمِ کھلا دیکھ لیتا ہے جس میں شک و شبہ کا مطلقاً دخل نہیں ہوتا اور اس حالت کا پیدا ہونا قانونِ فطرت کے عینِ مطابق ہے کیونکہ آئینہ قلب سے جب مختلف قسم کی بد اعتقادیوں اور نفسانی خباثتوں کا زنگار بند لیر مجاہدہ و ریاضت اٹھ جاتا ہے تو حقائق و معارف منجلی ہوتے ہیں اور یہ بات بالکل انبیاء علیہم السلام کے رنگ میں رنگ جانے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کو بند لیر تجربہ و تقریر حاصل نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ وہ کیفیات ہیں جو گفت و شنید سے ماوراء ہیں اور یہی وہ علم حقیقی ہے۔ حضور علیہ السلام نے درج ذیل الفاظ میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے:

بیشک ایک حصہ علم کا وہ ہے جو بطور امرارِ مغیہ رکھا گیا ہے

لَعَلَّ مِنَ الْعِلْمِ كَهَيْئَاتِ الْمَكْنُونِ لَا يَعْلَمُهُ

جس کو صرف اللہ کی معرفت والے لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب وہ لوگ ان علوم کو الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں تو صرف جاہل اور مغرور آدمی اس کا انکار کیا کرتے ہیں تم ایسے عارف کی تحقیق مت کرو جس کو خدا نے یہ علم دیا کیونکہ جب خدا نے اس کو علم دیا ہے تو اس کو حقیر نہیں رہنے دیا۔

إِلَّا أَهْلَ الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ تَعَالَى فَاذًا نَطَقُوا
بِهِ لَمْ يَجْهَلْهُ إِلَّا أَهْلُ الْأَعْتِرَارِ بِِ اللَّهِ
تَعَالَى فَلَا تَحْقِرُوا عَالِمًا إِنَّهُ اللَّهُ تَعَالَى
عَلِمًا مِنْهُ قَاتَ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَحْقِرْ كَمَا إِذَا
أَلَّهُ الْعِلْمَ۔

عدم کشف بہت بڑا حجاب ہے

امام فخر الدین رازی نے فرمایا ہے کہ یہ بات دلائل عقلیہ سے ثابت ہے کہ عذابِ حجاب عذابِ نار سے شدید تر ہے اسی واسطے باری تعالیٰ نے فرمایا:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَنْحُجْبُونَ
يَوْمَ هُمْ كَانُوا لَا يَلْمُوكَ إِذْ دَخَلْتَ
الْبَلَدَ بِالسَّلَامِ حَتَّى كُنْتُمْ فِي الْبَلَدِ
لَا يَخَفُوكَ فَاعْلَمُوا بِسُلْطَانِ
مَوْلَانِ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
لَمَنْحُجْبُونَ۔

یوں ہرگز نہیں تحقیق وہ لوگ اپنے رب سے اس دن
روک دیئے جائیں گے پھر وہ کافر دوزخ میں داخل
ہوں گے۔

حجاب کو حجیم سے پہلے بیان فرمایا پھر وہ کافر فی الحال بھی حجاب میں ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہیں لیکن کفار کا دنیا میں مشغول ہونا اور اس کی لذات میں غرق ہونا عذاب کے احساس کو مانع ہے جیسے ایک مختصر عضو ہو تو اسے آگ کے چھونے سے درد کا احساس نہ ہو گا حالانکہ سبب عذاب تو موجود ہے لیکن عدم شعور مختصر ہونے کے باعث ہے اور جب یہ مانع زائل ہو جائے گا تو عذاب کی شدت کا احساس بڑھ جائے گا کفار کے معاملہ میں بھی یہی حالت ہے کہ جب بدن روح سے الگ ہو جائیگا تو حجاب کا عذاب شدید تر ہو جائے گا۔

کشف کی شرائط

کشف والہام کے لیے دو شرطیں ہیں: ایک کسبی اور دوسری وہبی۔ کسبی یہ ہے کہ

شریعتِ مصطفویہ کا کامل اتباع کیا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اُس کی برکت سے قلبِ سلیم عنایت فرماتا ہے۔ قلبِ سلیم کے باطنی حواس بیدار ہوتے ہیں اور قلب ان کے ذریعہ باطنی علوم کا ادراک کرتا ہے جس طرح ظاہری حواس سے ظاہری علوم حاصل کیے جاتے ہیں بعینہً القائے ربانی بھی اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے جس کا عقیدہ خراب، عمل ناقص اور حُبِ رسولؐ سے خالی ہو وہ اتنی بڑی نعمت کا کیسے مستحق قرار پاسکتا ہے۔ ناموزن لوگوں کو جو الہام ہوتا ہے وہ القائے شیطانی ہے شیطان کا یہ طریق کار ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو القاء کرتا رہتا ہے کما قال اللہ تعالیٰ:

وَاتَّ الشَّيَاطِينُ لِيُؤْمِنُوا إِلَىٰ أَدْيَابِهِمْ - بیشک شیاطین اپنے دوستوں کو الہام کرتے رہتے ہیں۔

قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے:

هَلْ أَتَيْتُمْ عَلَىٰ مَنْ نَزَلَ الشَّيَاطِينُ
تَنْزِلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَشِيمٌ ۝

کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اُتر کرتے ہیں
وہ ہر دروغ گو اور بد کردار پر اُترتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ جو گیوں، پنڈتوں، کاہنوں، جادوگروں اور استدراجیوں کو اسی قبیل کے الہام ہوتے ہیں۔

کشف و الہام کی صحت کا معیار

۱۔ جسے قلبِ سلیم عنایت ہوتا ہے اس میں ایک صحیح وجدان اور ذوقِ سلیم پیدا ہو جاتا ہے جو القائے رحمانی کو قبول کر لیتا ہے اور القائے شیطانی کو باہر پھینک دیتا ہے جس طرح معدہ انسانی مکھی کو یا بر پھینک دیتا ہے اسی طرح قلبِ سلیم بھی القائے شیطانی کو قبول نہیں کرتا۔

۲۔ ہر کشف و الہام کو کتاب و سنت کے سامنے پیش کیا جائے گا اگر وہ اس سے متصادم ہو تو مردود ہے اور جو کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ من جانب اللہ ہے۔

۳۔ بعض اوقات کشفِ صحیح سے کتاب و سنت کی تشریح کی جاتی ہے اور کبھی اجمال کی

تفصیل ہوتی ہے اور کبھی ان امور کا انکشاف ہوتا ہے جن سے شریعت نے سکوت اختیار کیا ہو۔ ان امور سے جو چیز ثابت ہوگی وہ سچی ہے اور جو شریعت کے منافی کو مثبت بنا دے یا مثبت شریعت کو منافی قرار دے وہ کشف و الہام مرود ہے نصوص قرآنیہ سے علوم کشفیہ و الہامیہ ثابت ہیں۔ اس کی تفصیل تفاسیر میں موجود ہے پس اس کا انکار دین کے متواترات اور نصوص قطعیہ کا انکار ہوگا۔

الہام کی تعریف اور اقسام

الالہام القاء الخیر فی قلب الغیر بلا کسب یعنی الہام بلا سبب خیر کی بات کا دل میں ڈالنے کا نام ہے۔

الہام غیبی آواز کو کہتے ہیں جو بے واسطہ کسی لطیف غیبی مخلوق کی طرف سے اثناء ہوتا ہے اس کی بہت سی قسمیں ہیں ہر ایک الہام کو اس کے آثار و اطوار سے معلوم کرتے ہیں ایک الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یہ الہام بے کیف ، بے جہت اور بے واسطہ دل پر وارد ہوتا ہے اور زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ اس الہام میں آواز اور حروف نہیں ہوتے لیکن زبان پر جاری ہوتے وقت حروف الفاظ اور آواز کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

ایک قسم کا الہام انبیاء اور اولیاء کی طرف سے ہوتا ہے یہ الہام آواز مخلوق اور حروف و الفاظ کی صورت میں اکثر وائیں طرف سے یا سامنے سنائی دیتا ہے اور اس میں خوشبو ملی ہوئی ہوتی ہے۔

ملائکہ سے جو الہام وصول ہوتا ہے اس کی بھی تقریباً یہی صورت ہوتی ہے لیکن جنات اور شیاطین کی طرف سے جو الہام اور آواز پہنچتی ہے وہ بائیں طرف سے یا پیٹھ پیچھے سے سنائی دیتی ہے اور اس میں بدبو ملی ہوتی ہے اسی طرح انوار و تجلیات کا معاملہ ہے جس طرح دنیا کی مادہ، بجلی میں طاقت، روشنی اور آواز ہوا کرتی ہے اسی طرح باطنی برقی رو میں بھی انوار و تجلیات کی روشنی، الہام کی آواز اور روحانی مقناطیسی قوت اور طاقت ہوا کرتی ہے۔

کشف و الہام کی تصریحات

کشف و الہام وحی باطنی ہے اور کمالاتِ نبوت سے ہے انقطاعِ نبوت اور انقطاعِ وحی شرعی کے بعد یہ دلائل میں داخل ہے یہ باطنی دولت انبیاء کا حصہ ہے جو بطور وراثت انبیاء کی حقیقی اولاد یعنی تابعین کو ملتی ہے علمائے ظاہر جو اس راستہ سے نا آشنا ہیں اور نورِ بصیرت سے محروم ہیں کشفی امور کو سن کر اکثر چہیں بہ جبین ہوتے ہیں۔

بعض اہل علم یہ سوال کرتے ہیں کہ کشف نفلی چیز ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ کیا کتبِ فقہ میں مذکور تمام مسائل قطعیہ ہی ہیں؟ کیا ذخیرہٴ احادیث کی تمام حدیثیں متواتر اور قطعی ہیں؟ کیا وتر، سنت، نوافل کی تعیین نصوص قطعیہ سے ثابت ہے؟ اگر محض نفل ہونے کے احتمال پر کشف کی کوئی اہمیت نہیں تو فقہ اسلامی سے کیا سلوک کریں گے؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ اس میں غلطی کا احتمال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دین نقل ہے اور نقل خبر ہے اور خبر میں صدق و کذب ہر دو کا احتمال ہے تو پھر کیا اس احتمال پر پورے دین کو چھوڑ دینا چاہئے؟ کوئی کہتا ہے کہ کشف حجت شرعی نہیں حالانکہ نصوص قرآنیہ سے علوم کشفیہ اور الہامیہ ثابت ہیں اور ان کے انکار سے متواترات کا انکار لازم آتا ہے کوئی کہتا ہے کہ کشف تو کافر کو بھی ہو جاتا ہے اس کا تفصیلی جواب پہلے دیا جا چکا ہے مختصراً پھر عرض کیے دیتا ہوں کہ کافر مسلسل مجاہدہ سے جھوکا پیا سارہ کر بدن کو کمزور کر لیتا ہے اور اسے کیسوٹی حاصل ہو جاتی ہے جن سے قلب پر عالمِ ناسوت کی بعض چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں لیکن حقائقِ اشیاء، برزخ کے حالات، ملائکہ و انبیاء کی ارواح سے ملاقات، حجت و دوزخ کی رؤیت، عرش و کرسی، لوح و قلم اس کے علاوہ عالمِ ملکوت، لاهوت اور تجلیاتِ الہی کے دیکھنے سے سراسر محروم رہتا ہے واضح بات ہے کہ اگر ان چیزوں کا مشاہدہ کر لے تو کافر کفر پر قائم ہی نہیں رہ سکتا۔

إِنَّمَا هُوَ لَوْ رِيَخْتَصُّ بِهِ اللَّهُ لَمَنِ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ -

علمائے ظاہر کشف و الہام کی مخالفت کو جائز سمجھتے ہیں اور صوفیائے کرام اس کی مخالفت کو حرام سمجھتے ہیں بشرطیکہ قواعد شرعیہ کے خلاف نہ ہو کشف و الہام جو شریعت کے خلاف

نہ ہو اس پر عمل نہ کرنے سے گو دینی عذاب نہیں ہوتا لیکن دنیوی تکلیفوں کا یقیناً موجب ہو گا لہذا
جسمانی اور دنیوی تکلیفوں سے بچنے کے لیے کشف و الہام پر عمل ضروری ہو اس قانون کو اچھی طرح
ذہن نشین کر لیں۔

دلائل و براہین سے ثابت ہے کہ کشف موجب و جوب نہیں موجب علم ہے اور قابل عمل ہے۔
اس اجمال تفصیل ملاحظہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت خوا کو جو خطاب اکل شجرہ
سے پہلے ہوا وہ الہامی خطاب تھا نہ کہ وحی شرعی جیسا کہ لا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور نَادَاهُمَا
مَا بَيْنَهُمَا میں امام رازی نے فرمایا کہ دونوں کو خطاب تھا اور حضرت خوا کو یہ خطاب بلا واسطہ حضرت
آدم علیہ السلام تھا۔

اس الہام پر عمل نہ کرنے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت خوا علیہما السلام کو
جسمانی اور دنیوی مصائب پیش آئے نہ کہ دینی عقاب۔ قولہ تعالیٰ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا
سُورَاتُهُمَا (جب ان دونوں نے درخت کو کھا لیا تو ان دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں) پس ثابت ہوا
کہ الہام موجب علم ہے اور قابل عمل بھی ہے اس پر عمل نہ کرنے سے بدنی اور دنیوی تکلیف
ہوتی ہے شرعی عقاب لاحق نہیں ہوتا کیونکہ موجب و جوب نہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ کشف و الہام اولیاء اللہ
کے لیے خاص ہیں وحی الہی کے بعد ان کا مقام ہے آسمانی علوم کا واسطہ ہیں گو وحی کے مقابلہ میں
کم و رواستہ ہیں یعنی موجب علم اور قابل عمل ہیں موجب و جوب نہیں۔
کشف اگرچہ کوئی مستقل دلیل شرعی نہیں ہے مگر جب دلیل قطعی کے مطابق ہو تو
صاحب کشف کے لیے یقینی حجت ہے۔

کشف اور اس کی اقسام

کشف الہی، کشف کونی، کشف قلوب، کشف قبور اسی طرح روایت انبیاء،
ملائکہ، ارواح کا معاملہ کشف سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ چیزیں مقصود نہیں مقصود بالذات رضائے
الہی کا حصول ہے لیکن سالک کو اس راہ میں یہ نعمتیں ضمناً حاصل ہو جاتی ہیں اگر کوئی شخص
ذکر و فکر اللہ و رسول کی اطاعت میں لگ جائے تو خود ہی سب حقائق منکشف ہو جاتے ہیں۔

بقول مولانا روم : س

بینی اندر دل علوم انبیاء

بلے کتاب و بے معید و اوستا

(بغیر کسی تعلیم و معلم کے انبیاء کے علوم منکشف ہو جائیں گے)

اور جن کو یہ حقائق حاصل ہوئے ہیں یہ محض عمل اور طاعت ہی سے حاصل ہوئے ہیں س

فہم و خاطر تیز کر دن نیست راہ

جز شکستہ مے نگیرد فضل شاہ

دیہ اسرار عقل پرستی اور فہم کے تیز کرنے سے معلوم نہیں ہوتے اللہ کا فضل

و کرم شکستہ دلی کے بغیر میسر نہیں آسکتا)

در بہاراں کے شود سر سبز سنگ

خاک شو تا گل بر آید رنگ رنگ

(بہار میں پتھر کب سرسبز ہوتا ہے خاک ہو جاتا کہ پھر رنگا رنگ پھول کھلیں)

امام غزالیؒ کی میناٹے سعادت میں فرماتے ہیں :

”جاننا چاہیے کہ جس طرح محسوسات کی دنیا میں جسم کے لیے حواسِ خمسہ ہیں !“

اسی طرح عالمِ ملکوت میں دل کے لیے ایک دروازہ ہے۔“

اے دوست ! یہ نہ سمجھ کہ عالمِ روحانی کی طرف دل کا دروازہ قبل از موت نہیں کھلتا یہ

غلط خیال ہے بلکہ اگر عالمِ بیداری میں کوئی شخص عبارت کرے اور اپنے دل کو خواہشاتِ نفسانی

اور اخلاقِ شنیعہ سے بچائے، تنہائی اختیار کرے، ظاہری آنکھیں دنیا کی طرف سے بند کر لے

اور حواسِ ظاہری کو یک دم معطل کر دے۔ اس کے بعد اپنے دل کو معرفتِ الہی کی طرف رجوع

کرے اور بجائے زبان کے دل سے اللہ کا نام چپتا رہے اور اسی محویت کے عالم میں اپنے آپ کو

کھو دے دنیا کی ہر شے سے بلے نیاز ہو جائے پھر اس درجے پر پہنچنے کے بعد انسان کے دل کا

دروازہ بیداری کے عالم میں بھی کھل جاتا ہے اور جو کچھ دوسرے لوگ خواب کے عالم میں دیکھتے ہیں

وہ عالمِ بیداری میں محسوس کرنے لگتا ہے فرشتوں کے ارواح اس کو نظر آنے لگتے ہیں، وہ

انبیاء کو بھی دیکھتا ہے اُن سے فیوض حاصل کرتا ہے ملائکہ زمین و آسمان اس کو نظر آنے لگتے ہیں اور جب کسی کے لیے یہ راستے کشادہ ہو جاتے ہیں اس کو عجائبات نظر آنے لگتے ہیں جو صفات کی حدود سے بالاتر ہیں۔

حقیقتِ موت

پچھلے صفحات میں یہ بات بڑی وضاحت سے ثابت کی جا چکی ہے کہ انسان میں ایک روح حیوانی اور دوسری روح انسانی ہے رُوح حیوانی کا تعلق دل سے ہے جو سینے میں ہر وقت دھرتا رہتا ہے یہ رُوح جسم انسانی میں تدبیر و تغذیہ کا کام سرانجام دیتی ہے جو اسِ خمسہ ظاہرہ کا تعلق اسی رُوح سے ہے رُوح حیوانی رُوح انسانی کی سواری ہے جو اپنے تمام کام رُوح حیوانی سے لیتی ہے چنانچہ جب تک عناصرِ رُوح کا اعتدال باقی رہتا ہے وہ صورتِ جسم میں باقی رہتی ہے اور جہاں کسی جز کی کمی پیشی ہوئی وہ اس سے الگ ہو جاتی ہے اور یہی رُوح حیوانی موت کا باعث ہوتی ہے پھر اس معتدل مزاجی کے سلسلہ کو درہم برہم کرنے کے لیے خدا کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جسے ہم ملک الموت کہتے ہیں جب ملک الموت رُوح حیوانی کو فنا کر دیتا ہے تو انسان مر جاتا ہے اور رُوح انسانی باقی رہتی ہے ، اسے ملک الموت قبض کر کے جہاں اسے لے جانے کا حکم ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتا ہے رُوح انسانی کو جسم ظاہری کا ہتھیار صرف معرفت الہی کے حصول کے لیے بخشا گیا ہے اگر انسان نے جسم ظاہری کو ریاضت و مجاہدہ میں رکھ کر عرفانِ حق حاصل کر لیا ہے تو جسم انسانی کا فنا ہو جانا رُوح انسانی کی فلاح کا باعث ہے کیونکہ اس نے اپنا حقیقی مقصد حاصل کر لیا ہے۔

اب رُوح انسانی کا جو تصرف رُوح حیوانی پر تھا ختم ہو گیا اب رُوح انسانی تنہا رہ گئی گویا لیزر سواری اور بغیر آلات کے ہو گئی۔ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ جسم کی ترکیب میں جو اعضاء کام کرتے ہیں وہ خود کسی فعل کا سبب نہیں ہو سکتے بلکہ وہ بمنزلہ آلات ہیں۔ جب یہ اعضاء

صحیح طور پر کارآمد رہتے ہیں تو رُوح انسانی کا تصرف ان پر رہتا ہے جب یہ بیکار ہو جائیں یا کسی حادثہ کی وجہ سے ٹوٹ چھوٹ جائیں تو رُوح کا بدن پر سے تصرف اٹھ جاتا ہے اور بدن اس کا آلہ نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر بچے پن کے یہ معنی ہیں کہ ہاتھ رُوح کا آلہ بننے سے نکل گیا اور اس کے کام کا نہ رہا اسی طرح موت سے انسان سارے اعضاء کا اپنا ہیج ہو جاتا ہے گویا اس کا آلہ کار نہ رہا اور انسان کی حقیقت جو اس کی رُوح ہے وہ بدستور موجود رہتی ہے۔

الحاصل یہ بات یا پرثبوت تک پہنچ گئی کہ موت رُوح انسانی کے فنا ہو جانے کا نام نہیں بلکہ موت رُوح کا جسم انسانی میں تدبیر و تغذیہ کے تعطل کا نام ہے چنانچہ اس پر چند علمائے کرام کے اقوال سے ثبوت پیش کرتا ہوں:

۱۔ امام عزالدین بن عبدالسلام فرماتے ہیں،

لَا تَمُوتُ أَرْوَاحُ الْحَيَوَاتِ بَلْ تُرْفَعُ رُوحیں مرقی نہیں بلکہ زندہ آسمان کی طرف اٹھا لی جاتی ہیں۔

رَأَى السَّمَاءَ حَيَّةً۔

۲۔ امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں بلال بن سعد سے راوی ہیں کہ وہ اپنے وعظ میں فرماتے ہیں:

یَا أَهْلَ الْخَلْقِ وَیَا أَهْلَ الْبَقَاءِ اے ہمیشگی والو! اے بنا والو! تم فنا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے بلکہ دوام و ہمیشگی کے لیے پیدا ہوئے ہو لیکن تم ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہو۔

إِنَّكُمْ لَمَنْ تَخْلَقُوا لِلْفَنَاءِ وَإِنَّمَا خُلِقْتُمْ لِلْخُلُودِ وَالْأَبَدِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَقْبِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ

۳۔ جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں فرماتے ہیں:

علمائے فرمایا موت کے یہ معنی نہیں کہ آدمی محض نیست و نابود ہو جائے بلکہ وہ تو رُوح و بدن کے تعلق کا انقطاع، ان میں حجاب و جدائی، تغیر حال اور ایک گھر سے دوسرے گھر چلے جانے کا نام ہے۔

قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمَوْتُ لَيْسَ بِعَدَمٍ مَحْضٍ وَلَا فَنَاءٍ صَرَفٍ وَإِنَّمَا هُوَ انْقِطَاعُ تَعَلُّقِ الرُّوحِ بِالْبَدَنِ وَمُفَارَقَةُ مَخْلُوقَةٍ بَيْنَهُمَا وَ

تَبَدَّلُ حَالٍ وَانْتِقَالَ مِثْنِ دَارٍ
إِلَى دَارٍ لَه

صفاتِ رُوح کی بقاء

جو معارف یا کمالاتِ علمی رُوح نے اس دنیا میں رہ کر حاصل کیے تھے وہ بعد از مفارقت بدن اس سے سلب نہیں کیے جاتے بلکہ ان علوم و معارف میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے اور روح کے ادراکات وسیع ہو جاتے ہیں ہاں رُوح سے وہ افعال و اعمال سلب ہو جاتے ہیں جو بدن کے وسیلے سے کرتی تھی دنیا میں رُوح مادی کانون، آنکھوں اور زبان کی محتاج تھی کیونکہ مادیات کو سننا اور دکھانا مقصود تھا جب مادہ سے مفارقت ہوئی تو مادی آلات سلب ہو گئے مگر رُوح میں بولنے، سُنے اور دیکھنے کی قوت باقی رہی یہ رُوح کی ذاتی صفات ہیں پس رُوح زندہ ہے کلام کرتی ہے، دیکھتی ہے، سُنتی ہے، کلام کا جواب دیتی ہے۔ اس پر اکثر علماء کا اتفاق ہے حضرت امام غزالیؒ اشیاء العلوم میں فرماتے ہیں:

لَا تَطْفَأُ أَنَّ الْعِلْمَ يُفَارِقُكَ بِالْمَوْتِ
فَالْمَوْتُ لَا يَهْتِمُ مَحَلَّ الْعِلْمِ أَصْلًا وَ
كَيْسَ الْمَوْتِ عَدَمًا مَعْضًا حَتَّى تَطْفَأُ أَنَّكَ
إِذَا عَدَمْتَ صِفَتَكَ لَه

یہ گمان نہ کرنا کہ موت سے تیرا علم تجھ سے جدا ہو جائے گا کہ موت محل علم یعنی رُوح کا تو کچھ نہیں بگاڑتی نہ وہ نیست و نابود ہونے کا نام ہے کہ تو سمجھے جب تو نہ رہا تیرا وصف یعنی علم و ادراک بھی نہ رہا۔

بعد موت جسمانی رُوح کا علم اور حافظہ موجود رہتا ہے

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي
وَجَعَلَ لِي مِنَ الْمَنَكِرِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ - ارشاد ہوا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ (یعنی جب دخول جنت کی

بشارت دی گئی، تو اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ قوم نے جو سلوک اس مرد مومن کے ساتھ کیا تھا وہ اسے یاد تھا اس نے یہ بات بھی انہما را فوسس کے طور پر کہی۔

روح کی آزادانہ شان

امام نسفی عمدۃ الاعتقاد میں اور علامہ نابلسی حدیقہ ندیہ میں فرماتے ہیں:

الرُّوحُ لَا يَتَغَيَّرُ بِالْمَوْتِ - مرنے سے روح میں کچھ تغیر تبدیل نہیں آتا۔

علامہ مناوی کی شرح صفیر میں ہے:

أَنَّ الرُّوحَ إِذَا انْخَلَعَتْ مِنْ هَذَا النِّسْبِ
وَأَنْفَلَتْ مِنَ الْقَبْرِ بِالْمَوْتِ تَحُولُ إِلَى
حَيْثُ شَاءَتْ - بے شک روح جب اس قالب سے جدا اور موت کے باعث دیگر قبور سے رہا ہوتی ہے، جہاں چاہتی ہے چلتی پھرتی ہے۔

روح کے ادراکات اور مجموعہ کے روز پہچاننا

شرح سفر السعادت میں ہے:

”خاصیت سنی امّ النکمہ روز جمعہ ارواح مومنوں قبور خویش نزدیک سے شوئند نزدیک شدن معنوی و تعلق و اتصال روحانی نظیر و مشابہہ اتصالی کہ بر بدن وارد و زائران واکہ نزدیک قبری آیند می شناسند و لیکن درین روز شناختن زیادت بر شناخت سائر ایام است از جهت نزدیک شدن لقبور لا بد شناختن از نزدیک بیشتر و قوی تر باشد از شناختن دوری“

مقصود یہ ہے کہ اگرچہ مومنوں کی رُو حیں زائرین قبور کو ہمیشہ جانتی پہچانتی ہیں لیکن جمعہ کے

روز خاص طور پر قبور کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور قریب آجاتی ہیں اس لیے دُور سے دیکھنے کی بجائے
نزدیک سے دیکھنا زیادہ قوی ہوتا ہے۔

رُوح کی شان یہ ہے کہ وہ اگرچہ ملا اعلیٰ میں ہوتی ہے پھر بھی بدن کے ساتھ ایک خفیف سا
تعلق ہوتا ہے جس سے سلام کرنے والے کو سلام کا جواب دیتی ہے کیونکہ رُوح راقب و بعد مکانی
نیست اس کا حال جسم جیسا نہیں ہوتا کہ اس پر قیاس کیا جائے کہ جب وہ ایک مکان میں ہو تو
اسی وقت دوسرے میں نہیں ہو سکتی۔

علامہ زرقانی شرح مواہب میں نقل فرماتے ہیں:

سَادَةُ السَّلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
حَقِيقِي بِالرُّوحِ وَالْجَسَدِ بِجُمْلَتِهِ وَمِنْ
غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالشَّهَدَاءِ بِاتِّصَالِ الرُّوحِ
بِالْجَسَدِ اتِّصَالًا لَا يَحْصُلُ بِوَسِطَتِهِ
التَّكُنُّ مِنَ الرَّقْمِ مَعَ كَوْنِ أَرْوَاحِهِمْ
لَيْسَتْ فِي أَجْسَادِهِمْ مُخَصَّصًا

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا جواب سلام سے
مشرف فرمانا تو حقیقی ہے کہ رُوح و بدن سے ہے
اور انبیاء و شہداء کے سوا اور مومنین میں یوں ہے
کہ اُن کی رُوحیں اگرچہ بدن میں نہیں تاہم بدن سے
ایسا اتصال رکھتی ہیں جس کے باعث جواب سلام
پر انہیں قدرت ہے۔

رُوح کی امتیازی شان

رُوح ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جو مرنے کے بعد بذاتِ خود قائم رہتی ہے اور اس کا
وجود جسمانی ثنائی صورت میں مادی اجسام سے مجرورہ کر ادراک کرتا رہتا ہے ہاں اس کی صورت
عالم خیال کی ایک صورت سمجھی جاتی ہے۔ شرح الصدور میں منقول ہے جو دلائل قرآن و حدیث
لکھ کر کہا ہے:

فَصَحَّ أَنَّ الْأَرْوَاحَ أَجْسَامًا حَامِلَةً لَا تَعْرِفُنَا
مِنَ التَّعَارُفِ وَالتَّنَاكُرِ وَلَا تَهَا عَارِفَةٌ
مُسَيَّرَةٌ

ان سے ثابت ہوا کہ رُوحیں اجسام ہیں اپنے
اوصاف شناخت و ناشناخت وغیرہ کی حامل جو
ذاتِ خود ادراک و تمیز رکھتی ہیں۔

حافظ ابن قیمؒ لکھتے ہیں کہ انسانی رُوہیں ایک دوسرے سے متمیز ہیں اور اپنی شکلیں رکھتی ہیں اور بدن سے علیحدہ ہونے پر باہم متعارف ہوتی ہیں کیونکہ اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ رُوہ ایک ایسی ذات ہے جو بنفسہ قائم ہے اور نیچے کی طرف آمد و رفت کرتی ہے اور اپنے بدن سے ایک ایسی صورت حاصل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسری رُوہوں سے متمیز ہوتی ہے کیونکہ رُوہ بدن سے اسی طرح متاثر ہوتی ہے جس طرح بدن رُوہ سے اور ایک کے نیک و بدکا اثر دوسرے پر ہوتا ہے بلکہ جسم سے علیحدہ ہونے پر ارواح کا متمیز ہونا اور بھی زیادہ واضح ہوتا ہے۔ لہٰذا جو مادی کیفیات سے عاری ہوتے ہیں باہم متمیز ہیں تو انسانی رُوہیں کیونکہ متمیز نہ ہوں گی۔

تشبیہ

رُوہ کی مختلف صورتوں میں منقلب ہونے سے یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ اس صورت میں رُوہ کے لیے تجربہ کیسے ہوا کیونکہ تجربہ سے مراد اس عالم مادی سے تجربہ کا حاصل ہونا ہے نہ کہ جمیع عوالم سے جبکہ اس عالم دنیا کے علاوہ اور بھی بہت سے عوالم ہیں جن میں بعض بعض کی نسبت زیادہ لطیف ہیں اور وہ سب کے سب اس عالم مادی سے بالکل علیحدہ نوعیت کے ہیں۔

عالم برزخ

لفظ برزخ قرآن کریم میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے اس سے دو چیزوں کے درمیان کا پردہ حاجب اور حائل مراد ہے جیسے سورہ رحمن میں دو دریاؤں کا ذکر ہے جن میں ایک میٹھا اور دوسرا کھاری ہے اور ان کے بیچ میں ایک پردہ حائل ہے جو انھیں آپس میں ملنے نہیں دیتا۔
(ان دونوں کے بیچ میں ایک پردہ ہے) اور
بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ ۚ لَّا يَبْصُرَانِ ۗ
ان میں سے ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتا۔

اس بناء پر موجودہ زندگی اور آئندہ زندگی کے درمیان جو مقام حائل ہے اور حاجب ہے اس کا

نام برزخ ہے۔

شیخ محی الدین ابن عربی فتوحات میں لکھتے ہیں کہ موت و وقسم کی زندگی کے درمیان ایک حالت برزخی کا نام ہے۔

عربوں بلکہ کل سامی قوموں کے رسم و رواج اور مشاہدات کی بناء پر اسی درمیانی منزل (برزخ) کا نام ”قبر ہے خواہ وہ خاک کے اندر ہو یا قعر دریا میں یا کسی درندہ پرندہ کے پیٹ میں، اسی لیے فرمایا:

وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ۔
بے شک اللہ انہیں جو قروں میں ہیں، اٹھائے گا۔

اب ظاہر ہے کہ ”بعث“ صرف انہی مردوں کے لیے مخصوص نہیں جو تودہ خاک کے اندر دفن ہوں بلکہ ہر میت کے لیے ہے خواہ وہ کسی حالت اور کسی عالم میں ہو اسی لیے قبر سے مقصود ہر وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد جسم خاکی نے جگہ حاصل کی ہو۔

موت و حیات کی منزلیں

قرآن پاک میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر آیا ہے ایک جگہ دو زنجیوں کی زبان سے کہا گیا ہے:

سَابِقًا آمَنَّا اَتْنَتَيْنِ وَاٰخِرَتَيْنَا اَتْنَتَيْنِ۔
ہمارے پروردگار تو نے ہمیں دو دفعہ مارا اور دو دفعہ چلایا۔

ان ہر دو موت و حیات کی تفصیل خود اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمائی ہے:

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ يَا لِلّٰهِ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا
فَاَحْيَيْنَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ
ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم پہلے
مرد تھے پھر تم کو اس نے زندہ کیا (انسان بنا کر
پیدا کیا) پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں چلائے گا۔

پہلی موت تو ہر انسان کی خلقت سے پہلے کی ہے جب وہ مادہ یا عنصر کی صورت میں تھا پھر زندہ

ہو کر اس دنیا میں پیدا ہوا یہ اس کی پہلی زندگی ہے پھر موت آئی رُوح نے بدن سے مفارقت حاصل کی اور جسم اپنی اگلی مادی صورت میں منتقل ہو گیا یہ دوسری موت ہوئی پھر خدا اس رُوح کو جسم سے ملا کر زندہ کرے گا یہ اس کی دوسری زندگی ہوئی جس کے بعد پھر موت نہیں۔

احوالِ برزخ کا عین الیقین

البتہ موتِ اول کے وقت جب انسان دوسرے عالم کے دروازہ پر کھڑا ہوگا تو اس کو پس پردہ تھوڑا بہت نظارہ ہو جائے گا اور وہی برزخ کا عالم ہے فرمایا:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ
سَبِّحْ اسْمِ اللَّهِ الَّذِي كُنَّ عَلَيْهِ صَالِحًا
فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا هِيَ إِلَّا حَافِيَةٌ
هُوَ قَائِلُهَا ط وَمِنْ تَوْرَاتِهِمْ
بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ ۱۷

جب ان گنہگاروں میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ زندگی کے پس پردہ بعض مناظر کو دیکھ کر کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے ایک بار اور دنیا میں لوٹا دے تاکہ دنیا میں جو ماحول چھوڑ کر آیا ہوں اس سے شاید کوئی نیک کام کروں ہرگز نہیں یہ بات بہ بات ہے جو وہ کہتا ہے اور اب ان گنہگاروں کے پیچھے اس دن تک ایک پردہ (برزخ) ہے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔

ظاہر ہے کہ اگر موت کے وقت اور اس کے بعد کوئی نئی غیبی کیفیت اس کے مشاہدہ میں نہ آجاتی تو اس کا شک و شبہ و نعتہ یقین سے کیسے بدل جاتا۔

یقین کی تین قسمیں ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔

کسی شے کی دلیل کو سن کر یا بعض علامات کو دیکھ کر اس کے وجود کا اقرار کر لینا علم الیقین ہے

اور اگر وہ شے خود ہمارے احساس اور مشاہدے میں آجائے جس میں پھر شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے تو وہ عین الیقین ہے۔

قرآن پاک نے یقین کی پہلی دو نو صورتوں کو سورہ تکوین میں اس طرح بیان کیا ہے :

أَلَمْ نَكْمَلُ لَكُمُ التَّكْوِيْنَ حَتَّىٰ نُرَدِّدْهُمُ الْمَقَابِرَ ۚ كَلَّا ۚ
 سَوَّاهُمْ لَعَلَّمُونَ ثُمَّ كَلَّا ۚ سَوَّاهُمْ لَعَلَّمُونَ
 كَلَّا ۚ لَوْ لَعَلَّمُونَ عَلِيمَ الْيَقِيْنَ لَسَرُّوْنَا
 الْجَحِيْمَ ثُمَّ لَسَرُّوْنَا سَمَاعِيْنَ الْيَقِيْنَ ۚ
 تم کو دولت و نعمت کی بہتات نے غافل کر دیا۔
 یہاں تک کہ تم نے قبروں کو جا دیکھا۔ ابھی نہیں
 تم آگے جان لو گے پھر ابھی نہیں تم آگے جان لو گے
 ہرگز نہیں اگر تم (اسے) یقین کے علم (سے) جانتے
 تو البتہ دوزخ کو دیکھ لیتے پھر البتہ عین الیقین سے
 اس کو دیکھ لو گے۔

بنا بریں اگر انسان اپنے اندر علم الیقین حاصل کر لے جو کمال ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے تو وہ
 اپنی باطنی آنکھوں سے جنت و دوزخ کو دیکھ لے گا۔ اگر کوئی شخص چشم باطن نہیں کھول سکا تو موت
 کے وقت جب تمام مجاہدات اُٹھ جائیں گے اس وقت عالم غیب کے بعض اسرار اس پر منکشف
 ہو جائیں گے، اعمال کے نمائندہ نتائج، ثواب و عذاب اور جنت و دوزخ کے بعض مناظر اس کے
 سامنے آجائیں گے اس وقت وہ اپنے یقین کی آنکھوں سے کسی قدر واقعات کا مشاہدہ کرے گا یہ
 موت کے بعد کا عالم ہوگا جسے عالم برزخ کہتے ہیں اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو ہر راز
 فاش ہو جائے گا یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (جس دن تمام بھید کھل جائیں گے) اور بہشت و دوزخ
 اپنی ظاہری صورتوں میں اس طرح سامنے آجائیں گے کہ پھر تنک و شبہ باقی نہیں رہے گا وہی
 حق الیقین کا دن ہوگا۔ غرضیکہ دنیا میں علم الیقین، برزخ میں عین الیقین اور قیامت کے دن
 حق الیقین کا مرتبہ حاصل ہوگا۔

ابھی تک دنیا نے جو کچھ ترقی کی ہے وہ نفس سے باہر آفاقی دنیا کی اشیاء کے خواص جاننے
 میں کی ہے جن سے سائنس کی ایجادات و اختراعات کا تعلق ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ایک
 وسیع دنیا انسان کے باطن میں موجود ہے جسے قرآن حکیم نے "انفس" کہا ہے۔ انسان کو انفس
 یا ارواح کے اوصاف و خصائص کا ابھی تک بہت کم علم ہوا ہے ہماری سائیکالوجی (علم انفس)

ابھی ابتدائی منزل میں ہے اور سپر چولزم اور مسلم لزم نے جو اسی اصول پر مبنی ہیں اس حقیقت کو کسی قدر واضح کر دیا ہے لیکن یہ بھی ہنوز طلسم و فریب کے عجائبات میں اس طرح گرفتار ہیں جس طرح آج سے پہلے سائنٹیفک تجربے سحر و جادو کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے بہر حال ابھی تک علم نفس و روح کے عجائبات پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔

نفس انسانی کے اندرونی قوی کا علم گواہی تک محتاج تکمیل ہے تاہم اتنا ثابت ہو چکا ہے کہ کسی شے کے تصویری یقین اور خارجی وجود میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اس معاملہ میں اگر کسی نے کامیابی حاصل کی ہے اور روحانی دنیا میں کسی صحیح حقیقت تک رسائی حاصل کی ہے تو وہ مسلمان صوفیائے کرام ہیں انبیاء علیہم السلام، اولیائے کرام اور صوفیائے عظام ہی اس وادی کے منزل شناس ہیں ان کی تعلیم و تربیت اور مجاہدہ و ریاضت سے جو لوگ فیض یاب ہیں وہی اس دنیا کی حقیقت سے روشناس ہو سکتے ہیں۔

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق

عالم برزخ کی کیفیت

عالم برزخ کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر سی تمہید کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس مادی دنیا میں روحانی عالم کے سمجھنے کے لیے اپنی عجیب و غریب قدرت سے ہمیں ایک چیز عنایت کی ہے جس کو ہم نیند کہتے ہیں روح کو اپنے جسم سے دو قسم کا تعلق ہوتا ہے ایک ادراک و احساس کا اور دوسرے تذبذب و تغذیہ کا۔ نیند وہ عالم ہے جس میں ہمارے تمام آلات ادراک و احساس اس دنیا سے بے خبر گر دو پیش کی مادی دنیا سے یکسر بیگانہ ہو جاتے ہیں تاہم ہمارے نفس یا روح کا تعلق ہمارے جسم سے باقی رہتا ہے اور وہ اس حالت میں بھی جسم کی مادی زندگی، نشوونما، تدبیر لقا، دل و دماغ اور دیگر اعضائے رئیسہ کو غذا رسانی اور خون کے دوران میں مصروف رہتی ہے، یہ روح کا جسم سے تدبیری تعلق ہے۔ اب نیند اور موت میں فرق یہ ہے کہ نیند کی حالت میں جسم سے نفس کا تدبیری تعلق قائم رہتا ہے لیکن

موت کی حالت میں جسم کا رُوح سے تدبیری تعلق بھی اکثر منقطع ہو جاتا ہے اس لیے جسم کے اجزاء کچھ دنوں میں منتشر ہو جاتے ہیں موت اور نیند میں یہی مشابہت ہے جس کی بنا پر دنیا کی تمام زبانوں میں موت کو نیند سے تشبیہ دی جاتی ہے اور دنیا بھر کی زبانوں کا یہ توافق الہام طبعی کی خبر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے:

وَهُوَ الَّذِي يُوفِّكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ
مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثْكُمْ فِيهِ
لِيُقَضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّهِ

اور وہی ہے جو تم کو رات میں مارتا ہے اور جانتا ہے
جو تم نے دن میں کیا یا پھر تم کو دن میں جلاتا ہے تاکہ
مقررہ وقت پورا کیا جائے۔

اس سے زیادہ تفصیل سورہ زمر میں اس طرح ہے:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي
لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيم_Sِكِّ الْأَتِي
قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى طَرَاتٍ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٤٤

وہ اللہ ہی ہے جو رُوحوں کو ان کی موت کے وقت
وفات دیتا ہے اور جو نہیں مری ہیں انہیں ان کی
نیند میں وفات دیتا ہے تو جس پر موت کا حکم اس
نے جاری کیا اس کو روک لیتا ہے اور دوسری
رُوح کو (جس پر موت کا حکم نہیں) یعنی نیند والی
کو ایک مدت معینہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے بیشک
اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز نے ”برزخ“ کی زندگی کو نیند کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے
کلام پاک میں دوسری جگہ وارد ہے کہ قیامت میں جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو
گنہگاروں کی زبانوں پر یہ فقرہ ہوگا:
يُؤْتِنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا
ہم پر خرابی ہو کس نے ہمیں ہماری نیند کی جگہ سے
اٹھا دیا ہے۔

۴۴ قرآن مجید: زمرہ

۴۴ قرآن مجید: النعام
۴۴ قرآن مجید: سورہ یسین

قرآن کریم میں دوسری زندگی کے لیے اکثر "بعثت" کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی جگانے اور بیدار کرنے کے بھی ہیں:

وَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ۙ
اور بے اللہ تعالیٰ ان کو قبروں میں میں جگانے گا۔

احادیث میں ہے کہ قبر میں سوال و جواب کے بعد نیکیوں سے کہا جاتا ہے کہ تَمَّ كُنُوْمَتِكُمُ الْعَرُوْسِ (دولہن کی نیند سو جاؤ) جس کو وہی جگاتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ محبوب ہے یہاں تک کہ خدا اس کو اس خواب سے اٹھائے گا۔

حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ حجتہ البالغہ میں لکھتے ہیں:

فَهَذَا الْمُبْتَلَىٰ فِي الرَّوِّ وَيَاغَيْرَ اَنَّهُ رُوِيَ
اعذاب قبر کا یہ گرفتار خواب میں ہے لیکن یہ
لَا يَقْظَتَنَّ مِنْهَا اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝
ایسا خواب ہے جس سے قیامت تک بیداری
نصیب نہ ہوگی۔

ان شواہد سے ظاہر ہے کہ برزخ کی زندگی جس میں رُوح جسم سے الگ ہوتی ہے۔
روح کی ایک طویل وعین نیند کے مشابہ ہے۔

ایک ضروری وضاحت

یہاں نیند کو موت سے جو مشابہت دی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سونے والے کی روح جسم سے الگ ہو کر کچھ مدت ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے اور پھر جاگنے کے وقت لوٹ آتی ہے اسی طرح قیامت کو رُوح اور جسم کا تعلق پیدا ہوگا یہ مراد نہیں کہ رُوح سو جاتی ہے رُوح تو زندہ ہے اور اپنے افعال، احوال، کمالات و صفات سے قائم اور موجود رہتی ہے اور قیامت کو جب جسم و روح کا آپس میں اتحاد ہوگا تو انسان اس طرح جاگ اُٹھے گا جس طرح دنیا میں سویا ہوا آدمی جاگ اُٹھتا ہے اور اس کی رُوح واپس آکر جسم کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔

عالم ملکوت میں رُوح کو سونے والے انسان سے تشبیہ دی گئی ہے جس طرح نَسْ كُنُوْهُمُ التَّهْرُوسِ وغیرہ میں ہے یہاں اس مراد راحتِ ابدی اور سکونِ کلی کی طرف اشارہ ہے جس طرح سودا لا بہ فکر و غم اور زندگی کے شور و شر سے بے نیاز ہوتا ہے اسی طرح عالم ارواح میں بھی مکمل سکون اور ہر قسم کی راحت نصیب ہوتی ہے اور قیامت کے روز جب رُوح کو پھر سے جسم میں داخل کیا جائے گا تو گویا اسے برزخی کیفیات اور سکونِ تام سے نکال کر ایک خواب سے بیدار کیا جائے گا چونکہ حضور علیہ السلام کے روح مع الجسد کو عالمِ بیداری میں معراج ہوا ہے لہذا اس مشاہدے استغراقِ عالم بالا کی طیسیر سے واپس آنے اور عالمِ ناسوت میں مراجعت فرمانے کو بیداری سے تعبیر کیا گیا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

فَأَسْتَيْقُظْتُ فَإِذَا أَنَا بِالسَّجْدِ الْحَرَامِ - میں جب ہوش میں آیا تو اپنے آپ کو مسجدِ حرام میں پایا۔

یہاں خواب سے بیدار ہونا مراد نہیں ہے کیونکہ معراجِ خواب میں نہیں ہوتی بلکہ بیداری میں ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عجائبِ ملکوت کے مشاہدہ سے انفاق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب قیامت کو روح مع الجسد اٹھایا جائے گا تو کہے گا : لَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا مَا نُنْجِسُ كَسْنِیْ بِمِیْنِ بَارِئِ نَبِیِّنَا لَعَنَ اللّٰہُ اَیْمَانِیْ - ہمیں ہماری نیند کی جگہ سے اٹھایا ہے۔

سید انور شاہ صاحب کشمیری فیض الباری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان

نَسْ صَالِحًا پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

”نَسْ صَالِحًا“ کے الفاظ سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ قبروں میں کوئی عمل وغیرہ نہ ہوگا حالانکہ قبروں میں بہت سے اعمال کا ثبوت ملتا ہے مثلاً اذان اور اقامت دارمی کے ہاں، قرأتِ قرآن ترمذی کے ہاں اور حج بخاری کے ہاں ملاحظہ ہو۔ شرح الصدور۔ قرآن مجید کے الفاظ سے دونوں باتوں کا وہم گزرتا ہے چنانچہ سورہ یٰسین میں ہے :

مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا - میں اس مرتد سے کس نے اٹھایا۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں کوئی احساس نہ ہوگا اور سب سوئے ہوئے ہونگے

اور دوسری جگہ قرآن مجید میں یوں ہے :

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا - یہ آیت پہلی آیت کے خلاف ہے میرے نزدیک اس کی

تشریح یوں ہے کہ برزخ میں اموات کے ان اعمال کے اعتبار سے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے ان کا حال بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوگا چنانچہ بعض تو اپنی قبروں میں سوئے ہوئے ہونگے اور بعض ناز و نعمت میں ہوں گے برزخی حالت کو نیند سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ عربی زبان میں کوئی اور ایسا لفظ نہ تھا جو اس کے صحیح مفہوم کو ادا کر سکے لہذا ایسا لفظ اختیار کیا گیا جو کسی قدر اس مفہوم کو ادا کر سکے نیند سے بڑھ کر کوئی اور حالت برزخی زندگی سے مشابہت نہیں رکھتی اسی لیے توحیدیت میں آیا ہے اَللّٰهُمَّ اَحِ الْهَوْتِ اور اسی لیے قرآن میں نیند اور موت کو ایک ہی لفظ کے تحت لایا گیا اور وہ توفی کا لفظ ہے پھر نیند اور موت میں فرق کر دیا گیا یہاں سے معلوم ہوا کہ نیند اور موت میں کوئی نہ کوئی مشترک بات بھی پائی جاتی ہے اور امتیازی بات بھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

اَللّٰهُ يَتَوَقَّى الْاَنْفُسَ حَيِّنٍ مَّوْتِهَا وَ الْكُتُبِ كَدِّمَتْ فِيْ مَنَامِهَا فَيَمْسِكُ الْاَنْبِيَّ قَضَىٰ عَلَيْهِا الْهَوْتِ وَ يُرْسِلُ الْاٰخِرَىٰ۔

البتہ اس دنیا کی زندگی کے خاتمہ اور ایک نئی زندگی کی ابتدا کا نام برزخ ہے یہ بات نیند میں بھی ہے کہ اس میں بھی دینا سے ایک طرح کا انقطاع پایا جاتا ہے۔

توفی نوم اور توفی موت میں فرق

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توفی نوم یعنی خواب میں رُوح کا قبض ہو جانا اس قسم کا ہے کہ جیسے کوئی شخص میرو تماشا کے لیے شوق و رغبت کے ساتھ اپنے وطن مالوف سے باہر نکلے تاکہ وہ میرو تفریح کے بعد خوش و خرم اپنے وطن کو لوٹ آئے۔ اس کی سیرگاہ عالم مثال ہے جس میں عالم ملکوت کے عجائبات بھرے ہوئے ہیں لیکن موت میں قبضِ رُوح کا یہ معاملہ نہیں ہے کیونکہ اس موت میں قبضِ رُوح کے وقت وطن مالوف اُجاڑ ہو جاتا ہے اور آبا دگر ہیں ویرانی آجاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواب کے قبضِ رُوح میں کوئی رنج و تکلیف حاصل نہیں ہوتی بلکہ قبضِ رُوح فرح و سرور کا باعث بنتا ہے اور موت کے قبضِ رُوح میں بہت سختی

اور تکلیف ہوتی ہے پس خواب کے متوفی کا وطن دنیا ہے اور وہ معاملہ جو اس کے ساتھ کرتے ہیں
 دنیوی معاملات میں سے ہے اور موت کا متوفی اپنے وطن کے اُجڑ جانے کے باعث عالمِ آخرت
 میں انتقال کر جاتا ہے اس لیے اس کا معاملہ عالمِ آخرت کے معاملات میں سے ہے آپ نے
 سنا ہوگا مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ یعنی جو مر گیا اس کی قیامت آگئی۔

خواب اور برزخ کے لذت والہ میں فرق

ہمارے سابقہ بیان سے ممکن ہے بعض حضرات کو یہ اشتباہ پیش آجائے کہ خیر و بد کی
 جزا یا برزخ کا عذاب محض خواب و خیال ہے اور اس سے بڑھ کر اس کی اہمیت نہیں حالانکہ
 عالمِ برزخ میں جب انسان حیاتِ روحانی حاصل کرتا ہے تو اس کا مظہر جو اس باطنی ہوتے ہیں
 اور جو اس باطنی اس عالم میں وہی کام دیتے ہیں جو جو اس ظاہری عالمِ شہادت میں۔ اس کی
 وجہ یہ ہے کہ جب تک بدن سے رُوح کا تعلق رہتا ہے وہ اشیائے خارجہ کا احساس کرتی ہے اور
 بذریعہ جو اس ظاہری عملِ احساس کو سرانجام دیتی ہے مگر جب رُوح بدن سے علیحدہ ہو جاتی ہے
 تو عالمِ شہادت یعنی اشیائے خارجہ سے منقطع ہو کر عالمِ خیال میں پہنچ جاتی ہے اس وقت اس کی
 قوتِ خیال کا عمل قوی ہو جاتا ہے کیونکہ عالمِ شہادت میں لوازمِ مادیات کے حامل ہونے کی وجہ سے
 اس کا عمل بہت ضعیف اور خفی رہتا ہے مگر موت کے بعد عالمِ خیال میں یہ عمل قوی ہو جاتا ہے
 کیونکہ جب اسے مبداء سے کسی قدر قرب حاصل ہو جاتا ہے تو رُوح خود آکالات و جو اس جسمانی کی
 مدد کے بغیر اپنا عمل سرانجام دینے لگتی ہے چنانچہ جن اشیاء کو ان ظاہری مادی اُنکھوں سے
 دیکھا کرتی تھی انہیں باطنی جو اس کے ذریعہ مشاہدہ کرنے لگتی ہے اور موت کے بعد کے حقائق کو
 جیسا دیکھتی ہے اور اس کے اعمال نیک و بد کے مناسب اس پر مختلف قسم کی صورتوں کا انکشاف
 ہوتا ہے چنانچہ وہ جو اس باطنی کے ذریعہ لذیذ چیزوں کو چکھتی، خوشبودار چیزوں کو سونگھتی،
 دلکش آوازوں کو سنتی اور لذت والہ کا اور اک کرتی ہے مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعد الموت کی

صورتوں کا وجود ان اشیاء کے وجود کی طرح ہے جو خواب کی حالت میں محسوس ہوتی ہیں لیکن ذات اور حقیقت میں ہر دو کی صورتیں ایک نہیں ہوتیں بلکہ بعد الموت کی صورتیں ان صورتوں کی نسبت اپنی حقیقت و اصلیت میں کہیں زیادہ قوی اور شدید ہوتی ہیں جن کو انسان عالم شہادت میں محسوس کرتا ہے کیونکہ ما بعد الموت کی صورتوں کے لیے جہت مکان، زمان اور دیگر لوازم مادہ کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مشاہدہ سے رنج و غم یا مسرت و انبساط کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے یوں سمجھیے کہ بعد الموت کی حیات کو حیات دنیا سے وہی نسبت ہے جو انسان کی بیداری کی حالت کو خواب کی حالت سے ہوتی ہے حدیث النَّاسِ نِيَامٌ إِذَا مَا تَوَا انْتَهَبُوا (لوگ سوئے ہوئے ہیں مگر جاگ اٹھیں گے) میں مذکورہ بالا حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

برزخ کا عذاب و راحت

روح و جسم کی منافرت کے بعد ہر اچھی اور بُری ارواح کے سامنے رحمتِ الہی یا عذاب کے منظر گزرتے ہیں قرآن پاک کی بعض آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ منظر صرف روح کے سامنے ہی سے گزرتے ہیں بلکہ کبھی کبھی وہ اپنے اعمال کے مدارج کے مطابق رحمت یا زحمت کے اندر بھی داخل کر دی جاتی ہے۔ منافقین کی نسبت قرآن عزیز ہے:

سَمِعْتَهُمْ مَسْرَتِينَ ثُمَّ عِيدُوا إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝۱۰۰
ہم ان کو دوسرے عذاب دیں گے پھر وہ ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیئے جائیں گے۔

عذابِ عظیم سے ظاہر ہے کہ دوزخ کا عذاب مراد ہے اب عذابِ دوزخ سے پہلے عذاب کے دو دور ان پر گزر چکے ہوں گے لامحالہ طور پر ایک عذابِ دنیوی ہے اور دوسرا موت کے بعد پیش آنے والا۔ قرآن پاک میں آل فرعون کے بارے میں یوں مذکور ہے:

وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ
اور فرعون والوں پر بُری طرح عذاب اُلٹ پڑا
يُصَوِّونَ عَلَيْهِمْ غَدُورًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ
ایک آگ ہے جس پر وہ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں

۱۰۰ قرآن مجید: سورہ توبہ: ۱۰۰

تَقَوْمُ السَّاعَةِ اُدْحِلُوا اِلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ
اور جس دن قیامت کی گھڑی آنے گی (کہا جائیگا)
العذاب علیہ
کہ آل فرعون کو (پہلے سے بھی زیادہ) شدید عذاب
میں ڈالو۔

اس سے ظاہر ہوا کہ گنہگاروں کو قیامت سے پہلے برزخ کے عالم میں بھی عذاب کا کچھ نہ کچھ مزہ چکھایا جاتا ہے ایسا ہی نیکو کاروں کو بہشت کے عیش و آرام کا منظر دکھایا جاتا ہے، اسی آیت پاک کی تشریح میں گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے جب کوئی مترا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا اصلی مقام پیش کیا جاتا ہے اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے تو جنت اور اہل دوزخ میں سے ہوتا ہے تو دوزخ، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا مقام اس وقت تک کے لیے کہ جب تو قیامت کے دن اٹھایا جائے۔

سورہ محمد میں موت کے وقت کا حال بیان ہوتا ہے کہ جب فرشتے ان گنہگاروں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں تو ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضرب لگاتے ہیں:

كَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يُضْرَبُونَ
پھر کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کو وفات دیں گے
وَجُوهَهُمْ وَاَدْبَارُهُمْ ذَلِكْ يَأْتِيهِمْ
ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے
اتَّبِعُوا مَا اسْحَطَ اللَّهُ وَكَيْسَ هُوَ اِرْضَاؤَانَهُ
یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کی پیروی کی جس نے
فَاحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ۔
خدا کو ان سے ناخوش کر دیا اور جنہوں نے خدا کی

عوض خودی کو پسند نہ کیا پس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو بے نتیجہ کر دیا۔

یہ غیبی ضرب خواہ مادی جسم پر پڑتی ہو یا اس کے مثالی جسم پر یا روح پر، جو بھی کٹھے بہر حال اس سے یہ ثابت ہے کہ گنہگار مردہ پر موت کے وقت ہی سے عذاب کا ایک دور شروع ہوتا ہے اور اسی وقفہ کا نام برزخ ہے۔ شہداء کے بارے میں تو قرآن پاک میں خصوصی طور پر وارد ہے: بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس روزی پاتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ شہداء کرام کو برزخ میں کامل زندگی کے ساتھ جنت کی روزی ملتی ہے اور عام نیکو کاروں کا یہ حال ہے کہ ان کو فرشتے اس وقت سلامی دیتے ہیں اور جنت کی خوشخبری سناتے ہیں فرمایا:

اللَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلَائِكَةُ صَالِحِينَ يَلْقَوْنَ
سَلَامًا عَلَيْهِمْ إِذْ خَلُّوا الْجَنَّةَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
جنہیں فرشتے (گناہوں سے) پاک و صاف حالت
میں وفات دیتے ہیں کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو
اپنے کاموں کے بدلے جنت میں چلے جاؤ۔

قبر کی اصطلاح

سطور بالا میں عالم برزخ کے وہ مناظر دکھائے گئے ہیں جو قرآن کی آیتوں میں نظر آتے ہیں اور احادیث صحیحہ میں اس عالم کی تفصیلات مذکور ہیں وہ عموماً قبر کی اصطلاح کے ساتھ بیان ہوئی ہیں لیکن اس لفظ "قبر" سے درحقیقت مقصود وہ خاک کا تودہ نہیں جس کے نیچے کسی مردہ کی ہڈیاں پڑی رہتی ہیں بلکہ وہ عالم ہے جس میں یہ مناظر پیش آتے ہیں اور وہ ارواح و نفوس کی دنیا ہے مادی عناصر کی نہیں اسی لیے قرآن پاک نے اس عالم کے ذکر سے ہمیشہ ارواح و نفوس کو خطاب کیا ہے اور انہی کے جزا و سزا اور رحمت و عذاب کا ذکر ہے۔ اس عالم میں جو جسم بھی نظر آتا ہے وہ مرنے والے کے اعمال کا مثالی پیکر ہوتا ہے وہ ہو جو اس کے جسم خاکی کا مثالی ہوتا ہے۔ روح اس جسم مثالی کے عذاب و راحت سے متاثر ہوگی کہ اعمال کی اصل ذمہ دار ارواح انسانی ہے جسم خاکی نہیں فرمایا:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ سَاهِيَةٌ ۗ
ہر روح اور جان اپنے اعمال کے ہاتھوں گردی ہوگی۔

اس لیے اصل مکلف روح ہے جسم نہیں جسم بمنزلہ آلہ کے ہے دنیا میں اس کا ایک خاکی جسم تھا برزخ میں اس کا ایک اور جسم ہوگا جو مادیات کی ترکیب سے پاک اور بری ہوگا تاہم اسے اپنے جسم خاکی سے ایک قسم کی نسبت حاصل ہوگی اور اسی نسبت کی بنا پر قبر کی اصطلاح عام بول چال

ہیں جاری ہے کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے مسلمان مردوں کو قبر ہی میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔
قرآن پاک میں ہے ،

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمَلٰٓئِكَةُ
اور اگر تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی روح قبض
کرتے ہیں مارتے ہیں ان کے منہ اور پیٹھ پر اور
عَدَابُ الْعَرِيقِ ط ۱۷
دکھتے ہیں چکھو جلنے کی سزا۔

اس آیت سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ گنہگاروں پر موت کے بعد ہی سے عذاب شروع
ہو جاتا ہے وہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ماران کے منہ اور پیٹھ پر پڑتی ہے مگر یہ منہ اور
پیٹھ وہ نہیں ہے جو بے جان لاشہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے بلکہ اس آیت میں کافر
کی رُوح کو جاتر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح جانور کو تیز ہنکاتے وقت کبھی آگے (منہ پر)
اور کبھی (پیٹھ پر) مارتے ہیں اسی طرح گویا رُوح کافر کو فرشتے زبردستی مارتے اور ہنکاتے ہوئے
لے جاتے ہیں گے اور کہیں گے کہ چلو عذاب کا مزہ چکھو یہی مفہوم صاف لفظوں میں اس آیت میں
بھی ہے :

رٰلِیٰ سٰتٰکَ یَوْمَئِذٍ السَّاقِطِ ۱۸
اس دن تیرے پروردگار کی طرف ہٹکایا جاتا ہے۔

بعض رُوحیں ایسی سعید بھی ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عالم برزخ میں
خاک کی شکل و صورت کی قید سے آزاد کر کے کوئی دوسرا مناسب مثالی جسم عطا کرتا ہے جیسا کہ احادیث
میں آیا ہے کہ مومن کامل کی رُوح پرندوں کی شکل میں جنت میں اڑتی پھرتی ہے اور خصوصاً شہداء
کے متعلق آیا ہے کہ وہ سرسبز پرندوں کی شکل میں جنت میں جاتے ہیں اور عرش الہی کی قندیلیں
ان کا آشیانہ ہیں۔ اسی طرح ووزخ میں گنہگاروں کی سزا و تکلیف جہانی قابلوں میں دکھائی
گئی ہے۔ یہ صورتیں تمام تر مثالی ہیں۔ حضور نے معراج شریف کی شب کسی کو خونی نہر میں
معذب دیکھا اور کسی کو نور میں چلتا ہوا پایا حالانکہ وہ قبروں میں نہیں تھے یہ ان کے مثالی اجسام تھے۔
بعض حدیثوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹی کی قبروں میں عذاب کے مشاہدے

اور سموعات کا تذکرہ ہے ظاہر ہے ان قوموں کے نزدیک جو مردوں کو گاڑتی ہیں، اس دنیا میں میت کی یادگار مٹی کے ڈھیر کے سوا اور کیا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاسکے۔

جس طرح بعض ادویاتے کرام کو کرامتہ ان کے جسم خاکی کو لطیف کر کے صورتِ مثالی کی جگہ پر رُوح کو اڑھا دیا جاتا ہے اور بعض ادویاتے کرام زندگی ہی میں اپنے اجسام کو اس قدر لطیف کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اَذُوْا حُنَّا اَجْسَادُنَا وَاَجْسَادُنَا اَذُوْا حُنَّا تو ایسے لطیف اجسام کو صورتِ مثالی کی ضرورت ہی نہیں رہتی وہ اسی جسم لطیف سے برزخ میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ قدرتِ کاملہ کی عنایت ہے ذَا لِكْ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَاءُ۔

ایسے ہی ایک مرد صالح کا ذکر بخاری شریف میں آتا ہے کہ اُس نے خدا کے خوف سے یہ وصیت کی کہ مرنے کے بعد اس کے جسم کو جلا کر راکھ ہو امیں اُرادی جائے تاکہ وہ خدا کے سامنے حاضر نہ کیا جاسکے خدا تعالیٰ کو اس کی یہ عاجزی و انکساری بہت پسند آئی قدرت الہی نے اس کو مجسم کر کے کھڑا کر دیا اور اس کو اپنی رحمتوں سے نوازا۔

اس جسم خاکی کو لطافت عنایت فرما کر اُنھیں برزخی نعمتوں سے نوازا یہ تو بعض خاص بزرگوں کو حاصل ہوتا ہے باقی تمام لوگوں کو جسم مثالی میں راحت و الم کا احساس ہوتا ہے۔

اس سے اس شبہ کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیں مُردہ کا جسم سامنے پڑا نظر آتا ہے، مُردہ خانوں میں مدتوں تک مُردے پڑے رہتے ہیں لیبارٹریوں میں مُردوں کی ٹہریاں اور بڈیوں کے ڈھانچے مدتوں اناٹومی طلبہ کے لیے تعلیم و تربیت کا کام دیتے ہیں لیکن ان پر عذاب کا کوئی نشان نظر نہیں آتا نیز اس شبہ کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے کہ قبر میں جب جسم گل مٹ جاتا ہے تو پھر اسے عذاب و ثواب کا احساس کس طرح ہوتا ہے

عذابِ قبر حقیقی ہے

عذابِ قبر سے مراد صرف وہ عذاب ہے جو مرنے کے فوراً بعد مرنے والے پر عائد ہوتا ہے لہذا جہاں رُوح کا ٹھکانا ہوگا وہیں اسے عذاب و ثواب کا متحمل ہونا پڑے گا عذاب کو قبر کی طرف منسوب کرنا مجازی طور پر ہے حقیقت میں عذابِ برزخ میں ہوتا ہے اگر کسی کو قبر میں عذاب ہونا

دیکھا گیا ہو تو یہ بھی ممکن ہے۔ چنانچہ اس قسم کے بہت سے واقعات کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت دلانے کے لیے ایسے واقعات دکھاتا ہے ورنہ پرشاد و نادر ہے پھر اگر کسی شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا ہو تو وہ قبرجی برزخ ہی کا ایک حصہ ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صاحب کشف اس قبر کے گڑھے میں جھانکتا ہے تو اسے قبر میں عذاب و ثواب میت نظر آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسی گڑھے میں سب کچھ ہو رہا ہے حالانکہ وہ علیتین یا سحبتین کے مقام پر رُوح کو عذاب و ثواب ہوتا دیکھتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ کسی نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اسے اسی کنویں کے گڑھے میں جاندار ستارے نظر آنے لگے دیکھنے والا تو سمجھتا ہے کہ اس نے جاندار ستارے کنویں میں دیکھے ہیں حالانکہ وہ آسمان میں ہوتے ہیں۔

امام بن حزم ظاہری لکھتے ہیں :

ہر ایک مرنے والے کے لیے امتحان اور سوال و جواب کا ہونا ضروری ہے جس کے بعد وہ قیامت تک یا تو سرور کی حالت میں ہوگا یا سختی میں رہے گا اور قیامت کے دن ہر ایک شخص کو اس کے اعمال کی پوری پوری پاداش دی جائے گی پھر وہ جنت یا جہنم کی طرف لوٹیں گے... اور روح جسم سے نکلنے کے بعد جہاں ٹھہرے گی وہی جگہ قیامت تک اس کی قبر ہوگی۔

كُلُّ مَيِّتٍ فَلَا بَدَلَهُ مِنْ فِتْنَةٍ وَ سُؤَالٍ وَ
بَعْدَ ذٰلِكَ سُؤْرٌ اَوْ نَكِيْدٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
فَيُؤَفَّقُوْنَ حَيْثُ يَدْرُجُوْنَهُمْ وَيَقْلَبُوْنَ اِلَى
الْجَنَّةِ اَوِ النَّارِ..... وَ كُلُّ مَكَانٍ
اسْتَقَرَّتْ فِيْهِ النَّفْسُ اَوْ حُرِّدَتْ جِهًا مِنْ الْجَنَّةِ
فَمَوْجِبًا لَهَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

یہ خیال کہ مرنے والا شخص بعینہ قبر میں اسی طرح زندہ رہتا ہے جس طرح وہ دنیا میں زندہ تھا بالکل غلط ہے — قرآن و حدیث میں اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ملتا۔ اس طرح کا زندہ ہونا صرف قیامت ہی کو ہوگا۔ ارشاد باری ہے :

اللّٰهُ يَتَوَقَّى الْاَنْفُسَ حَيْثُ مَوْتَهَا... اِلَى اَجَلٍ مُّسْتَعَيِّنٍ -

اس آیت میں غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد وقت معین سے پہلے کوئی شخص زندہ نہیں ہوگا اور وہ وقت معین روز قیامت ہے جمیع صحابہ کرام کا اتفاق اس امر پر ثابت ہوا ہے کہ اجسام زیر خاک لاشے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث ابن عمر میں وارد ہے :

هَذِهِ الْجَنَّةُ لَيْسَتْ لِشَيْءٍ وَآتَ الْأَرْوَاحَ
عِنْدَ اللَّهِ ۝
یہ اجسام کچھ بھی نہیں اور مرنے والوں کی ارواح
اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں ۝

امام غزالی نے احیاء میں حقیقتہ الموت کے باب میں ایک حدیث نقل کی ہے :

قَالَ أَبُو عُمَرَ صَاحِبُ السَّقِيَا مَرَّ بِنَا بِنِ
عُمَرَ وَنَحْنُ صَبِيَّانُ فَنَظَرَ إِلَى قَبْرِ فَنَادَا
جُمَّجُمَّةً بَابَدِيَّةٍ فَأَمَرَ رَجُلًا فَوَادَاهَا
ثُمَّ قَالَ هَذِهِ الْأَبْدَانُ لَيْسَ يَفْرَهُهَا
هَذَا التُّرْبَى شَيْئًا وَرَأَى مَا الْأَسْرَادُ أَحَى
تَعَاقَبُ وَتُنَابِئُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝
ابو عمر پانی پلانے والے کہتے ہیں کہ ہم لڑکپن میں تھے
ہمارے پاس حضرت ابن عمر وگزراے اور ایک
قبر کی طرف نگاہ کی دیکھا تو ایک کچھو پری کھلی ہوئی ہے
ایک شخص کو آپ نے ارشاد فرمایا اس نے اس پر
مٹی ڈال دی پھر فرمایا کہ یہ خاک ان بدنوں کو کچھ فر
نہیں کرتی اور جن پر قیامت تک ثواب اور عذاب
ہوتا ہے، وہ ارواح ہیں۔

نیر حدیث معراج میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا آسمانِ اول پر آدم علیہ السلام کو
اس حال میں دیکھنا کہ اہل سعادت کی رُو ہیں ان کے دائیں جانب ہیں اور اہل شقاوت کی رُو ہیں
ان کی بائیں جانب ہیں ہمارے مذکورہ بالا دعویٰ پر ایک دلیل شافی ہے پھر غزوہ بدر میں حضور علیہ السلام
کا مشرکین کی لاشوں کو خطاب کرنا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا سوال کرنا کہ آیا وہ لوگ سنتے ہیں
اور آپ کا جواب دینا کہ یہ لوگ میری بات کو تم سے زیادہ سنتے ہیں۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ مرنے والوں کی رُو ہیں سنتی ہیں ورنہ اجسام بالکل بے حس و حرکت
ہوتے ہیں۔

مذکورہ بالا تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ عذابِ قبر قرآن و سنت سے ثابت ہے اور وہ صرف
روح سے تعلق رکھتا ہے اور روح ایک جسم لطیف ہے جو بعینہ ہمارے اس کثیف جسم کی طرح
شکل و صورت رکھتا ہے ہندو اسے سوکھشم شریر بولتے ہیں۔

احادیث صحیحہ میں فتعاد رُوحہ فی جسدہ کا مفہوم

سنن ابی داؤد میں ایک حدیث براء بن عازب سے ہے جس میں یہ الفاظ موجود ہیں :
 فَتَعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ یعنی کفار کی رُوحوں کو مرنے کے بعد ان کے اجسام میں لوٹایا جاتا ہے
 ان ظاہری الفاظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رُوح جسم میں حقیقۃً لوٹائی جاتی ہے۔ اس حدیث کے
 متعلق ابن ابی حزم نے جرح کی ہے کہ اس میں فقط منہال بن عمرو راوی ہیں اور وہ قوی نہیں شعبہ
 وغیرہ نے اسے ترک کر دیا ہے۔

علامہ ابن قیم نے اسی حدیث کو دوسرے طرق سے ثابت کیا لیکن ان احادیث میں الفاظ
 دوسرے ہیں عدی بن ثابت سے روایت ہے کہ براء بن عازب نے فرمایا :
 قَبْرُهُ إِلَى مَضْجَعِهِ یعنی رُوح کو اس کی قبر کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔
 اسی طرح امام احمد اور محمود بن غیلان نے ابو نصر سے ایک روایت کی ہے جس کے الفاظ
 یہ ہیں :

إِنَّ الْأَرْوَاحَ تُعَادُ إِلَى الْقَبْرِ یعنی ارواح قبر کی طرف لوٹائی جاتی ہیں۔
 حافظ ابن مندہ نے باسناد متصل حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے اس کے
 الفاظ یہ ہیں :

فَيَدْخُلُونَ ذَلِكَ الرُّوحَ مَبِينِ جَسَدِهِ وَكَفَانَتِهِ یعنی یہ رُوح جسم اور کفن کے درمیان
 داخل کی جاتی ہے۔

اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے :
 فَتُرْسَلُ مَبِينِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَتَصِيرُ إِلَى قَبْرِهَا یعنی کافر کی رُوح آسمان زمین کے
 درمیان بھیج دی جاتی ہے جو پھر اپنی قبر کی طرف آجاتی ہے۔

ان سب احادیث سے باختلاف الفاظ یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوال و جوابِ قبر کے لیے
 رُوح کو قبر کی طرف لوٹایا جاتا ہے نہ کہ جسم میں۔

حافظ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امر ثابت ہے کہ آپ

نے فرمایا:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُرُّ عَلَى قَبْرِ أَخِيهِ كَانَ
يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا سَدَّ
اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ -

جو مسلمان اپنے بھائی کی قبر سے گزرتا ہے جسے وہ
دنیا میں پہچانتا تھا اور اسے سلام کہتا ہے تو اللہ
اس پر اس کی رُوح کو لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ
سلام کا جواب دیتا ہے -

اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلام کے جواب دینے کے لیے رُوح کو قبر کی طرف
لوٹایا جاتا ہے یعنی متوجہ کیا جاتا ہے -

ان احادیث مذکورہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ رُوح جسم میں داخل کر کے اس میت کو
دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ رُوح کو قبر کی طرف لوٹایا جاتا ہے - برابر ابن عازب
کی حدیث تَعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ سے بھی ان کی مراد دراصل قبر کی طرف لوٹانا مقصود ہے
جو ان کی دوسری حدیث کے الفاظ سے واضح ہے فی رد الی مضجعہ -

اور یہ لوٹانا بھی حقیقی طور پر مراد نہیں بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رُوح کو قبر کی طرف متوجہ
کیا جاتا ہے کیونکہ یہی الفاظ ایک دوسری حدیث میں ہیں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذاتِ اقدس کے متعلق ہیں -

ابوداؤد میں بروایت ابی ہریرہ وارد ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:
مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا سَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ
رُوحِي حَتَّىٰ أَمْرَدَ عَلَيَّ السَّلَامَ -
یعنی جب کوئی شخص مجھ پر سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ
مجھ پر میری رُوح لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں
اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں -

اس حدیث میں رُوح کے لوٹانے سے مراد التفاتِ روحانی ہے جیسا کہ علامہ سبکی
نے فرمایا کہ حضور کی رُوح مبارک شہودِ حقیقی میں مستغرق رہتی ہے جب کوئی شخص آپ پر سلام
عرض کرتا ہے تو آپ کی رُوح دواثرِ بشارت کی طرف تنزل فرماتی ہے اور سلام و کلام سننے اور جواب
کی طرف متوجہ ہوتی ہے -

یہ بات بھی حضور علیہ السلام نے ہمارے سمجھانے کے لیے فرمائی ورنہ حقیقت میں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رُوح بیک وقت خدا تعالیٰ کی طرف بھی متوجہ رہتی ہے اور اس عالم کی طرف بھی اور آپ بطریق استمرار زندہ ہیں اور آپ کی حیات جسمانی پر بے شمار دلائل موجود ہیں اور پھر کوئی وقت ایسا خالی نہیں ہوتا کہ آپ پر سلام بھیجا نہ جاتا ہو لہذا ثابت ہوا کہ عوام کی رُوحوں کو بھی سوال و جواب قبر کے لیے اور زائرین کے سوال کا جواب دینے کے لیے قبور کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ اس کی تشریح علامہ حافظ ابن قیم نے کتاب الروح میں اس طرح کی ہے:

”روح نگاہِ چشم کی طرح جلدی نقل و حرکت کر جاتی ہے۔ اس کا قریب یا قبر کے آس پاس سے اتصال بمنزلہ شعاعِ آفتاب کے ہوتا ہے کہ جس کا جسم آسمان میں ہوتا ہے۔“

دوسری جگہ لکھا ہے:

”روح اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے اور بہشت میں چرتی پھرتی ہے جہاں چاہتی ہے اور قبر کے پاس سلام کہنے والے کے سلام کو سُن لیتی ہے اور نزدیک ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کے سلام کا جواب دیتی ہے رُوح کی شان بدن کی شان سے نرالی ہے۔“

رُوح کا جسم میں لوٹنا

جن لوگوں نے سوال و جواب قبر کے لیے رُوح کو جسم میں لوٹانے کا اظہار کیا ہے ان میں بھی بڑا اختلاف ہے،

- ۱۔ بعض کہتے ہیں کہ صرف سر میں رُوح کو لوٹایا جاتا ہے۔
- ۲۔ ابن حجر نے کہا ہے: اِلٰی نِصْفِهِ یعنی جسم کے اوپر کے نصف حصہ میں لوٹانی جاتی ہے۔
- ۳۔ امام نووی نے لکھا ہے:

ثُمَّ الْمَعْدَبُ عِنْدَ أَهْلِ السَّنَةِ
پھر معذب اہلسنت کے نزدیک

الْجَسَدُ لِعَيْنِهِ أَوْ لِعَضِّهِ بَعْدَ
جسم لعینم ہے یا اس کا بعض حصہ بعد
إِعَادَةِ السُّرُوجِ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى جُزْءٍ
ازانکہ روح اس کی طرف یا اس کے
قِسْمَةٍ -
یک جزئی کی طرف لوٹائی جائے۔

۴۔ بعض کہتے ہیں کہ روح جسم اور کفن کے درمیان داخل کی جاتی ہے۔

علمائے کرام کو یہ تکلفات اس لیے کہنے پڑے کہ انہوں نے اپنے خیال سے یہ سمجھ لیا تھا کہ سوال و جواب قبر کے لیے اس جسم میں روح کو لوٹایا جاتا ہے حالانکہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ سارا معاملہ روح سے عالم برزخ میں ہوتا ہے تو ان تکلفات کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔

ضعفۃ القبر اور اس کے متعلقات

احادیث صحیحہ سے یہ تمام احوال ثابت ہیں لیکن ان کو سمجھنے میں بعض لوگوں کو اشتباہ پیدا ہوا انہوں نے سمجھا کہ یہ تمام معاملات اس جسم کے ساتھ قبر کے گڑھوں میں ہوتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ اسی قبر میں ہوتا تو قبر کو بھینچنے وقت دونوں طرف سے پھٹ جانا ضروری تھا اور ہر قبر ایک دوسری سے ملی ہوتی ہے اگر ہر میت کے لیے قبر بستر گز وسیع ہو جائے تو دوسرے مردے کہاں جائیں گے اور اس کی وسعت نظر نہیں آتی پھر ہم ان قبروں کے ارد گرد قبریں بناتے ہیں تو زمین میں خلا نظر نہیں آتا میت کی لحد اس قدر تنگ ہوتی ہے کہ سوال کے وقت وہاں بیٹھا بھی نہیں جاسکتا۔ اگر آپ یہ کہیں جس طرح علامہ ابن قیم نے کہا ہے کہ خدا تعالیٰ کو قدرت نہیں کہ ایسا کر سکے اور ہمیں ظاہری طور پر معلوم بھی نہ ہو سکے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے افعال و قسم کے ہوتے ہیں: عادیہ طبعیہ اور خرق عادت۔ قسم ثانی کا صدور ہمیشہ انبیائے کرام اور اولیائے عظام سے ہوتا ہے لہذا اگر اس قسم کے احوال صرف انبیائے عظام اور اولیائے کرام سے ثابت ہوں تو درست ہے کیونکہ خرق عادت افعال کا صدور ان سے ممکن ہے لیکن ہر میت سے خواہ وہ گنہگار ہو یا کافر اس سے ایسے افعال کا صدور ناممکن ہے امور عادیہ سے یہ باتیں نہیں ہو سکتیں جن کو ہم ہر وقت مشاہدہ کرتے ہیں لہذا ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے یہ فرمان حق ہیں۔ یہ سب امور روح سے عالم برزخ میں ہوتے ہیں اور یہ باتیں اولیاء اللہ اپنی

روحانی قوت سے مشاہدہ کرتے ہیں ابن تمیمیہ اور ابن قیم چونکہ روحانی آدمی نہیں ہیں انہیں ان احادیث کے سمجھنے میں غلطی واقع ہوئی ہے۔

اگر ہم مذکورہ بالا امور کو اسی قبر کے گڑھے میں لازمی قرار دیں تو ایک سوال پیدا ہو گا کہ ہندومت، بڑھمت، جینی اور آریہ سماج وغیرہ اربوں کی تعداد میں ہیں جو اپنی میتوں کو جلا کر ان کی راکھ دریاؤں میں بہا دیتے ہیں یا ہوا میں بکھیر دیتے ہیں تو کیا ان لوگوں کو ضغظۃ القبر، عذاب قبر یا سوال و جواب قبر نہیں ہوتا نہیں عذاب ضرور ہوتا ہے۔ انصاف اور عقل سے بعید ہے کہ یہ تمام عذاب صرف مسلمانوں ہی کو ہو کیونکہ کفار و ہنود کے برعکس میت کی تدفین تو اہل اسلام ہی کا شغل ہے۔ اگر تمام جلائے والوں کو بھی یہ معاملے جھگکتے پڑتے ہیں اور یقیناً جھگکتے پڑتے ہیں اور وہ سب عالم برزخ میں سرانجام پاتے ہیں تو عالم برزخ میں اہل اسلام کے ساتھ ان احوال کا پیش آنا کس طرح مستبعد ہو سکتا ہے۔

اسی طرح ایک سوال یہ بھی پیدا ہو گا کہ ثواب و عذاب قبر حیات کو چاہتا ہے اور حیات روح و بدن کے رابطہ سے عبارت ہے پھر بدن بھی عود و روح کا محتاج ہے خواہ وہ عود تمام جسم میں ہو یا بعض اعضاء میں، حالانکہ یہ مجال ہے کیونکہ روح انسانی کا تعلق انسانی جسم سے بواسطہ روح حیوانی پیدا ہو سکتا ہے اور روح حیوانی کے بگڑنے اور فساد ہی سے تو موت واقع ہوئی تھی اب اگر روح حیوانی کو دوبارہ پیدا کیا جائے تو اس کے لیے اخلاط اربعہ کا ہونا ضروری ہے جو غذائے پیدا ہوتی ہیں اور دوران خون کے لیے کاربن کو خارج کرنے اور آکسیجن کو داخل کرنے کے لیے تنفس کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تمام چیزیں قبر کے تنگ و تاریک گڑھے میں کہاں سے میسر ہوں گی اور پھر اگر اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ یہ ثواب و عذاب صرف جسم کو ہوتا ہے اور ہمیں تسبیح جمادات کی طرح دکھائی سنائی نہیں دیتا تو گزارش ہے کہ تسبیح جمادات کا تعلق جمادی روح سے ہے ہم انسانی اور حیوانی روح کی بات کر رہے ہیں معتدب چونکہ انسانی روح ہے جمادی روح نہیں ہے اس لیے ہر حالت میں جسم کو عذاب و ثواب میں شریک کرنے کے لیے پہلے روح اور جسم کے اتصال پر غور کرنا ہو گا اگر ہر بات کا جواب یہی دیا جائے کہ خدا تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے تو اس پر ہمارا بھی ایمان ہے کہ وہو علیٰ کل شیء قدید ہے لیکن اس عالم اسباب میں

امور عادیہ طبعیہ کو اللہ تعالیٰ نے جنی اسباب سے منسلک کر دیا ہے اور قانونِ خداوندی نے جو اصول و ضوابط مقرر کر دیئے ہیں وہ ان کے خلاف نہیں کرتا مثلاً خدا تعالیٰ اگر چاہے تو انسان کو بغیر غذا کے زندہ رکھ سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ اگر چاہے تو قیامت سے پہلے تمام مردوں کو اٹھا کر سوال و جواب کر کے ان کو جنت یا دوزخ میں ڈال دے تو ڈال سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کرتا غرض یہ کہ سیکڑوں اس قسم کے نظائر پیش کیے جاسکتے ہیں البتہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی قدرتِ کاملہ کے اظہار کے لیے خلافِ قانون بھی کر دیتا ہے لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ایک خلافِ قانون بات کو لے کر مستقل قانون بنایا جائے اور ہر غیر عادی اور غیر فطری بات کو ثابت کرنے کے لیے قدرتِ خداوندی کی آڑ لے لی جائے۔

خوارق کی غرض و غایت

اولیاء اللہ سے خوارق کا صدور ایک مسلمہ امر ہے جو اہل ایمان کے لیے اطمینانِ قلب کا موجب اور کفار کے لیے باعثِ عبرت۔ چند ایک واقعہ ہدیہ ناظرین ہیں :

۱۔ عزیر علیہ السلام ایک لبتی سے گزرے جو بالکل ویران تھی دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ لوگ کیوں زندہ ہوں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کی اور سو سال کے بعد زندہ کیا تو کہنے لگے کہ دن یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے حالانکہ اس واقعہ پر سو سال گزر چکے تھے۔

۲۔ زید بن خاربہ انصاری کا وفات کے بعد کلام کرنا۔

۳۔ ربیع کامرنے کے بعد کلام کرنا۔

۴۔ ثابت البنانی تابعی کا قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دینا جسے عام مخلوق نے مشاہدہ کیا۔

۵۔ شہدائے اُحد کے متعلق لکھا ہے جب انھیں قبروں سے نکالا گیا تو ان کے جسم صحیح و سالم تھے

اور ان کے تمام اعضاء مڑ سکتے تھے ایک شخص کے پاؤں پر جو پیلہ لگا تو اس سے خون ٹپکا۔

اس قسم کے سیکڑوں واقعات ہو چکے ہیں اور اب بھی ہوتے رہتے ہیں کہ کسی قبر کو

کھودا گیا تو دفون شخص کا وجود صحیح و سالم نکلا۔

۱۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر لیا ہے جو آج کل قاہرہ میوزیم میں موجود ہے۔

۲۔ کافروں اور گنہگاروں کو ان کی قبروں میں مختلف غذاؤں کے اندر دیکھنا۔

یہ تمام امور موجودہ اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان مینا کرتے ہیں چنانچہ فرعون کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے:

فَأَيُّكُمْ مُنَبِّئِكُمْ يَذِّنُكَ لِتَكُونَ لِرَبِّكَ
 تَنابُؤًا مِّنْ دُونِ الْمَوْتِ وَمَا يُؤْتِيهِمْ لِيُدْخِلُوا
 فِيهِمْ أَجْرًا لِّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں ابن ابی الدنیا نے کتاب القبور میں اور علامہ ابن قیم نے کتاب الروح میں عذاب و ثواب قبر کے سیکڑوں حیرت انگیز واقعات تحریر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ بطور نمونہ پیش خدمت ہے:

حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ ابو عبد اللہ محمد بن اریز حوٹانی نے میرے پاس بیان کیا کہ میں شہر آمد (علاقہ شام) سے باہر عصر کے وقت ایک باغ کی طرف جا نکلا آفتاب بالکل غروب ہونے کو تھا کہ میں ایک قبرستان میں جا داخل ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قبر میں سے آگ کا شعلہ نکل رہا ہے اور میت اس آگ کے اندر جل رہی ہے یہ کیفیت دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور اس خیال سے اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ کہیں یہ معاملہ خواب کا نہ ہو پھر میں نے شہر کے ادھر ادھر اور دیگر نشانات کو دیکھا تو یقین ہوا کہ میں جاگتا ہوں اور خواب میں نہیں یہی کیفیت مشاہدہ کرتا ہوا میں اپنے گھر کو چلا تو میرے ہوش و حواس ٹھکانے نہ تھے۔ گھر والوں نے کھانا سامنے رکھا مگر میں نہ کھا سکا اٹھا اور اس مدفون شخص کے بارے میں تحقیق شروع کی آخر معلوم ہوا کہ وہ ایک محصل کی قبر تھی جو لوگوں پر سخت ظلم اور تشدد کیا کرتا تھا اور وہ اسی دن مرا تھا۔

واضح ہو کہ مرنے کے بعد گناہوں کا عذاب اگرچہ برزخ میں ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی بعض لوگوں کے عذاب کو مجسم کر کے عینی مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے باز آجائیں۔

بسا اوقات دنیوی زندگی میں بعض کافروں اور گنہگاروں کو گناہوں کی سزا کے طور پر

خدا تعالیٰ کسی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ خود بھی سبق حاصل کریں اور دوسرے لوگ بھی اُن کے اعمال کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کما قال اللہ تعالیٰ:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
 أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
 عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

نشکی و تری میں جو فسادات رونما ہوتے ہیں وہ
 انسان کے ہاتھوں سے کمائی ہوئی بد اعمالیوں کا
 نتیجہ ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بعض اعمال کا
 مزہ چکھا دے شاید وہ لوگ توبہ کر کے اللہ کی طرف
 لوٹ آئیں۔

یوم الآخر سے مراد

عقائد اسلامیہ کی رُو سے حیاتِ انسانی کو دو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

ایک موت سے لے کر قیامت تک اور دوسرا قیامت سے لے کر ابد تک جسے موت اور فنا
 نہیں ہے پہلے دور کا نام برزخ اور دوسرے کا نام بعثت، حشر و نشر یا قیامت ہے۔ قرآن کریم
 میں ان ہر دو ادوار کے لیے آخرت، یوم الآخر اور دار الآخرت کے الفاظ استعمال کیے
 گئے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ:

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ
 الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۝

جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ تعالیٰ حیاتِ دنیوی
 اور آخرت میں اس کچی بات (کلمہ توحید) پر
 ثابیت قدم رکھے گا۔

اس آیت میں آخرت سے مراد عالمِ برزخ ہے اور قرآن بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں
 کہ قیامت میں قولِ ثابِت پر قائم رہنا کون سی بڑی بات ہوگی جبکہ ہر چیز اس وقت واضح اور
 نمایاں ہوگی اس لیے اس آیت میں ”آخرت“ سے مراد عالمِ برزخ کے سوا کچھ اور مراد نہیں
 ہو سکتا۔ ایک اور حدیث میں تصریحاً بیان ہے کہ قبر (یعنی برزخ) آخرت کی منزلوں میں سب سے

حضرت فقیر نور محمد صاحب کلاچومی کا فیصلہ کن کلام

حضرت قبلہ سیدی و مرشدی فقیر نور محمد صاحب کلاچومی قدس سرہ اپنی کتاب عسرفان حصہ دوم میں تحریر فرماتے ہیں کہ خواب اور موت کی دنیا تقریباً ملتی جلتی ہے جس طرح ہم خواب کے اندر اپنے ارد گرد ایک دنیا دیکھتے ہیں جس میں ہمارے اس جہان کی مثل ایک جہان ہوتا ہے جس میں دنیا کی تمام چیزیں مثلاً شہر، جنگل، دریا، پہاڑ، زمین اور آسمان ہوتا ہے اور اس میں سوائے خواب دیکھنے والے کے اور کسی غیر مطلق دخل نہیں ہوتا اور وہ مکان اس کے جسم اور جان کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواب میں جب کبھی کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے ملتا ہے تو دوسرے آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے کہ وہ شخص خواب میں ایک دوسرے سے ملیں یا کوئی بات یا معاملہ کریں اور بیدار ہونے پر دو کو یکساں طور پر یاد اور معلوم ہو۔ موت کے بعد بھی انسان اپنے ارد گرد اسی قسم کا ایک وسیع برزخی لطیف جہان اپنے دینی اعمال کے مطابق اور مذہبی حیثیت کے موافق پاتا ہے نفسانی مردہ دل آدمی نہ تو زندگی میں اپنے خواب و خیال کے ماحول سے اور نہ موت کے بعد اپنے برزخی جہان سے تجاوُز کر سکتا ہے بلکہ وہ زندگی اور ممات میں اپنے نفس کی ظلمت میں مقید اور مجبوس رہتا ہے اور عارف زندہ دل لوگ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نور سے زندہ ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنے باطنی لطیف جہت سے لوگوں کے خواب کی دنیا اور اہل قبور کے برزخی مقام میں جادو اہل ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ
نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَسَّكُهُ
فِي الظُّلُمَاتِ كَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ط

آیا وہ شخص جو مردہ تھا پس ہم نے اسے (اپنے نور سے) زندہ کر دیا اور اسے ہم نے ایک نوری وجود عطا کیا جس کے ذریعہ وہ لوگوں کے (لطیف جہتوں یعنی برزخی مکانات) کے درمیان چلتا ہے اس آدمی کے مثل ہو سکتا ہے جس کے ارد گرد ایسا ایضاً ہے کہ وہ اس سے کسی طرح باہر نہیں نکل سکتا۔

مردہ دل نفسانی آدمی کے لیے اس کا یہ تنگ و تاریک برزخی مکان اس کا دوزخ ہوتا ہے مگر عارف زندہ دل کے لیے یہ برزخی لطیف جہاں اس کی ایک وسیع و عریض جنت ہوتی ہے جسے وہ باطن میں اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے۔۔۔۔۔ نیند کی حالت میں روح کا پرندہ گوشت و پوست کے پیچھے سے ایک باطنی رشتے اور لطیف ٹھاگے سے بندھا ہوا ہوتا ہے لیکن موت کے وقت روح کی رسی جسم عنصری سے یک دم ٹوٹ جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي
لَمْ كُتِبَ فِي مَتَابَعِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي
قَضَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَدَّدٍ ۝

اللہ تعالیٰ موت کے وقت نفس کو پورا لے لیتا ہے اور نفس وہ چیز ہے جو نیند کی حالت میں مر نہیں جاتی بلکہ زندہ رہتی ہے پس اللہ تعالیٰ اس جسم کو تو پکڑ لیتا ہے جس پر موت واقع ہوتی ہے اور

دوسری چیز روح کو ایک مقررہ وقت کے لیے بھیج دیتا ہے۔

پس روح کا تعلق قبر اور لاش کے ساتھ تقریباً اسی طرح رہتا ہے جس طرح پرندے کا تعلق گھونسلے اور درخت کے ساتھ ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ روح زندگی کی حالت میں جسم کے گھونسلے کے اندر اڑے یا چھوٹے نچے کی طرح موجود اور مقیم رہتی ہے لیکن موت کے وقت اپنے گھونسلے سے پرواز کر جاتی ہے اور پھر اپنے ارادے اور اختیار سے جس وقت چاہے اپنے گھونسلے کے اندر آتی جاتی ہے۔۔۔۔۔ یعنی اگر روحانی مہذب پرندے کی طرح بہشت کے کسی باغ میں اڑتا ہے یا عرش بریں کے کنگرے یا مقام علیین تک پرواز کرتا ہے تاہم اس کا برزخی آشیانہ یا اس کا نوری لطیف جھولایا بلطف قبر ہی میں پڑا رہتا ہے اور اگر اس کے برزخ کا پسیندا تحت الشری کی گہرائیوں میں واقع ہو تو بھی اس کے برزخی کنوئیں کا دہانہ اس کی قبر کا نثار ہی ہوتا ہے اور قبر اور لاش سے روحانی تعلق بہر حال قائم رہتا ہے اور اس کا ایک برزخی لطیف مکان اس کی قبر کے قریب ضرور موجود ہوتا ہے اور اس کا ایک لطیف جُذُہ اس جگہ آمد و رفت رکھتا ہے۔۔۔۔۔ نیز روح اپنی ہڈیوں اور قبر کے ساتھ اضطرابی اور مجبوری طور پر معلق اور بندھا ہوا نہیں ہوتا بلکہ اس کی قبر کا ڈھانچہ پرندے کے گھونسلے اور آشیانے کی طرح اس کا اختیار ہی

مسکن اور وقتی نشیمن ہوتا ہے چاہے اس میں آدے جاوے یا آنا جانا چھوڑ دے یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگانِ دین کے مزارات ایک زمانہ تک خوب مرجعِ خلایق اور منبعِ فیوضات و برکات رہے ہیں لیکن جب ان پر بد رسومات اور بدعات شروع ہو گئے ہیں تو ان بزرگوں نے اپنے مزاروں پر آنا جانا اور فیض پہنچانا موقوف کر دیا..... سو ایسے لوگوں کی ارواح اور اہلِ زمین سے اپنا رشتہ اور تعلق توڑ کر تمام علیتین اور ملائعہ اعلیٰ میں اپنا مسکن اور ٹھکانا جوڑ لیتے ہیں اسی طرح وہ اولیائے کرام جن کی حادثاتِ زمانہ کی وجہ سے قبریں مٹ گئیں انہیں اگر کوئی اہلِ دعوت حاضر کرنا چاہے تو ان کا تعلق بجائے قبر اور جسم کے ان کے نام اور اسم سے ہوتا ہے اور نام اور اسم کے واسطے اور ذریعے سے ان کی حضرات کی جاتی ہے لہذا نام اور اسم کا تعلق قبر اور جسم سے زیادہ مستحکم اور پائیدار ہے..... اہلِ بصیرت باطنی اہلِ قبور کے ان باطنی، برزخی، ناری غاروں اور نوری بلند ایوانوں کو قبر کے پاس اپنی باطنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے سینوں میں ایک ایسا باطنی نوری ٹیلی ویژن لگا ہوا ہوتا ہے جو ہر روحانی اہلِ قبر کے باطنی برزخی حالات کو اس میں دیکھتا اور معلوم کرتا ہے جسے صرف تصوف میں کشف القبور کے نام سے پکارتے ہیں انتہی کلاماً ۱۷

سمع موتی

اگر سمعِ موتی سے یہ مراد لیا جائے کہ مُردہ قبر میں زندہ ہو کر جسیدِ عنصری کے ساتھ سنتا ہے تو یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کیونکہ جسیدِ عنصری دوبارہ زندہ ہونا صرف قیامت کے دن ہوگا سمعِ صرف روحِ انسانی کے لیے مخصوص ہے البتہ جو لوگ رُوح کے سُنے کا بھی انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد رُوح کے لیے سمع و ادراک باقی نہیں رہتا وہ یقیناً فرقہِ معتزلہ سے تعلق رکھتے ہیں بعض حنفی کتب میں بھی سمعِ اس قسم کے احوال کو درج کر دیا گیا ہے اور اسکی اصل وجہ یہ ہے کہ بعض معتزلہ کے ساتھ احناف کا ارتباط رہا ہے اس لیے ممکن ہے کسی حنفی عالم

نے کسی معتزلہ سے سن کر یا معتزلہ کی تصنیف سے یہ قول سہواً کتاب میں درج کر دیا ہو۔

قرآن کریم میں اِنَّكَ لَا تَسْمِعُ اور وَمَا اَنْتَ بِمَسْمُوعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ یعنی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان آیات کریمہ کی تفسیر میں علمائے کرام اور مفسرین عظام نے یہ لکھا ہے کہ یہاں مردوں سے مراد کفار ہیں اور کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے یعنی جس طرح مردے ہمارے کلام کو سن کر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اسی طرح یہ کفار جو مردہ دل ہیں آپ کے کلام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے باقی رہا ظاہری سماع تو جس طرح کفار سنتے ہیں اس طرح مردے بھی سنتے ہیں لہذا ثابت ہو کہ ان آیات کریمہ کو عدم سماع موتی پر بطور دلیل پیش نہیں کیا جاسکتا۔ ان آیات کریمہ کا سیاق و سباق دیکھا جائے تو وہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ حکم کفار کے حق میں وارد ہے چنانچہ پوری آیات یہ ہیں:

(۱) اِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتِي وَلَا تَسْمِعُ الْقَبْرَ الدُّعَاءَ اِذَا وَاَلَوْ مَدَّ يَدَيْنِ وَمَا اَنْتَ بِهَدِي الْعَمِي عَنْ صَلَاتِهِمْ اِنَّ تَسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝

(۲) وما يستوى الاعلى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوى الاحياء والاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور ان انت الا نذير ۝

ان آیات میں مردوں اور قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں سے مراد بطریق مجاز کفار ہیں

اور سابق بھی اس پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اعلیٰ سے مراد کافر اور بصیر سے مراد مومن ہے اندھیرے سے مراد کفر اور نور سے مراد ایمان ہے اور سایہ سے مراد بہشت اور نور سے مراد دوزخ ہے اور زندوں سے مراد مومن اور مردوں سے مراد کفار ہیں پس من فی القبور سے مجازاً کفار ہیں اور نفی سماع سے مراد سماع قبول و انتفاع کی نفی ہے پس مطلب یہ ہوا کہ کفار و عظ و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے جس طرح کہ مردے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کے لیے فائدہ اٹھانے کا وقت دنیوی زندگی ہی تھی موت کے بعد ماننے سے کچھ فائدہ نہیں۔

پس ثابت ہوا کہ ان آیات میں سماع خاص (سماع انتفاع) کی نفی ہے نہ کہ مطلق سماع کی اگر سیاق و سباق سے قطع نظر سماع مطلق کی نفی تسلیم کرنی جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ نفی مردوں اور قبر میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے ہے اور وہ کیا ہیں اجسام بے روح۔

چنانچہ حضرت شاہ عبدالقادر تفسیر موضع القرآن میں زیر آیت وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ لکھتے ہیں :

حدیث میں آیا ہے کہ مردوں سے سلام علیک کرو وہ سنتے ہیں بہت جگہ مردوں کو خطاب کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی رُوح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑوہ نہیں سُن سکتا۔

علامہ عبدالباقی زرقانی نے شرح مواہب میں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج شریف میں سماع موتی پر کافی حدیثیں نقل کی ہیں چنانچہ امام احمد قسطلانی نے مواہب شریف میں باب مذکور کی فصل خامس میں فرمایا ہے :

كَانَ الْمَقْصُودُ بِهَذَا كَلِمَةً تَحْقِيقَ السَّمَاعِ
وَنَحْوَهُ مِنَ الْأَعْرَاضِ بَعْدَ الْمَوْتِ
فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ إِنَّ هَذِهِ الْأَعْرَاضَ
مَشْرُوطَةٌ بِالْحَيَاةِ فَكَيْفَ يُعْضَلُ

ان سب سے مقصود موت کے بعد سماع وغیرہ صفات کی تحقیق تھی کہ بعض لوگ کہنے لگتے ہیں ان اوصاف کے لیے زندگی شرط ہے پس (وہ اوصاف) موت کے بعد کیونکر حاصل ہو گے

بَعْدَ الْمَوْتِ وَهَذَا خِيَالٌ ضَعِيفٌ لِأَنَّ
لَا تَدْعِي أَنَّ الْمَوْصُوفَ بِالْمَوْتِ مَوْصُوفٌ
بِالسَّمَاعِ وَإِنَّمَا تَدْعِي أَنَّ السَّمَاعَ بَعْدَ
الْمَوْتِ حَاصِلٌ لِتَحْيٍ وَهُوَ السُّرُوحُ -

حالا کہ یہ ناقص خیال ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ جو
پیز مر رہے وہ سنتی ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ
بعد مرگ سماع اس کے لیے ثابت ہے جو
زندہ ہے یعنی روح -

حیات الارواح

روح مسلمان کی ہو یا کافر کی موت کے بعد ہر حال میں باقی رہتی ہے۔ ارواح کے بارے
میں امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا ہے:

بَاقِيَةٌ بَعْدَ خَلْقِهَا بِأَلْجَمَاعِ -
روحیں پیدائش کے بعد بالاجماع جاوداں رہتی ہیں۔

اگر یہ کوئی کہے کہ مرنے سے روح بھی مرجاتی ہے تو معاذ اللہ ہذا مِنْ قَوْلِ أَهْلِ

السُّدُوحِ خُذَا كِي پناہ یہ بدعتیوں کا قول ہے۔ امام سبکی شفاء السقام میں فرماتے ہیں:

النَّفْسُ بَاقِيَةٌ بَعْدَ مَوْتِ الْجَدَنِ
عَالِمَةٌ بِاتِّفَاقِ مُسْلِمِينَ بِلِغْوِ الْمُكَلِّمِينَ
مِنَ الْفَلَا سَقَدٍ وَغَيْرِهِمْ مَتَى يَقُولُ بَقَاءُ
النَّفْسِ يَقُولُونَ بِالْعِلْمِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَمْ
يُخَالِفُ فِي بَقَاءِ النَّفْسِ إِلَّا مَنْ لَا يَعْتَدُ
بِهِ أَهْلَ مَلْتَقًا -

یعنی مسلمانوں کا اجماع ہے کہ روح بعد مرگ باقی
رہتی ہے اور علم و ادراک رکھتی ہے بلکہ فلاسف
وغیر ہم بھی جو بقائے ارواح کے قائل ہیں وہ بھی
موت کے بعد علم کو مانتے ہیں اور بقائے روح میں
کسی نے اختلاف نہیں کیا مگر جو کسی شمار میں نہیں ہیں۔

تفسیر بیضاوی میں ہے:

فِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَرْوَاحَ حَوَاهِرَ قَائِمَةٌ
بِأَنْفُسِهَا مَعَارِفَةٌ لِمَا يَحْسُ بِهِ مِنَ الْجَدَنِ
تَبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ دَرَاكَةً وَعَلَيْهِ جُمُوهُورٌ

یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ روحیں جو ہر قائم بالذات ہیں
یہ بدن جو نظر آتا ہے اس کے سوا اور چیز ہیں موت
کے بعد اپنے اسی جوش ادراک پر رہتی ہیں جمہور صحابہ

لہ حیات الموات مصنف اعلیٰ حضرت بریلوی صفحہ ۹۵

الصَّابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ نَطَقَتِ
الْآيَاتُ وَالسُّنَنُ -
و تابعین کا یہ مذہب ہے اور آیات و احادیث
اس پر شاہد ہیں۔

ابن الحاج مدخل میں اور امام قسطلانی مواہب میں اور علامہ زرقانی شرح میں فرماتے ہیں:
وَاللَّفْظُ لِلْمُدْخَلِ مِنَ التَّصَلُّ إِلَى عَالَمِ
الْبَرْزَخِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يُعْلَمُ أَحْوَالُ
الْأَحْيَاءِ غَائِبًا وَقَدْ وَجَّهَ كَثِيرٌ مِنَ
ذَلِكَ كَمَا هُوَ مَسْطُورٌ فِي مُنْتَظَّةِ ذَلِكَ
مِنَ الْكِتَابِ -
جو مسلمان برزخ میں ہیں زندوں کے اکثر احوال کا
علم رکھتے ہیں اور یہ امر کثرت واقع ہے
جیسا کہ کتابوں میں اپنے عمل پر مذکور ہے۔

موت صفتِ بدن ہے نہ رُوح

علامہ مفتی ابوالسعود محمد ملامدی نے تفسیر ارشاد والعقل السليم میں زیر آیت احياء عند
سربتمہم فرمایا:

فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ دُورَ الْإِنْسَانِ
جِسْمٌ لَطِيفٌ لَا يَقْفَى بِحَزَابِ الْبَدَنِ
وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ إِذْ مَرَّكَهٌ وَتَأَلَّمَهُ
وَالْتَدَّ أَذْكَ -
اس میں دلالت ہے اس بات پر کہ رُوح انسانی
ایک جسم لطیف ہے جو بدن کے خواب ہو جانے
سے فنا نہیں ہوتا اور روح کا اندرک اور لذت و
الم جسم پر موقوف نہیں۔

جس جگہ رُوح پر فنا کا اطلاق کیا گیا ہے وہ مجازاً استعمال ہوا ہے چنانچہ ایک حدیث شریف
میں حضور علیہ السلام نے ارواح کو فنا یہ فرمایا ہے۔ تفسیر عزیزی میں اس حدیث کے نیچے سراج المنیر
میں فرماتے ہیں:

(الارواح الفانیة) ای القانی اجسادھا۔

علامہ زین العابدین مناوی میسر میں فرماتے ہیں:

يعنى الارواح التي أجسادها فانية، ولا فالأرواح لا تقفأ -

علامہ حنفی جاشیر جامع صغیر میں فرماتے ہیں:

الفانیة ایمی الفانیة اجساد هاراة الازواح لا تفتنی۔

(حدیث) امام احمد و ابن ابی الدنیا و طبرانی و مروزی و ابن منذہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اَنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ مَنْ يَفْسِدُهُ وَيَحْسِبُهُ
وَمَنْ يُكْفِنُهُ وَمَنْ يَدْلِيهِ فِي حَقْرَتِهِ۔
بیشک مردہ پہچانتا ہے اسے جو اس کو فسل دے
اور جو اٹھائے اور جو کفن پہنائے اور جو قبر میں اتارے۔

فائدہ

یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ یہ افعال بدن پر وارد ہیں نہ کہ روح پر اور پہچاننا روح کا کام ہے اور جب میت اپنے علم و ادراک پر باقی ہے تو اسے موت کہاں؟ نیند جیسے اخت الموت کہا گیا ہے اس میں تو پہچان رہتی نہیں پھر موت میں کیونکر رہ سکتی ہے لہذا ثابت ہوا کہ روح کے افعال کو مردے کی طرف منسوب کرنا مجازاً ہے۔

پس نتیجہ یہ نکلا کہ کبھی میت کے اوصاف کو مجازاً روح کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے اور کبھی روح کے افعال کو مجازاً میت کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے ورنہ موت حقیقت میں بدن کے لیے ہے اور روح زندہ رہتی ہے اس کی وضاحت حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز دہلویؒ نے تفسیر عزیزی میں یوں فرمائی ہے :

”موت بمعنی عدم حس و حرکت و عدم ادراک و شعور جبراً و امید بہ و روح را اصلاً تفسیر نمی شود و چنانچہ حال قوی بود حال ہم ہست و شعورے و ادراکے کہ داشت حال ہم وارد بلکہ صاف و روشن تر پس ارواح را مطلقاً خواہ روح شہید باشند یا روح خاصہ مومنین یا روح کافر و فاسق یا میں معنی مردہ تو ان گفت مردگی صفت بدن است کہ شعور و ادراک و حرکات و تصرفات کہ بسبب تعلق روح باو سے ازوے ظاہر می شد حال نامی شوند آری روح را بد معنی موت لاحق می شود اول آنکہ بعد از مفارقت بدن از ترقی بازے ماند دوم بعضے تمتعات مثل اکل و شرب از دست او می روند لہذا اورا نیز در شرع حکم بموت مینرمایند دریں امور فقط اما شہیدان راہ خدا در حقیقت این دو معنی ہم نیست بلکہ ایشان زندگانند دائماً و ترقی و تمتعات جسدانیہ نیز ایشان موقوف نشدہ الی مختصر“۔

اس تفسیر میں یہ بھی مذکور ہے:

”کہ جان آدمی ہر چند در شدائد و مصائب گرفتار شود بحفظِ الہی محفوظ است
 شکستہ شدن و فنا پذیرفتن آن از محال است و لہذا در حدیث شریف وارد است
 إِنَّهَا خُلِقَتْ لِلْآبَدِ یعنی جان آدمی کہ در حقیقت آدمی عبارت از آنست
 ابدی است ہرگز فنا پذیر نیست و آنچه در عرف مشہور است کہ موت ہلاک جان
 میکند محض مجازست نہایت کار موت آنست کہ جان از بدن جدا میشود و بدن
 بسبب نیافت مربی و محافظ از ہم باشد و الا جان را فنا متصور نیست و
 اثبات عالم برزخ و امکان حشر و نشر مبنی بر ہمیں مسئلہ است الخ“

تفسیر کبری میں ہے:

التَّحْقِيقُ أَنَّ الْإِنْسَانَ جَوْهَرٌ وَهُوَ الْفَقَالُ وَهُوَ الذَّكَاءُ وَهُوَ
 الْمُؤْمِنُ وَهُوَ النَّمِطِيُّ وَهُوَ الْعَاصِي وَهَذِهِ الْأَعْضَاءُ لَا تَزَالُ
 أَدَوَاتٌ لَهَا فِي الْفِعْلِ فَأُضِيفَ الْفِعْلُ إِلَى الْأَكْتَةِ فِي الظَّاهِرِ وَ
 فِي الْحَقِيقَةِ لِيُضَافَ إِلَى ذَلِكَ الْجَوْهَرِ۔

اہلسنت کے نزدیک جسم شرط حیات نہیں معتزلہ اس میں خلاف کرتے ہیں اور ظاہر ہے
 کہ اور اکات تابع حیات ہیں لہذا ہمارے نزدیک روح موت سے متغیر نہیں ہوتی اس کے علوم
 و اور اکات بدستور رہتے ہیں۔

ابن داؤد نے البعث میں حاکم نے تاریخ میں اور بہیقی نے عذابِ قبر میں حضرت عمرؓ
 سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے عمر! تمہاری کیا حالت ہوگی جب مرنے کے بعد فرشتے آئیں گے تجھے
 ماریں گے اور تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔“

حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میں اس حالت میں ہوں گا جس

میں اب ہوں؟

آپ نے فرمایا: ہاں۔

پھر حضرت عمر نے عرض کیا: پھر میں ان سے نمٹ لوں گا۔ انتہی

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دریافت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا ہمارے علم و ادراک اور ہماری روحانی قوت جو اس وقت ہم میں ہے وہ اسی طرح ہمارے پاس رہے گی تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ معلوم ہوا کہ روح کی قوتیں مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں۔ سماعِ موتی کے بارے میں جہاں بھی احادیث میں موتی کے لیے سمع و بصر اور علم و ادراک اور اقوال و افعال کو منسوب کیا گیا ہے اس سے مراد روح ہے اور اس پر مجازاً موتی کا اطلاق کیا گیا ہے۔

شیخین کی روایت

صحیح مسلم اور بخاری میں ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

جب جنازہ کو رکھ دیا جاتا ہے اور پھر لوگ اسے اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں اگر وہ نیک آدمی ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے آگے لے چلو اور اگر نیک نہیں ہوتا تو گھرواؤں کو کہتا ہے افسوس مجھے کہاں لے جا رہے ہو انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے اگر انسان سن لے تو غش کھا کر رہ جائے۔

إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرَّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا يُولِيكُمَا أَيُّنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَبَعَتْ رِلَهُ

اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ جسم کہتا ہے جسے کندھوں پر اٹھٹا کر لے جایا جاتا ہے لیکن یہ الفاظ روح کہتی ہے کیونکہ ہم مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میت بات چیت

نہیں کر سکتی اور نہ اس وقت یہ بات اس کے مُنہ سے نکلتی ہے اور اگر میت بات کرے تو وہ میت نہ رہے گی بلکہ وہ زندہ انسان ہوگا اور اگر یہ بات کرامتِ اس کے مُنہ سے نکل بھی جائے تو کون سی بات مانع ہے کہ انسان نہ سُن سکے اس سے مراد رُوح کا کلام ہے اور رُوح کا کلام وہی سن سکتا ہے جو رُوح کی مانند ہو اگرچہ یہاں ذکر عام ہے مگر اس سے مراد ملائکہ، جن اور خاص روحانی انسان ہیں کیونکہ یہ سب رُوح کی طرح لطیف ہیں۔

اسی طرح جن احادیث میں نہ ہے کہ میت کو سوال و جواب قبر کے وقت فرشتے بٹھاتے ہیں اس سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس خاکی جسم کو بٹھایا جاتا ہے لیکن دراصل رُوح کے مثالی جسم کو بٹھا کر عالمِ برزخ میں اس سے سوال و جواب کیا جاتا ہے۔ ابن ابی الدنیا نے کتاب القبور میں بہت سی ایسی باتیں لکھ دی ہیں جو بلا تحقیق ناقابل قبول ہیں کئی لوگ اس قسم کے شواہد پیش کرتے ہیں جو ان کے توہمات ہوتے ہیں لہذا وہ ناقابل التفات ہیں۔

اگر کوئی شخص سوال کرے کہ جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ قبر کے اندر جو جسم ہوتا ہے وہ بے حس اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے تو پھر قبر پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رُوح کا تعلق اس جسم سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور قبر گویا رُوح سے ملنے اور اس کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کے لیے برزخ کا ایک دروازہ ہے جس کے ذریعہ رُوح سے باسانی تعلق پیدا کیا جاسکتا ہے چنانچہ حضرت مولانا جامی قدس سرہ السامی حضرت علامہ الدین سنانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں،

”درودیشے از شیخ سوال کرد کہ چون بدن را در خاک اورا کفایت و در عالم ارواح حجاب نیست چه احتیاج است بسر خاک رفتن چه در ہر مقامیکہ توجہ کند بروح بزرگی ہماں باشد کہ بسر خاک؟ شیخ فرمود فائدہ بسیار دارد ویکے آنکہ چون بزیارت کے نئے رود چند آنکہ میرود توجہ او زیادہ میشود چون بسر خاک رسد..... بکلی متوجہ گردد و فائدہ بیشتر وہ دیگر آنکہ ہر چند ارواح را حجاب نیست

و بہرہماں اور ایسے است باں موضع تعلق بیشتر بود اہل مخلصاً

برزخ میں ارواح کا مسکن

ارواح حقیقی لطیف صورت میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی ازل میں موجود تھیں۔ انہوں نے اپنے اپنے وقت پر دنیا میں آکر جسبہ عنصری کا کثیف لباس اختیار کر لیا۔ پھر جب وہ دنیا میں اپنا مقررہ وقت گزار کر راہی دارِ عقبی ہو جاتی ہیں تو وہ اس کثیف لباسِ عنصری کو اتار کر ایک لطیف باطنی جُتے کے ساتھ مقامِ برزخ میں داخل ہو جاتی ہیں اور وہاں زندہ رہتی ہیں۔ بعد ازاں وہ اپنے لطیف جُتے کے ساتھ اس دنیا میں آتی ہیں اپنے خویش و اقارب کی ہر ممکن امداد کرتی ہیں اور جس قدر رُوح زیادہ پاکیزہ اور طاقت ور ہوتی ہے اسی قدر زیادہ امداد اور فائدہ پہنچاتی ہے تمام ارواح اپنے اعمال، افعال اور ایمان کے مطابق مختلف درجاتِ آرام و راحت اور عذاب و تکلیف سے دوچار ہوتی ہیں ہر رُوح کے ساتھ آگ آگ معاملہ ہوتا ہے اور ظاہری دنیا کے انسانوں کے ساتھ ان کے تعلقات، روابط اور قوت کارکردگی میں بھی ان کی استعداد کے مطابق فرق ہوتا ہے۔ بعض رُوحیں بہت آزاد ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ باسانی رابطہ و تعلق پیدا کیا جاسکتا ہے مگر بعض اس سلسلے میں بہت مقید اور پابند واقع ہوتی ہیں لہذا ان کے ساتھ تعلقات و روابط پیدا کرنا بہت دشوار، مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔

جہنمی اور معذب رُوحوں پر ایک ایک لمحہ ایک ایک سال کی طرح طویل، گراں اور کٹھن گزرتا ہے اور انہیں یوں محسوس ہوتا ہے گویا وہ روزِ اوّل سے اس عذاب، مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہیں اور ابد الابد تک اس میں مبتلا اور گرفتار رہیں گی۔

اس کے برعکس بہشتی اور پاک ارواح پر سالہا سال کا عرصہ ایک لمحے کی طرح سہل، آسان اور خوشگوار گزرتا ہے اور انہیں اس طرح معلوم ہوتا ہے گویا انہوں نے کبھی کوئی تکلیف، عذاب اور سختی دیکھی ہی نہیں اور وہ ہمیشہ اسی طرح آرام و راحت، نطف و سرور اور فرحت انبساط میں زندگی بسر کرتے ہیں۔

عالمِ برزخ کی کیفیات صرف تعلیم و وحی اور مشاہدات اولیاء اللہ سے انذکر کے تحریر

کر رہا ہوں چونکہ عالم مادی کے اصول پر ان کا موازنہ نہیں کیا جاسکتا اس لیے ہمیں انہیں بے چون و چرا مان لینا ہی ضروری ہے مرنے کے بعد ارواح کہاں رہتی ہیں اس مسئلہ میں شدید اختلاف ہے جس پر لوگوں نے بحث کی ہے حالانکہ اس مسئلہ کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں بلکہ سمع کے ساتھ ہے۔

مجاہد فرماتے ہیں کہ ارواح میت کی تدفین کے سات دن بعد تک قبروں پر رہتی ہیں اور اس کے بعد وہاں نہیں ہوتیں اور یہ قول قبروں پر سلام کھنے کی مسنونیت کے خلاف نہیں ہے اس لئے کہ جن احادیث میں السلام علیکم کا حکم آیا ہے ان میں یہ نہیں کہا گیا کہ ارواح قبروں کے صحمنوں میں ہمیشہ رہتی ہیں کیونکہ انبیاء اور شہداء کی قبروں پر بھی سلام کہا جاتا ہے مگر ان کی ارواح تو اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں اس کے باوجود ارواح کا بدنوں سے برسرعت اتصال ہونا ہے جس کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔

ابن ابی الدینا نے امام مالک سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھے یہ روایت ملی ہے کہ ارواح آزاد ہوتی ہیں جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں۔

ابن عبدالبر نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ غیر شہداء کی ارواح قبور کے صحمنوں میں ہوتی ہیں اور جہاں چاہتی ہیں چلتی پھرتی ہیں۔

علامہ ابن قیم نے کتاب الروح میں جن اختلافات کا ذکر کیا ہے وہ حسب ذیل ہیں:

۱- مومنین کی ارواح خواہ شہید ہوں خواہ غیر شہید جنت میں ہوتی ہیں بشرطیکہ کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے انہیں جنت میں جانے سے روک نہ دیا گیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم سے معاف بھی نہ کیا ہو۔ یہ ابو ہریرہؓ اور عبداللہ بن عمرؓ کا مذہب ہے۔

۲- مومنین کی ارواح جنت کے دروازہ کے قریب ہوتی ہیں اور جنت کی ٹھنڈی ہوا، رزق اور نعمتیں حاصل کرتی رہتی ہیں۔

۳- ارواح قبروں پر ہوتی ہیں۔

۴- امام مالک فرماتے ہیں کہ ارواح آزاد ہوتی ہیں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں۔

- ۵۔ امام احمدؒ کا قول ہے کہ کفار کی ارواح دوزخ میں اور مومنین کی جنت میں ہوتی ہیں۔
 ۶۔ کعب اجمارؒ فرماتے ہیں کہ مومنین کی ارواح ساتویں آسمان علیین میں ہوتی ہیں اور کفار کی سجدین میں۔

۷۔ سلمان فارسیؒ فرماتے ہیں کہ مومنین کی ارواح برزخ میں ہوتی ہیں جہاں چاہتی ہیں پہلی جاتی ہیں اور زمین پر چلتی پھرتی ہیں اور کفار کی سجدین میں ہوتی ہیں۔

بعض اکابر نے یہ کہا ہے کہ ارواح قبروں میں رہتی ہیں ان میں ابو عمرو بن عبد البر اس محاکمہ بات کے قائل ہیں۔

اگر اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ وہ یہیں رہتی ہیں اور یہاں سے قطعاً جدا نہیں ہوتیں تو یہ غلط ہے کیونکہ اس کی تردید نص قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی طرح سے پائی جاتی ہے اور اگر ان کی مراد یہ ہے کہ ارواح کچھ مدت تک قبروں میں ہوتی ہیں، یا یہ کہ ان کی توجہ قبروں کی طرف لگی رہتی ہے مگر خود اپنی قرارگاہ میں ہوتی ہیں تو یہ درست ہے۔

جو لوگ روح کی قوت اور سرعتِ سیر کو نہیں سمجھتے ان کے فکر میں بہت اشکال پیدا ہوتے ہیں کالمین کی ارواح تو ملائکہ سے بھی زیادہ قوی ہوتی ہیں اور یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ جبریل انسانی شکل و صورت میں اکثر حضور کی خدمت میں آیا کرتے تھے چنانچہ حضور علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے پتھروں پر ہیں ان میں سے صرف دو مشرق سے لے کر مغرب تک چھائے ہوئے تھے اور دوسری طرف یہ بھی آیا ہے کہ جبریلؑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ آپ کے گھٹنوں پر رکھے۔ کیا اس وقت جبریلؑ باوجود اس قدر قرب کے اپنی قرارگاہ ملا علیٰ میں ساتوں آسمانوں سے اُپر تھے؟

اس قسم کے اسرار کو سمجھنے کے لیے خاص دل پیدا کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اہل ہیں۔

ارواح کے متعلق جہاں یہ آتا ہے کہ وہ جنت یا دوزخ میں ہیں اس سے مراد حقیقی جنت و دوزخ نہیں بلکہ برزخی جنت و دوزخ ہے وہ حقیقی جنت و دوزخ میں قیامت کے

دن حساب، کتاب اور پلصراط سے گزرنے کے بعد جائیں گے۔ چنانچہ شیخ محی الدین ابن عربی فتوحاتِ میکہ میں فرماتے ہیں:

وَالْمَرَادُ بِهَذِهِ الْجَنَّةِ وَهَذِهِ النَّارُ الْجَنَّةُ الْبَرَزَخُ
وَالنَّارُ لَا الْجَنَّةُ وَالنَّارُ الْكَبْرَتَانِ اللَّتَانِ يَدْخُلُهُمَا
النَّاسُ بَعْدَ الْحِسَابِ وَالْمُرُورِ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ وَ
هَذَا مِمَّا غَلَطَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ اللَّهِ فِي كَشْفِهِمْ
فَإِنَّهُمْ إِذَا طَوَّلُوا بِشَيْءٍ مِنْ أَحْوَالِ الْآخِرَةِ
يُظَنُّونَ إِنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ وَإِنَّهُمْ شَاهِدُوا
الْآخِرَةَ عَلَى الْحَقِيقَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا هِيَ الدُّنْيَا
أَظْهَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ فِي عَالَمِ الْبَرَزَخِ بَعِيْنِ
الْكُتْفِ أَوْ النَّوْمِ فِي صُورَةٍ مَا جَمَلُوهُ مِنْ أَحْكَامِ
الدُّنْيَا فِي الْيَقِظَةِ فَيَقُولُونَ مَرَأَيْنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ
وَالْقِيَامَةَ وَآيِنَ الدَّارِ مِنَ الدَّارِ وَآيِنَ
الْإِتْسَاعِ مِنَ الْإِتْسَاعِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْقِيَامَةَ مَا
هِيَ إِلَّا نَوْجٌ مَوْجُودَةٌ وَإِذَا مَرُوتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فَمَا هِيَ إِلَّا قِيَامَةُ الدُّنْيَا وَنَارُ الدُّنْيَا

پھر لکھتے ہیں کہ جو ارواح مرنے کے بعد عمل کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں کوئی نماز پڑھتا ہوا، کوئی قرآن مجید پڑھتا ہوا اگرچہ وہ اس کے مکلف نہیں تاہم ان کو ان اعمال کا ثواب ملتا ہے کیونکہ برزخ بھی ایک گورنہ دنیا کے حکم میں داخل ہے۔

پھر شیخ اکبر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ اکثر ارواح کے متعلق خواب میں یا جاگتے ہوئے کسٹھی طور پر دیکھتے ہیں وہ عالمِ امثال ہی میں دیکھتے ہیں اور عالمِ مثال میں جو دیکھا جاتا ہے

وہ حقیقت نہیں ہوتی ہاں صرف انبیاء علیہم السلام یا کوئی خاص رُوح جسے خدا تعالیٰ نے کمال بخشا ہو
صرف ان کے حالات صحیح اور حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں کیونکہ انہیں دنیا، آخرت اور برزخ سب
پر حاوی ہونے کی طاقت حاصل ہوتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ۔

مدارج ارواح

ارواح کی حالت قوت و ضعف اور چھوٹی بڑی ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے،
روحِ عظیم کی جو کیفیت ہوگی وہی کیفیت دیگر ارواح کی جو اس سے ادنیٰ ہیں نہیں ہو سکتی اور اس
بات میں بھی شبہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوحِ عظیم ترین رُوح ہے جو کیفیت و قوت
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ
ارواح میں بلحاظ قوت و ضعف اور سرعت و مستی کس قدر تفاوت پایا جاتا ہے مگر جب رُوح
بدن کی قید، تمام رکاوٹوں اور تعلقات سے آزاد ہو جاتی ہے تو اسے قدرت، سربان
وہمت، قوت اور تصرف وغیرہ اس قدر حاصل ہو جاتا ہے جو بدن میں موبس رُوح کو حاصل
نہیں ہو سکتا۔ جب بدن میں مقید ہونے ہوئے رُوح کی یہ کیفیت ہے تو بدن سے الگ ہو کر
اس کی کیا حالت ہوگی بالخصوص جبکہ رُوح بلند، پاک اور عالی ہمت ہو بدن سے جدا ہونے کے
بعد تو ارواح کی جداگانہ شان اور عجیب کیفیت ہو جاتی ہے چنانچہ مختلف لوگوں کو لاعداد و خواب
آئے ہیں جن میں مرنے کے بعد رُوحوں نے وہ کام کیے ہیں جنہیں ارواحِ بدن میں رہ کر نہ
کر سکتی تھیں مثلاً بہت کم افراد کے ساتھ بڑی بڑی فوجوں کو شکستِ فاش دینا وغیرہ کئی بار
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گیا اور آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما
بھی ہوتے تھے آپ کی ارواح نے کفار کی فوجوں پر حملہ کیا اور باوجود اس کے کہ مومنین کی
فوج کمزور اور ان کی تعداد کم ہوتی کفار کی فوجیں مغلوب اور شکست خوردہ ہو جاتیں پھر فی الواقعہ
سبھی ایسا ہی ہوتا۔

چنانچہ ۶ ستمبر ۱۹۶۵ء کو پاک و ہند جنگ شروع ہوئی، پاکستانی افواج کی تعداد
بہت کم اور اسلحہ بھی تھوڑی مقدار میں تھا، سترہ دن کی جنگ میں پاکستان کے فرزندانِ توحید کی

ایک چھوٹی سی جماعت نے اپنی بے سرو سامانی کے باوجود کفار کی کثرت کو عبرت ناک شکست دی۔ اسلامی فتح کی سب سے بڑی وجہ اولیائے کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی امداد تھی چنانچہ پاک و ہند جنگ کے سلسلے میں ہفت روزہ ”چٹان“ لاہور نے یہ لکھا تھا:

”ایک عزیز دوست شرقیہ پور سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ کے دنوں میں ایک رات مجھے خواب میں حضرت میاں شیخ محمد صاحب شرقیہ پور رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی تو آپ کا لباس گرد آلود اور ہاتھ قدرے میلے تھے میں نے پوچھا حضرت اس وقت کون سی مصروفیت ہے؟ آپ نے اشارہ فرمایا کہ محاذ پر جہاد جاری ہے اور مجاہدین کی اعانت فرض ہے۔“

اسی ہفت روزہ میں ایک اور واقعہ شائع ہوا:

”ایک صاحب قصور کے رہنے والے ہیں وہ ہر ہفتہ حضرت داتا گنج بخشؒ کے مزار پر انوار پر حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک دن حسب معمول مزار پر حاضر ہوئے کوشش بسیار کے باوجود صاحب مزار سے کوئی توجہ نہ مل سکی اسی پس و پیش کے عالم میں انہوں نے تین دن تک وہیں قیام کیا آخری رات چند لمحات کے لیے زیارت ہوئی تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محاذ پر مصروف تھا سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمام بزرگان دین پاکستان کی سرحدوں پر متعین کیے گئے ہیں اور پاکستان کی حفاظت کے لیے جہاد کا حکم دے دیا گیا ہے۔“

روزنامہ ”حریت“ کراچی اور روزنامہ ”مشرق“ لاہور میں مدینہ منورہ سے ایک صاحب کا خط شائع ہوا جس میں کہا تھا کہ مکتوب نگار کو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی دیکھا کہ سردار کوئین مجرم نبوی کے باب السلام میں بڑی عجلت میں پاہر رکاب میں اور آپ کے جلو میں صحابہ کرام کا قافلہ بھی ہے رسالتاً فرما رہے ہیں کہ پاکستان پر کفار نے حملہ کر دیا ہے اس لیے جہاد فرض ہو گیا ہے اور سواری بڑی تیزی سے روانہ ہو گئی۔

حکیم نیر واسطی لاہور جنگ کے دنوں میں وطن عزیز سے باہر تھے ان کا بیان ہے کہ

عمرہ کرنے کے بعد جب زیارتِ روضۃ اطہر کے لیے مدینہ منورہ پہنچا تو وہاں کے مشہور بزرگ حضرت مولانا عبدالغفور مہاجر مدنی نے دورانِ ملاقات فرمایا کہ ایک رات خواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زیارت ہوئی میں نے عرض کیا کہ آپ نجف اشرف سے کیسے تشریف لائے؟ تو فرمایا پاکستان پر کفار حملہ آور ہیں اس لیے وہاں جہاد میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔

غرضیکہ ایسے ہزاروں واقعات اور مشاہدات ہیں جن سے ارواح کی طاقت و قوت کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ عبدالبر نے مہمور سے نقل کیا ہے کہ ارواح کہیں بھی ہوں فہمی ما ذون لہانی التصوف ارواح کو تصرف کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں:

سیدی احمد بن زروق جو دیارِ مغرب کے بہت بڑے
فقہاء و علماء و مشائخ سے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک
دن شیخ ابو العباس حضرمی نے مجھ سے سوال کیا
کہ زندہ کی امداد قوی ہے یا فوت شدہ کی؟ میں
نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندہ کی امداد قوی ہے
لیکن میں کہتا ہوں کہ فوت شدہ آدمی کی امداد
قوی تر ہے شیخ نے اس کی تصدیق کی کہ واقعی
ایسا ہے کیونکہ فوت ہونے کے بعد وہ حضورِ حق
میں ہوتا ہے۔

سیدی احمد بن زروق کہ از اعظم فقہاء و علماء
و مشائخ دیارِ مغرب است گفت رونے
شیخ ابو العباس حضرمی از من پرسید امداد
حی قویست یا امداد میت قویست من گفتم
قوی میگویند کہ امداد حی قوی تر است و
من میگویم کہ امداد میت قوی تر است پس
شیخ گفت نعم زیرا کہ وے در بساطِ حق
است و در حضرت اوست۔

پھر فرماتے ہیں:

ادبیائے کرام کے گروہ سے اس قسم کی بہت
باتیں نقل کی گئی ہیں جو شمار میں نہیں آتیں اور
ارواح کی اعانت کے متعلق کتاب و سنت اور

و نقل دریں معنی ازین طائفہ بیشتر ازاں است
کہ حصرو احصاء کردہ شود و یافتہ نمے شود و در
کتاب و سنت و اقوال سلف صالح چیزیکہ

منافی و مخالف ایس باشد و رد کند ایس را۔
اقوالِ صالحین سے اس کے خلاف کوئی چیز ایسی
ثابت نہیں جو اس کی تردید کرے۔

اسی کتاب میں ہے:

بہت لوگوں کو ارواح سے باطنی فیوض اور
فتوحات حاصل ہوتی ہیں اور ایسے کرام اصطلاح
میں انہیں اولیسی کہتے ہیں۔
بیسارے رافیوض و فتوح از ارواح رسیدہ
و ایس طائفہ را در اصطلاح ایسٹاں اولیسی
خوانند۔

شیخ الاسلام امام فخر الدین سے نقل فرماتے ہیں:

جب زیارت کرنے والا صاحبِ قبر کے پاس
آتا ہے تو اس کی روح کو صاحبِ قبر کی روح سے
ایک خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور اس
تعلق سے ہر دو روحوں کی ملاقات ہوتی ہے اور
خاص نسبت ہو جاتی ہے اگر صاحبِ قبر کی
روح قوی ہو تو وہ زائر اس سے استفادہ کرتا ہے
اور اگر زائر کی روح قوی ہو تو صاحبِ قبر کو
فائدہ پہنچاتا ہے۔
چوں مے آید زائر نزد قبر حاصل می شود نفس
اورا تعلقے خاص بقبر چنانچہ نفس صاحب
قبر را و بسبب ایس دو تعلق حاصل می شود
میان ہر دو نفس ملاقات معنوی و علاقہ
مخصوص پس اگر نفس مزور قوی تر باشد
نفس زائر مستفیض و اگر بکس بود برعکس
شود۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب "ہمعات" میں لکھتے ہیں:

اب بھی اگر کسی شخص کو کسی غیبی روح سے
مناسبت پیدا ہو جائے اور وہ اس سے
فیضیاب ہو تو وہ فیض یا توحضور علیہ السلام کی
روح سے ہو گا یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے
یا حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی روح سے۔
امروز اگر کئے را مناسبت بروح خاص پیدا
شود و از انجا فیض برآورد غالباً بیرون نیست
از انکہ ایس معنی بہ نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ
وسلم یا بہ نسبت حضرت امیر المؤمن علی
کرم اللہ وجہہ یا بہ نسبت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ۔

ہمعات ص ۶۶ فارسی مطبع اکادمی شاہ ولی اللہ

شاہ بخارا حیات الموات ص ۱۶۱ - ۱۲۲

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا بیان

حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”تخیل الایمان“ میں فرماتے ہیں کہ مشائخ صوفیاء کہتے ہیں کہ بعض اولیاء اللہ کا تصرف عالم برزخ میں بھی باقی رہتا ہے اور ان کی ارواح مقدسہ سے استمداد و استعانت فائدہ مند ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو حضرات بحالت زندگی برکات دیا کرتے تھے وہ بعد از وفات توسل و برکت دینے کی اہلیت رکھتے ہیں کیونکہ مرنے کے بعد رُوح کا باقی رہنا حدیثوں اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ روح بحالت حیات اور بعد مات اپنا تصرف جاری رکھتی ہے بدن کو تصرف سے کوئی تعلق نہیں اور متصرف حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

ولایت کے معنی فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے ہیں یہ نسبت موت کے بعد اور زیادہ کامل اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اہل کشف اور محققین کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ زیارت کرنے والے کی رُوح اہل مزار کی رُوح سے انوار و اسرار کا انعکاس قبول کرتی ہے بعینہ جس طرح ایک آئینے کے مقابل دوسرا آئینہ رکھا جائے اور اس میں عکس دکھائی دے اور اولیاء اللہ کے مثالی بدن بھی ہوتے ہیں جن میں تشکل ہو کر وہ طالبان امداد کی دستگیری کرتے رہتے ہیں جو لوگ اس بات کے شکر ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔

چار اولیاء اللہ قبروں میں زندہ ہیں مشائخ میں سے ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ میں نے او ایسا اللہ میں سے چار ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے جو اپنی قبروں میں بھی تصرف کرتے ہیں ان کا یہ تصرف ان کی زندگی کی حالت سے کسی طرح کم نہیں ہوتا ایک خواجہ معروف کرخی رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے دو بزرگوں کے نام بھی بتائے گئے۔

روح کی عالم بیداری میں ملاقات

جن احادیث میں صراحتاً اللہ علیہ روحہ وغیرہ آیا ہے اس کی ایک صحیح توجیہ توفیق نے پہلے لکھ دی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ روح سلام کرنے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہے چنانچہ یہی الفاظ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق بھی احادیث صحیحہ میں موجود ہیں یہاں حقیقی معنی متعذر ہیں اس لیے مجازی معنی لیے جائیں گے کیونکہ اگر ان سب صورتوں میں حقیقی معنی لیے جائیں تو کئی اشکال پیدا ہوتے ہیں :

۱- روح کے بار بار نکلنے اور جسم میں داخل ہونے سے جسم کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور خاص طور پر انبیاء علیہم السلام اور شہداء کرام کی شان کے شایان نہیں کیونکہ ان کی روہیں جسموں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں۔

۲- روح کا بار بار مجدا ہونا اور پھر بار بار جسم میں داخل ہونا نص قرآنی کے خلاف ہے اس لیے کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کے لیے صرف دو بار مرنا اور دو بار جینا ہے نہ کہ بار بار، اور اس بار بار کے آنے جانے سے تو یہ لازم آتا ہے کہ کئی بار مرنا اور کئی بار جینا ہے اور یہ امر باطل ہے۔

مذکورہ بالا عقیدہ متواتر احادیث کے منافی ہے اور جو حدیث قرآن اور متواتر احادیث کے خلاف ہو ہمیں لازمی طور پر اس کی تاویل کرنا پڑے گی اگر اس میں تاویل ممکن نہ ہو تو اسے باطل تسلیم کر دیا جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ حدیث کے وہی معنی لیے جائیں جو فقیر نے لکھے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی روہوں کو انہی اجسام میں لوٹا دیا جاتا ہے جو اجسام انہیں دنیا میں عطا کیے گئے تھے اور پھر ان کے جسموں سے خارجی عوامل دور کر کے انہیں لطافت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تاکہ انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہ رہے باقی ارواح خواہ شہداء کرام اور اولیائے عظام کے ہی کیوں نہ ہوں انہیں یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو انہیں سابقہ اجسام میں ہی زندہ رکھا جائے چنانچہ ان کو وہی جسم لطیف کر کے دے دیئے جاتے ہیں اور اگر ایسا نہ چاہیں تو انہیں صورت مثالی میں زندہ و باقی رکھا جاتا ہے باقی عوام اور کفار و گنہگار لوگوں کی ارواح کو ہر حال میں مثالی صورت دی جاتی ہے جسم میں

انہیں ثواب و عقاب کا مزہ چکھایا جاتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام، شہداء کرام اور اولیائے عظام کی ارواح کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اجسام لطیفہ کو متشکل اور ظاہر کر کے اس عالم میں جہاں چاہیں لے جاسکتے ہیں۔

مافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارواح مختلف اشکال اختیار کر سکتی ہیں جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کے لیے انبیاء علیہم السلام نے اپنے حقیقی اجسام میں متشکل ہو کر بیت المقدس میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ السلام نے قبر میں نماز پڑھتے دیکھا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو حج کرتے دیکھا۔ (صحیح مسلم) پھر آپ نے معراج کی رات سدرۃ المنتہی سے واپسی پر موسیٰ علیہ السلام کو دواں موجود پایا۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جسم کے ساتھ اٹھایا جانا اور آسمان پر تمکن ہونا قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری نہیں ہوئی لیکن وہ جسم لطیف کے ساتھ آسمان میں زندہ موجود ہیں۔ اور پھر قیامت کے قریب جب دنیا میں نازل ہونگے تو جسم لطیف کو جسم کثیف سے متبدل کر کے دنیا میں رہیں گے۔

اور روایتِ حاکم جے انہوں نے صحیح قرار دیا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو وہ نصف اور عادل امام ہوں گے، حج یا عمرہ کے لیے آئیں گے اور پھر میری قبر پر آکر مجھے سلام کریں گے اور میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔

الفاظ یہ ہیں :

لَبَّيْكَ يَا ابْنَ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا وَ إِمَامًا مُّقْسِطًا وَ لَيْسَلَكُنَّ حَاجَا
أَوْ مُعْتَمِرًا وَ لَيَأْتِيَنَّ قَبْرِي حَتَّى يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَ لَا رُدَّتْ عَلَيَّ -

اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اپنے جسموں کو لطیف و کثیف بنا لیتے ہیں اور اس جسم سے جہاں چاہیں جاسکتے ہیں۔

اب یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ لطیف جسم کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں رہتی

اور جب جسم کثافت میں تبدیل کر لیں تو کھانے پینے کی حاجت بھی پڑتی ہے۔

بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا ایک مثالی جسم ہوتا ہے اور ایک جسدِ اصلی مگر حیات دونوں میں باقی ہے جیسے جبریل علیہ السلام کا وحیِ کلبی کی صورت میں آنا کہ ان کا جسدِ اصلی بھی زندہ تھا اور جسدِ مثالی بھی اور رُوحِ جسدِ مثالی میں آکر بے شمار کام کر جاتی ہے جیسا کہ سیوطیؒ نے انباہ الاذکیا میں ذکر کیا ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اور صلحاء امت کے جنازوں پر حاضر ہوتے ہیں چنانچہ علامہ آلوسی بغدادی رُوح المعانی میں فرماتے ہیں:

قَدْ اُنْبَتَ غَيْرَ وَاحِدٍ تَمَثَّلُ النَّفْسِ وَ
 لَبِنِي حَضْرَةِ عَلِيٍّ السَّلَامِ كَاوْصَالِ كَعْبِدْ كُنِي صَوْرَتُوْنَ
 تَطَوُّرَهَا لِنَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مِيْن تَشْكَلْ هُوَ كَرَا نَا تَابَتْ هُوَ كِيَا هِيْ چِنَا نَجْرَ اِيْكَ
 بَعْدَ الْوَفَاةِ وَ اَدْعَى اَنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
 هِيْ وَ قَتْ هِيْ كُنِي مَقَامَاتِ پَر اِيْ كُو دِيْ كِيَا كِيَا بَا وَ جُو د
 وَ السَّلَامُ قَدِيْرِيْ فِيْ عِدَّةِ مَوَاضِعٍ فِيْ
 اَسْ كَكُوْهُ اِيْ قَبْرِ شَرِيْفِيْنَ مِيْن نَمَازِ هِيْ پُرْ هِيْ رَسْمِ
 وَ قَتْ وَ اَحِدِيْ مَقْعَ كُوْنِيْهِ فِيْ قَبْرِهٖ
 الشَّرِيْفِيْنَ يَصِيْبِيْ -

اسی طرح اور بھی کئی علمائے کرام نے وفات کے بعد آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہونے کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں ایک ہی وقت میں کئی مقامات پر دیکھے جاتے ہیں۔ جن بزرگانِ دین نے انبیاء علیہم السلام کی حیات کو دنیوی حیات سے تعبیر کیا ہے جہاں تک میرا خیال ہے ان کا مقصد ہماری دنیوی حیات کی طرح کی زندگی نہیں بلکہ اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع زندگی مراد لی ہے۔

شیخ علاء الدین قنوی فرماتے ہیں:

اس قسم کا تصرف اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو زندگی ہی میں عطا کر رکھا ہے اور ایک ہی رُوح اپنے معبودِ جسم کے علاوہ متعدد بدنوں میں تصرف کرتی ہیں چنانچہ بعض محققین نے ابدال کی وجہ تسمیہ میں ذکر کیا ہے کہ ابدال کسی جگہ چلے جاتے ہیں اور پہلی جگہ اپنی مثال اپنے عوض

چھوڑ جاتے ہیں اور اکابر صوفیاء سے اس قسم کے واقعات مشہور ہیں۔

برزخ کے احوال دنیا کے حالات سے مختلف ہیں ہم دنیا میں بیک وقت دو طرف توجہ نہیں دے سکتے مگر برزخ میں یہ حال نہیں وہاں انبیاء علیہم السلام، شہداء کرام اور اولیاء عظام جس طرح رب العزت کی طرف ہمتن متوجہ ہیں اسی طرح ہر زیارت کرنے والے کے سلام کو بھی سنتے ہیں بلکہ دنیا کے کسی کونے سے کوئی درود و سلام پڑھے یا غائبانہ پکارے تو سب کی طرف بھی توجہ کامل رکھتے ہیں۔ یہ بات جس طرح ہماری عقل سے بالاتر ہے اسی طرح ان کی برزخی زندگی میں ان کے اجسام کا قبور میں بھی موجود رہنا، مختلف جگہوں پر بیک وقت اپنے اجسام سے پایا جانا اور اعلیٰ علیین میں بھی رہنا یہ بات بھی عقل و قیاس سے باہر ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جاوید نامہ میں منصور و حلاج کی زبان سے اس مقام کی طرف اشارہ کیا ہے :

عبد دیگر عبدہ چھینے دگر	ما سرا پا انتظار او منتظر
عبدہ دہراست و دہراز عبدہ است	ما ہمہ رنگیم او بے رنگ و بوست
عبدہ با ابتداء بے انتہا است	عبدہ را صبح و شام ما کجا است
کس ز ستر عبدہ آگاہ نیست	عبدہ جز سترِ آلا اللہ نیست

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کا ارشاد

حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

شخصے بود در لباس صوفیاں کہ بیدعت اعتقادی	ایک شخص صوفیوں کی شکل و صورت اختیار کیے ہوئے تھا
مبتلا بود ایں فقیر در حق او ترد و داشت اتفاقاً	حالانکہ اس کے اعتقادات بدعتیوں کے سے
می بینم کہ انبیاء صلوات اللہ تعالیٰ و تسلیما تہ	تھے فقیر اس کے حق میں بدگمانی رکھتا تھا اتفاقاً
علیم جمعین جمع اند و ہمہ بزبان واحدی فرمایند	میں نے انبیاء علیہم السلام کو دیکھا کہ وہ کی زبان
در حق آن شخص کہ لیس متا وریں اثنا بخاطر	فرما رہے ہیں کہ یہ شخص ہم میں سے نہیں اسی دوران

لے مباد و معاد مصنف حضرت مجدد الف ثانیؒ ص ۲۳ - ۲۴

رسید کہ از شخص دیگر کہ فقیر در حق او متردد بود
استفسار نماید و بارہ او فرمود ندکان منّا
نعوذ باللہ سبحانہ من سوء الاعتقاد و
من طعن انبیائہ الامجاد۔

واضح ہو کہ یہاں پر مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انبیاء کے ساتھ بیداری کے عالم میں اپنی ملاقات کا ذکر فرما رہے ہیں۔
حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہم السلام سے ایک ملاقات کا ذکر اس طرح بیان فرماتے ہیں:

”مت سے حضرت خضر علیہ السلام کے احوال کی نسبت دریافت کیا کرتے تھے چونکہ فقیر کو ان کے حال پر پوری پوری اطلاع نہ دی گئی تھی اس لیے جواب میں توقف کیا کرتا تھا آج صبح کے طلق میں دیکھا کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیٰ نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام روحانیوں کی صورت میں حاضر ہوئے اور روحانی ملاقات سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم عالم ارواح میں ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ارواح کو ایسی قدرت کاملہ عطا کی ہے کہ اجسام کی صورت میں متمثل ہو کر وہ کام جو جسموں سے وقوع پذیر ہوں ، ہماری ارواح سے صادر ہوتے ہیں اس اثناء میں پوچھا کہ کیا آپ امام شافعی کے مذہب کے موافق نماز ادا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم شراعی کے مکلف نہیں لیکن چونکہ قطب مدار کے کام ہمارے سپرد ہیں اور قطب مدار امام شافعی کے مذہب پر ہے اس لیے ہم بھی اس کے پیچھے امام شافعی کے مذہب کے موافق نماز ادا کرتے ہیں۔“

وجودِ محسوس

اولیاء اللہ کو بعض صورتوں میں بعد اکتساب ایک خاص قسم کی لطیف صورت مثالی عطا کی جاتی ہے جو ظاہری طور پر بدنِ عنصری کے مشابہ اور لطافت میں روح کے قریب قریب ہوتی ہے اور قوت میں عوام کی صورتِ مثالی سے بڑھی ہوتی ہے۔

در اصل شہرخص ایک صورتِ مثالی رکھتا ہے یہ صورت جو شہرخص میں روح و جسم کے درمیان ایک برزخ ہے، صورتی اعتبار سے مشابہ جسم اور حسی اعتبار سے مشابہ روح ہوتی ہے۔ خواب کی ملاقاتیں انہی مثالی صورتوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوا کرتی ہیں مرنے کے بعد جب انسان عالمِ برزخ میں چلا جاتا ہے تو اسے ایک صورتِ مثالی عطا کی جاتی ہے جو اس کی روح کا مرکب بنتی ہے یہ وہی صورت ہے جو اس دنیا میں بدنِ جسمانی کے اندر حلول کیے ہوئے تھے۔

اولیاء اللہ کسب و ریاضت سے اس صورتِ مثالی پر اقتدار حاصل کر لیتے ہیں۔ ان حضرات کو یہ قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی صورت ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر نظر کر سکتے ہیں بعض اولیاء اللہ کو حیاتِ ظاہری میں اور بعض کو بعدِ ممات یہ قدرت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جس شکل و صورت میں چاہیں اپنے آپ کو ایک ہی وقت میں ہزاروں مختلف مقامات پر دکھادیں۔

آسمانی اور عنصری فرشتے بھی مختلف صورتیں بدلنے رہتے ہیں جنات بوجہ اجسامِ ناری اپنی صفات سے مناسبت رکھنے والی مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں نفوسِ انسانی میں بھی جو لوگ مرتبہ کمال پر پہنچ چکے ہیں وہ خود کو مختلف شکلوں اور صورتوں میں بدل لیا کرتے ہیں اور یہ شکلیں اور صورتیں موسسات سے ہوتی ہیں انہیں یہ بات بفضلہ تعالیٰ اسی دنیا میں حاصل ہو جاتی ہے اور عالمِ آخرت میں منتقل ہونے کے بعد موانعِ بدنی اٹھ جانے کے باعث یہ قوت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ حضرات عالمِ ملکوت میں ملکوتی صورتوں سے داخل ہوتے ہیں اہل شہد کے خیالات تک ان حضرات کا گزر ہوتا ہے۔ ملائکہ اور دیگر برگزیدہ ہستیوں کی شان سے یہ ان میں ظہور فرماتے ہیں اور صاحبِ وجدان ان میں اور فرشتوں میں امتیاز کر سکتے ہیں جیسا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے متعلق احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ وہ شہادت کے بعد اپنے

دونو بازوؤں سے فرشتوں کے ساتھ عالم ملکوت میں اڑ رہے تھے عالم برزخ میں یہ دو اڑنے والے بازو و حقیقت ان کے اُن دونو جسمانی بازوؤں کی مثال ہیں جو میدان جنگ میں ان کے جسم سے کٹ کر گر گئے تھے اور اس پر بھی وہ اسلام کے علم کو کٹے ہوئے بقیہ بازو اور گردن کے سہاگے سے پکڑے ہوئے تھے۔

شہداء کی برزخی زندگی کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :

بَنَ الْأَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ یعنی وہ ایسے زندہ ہیں کہ رزق دیئے جاتے ہیں اور رزق کھانا زندوں کے افعال میں سے ہے لہذا معنی یوں ہونے کے اگرچہ غیر شہداء بھی زندہ ہیں مگر شہداء کو رزق ملتا ہے۔ لہذا اوروں کے مقابلہ میں یہ زندہ کہلانے کے زیادہ مستحق ہیں اور ان کو ایک ایسی صورت مثالی حسی دی جاتی ہے جس سے وہ زندوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ان کی صورت مثالیہ حبیبہ کو بیان فرمایا گیا ہے کہ شہداء سبز رنگ کے پرندوں کے معدوں میں داخل ہو کر جنت میں جاتے ہیں۔ موٹا کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کو سبز پرندوں سے تشبیہ دی گئی ہے نہ کہ سبز رنگ کے پرندوں میں ان کی ارواح ہوں گی اور وہ ان کے لیے طرف کا کام دیں گے۔

نہ یہ مقصد ہے کہ شہداء جو انسان تھے انہیں پرندہ بنا دیا جاتا ہے یہ کون سا کمال اور فضیلت ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ سیر کرتے ہیں ان کا نوری لباس سبز رنگ کا ہوتا ہے اور وہ برزخی جنت کے میوے کھاتے ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اُن کے جسم قبروں میں نہ بوسیدہ ہوتے ہیں اور نہ ہی روح ان کے جسم سے الگ ہوتی ہے ان کی روح مع الجسد قبروں میں زندوں کی طرح ہوتی ہے یہ بالکل غلط ہے اگر خدا تعالیٰ چاہے تو ان کے اجسام کو بھی محفوظ رکھ سکتا ہے اور یہ ان کے اجسام کا احترام ہے چنانچہ کئی شہداء اور اولیاء اللہ کے اجسام بھی محفوظ رہتے ہیں لیکن یہ ان کی زندگی کی دلیل نہیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اُن کے جسم فنا بھی ہو جاتے ہیں اور فاسد بھی ہو جاتے ہیں کیسی پھر بھی وہ زندہ ہیں کیونکہ اُن کی زندگی سے مراد برزخی زندگی ہے جو دوسرے لوگوں سے اعلیٰ اور افضل ہوتی ہے اور اور انہیں اس قسم کی مثالی صورت دی جاتی ہے جس سے زندوں کی طرح افعال کا صدور ہوتا ہے

بَلْ أَحْيَاءٌ وَ لَكِنَّ لَا تَشْعُرُونَ میں مومنین کو ان الفاظ میں خطاب کر کے تشبیہ کر دی ہے کہ وہ ایسی زندگی کا تجسس نہ کریں جو مشاہدہ و احساس میں آسکتی ہو بلکہ ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اس کا ادراک و احساس تم نہیں کر سکتے اگر جسم کی زندگی مراد ہوتی تو اللہ تعالیٰ و لکن لا تشعرون نہ فرماتا کیونکہ جسم کا زندہ ہونا تو ایسا ہے کہ ہم اسے مشاہدہ کر سکتے ہیں ہاں البتہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بعض اولیاء کرام کو شہداء کی زندگی کا علم بذریعہ کشف عطا کرتا ہے تو وہ انہیں آنکھوں سے زندہ دیکھ لیتے ہیں۔

مخض روح کی زندگی بھی مراد نہیں اس لیے کہ سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ تمام ارواح زندہ ہیں پھر شہید اور غیر شہید میں کون سا فرق رہا۔ اس صورت میں بھی و لکن لا تشعرون کا کوئی مطلب نہیں رہتا کیونکہ عوام کی رحوں کی زندگی کا تو سب کو علم ہے شہداء کرام کی وہ زندگی ہے جو روح مع الجسد کی زندگی ہے لیکن وہ جسم مثالی اس قسم کا ہوتا ہے جو زندوں کی طرح کام کرتا ہے۔

بہت سے اچھے پڑھے مکھے لوگ بعض علماء اور صوفیاء بھی اس قسم کی مثالیں دے کر کہ فلاں ولی اللہ اور شہید کی قبر کھودی گئی اور اس کا جسم بالکل محفوظ تھا اور اس کے اعضاء بالکل نرم تھے اور فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ کون کتنا ہے کہ ولی اللہ زندہ نہیں ہوتے اتنے سالوں کے بعد بھی ان کا جسم محفوظ رہا اس قسم کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں جو مٹی کے ڈھیر کے نیچے مدتوں بے حس و حرکت زندہ رہے یہ کون سا کمال ہے یہ جسم تو کئی ایک دواؤں اور مسالوں سے بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے جس طرح مصر میں لاشوں کو مٹی کر دیا جاتا تھا اور وہ مدتوں محفوظ رہتی تھیں چنانچہ پچھلے دنوں جب اہرام مصر میں کھدائی کا کام شروع کیا گیا تو بہت سی لاشوں کو محفوظ دیکھا گیا یہاں تک کہ فرعون کی لاش بھی محفوظ پائی گئی اور اسے مصر کے عجائب گھر میں ابھی تک لوگوں کو دکھانے کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی یہ امتیازی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح مقدسہ کو صورت مثالی کی جگہ ان کے لطیف اجسام پہناتا ہے اور انبیائے کرام کے بعض خاص تابعین کو بھی یہ کمال حاصل ہو جاتا ہے چنانچہ جو اولیائے کرام دنیوی زندگی میں یہ کمال حاصل کر لیتے ہیں

کہ وہ اپنے ظاہری جسم کو لطیف کر کے عالم ملکوت و لاہوت کی سیر کر لیتے ہیں انہیں موت کے بعد کیا مشکل ہے کہ وہ اسی جسم کے ساتھ زندہ رہیں اور عالم برزخ میں بھی صورتِ مثالی کی جگہ اسی جسم کو اپنے ساتھ رکھیں چنانچہ حضرت سلطان العارفين سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

عجبتہ را برم بر لا مکان یکم
میں اس ظاہری جسم کو ایک لمحہ بھر میں لامکان تک پہنچا دیتا ہوں۔

سید النور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان

حضرت شاہ صاحب نے فیض الباری شرح صحیح بخاری میں حیاتِ انبیاء پر مفصل بحث کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔

لوگوں کو اس حدیث کا مفہوم سمجھنے میں وقت پیش آئی ہے کیونکہ روح تو بذاتِ خود زندہ اور اسے فنا نہیں خواہ کافر کی روح ہو خواہ مومن کی لہذا جب تمام روحیں زندہ ٹھہریں تو انبیاء کے زندہ ہونے کا کیا مطلب ہوا۔ یاد رہے کہ احادیث، نفس روح کے زندہ ہونے اور اس کی مدتِ حیات کو بیان کرنے کے لیے وارد نہیں ہوئیں کیونکہ ان کے زندہ ہونے کا تو پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے بلکہ ان سے مراد روح کا افعال سے معطل ہونا یا نہ ہونا ہے لہذا اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کی ارواح پاکیزہ عبادات اور مبارک افعال کرنے سے معطل نہیں ہیں بلکہ اپنی قبروں میں بھی ان اعمال کی بجا آوری میں بعینہ اسی طرح مشغول ہیں جس طرح دنیوی زندگی میں تھیں۔ چنانچہ انبیاء نماز بھی پڑھتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں یہی حال ان کے متبعین اپنے اپنے مرتبہ کے مطابق البتہ جو لوگ دنیا میں ان افعال سے معطل ہیں آخرت میں بھی معطل ہوں گے مَنَّ كَان فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَاَصَلُّ سَيِّدًا ۝

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یستون کا لفظ فرمایا کہ اسی امر کی طرف اشارہ کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عبادت کا ذکر کیا ہے تاکہ اس بات پر تنبیہ کر دیں کہ ان کے زندہ

ہونے سے کیا مراد ہے لہذا وہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں اور زندہ لوگوں کے افعال ان سے صادر ہوتے ہیں ان کے زندہ ہونے سے یہی مراد ہے چنانچہ بالعموم کہتے ہیں کہ فلاں مُردہ ہے یعنی افعال سے معطل ہے حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے پس معلوم ہوا کہ زندگی سے مراد اور اصل زندہ لوگوں کے افعال ہیں اور حقیقی موت ان افعال سے معطل ہونا ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ علم زندگی ہے اور جہالت موت۔

زندگی کے لاتعداد مراتب ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا اور انبیاء کی زندگی سب سے اعلیٰ و اکمل ہے اس کے بعد صحابہ کرام کا مرتبہ ہے اسی طرح درجہ بدرجہ برخلاف کافر کے کہ وہ مُردہ ہے یعنی تمام نیک کاموں سے معطل ہے اس کے لیے سوائے ہلاکت اور تباہی کے کچھ نہیں اور اس کے مردہ ہونے سے یہ مراد نہیں کہ اس کی روح بھی فنا ہو گئی ہے چنانچہ ارشادِ باری ہے:

لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ط ان کے نہ مرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی روح کو فنا اور موت نہیں اور عدم حیات سے یہ مراد ہے کہ ان میں زندہ لوگوں کے افعال نہیں پائے جاتے۔ زندہ لوگوں کے افعال نیک اعمال ہیں نہ کہ فسق و فجور جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ذکرِ الہی زندگی ہے اور ذکرِ زندہ ہے اور خدا سے غافل مُردہ ہے

كَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَا حَ بِسْمِ اللَّهِ

إِنَّمَا الْمَيِّتُ مَيِّتٌ إِلَّا حَيًّا

جو ارواحِ خبیثہ افعالِ خبیثہ کرتی رہتی ہیں انہیں افعالِ حیات نہیں کہا جاسکتا اور نہ ہی یہ برکت کی چیزیں ہیں جیسا کہ ظاہری زندگی میں کفار کو افعالِ خبیثہ کی وجہ سے مُردہ کہا گیا ہے حالانکہ وہ زندہ ہوتے ہیں چلتے پھرتے ہیں اَمْوَاتٌ عَيَّرُوا حَيًّا وہ مردہ ہیں زندہ نہیں کیونکہ ان کے افعالِ زندہ لوگوں کے سے افعال نہیں اور وہ شہید جو ظاہری طور پر مُردہ جسم سے دکھائی دے رہا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَمْوَاتٌ وَلَكِنْ لَا

تَشْعُرُونَ ۝

مذکورہ بالا آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ شہداء کو ام کو مُردہ مت کہو اس لیے کہ

ان کے افعال مردہ لوگوں کے سے نہیں بلکہ ان کے افعال زندہ لوگوں کے سے ہیں۔
 ارواحِ خبیثہ اگرچہ عالمِ برزخ میں رہ کر اپنے متبعین و معتقدین کی امداد کرتی ہیں جیسا کہ
 جادو ٹونڈ وغیرہ کے اثرات سے ظاہر ہے لیکن وہ شیاطین کی طرح برزخ میں بھی حجاب میں رہتی ہیں
 ان کے حق میں ارشاد رب العزت ہے کہ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی جو
 دنیا میں دل کے اندھے ہیں وہ آخرت یعنی برزخ میں بھی دل کے اندھے ہی رہیں گے۔ جس طرح
 شیاطین باوجود اس کے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے منکروں ،
 بد اعمالوں اور اسلام کے باغیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ پھر دوزخ کو ابلیس نے دیکھا
 ہوا بھی ہے مگر اس پر بھی وہ ایمان نہیں لاتا۔ قدرتِ خداوندی کو دیکھنے کے باوجود اور دنیا میں
 قوموں کو عذاب ہونے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا اور اپنے متبعین کو غلط راستے ہی پر لگاتا رہتا ہے۔
 ارواحِ خبیثہ کا بھی یہی حال ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ برزخ میں سب کچھ ملاحظہ کرتی ہیں لیکن
 متبعین کو یہ نہیں بتاتیں کہ جس طریقے پر تم جارہے ہو یہ غلط ہے بلکہ گمراہی اور کفر پر قائم رکھنے
 کے لیے ہر طرح سے ان کی غیبی امداد کرتی ہیں۔

ارواحِ خبیثہ چونکہ شیطان میں کامل فنا حاصل کر لیتی ہیں تو جس طرح شیطان کو قیامت
 سے پہلے ہر طرح کی آزادی حاصل ہے اسی طرح ارواحِ خبیثہ کو بھی قیامت تک آزادی حاصل
 اور ان کی موت اس آزادی میں حاصل نہیں ہوتی۔

اولیاء اللہ جو زندگی میں فنا و بقا کی منزلیں طے کر لیتے ہیں اور دنیوی زندگی میں وہ مظہر
 صفاتِ الہی بن کر ہر طرح سے تصرف کرتے ہیں، موت کے بعد بھی ان سے یہ صفات سلب
 نہیں کی جاتیں بلکہ اور زیادہ ہو جاتی ہیں موت ان کے باطنی کمالات میں حاصل نہیں ہوتی۔

ارواحِ خبیثہ کا بھی یہی معاملہ ہے البتہ قیامتِ کبریٰ میں حساب و کتاب کے بعد
 جب نیک و بد اعمال کی جزاء و سزا شروع ہوگی اس وقت ارواحِ طیبہ اور ارواحِ خبیثہ پر
 ان کے اعمال کے مطابق نعمت و زحمت کا ظہور ہوگا اور کہہ دیا جائے گا کہ وَ اَمَّا زُورُ الْيَوْمِ
 اَيُّهَا الْمُحْبِرُ مَوْتٌ ۝

حقیقی امتیاز قیامتِ کبریٰ میں ہوگا جہاں مجرموں کو مکمل طور پر جرم کی سزا شروع ہوگی

اور نیک لوگوں کو مکمل طور پر نیک اعمال کی جزاء شروع ہوگی اس وقت جبکہ شیطان سے تمام قوتیں سلب کر لی جائیں گی اور اسے ابد الابد تک جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس وقت اس کے تابعین سے بھی تمام قوتیں سلب کر لی جائیں گی اور انھیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائیگا چونکہ عالم برزخ کا ایک پہلو اس دنیا سے منسلک ہے اور دوسرا آخرت سے اس لیے اس میں حقیقی امتیاز پیدا نہیں ہوگا بلکہ برزخ میں ارواحِ خبیثہ کی آزادی اسی طرح برقرار ہے گی جس طرح انھیں دنیا میں میسر تھی البتہ مجرم لوگ خواہ مسلمان ہوں یا کافر انہیں برزخ میں قدرے عذاب دیا جائے گا اور مکمل سزا جزا قیامت کبریٰ میں ہوگی۔

مسلمان اپنے جرم کی سزا جگت کر آخر کار جنت میں چلا جائے گا اور کافر ابد الابد تک جہنم میں رہے گا۔

انبیاء و اولیاء کی ارواح کے متعلق محققین کی آراء

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء کی رُوحیں اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں اور ان رُوحوں کو قبر سے بھی تعلق ہوتا ہے کہ جس سے وہ قبر پر زیارت کرنے والوں، رشتہ داروں اور دیگر دوستوں کے آنے سے آگاہ اور انس پذیر ہوتی ہیں کیونکہ مکانی قرب و بُعد رُوح کو اس دریافت سے نہیں روکتا اور اس کی مثال وجود انسانی میں نگاہ ہے کہ سات آسمانوں کے ستاروں کو گنویں کے اندر دیکھ سکتی ہے۔ (تفسیر عزیزی، پارہ ۴م، سورہ مطفقین)

عارف ربّانی شیخ عبدالوہاب شعرانی نے اپنی کتاب الجواہر والدرر میں ذکر کیا ہے کہ کسی شیخ نے اُن سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ولی کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا رہتا ہے جیسا کہ امام شافعی اور سیدہ نفیثہ اور سیدی احمد بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے فرنگیوں کے شہروں میں سے پکڑے ہوئے ایک قیدی کے چھڑانے میں واقع ہوا اور بعض اوقات ولی بذاتِ اپنی قبر سے نکلتا ہے اور لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے کیونکہ برزخ

لے جو کہ کتاب البرزخ مؤلف مولانا نوری توکلی ایم اے

میں ویوں کے لیے چلنا پھرنا اور ان کی روعوں کے لیے آزادی ہے الی آخر۔

مصنف کے قول (اور بعض اوقات ولی بذاتِ خود اپنی قبر سے نکلتا ہے الخ) کی تحقیق یہ ہے کہ محققین صوفیہ اس امر پر متفق ہیں کہ عالم برزخ و آخرت کی حالت عالم دنیا کے خلاف ہے پس انسان عالم دنیا میں کہ جس کو عالم شہادت کہتے ہیں ایک صورت پر منحصر ہوتا ہے سوائے اولیاء اللہ کے جیسا کہ قضیب البان کی نسبت منقول ہے کہ وہ بہت سی صورتوں میں دیکھے گئے اور بہت سے اولیائے کرام کو دنیوی زندگی میں یہ قوت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ ایک وقت میں متعدد جگہوں پر موجود ہوتے ہیں اس میں راز یہ ہے کہ ان کی روحانیت ان کی جسمانیت پر غالب ہو جاتی ہے پس درست ہے اگر وہ بہت سی صورتوں میں دیکھے جائیں۔ محققین صوفیہ کا قول ہے کہ رُوح جب کلیہ ہو جائے جیسا کہ ہمارے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح مبارک ہے تو وہ بعض دفعہ ستر ہزار صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے اسے محقق ابن حجرؒ نے ذکر کیا ہے۔

پس جب یہ جائز ہوا کہ عالم دنیا میں اولیاء اللہ کی ارواح ایک صورت پر منحصر نہیں رہتیں بلکہ ان کی جسمانیت پر روحانیت کے غلبہ کے سبب مختلف صورتوں میں نظر آئیں تو یہ منزا اور تر ہے کہ عالم برزخ میں جہاں عالم دنیا کی نسبت روحانیت کو جسمانیت پر زیادہ غلبہ ہوتا ہے ان کی رُوحیں ایک صورت پر منحصر نہ رہیں انہیں صوفیائے کرام کا قول ہے کہ ولی جب ولایت میں ثابت قدم ہو جاتا ہے تو اسے مختلف صورتوں میں ظاہر ہونے کی قدرت دی جاتی ہے اور اس کی روحانیت ایک وقت میں متعدد اطراف میں ظاہر ہوتی ہے پس وہ صورت جو ایک دیکھنے والے کو نظر آتی ہے حق ہے اور وہ صورت جو دوسرے دیکھنے والے کو اس وقت دوسرے مکان میں نظر آئی وہ بھی درست ہے۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ متوفی ۱۲۲۵ھ تفسیر مظہری میں زیر آیت وَلَا تَقُولُوا

لَنْ يَقْتُلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا تَعْلَمُونَ :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي لِمَا يَشَاءُ مِنْ قُوَّةٍ
یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو اجسام کی قوت

عطا کر دیتے ہیں لہذا وہ زمین، آسمان اور جنت میں سے جہاں چاہیں چلے جاتے ہیں اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور دشمنوں کو فنا کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ قاضی صاحب موصوف اپنی کتاب تذکرۃ الموتی والقبور میں وضاحت سے فرماتے ہیں:

حق تعالیٰ در حق شہداء میفرماید بل احياء عند ربهم يرزقون دیکر وہ زندہ ہیں اپنے رب کے نزدیک، میں کہتا ہوں شاید مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان کی روحوں کو جسموں کی قوت دیتا ہے وہ جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں اور یہ حکم شہیدوں کے لیے خاص نہیں انبیاء اور صدیقین شہیدوں سے افضل ہیں اور اولیاء بھی شہیدوں کے حکم میں ہیں کیونکہ انہوں نے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے جو جہاد اکبر ہے حدیث میں مرجعنا من الجہاد الا صغریٰ الجہاد الاکبر دم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے اس کی کافی دلیل ہے اسی واسطے اولیاء اللہ نے فرمایا ہے اسدا احنا اجسادنا و اجسادنا اسدا و احنا یعنی ارواح ماکار اجساد مے کفند و گاہے اجساد از غایتے لطافت بزنگ ارواح مے بر آیند و مے گویند کہ رسول خدا را سایہ نبود صلی اللہ علیہ وسلم ارواح ایشان در زمین و آسمان و بہشت ہر جا کہ خواہند میروند و دوستان و معتقدان را در دنیا و آخرت مددگاری می فرمایند و دشمنان را ہلاک می نمایند

وازا روحِ شاہ بطریقِ اویسیہ فیضِ باطنی بہشت میں جہاں چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں اور دنیا و آخرت میں اپنے دوستوں اور معتقدوں کی مدد کرتی ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں اور ان کی روحوں سے بطریقِ اویسیہ باطنی فیض پہنچاتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ "انفاس العارفين" میں اپنے نانا ابوالرنا محمد سے نقل

کیا ہے :

مے فرمودند کیا کہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ را در یقظہ دیدم اسرار عظیم در او محل تعلیم فرمودند۔
 فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار حضرت غوث الاعظمؒ کو بیداری کی حالت میں دیکھا اور اس جگہ انہوں نے بہت بڑے اسرار مجھے تعلیم فرمائے۔

اسی کتاب میں حضرت شیخ محمد کے حالات میں لکھا ہے :

عجزہ را از مخلصاں بعد از وفات ایشان تب ولزہ گرفت بغایت نزارگشت شیلہ بنوشیدن آب و پوشیدن لحاف محتاج شد و طاقت آن نہ داشت و کسی حاضر نبود ایشان متمثل شدند و آب داوند و لحاف پوشانیدند آن گاہ فتاب شدند۔
 ایک بڑھی آپ کے مریدوں میں سے تھی آپ کی وفات کے بعد اسے بخار ہوا اور اس قدر لاغر ہو گئی کہ اسے ایک رات پانی پینے اور لحاف اوڑھنے کی حاجت ہوئی لیکن وہ اس کی طاقت نہ رکھتی تھی اور کوئی آدمی بھی پاس نہ تھا چنانچہ شیخ مثالی صورت میں تشریف لائے اور انہوں نے اسے پانی بھی پلایا اور لحاف بھی اوڑھایا اور پھر فتاب ہو گئے۔

ابن حجر مکیؒ "فناوی حدیثیہ" میں لکھتے ہیں کہ تین مستند طریقوں سے مروی ہے کہ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ اپنے شیخ حماد (متوفی رمضان ۵۲۵ھ و دفن بالشونیزینہ) کی قبر کی زیارت کو گئے اور وہاں دیر تک مراقب رہے پھر خوشی خوشی واپس آئے آپ سے خوشی کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا :

ایک بار میں بغداد میں شیخ حماد کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا تھا سب دریا کے پل پر پہنچا تو آپ نے مجھے دریا میں دھکا دے دیا۔ جاڑے کا موسم تھا اور آپ مجھے آزمانا چاہتے تھے کہ میں سردی کو کہاں تک برداشت کر سکتا ہوں مگر مجھ پر جاڑے اور سرد پانی کا کوئی اثر نہ ہوا اس پر حضرت حماد نے میرے بارے میں اپنے مریدوں سے کہا کہ یہ غیر متزلزل پہاڑ ہے۔ اب جو ان کی قبر پر آیا تو آپ کو اچھی حالت میں پایا مگر ان کا دایاں ہاتھ حرکت نہ کرتا تھا میں نے ان سے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے تجھے دھکا دیا، کیا اب مجھے معاف کرنے ہو یا نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے معاف کیا۔ حماد کہنے لگے: پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ میرے ہاتھ کو ٹھیک کر دے۔ لہذا میں دعا کرنے کے لیے ٹھہر گیا اور پانچ ہزار ولی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری درخواست قبول ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتا رہا یہاں تک کہ مولا کریم نے ان کا ہاتھ ٹھیک کر دیا اور انہوں نے مجھ سے اُسی ہاتھ سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد بغداد کے مشائخ نے سید عبدالقادر سے اس بات کا ثبوت مانگا سید عبدالقادر نے کہا کوئی دو آدمی منتخب کر لو جن کی زبانی میں اس کا ثبوت پیش کر دوں۔ انہوں نے دو ایسے شخصوں کا نام دیا جو وہاں موجود نہ تھے اور کہا، آپ کو ہم ہمت دیتے ہیں۔ سید عبدالقادر نے کہا کہ اب ان کی گواہی سُننے بغیر یہاں سے نہ اُٹھنا ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آ پہنچا کہ ابھی شیخ حماد نے مجھے اللہ سے بطور گواہ طلب کیا اور کہا کہ اے یوسف! جلدی سے شیخ عبدالقادر کے مدرسہ میں جاؤ اور ان مشائخ سے جو وہاں ہوں کہہ دو کہ عبدالقادر نے سچ کہا ہے۔ ابھی اس کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ دوسرا شخص بھی آ پہنچا، اس نے بھی یہی کہا اس پر تمام مشائخ استغفار پڑھتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے۔

شیخ حماد نے صورتِ مثالی میں آکر بیداری کی حالت میں اُن لوگوں کو گواہ بنا کر بھیجا۔ ان تمام واقعات اور دلائل سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ گئی کہ اولیاء اللہ فوت ہونے کے بعد صورتِ مثالی میں زندوں کی طرح کام سرانجام دیتے ہیں اور دنیوی ظاہری زندگی رکھنے والے

لوگوں سے متحمل ہو کر ملاقات کرتے ہیں۔

مزید برآں فتاویٰ حدیثیہ میں یا فعی سے منقول ہے کہ ایک دفعہ مصر میں سخت قحط سالی ہوئی۔ شیخ کبیر ابو عبد اللہ قرشی نے قحط دور کرنے کے لیے دعا کرنی چاہی ندا آئی کہ دعا مت کرو کیونکہ اس معاملہ میں تم میں سے کسی کی کوئی بات نہ مانی جائے گی ابو عبد اللہ قرشی شام کی طرف روانہ ہوئے اور جب ابراہیم خلیل علیہ السلام کے قریب پہنچے تو وہ ظاہری طور پر ملاقات کے لیے تشریف لے آئے۔ ابو عبد اللہ قرشی نے حضرت خلیل اللہ سے عرض کی کہ آپ اہل مصر کے لیے دعا فرمائیں یہی میری ضیافت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قحط دور کر دیا۔

مصنف البدائع نے ابن الجوزی سے نقل کیا ہے کہ علم شریعت کے سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام ہر روز صبح کے وقت حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آیا کرتے تھے جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ابو حنیفہ کی روح کو قبر میں لوٹا دے تاکہ وہ علم شریعت ان سے مکمل کر لیں چنانچہ خضر علیہ السلام اپنی عادت کے مطابق ہر روز صبح کے وقت ابو حنیفہ کی قبر پر آیا کرتے اور ان سے فقہ اور شریعت کے مسائل سیکھا کرتے تھے۔

حجۃ الاسلام حضرت امام غزالیؒ طریق صوفیہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَمِنْ أَوَّلِ الطَّرِيقَةِ تَبْتَدِي الْمَكَشَفَاتِ	اس طریقے میں پہلے مکاشفات و مشاہدات شروع
وَالْمَشَاهِدَاتِ حَتَّىٰ أَنْهَارُ فِي يَقْطَعْتَهُمْ	ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ صوفیائے کرام حالت
يَسَاهِدُونَ الْمَلَائِكَةَ وَأَرْوَاحَ الْأَنْبِيَاءِ	بیداری میں فرشتوں اور پیغمبروں کی رُوحوں کا مشاہدہ
عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُمْ	کرتے ہیں اور ان سے آوازیں سنتے ہیں اور ان سے
أَصْوَاتًا وَيَقْتَسِبُونَ مِنْهُمْ هَوَائِدَ تُسْفَرُ	فائدے حاصل کرتے ہیں پھر یہ حال صورت و امثال
يَتَرَفَّى الْحَالُ مِنْ مَشَاهِدَةِ الصُّورِ وَ	نکے مشاہدے سے ترقی کر کے ایسے درجہ تک
الْأَمْثَالِ إِلَى دَرَجَاتٍ يَضِيقُ عَنْهَا	پہنچ جاتا ہے جو اعلاہ بیان میں نہیں آسکتے۔
طَبَاقُ النَّطْقِ يَهْ	

لہ الفتاویٰ الحدیثیہ ص ۲۵۶ مطبوعہ مصر لہ مشارق الانوار ص ۸۸ لہ المنقذ من الضلال ص ۵۰ مطبوعہ مصر

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے شیخ اور والد بزرگوار حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب کا ایک مشاہدہ انفاس العارفين میں نقل فرمایا ہے کہ ایک مقام پر شاہ عبدالرحیم صاحب حضرت خواب بختیار کاکی کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، بیان فرماتے ہیں:

دراں محل روح ایشان ظاہر شد۔
اس جگہ حضرت تطلب صاحب کی روح مبارک ظاہر ہوئی۔
ان میں جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

فرمایا: (حضرت بختیار کاکی)؛ شعر کے حق میں تم کیا کہتے ہو؟
میں نے کہا: کَلَامٌ حَسَنٌ حَسَنٌ وَ قَبِيحٌ قَبِيحٌ۔

فرمایا: بارک اللہ۔ خوش آواز کے حق میں کیا کہتے ہو؟

میں نے کہا: ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے۔

فرمایا: بارک اللہ۔ جب دونوں جمع ہو جائیں تو اس میں تم کیا کہتے ہو؟

میں نے کہا: نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ۔ یعنی نور پر نور ہدایت فرماتا ہے اپنے

نور کی جانب جسے چاہتا ہے۔

فرمایا: بارک اللہ۔ جو کچھ ہم کرتے تھے وہ اس سے زیادہ نہ تھا تم بھی کبھی کبھی ایک دو بیت سنتے رہو۔

سیدی و مرشدی حضرت فقیر نور محمد صاحب قادری سروری کلاچوی قدس سرہ اپنی کتاب سلطان الادوار میں رسالہ روحی شریعت کی شرح کرتے ہوئے عالم مثال کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

اور یہ عالم ملکوت ہے اس عالم میں میت سے قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے اور اسی عالم

میں اُسے برزخ کے اندر عذاب ہوتا یا راحت ملتی ہے کامل لوگوں کی ارواح اور ملائکہ اسی عالم میں

بود و باش رکھتے ہیں اور مختلف مثالی شکلیں اختیار کرتے ہیں حضرت خضر اور حضرت ایسا علیہما السلام

کو اسی مقام میں زندگی حاصل ہے اور ارواح شہداء اکبر اور اصغر کو اسی مقام میں بہ نسبت

دیگر ارواح کے بڑھ کر زندگی اور بیداری حاصل ہوتی ہے انسان کے سچے خواب اسی مقام میں

۱۔ انفاس العارفين ص ۴۳ مطبوعہ المعارف گنج بخش روڈ۔ لاہور

۲۔ سلطان الادوار ص ۳۲

واقع ہوتے ہیں۔“

حضرت سید محمد ذوقیؒ کے ملفوظات تربیت العشاق میں مذکور ہے :

ایک دن فرمایا کہ حبیب اللہ لوگروو (LOVE GROVE) ایک نو مسلم انگریز تھے ان کو روحانیت کی طرف کافی میلان تھا اور تلاشِ حق میں بہت پھرے ایک رات خواب میں مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مسجد میں جانے کا اشارہ فرمایا وہ مطلب سمجھ گئے اور صبح جا کر مشرف ابسلام ہوئے اس کے بعد حضرت مولانا رومؒ ان کو تعلیم فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ صورتِ مثالی میں ان کے سامنے آکر تعلیم فرماتے ایک دفعہ انہوں نے حضرت مولاناؒ سے اجازت لے کر ان کا فوٹو لے لیا ۔ حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ ہم نے ایک دفعہ انگریزی میں تصوف پر ایک مضمون صوفی ازم کے نام سے لکھا تھا جو ایشیاٹک ریویو (ASIATIC REVIEW) میں چھپا تھا وہ رسالہ لندن میں کہیں ان کی نظر سے گزرا جس سے متاثر ہو کر ایڈیٹر رسالہ کی معرفت ہمارے ہاں خط لکھا اس کے بعد ہماری خط و کتابت ان کے ساتھ ہوتی رہی ایک دفعہ انہوں نے مولانا رومؒ کی وہ تصویر بھی ہمارے پاس بھیج دی۔ ایک دن حیدرآباد میں ہمارے ایک دوست نے باتوں باتوں میں کہا کہ میرے پاس حضرت مولانا رومؒ کی ایک دستی تصویر ہے ہم نے کہا کہ تصویر نہیں ضرور دکھائیے۔ اس نے کہا : جی ہاں تلاش کروں گا۔ ہم نے کہا کہ تلاش و لاش نہیں ابھی دکھائیے۔ چنانچہ دو گھر گئے اور تصویر لے آئے جب ہم نے تصویروں کا مقابلہ کیا تو دونوں ایک جیسی تھیں اتقرنے بھی ایک دفعہ پاکستان ٹائمز کے سالانہ نمبر میں حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کی ایک تصویر دیکھی جو کہ ایران کے کسی کتب خانہ سے نقل کی گئی تھی اُس میں اور مولانا رومؒ کے اس فوٹو میں جو حضرت اقدسؒ کے پاس تھا بہت مشابہت تھی۔

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ولی اللہ ظاہری شکل میں متشکل ہو کر آجائے تو اس کا کیمرو سے فوٹو بھی لیا جاسکتا ہے۔

سید محمد ذوقی خلیفہ مولانا وارث حسنؒ جو کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خاص متعقدین میں سے تھے اور علمائے دیوبند کے خاص مقبول ترین بزرگ تھے۔

ولی اللہ کا متعدد مقامات پر موجود ہونا

ولی اللہ کے مختلف مقامات پر موجود ہونے پر علمائے کرام اور ائمہ عظام نے تصریحات

کی ہیں منجملہ ان کے چند حضرات یہ ہیں :

۱- علامہ علاء الدین القونوی شارح الحاوی

۲- شیخ تاج الدین سبکی

۳- کریم الدین الاطلی

۴- شیخ المناقہ الصلاحیہ سعید السعداء

۵- صفی الدین بن ابی المنصور

۶- عبدالغفار بن روح القوضی صاحب (الوجید)

۷- العقیف الیافعی

۸- شیخ تاج الدین بن عطار

۹- السراج بن الملحق

۱۰- البرہان الانباسی

۱۱- شیخ عبداللہ النونوی

۱۲- تلمیذہ شیخ خلیل المکی صاحب المخصر

۱۳- ابو الفضل بن ابراہیم التلمانی المالکی رحمہم اللہ تعالیٰ

ان کے علاوہ اور بھی حضرات ائمہ کرام ہیں۔

حضرت شیخ الامام جلال الدین عبدالرحمن سیوطی قدس سرہ نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ

تحریر کیا ہے جس میں انہوں نے اس مسئلہ کو بہت واضح کیا ہے، جس میں یتناہت کیا ہے کہ جب کسی ولی کی ولایت متحقق ہو جاتی ہے تو اسے اپنی روحانیت کے ذریعہ متعدد صورتوں اور مختلف

تشکلوں میں تشکل ہونے کی قدرت دی جاتی ہے اور یہ بات محال نہیں کیونکہ متعدد ہونے والی صورت روحانہ صورتیں ہیں اور یہ قاعدہ عارفین میں عام مشہور ہے۔

جب جنات کو مختلف اشکال بدلنے کی قوت حاصل ہے اور فرشتوں کو بھی یہ قوت عطا کی گئی ہے تو اولیاء اللہ کو جو روحانی قوت میں ان دونوں سے بڑھ کر ہیں کیونکہ یہ قوت حاصل ہوگی، علامہ علاء الدین قنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب ”الاعلام“ میں فرماتے ہیں کہ:

۱۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے کو بوجہ اس کے نفس بلکہ قدسیہ اور خدا داد قدرت کے چُن لے کہ اپنے بدن حقیقی میں دائمی تصرف کے علاوہ دوسرے بدن میں متصرف و قادر ہو اس لیے ابدال کو ابدال کہتے ہیں کہ جب وہ کسی جگہ سے کوچ کر جاتے ہیں تو اپنی جگہ اپنی شبیہ (مثالی صورت) چھوڑ جاتے ہیں جو اس کے قائم مقام رہ کر تصرف کرتی ہے۔

۲۔ وَإِذَا اجْتَمَعُوا فِي الْجَبَّتِ أَنْ يَتَشَكَّلُوا فِي صُورٍ مُّخْتَلِفَةٍ فَلَا نَبِيَّاءُ وَلَا ذُرِّيَّاءُ أُولَىٰ بِذَلِكِ۔ جب جنات مختلف تشکلوں میں تشکل ہونے کی قدرت رکھتے ہیں تو پھر انبیاء و اولیاء اس قدرت کے زیادہ مستحق ہیں۔

۳۔ نیز صوفیائے کرام کے ہاں ایک عالم مثال ہے جو عالم اجساد و عالم ارواح کے درمیان برزخی حالت رکھتا ہے جو عالم اجساد سے زیادہ لطیف اور عالم ارواح سے زیادہ کثیف ہے ان کی شان یہ ہے کہ ارواح مختلف شکلیں اختیار کر کے دنیا میں ظاہر ہوں اس کی دلیل قرآن حکیم کی آیت فَتَشَكَّلُ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ہے۔ اس آیت سے یہ مفہوم مترشح ہوتا ہے کہ ایک رُوح حضرت جبریل علیہ السلام کی طرح بیک وقت جسم اصلی اور جسم مثالی میں بھی تصرف کر سکتی ہے۔ صوفیائے کرام فرماتے ہیں:

وَهُوَ أَنْ يَكُونَ جِسْمَهُ الْأَوَّلُ بِحَالِهِ
عِنْدَ جِسْمِ أُولَىٰ عَلَيْهِ
لَمْ يَتَغَيَّرْ قَدْ أَحَقَّ اللَّهُ لَهُ شَيْخًا
كَيْسَ تَمَّ كَاتِفِرْزُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اس کے

اٰخِرُوْا رُوْحُهٗ تَنْصَرَفُ فِيْهَا
 جَمِيْعًا فِيْ وُقُوْتٍ وَّاٰحِدٍ وَّكَذٰلِكَ
 الْاَنْبِيَاءُ وَّلَا يَبْعَدُ فِيْ ذٰلِكَ -
 قائم مقام دوسرا جسم بنا دے اور پھر
 روح میں بیک وقت تصرف کرے اسی
 طرح انبیاء علیہم السلام کے متعلق ہے
 یہ کوئی بعید امر نہیں ہے۔

جب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء مردے کو زندہ کرتے اور عصا کو سانپ بنا سکتے ہیں تو انہیں قدرت حاصل ہے کہ ایک لحظہ میں آسمان وزمین میں بطور خرق عادت ہر مسافت طے کر لیں پھر کون سا امر مانع ہے کہ یہ حضرات دو بدنوں یا اس سے زائد میں تصرف نہ کر سکیں۔

لوگوں نے حضرت تفضیب البان الموصلی رحمۃ اللہ علیہ (آپ ابدال وقت تھے) نماز پڑھتے نہ دیکھا تھا کسی نے آپ پر تارک الصلوٰۃ ہونے کی تہمت لگائی آپ اسی وقت چند صورتوں میں متشکل ہو کر فرمانے لگے **فِيْ اٰتِيْ هٰذِهِ الصُّوْرَسَا اَيُّنِّيْ مَا اُصَلِّتِيْ** تو نے مجھے ان صورتوں میں سے کون سی صورت میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہے۔

حضرت تفضیب البان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اڑنا کوئی کمال نہیں بلکہ اس میں ہے کہ ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور ایک دوسرے کی زیارت کا شوق رکھتے ہوں اب وہ ایک دوسرے کو مل بھی رہے ہیں اور گفتگو بھی کر رہے ہیں واپس آکر اپنے مکان میں پہنچتے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صاحبان اپنے مکان سے کہیں اور جگہ نہیں گئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے سینکڑوں اولیاء اللہ کے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ وہ ایک وقت میں کسی جگہ دیکھے گئے حالانکہ وہ گھر میں بھی موجود تھے بطور مشتہ نمودن از خروارے چند ایک واقعات بدیہہ ناظرین ہیں:

شیخ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ طبقات کبریٰ میں حضرت ابوالعباس الملتئم کے حالات میں لکھتے ہیں کہ وہ صاحب اکرامات والاحوال تھے ان کے خصوصی صحبت یافتہ شاگرد حضرت شیخ صالح عبدالغفار بن نوح صاحب کتاب "الوحید فی علم التوحید" ہیں مصنف نے کتاب مذکور میں

اپنے شیخ کی بہت کرامات لکھی ہیں منجملہ ان کے ایک یہ ہے:

حکایت ہم ان کی (ابوالعباس الملقب) خدمت میں جمعہ کے دن حاضر ہوئے آپ باتیں سنارہے تھے اور آپ کی باتیں نہایت لذیذ تھیں ہم باتیں سن رہے تھے اور ان کا غلام وضو کر رہا تھا آپ نے فرمایا اے مبارک! کہاں جاتے ہو؟ عرض کی: جامع مسجد میں۔ آپ نے فرمایا: جماعت ہوگئی میں بھی جماعت میں شامل ہوا تھا۔ غلام جامع مسجد گیا، واپس لوٹ کر کہنے لگا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو کر واپس آرہے ہیں۔ شیخ عبدالغفار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد چلا گیا اور لوگوں سے اپنے شیخ کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ شیخ ابوالعباس رحمہ اللہ تعالیٰ ابھی نماز میں تھے اور لوگ آپ کو سلام کرتے رہے شیخ عبدالغفار نے واپس آ کر اپنے شیخ سے ماجرا پوچھا۔ آپ نے فرمایا: أُعْطِيتُ التَّبَدُّلَ مجھے مختلف شکلوں میں متشکل ہونے کی قدرت عنایت ہوئی ہے۔

حکایت حضرت صفی الدین بن ابی منصور رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے رسالہ میں فرماتے ہیں کہ شیخ مفرج رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنے شہر میں ایک عجیب واقعہ پیش ہوا وہ اس طرح کہ ایک شخص نے کہا کہ شیخ مفرج کو میں نے عرفہ کے دن حج کرتے ہوئے دیکھا دوسرے نے کہا غلط شیخ تو ہمارے گھر سے کہیں نہیں گئے ہر ایک نے کہا اگر بات غلط ہو تو زن طلاق۔ پھلے نے کہا کہ اگر میں نے شیخ کو عرفہ میں نہ دیکھا ہو تو میری عورت کو طلاق ہو۔ دوسرے نے کہا اگر میں نے شیخ کو عرفہ کے دن گھر نہ دیکھا ہو تو میری عورت کو طلاق ہو۔ یہ دونو اپنا جھگڑا لے کر شیخ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے ماجرا سن کر فرمایا جاؤ کسی کی عورت کو طلاق نہیں، تم دونو سچے ہو۔ میں نے شیخ سے پوچھا: یہ کیا راز ہے؟ آخر ایک کو ان میں سے ضرور سناٹ ہونا چاہئے اس وقت ہمارے ہاں بہت لوگ موجود تھے شیخ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے رازوں سے ایک یہ راز ہے جو ہمیں عطا ہوا ہے سب کو آپ نے بات سمجھائی۔ مجھے اس کی وضاحت معلوم ہوگئی آپ نے مجھے فرمایا کہ اس کی وضاحت کر دو میں نے کہا کہ جب ولی کو ولایت عطا ہوتی ہے تو اسے متعدد

صورتوں میں تشکل ہونے کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے وہ اپنی روحانیت کے ذریعہ متعدد جہات میں بربیک وقت ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اسے اس طرح بدلنے اور مختلف صورتوں میں تشکل ہونے کے لیے اپنے ارادہ کے مطابق قوت دی جاتی ہے پس وہ صورت جو عرف میں ظاہر ہوئی وہ بھی حق ہے بنا بریں ہر دیکھنے والا اپنی بین میں سچا ہے جب میں نے اس تقریر کو ختم کیا تو شیخ نے فرمایا: (ہذا هو الصحیح) یہی بات صحیح ہے۔

حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ مکتوبات شریف میں تحریر فرماتے ہیں:

برگاہ جنیاں را بتقدیر اللہ سبحانہ، این قدرت
 بود کہ متشکل باشکال گشتہ اعمال غریبہ بوقوع
 آرند ارواح کمل را اگر این قدرت عطا
 فرماید چہ محل تعجب است و چہ احتیاج بدین
 دیگر ازین قبیل است آنچه از بعضی اولیاء اللہ
 نقل می کنند کہ در یک آن در اکنہ متعددہ
 حاضر می گردند و افعال تبانیہ بوقوع می آرند۔
 انتہی الہ

جب جنوں کو قدرت الہی سے یہ طاقت ہوتی ہے
 کہ وہ مختلف شکلوں میں متشکل ہو کر عجیب و غریب
 کام کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کامل اولیاء اللہ کو یہ
 طاقت عنایت کر دے تو کون سی تعجب کی بات ہے
 اور ان کو دوسرے مثالی بدن کی کیا ضرورت ہے
 اسی طرح بعض اولیاء اللہ سے منقول ہے کہ وہ
 متعدد جگہوں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان سے مختلف
 قسم کے کام وقوع پذیر ہوتے ہیں۔

سید احمد بن مبارک سلجماسی نے غوث زمان حضرت سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ
 سے سوال کیا کہ صالحین کا دیوان جو فارحرا میں لگتا ہے اس میں چھوٹے اور بڑے اولیاء اللہ
 کس طرح حاضر ہوتے ہیں؟

آپ نے فرمایا: چھوٹے ولی دیوان میں اپنی ذات سے حاضر ہوا کرتے ہیں مگر بڑے
 ولی پر کوئی پابندی نہیں مطلب یہ ہے کہ جب چھوٹا ولی دیوان میں آتا ہے تو اپنی جگہ اور اپنے
 گھر سے غائب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے شہر میں موجود نہ ملے گا کیونکہ وہ اپنی ذات کے ساتھ
 دیوان میں جایا کرتا ہے برعکس بڑے ولی کے کہ وہ دماغ و نکر سے کام لیتا ہے اور اپنے

گھر سے غائب نہیں ہوتا کیونکہ بڑا ولی جو صورتِ پاپ ہے اختیار کر سکتا ہے اور کمالِ روح کی وجہ سے
تین سو چھیاسٹھ مختلف صورتیں اختیار کر سکتا ہے۔

یہاں تک تو یہ ثابت ہوا کہ اس عالم میں انبیاء و اولیاء علیہم السلام کو مختلف صورتوں
اور شکلوں میں متشکل ہونے کی قوت حاصل ہے۔

اسی طرح فوت ہونے کے بعد بھی ان کی یہ قوت باقی رہتی ہے اور وہ برزخی مقام سے
عالمِ ناسوت کی طرف متوجہ ہو کر کئی مقامات پر بیک وقت موجود ہوتے ہیں اور اپنی اصلی شکل و
صورت میں متشکل ہو کر اپنے متوسلین و محبین سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں فیض پہنچاتے ہیں
حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ محدثِ دہلوی فرماتے ہیں:

”نفوسِ کاملہٗ النسانیہ در دار دنیا مے توانند کہ بہ اشکالِ شتی متشکل گردند در عالمِ برزخ

بطریقِ اولیٰ زیرا کہ این قوت بسببِ ارتفاعِ حجبِ بدنی زیادہ تر شدہ است؛ لہٰذا

یعنی کامل اولیاء اللہ کی رُوحوں کو جب دنیا میں یہ قوت حاصل ہے کہ وہ مختلف شکلوں
میں متشکل ہو جاتی ہیں تو عالمِ برزخ میں بطریقِ اولیٰ ان کو یہ قوت حاصل ہے اس لیے کہ جسمانی
حجابات کے اٹھ جانے سے تو یہ قوت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔

نسبتِ اویسیہ

حضرت شاہ ولی اللہ محدثِ دہلویؒ اپنے رسالہٴ فارسی ”ہمعات“ میں نسبتِ اویسیہ کا
ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ان نفوس کو جب یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو اس وقت ان کے اُمینہٴ دل پر
اوپر سے ایک رنگ کا فیضان ہوتا ہے جس کی برکت سے ان کو نیک رُوحوں کی کیفیات مثلاً
انس و مہرور، انشراحِ قلبی، عالمِ غیب کی طرف جذبہٴ توجہ اور ان حقائقِ اشیاء کا انکشاف جو

لہٰ انفاس العارفين ص ۱۱۷

لہٰ ملاحظہ ہو اردو ترجمہ ہمعات مطبوعہ سندھ ساگر اکادمی لاہور صفحہ ۱۱۴-۱۲۳

دوسروں کے لیے رازِ سرِ بستہ کا حکم رکھتے ہیں غرضیکہ ان نیک رُوحوں کے ساتھ اس طرح کی مناسبت سے یہ نفوس ان کیفیات سے بہرہ مند ہو جاتے ہیں اب یہ دوسرا سوال ہے کہ یہ مناسبت انبیاء کی نیک رُوحوں سے ہو یا اولیائے اُمت کی رُوحوں سے یا فرشتوں سے۔

بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساک کو کسی خاص رُوح سے خصوصی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس طرح کہ ساک نے اس بزرگ کے فضائل سُنے اور اسے اس بزرگ سے غیر معمولی محبت ہو گئی چنانچہ اس محبت کی وجہ سے ساک اور اس بزرگ کی رُوح کے درمیان ایک کشادہ راہ کھل جاتی ہے یا یہ ہوتا ہے کہ یہ خاص رُوح جس سے کہ ساک کو مناسبتِ خصوصی پیدا ہو گئی اس کے مرشد یا آباء و اجداد میں کسی بزرگ کی رُوح تھی اور اس بزرگ کی رُوح میں ان لوگوں کے لیے جو اس سے منسوب ہیں ارشاد و ہدایت کی ہمت موجود ہے یا یوں ہوتا ہے کہ ساک اپنے فطری جذبے یا جہلی تقاضے سے جس کا کہ سمجھنا مشکل ہے کسی خاص رُوح سے مناسبت پیدا کر لیتا ہے اور اس سے مستفیض ہوتا ہے۔۔۔

اس سلسلہ میں یہ بھی ملحوظ رہے کہ "نسبتِ اویسی" رکھنے والے کو اس خاص نسبت کی جو راجح ہیں ان سے اس طرح کا رابطہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز اس شخص کی رُوح کے جوہرِ اصلی میں داخل ہو جاتی ہے اور وہ بیداری اور حالتِ خواب میں اس کیفیت کو اپنے اندر یکساں پاتا ہے۔۔۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں سے جس شخص نے کہ سب سے پہلے "جذب" کا دروازہ کھولا اور اس راہ پر وہ سب سے پہلے گامزن ہوئے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔۔۔۔۔ حضرت علی کے بعد اولیائے کرام اور اصحابِ طرق کا سلسلہ چلتا ہے ان میں سب سے قوی الابرار بزرگ جنہوں نے راہِ جذب کو باحسن وجہ طے کر کے نسبتِ اویسیہ کی اصل کی طرف رجوع کیا اور اس میں نہایت کامیابی سے قدم رکھا وہ شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی ذاتِ گرامی ہے اسی بنا پر آپ کے متعلق کہا گیا ہے کہ آپ اپنی قبر میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں اس ضمن میں فقیر کو اس حقیقت سے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر قدس سرہ کا مسلکِ طریقت یہ ہے کہ جذب کی راہ کو طے کرنے کے بعد نسبتِ اویسی کا جو حاصل مقصود ہے اس کے رنگ میں ساک اپنے آپ کو رنگ دے مزید برآں ملتِ مصطفویٰ میں بالعموم اور اس زمانے میں خاص طور پر ان دونوں بزرگوں

یعنی حضرت علیؑ اور شیخ عبدالقادر جیلانیؒ سے بڑھ کر کوئی اور بزرگ خرق عادات اور کرامات میں مشہور نہیں ہے اس لیے ان کی یہ شہرت اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ ساک جب عالم غیب کی توجہ کو اپنی طرف مبذول پائے تو وہ اس توجہ کو ان بزرگوں میں سے کسی نہ کسی صورت میں تشکل دیکھے الغرض ان امور کے پیش نظر اگر ساک کو کسی خاص رُوح سے مناسبت حاصل ہو جائے اور وہاں سے اسے فیض پہنچے تو اس واقعہ کی اصل حقیقت غالباً یہ ہوگی کہ اُسے یہ فیض یا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حاصل ہوا یا امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت سے یا اسے یہ فیض حضرت غوث اعظم کی نسبت سے ملا....

یہ فقیر جب مشائخ صوفیا کی ارواح کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے ان کی توجہ اور اس کے اثرات کو مختلف صورتوں میں اپنے اندر منعکس پایا اس توجہ کے اثرات میں سے ایک اثر یہ تھا کہ اس طبیعت کی بہیمی قوتیں بکھر چکی رنگ میں اس طرح رنگی لگیں گویا کہ بہیمت ملکیت میں بالکل فنا ہو گئی اس سلسلہ میں فقیر کو بتایا گیا ہے کہ جب مشائخ صوفیا کو انتقال فرمائے چار سو سال یا پانچ سو سال یا اس کے قریب گزر جاتے ہیں تو ان کے نفوس کی طبعی قوتیں جو زندگی میں ان کی ارواح کو خالص مجرد صورت میں ظاہر نہیں ہونے دیتی تھیں آنا عرصہ گزرنے کے بعد یہ طبعی قوتیں بے اثر ہو جاتی ہیں اور اس دوران میں ان نفوس کے "نسمہ" یعنی روح ہوائی کے اجزاء منتشر ہو جاتے ہیں اس حالت میں جیب ان مشائخ کی قبور کی طرف توجہ کی جاتی ہے تو ان مشائخ کی ارواح سے اس توجہ کو نیولے کی رُوح پر ایک رنگ کا فیضان ہوتا ہے۔

توجہ ارواح کی اثر آفرین ایک صورت یہ ہے کہ مثلاً ساک نے ایک بزرگ کی قبر پر توجہ کی۔ چنانچہ صاحبِ قبر کی رُوح اس پر منکشف ہو گئی اور ساک نے اس بزرگ کی روحانی کیفیات کا واضح طور پر مشاہدہ کر لیا بعینہ اس طرح جیسے کوئی شخص سمکھ کھولے اور اس کے سامنے جو چیز پڑی ہو اسے وہ اچھی طرح سے دیکھ لے لیکن یاد رہے کہ ساک کا یہ دیکھنا چشم ظاہر سے نہیں بلکہ چشم باطن سے ہوتا ہے۔

اسی کتاب "ہمات" میں دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ خیالات و وساوس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ وہ مشائخ کی پاک رُوحوں کی طرف توجہ کرے ان پر فاتحہ پڑھے ان کی قبروں کی زیارت کرے اور

ان بزرگوں کی ارواح سے جذب و شوق کی توفیق چاہیے۔
حضرت شاہ صاحبؒ آگے چل کر لکھتے ہیں:

ملائکہ، جن اور رُو حیں جو اپنے جسموں سے الگ ہو کر دوسرے عالم میں پہنچ چکی ہوتی ہیں مختلف شکلوں میں انسانوں کے لیے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔۔۔ انسان کو ملائکہ، جن اور ان روعوں کی صورتوں میں سے کسی صورت کا اور اک حد کمال میں صرف اسی وقت ہوتا ہے جب کہ وہ گرد و پیش کے علائق اور ان کے اثرات سے یکسر منقطع ہو جاتا ہے۔۔۔ الغرض ملائکہ، جن اور ان ارواح کی صورتیں جب اس عنصر میں منعکس ہوتی ہیں اس کی ایک مثال وہ واقعہ ہے جو صحیح مسلم میں حضرت جبریلؑ کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا مروی ہے جس میں کہ آپؐ سے حضرت جبریلؑ نے اسلام، ایمان اور احسان کے متعلق سوالات کیے تھے۔

حضرت شاہ رفیع الدینؒ کا بیان

حضرت شاہ رفیع الدین صاحبؒ نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں ”بیعت و بیعت“ کے فوائد میں تحریر کرتے ہیں:

ثمرہ آن اتصال باں بزرگان است در
قبر و حشر و امداد ایشان ایں طالب را
وقتا بعد وقت۔ (ص ۲۴)

فائدہ اس بات کا یہ ہے کہ (طریقہ کے ائمہ اور بزرگوں) سے قبر اور حشر میں بیعت کرنے والوں کو ایک قسم کا اتصالی رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور طالب یعنی مرید کو وقتاً فوقتاً ان سے امداد ملتی رہتی ہے۔

۱۔ اردو ترجمہ ”ہمعات“ ص ۸۰

۲۔ ایضاً ص ۲۲۵-۲۲۶

۳۔ شاہ رفیع الدین صاحبؒ کے چند رسائل کا ایک مطبوعہ مجموعہ ہے جس میں ”بیعت“ کے نام کا بھی ایک رسالہ پایا جاتا ہے ڈیڑھ دو ورق سے زیادہ ضخامت اس رسالہ کی نہیں ہے۔ بحوالہ مقالات احسانی ص ۴۷-۵۱

بعیتِ طریقت کے متعلق لکھتے ہیں:

بلند ہمت والے لوگ اولیاء اللہ کے اوصاف اور ان کی بزرگی کے قصے سنتے ہیں اور اس طبقہ کے عجیب و غریب حالات ان کے گوش گزار ہوتے ہیں مثلاً سنتے ہیں کہ لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں بلوں پر تصرف کرتے ہیں اور ان کے قلوب مسخر ہوتے ہیں مُردوں کے احوال سے ان کو آگاہی حاصل ہوتی ہے انہیں آئندہ آنے والے واقعات کا علم ہو جاتا ہے اور پاک روحوں سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے الغرض اس قسم کی باتوں سے سننے والوں کے دلوں میں ان باتوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے جی چاہتا ہے کہ ان کمالات کو حاصل کیا جائے۔

مردوخوش ہمت ہر گاہ فضائل و مناقب اولیاء و تصرفات عجیبہ ایساں، مثل حصول مراد مردم و قوت ہمت و تصرف بردلہما و کشف احوال موتی و کشف مستقبلات و ملاقات ارواح طیبہ و مانند آن شغور و شوق تحصیل اور دل او غالب مے شود۔ الی آخرہ

اس بعیتِ طریقت میں مجاہداتِ نفسانی و جسمانی کے حاصل کرنے کے بعد جب سالک اپنی روح کو پاک و صاف کر لینا ہے انوار و تجلیات ربانی سے روح کو مکمل آراستہ کر لیتا ہے تو اس راہ کے کاملین کی ذات عوام کا مزاج بن جاتی ہے چنانچہ لکھتے ہیں:

مبدأ فیض گشتن براتے بندگانِ الہی و عل
اللہ کے بندوں کے لیے فیض کا سرچشمہ اور لوگوں کی مشکلات کے حل کا واحد ذریعہ ان کی ذات
مشکلات۔ الی آخرہ

بن جاتی ہے۔

غرضیکہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کی مذکورہ بالا عبارات سے معلوم ہوا کہ کامل اولیاء اللہ مقدس اور پاک روحوں سے ملاقات کر لینے میں مشہور رہتے ہیں اور اسی کمال کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ان کے مرید ہوتے ہیں اور فوت شدہ اولیاء اللہ سے نسبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ برزخ اور حشر میں اپنے متوسلین کی امداد کرتے ہیں۔

حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ ابوالحجاج یوسف، اشبیلہ کے مشرقی جانب ایک آبادی شبریل میں رہتے تھے یہ ان لوگوں میں سے تھے جو پانی پر چلتے تھے رعوں سے ان کی ملاقات ہوتی تھی مجھے ان کی صحبت سے براہ راست مستفید ہونے کا موقع میسر آیا۔

بیداری میں دیدارِ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والتناہ

بیداری میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہونا دلائل واضح سے ثابت ہے۔ علمائے کرام نے اس والمانہ عقیدت کی وجہ سے جو انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس بارے میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن میں سے مشہور و معروف کتب حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ تحفۃ الطالب المستہام فی رؤیۃ النبی علیہ السلام مؤلفہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد الاطعانی الحلبی۔
- ۲۔ تنبیہ النبی فی رؤیۃ النبی مؤلفہ شیخ محمد یوسف بن یعقوب خلوقی شیخ الحرام النبوی (ترکی زبان میں)
- ۳۔ حور النیام و عذراء ذوی الہیام فی رؤیۃ خیر الانام فی الیقظۃ کما فی المنام مؤلفہ محمد بن ابراہیم المعروف بجنبلی زادہ متوفی ۹۷۱ھ
- ۴۔ غایۃ الاعلام فی رؤیۃ النبی علیہ السلام مؤلفہ شیخ جمال الدین علی بسطامی۔
- ۵۔ الکواکب الزاہرہ فی اجتماع الاولیاء بسید الدنیا والآخرہ۔ مؤلفہ شیخ ابوالفضل عبدالقادر بن حسین بن علی شاذلی متوفی ۸۹۴ھ
- ۶۔ مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام فی الیقظۃ و المنام مؤلفہ امام محمد بن موسیٰ بن نعمان مراکشئی فاسی مالکی متوفی ۶۸۳ھ۔

لے ہر حال مقالاتِ احسانی صفحہ ۴۶۱ زیر عنوان شیخ اکبر کے چچا اکبر مؤلفہ سید مناظر احسن گیلانی

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا اور شیطان میرا ہتھکل نہیں ہو سکتا۔ روایت کیا اسے امام بخاریؒ نے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَانِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ وَلَا يَمَثَلُ الشَّيْطَانُ بِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

علامہ محقق شیخ عبدالحی محمدت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں:

یہ بشارات ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کے جمال کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ آخر کار نفسانی تارکینوں کے اٹھ جانے اور جسمانی موانع کے ختم ہونے کے بعد اس مرتبہ پر پہنچتے ہیں کہ بغیر حجاب کشفی اور عیانی طور پر بیداری میں اس سعادت سے بہرہ مند ہوتے ہیں چنانچہ خاص اویاء اللہ کو (عالم بیداری میں) زیارت نصیب ہوتی ہے اس معنی کے بنا پر یہ حدیث دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کی بیداری میں زیارت نصیب ہوتی ہے اور یہ صحیح اور درست ہے۔

اس بشارت است برائیانِ جمالِ اور اور خواب کہ آخر بعد از ارتضاعِ کموراتِ نفسانیہ و قطعِ علائقِ جسمانیہ مرتبہ برسند کہ بے حجاب کشفاً و عیاناً در بیداری باین سعادت فائز باشند چنانچہ اہل خصوص از اویاءِ رائے باشند و بر این معنی اس حدیث دلیل می شود برحمتِ رویتِ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در یقظتہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیداری میں دیدار کرنا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کی جب بیدار ہوئے تو یہ حدیث کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ سَأَانِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ يَأْتِي أَمِيرًا وَارْهُوْهُ كَمَا يَرِي نِعْمَتًا

حالتِ بیداری میں نصیب ہوگی۔ پس آپ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آئینہ ان کو عطا فرمایا جس میں آپ اپنا چہرہ مبارک دیکھا کرتے تھے تاکہ ابن عباس اس میں نظر کریں جب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آئینہ میں نظر کی تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتِ پاک نظر آئی اور اپنی صورتِ نظر نہ آئی۔

شیخ ابوالعباس قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیداری میں دُیدار کرنا

مواہب لدنیہ میں ہے کہ ابن منصور نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے :

درآمد شیخ ابوالعباس قسطلانی برآنحضرت
پس دعا کر آنحضرت اور او فرمود آخَذَ اللَّهُ
بِيَدِكَ يَا أَحْمَدُ۔
شیخ ابوالعباس قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ خدمتِ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان
کے لیے دعا کی اور فرمایا اے احمد اللہ تعالیٰ تیرے
ہاتھ کو تھامے۔

شیخ ابوالمسعود کا بیداری میں دُیدار کرنا

از شیخ ابوالمسعود آورده کہ مصافحہ مے کرد
آن حضرت را بعد از ہر نماز۔
شیخ ابوالمسود رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ
وہ ہر نماز کے بعد سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے
مصافحہ کرتے تھے۔

شیخ ابوالعباس المرسی کا بیداری میں دُیدار کرنا

قَالَ سَأَجَلُ التَّشْيِيمِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَرْسِيِّ
ایک شخص نے شیخ ابوالعباس المرسی سے عرض کیا کہ

لہ اشعۃ اللمعات جلد ثالث ص ۶۲۱

لہ اشعۃ اللمعات جلد ثالث ص ۶۲۱

لہ الحادی للفتاویٰ ج ۲ ص ۴۲۳

مجھ سے مصافحہ کیجئے کیونکہ بڑے ملکوں میں پھرے ہیں اور بڑے بڑے مردانِ خدا سے مصافحہ کیا ہے شیخ نے فرمایا کہ میں نے یہ ہاتھ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سے نہیں ملائے اور فرمایا کہ اگر حضور کی ذات ایک لمحہ کے لیے بھی میری آنکھ اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔

يَا سَيِّدِي صَافِحْتَنِي بِكَفِّكَ هَذِهِ فَاتَّكَ
لَقَيْتُ رَجُلًا ذَوِيلاً فَقَالَ وَاللَّهِ مَا
صَافِحْتُ بِكَفِّي هَذِهِ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَالٍ وَقَالَ الشَّيْخُ
لَوْ حَجَبَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ طَرَفَهُ عَيْنٍ
مَتَاعَدْتُ نَفْسِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔

ابو عبد اللہ قرشی نے ابراہیم علیہ السلام کا بیداری میں دیدار کیا

ابو عبد اللہ قرشی کہتے ہیں کہ میں نے شام کا سفر کیا جب ابراہیمؑ کو وضو اقدس پر پہنچا تو آپ مجھے ملے میں نے عرض کیا کہ آپ کے ہاں میری مہمانی یہ ہے کہ اہلِ مصر کے لیے دعا فرمائیں ، آپ نے دعا فرمائی تو اہلِ مصر کی مصیبت دور ہو گئی۔ اس روایت کو سن کر امام یافعی نے فرمایا:

قَالَ الْيَافِعِيُّ وَقَوْلُهُ تَلَقَّا فِي الْخَلِيلِ
قَوْلٌ حَقٌّ لَا يَتَكَبَّرُ إِلَّا جَاهِلٌ بِمَعْرِفَةِ
مَا يَرُدُّ الْمَيِّمَ مِنَ الْأَحْوَالِ الَّتِي يَتَّاهِدُونَ
فِيهِ مَكْلُوتَاتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَيَنْظُرُونَ
الْأَنْبِيَاءَ أَهْيَاءَ غَيْرِ أَمْوَاتٍ كَمَا نَظَرَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُوسَى
فِي الْأَرْضِ وَنَظَرَ إِلَى ضَاهُو وَجَمَاعَةٍ
مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَسَمِعَ مِنْهُمْ مَخَاطَبَاتٍ
قَالَ الْبَارِزِيُّ وَقَدْ سَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ
مِنَ الْأَوْلِيَاءِ فِي تَرْمَانَا وَقَبْلَهُ إِنَّهُمْ

قرشی کا یہ قول کہ میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اس کا انکار صرف جاہل ہی کرے گا جو صوفیہ کے احوال سے ناواقف ہے وہ لوگ آسمان اور زمین کا مشاہدہ کرتے ہیں انبیاء کو زندہ دیکھتے ہیں جیسا حضور علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمین پر دیکھا اور ان کو معوجہ جاعت کے آسمان پر دیکھا اور ان سے باتیں سنیں۔

علامہ بارزی نے کہا کہ محقق بات یہ ہے کہ ایک جماعت اولیائے ہمارے زمانے میں بھی اور

اس سے پہلے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
بعد وفات زندہ حالت بیداری میں دیکھا۔

بعض نیک لوگوں کی حکایات اس سلسلہ میں صحت
تک پہنچ گئی ہیں اور روایات مشائخ داس معالجہ
میں حد تو اتنی تک پہنچی ہوئی ہیں۔

سَأَدُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْيَقْظَةِ حَيًّا بَعْدَ وَقَاتِهِ -

از بعض صالحین حکایات دریں باب آمدہ و
بصمت رسیدہ و حکایات و روایات مشائخ
بسیار است نزدیک بحد تو اتر رسیدہ است۔

حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ

نے حضور علیہ السلام کو بیداری میں دیکھا

بہتہ الاسرار میں ہے کہ ایک دفعہ مجلس وعظ میں دس ہزار آدمیوں کا مجمع تھا شیخ علی بن
ہیثمی رضی اللہ عنہ شیخ کے سامنے کرسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے ان کو نیند آگئی پس شیخ عبدالقادر
جیلانی قدس سرہ نے لوگوں کو فرمایا: اُسْكُتُوا (خاموش ہو جاؤ)۔ سب خاموش ہو گئے یہاں تک کہ
کنے والا کہتا ہے کہ سوائے سانس کے کچھ سُنا نہیں جاتا تھا پھر آپ کرسی سے نیچے اُترے اور
شیخ علی کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھنا شروع کیا پھر شیخ علی بن ہیثمی رہ
بیدار ہوئے تو شیخ نے فرمایا کہ کیا تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا انہوں نے
عرض کی ہاں فرمایا اسی لیے میں نے ادب اختیار کیا پھر آپ نے فرمایا آپ نے تجھے کیا وصیت کی تو
عرض کی کہ آپ کی ملازمت کا حکم دیا۔

علی ہیثمی نے فرمایا:

الَّذِي سَأَى آيَتُهُ فِي الْمَنَامِ سَأَاهُ فِي
الْيَقْظَةِ -

جس ذات (جناب رسالت) کو میں نے خواب
میں دیکھا آپ نے انہیں بیداری میں دیکھا۔

اسی کتاب میں بہت سی روایات موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور غوث اعظم
رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری میں دیدار کیا۔

چنانچہ شیخ بقاء بن بطون نے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کے دیکھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ارواح ظاہری صورت اختیار کر لیتے ہیں اور بیشک اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت عنایت فرمائی ہے کہ اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔

شیخ ابوسعید قیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَعَيْتُهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
فِي مَجْلِسِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ عَزَّ وَجَلَّ
وَأَنَّ أَرْوَاحَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ
عَلَيْهِمْ لَتَجُولُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
جَوْلَانَ السَّرِيحِ فِي الْأَفَاقِ وَسَأَلْتُ
الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يَحْضُرُونَهُ
طَوَائِفَ بَعْدَ طَوَائِفٍ -

میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے
انبیاء صلوات اللہ علیہم کو شیخ عبدالقادر جیلانی کی
مجلس میں کئی مرتبہ دیکھا اور بیشک انبیاء صلوات
اللہ علیہم آسمانوں اور زمین میں ایسے گھومتے ہیں
جیسا کہ ہوا اطراف میں گھومتی ہے اور میں نے
فرشتوں کو دیکھا جو آپ کی بارگاہ میں جوق در جوق
حاضر ہوتے تھے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے

حضور علیہ السلام سے بیداری میں قرآن مجید پڑھا

حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا:

وَأَنَّ سَأَلْتَنِي عَنِ الْخَيْرِ الصِّدْقِ
فَإِنِّي تَلَمِيذُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ بِلَا وَسْطَةٍ
كَمَا إِنِّي أَوْلِيٌّ لِرُوحِ حَضْرَةِ الرِّسَالَةِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

اگر تو مجھ سے سچی بات پوچھے (تو وہ یہ ہے) کہ
میں نے جناب رسالتِ نبوی سے بلا واسطہ قرآن عزیز
پڑھا ہے بعینہ جس طرح میں روحِ سید عالم سے
(فیضِ باطن کے اکتساب میں) اولیٰ ہوں۔

لہ بہجۃ الاسرار ص ۹۷ قلام الجواب ص ۵، لہ ایضاً ص ۹۵ ایضاً ص ۴، لہ الفوز الکبیر ص ۴۷

جلال الدین سیوطیؒ نے ستر مرتبہ بیداری میں دیدار کیا

علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ شیخ صالح عطیہ ابناسی، شیخ قاسم مغربی اور قاضی زکریا نے

امام سیوطیؒ سے سنا ہے :

يَقُولُ سَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
كُوْتْرَ سَ زِيَادَةَ مَرْتَبَةِ بَيْدَارِي فِي دِيَارِي هـ

سیدی ابراہیم مقبولی رضی اللہ عنہ حضور کا بیداری میں دیدار کیا کرتے تھے

علامہ شعرانی الطبقات الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ سیدی ابراہیم مقبولی رضی اللہ عنہ
آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے خواب میں دیکھتے اور اپنی ماں سے بیان کرتے تو وہ
کستی تھیں کہ بیٹا! مرد وہ لوگ ہیں جو بیداری میں مشرف ہوا کرتے ہیں۔ مگر جب بیداری میں
باریاب ہونے اور اپنے معاملات میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے لینے لگے تو ان کی
ماں نے کہا کہ اب تمہاری رجولیت کا مقام شروع ہوا۔

شیخ محمد بن ابی جبرہ کا دعویٰ تھا کہ مجھے حضور علیہ السلام کی

رؤیت بیداری میں ہوا کرتی ہے

علامہ شعرانی طبقات الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ شیخ محمد بن ابی جبرہ رضی اللہ عنہ بڑی
شان والے بزرگ تھے ظاہر میں تنگ سال باطن میں مالامال تھے ان پر جلال کی صفت غالب تھی
شرع کی بڑی عظمت اور اس کے شعائر کی پابندی کرنے والے تھے ان کے اس دعویٰ کا کہ
مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری میں ہوا کرتی ہے لوگوں نے انکار کیا اور

۱۔ البیواقیت والخواہر جلد اول ص ۱۳۳ ۲۔ اردو ترجمہ الطبقات الکبریٰ مطبوعہ نفیس ایڈمی کراچی ص ۵۵۱

۳۔ ایضاً ص ۳۰۶

اس کے لیے مجلس منعقد کی اس لیے یہ گھر میں رہنے لگے اور صرف نماز جمعہ کے لیے باہر آتے تھے اور ان کے منکرین بدترین حال میں مرے اور ان کی کرامت سے واقف ہوئے۔

شیخ ابوالموہب شافعی کو دیدار بے حجاب نصیب تھا

آپ کو اکثر عالم خواب اور بیماری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو کرتی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ۸۲۵ھ میں جامعہ ازہر کی چھت پر دیکھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک میرے قلب پر رکھا آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب ولی مرتا ہے تو کل انبیاء و اولیاء کی ارواح اس پر نماز پڑھتی ہیں۔

آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نفس نفیس بغیر کسی واسطہ کے ان کو تعلیم دیتے ہیں۔

آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں کہ میرا آپ کو دیکھنا صحیح نہیں ہے اس پر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو شخص اس پر ایمان نہیں لایا جس نے اس بارہ میں تجھ کو جھٹلایا وہ نہ میرے گامگاہیودی یا نصرانی یا مجوسی ہو کہ۔ علامہ شعرائی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مضمون شیخ ابوالموہب رضی اللہ عنہ کی قلم کی لکھی ہوئی تحریر سے نقل کیا ہے۔

شیخ ابوالموہب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھاتے وقت علی رؤس الاشہاد کہتے سنا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے اس شخص پر جو اس طریق کا انکار کرے اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہے اس کو چاہئے کہ ایسے شخص پر لعنت بھیجے جس نے اس طریق کا انکار کیا یا اعتراض کیا۔ اس کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔

سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کو بیداری میں دیدار نصیب ہوا

آپ فرماتے ہیں کہ جب عید الاضحیٰ کا تیسرا دن تھا تو مجھے سید الوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اس وقت عبداللہ بزادی نے فرمایا: اے عبدالعزیز اب تک تو مجھے تمہارے متعلق اندیشہ تھا مگر آج چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رحمت کاملہ یعنی سید الوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا ہے اس لیے میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اب میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عالے کر کے جاتا ہوں چنانچہ مجھے چھوڑ کر وہ اپنے وطن چلے گئے دراصل اُن کا میرے ساتھ رہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مشاہدات مجھے پیش آرہے تھے ان میں ظلمت کا دخل ہونے سے مجھے بچائے رکھیں حتیٰ کہ مشاہدہ محمدیہ نصیب ہو جائے کیونکہ صاحبِ فتح پر اس کے بعد کوئی اندیشہ نہیں رہتا جو کچھ اندیشہ و خطرات ہوتے ہیں وہ اس مشاہدہ سے پہلے ہی ہوتے ہیں۔

اسی کتاب کی جلد دوم میں ہے کہ آپ سے بیداری میں دیدارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

جب آدمی صاحبِ فتح ہو جاتا ہے، اس کی نظر صاف ہو جاتی ہے اور اس کی بصیرت کا نور مکمل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر ایسی رحمت فرماتا ہے جس کے بعد کسی قسم کی بد بختی کا خطرہ نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ اسے سید الاولین والاخرین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا کرتے ہیں چنانچہ وہ آپ کو آنکھوں سے دیکھتا اور بیداری میں آپ کا مشاہدہ کرتا ہے۔

سید احمد رفاعی کے لیے دستِ مبارک کا ظاہر ہونا

سید ابوالعباس احمد بن ابی الحسن علی بن ابی العباس المعروف شیخ احمد رفاعی متوفی ۵۷۸ھ صوفیائے کبار میں سے ہوئے ہیں اور آپ کے متبعین کو رفاعیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی مشہور ترین کرامت یہ ہے کہ ۵۵۵ھ میں حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر روضہ اقدس کی زیارت

کے لیے گئے گنبدِ خضراء کے قریب پہنچ کر آپ نے باوا زین الدین کو سلام علیک یا جتہی (نانا جان السلام علیکم) فوراً روضہ مطہر سے آواز آئی و عنیک السلام یا ولدی اس ندا کو سن کر آپ پر وجد طاری ہو گیا آپ کے علاوہ جتنے آدمی وہاں موجود تھے سب نے آواز کو سنا تھوڑی دیر بعد بحالتِ گریہ آپ نے دو شعر پڑھے :

فِي حَالَتِ الْبُعْدِ رُوْحِي كُنْتُ أُرْسِلُهَا
تَقْبِلُ الْأَرْضَ عَنِّي وَهِيَ نَائِبَتِي
وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْيَاحِ قَدْ حَضَرَتْ
فَامَدُ دَيْمِيْنِكَ كِي تَخْطِي بِهَا شَفَقِي

ترجمہ : میں دوری کی حالت میں اپنی رُوح کو اپنا نائب بنا کر زمین بوسی کے لیے بھیجا کرتا تھا مگر اب تو اجسام کی باری آگئی لہذا آپ اپنا مبارک دایاں ہاتھ نکالیں تاکہ میرے ہونٹ (ان کو بوسہ دے کر) سعادت مندی حاصل کریں۔

اسی وقت روضہ مطہر سے دستِ مبارک نکلا اور آپ نے اس کو بوسہ دیا اس وقت روضہ مطہر پر لوگوں کا ایک جم غفیر جمع تھا جس میں حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ عدی بن مسافر اموی، شیخ عبدالرزاق حسینی واسطی رحمہم اللہ بھی تھے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

سے روحانی بیعت

امام الہند حضرت شاہ ولی اللہؒ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی بیعت کا ذکر

فرماتے ہیں :

چوں ایں معرفتِ جلیبہ بنما طرم جا گرفت
جب میرے دل میں معرفتِ الہی جاگزیں ہو گئی تو
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسمِ کماں سراز
حضور علیہ السلام مراقبہ سے تسم فرماتے ہوئے باہر
حبیبِ مراقبہ بیروں آوردند و دو دستِ خویش
تشریف لائے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر

لے مشرق الانوار بجوارہ "حیات جاوداں" ص ۱۸۱

مجھے مصافحہ اور بیعت کرنے کی طرف اشارہ کیا یہ
فقیر اٹھا اور حضور نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے
دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھ کر بیعت فرمایا اور
بیعت کرنے کے بعد پھر آنکھیں بند کر کے مراقبہ
میں چلے گئے۔

واشارت فرمودندہ بیعت و مصافحہ این فقیر
برخواست و زانو بزانو متصل ساختہ و دوست
نمود در میان دو دست آن حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نہادہ بیعت کردند و بعد از فراغ
از بیعت چشم فرو بستند۔

شیخ احمد شہاب الدین بن حجر مکی کا عقیدہ

آپ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ سے فوائد
حاصل کرنا بیداری میں ممکن ہے تو آپ نے یہ جواب دیا:

ہاں یہ اجتماع ممکن ہے تحقیق تصریح فرمائی کہ یہ کرامات
اولیاء میں سے ہے امام غزالی اور بارزی اور تاج سبکی
اور امام یافعی شافعی اور امام قرطبی اور ابن ابی جرود
ماکیہ رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بعض اولیاء
سے حکایت کی ہے کہ وہ ایک فقیہ کی مجلس میں حاضر
ہوئے تو فقیہ نے ایک حدیث روایت کی تو ولی نے
اس سے کہا کہ یہ حدیث باطل ہے ولی نے فرمایا:
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سر پر تشریف فرما ہیں
اور فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث بیان نہیں
فرمائی اور فقیہ کے لیے بھی کشف ہوا اور اس نے
بھی حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔

نَعَمْ يُمْكِنُ ذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ
كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ الْعَزَمِ إِلَى وَالْبَارِزِيِّ
وَالتَّاجِ السَّيَكِيِّ وَالْعَقِيْفِيِّ الْيَافِعِيِّ وَابْنِ
الشَّافِعِيِّ وَالْقُرْطُبِيِّ ابْنِ أَبِي جَرُودٍ
وَمِنَ الْمَالِكِيَِّّةِ وَقَدْ حَكَى عَنْ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ
أَنَّهُ حَضَرَ مَجْلِسَ فِقْهِهِ فَرَوَى ذَلِكَ
الْفَقِيْهُ حَدِيْثًا فَقَالَ لَهُ الْوَلِيُّ هَذَا الْحَدِيْثُ
بَاطِلٌ قَالَ وَمِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا قَالَ
هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقِفْ
عَلَى سَأْسَأِكَ يَقُولُ إِنِّي لَمْ أَقُلْ هَذَا
الْحَدِيْثَ وَكَشَفَ لِلْفَقِيْهِ فَرَأَاهُ ۝

لہ الاتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ ص ۷

لہ تبارکی حدیث ص ۲۵۴

سید علی وفا کی تصریح

ابن فارس حضرت سید علی و فارحہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میری عمر پانچ برس کی تھی ایک استاد سے قرآن مجید پڑھا کرتا تھا، ایک دفعہ میں اپنے استاد کے پاس آیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا نہ کہ خواب میں آپ نے روئی کا سفید قمیص پہن رکھا تھا پھر وہ قمیص اپنے اوپر دیکھا یعنی آپ نے مجھے اپنا قمیص پہنایا اور مجھے فرمایا قرآن مجید پڑھ کر سناؤ تو میں نے آپ کو سورہ والضحیٰ اور الم نشرح پڑھ کر سنائی پھر آپ مجھ سے غائب ہو گئے جب میں اکیس برس کا ہوا اور مقام قراۃ میں نماز صبح کی نیت باندھی تو اپنے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پھر آپ نے مجھ سے معانقہ فرمایا اور فرمایا: **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ**۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا حکایت ایک خط ان کے دوست شیخ عبدالقادر شاذلی کے پاس دیکھا جو آپ نے ایک شخص کے جواب میں لکھا تھا جس نے آپ سے بادشاہ وقت کے ہاں سفارش کے متعلق سوال کیا تھا، آپ نے اس کو اپنے خط میں یہ مضمون لکھا:

”میرے بھائی تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اب تک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عالم بیداری میں کبھی دفعہ کر چکا ہوں اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ ان حکام کے پاس جانے سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو میں تیرے ساتھ ہو کر بادشاہ کے پاس تیری سفارش کرتا مگر میں ایک ایسا مرد ہوں جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیثوں کی خدمت کرتا ہوں اور مجھ پر وقت اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ضرورت رہتی ہے تاکہ احادیث کی تصحیح کر سکوں جنہیں محدثین نے اپنے طریقے سے ضعیف کہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرے فائدے سے اس میں زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اس میں تمام مسلمانوں کا فائدہ ہے۔“

علامہ محمّد الوسیٰ صاحب تفسیر روح المعانی کی فیصلہ کن تشریح

اور مجھے یہ بات کسی طرح زیب نہیں دیتی کہ میں یہ کہہ دوں کہ وہ تمام واقعات جو حضور علیہ السلام کے ظاہر و باہر تشریف لانے کے متعلق صرفیائے کرام سے منقول ہیں وہ سب جھوٹ ہیں اور ان کی کوئی اصل نہیں کیونکہ ان کی حکایت کرنے والے بہت ہیں اور ان کے دعویٰ کرنے والے جلیل القدر ہیں اور مجھے یہ بات بھی گوارا نہیں کہ میں یہ کہہ دوں کہ جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر باہر دیکھا اور وقت کی قلت اور کم خرابی کی وجہ سے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے بیداری میں حضور کی زیارت کی کیونکہ یہ بات بہت بعید ہے اور غالباً ان حضرات کا کلام بھی اس تاویل سے انکار کرتا ہے میری غایت گفتگو یہ ہے کہ یہ روایت خوارقِ عادت سے ہے جیسا کہ اولیاء اللہ کی کرامات اور انبیاء کے معجزات۔

ان تصریحات سے یہ بات واضح ہو گئی اور انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین اولیائے کرام کو بطور خرقِ عادت یہ قوت حاصل ہے کہ وہ اپنے جسم اور روح کے ساتھ عالمِ ناسوت کے رہنے والوں کی بیداری میں اپنا دیدار کر سکتے ہیں بعض حضرات نے اس امر میں اختلاف کیا ہے کہ یہ دوسری صورت بعینہ ذات کی ہے یا صورتِ مثالی کی؟ بعض نے کہا ہے کہ روح کی مثال کی زیارت ہوتی ہے نہ بعینہ جسم مقدس کی لیکن اکثر صرفیائے کرام نے تصریح کی ہے کہ بعینہ ذات کی زیارت ہوتی ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام تو اپنے جسمِ پاک سے ہی زندہ ہیں جس کی وضاحت بہت سی احادیث سے ہوتی ہے۔

باقی رہا اولیائے کرام کا حال تو وہ بھی کرامتاً اپنے جسم کو عالمِ برزخ میں اپنے ساتھ لیجا سکتے ہیں

وَلَا يَحْسُنُ مَعِيَ أَنْ أَقُولَ كُلَّ مَا يَحْسِكُ
عَنِ الصُّوفِيَّةِ مِنْ ذَلِكَ كَذِبٌ لَا أَصْلَ لَهُ
لَكِنَّهُ حَاجِيهِ وَحَلَاكَةُ مَدْعِيهِ وَكَذَا
لَا يَحْسُنُ مَعِيَ أَنْ أَقُولَ إِنَّهُمْ إِمَامٌ أَوْ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَا فَظَنُوا إِذْ ذَاكَ
لِحَقِّقَةِ التَّوَمِّ وَقَلَّةِ وَقْتِ يَفْقَطَةُ فَقَالُوا سَأَلْنَا
يَفْقَطَةُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْبُعْدِ وَلَعَلَّ فِي كَلَامِهِمْ
مَا يَأْبَاهُ وَغَايَةَ مَا أَقُولُ أَنْ تِلْكَ الرَّؤْيَى
عَنْ خَوَارِقِ الْعَادَةِ كَسَائِرِ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ
وَمُعْجَزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ -

اور اسی جسم سے ظاہر ہو کر عالم بیداری میں لوگوں کو زیارت کرا سکتے ہیں جب دنیا میں بیک وقت اپنے ناسوتی جسم سے متعدد مقامات پر حاضر ہو سکتے ہیں تو فوت ہونے کے بعد بھی اسی بدن سے زیارت کرا سکتے ہیں۔ یہ کوئی امر محال نہیں نواب میں دیکھنا یا صورت مثالی میں دیکھ لینا یہ دیکھنے والے کا کمال ہے کہ اس نے صفائے باطن حاصل کی اور حجابات ظلمات بشریت کو اٹھا کر ملکوتی صفات پیدا کر کے کسی نبی، ولی یا فرشتے کی زیارت کر لی۔ لیکن بعینہ اپنے جسم میں بیداری کی حالت میں زیارت کرانا یہ انبیاء علیہم السلام اولیائے کرام اور فرشتوں کا کمال ہے کہ وہ اپنی خدا داد قوت سے لوگوں کو عالم ناسوت میں آ کر زیارت کرا دیں جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں جبریل علیہ السلام کا انسانی شکل میں آ کر حضور کی خدمت میں گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھنا، مختلف سوالات کرنا اور صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت کا دیکھنا جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری کی حالت میں دیدار کرنا تو کثرت سے ثابت ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے اور یہ بات جہور کے نزدیک ثابت ہو چکی ہے کہ جو امور انبیاء سے معجزات کی حیثیت سے صادر ہوتے ہیں اولیاء اللہ سے بمنزلہ کرامت ظہور پذیر ہوتے ہیں۔

وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ مَا جَاءَنَا لِلْأَنْبِيَاءِ مُعْجَزَةً
بِجَانَةِ اللَّذَّيْبِ كَرَامَةً۔

یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو چیز انبیاء کے لیے معجزہ ہے اولیاء کے لیے کرامت ہے۔

ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جو تصرف اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو عنایت فرماتا ہے بعینہ اسی قسم کا تصرف اولیاء کرام کو بھی عطا کرتا ہے اگر روحانی قوت کا مظاہرہ نبی کے ہاتھ سے ہو تو اسے معجزہ کہیں گے اور اگر اس کا ظہور ولی کے ہاتھ سے ہو تو اسے کرامت کہیں گے لیکن ابن کثیرؒ نے اسی کمال کو اولیائے کرام کے لیے دوسری طرح سے مانا ہے چنانچہ فرماتے ہیں:

إِنَّمَا لَا نُجَوِّزُ ظُهُورَ الْكِرَامَةِ عَلَى الْوَلِيِّ عِنْدَ
إِعْطَاءِ الْوَلَايَةِ إِلَّا رَأَى أَكْثَرَ عَيْدٍ زَيْلِكَ
اللَّهِ عَمَّا يَكُونُ عَلَى دِينِ ذَلِكَ النَّبِيِّ

ہم کسی مدعی ولایت سے ظہور کرامت کے اس وقت قائل ہوں گے جب وہ اس دعویٰ کے ساتھ یہ اقرار بھی کرے کہ میں اس نبی کے دین پر ہوں اور

وَمَتَىٰ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ صَادَتْ تِلْكَ الْكِرَامَةُ
 لِذَلِكَ النَّبِيِّ مُعْجِزَةً ۚ وَهُوَ كَيْدٌ مِّن سَائِلَتِهِ۔
 جب دعویٰ اس صورت میں ہوا تو یہ کرامت اس
 نبی کا معجزہ ہوگا اور اس کی رسالت کی تائید ہوگی۔
 بہر حال یہ تو ثابت ہو گیا کہ جس قسم کی خرق عادت قوت کا مظاہرہ نبی سے ہو سکتا ہے ولی سے
 بھی ہو سکتا ہے۔

علامہ نابلسی نے حدیقہ ندیہ میں فرمایا:

کرامات الاولیاء باقیۃ بعد موتہم ایضاً
 من زعم خلافہ ذلک فهو متعصب ولنا
 رسالۃ فی خصوص اثبات الکرامۃ بعد
 موت الولی۔
 اولیاء کی کرامتیں بعد انتقال بھی باقی ہیں جو اس کے
 خلاف زعم کرے وہ جاہل اور متعصب ہے ہم نے
 ایک رسالہ خاص اس امر کے ثبوت میں لکھا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے لیے تو ضروری ہے کہ ان کی روحوں کو اپنے اصلی اجسام کی طرف لوٹا دیا
 جاتا ہے لیکن اولیاء کرام اور شہداء عظام کو اختیار دیا جاتا ہے اگرچہ میں تو اس کے دنیوی جسم ہی کو
 نورانی بنا کر پناہ دیا جاتا ہے یا ایک نیا نورانی جسم عطا کیا جاتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے ابن منذر
 راوی حیان بن ابی حیلہ نے فرمایا:

بَلَّغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّهِيدَ إِذَا اسْتَشْهَدَ
 أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى جَسَدًا كَأَحْسَنِ جَسَدٍ
 تَعَرَّيْعَالٍ لِرُوحِهِ إِذْ خَلِيَ فِيهِ فَيَنْظُرُ
 إِلَى جَسَدِهِ الْأَوَّلِ مَا يَفْعَلُ بِهِ ۖ
 مجھے حدیث پہنچی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا شہید کے لیے ایک جسم نہایت خوب صورت
 یعنی اجسام مثالیہ سے اترتا ہے اور اس کی
 رُوح کو کہتے ہیں اس میں داخل ہو پس وہ اپنے
 پہلے بدن کو دیکھتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں

اہل کشف میں سے اکثر نے بیان کیا ہے کہ وہ فوت شدہ آدمیوں کو ان کے شفاف نورانی
 جسموں کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ایسے جسم جن کے ساتھ وہ دنیا و جہان میں زندگی بسر کرتے تھے وہ ان
 کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے خطاب کرتے ہیں اور بعض مادی جسم ہی میں قشقل ہو کر اپنے

دوستوں کی خدمات بجالاتے ہیں۔

کَمَا حَصَلَ لِلشَّيْخِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْنُونِيِّ
فَاتَهُ بَعْدَ دَفَاتِهِ كَانَ يَحْضُرُ لِكُرْبَتِهِ
جَسَدًا أَظَاهِرًا وَ لَيَقْضِي لَهَا مَصَالِحَهَا
جیسا کہ حضرت شیخ عبداللہ منوفی کو حاصل تھا کہ وہ
اپنی وفات کے بعد اپنے اہل خانہ پر ظاہری جسم
کے ساتھ حاضر ہوتے اور ان کی مصالحتوں اور ضرورتوں
کو پورا کرتے۔

چنانچہ بے شمار واقعات اس قسم کے علامہ شعرانی نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں
بیان فرمائے ہیں۔

شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں الابریز میں مذکور ہے کہ انہوں نے
فرمایا عالم برزخ موجود ہے اہل حقیق کے لیے تمام ارواح جنوت ہو چکے ہیں سب وہاں ظاہر ہیں
کیونکہ عالم برزخ جنات، ملائکہ اور انسانوں کے تمام ارواح کا مسکن ہے اور اہل حقیق صوفیاء
کے لیے ان ارواح کے ساتھ ملاقات کرنا اور باتیں کرنا ممکن ہے بلکہ اس کتاب میں یہ بھی ذکر
آتا ہے کہ فوت شدہ اکابر کی ارواح اولیاء اللہ کی مجالس میں مشورہ کے لیے حاضر ہوتی ہیں اور ان
صرف عالم برزخ میں اموات کے امور میں شور مچاتے ہیں۔

حضرت شیخ مناوی کے لیے تمام عالم برزخ ظاہر تھا آپ عالم برزخ کی ارواح سے
ہمکلام ہوتے تھے۔ برزخ سے مراد وہ فضا ہے جو اثیر سے پُر ہے اور اس کی وسعت عرش تک ہے۔

ارواح کبھی اپنے اختیار سے حاضر ہوتی ہیں اور کبھی ان کو بلایا جاتا ہے

علامہ سید محمد الحری البیومی اپنی کتاب الروح و ماہیتہا میں لکھتے ہیں :

وَحُضُورُ الْأَرْوَاحِ لِمَجَالِسِ الصَّالِحِينَ تَارَةً
بِاخْتِيَارٍ أَوْ دَرَجِ الصَّالِحِينَ لِمَا مُطْلَقَةً
الْحَرِيَّةِ تَأْتِي لِقَابِكَ بِالصَّالِحِينَ أَوْ
کبھی نیک لوگوں کی مجلسوں میں ارواح کا حاضر ہونا
صالح ارواح کے اختیار میں ہوتا ہے کیونکہ وہ بالکل
آزاد ہوتے ہیں اور وہ صالحین کے پاس برکت کیلئے

لے الروح و ماہیتہا مطبوعہ مصر ص ۱۶۶ لے ایضاً ص ۱۶۶ - ۱۶۷

بِمَدَادِهِمْ مَنْ أَنْوَادِهِمْ إِنْ كَانُوا
 مِنْ أَدْوَابِ عَالِيَتِهِمْ وَلَسْتُمْ فِي الْمَجَالِسِ
 أَحْبَابٌ أَوْ مَرِيدُونَ بَلْ ذَكَرَ كَثِيرٌ
 مِنَ الصَّالِحِينَ أَنَّكَ كَانَ يَحْضُرُ كِبَارَ
 الْأَوْلِيَاءِ الْمَنْقُولِينَ لِعَالَمِ الْبُرْزَخِ وَمِنْهُمْ مَنْ
 تَرَاهِي حَضْرَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فِي مَجْلِسِهِ الْكِرَامِ لِهَوْلَاءِ الْجَمَاعَةِ وَإِمْدَادًا
 لَهُمْ لِمَا هُمْ فِيهِ مِنْ صَلَاحٍ وَتَقْوَى وَهِيَ مَسْئَلَةٌ
 مَفْرُوعٌ مِنْهَا عِنْدَ السَّادَةِ الصُّوفِيَّةِ
 ذَكَرَهَا الْكَلْبَشِيرِيُّ وَوَدَّعَتْ فِي كِتَابِهِمْ مِنْ عَهْدِ
 ظُهُورِ الْإِسْلَامِ بِلَانٍ وَمَا تَرَأَيْتَ هَذِهِ
 الطَّبَقَةَ مَوْجُودَةً وَالْحَمْدُ لِلَّهِ -

ان کی امداد کے لیے آتے ہیں جو اپنی روحی انوار سے
 ان کی امداد کرتے ہیں اگر وہ ارواح عالیہ ہوں تو
 مجلس میں ان کے احباب یا مرید ہوتے ہیں بلکہ
 صالحین میں سے اکثر نے ذکر کیا کہ وہ کبار اولیاء و
 برزخ میں جا چکے ہیں حاضر ہوتے ہیں اور ان میں سے
 بعض ایسے ہیں جنہوں نے مجلس میں حضرت نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کو دیکھا اس جماعت کی کرامت یا امداد کیلئے
 کیونکہ اس میں اصلاح و تقویٰ تھا اور یہ مشد صوفیاء کرام
 کے نزدیک مشہور ہے اور اس کو بہت سے صوفیاء کرام
 نے ذکر کیا ہے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور عہد
 اسلام کے ظہور سے لے کر آج تک یہ طبقہ موجود ہے
 والحمد للہ۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مجلس میں کسی روحانی کا ذکر کیا جائے یا اس کی یادگار منائی جائے
 مثلاً اس کا میلاد یا اس کا عرس اور ان مجالس میں ان کی روحوں کو قرآن مجید پڑھ کر ایصالِ ثواب کیا جائے
 اور ان سے پوری محبت کا اظہار کیا جائے تو اس محبتِ روحی کی کشش سے وہ رُوح جن کی یاد منائی
 جا رہی ہو، حاضر ہوتی ہے اور اس میں شمولیت کرنے والوں کو حسبِ استعداد اور محبت و اعتقاد
 کے مطابق فیضِ بخششی ہے چنانچہ سید احمد بدویؒ کا مولد بہت مشہور تھا اس میں آپ لوگوں کو
 کبھی خواب کے ذریعے اور کبھی ظاہری طور پر لوگوں کو بلاتے تھے فوت ہونے کے بعد ان کی رُوح
 ہر ایک مرید کو کہتی کہ فلان تاریخ کو میرا مولد ہے فوراً پنچو علامہ عبد الوہاب شمرانی نے طلباتِ اکبریٰ میں
 ان کے اس قسم کے بہت سے واقعات تحریر کیے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ۹۴۸ ھ میں
 ان کے مولد میں معمول کے دن نہ پہنچا مجھے دیر ہو گئی وہاں بعض اولیاء اللہ موجود تھے انہوں نے مجھے
 خبر دی کہ اُس دن سید احمد رضی اللہ عنہ اپنے مرقد کا پردہ اٹھا کر کہتے تھے کہ عبد الوہاب نے دیر
 لگائی نہ آیا اور ایک سال میں نے ارادہ کیا تھا کہ اب کے نہ جاؤں گا اس پر میں نے سید احمد کو

دیکھا کہ سبز کڑی ہاتھ میں لیے ہیں اور تمام اطراف سے لوگوں کو بلارہے ہیں بے شمار خلقت ان کے پیچھے اور دائیں بائیں ہے پھر وہ میرے پاس پہنچے اور میں مصر میں ہوں اور مجھ سے کہا کہ کیا تو نہیں جائے گا؟ میں نے جواب دیا کہ مجھ کو درد ہے انہوں نے فرمایا کہ درد عاشق کو نہیں روک سکتا، بعد مجھے اولیاء، غیر اولیاء، زندوں اور مردوں کا ایک انبوہ کثیر دکھلایا جس میں بہت بوڑھے اور ابا بچ تھے ان کے بعد مجھے قیدیوں کی ایک جماعت دکھائی جن کے زنجیریں اور پٹیاں پڑھی ہوئی تھیں اور فریجوں کے ٹکڑوں سے کھسکتے ہوئے آرہے تھے ان کو دکھلا کر مجھ سے کہا کہ ان لوگوں کو دیکھو کہ اس حال میں بھی غیور حاضر رہنا نہیں چاہتے یہ ماجرا دیکھ کر میرا حاضری کا ارادہ قوی ہوا۔۔۔ میں نے یہ واقعہ شیخ محمد شنودی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ "سارے اولیاء تو لوگوں کو قاصدوں کے ذریعہ بلا تے ہیں اور سیدی احمد رضی اللہ عنہ خود ہی لوگوں کو حاضر ہونے کے لیے کتے پھرتے ہیں۔"

جو لوگ آپ کے مولد میں شریک ہوتے وہ فیض و برکات سے جھولیاں بھر کر لے جاتے اسی طرح جو لوگ کامل اولیاء اللہ کی یاد گاریں مناتے ہیں وہ ان کے روحانی فیوض و برکات سے ضرور بہرہ یاب ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ کی ارواح خود حاضر ہو کر روحانی فیض تقسیم کرتی ہیں۔ کبھی اولیاء اللہ اور انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو محبت سے نام لے کر پکارا جائے تو اس طریق سے بھی فیض ہوتا ہے لیکن اس میں تو تجربہ نام اور تصور شرط ہے۔ عالم ناسوت میں کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو اسے آواز دیتے ہیں اور پکارتے ہیں اسی طرح عالم ارواح یعنی ملکوت میں کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا تصور کرتے ہیں اور اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں، یہ تجربہ ہوتا ہے کہ وہ روح بھی متوجہ ہو جاتی ہے لہذا جب چند روحانی لوگ ایک پاکیزہ جگہ پر بیٹھ کر کسی روحانی بزرگ کی طرف کامل طور پر توجہ کرتے ہیں تو ان سب کی توجہ مل کر ایک کامل ترین توجہ اور زبردست قوت بن جاتی ہے۔ چنانچہ وہ روح بھی متوجہ ہو جاتی ہے اور اپنے مرکز اصلی سے جدا بھی نہیں ہوتی۔

ارواح جب کسی صورت میں تشکل ہوتی ہیں تو وہ اس صورت سے بالذات جدا نہیں ہو سکتیں اور اپنی بساطِ اصلی کی طرف نہیں لوٹ سکتیں لیکن اس کی طاقت رکھتی ہیں کہ اپنی اصلی

صورت کو چھوڑے بغیر جس صورت کے ساتھ چاہیں تشکل ہو سکیں۔

سید احمد زروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اکابر علماء و اولیاء دینار مغرب سے ہیں اپنے تصدیق

میں ارشاد فرماتے ہیں،

أَنَا لِمُرِيدِي جَامِعٌ لِّشَتَاتِهِ

إِذَا مَا سَطَا جَوْدُ الزَّمَانِ بِمَكْبَتِهِ

(میں اپنے مرید کی پریشان حالی کو تسلی دینے والا ہوں جب زمانہ کا ظلم اپنی نحوست سے اس پر تعدی کرے)

فَإِنْ كُنْتَ فِي ضَيْقٍ وَكَرْبٍ وَوَحْشَةٍ

فَنَادِ بِيَا ذُرُوقِ اتِ بِسُرْعَتِ

اگر تو کسی تنگی بے صبری اور وحشت میں ہو تو یا زروق کہہ کر پکار میں فوراً موجود ہو جاؤں گا)

امام عبد الوہاب شعرانی سیدنا شیخ محمد بن احمد فرغل رضی اللہ عنہ (متوفی چند سال بعد

۸۵۰ھ) کے متعلق فرماتے ہیں:

یعنی شیخ محمد فرغل فرماتے تھے کہ میں ان میں سے

وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقُولُ أَنَا مِنْ

ہوں جو اپنی قبروں میں تصرف فرماتے ہیں اس لیے

الْمُتَصَرِّفِينَ فِي قُبُورِهِمْ فَسَمَّ كَانَتْ

جسے کوئی حاجت ہو تو وہ میرے پاس میرے سامنے

لَهُ حَاجَةٌ فَلَيَأْتِ إِلَى قِبَالَةِ وَجْهِهِ

آئے اور اپنی حاجت بیان کرے میں (باذن اللہ)

وَيَذْكُرُهَا لِي أَقْضِيهَا لَهُ

اس کی حاجت پوری کروں گا۔

ابو المعالی عبد الرحیم بن مظفر بن مہذب قرشی نے بیان کیا کہ حافظ ابو عبد اللہ محمد بن محمود بن

النجار البغدادی نے بغداد میں ہمیں خبر دی کہ مجھے عبد اللہ جبائی نے لکھا اور میں نے اس کے خط سے

نقل کیا کہ میں بہدان میں اہل دمشق میں سے ایک شخص سے ملا جس کو نظر لین کتے تھے اس نے

کہا کہ میں نیشاپور یا بخارا زم کے راستے میں بشر قرظی سے ملا اور اس کے ساتھ چودہ اونٹ شکر سے لے کر ہوئے تھے اس نے مجھ سے ذکر کیا کہ ہم ایک خونفک جنگل میں اترے جہاں بھائی بھائی کا ساتھ نہ دیتا تھا جب ہم نے شروع رات سے بوجھ لاوے تو چار لہرے ہوئے اونٹوں کو نہ پایا میں نے ہر چند تلاش کی مگر نہ ملے اور قافلہ چل دیا میں اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے پیچھے رہ گیا اور شتر بان بھی میری مدد کے لیے میرے ساتھ ٹھہر گیا ہم نے اونٹوں کو ڈھونڈھا مگر نہ پایا جب صبح نمودار ہوئی تو مجھے سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کا قول یاد آیا کہ "اگر تو کسی سختی میں مبتلا ہو تو مجھے پکار، وہ سختی جاتی رہے گی۔" اس لیے میں نے یوں پکارا، یا شیخ عبدالقادر میرے اونٹ جاتے رہے، یا شیخ عبدالقادر جیلانی میرے اونٹ جاتے رہے۔ پھر مشرق کی طرف جو میں نے توجہ کی تو فجر کی روشنی میں ایک شخص کو میں نے ٹیلے پر دیکھا جو نہایت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا وہ اپنی آستین سے مجھے اشارہ کر رہا تھا یعنی کہہ رہا تھا کہ ادھر آؤ مگر جب ہم ٹیلے پر چڑھے تو کوئی شخص نظر نہ آیا، پھر ہم نے چاروں اونٹ ٹیلے کے نیچے جنگل میں بیٹھے دیکھے ہم نے پکڑ لیے اور قافلہ سے جا ملے۔ ابوالمعالی کا قول ہے کہ پھر میں شیخ ابو محسن علی خاز کے پاس آیا اور اس سے یہ حکایت بیان کی۔ اس نے کہا کہ میں نے شیخ ابوالقاسم عمر بزاز سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے شیخ محی الدین عبدالقادر سے سنا کہ فرماتے تھے "جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت دور ہوگئی، جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا تو وہ سختی جاتی رہی، جس نے کسی حاجت میں اللہ کی طرف میرا وسیلہ پکڑا وہ حاجت پوری ہوگئی۔"

حسن حصین میں ہے:

إِذَا نَفَلْتُمْ دَابَّتْهُ فَلْيَسَادِ أَعْيُنِي فِي يَسَا
عِبَادَ اللَّهِ -
جب اس کا جانور بھاگ جائے تو پکار کر کہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔

نیز اسی صفحہ پر ہے:

وَإِنْ أَرَادَ عَوْنًا فَلْيُقَلِّ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعْيُنِي
يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعْيُنِي -
اور اگر مدد چاہے تو تین بار کہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔

اگے فرماتے ہیں قَدْ جَوَّبَ ذَلِكَ لِيَعْنِي بِرَبَاتِ آذَانِي هُوِي هِي -

استمداد اولیاء اللہ کے جواز پر دلائل واضحہ سے بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور یہ ثبوت بھی براہین ساطعہ سے دیئے گئے ہیں کہ جن حضرات سے ظاہری زندگی میں امداد لی جاسکتی ہے بعد وصال بھی ان سے مدد لی جاسکتی ہے کما قال حجۃ الاسلام محمد الغزالی مَنْ يُسْتَمَدُّ فِي حَيَاتِهِ يَسْتَمَدُّ بَعْدَ مَمَاتِهِ۔

لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں اس کے لیے دوسری کتابیں ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارا مقصد اس بات کو واضح کرنا ہے کہ ارواح کا ملین کو بلا یا بھی جاسکتا ہے چونکہ بعض غیر متقلدین کو یہ شرک معلوم ہوتا ہے اس لیے مختصر طور پر عرض کیا جاتا ہے کہ اگر ارواح اولیاء اللہ کو منظر عین الہی سمجھ کر یا یوں سمجھ کر اعانت الہی کا سبب سمجھ کر پکارا جائے تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے ہم اولیاء اللہ کی پوجا نہیں کرتے خدا تعالیٰ کے مقرب بندے اور محبوب شخصیتیں سمجھ کر ان کی تعظیم کرتے ہیں قرآن کریم ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا و آخرت میں ملائکہ اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں بدر میں مسلمانوں کی اعانت کے لیے ملائکہ کا نزول ہوا خدا تعالیٰ نے ان کے سبب صحابہ کرام کی مدد کی پس بجائے ملکوتی ارواح کے انسانی رُوحوں سے بھی اگر پہنچے تو ہم انہیں خدا تعالیٰ کی مدد ہی کا سبب قرار دیں گے آخر ہم اسے مشرک نہ عقائد میں کیسے داخل کر سکتے ہیں؛ صاف اور واضح مسئلہ یہ ہے کہ امداد حاصل کرنے کے لیے ملکوتی ارواح ہوں یا انسانی رُوح ہر ایک کی عبادت شرک ہے اور وہ ایسا گناہ ہے جو کبھی بخشا نہیں جاسکتا۔ لیکن اگر فرشتوں یا بزرگوں کی رُوحوں کو امداد الہی کا سبب یا منظر عین الہی سمجھ کر ان سے مدد طلب کی جائے تو اس کو شرک سمجھنا عبادت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

اور پھر ہمارے اس طریقہ دعوت الارواح میں تو صرف توجہ اور تصور سے کام لیا جاتا ہے جس میں شرک کا اشتباہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔

عالم غیبی کی لطیف مخلوق تین قسم کی ہے: اول جن، دوم ملائکہ، سوم ارواح۔ جنات اور ملائکہ یعنی موکلات کو بلانے اور حاضر کرنے کے طریقے عالمین میں مشہور و معروف ہیں جنات اور ارواح خبیثہ کو بلانے اور ان سے مدد لینے کے طریقے سفلی عالموں میں بہت پائے جاتے ہیں جادو اور ٹونہ وغیرہ کو اسی لیے کفر قرار دیا گیا ہے کہ وہ لوگ شیاطین، جنات خبیثہ اور ارواح سفلیہ کو جو خدا و رسول کے دشمن ہیں بلا کر ان سے مدد لیتے ہیں اور وہ مدد اسی صورت میں کرتے ہیں کہ سفلی عالم

پوری طرح خدا و رسول کا منکر ہو اور ہر بڑے عمل کا پابند ہو اور وہ سخت ناپاک اور غلیظ رہے۔
 ملائکہ اور ارواحِ مقدسہ کو بلانے کے طریقے بزرگانِ دین جانتے ہیں جب وہ نیک اعمال
 کرتے ہیں نماز، روزہ، تلاوتِ قرآن، ذکر و فکر تہ دل اور خلوص سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی
 امداد کے لیے ملائکہ اور ارواحِ طیبہ کو مقرر کر دیتا ہے۔

روح کو بلانے کا ثبوت قرآن کریم سے

قرآن کریم کے پہلے پارے اور سورہ بقرہ میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ایک قصہ
 مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا آدمی قتل ہو گیا
 جس کے قاتل کا پتہ نہیں لگتا تھا اس کے سبب قوم میں جھگڑے اور فساد رونما ہونے کا خطرہ پیدا
 ہو گیا چنانچہ اس وقت ان لوگوں نے اس معاملہ کی تحقیق کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف
 رجوع کیا کہ آپ اپنی باطنی اور غیبی طاقت سے اصل قاتل کا پتہ لگا دیں تاکہ قوم میں جھگڑا اور فساد
 رونما نہ ہونے پائے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایک خاص قسم کی گائے مماش
 کرنے کا حکم دیا بہت تلاش اور جستجو کے بعد ویسی گائے مل گئی اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے
 اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جب وہ ذبح کی گئی تو آپ نے حکم دیا کہ اس کے فلاں عضو کے
 گوشت کو اس مقتول کے جسم پر مارو جب اس طرح کیا گیا تو مقتول ایک لحظہ کے لیے زندہ ہو گیا
 اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا اور اس طرح یہ جھگڑا مٹ گیا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَاذْقَلْتُمْ نَفْسًا فَاذْهَبَتْ ثُمَّ فِيهَا طَوَّاءُ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۱۰﴾ فَقَلْنَا اَصْرَبُوهُ وَبَعْضُهَا
 كَذَابِكُمْ يَعْجِبُ اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۱﴾

اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور تم اس کے
 قاتل کی نسبت شک میں پڑ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ ہی ظاہر کرنے والے ہیں اس معاملے کو جس کو تم نے
 چھپایا تھا پس ہم نے کہا کہ اس گائے کے بعض حصے کو مقتول کے جسم پر مارو تو وہ جی اٹھتا تب

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس طرح مُردہ کو زندہ کرتے ہیں اور تمہیں اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔

حضرت قبلہ سیدی و مرشدی فخر محمد صاحب قادری سروری قدس سرہ اپنی کتاب عرفان حصہ اول میں اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں :

اس سے ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے باطنی علم اور روحانی طاقت سے اس مقتول کی رُوح کو حاضر کیا اور تمام لوگوں کے سامنے اس سے ہم کلام ہو کر اس سے صحیح حالات دریافت کیے ایسی صورت اگر ایک فرد میں صحیح ہو سکتی ہے تو تمام افراد انسانی میں بھی صحیح ہونی چاہیے بشرطیکہ کوئی شخص اس غیر معمولی علم کا ماہر ہو اور صحیح طریقہ پر رُوح کی حضرات کرے تو ضرور روحانی حاضر ہو کر ہم سخن اور ہم کلام ہوتے ہیں اور یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے بعض لوگ کہیں گے کہ یہ تو پیغمبر کا معجزہ تھا کہ وہ مردہ زندہ ہو گیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر معجزہ تھا اور حضرات ارواح کا علم نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر اسے زندہ کر دیتے ایک خاص قسم کی گائے کو ذبح کرنے اور اس کے جسم کے خاص حصے کو مقتول کے جسم پر مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ساری ترتیب حضرات ارواح کا طریقہ تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے لیکن امت مرحومہ کے اندر پیغمبر کی آسمانی کتاب، اس کا علم اور اس کی روحانی طاقت بطور ورثہ موجود ہے اور قیامت تک رہے گی جیسا کہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عَلَمَاءُ اُمَّتِي كَانِيْنَ يَاءُ بِنِيْ اِسْرَائِيْلَ (ترغی) کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے اور وہی روحانی طاقت رکھیں گے اور یہ بھی فرمایا کہ اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ (مشکوٰۃ) علماء انبیاء کے وارث ہیں یہ وراثت محض مسئلے مسائل اور قیل و قال کی نہیں ہے بلکہ روحانی طاقت اور حال کی بھی ہونی چاہیے۔

رُوح کو بلانے کا ثبوت کتاب مقبوس یعنی پرانا اور نیا عہد نامہ سے

کتاب مقدس عیسائیوں کی معتبر اور مشہور کتاب ہے اس میں سموئیل پیغمبر کے تذکرہ میں

یوں درج ہے :

” اور سموئیل مرچا تھا اور سب اسرائیلیوں نے اس پر نوحہ کر کے اسے اس کے شہر رامہ میں دفن کیا تھا اور ساؤل نے جنات کے آشناؤں اور افسوں گروں کو ملک سے خارج کر دیا تھا اور فلسطی جمع ہوئے اور آکر شونیم میں ڈیرے ڈالے اور ساؤل نے بھی سب اسرائیلیوں کو جمع کیا اور وہ جلوسہ میں خمیر زن ہوئے اور جب ساؤل نے فلسطیوں کا لشکر دیکھا تو ہراساں ہوا اور اس کا دل بہت کانپنے لگا اور جب ساؤل نے خداوند سے سوال کیا تو خداوند نے اُسے نہ تو خوابوں اور نہ اُوریم اور نہ نبیوں کے وسیلہ سے کوئی جواب دیا تب ساؤل نے اپنے ملازموں سے کہا کوئی ایسی عورت میرے لیے تلاش کرو جس کا آشنا جتن ہو تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس سے پوچھوں۔ اس کے ملازموں نے اس سے کہا : دیکھ عین دور میں ایک عورت ہے جس کا آشنا جن ہے سو ساؤل نے اپنا بھیس بدل کر دوسری پوشاک پہنی اور دو آدمیوں کو ساتھ لے کر چلا اور وہ رات اس عورت کے پاس آئے اور اس نے کہا ذرا میری خاطر جتن کے ذریعہ سے میرا فال کھول اور جس کا نام تجھے بتاؤں اُسے اُپر بلا دے تب اس عورت نے اس سے کہا دیکھ تو جانتا ہے کہ ساؤل نے کیا کیا کہ اس نے جنات کے آشناؤں اور افسوں گروں کو ملک سے کاٹ ڈالا ہے پس تو کیوں میری جان کے لیے پھیندا لگانا ہے تاکہ مجھے مردا ڈالے تب ساؤل نے خداوند کی قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم اس بات کے لیے تجھے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ تب اس عورت نے کہا میں کس کو تیرے لیے اُپر بلاؤں؟ اس نے کہا سموئیل کو میرے لیے بلا دے۔ جب اس عورت نے سموئیل کو دیکھا تو بلند آواز سے چلائی اور ساؤل سے کہا تو نے مجھ سے کیوں دعا کی؟ کیونکہ تو تو ساؤل ہے۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا : ہراساں مت ہو تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اُس نے ساؤل سے کہا : مجھے ایک دیوتا زمین سے اُپر آتے دکھائی دیتا ہے تب اُس نے اس سے کہا اس کی شکل کیسی ہے؟ اس نے کہا ایک بڑھا اُپر کو آ رہا ہے اور تیرے پھینے ہے۔ تب ساؤل جان گیا کہ وہ سموئیل ہے اور اس نے منہ کے بل کر زمین پر سجدہ کیا سموئیل نے ساؤل سے کہا تو نے مجھے کیوں بے چین کیا کہ مجھے اُپر بلوایا؟ ساؤل نے جواب دیا میں سخت پریشان ہوں کیونکہ فلسطی مجھ سے لڑتے ہیں اور خدا مجھ سے اگک ہو گیا ہے اور نہ تو نبیوں اور نہ خوابوں کے وسیلہ سے مجھے

جواب دیتا ہے اس لیے میں نے تجھے بلایا تاکہ تو مجھے بتائے کہ میں کیا کروں۔ سموئیل نے کہا پس تو مجھ سے کس لیے پوچھتا ہے جس حال کہ خداوند تجھ سے الگ ہو گیا اور تیرا دشمن بنا ہے اور خداوند نے جیسا میری معرفت کہا تھا ویسا ہی کیا ہے خداوند نے تیرے ہاتھ سے سلطنت چاک کر لی اور تیرے پڑوسی داؤد کو عنایت کی ہے اس لیے کہ تو نے خداوند کی بات نہیں مانی اور عمالیقوں سے اس کے قہر شدید کے موافق پیش نہیں آیا اسی سبب سے خداوند نے آج کے دن تجھ سے یہ برتاؤ کیا۔ ماسوا اس کے خداوند تیرے ساتھ اسرائیلیوں کو بھی فلسٹیوں کے ہاتھ میں کر دے گا اور کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہو گے اور خداوند اسرائیلی لشکر کو بھی فلسٹیوں کے ہاتھ کر دے گا تب ساؤل فوراً زمین پر لبا ہو کر گرا اور سموئیل کی باتوں کے سبب سے نہایت ڈر گیا۔

حاضراتِ ارواح کا علم قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے

سید محمد الحریری البیومی المصری لکھتے ہیں۔ یہ علم (حاضراتِ ارواح) قدیم علم ہے اور قدیم مذہبی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے خصوصاً ہنود، مصری اور کلدانیوں میں اس کا بہت چرچا ہے اور اپنے قدیم ہونے کی وجہ سے یہ علم مشہور تھے، اور جب اسلام کا ظہور ہوا تو یہ علم صوفیاء کے لیے ان کی ریاضت اور سلوک کے درمیان ظاہر ہو جاتا ہے اور یہ ایک ایسی جلی اور ظاہر حالت ہے جس میں کوئی ابہام یا تک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے صوفیاء کو فتح نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نیک اور سعید ارواح ان کے لیے ظاہر ہو جاتے ہیں اور وہ جنات، ملائکہ اور انسانی ارواح میں امتیاز کر لیتے ہیں۔۔۔۔

صوفیائے کرام نے گورے ہوئے ارواح سے ملاقات کر کے بات چیت کی ہے کیونکہ جس صوفی کو باطنی فتح نصیب ہو جاتی ہے تو وہ عالم برزخ میں ارواح کو بنفسہ دیکھتا ہے اور موت کے بعد ارواح کی زندگی دین اسلام کے خلاف نہیں ہے اور بہت سے صوفیائے کرام

ان ارواح کو ان کے نورانی شفاف وجودوں کے اندر دیکھتے ہیں اور ان سے باتیں بھی کرتے ہیں اور وہ ارواح ان کی مجلسوں میں حاضر ہو کر علوم و معارف اور ارشاد میں امداد کرتے ہیں اور بعض ارواح زندہ لوگوں کی مجلسوں میں تبرک کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں لیکن وہی ارواح ایسی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں جو عالم برزخ میں آزاد ہوتے ہیں اور یہ نیک اور صالح لوگوں کے سعید روح ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کر چکے ہیں۔۔۔

اسی طرح امام عبدالوہاب شعرانی نے اپنی کتاب طبقات الاولیاء میں ذکر کیا ہے -
الابریز میں مذکور ہے کہ حضرت عبدالعزیز دباغ نے فرمایا عالم برزخ اپنے تمام ارواح کے ساتھ اہل فتح یعنی کامل صوفیاء کے لیے ایک کھلی کتاب ہے۔

دیوان صالحین کا غارِ حرا میں انعقاد

سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ ابریز شریف میں صالحین کی ایک کپہری یعنی دیوان کا ذکر فرماتے ہیں جس میں زندہ اور فوت شدہ ولی جمع ہوتے ہیں اور اس میں کئی قسم کے بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں اس میں کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرکت فرماتے ہیں اکثر وقت کاغوث اس دیوان کا صدر ہوتا ہے اس کی پوری تفصیل ابریز میں پڑھیں۔
حضرت امام عبدالوہاب شعرانی بھی فرماتے ہیں:

وَقَدْ اَشْهَرَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْاَوْلِيَاءِ
الَّذِينَ هُمْ دُونَ الْاَلِيْمَةِ الْمُجْتَمِعِينَ
فِي الْمَقَامِ يَتَقَيَّنُ اِيْتَهُمْ كَانُوا يَجْتَمِعُونَ
بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرًا
وَيَصَدِّقُهُمْ اَهْلُ عَصْرِهُمْ عَلَى ذٰلِكَ۔

اولیاء کرام جو ائمہ مجتہدین سے کم تر ہیں ان سے مشورے
کہ وہ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر جمع
ہوتے ہیں۔ اس بات پر اہل عصر نے تصدیق
کی ہے۔

حضرت سلطان العارفین سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت فقراء حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس منور میں حاضر ہوتے ہیں جب نماز کا وقت آتا ہے تو اس وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم صادر ہوتا ہے کہ جو اولیاء اللہ حاضر مجلس بقید حیات ہیں وہ جا کر ظاہری نماز ادا کریں ورنہ حضور سے سلب ہو جائیں گے۔ لہٰذا

الحاصل یہ ثابت ہوا کہ کبھی روحانی مجالس میں زندہ ولیوں کو فوت شدہ ولی بلا لیتے ہیں اور کبھی ظاہری حیات کے حامل اولیاء اللہ اپنی ظاہری مجالس میں فوت شدہ اولیاء اللہ کی روجوں کو بلا لیتے ہیں اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔

ارواح کا ازلی رابطہ

جن لوگوں کی روہیں پاک و صاف اور قوی ہوتی ہیں وہ ازل ہی سے ایک دوسرے کو جانتی پہچانتی ہیں چنانچہ بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں جنہیں اَسْتَبْرَأْتُكُمْ کا خطاب اور بکلی کا گناہ تک یاد ہے۔

حافظ ابو نعیم نے حارث بن عبید سے روایت کی ہے کہ میں نے سفر کیا، مدائن آیا تو ایک شخص ملا جس پر پرانے کپڑے ہیں اور اس کے پاس ایک سُرخ چمڑا ہے جسے وہ مل رہا ہے، وہ متوجہ ہوا مجھے دیکھا اور کہا اے اللہ کے بندو وہیں ٹھہرو میں نے اس شخص سے جو میرے پاس تھا پوچھا: یہ شخص کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ مسلمان ہیں پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے اور سفید کپڑے پہنے پھر آئے اور میرا ہاتھ پکڑ لیا مصافحہ کیا اور حال پوچھنے لگے میں نے عرض کیا اے ابو عبد اللہ! نہ آپ نے مجھ کو کبھی پہلے دیکھا نہ میں نے آپ کو نہ آپ مجھے پہچانتے ہیں نہ میں آپ کو، فرمایا: ہاں! مگر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جس وقت میں نے تم کو دیکھا ہے اسی وقت میری رُوح نے تمہاری رُوح کو پہچان لیا ہے کیا تم حارث بن عبید نہیں ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں! - فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ

”روحیں ایک جمع کیا ہوا لشکر تھیں ان میں سے جن میں تعارف ہو گیا تھا ان میں انس ہے اور جن میں اجنبیت رہی تھی ان میں اختلاف ہوا۔“

ارواح آپس میں ملاقات کرتی ہیں

حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ رُوحیں دو قسم کی ہیں یا عذاب میں یا نعمتوں میں ، جو عذاب میں ہیں وہ تو اس عذاب کی وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت و ملاقات نہیں کر سکتیں اور جو نعمتوں میں ہیں ان میں جو آزاد ہیں اور محبوس نہیں ہیں وہ آپس میں ملتی بھی ہیں اور ایک دوسرے سے دنیا کے احوال کا تذکرہ بھی کرتی ہیں چنانچہ ہر روح اپنی اس رفیق روح کے ساتھ ہوتی ہے جس کے اعمال اس جیسے ہوتے ہیں۔

احادیث میں صراحتاً بیان کیا گیا ہے کہ ارواح آپس میں ملتی اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ ابن ماجہ نے محمد بن المنکدر سے روایت کی ہے کہ جب جابر بن عبد اللہ کی وفات کا وقت آیا تو میں اس کے پاس گیا تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا۔

مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا فتویٰ

سوال : بعض جگہ دستور ہے کہ جب مردہ کو نہلا کر کفن پہنایا جاتا ہے اس وقت مردے کے کان میں کہہ دیتے ہیں کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا، یہ کیسا ہے؟

جواب : بعض سلف سے ثابت ہے کہ مردہ کے ہاتھ برزخ والوں کو سلام کہہ دیتے تھے ، اس بنا پر جائز ہے مگر یہ اسی حالت میں ہو سکتا ہے جب مردہ بات سوچنے سمجھنے کے لائق ہو یعنی موت سے قبل ہوش میں ہو نہ کہ بعد کفنانے کے کہ محض جہل ہے۔

زندوں کی روحوں کی ملاقات مُردوں کی روحوں سے ہوتی ہے

حافظ ابن قیم کتاب الروح میں فرماتے ہیں کہ اس کے لاتعداد تواتر پائے جاتے ہیں اور ہم آئے دن مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ زندوں اور مُردوں کی روحوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے ابن قیم نے اس کی شہادت میں بہت سی خواہیں بیان کی ہیں چند ایک درج ذیل ہیں:

صعب بن جثامہ اور عوف بن مالک کا معاملہ

صعب بن جثامہ اور عوف بن مالک دونوں صحابی ہیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر ان دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا ان کی آپس میں بہت دوستی تھی، صعّب نے عوف سے کہا بھائی ہم میں سے جو بھی پہلے مرے وہ دوسرے کو خواب میں ضرور دکھائی دے۔ عوف نے کہا: کیا ایسا بھی ہوتا ہے، صعّب نے کہا: ہاں۔ صعّب پہلے مر گئے، عوف نے انہیں خواب میں دیکھا، پوچھا: بھائی کیا حال ہے، کہا: سخت مصیبتوں کے بعد مغفرت ہوئی اور میں نے اس کی گردن میں ایک سیاہ نشان دیکھا میں نے پوچھا: یہ سیاہ نشان کیسا ہے؟ اس نے جواب دیا: میں نے فلاں یہودی سے دس دینار قرض لیے تھے وہ میرے ذمے ہیں انہیں ادا کر دیا جائے۔ اے بھائی یاد رکھو میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں کو جو واقعہ بھی پیش آیا ہے مجھے اس کا علم ہو گیا ہے یہاں تک کہ ہماری جو بی تھی اس کا بھی مجھے علم ہے کہ چند دن ہوتے مگر تھی ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ میری بیٹی چھ دن تک مر جائے گی اس کا خیال رکھنا۔ جب دن ہوا تو اس خواب کی چند علامات ہیں میں اس کے گھر گیا اہل خانہ میرے آنے سے بہت خوش ہوئے اور بطور گلہ کہنے لگے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گھر والوں سے یہی برتاؤ کیا جاتا ہے؟ جب سے صعّب مر آپ آتے ہی نہیں۔ عوف کہتے ہیں کہ میں نے عام دستور کے مطابق عذر پیش کیا۔ پھر صعّب کی ایک تھیلی میں سے دینار نکالے اور یہودی کو رقم ادا کر دی۔ میں نے دل میں کہا: ایک بات تو

یہ درست ہوئی۔

پھر میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ صعوبت کی وفات کے بعد کوئی واقعہ پیش آیا؟ انہوں نے کچھ واقعات بیان کیے اور ان میں بتی کے مرنے کا بھی ذکر کیا میں نے کہا کہ یہ دوسری بات ہوئی۔ پھر میں نے کہا کہ میرے بھائی کی بیٹی کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا وہ کھیل رہی ہے۔ جب اُسے لایا گیا اور میں نے اُسے چھو تو دیکھا کہ اسے بخار ہو رہا ہے میں نے ان سے کہا اس کا خیال رکھنا اور وہ چھ دن میں مر گئی۔

ثابت بن قیس کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر رضی اُن کی وصیت کو جائز قرار دینا

ثابت ابن قیس جلیل القدر صحابی تھے یہ وہی صحابی تھے جو بوقت نزول آیت لا تَرْفَعُوا
أصْوَاتَكُمْ فَوْقَ الصَّوْتِ السَّبْتِیِّ گھر میں گھس گئے اور باہر نہ نکلے کیونکہ یہ بلند آواز تھے حضور علیہ السلام
نے انہیں بشارت دی اور فرمایا کہ اس آیت کا اطلاق تم پر نہیں ہوتا تم شہادت کی موت مر گے
اور جنت میں جاؤ گے۔ پھر حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں جنگ یمامہ میں شریک ہوئے اور شہادت
پائی۔ شہادت کے وقت یہ ایک عمدہ زرہ پہنے ہوئے تھے۔ ایک مسلمان نے اس زرہ کو اتار لیا
اور لے کر چلا گیا۔ حضرت ثابتؓ ایک اور شخص کو خواب میں ملے اور کہا میں تجھے وصیت کرنے آیا ہوں
کہیں اس کو خواب سمجھ کر رد نہ کر دینا کل جب میں شہید ہوا تو ایک مسلمان میرے پاس سے
گزرا اور میری زرہ لے کر چل دیا اس کا گھر سب سے دُور ہے۔ اس کے خیمہ کے پاس ایک گھوڑا
مخ رستی کے دوڑ رہا ہے اس مسلمان نے زرہ پر ایک ہنڈیا ڈال رکھی ہے اور ہنڈیا کے اوپر
پالان رکھا ہوا ہے۔ تو خالد بن ولیدؓ سے جا کر تمام قصہ سنا دینا اور کہنا کہ قیس کی زرہ منگوا لے
اور جب تو ابو بکر صدیق خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے تو انہیں کہنا کہ قیسؓ
کے ذمہ اتنا قرض ہے اور گھر میں بان کے اندر دس دینار ہیں اور میرا غلام آزاد ہے۔

وہ مسلمان حضرت خالد بن ولید کے پاس گیا اور تمام خواب بیان کر دیا۔ حضرت خالد نے آدمی بھیج کر زرہ منگوائی اور گھر میں بان سے ایک تھیلی نکلی اسے جھاڑا گیا تو دس دینار اس میں سے نکلے جو یہودی کو ادا کر دیئے گئے اور ستینا ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ کر سارا خواب بیان کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی وصیت کو جائز قرار دیا راوی کہتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ثابت بن قیس کے سوا مرنے کے بعد کسی اور کی وصیت بھی جائز قرار دی گئی ہو۔

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید دونوں نے اس خواب پر عمل کر کے وصیت جاری کرنے اور زرہ والے سے واپس لینے پر اتفاق کیا یہ ان کی فہم و فراست تھی۔

سعید بن المسیب کی روایت

سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن سلام کی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی ایک نے دوسرے سے کہا اگر تو مجھ سے پہلے مر جاتے تو مجھے ملنا اور مجھے بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کیا معاملہ کیا۔ اگر میں پہلے مروں گا تو تجھے ملوں گا اور تجھے بتلا دوں گا کہ مجھ سے کیا ماجرا ہوا۔ دوسرے نے کہا کیا مرے زندوں سے ملتے ہیں؟ اس نے جواب دیا: ہاں! ان کی رُوحیں جنت میں ہوتی ہیں مگر جہاں چاہتی ہیں، جاتی ہیں۔

کیا رُوح کا دیکھنا ممکن ہے؟

- عالمِ غیب کی مخلوقات جنات، ملائکہ، ارواح کو چار طرح سے دیکھا جاسکتا ہے:
- ۱۔ ایک تو خواب میں دیکھ سکتے ہیں جس میں عوام بھی شامل ہیں۔ یہ راستہ تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر کھلا ہوا ہے۔
 - ۲۔ دوسرا مرتبہ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ صوفیائے کرام اور سالکین کا راستہ ہے اس حالت میں آنے کے لیے ذکر و فکر میں مشغول ہو کر استغراق حاصل کیا جاتا ہے اور اس

استغراق میں ہوش و حواس کے ساتھ مقررہ مقامات پر مطلوبہ ارواح ملائکہ، عام روئیں یا جنات کی رویت اور ملاقات ہو جاتی ہے۔

۳۔ عین العیان کا راستہ ————— یہ وہ راستہ ہے جس میں سالک کی ظاہری باطنی آنکھ ایک ہو جاتی ہے اور باطنی فتح حاصل ہو جاتی ہے انسان کو نہ خواب کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ مراقبہ کی۔ عین عالم بیداری میں اپنی شان کے مطابق ہر مقام، ہر عالم، ہر روح یعنی عالم شہادت اور عالم غیب یا عالم آخرت کی ہر چیز کا مشاہدہ کر سکتا ہے یہ حالت شاذ و نادر ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔

۴۔ رُوح مجسم ہو کر سامنے آجائے کیونکہ رُوح کو یہ طاقت حاصل ہے کہ خواہ وہ اپنے اصلی جسم میں متجسم ہو کر آجائے یا جس صورت میں منتقل ہونا چاہے ہو سکتی ہے جیسے جنات کو یہ قوت حاصل ہے اور ملائکہ کو بھی۔

اب ان تمام صورتوں کو ذرا تشریح کے ساتھ عرض کرتا ہوں تاکہ باسانی سمجھ میں آجائے۔ رُوح جب جسم غنصری میں مقید یا متعلق ہوتی ہے تو اس کا دیکھنا ممکن نہیں لیکن رُوح جب جسم غنصری سے جدا ہو جاتے تو پھر اس کا دیکھنا ممکن ہے۔

حضرت امام مالک کا قول ہے :

إِنَّ الرُّوحَ هِيَ صُورَةٌ تُوَسِّرُ آيَةَ عُلَى
شَاكِلَةَ الْجِسْمِ قَبْلَ مَا

بیشک رُوح ایک صورت نورانی ہے جو بالکل جسم کی پوری طرح شکل رکھتی ہے۔

جس کو اہل کشف و شہود اور قنائے کلی پانے والوں نے مکمل طور پر مشاہدہ کیا ہے ارواح کو دیکھنا موت کے بعد جائز ہے اور بعض لوگوں کے لیے ایک حد تک رویت ممکن ہے اور یہ بات ارواح صالحہ کے ساتھ مخصوص ہے جو دوسرے عالم کو منتقل ہو گئے ہیں جو صوفیائے کرام کے نزدیک اہل ولایت ہیں کیوں کہ وہ برزخ میں آزاد ارواح ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں جس مکان میں چاہیں جا سکتے ہیں، جس دینی یا عبادتی اجتماع میں چاہیں، جا سکتے ہیں اور بہت سے لوگ

ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں بعض خواب میں اور بعض بیداری میں بھی دیکھ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، ان سے کئی قسم کے علوم، خبریں اور چیزیں حاصل کرتے ہیں جو ان کو دین و دنیا میں فائدہ پہنچاتی ہیں حتیٰ کہ اولیائے کبار انبیاء علیہم السلام کے ارواح کو بھی دیکھ لیتے ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھتے ہیں۔ آپ سے امداد اور احکام حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات متواتر اور معروف پہلی آرہی ہے۔ اس سلسلہ میں بہت سے رسائل اور کتابیں لکھی جا چکی ہیں جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ جو بزرگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور دیگر اولیائے کرام کی ارواح کو بیداری میں دیکھتے تھے ان کا ذکر بھی کتاب میں کیا جا چکا ہے ان میں سے مشہور ترین بزرگ یہ ہیں:

حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ، حضرت سید احمد رفاہیؒ، حضرت سید احمد بدویؒ، حضرت سید احمد نابولیؒ، حضرت ابوالحسن شاذلیؒ، حضرت ابراہیم دسوقیؒ، سید عبدالعزیز دباغؒ، حضرت شیخ ابوالموہب شاذلیؒ، حضرت شیخ محمد بن ابی حمزہؒ، حضرت جلال الدین سیوطیؒ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ، شیخ ابوالعباس المرسیؒ، شیخ ابوالمسعودؒ، شیخ ابوالعباس قسطلانیؒ، حضرت سلطان العارفين سلطان باجوہؒ، حضرت عبدالوہاب شعرانیؒ، حضرت سید عبدالرؤف مناویؒ اور بطور تحدیث نعمت عرض کرتا ہوں کہ راقم الحروف کو بھی ان بزرگان دین کے سدقہ میں یہ مقام حاصل ہے کہ کئی اولیاء اللہ کا بیداری، مراقبہ اور خواب میں دیدار نصیب ہوا ان شاء اللہ کتاب کے آخر میں اس کا ذکر آئے گا۔

ایسے صوفیائے کرام جو ارواح سے کلام کرتے ہیں اور کلام کرنے کا طریقہ

شیخ محمد شناویؒ کو سید احمد بدویؒ سے بہت عقیدت تھی اور ان سے نسبت تمام حاصل تھی یہ بارہا ان سے گفتگو کرتے۔ اور وہ قبر کے اندر سے جواب دیا کرتے تھے۔ علامہ عبدالوہاب شعرانیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا ہے کہ شیخ محمد شناویؒ حضرت احمد بدویؒ سے باتیں کرتے تھے اور وہ قبر کے اندر سے جواب دے رہے تھے طبقات وسطیٰ میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خود سنا ہے کہ یہ حضرت احمد بدویؒ سے مہر کی کسی ضرورت میں مشورہ کر رہے تھے اور شیخ احمدؒ نے قبر کے اندر سے جواب دیا کہ سفر کجاؤ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو!

اور ان الناموں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا ایک
یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بہت قرب
حاصل تھا اور اکثر اوقات میں مصر میں بیٹھے ہوئے
آپ کی قراقرس تک پہنچ جاتا ہوں یہاں تک کہ
آپ کے تعویذ مرقد پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں اور آپ سے
ایسی گفتگو کرتا ہوں جیسے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی
سے بات چیت کی جاتی ہے اور یہ بات ذوق سلیم
رکھنے والے کے بغیر کوئی نہیں سمجھ سکتا اور بہت سے
لوگ ایسے ہیں جو مشاہدہ نہ حاصل ہونے کی وجہ سے
منکر ہو جاتے ہیں۔

شیخ سرور احمد رفاعیؒ جب شیخ رفاعیؒ کے مزار پر حاضر ہوتے تو آپ ان سے اس طرح
ہم کلام ہوتے جس طرح زندہ لوگ زندوں سے کلام کرتے ہیں اور حاضرین ان کی باتوں کو سنتے تھے۔
(جامع الکرامات لیسف بنہانیؒ)

اسی کتاب میں شیخ شمس الدین خا پوری حلب کی جامع مسجد کے نطیب سے روایت ہے
کہتے ہیں ہم کسی سفر میں شیخ محمد عمر بن ابوبکر بن قوامؒ کے ساتھ تھے آپ کو ایک جگہ دعوت دی گئی۔
جب اس جگہ سے قریب ہوئے تو آپ کا رنگ متغیر ہو گیا اور بہت مرتبہ انا للہ وانا الیہ
ساجعون کہا۔ میں نے عرض کیا حضرت کیا بات ہو گئی؟ فرمایا کہ جب ہم اس موضع پر آئے تو مردوں کی
روحیں مجھے سلام کرنے آئیں ان میں سے ایک نوجوان شخص بھی تھا اس نے کہا کہ میں ظلم سے قتل
کیا گیا ہوں مجھے اس گاؤں کے دو شخصوں نے قتل کیا ہے یہ دونوں بھائی تھے اور میں ان دونوں
کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ انہوں نے ملک عبدالعزیز کے زمانہ میں مجھے قتل کر دیا اور اس لیے قتل
کیا کہ انہوں نے اپنی ایک لڑکی کے ساتھ مجھے تہمت لگائی اور میں اس سے بری تھا شمس الدین

موصوفہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں شخص جنہوں نے یہ حرکت کی تھی شیخ کی بات سُن رہے تھے اور مجھ میں اور ان میں جان پہچان بھی تھی جب میں ان دونوں کے ساتھ الگ جمع ہوا تو دونوں نے کہا کہ جو کچھ شیخ نے فرمایا خدا کی قسم بالکل صحیح ہے اور ہم نے ہی اس کو قتل کیا ہوا ہے میں نے کہا تجھ کو کیا ہوا تھا جو ایسا کیا انہوں نے کہا وہی بات تھی جو شیخ نے فرمائی ہے پھر ان سے کہا گیا کہ یہ حرکت تو کسی اور کی تھی اور وہ بری تھا جیسے کہ حضرت شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے لے

متقدمین و متاخرین اور زمانہ حال میں ایسے صوفیاء کرام ہیں جو مزارات پر بالمشافہ گفتگو کرتے ہیں اور اپنی خاصی خاص مجالس و دعوت الارواح میں واضح طور پر روحانیوں سے ملاقات اور کلام کرتے ہیں بہر حال صوفیائے کرام جو زمین کے تمام حصوں میں ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ارواح کے ساتھ جو کلام کیا جاتا ہے وہ بالکل صحیح اور سچا ہوتا ہے اور اس میں کوئی تناقص و اختلاف نہیں ہوتا یہ بھی ایک علم اور طریقہ ہے جس کے ذریعہ صوفیائے کرام ارواح سے ملاقات کر لیتے ہیں اسکو کشف القبور یا دعوت القبر کہتے ہیں کشف القبور میں سالک یا صوفی اسماء حسنیٰ یا قرآن مجید کی تلاوت کر کے رُوح سے ملاقات کرتا ہے جس کے موجودہ زمانے میں کئی عامل ہیں لیکن دعوت القبور کا عمل صرف ایک کامل اور زندہ قلب آدمی ہی کر سکتا ہے اس کی پوری تفصیل شرائط اور مکمل طریق کار کا ذکر تو تصانیف حضرت سلطان باہو قدس سرہ و حضرت فقیر نور محمد قادری سروری اور میری کتاب "تذکرہ نور" میں ملے گا اس کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ آدمی غسل کر کے با وضو صاف کپڑے پہنے اور خوشبو لگا کر کسی روحانی غوث، قطب، شہید یا کامل ولی اللہ کی قبر پر رات کے پچھلے حصہ میں جاتا ہے اور وہاں جا کر روحانی کونسنون طریقے پر سلام کہتا ہے پھر سر کے دائیں طرف سینے کے سامنے کھڑا ہو کر اذان کہنا شروع کرتا ہے اور ساتھ ساتھ قرعے گرد پلٹا جاتا ہے جہاں سے اذان شروع کی تھی وہیں ختم کر دی جاتی ہے پھر اس جگہ کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتا ہے اگر پڑھنے والے کا دل زندہ ہو تو اس کے قرآن شریف پڑھنے سے نور پیدا ہوتا ہے، پھر وہ رُوحانی فوراً عالم غیب سے حاضر ہو کر عامل کی امداد کرتا ہے اور اس کو اپنے حاضر ہونے کا احساس دلاتا ہے عام طور پر گرہ اور رقت طاری ہو جاتی ہے یا وجود زنی اور بھاری ہو جاتا ہے یا خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے یا سامنے نور نظر آتا ہے اور روحانی کے حاضر ہونے کا پختہ یقین ہو جاتا ہے جب اچھی طرح تسلی ہو جائے کہ رُوح حاضر ہے تو عامل نفسانی

اہل خواب کے لیے چاہیے کہ وہ قبر کے پاس سو جائے اور اگر اہل دل ہو تو مرقبہ کرے اہل عیاں ہے تو اسے روحانی ظاہری طور پر ملاقات کر کے اس کی مدد کر دے گا اور اس کے کام کو عمل ہوتے ہوئے دکھا دے گا۔ دعوت القبور کا عمل پاکستان میں صرف طریقہ قادریہ سروریہ میں ہے اور کسی خاندان کو اسکی توفیق نہیں ہے اور نہ ہی اس عمل کو کوئی دوسرا خاندان کر سکتا ہے۔ دوسرے سلسلہ والے صرف کشف القبور کر سکتے ہیں کیونکہ دعوت القبور میں روحانی کوشش اور مطہح کر لیا جاتا ہے اور یہ عمل جان جو کھوں کا کام ہے۔ یہ صرف اس حالت میں کرنا چاہیے جب کسی عامل کی اجازت ہو یا آدمی خود عامل کامل و اہل ہو۔

علم دعوت ارواح

کشف القبور کا طریقہ تو تقریباً تمام اولیائے کرام سے ہر سلسلہ میں مشہور و معروف ہے لیکن دعوت القبور کا طریقہ صرف حضرت سلطان العارفين سلطان باہو قدس سرہ کی دریافت ہے آپ کی تصانیف میں اس کا بہت ذکر موجود ہے اور آپ ہی کے سلسلہ قادری سروری کے خلفاء و مریدین میں بیشتر حضرات کو فتح باطنی سے اس پر مکمل تصرف حاصل ہے چنانچہ میرے پیشوا اور روحانی مربی حضرت فقیر نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس عمل دعوت القبور میں بڑی کامل دسترس حاصل تھی اسی لیے ہمارے دارالعلوم جامعہ سونو فیہ پناہ کے شریفین میں دعوت القبور کو حاصل کرنے اور اس طریقہ سے فیضان روحانی پانے پر عبور کرایا جاتا ہے حضرت قبلہ فقیر صاحب قدس سرہ اکثر مجھے فرمایا کرتے تھے کہ دعوت القبور کا طریقہ اور شاہدہ تو میں نے سمجھے مکمل کرایا ہے اب کوئی ایسی صورت ہو کہ ایک جگہ زیر زمین کھود کر بناٹی جائے اور اس میں اس قسم کا طریقہ کار اختیار کیا جائے آپ ہر روح کو اس جگہ بلا سکیں گے نہ کسی قبر پر جانے کی ضرورت رہے گی اور نہ ہی دور دور کے تکلیف زدہ سفر اختیار کرنا پڑیں گے چونکہ اکثر اولیائے کرام کی قبور دوسرے ممالک میں موجود ہیں۔ پھر اس زمانہ میں پاسپورٹ اور ویزا کی پابندیوں اور بے شمار دشواریوں سے بھی جو راستہ میں مجبوراً اختیار کرنی پڑتی ہیں، جان چھوٹ جانے لگی۔

چنانچہ حضرت فقیر صاحب کی ہدایات کے مطابق مجالس دعوت الارواح شروع کی گئیں۔ خدا کے فضل و کرم سے اس میں دعوت القبور سے بھی زیادہ کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس کی

پوری تفصیل آگے آئے گی۔

بیداری میں اولیاء اللہ کی زیارت

بیداری میں فوت شدہ اولیاء اللہ کو دیکھنے کی دو صورتیں ہیں؛ ایک تو یہ ہے کہ انسان ریاضت و عبادت کے ذریعہ اپنی رُوح کو اس قدر صاف کر لے کہ اس کا وجود بشری بھی لطیف اور رقیق ہو جائے یعنی حجابات بشریہ اور ظلمات نفسانیہ ختم ہو جائیں اور وہ انسان عین العیانی ہو جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فوت شدہ ولی اللہ اپنے اثری وجود یعنی رُوح کو کسی مادی وجود میں تبدیل کر لے تو انسان بیداری میں ان کا دیدار کر لیتا ہے کیونکہ رویت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک عنصر دوسرے عنصر کے موافق ہو اگر رُوح روحانی صورت میں ہے تو ہمیں جسم کو رُوح میں تبدیل کرنا ہوگا یا ہم جسم میں ہیں تو رُوح کو ظاہری جسم کا لباس اوڑھنا ہوگا پھر ہی رویت ہو سکتی ہے البتہ ایک فرق ان دونوں صورتوں میں باقی رہے گا کہ پہلی صورت میں دیکھنے والے کا کمال ہوگا اور دوسری صورت میں دکھانے والے کا کمال ہوگا لہذا پہلی صورت میں دیکھنے والا صاحب کمال ولی اللہ صاحب کرامت ہوگا اور دوسری صورت میں دکھانے والا صاحب تصرف کامل و مکمل ولی اللہ ہوگا۔

ظاہری آنکھوں سے عالم ارواح کی سیر

جب قلب کی صفائی کا آخری درجہ ہوتا ہے تو رُوح میں اس قدر لطافت پیدا ہو جاتی ہے کہ ادویائے سابقہ کی رُوحیں عالم بیداری میں سامنے آجاتی ہیں ساکب ایک قبر پر کھڑا ہوتا ہے یا اپنی خاص خلوت گاہ میں ہوتا ہے تو رُوح اپنی ذموی صورت میں آکر سامنے کھڑی ہو جاتی ہے ساکب جانتا ہے کہ مُردہ ہے یا رُوح ہے لیکن ایک ایک خط و خال دیکھ رہا ہے اس سے یہ نہ سمجھتا کہ حالتِ مراقبہ اور آنکھیں بند ہونے کی صورت میں یہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے نہیں ہرگز نہیں بلکہ عین ہشیاری اور بیداری میں اپنے محبوب اولیاء یا اقرباء کی صورت دیکھ کر اشکِ محبت آنکھوں میں اُٹھ آتے ہیں۔ پہلے مقام میں تو یہ تھا

چشم بند و گوش بند و لب بہ بند
گر نہ بینی سترِ حق بر ما بخند

لیکن یہ وہ منزل نہیں بلکہ ان کے بند کرنے کی ضرورت نہیں یہ درگاہِ لم یزلی سے بند ہو چکے اور کثافتی حجاب دور ہو چکے اب جو کچھ دکھائی دیتا ہے حقیقت ہے اور جو کچھ زبان پر آتا ہے فی الواقع ایسا اس مقام پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد **فَاتَّكَ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ** صادق آتا ہے۔ اس مقام پر ضروری نہیں کہ اولیاء اللہ کی رُوحوں کو ہی دیکھا جاسکتا ہے بلکہ ہر رُوح خواہ ارواحِ طیبہ میں سے ہو یا ارواحِ خبیثہ میں سے، سب کو یکساں دیکھے گا کسی نیک رُوح کو اچھی حالت میں دیکھے گا اور کبھی بد رُوح کو بُری اور معذب صورت میں بھی دیکھے گا کیونکہ یہاں دیکھنے والے کا کمال ہے۔

ہاں البتہ چونکہ وہ خود نیک صالح اور ولی اللہ ہے اس لیے اس کے پاس صرف نیک رُوحوں اور انبیاء و اولیاء کی ارواح کا نزول ہوگا اور وہ اگر کسی رُوح کو محبتِ بھری توجہ سے یاد کرے گا تو وہ رُوح فوراً حاضر ہوگی وہ اپنے برزخی مقام سے باہر آکر اہل دعوت سے ملاتی ہوگی اور اس کی رُوحانی امداد کرے گی۔

شیخ محمد طاہر لاہوریؒ کے پاس ارواحِ مقدسہ کا آنا

ملا طاہر لاہوریؒ حضرت شیخ محمد الف ثانیؒ کے خلفائے میں سے ہیں آپ کے حالات میں مفتی غلام سرور لاہوریؒ اپنی کتاب خزانۃ الاصفیاء میں لکھتے ہیں کہ آپ سر بند شریف سے خلافت لے کر لاہور آ گئے تو اپنے شیخ کی خدمت میں کئی خطوط تحریر کیے جن میں سے ایک خط کا مضمون مختصاً درج کیا جاتا ہے آپ نے لکھا کہ آپ کی جدائی اور چہرہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا بوجھ جو میرے ذمہ ڈالا گیا تھا میں اس وجہ سے مغموم ہو کر مسجد کے گوشہ میں بیٹھا تھا کہ اچانک حضرت خواجہ بہا الدین نقشبند کی رُوح پرفورج تشریف لائی اور آپ نے مجھے فرمایا کہ جو کام تمہارے ذمہ ڈالا گیا ہے اسے سرانجام دو چنانچہ:

میں نے آپ کے حکم اور خواجہ صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند لوگوں سے مشغل اختیار کیا ہے مجلس بارونق ہے مشایخ کی روحیں فوج در فوج

انشاء اللہ مرہم و امر کم چند کس رامشغول منہ ختم مجلس گرم است و ارواح مشایخ عظام فوج در فوج تشریف لے آئند و الطاف کثیرہ

تشریف لاتی ہیں اور بڑی مہربانیوں سے نوازی ہیں
 خصوصاً حضرت غوث الاعظمؒ اور خواجہ بزرگ نقشبندؒ
 اور حضرت گنج شکر حلقہ ذکر و فکر میں تشریف لاتے
 ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہزار ہا
 صحابہ کرام سمیت تشریف لاکر محفل کی رونق دو بالا
 کرتے ہیں اور بڑی کرم نوازیوں سے سرفراز فرماتے ہیں۔

اسی کتاب میں شیخ سعدیؒ (جن کے نام پر مزنگ میں سعدی پارک مشہور ہے اور وہیں ان کا
 مزار بھی ہے) کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ مادر زاد ولی تھے اور انہیں اولیسی طریقے سے حضور سرور عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل تھا:

اور وہ جس ولی کی روح کی طرف توجہ فرماتے وہی
 حاضر ہو جاتی اور انہوں نے بڑے بڑے مشایخ کی
 رُوحوں بہت فائدہ حاصل کیے۔

اسی کتاب میں ملا عبد الغفور جرجومی مجددیؒ کے حالات میں لکھتے ہیں کہ وہ اور ان کے مریدین
 بڑے صاحب کشف و کرامات تھے:

ولملاقات بارواح موتی و ملائک و عالم جنیاں
 ادنیٰ کشف الیشاں بودے

اور فوت شدہ کی ارواح سے ملاقات کر لینا اور
 فرشتوں اور جنوں سے ملنا یہ ان کا ادنیٰ سا
 کشف تھا۔

جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو یہی نہیں کہ وہ ارواح کو بھی دیکھتا ہے بلکہ وہ بہ چشم
 روحانی ہر معنوی چیز کا ادراک کر لیتا ہے اور ہر چیز کی حقیقت اس کے سامنے متجلی اور روشن ہو جاتی ہے۔
 وَكَانَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ النُّعْمَانُ يَرَى
 اور امام ابو حنیفہ قدس سرہ (کو اس قدر روحانی بعیرت

۶۰ ایضاً ص ۶۰

۶۱ خزینۃ الاصفیاء ص ۶۱

۵۱ الروح و ما یتبہا ص ۵۱

فِي السَّوَادِ جَمِيعِ الحُرُوفِ وَ الْكَلِمَاتِ
 وَالْعُلُومِ الَّتِي سَتَكْتَبُ مِنْهَا تَفْصِيْلًا
 حاصل تھی کہ وہ دوات کی سیاہی میں ایسے تمام
 حروف، کلمات اور علوم جو اس سے عنقریب لکھے
 جانے والے ہوتے تھے مفصل دیکھ لیا کرتے تھے
 حالانکہ وہ سیاہی ہوتی تھی۔

پھر روح کی یہ لطافت صرف آنکھوں تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ روحانی انسان کے کانوں
 میں بھی نور سماعت پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ ہر شخص کے سانس سے ان باتوں کو سن لیتا ہے
 جو اس کے دل میں ہوتی ہیں۔

حضرت فقیر نور محمد کلاچوی کا نور سماعت

ایک مرتبہ میرے پیرو مرشد فقیر نور محمد صاحب کلاچوی قدس سرہ نے فرمایا کہ فقیر کے لیے کشف
 ایک معمولی اور ادنیٰ سی بات ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ جو انسان سانس لیتا ہے اور اندر سے کاہن
 خارج کرتا ہے اس کے ساتھ اس کے خیالات بھی باہر آتے ہیں جنہیں عارف کامل کے کان سن لیتے ہیں
 چنانچہ حضور ایک مرتبہ ایک گاؤں تشریف لے گئے چند درویش بھی آپ کے ساتھ تھے کھانا کھانے کے
 بعد عشاء کی اذان ہوئی تو سب نے خاموش ہو کر اذان کو سنا حضور فقیر صاحب اس گاؤں میں پہلی
 دفعہ تشریف لاتے تھے اس لیے آپ کو کسی آدمی سے واقفیت نہ تھی آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں
 نے اذان کے کلمات سنے ہیں اور مجھے اس کے ساتھ چند الفاظ اور بھی سنائی دیئے ہیں وہ یہ ہیں؛
 پارہ، گندھک، آملہ سار، ٹہر مال ورتی، قلمی شورہ، نوٹ درویشوہ۔ درویشوں نے سمجھا شاید
 مؤذن کوئی حکیم ہوگا آپ نے اس کے قلب کی باتیں سنی ہیں رات تو وہیں نماز ادا کی صبح کی نماز کیلئے
 حضور مسجد میں تشریف لے گئے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد واپس قیام گاہ پر تشریف لائے تو گاؤں کے
 امام مسجد نے دیکھا کہ کوئی فقیر اور درویش لوگ معلوم ہوتے ہیں وہ بھی قیام گاہ پر پہنچ گیا حضور لیٹ گئے
 وہ امام مسجد آگے بڑھ کر حضور کے پاؤں دبانے لگا اور باتوں باتوں میں پوچھنے لگے کہ حضور آپ نے تو
 بہت سیاحی کی ہوگی کوئی کمییادگی کا نسخہ بھی ہاتھ آیا ہے یا نہیں؟
 آپ نے فرمایا کہ رات عشاء کی اذان تم نے پڑھی تھی؟ اس نے کہا: جی ہاں! میں نے ہی

پڑھائی تھی اور میں اس گلاؤں کا امام مسجد ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری اس بیماری کے متعلق پہلے ہی معلوم کر لیا ہے اور میں نے رات اپنے درویشوں سے کہا تھا کہ تمہیں تو اذان کے کلمات سنائی دے رہے ہیں اور میں ساتھ ساتھ چہارہ، قلمی شورہ، گندھک آملہ ساروغیر کے الفاظ بھی سن رہا ہوں چنانچہ یہ بات سن کر سب درویش کھل کھلا کر ہنسنے لگے۔

ارواح کا مجسم ہو کر دیدار کرنا

دوسری صورت رویت ارواح کی یہ ہے کہ روح خود مجسم ہو کر سامنے آجائے اب اس میں ضروری نہیں کہ روحانی آدمی ہی اسے دیکھ سکتے ہیں بلکہ عام آدمی بھی دیدار کر سکتا ہے اس قسم کے سینکڑوں شواہد معتبر کتابوں میں موجود ہیں چند ایک عرض کرتا ہوں:

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دادا صاحب کا مجسم ہو کر آنا

شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

والد من شہید شدہ بود احوالنا براتے من
متجددے شدند و از اخبار حال مستقبل خبر
میرے والد صاحب شہید ہوئے تھے کبھی کبھی وہ
مجسم ہو کر آتے اور مجھے حال مستقبل کی خبریں
دیتے ہیں۔

چنانچہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں:

میری ہمشیرہ بیمار تھی گھر کی عورتیں اس کے گرد یاس و فنونط کے عالم میں بیٹھی تھیں اور میں ساتھ کے کمرے میں تنہا سو رہا تھا یکایک میں نے دیکھا کہ حضرت والد صاحب مرحوم تشریف لے گئے فرمایا کہ لڑکی کو دیکھنے آیا ہوں ذرا اس کے اور عورتوں کے درمیان پردہ کرادو۔

میں نے اُٹھ کر مریضہ اور عورتوں کے درمیان چادر لٹکادی، حضرت والد صاحب آگے بڑھے مریضہ کے سر پر ہاتھ رکھا، دعا کی اور فرمایا: بیٹی تیری تکلیفیں ختم ہو گئیں ان شاء اللہ صبح کو تو اچھی ہو جاتے گی۔ یہ کہا اور کمرے سے نکل گئے میں ان کے پیچھے پیچھے چلا تو آپ نے اشارہ سے روک دیا، اور چند قدم آگے چل کر نظر سے اوجھل ہو گئے میں حیرت و استعجاب سے کھڑا سوچتا تھا کہ حضرت کا

تو عرصہ سے انتقال ہو چکا ہے آج یہاں کیسے آگئے؟ اسی روز میری ہمیشہ کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ حضرت والد صاحب کے فرمان کے بموجب طویل علالت سے نجات پا گئی۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے پاس حضرت ابو ہریرہؓ کا محترم ہو کر آنا

فتاویٰ عزیزی میں لکھا ہے جب مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سال تراویح میں قرآن مجید ختم کیا اچانک ایک شخص زورہ بکتر سے آراستہ علم ہاتھ میں پکڑے ہوئے تراویح کے بعد تشریف لائے اور پوچھنے لگے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ تشریف رکھتے ہیں۔ یہ بات سن کر جملہ حاضرین اس کے قریب آگئے اور بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے ان کا نام دریا کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آج عبدالعزیز نے قرآن پاک ختم کیا ہے ہم وہاں تشریف لے جاتیں گے مجھے کسی اور کام کے لیے جیسا ہوا تھا اس وجہ سے دیر ہو گئی، یہ فرمایا اور غائب ہو کر نظر سے روپوش ہو گئے۔

عالم بیداری میں حضرت سلطان العارفين سيدنا علي المرتضىؑ کی نوازش

آپ پہلی بار حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں شرفِ باریابی کا قصہ یوں بیان فرماتے ہیں:

ایک دفعہ کچن میں ایک وجیہہ بارعب نورانی شخص گھوڑے پر سوار میرے سامنے آئے اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھا لیا اور گھوڑے کو ایڑی لگا کر اڑا دیا میں نے اس سوار سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور مجھے کہاں لیے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا: میں علی ابن ابی طالب ہوں اور میں تجھے بزمِ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے لے جا رہا ہوں کیونکہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو یاد کیا ہے بس تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ مجھے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں پیش کر دیا اس وقت بزمِ نبویؐ میں جملہ انبیاء و مرسلین اور تمام صحابہ کبار

خصوصاً چار بار پنج تن پاک اور حضرت شاہ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ سے پڑھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب عالم کی طرح گری صدقات پر جلوہ افروز تھے اور باقی خاصان اور پاکان بارگاہ نظام شمسی کی طرح آپ کے ارد گرد اپنے اپنے مخصوص مقام پر جلوہ گر تھے۔ حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس فقیر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور مجھے گود میں لے کر سب حاضرین مجلس سے یوں گوبرفتاں ہوئے کہ یہ فقیر باہو ہمارا نوری حضور فرزند ہے اور سب حاضرین مجلس سے اس فقیر کو روشناس فرمایا اور خصوصاً چار بار نے مجھے باری باری گود میں بٹھایا اور پختن پاک اور حضرت شاہ محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال شفقت اور محبت پدرانہ کا اظہار فرمایا۔ اپنی توجہ اور فیض سے مشرف اور سرفراز فرمایا۔

دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں :

اتناء عرصۃ طلب و تلاش میں دوسری دفعہ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے دستگیری فرما کر مجھے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم خاص میں حاضر فرمایا جس وقت یہ فقیر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش ہوا تو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبسم ہو کر اپنا دست مبارک اس فقیر کی طرف بڑھایا اور ارشاد فرمایا اخذ یدئی یا وکدی یعنی اے میرے فرزند! میرا ہاتھ پکڑ۔ چنانچہ اس فقیر نے حضور کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور آپ کے پاک ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا اس وقت آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقیر کو خاص طور پر دستِ محبت فرما کر اپنی توجہ اور نگاہ خاص سے سرفراز فرمایا بعدہ میرا ہاتھ حضرت پیر محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوثِ صدیقی شاہ محی الدین شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کے ہاتھ میں دے کر انہیں خطاب فرمایا کہ ہمارا خاص نوری حضور فرزند فقیر باہو ہے اسے آپ اپنے طریقے میں تلقین و ارشاد فرمائیں چنانچہ پیر دستگیر قدس سرہ نے بھی تلقین و ارشاد فرما کر اپنے باطنی فیض سے مالا مال فرمایا بعدہ جملہ انبیاء و مرسلین اور اصحاب کبار خصوصاً چار بار پختن پاک اور جملہ اولیاء کاملین حاضرین نے باری باری اس فقیر کو سینے سے لگایا اور اپنے فیض سے مشرف اور بہرہ یاب فرمایا، بعدہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے فرزند باہو! خلقِ خدا کے ساتھ ادا کر، آخری زمانے میں بے مرشد اور بے پیر چھو لے جھٹکے طالبوں کی رہنمائی کر لے۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا قبر سے نکل کر غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ سے ملنا

جزری بک نوثریف ابو العباس احمد بن شیخ ابو عبد اللہ محمد بن ابی الغنایم محمد ازہری حسینی نے، کہا کہ مجھے اپنے والد اور شیخ صالح بقیۃ السلف ابو الثنا محمود جلیانی نے کہا کہ میں نے شیخ محی الدین عبدالقادر رضی اللہ عنہ اور شیخ بقا بن بطو کے ساتھ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے روضہ کی زیارت کی میں نے دیکھا کہ امام موصوف قبر سے نکلے اور شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا، ان کو خلعت پہنایا اور فرمایا کہ اے شیخ عبدالقادر بیشک میں تمہارے علم شریعت و علم طریقت و علم حال میں تمہارا متاج ہوں۔

حضرت غوث بہار الحق اور شاہ رکن عالم کا

مولوی گل محمد صاحب کی زیارت کے لیے مجسم ہو کر آنا

حضرت سلطان حامد صاحب موقت کتاب "مناقب سلطانی" بیان فرماتے ہیں کہ میں نے مولوی گل محمد صاحب کے خلیفہ سلطان دایہ کو آخری عمر میں دیکھا ان سے مولوی صاحب کی زندگی کے حالات پوچھے انہوں نے فرمایا کہ ایک دن مولوی صاحب باہر کی طرف جانکلے۔ میں بھی ان کے پیچھے سایہ کی طرح تمام دن دوڑتا رہا آخر شام کے وقت آپ ایک سرکنڈوں کی مسجد میں داخل ہوئے اور اندر اللہ تعالیٰ سے مشغول ہو گئے۔ موسم بہار کا تھا، میں مسجد کے باہر دروازے پر بطور پاسبان لیٹ گیا پچھلی رات میں نے دیکھا کہ دو شخص نورانی شکل والے وہاں آ نکلے اور مجھ سے دریافت کیا کہ مولوی صاحب مسجد کے اندر تشریف رکھتے ہیں؟ میں نے جواب دیا: ہاں! جناب اندر ہیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ ہم مولوی صاحب کی زیارت کے لیے آئے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے آپ کو اس وقت فرصت نہیں اس لیے ہم واپس جاتے ہیں ہمارا مولوی صاحب سے سلام عرض کرنا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں بہار الدین زکریا ملتانی (حضرت غوث

بہاء الحق) ہوں اور یہ دوسرے شاہ رکن عالم صاحب ہیں۔ اشراق کے وقت جب حضرت مولوی صاحب مسجد سے نکلے اور ایک طرف کو روانہ ہو گئے میں بھی آپ کے پیچھے روانہ ہو گیا آخر جب ایک جگہ آپ نے ذرا توقف کیا تو میں نے موقع پا کر رات والا ماجرا بیان کیا کہ رات کو غوث بہاء الحق اور شاہ رکن عالم آپ کی زیارت کے لیے آتے تھے اور آپ کو سلام دیتے تھے (یہ یاد رہے کہ غوث بہاء الحق اور شاہ رکن عالم چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں ہوئے ہیں اور مولوی گل محمد صاحب سلسلہ قادریہ سرور پر سلطانیر کے خلفاء میں سے تھے اور بارہویں صدی ہجری میں گزرے ہیں) سلطان دایہ فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب نے میری اس بات کو بہت بے پرواہی اور بے اعتنائی سے سنا اور کچھ جواب نہ دیا گویا سنا ہی نہیں۔ پھر آپ چل دیتے اور پھر آپ جب کہیں ٹھہرے اور مجھے موقع ملا تو میں نے پھر وہی عرض کیا کیونکہ میں نے خیال کیا کہ شاید آپ کسی خیال میں تھے اور میری بات کو سنا ہی نہیں لیکن پھر بھی آپ نے منہ موڑ لیا اور کچھ جواب نہ دیا آخر جب تیسری دفعہ میں نے موقع پا کر پھر عرض کیا کہ جناب آپ میری بات کا کچھ جواب نہیں دیتے میں بار بار عرض کر رہا ہوں۔ اس پر آپ کھڑے ہو گئے اور میرے پیروں پر ہاتھ رکھ کر کلمتوں کو چوم کر فرمانے لگے آپ کے قربان جاؤں میں نے آپ کی قدر نہیں جانی آپ کے پاؤں چومنے کے قابل ہیں کیونکہ غوث بہاء الحق اور شاہ رکن عالم جیسے بزرگ آپ کی زیارت کو آتے ہیں یہ باتیں آپ نے تفتن کے طور پر کچھ اس انداز سے کہیں کہ مجھ میں شرم و ندامت کے مارے دم مارنے اور آنکھ اٹھانے کی سکت باقی نہ رہی، پھر جب کہیں کچھ آدمی آپ کی زیارت کے لیے آتے اور آپ کی قدم بوسی کرتے تو آپ انہیں میری طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ پہلے اس بزرگ کی زیارت کرو اور اس کے قدم پڑو یہ ایسا شخص ہے کہ غوث بہاء الحق صاحب اور شاہ رکن عالم جیسے بزرگ ان کی زیارت کو آتے ہیں، چنانچہ اس طرح مجھے بہت دفعہ لوگوں کے سامنے شرمندہ اور شرمسار کیا آخر میں آپ کے قدموں پر پڑ کر بہت رویا اور عرض کیا کہ جناب میں نے بے وقوفی کی ہے آپ خدا کے لیے مجھے معاف فرمائیں پھر آپ نے مجھے معاف کر دیا اور اس بات کو پھر نہ دہرایا۔

امام عبدالوہاب شعرانی کی حضرت عیسیٰ سے بیداری میں ملاقات

ہمارا ایمان ہے اور تمام جمہور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور بحسدِ عنصری آسمان پر اٹھالیے گئے ہیں لیکن اس میں شک نہیں کہ آپ کے جسدِ عنصری کو رومی جسم میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اب ظاہری زندگی کے باوجود ان کو کھانے پینے اور پہننے کی احتیاج نہیں۔ البتہ جب وہ اس عالمِ ناسوت کے اندر آخری زمانے میں مکمل طور پر دمشقِ مینار سے پر نزول فرمائیں گے تو رومی جسم کو جسدِ عنصری میں تبدیل فرما کر تشریف لائیں گے۔ چونکہ چوتھے آسمان سے دمشقِ مینار پر آنے کے لیے ان کا رومی جسم ہو گا لہذا انہیں کسی قسم کی احتیاج نہ ہوگی لیکن مینار سے اترنے کے لیے بیڑھی طلب فرمائیں گے کیونکہ اب جسدِ عنصری کے ساتھ بلند و بالا مینار سے اترنے کے لیے بیڑھی کی احتیاج ہوگی انبیاء علیہم السلام کو یہ طاقت عنایت کی گئی ہے کہ وہ جب چاہیں جسدِ عنصری کو جسدِ رومی سے بدل لیں اور جب چاہیں جسدِ رومی سے جسدِ عنصری میں تبدیل ہو جاتیں اور یہ طاقت اولیاء اللہ کو بھی حاصل ہے، چنانچہ امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں:

وَأَمَّا السَّيِّدُ عَيْسَىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ
السَّلَامُ فَدَعَانِي وَقَدَّمَنِي فَصَلَّيْتُ بِهِ
إِمَامًا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَمَرَّ بِمَا اجْتَمَعَتْ
بِهِ فِي الْيَقَظَةِ -

سید عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر کرتے
ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بلایا اور نماز
پڑھانے کے لیے آگے کیا چنانچہ میں نے انہیں
عصر کی نماز پڑھائی اور کئی مرتبہ مجھے بیداری کی حالت

میں ان سے ملاقات کا موقع ملا ہے۔

علامہ اقبالؒ نے کیا خوب فرمایا ہے :

عشقِ شیخونے زدن بر لا مکان

گور را نادیدہ رفتن از جہاں

ایں بدن با جانِ ما انباز نیست

مُشتِ خاکِ مالِحِ پرواز نیست

(عشق کیا ہے ؟ دراصل لامکان پر حملہ کرنا ہے اور بغیر قبر کو دیکھے اس جہان سے
 چلے جانا ہے یہ بدن بہاری جان کا شریک نہیں یہ مٹھی بھر مٹی پر واز کو روک
 نہیں سکتی)

مولانا رومیؒ نے ثنوی شریف کا حصہ ہفتم فوت ہونے کے بعد خود لکھا ہے

مولانا مفتی الٰہی بخش صاحب کاندھلویؒ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کے شاگرد
 اور خلیفہ تھے آپ کو ثنوی مولانا رومؒ سے بڑی عقیدت و محبت تھی ثنوی مولانا رومؒ پایہ تکمیل تک
 نہ پہنچی تھی کہ مولانا رومؒ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مفتی صاحب کو اس کی تکمیل کا شوق پیدا ہوا آپ نے
 اپنے استاد اور پرورش حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لکھا:

”میرا ارادہ ثنوی معنوی کے اختتام کو پورا کرنے کا ہے جو حصہ مولانا رومؒ نے ناتمام
 چھوڑ دیا ہے اگر وہ سنا ہو یا کہیں نظر سے گزرا ہو تو مطلع فرمائیں۔“

حضرت شاہ صاحبؒ نے جواب میں دو آیات کریمہ لکھ کر بھیج دیں کہ انہیں رات کو پڑھ کر
 خود حضرت مولانا رومؒ سے دریافت کر لو۔ چنانچہ مولانا رومؒ کی زیارت ہوئی اور ارشاد ہوا کہ دو ات
 قلم لے کر عصر و مغرب کے درمیان حجرے میں بیٹھا کرو باقی ماندہ حصہ خود بخود قلم سے لکھا جائے گا
 اس طرح دفتر ہفتم پورا ہوا۔

چنانچہ مولانا کی رُوح نے یہ کام سرانجام دیا اور بقیہ حصہ ثنوی مولانا رومؒ یوں مکمل ہوا۔
 حالاتِ مشایخ کاندھلہ میں ہے کہ حضرت مفتی صاحب کو براہ راست حضرت مولانا جلال الدین
 رومیؒ سے بطریق اولیٰ دیت درسِ ثنوی کی اجازت حاصل تھی۔

اسی کتاب ”حالاتِ مشایخ کاندھلہ“ میں ہے کہ شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ
 مہاجر مکیؒ کی ثنوی مولانا رومؒ کی سند اور مقبولیت و شہرت کی وجہ یہ ہوئی کہ خود حضرت مولانا

جلال الدین رومی نے اپنے متوسلین کو خواب میں ملک روم سے مکہ معظمہ پہنچے اور حضرت حاجی صاحب
مدوح سے ثنوی کی سند حاصل کرنے کی ہدایت فرماتی۔

مولانا روم فرماتے ہیں:

دستِ پیر از غائبان کوتاه نیست

دستِ او جز قبضہ اللہ نیست

روح کی صورت مثالی کی تین صورتیں

پہلی صورت یہ ہے کہ جسیدِ مثالی جسیدِ عنصری کے مشابہ ہو۔

دوسری صورت یہ ہے کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جسیدِ عنصری تیار کر لیا ہو۔

تیسری صورت یہ ہے کہ دنیوی جسید ہی کو لطیف کر کے روح اپنے اوپر اوڑھ لے۔

چنانچہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حق میں وارد ہے کہ وہ اجسامِ عنصری دنیوی

ہی میں زندہ ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ حَكَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ

أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَفَعَلَ اللَّهُ حَيْثُ يُوَزَّقُ

بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے
کہ وہ اجسامِ انبیاء علیہم السلام کو کھائے
اللہ تعالیٰ کا ہر نبی زندہ ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔

ملاقاتِ ارواح کے متعلق میرے ذاتی مشاہدے

سید و مرشدی فقیر نور محمد صاحب قدس سرہ نے مجھے دعوتِ القبور کا عمل اپنی معیت

میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر شروع کر لیا چونکہ روحانی طور پر میری یہ

ملاقات سب سے پہلی تھی اس لیے مجھے خواب کی طرح معاملہ نظر آیا اس کے بعد جس روحانی کی

قبر پر میں نے عمل کیا فوراً ملاقات ہو جاتی تھی اور یہ باطنی روحانی بصیرت جس قدر کھلتی گئی اسی

قدر مشاہدات میں زیادہ وثوق اور یقین میں سختگی ہوتی چلی گئی چنانچہ ابتداء میں ایک دفعہ یہ شیطان
 وسوسہ میرے دل و دماغ پر چھا گیا کہ جو کچھ میں کشفی طور پر دیکھتا ہوں وہ میرے خیالات اور
 تصورات ہی تو ہیں جو میرے ذہن میں تشکل ہو کر مسلط ہو جاتے ہیں اور میں انہیں حقیقت
 سمجھنے لگتا ہوں یہ وسوسہ بڑھتے بڑھتے میرے ذہن پر مسلط ہو گیا اسی دوران اتفاق سے مجھے
 کوہاٹ جانا پڑا وہاں ایک مشہور بزرگ سید عبداللہ شاہ المعروف حاجی بہادر رحمۃ اللہ علیہ کا
 مزار تھان کی شہرت سن کر میرے دل میں دعوت پڑھنے کا شوق دامن گیر ہوا، چنانچہ دعوت میں
 اور بھی بہت سے حقائق کھلے جن کا تفصیلی ذکر میری کتاب ”تذکرہ نور“ میں موجود ہے۔

یہاں صرف ایک حصے کا ذکر کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا: چونکہ آپ ہمارے
 مہمان ہیں لہذا ہماری چائے کی دعوت قبول فرمائیے اور دو روپے دے دیتے کہ ان کی چائے
 پی لینا۔ جب مجھے استغراقی کیفیت سے آفاق ہوا تو وہ دو روپے میرے ہاتھ میں موجود تھے
 چنانچہ میرا وہ شک رفع ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ملاقات خیالی نہیں بلکہ حقیقت ہے ورنہ یہ دو
 روپے کہاں سے آگئے ہیں۔

چنانچہ سینکڑوں اولیاء اللہ کی قبور پر میں نے دعوت پڑھی اگر ان ملاقاتوں اور ان سے
 مختلف مسائل پر گفتگو اور فیوض و برکات کا تفصیلی ذکر کروں تو ایک انگ کتاب بن جائے گی۔
 اسی فیوض کے لیے میں نے پاکستان بننے کے بعد پاسپورٹ بنا کر ہندوستان کے کئی سفر اختیار کیے
 اور بڑے بڑے مشاہیر اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دی اور دعوتیں پڑھیں۔ اسی طرح
 ایران، عراق، شام کا سفر اختیار کیا، بڑی اولوالعزم ہستیوں کے آستانوں پر حاضری دی، دعوت
 پڑھی اور فیوض و برکات حاصل کیے۔

سفینہ چاہیے اس بحر بیکراں کے لیے

دعوت القبور پڑھنے کا طریقہ اور اس کی تفصیلی بحث میری کتاب ”تذکرہ نور“ میں
 موجود ہے یہاں اس کی گنجائش نہیں۔

یہاں صرف چند ان ملاقاتوں کا ذکر کرتا ہوں جو مجھے بیداری میں حاصل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ
 شاہد حال ہے کہ ان کے ذکر کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ میں اپنی علوم مرتبت کا اظہار چاہتا ہوں

اور نہ ہی تکبر و خود نمائی مقصود ہے۔

اگر شہرت و خود نمائی کا غوف مجھے لاحق نہ ہوتا تو میں بہت سے مخفی امور اور عجیب و غریب روحانی کیفیات و حقایق کا پردہ چاک کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا لیکن یہاں اس بات کا اظہار صرف اس لیے کرتا چاہتا ہوں تاکہ یہ امر روشن ہو جائے کہ رُوح کے متعلق جن باتوں کا میں نے کتاب میں ذکر کیا ہے وہ صرف علمی ہی نہیں بلکہ نظری طور پر بھی مجھے حاصل ہیں اور مجھے رُوح سے ملاقات کرنے کا عین یقین اور حق یقین کا مرتبہ حاصل ہے۔ میں تمام اصحابِ ذوق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ان حقایق کی آزمائش کریں اور خود حاصل کرنے کی کوشش کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ جو لوگ یہ طاقتیں رکھتے تھے وہ سب گزر گئے اور اب ان چیزوں کا حاصل کرنا دشوار ہے۔

صرف آپ کی ہمت افزائی اور شوق پیدا کرنے کے لیے چند ذاتی واقعات کا ذکر کرتا ہوں۔ مجھے بفضلہ تعالیٰ دوسرے مرتبہ حضرت مولانا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا دیدار پُر انوار بیداری میں

حاصل ہوا۔

پہلی مرتبہ مجھے یہ معاملہ اعتکاف کی حالت میں پیش آیا جب میں جامع مسجد چمڑہ منڈی لاہور میں معتکف تھا حضرت سلطان باہڑ کے سلسلہ میں منسلک ہونے کی وجہ سے مجھے حضرت مولانا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ سے بڑی عقیدت و محبت تھی رات کو جب آپ میرے سامنے تشریف لاتے تو میں بیداری کی حالت میں تھا چونکہ اس سے پہلے مجھے باطنی طور پر کئی بار ملاقات کا موقع ملا تھا اس لیے میں نے آپ کو فوراً پہچان لیا اور قدموں پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ لیکن اس کا اثر مجھ پر اس قدر ہوا کہ محبت اور پیار کی وجہ سے گریہ طاری ہو گیا۔

شب و روز عجیب و غریب کیفیات طاری رہیں اور یہ شعر بے ساختہ میری زبان پر آ گیا: ۵

علی علی ہے علی کی کوئی مثال نہیں

علی سا دنیا میں کوئی بھی باکمال نہیں

دوسری مرتبہ بھی ماہِ رمضان المبارک میں بجمالتِ اعتکاف بیداری میں زیارت سے

مشرف ہوا۔

دوسرے مرتبہ حضرت فقیر نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیداری میں دیدار نصیب ہوا۔ ایک

مرتبہ دربار پُرانوار حضرت سلطان باہو قدس سرہ پر عرس محرم شریف کے موقع پر ہم سب معتقدین و مرتبین اکٹھے ایک جگہ زمین پر سوتے ہوئے تھے حضرت صاحب کی شروع سے یہ عادت تھی کہ ابتداء شب سوتے تھے درمیان رات عبادت میں مشغول رہتے اور جب ہم لوگ تہجد کے لیے اُٹھتے تو آپ استراحت فرماتے تھے۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو حضور نماز میں ایک طرف مشغول تھے میں نے دماغ پر بہت زور دیا کہ حضور کا تو وصال ہو چکا ہے میں اٹھا اور آگے بڑھ کر آپ کے چہرہ کو غور سے دیکھا بالکل آپ ہی تھے اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ میں بیداری کی حالت میں ہوں اسی حیرانی میں میرا دماغ چکر اگیا میں نے سوچا کہ کسی دوسرے کو بھی دکھاؤں تاکہ تصدیق ہو جائے میں نے اپنے ساتھی کو جگا یا کہ جلدی اٹھو میں تمہیں ایک عجیب معاملہ دکھاتا ہوں۔ اس کے اُٹھتے اُٹھتے ہی آپ غائب ہو گئے اور میں اسے نہ دکھا سکا۔

ایک دفعہ میں نے شام کو دیکھا کہ ہمارے دارالعلوم جامعہ صوفیہ کی مسجد اولیاء کے محراب کے حصہ پر تشریف فرما ہیں چونکہ مسجد ابھی تک چوترے کی صورت میں ہے میں ملنے کے لیے آگے بڑھا تو آپ نے اپنا رومال کندھے پر ڈالا اور نہر کی طرف چل دیئے اور پل پر پہنچ گئے آپ کا لباس بعینہ اسی طرح کا تھا جیسے ظاہری زندگی میں ہوا کرتا تھا میں نے تیزی سے قدم اٹھائے اور پل کے پاس پہنچا تو آپ غائب ہو گئے البتہ اس رات خوشبو اس قدر فراوانی سے آتی رہی جسے تمام طلبائے جامعہ صوفیہ اور دیگر حضرات نے پوری طرح محسوس کیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ یہ خوشبو آج بالکل نئی ہے اور کوئی خوشبو دار چیز بھی وہاں موجود نہ تھی خاص طور پر محراب کی طرف سے خوشبو کے جھونکے آتے اور شام دماغ کو معطر و معزز کرتے چلے جاتے۔

پاکستان بننے کے بعد ایک مرتبہ میں دہلی گیا اور حضرت سلطان المشایخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کے مزار شریف پر حاضری دی آپ کے عرس شریف کا موقع تھا اس لیے دعوت نہ پڑھ سکا کیونکہ ساری رات لوگوں کا ہجوم رہتا تھا میں نے ارادہ کیا کہ عرس شریف کے بعد دعوت پڑھ کر ملاقات کر کے واپس جاؤں گا۔

چنانچہ جب عرس کے دو دن بعد رات کو میں نے دعوت پڑھی اور آپ کی ملاقات نہ ہوئی تو میں یہ سمجھا کہ شاید آپ مجھ سے ناراض ہیں کیونکہ عرس کے موقع پر میرے دل میں دو باتوں پر بڑی

کڑھن پیدا ہوتی رہی ایک یہ کہ وہاں لوگ سجدہ تعظیمی بہت کرتے تھے اور مجھے یہ بہت بُرا معلوم ہوتا تھا۔
 دوسرا تو ایوں کی اس قدر بہتات تھی کہ لوگ سب تو ایوں میں مشغول رہتے اور نماز کی طرف بہت کم
 آتے پھر مسجد بھی چونکہ مزار سے بالکل ملتی تھی اس لیے نماز پڑھتے ہوئے بھی تو ایوں کا شور وغل
 کانوں میں پڑتا اور مجھے بہت دکھ ہوتا۔

میں یہ سمجھا کہ شاید میری دونوں باتیں آپ پر مکشوف ہو گئی ہیں اور آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں
 اس لیے مجھے زیارت سے محروم رکھا ہے میں نے دل ہی میں توبہ کی کہ جو کچھ آپ کے سلسلہ میں ہے
 درست ہے میری ناقص عقل ان کو نہیں سمجھ سکتی۔

دوسرے روز پھر دعوت پڑھی پھر بھی حضوری نہ ہو سکی پھر خیال آیا کہ ہفت روزہ میرے اندر
 کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے سارا دن استغفار پڑھتا رہا اور اپنے پروردگار کی طرف توجہ کر کے استدعا
 کرتا رہا کہ میرے اندر وہی نقص کو درست فرمادیں۔

تیسری شب جب میں نے دعوت پڑھی اور کچھ نظر نہ آیا تو ایک شیطانی دوسو سو یہ پیدا ہو گیا
 کہ خواجہ صاحب کے متعلق جو باتیں مشہور ہیں محض افسانوی حیثیت رکھتی ہیں ہندوستانیوں نے
 خواہ مخواہ آپ کو بڑا ولی بنا دیا ہے حالانکہ آپ کچھ بھی نہیں معاذ اللہ۔

بس ان خیالات کا آنا تھا کہ میں ناراض ہو کر روضہ شریف سے باہر نکلنے لگا۔ روضہ کی
 دہلیز پر قدم رکھا تو مجھے بجلی کی طرح کا ایک کرنٹ لگا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ حضرت سلطان المشائخ
 بجدِ عنصری تشریف فرما ہیں چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ مجھے یہ
 دیکھ کر وجد طاری ہو گیا اور بے خودی کے عالم میں میں نے آپ کو سجدہ بھی کر دیا حالانکہ بعد میں میں نے
 توبہ بھی کی کہ سجدہ تعظیمی میرے نزدیک کسی کو بھی جائز نہیں ہے تاہم اس وقت ایسی ہی حالت ہو گئی تھی
 آپ نے بے شمار فیوض و برکات سے نوازا اور میری حاضری قبول فرمائی۔

صرف ان مشاہدات پر اتکفا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو دائمی حضوری
 نصیب فرمائے۔ آمین۔

دعوت الارواح کی مجالس میں شریک ہونے والے صوفی کے لیے ضروری ہدایات

۱۔ گناہ سے توبہ کرنے کے لیے جو گناہ گناہوں سے سچی توبہ کرے اور آئندہ گناہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا کیونکہ روح کی قوت پیدا کرنے کے لیے تمام فکری، ذہنی اور عملی آلائشوں سے پاک ہونا ضروری ہے جس طرح اللہ تعالیٰ سے رابطہ پیدا کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دے، جھوٹ، فریب، فحش کاری، بددیانتی، بے رحمی، دعوت، لالچ اور دیگر ذرائع کو ترک کر دے، بلکہ اعمال و خیالات میں پاکیزگی پیدا کرے اسی طرح روح سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اخلاقِ رفیضہ سے پاک و صاف ہو۔

۲۔ پابندیِ آئین۔ روح کی عظمت کا راز اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خواہش میں ڈھل جائیں عبادت، پاکیزگی اور تقویٰ کو اپنا شعار بنالیں۔ کینہ، کدورت، حرص اور دیگر بندباتِ سفلی کو یکسر چھوڑ دیں خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا نام عبادت ہے غذا کے بغیر جسم خاکی مڑ جھاجاتا ہے اور نیکی و طاعت کے بغیر جسم لطیف ختم ہو جاتا ہے، فرائض اور واجبات تو بہت ضروری چیزیں ہیں حضور علیہ السلام کی پوری زندگی میں ڈھل جانے کا نام طاعتِ ہر سنت اور ہر مستحب کی پابندی کرنا اور افعال و اقوال و احوال محمدیؐ کو زندگی کا اہم جزو قرار دینا ہی صحیح پابندیِ آئین ہے۔

ہست ینبوع النصف ذات اد

اولیاء باشند از آیات او

ما النصف ؛ روح افعال رسول

محویت در سہ احوال رسول

۳۔ غذا کا حلال اور پاکیزہ ہونا۔ اکثر لوگ جب ورد و وظائف اور اعمال و اشغال کی پابندی کرتے ہیں اور بہت مدت تک انہیں کچھ حاصل

نہیں ہوتا تو وہ یہ سمجھ کر کہ ان اوراد میں کچھ نہیں ترک کر دیتے ہیں حالانکہ خود ان میں ایسا نقص ہوتا ہے جس کی طرف وہ دھیان ہی نہیں دیتے وہ رزقِ حلال کا حصول ہے کیونکہ رزقِ حلال اس راہ میں بہت اہم ہے۔ ساکب پر واجب ہے کہ وہ مشتبہات سے بھی پرہیز کرے چچ جائیکہ حرام کھائے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا۔

ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت حضورؐ کے سامنے پڑھی گئی تو سعد بن ابی وقاصؓ کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ حضور میرے حق میں دعائے کجی کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ اے سعد! رزقِ حلال کھاؤ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمدؐ کی جان ہے انسان جب لقمہ حرام پیٹے ہیں ڈالنا ہے تو چالیس دن تک اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا اور جس انسان کا گوشت حرام غذا سے بنا ہو اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔ اس لیے اعمال کی جان اور قوت کا انحصار رزقِ حلال پر ہے۔ رزقِ حلال پر ہے۔ رزقِ حلال میسر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اعمال رو کر دیئے جاتے ہیں مقبولیتِ اعمال کے لیے ضروری ہے کہ رزقِ حلال تلاش کیا جائے خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو اور مشتبہات سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے۔ اس روحانی علم کو حاصل کرنے کا مقصد صرف رضاٹے الہی ہو یا روحانی غذا

نہم۔ خلوصِ نیت سمجھ کر اُسے حاصل کرنے کا شوق ہو اور کسی قسم کی خواہش دل میں نہ رکھے ورنہ کامیابی مشکل ہے یہاں تک کہ پیر بننے اور لوگوں کو مرید کرنے کی خواہش بھی دل میں نہ لائے طلبِ ریاست ایک بہت بڑا حجاب ہے۔ قربِ الہی حاصل کرنے کے سوا اور کوئی ارادہ دل میں نہ رکھے یہاں تک کہ عذاب و ثواب، جنت و دوزخ اور حور و قصور، شہرت و عظمت غرضیکہ ہر نفسانی خواہش سے محنت ہو کر صرف وصالِ الہی اور لقائے الہی کی تئار کے یہ خلوص ہر عمل کی جڑ ہے اس کے بغیر مدتوں تک محنت، ریاضت کرتے رہنا بیکار ہو جاتا ہے۔

زاہد کمال ترک سے ملتی ہے یاں مراد دنیا و چھوڑ دی ہے تو عقبیٰ بھی چھوڑے

۱۔ اے لوگو! زمین کی پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔

ہاں اگر یہ ارادہ ہو کہ روحانی قوت حاصل کر کے کسی ذاتی اور نفسانی اغراض کے بغیر اسلام کی خدمت کروں گا ملک و ملت کی بہبودی کے لیے کوشاں رہوں گا اور مخلوق کی جھلائی کے لیے خدمتِ خلق کو شمار بناؤں گا تو حرج نہیں ہے

دعوت الارواح کی مجالس میں شرکت کے لیے چند مشقیں

عمل نمبر ۱: — مشق یکسوئی قلب

مشق یکسوئی قلب کے لیے تصور اسم ذات نہایت قوی عمل ہے اور اس کو اس معاملہ میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔

طریقہ کار ڈھیلا چھوڑیں گویا جسم میں جان ہی باقی نہیں اگر یہ چیز بیٹھے سے میسر نہ ہو تو بیشک لیٹ جائیں یا کسی آرام دہ چیز سے تکیہ لگائیں جب جسم، دماغ اور دل کو پورا سکون حاصل ہو جائے اس ڈبہ پر رکھے ہوئے اسم ذات کی طرف دیکھنا شروع کریں جہاں تک ممکن ہو آنکھ نہ جھپکیں چار پانچ منٹ میں اس محبت کی حالت میں تم پر غنودگی سی طاری ہونے لگے گی گویا تمہارا دماغ نیم خبری کی قبولیت پر آمادگی ظاہر کر رہا ہے اس حالت میں پاس انفاس بھی جاری رکھیں تو مزید فائدہ ہوگا لیکن اگر تمہاری یکسوئی میں فرق آئے تو صرف تصور اسم ذات ہی کافی ہے۔

دورانِ مشق اُونگھنا یا سوجانا سخت مضر ہے اگر نیند آجائے تو مشق دو جب سُستی دور ہو جائے اور کسی قسم کی گھبراہٹ، اُونگھ اور نیند نہ ہو تب مشق کرو۔ اپنی مشق کو روزانہ بڑھاؤ اور کبھی ناند نہ کرو کیونکہ ناند ہونا عمل کے لیے نقصان دہ ہے ایک وقت مقرر کر لو، روزانہ اسی وقت بیٹھو مشق کو بڑھاتے جاؤ اگر پہلے روز پانچ منٹ کی ہے تو ہر روز ایک منٹ زیادہ کرتے جاؤ۔

اس طریقہ میں اجتماعِ نیالات، تصور، یکسوئی قلب سے روحانی قوت حاصل ہوگی۔

یہ مشق اس وقت تک کریں جب آنکھیں بند کرنے کے بعد وہ تصور اسی طرح قائم رہے اس کے بعد اندھیرے میں جا کر آنکھیں بند کر کے مشق تصور وجودی کریں یعنی یہی اسم ذات جس کو تم ظاہری آنکھوں میں جھپکے ہو اُسے آنکھیں بند کر کے براعضاء پر تصور کریں قریباً ایک گھنٹہ تک

- اس مشق کو جاری رکھیں سوتے وقت بھی اسی مشق کو کرتے کرتے سو جائیں اس سے بہت فائدہ ہوگا۔
- ۱۔ چونکہ یہاں رُوح سے ملاقات کرنے کا مقصد پیش نظر ہے اس لیے سب سے پہلے اپنی رُوح کو قومی کر کے اس مقام تک پہنچائیں کہ ظلماتِ بشری دُور ہوں اور رُوح جسم پر غالب ہو جائے بشریت نور میں بدل جائے چونکہ رُوح نور ہی ہے اور جب تک اس کی جنس تبدیل نہ ہو، رُوح سے ملاقات مشکل ہے اس لیے اس مشق سے جسم کو توری بنانے کا فائدہ حاصل ہوگا اور رُوح کو اپنی گرفت میں لانے کی قوت پیدا ہوگی اس مشق سے پوشیدہ باتیں جاننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ آدمی روشن ضمیر اور غیر معمولی عقلمند ہو جاتا ہے، عالم ملکوت کا راستہ کھل جاتا ہے اور ارواح سے ملنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔
- ۲۔ اور کسی چیز کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور اس پر حاوی ہو کر اس کو اپنی طرف کھینچنے کی قوت پیدا ہو جائے گی۔

تصور کے مکمل ہو جانے کا عملی تجربہ

- ۱۔ کسی شخص کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور اس کی گردن کے پچھلے حصے پر نوب اچھی طرح ٹکٹکی لگاؤ اور اپنے دل میں مضبوط ارادہ کرو کہ وہ شخص مڑ کر تمہاری طرف دیکھے۔ ایسا کرنے سے وہ شخص ضرور آپ کی طرف دیکھے گا بس تصور کا عمل مکمل ہو گیا۔
- ۲۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور اپنے دوست یا رشتہ دار کا خیالی نقشہ اپنی آنکھوں میں جماؤ بالکل صاف دکھائی دینے لگے تو آپ اُسے خیالات ہی میں حکمانہ لب و لہجہ میں حکم دیں کہ وہ فلاں وقت تم سے ملے یا آپ کا فلاں کام کرے ایسا کرنے سے وہ ضرور آپ کا حکم بجالائے گا آپ کی حسبِ منشاء کام سرانجام دے گا۔
- ۳۔ زمین کے اوپر ایک بڑا سدا آثرہ باندھو اس کے اندر کسی کیڑے مکوڑے کو چھوڑ دو۔ اب آپ اس کی ٹکٹکی باندھو اور تصور کر کے دل میں مضبوط ارادہ رکھو کہ یہ کیڑا دائرہ سے باہر نہیں جائے گا۔ اگر آپ کا ارادہ اور تصور مضبوط ہے تو یقیناً وہ کیڑا چکر سے باہر نہیں جائے گا۔ جب یہ حالت ہو جائے کہ آنکھیں بند کر کے جسے چاہیں تصور میں خوب روشن اور واضح دیکھ

سکین تو عمل پورا ہے یہ ایک بہت ہی زبردست عمل ہے اس سے آپ کی مقناطیسی قوت ہزار گنا بڑھ جائے گی اسی قوت سے آپ کسی بھی رُوح کا تصور کر کے اُسے بلا سکتے ہیں اور اس سے بات چیت کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ قوتِ ارادی کے مضبوط ہونے کی مشق بھی جاری رکھیں کیونکہ ٹھہلی گرفت کام نہ دے گی۔

عمل نمبر ۲ :- قوتِ ارادی کو مضبوط اور یقین کو محکم کرنے کی مشق

(۱) قوتِ ارادی کو مضبوط کرنے کے لیے ہر روز گوشہ نشین ہو کر اس بات پر غور و فکر **طریق کار** کرتا رہے کہ مایوسی گناہ ہے اور نا اُمیدی کفر ہے میں مسلمان ہوں میرا خدا کے ساتھ رابطہ اور تعلق ہے وہ مجھ پر مہربان ہے میں اس کا تابع اور بندہ ہوں میں جو بھی ارادہ کروں وہ ضرور پورا ہو گا یہ یونہی سکتا کہ وہ میری خواہش کو ٹھکرا دے۔

خدا تعالیٰ گناہوں سے ناراض ہوتا ہے اور گناہوں کی سزا یہ دیتا ہے کہ اس کی کوئی بات نہیں مانتا بلکہ اس کے ہر ارادے کے خلاف کرتا ہے جب میں گناہ نہیں کرتا تو پھر وہ میری بات کیوں نہ پوری کرے گا قبولیت دعا کا یقین رکھے اور یہ بھی یقین رکھے کہ نیک آدمی کی ہر جائز و سبب ضرور قبول ہوتی ہے بقولہ تعالیٰ:

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ - (۴۲)

(اللہ تعالیٰ ایمان داروں کی دعائیں سننا اور ان پر زیادہ نوازشات کرتا ہے)

وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ط (بی۳)

(کافروں کی دعائیں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے)

میں بفضلہ تعالیٰ مسلمان ہوں میں خدا کی ہر بات مانتا ہوں تو وہ میری بات کیوں نہ ملنے کا ہے اس کا پیارا بندہ ہوں میں عبادت گزار ہوں میں اس کا ہوں وہ میرا ہے غرضیکہ ذاتِ خداوندی پر پورا بھروسہ کرنا اور اس بات کا مراقبہ کرنا کہ وہ میری ہر بات مانتا ہے یہ مشق قوتِ ارادی کو مضبوط اور یقین کو محکم کرتی ہے۔

۲- مراقبہ وجودی ————— تنزیلاتِ ستہ اسلامی تصوف کی ناس اصطلاح ہے

اس میں اکابر صوفیاء وجود حقیقی کی پہلی تہی کو "حقیقتِ مستدیر" اور آخری تہی کو "حقیقتِ انسانیہ" قرار دیتے ہیں جو تمام مراتب کی جامع ہے وہ فرماتے ہیں کہ انسان بلحاظ وجود حقیقی کا عین ہے اور بلحاظ تعین اس کا غیر ہے اور یہ غیریت اعتباری و اضافی ہے اعتبار کی مثال یہ ہے کہ اگر ہم ایک رسی کے ٹکڑے کو جس کے ایک سرے پر ایک آتشیں گیند بندھی ہو ہاتھ میں لے کر زور سے گھمائیں تو ایک آتشیں دائرہ نظر آئے گا یہ دائرہ حقیقی نہیں اعتباری ہے اس نظریے کے بموجب انسان چھوٹا سا جسم نہیں بلکہ اس کے اندر عالم امر اور عالم کون دونو موجود ہیں اس کے علاوہ رُوح اللہ بھی اس میں موجود ہے کما قال اللہ تعالیٰ:

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي -

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے بچے کو شول کو تعلیم میں فرمایا تھا:
يَا وَلَدِي فَاِنَّكَ فِيكَ يَكْفِيكَ فَلَيْسَ شَيْءٌ خَارِجًا مِنْكَ -

(اے فرزند تیری فکر تجھ میں تیرے لیے کافی ہے کیونکہ کوئی شے تجھ سے خارج نہیں)

وَدَاثُكَ فِيكَ وَمَا كَشَعُرُ
دَاثُكَ مِنْكَ وَلَا يُبْصِرُ
وَتَزَعُمُ أَنَّكَ جِسْمٌ صَفِيْرٌ
وَفِيكَ انْطَوَى عَالَمٌ اَكْبَرُ

(تیری بیماری اور تیری دوا تجھ میں ہے لیکن تو نہیں دیکھتا تجھ کو گمان ہے کہ تو
چھوٹا سا جسم ہے حالانکہ تیرے اندر ایک عالم اکبر یعنی بہت بڑا جہان پٹھا ہوا ہے)

اور حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں: ۵

تو بمعنی جانِ جُسدِ عالمے ہر دو عالم خود توئی بنگر دے
در حقیقت خود توئی ام کتاب خود ز خود آیاتِ حق را بازیاب
تو بمعنی برتری از انس و جان ہر چہ بینی خود توئی بنگر بدان
ہر چہ موجود است در عالم توئی داخچہ تو جویائے آنی ہم توئی

اس سلسلہ میں اکابر صوفیاء کے ہزاروں اشعار و ارشادات کتب تصوف میں موجود ہیں لہذا

اس بات پر غور کرے کہ تو وہی ہے تو بڑی چیز ہے تو روح لطیف ہے جو ذاتِ مطلق کی تجلی ہے تو سراپا طاقت ہی طاقت ہے تیرے اندر تمام قوتیں مضمحل ہیں تو کائنات پر سب طرح کا اقتدار رکھتا ہے روحِ اعظم جو اپنے آپ کو انا کہتی ہے وہ انا ہے حقیقی وہی ہے۔ علامہ اقبالؒ نے اسی انا کو خودی سے تعبیر کیا ہے :۔

نقطہ نور می کہ نام او خودی است

زیر خاکِ ما شرارِ زندگی است

اسی روحِ انسانی کو صوفیائے کرام منظرِ حق اور سترِ ذات کہتے ہیں۔ مولانا رومیؒ اسی طرف

اشارہ فرماتے ہیں :۔

گر نبودے ذاتِ حق اندر وجود

آب و گلِ راکے ملکِ کدے سجد

علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں :۔

وہ شے کچھ اور ہے کہتے ہیں جانِ پاک جے

یہ رنگ و نم یہ لہو آب و نال کی ہے بیشی

اسی کو مرکزِ وجود یا جوہرِ انسان بھی کہتے ہیں :۔

فرشتہ موت کا چھوٹا ہے گو بدن تیرا

تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے

جوہرِ انساں عدم سے آشنا ہوتا نہیں

آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں

غرضیکہ انسان بلحاظِ روحِ قدسی "حق" اور بلحاظِ جسم و صورت خلق ہے۔ نامِ نظر کے سامنے

یہ "ذات" یا "حقیقت" مختلف صفات و تعینات کے پردوں میں چھپ کر آتی ہے اور عشق و

محبت کے رشتے بظاہر انہی کے ساتھ اُلجھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت شناس نظریں

حقیقت بن کر حقیقت کو دیکھتی ہیں اور اسی سے عشق و محبت کے رشتے قائم رکھتی ہیں صفات و

تعبیات کی غیریت اور ان کے مجاہدات عوام کے لیے ہیں جو حقیقت سے نا آشنا رہتے ہیں حقیقت آشنا کے لیے تو معشوق کی ہر ادا معشوق ہوتی ہے وہ معشوق کی ادا کو معشوق سے الگ کر کے نہیں دیکھتا، جب تک یہ باور کیا جائے کہ عشق رنگ و روپ، خدو خال، پال ڈھال اور ناز و ادا سے ہوتا ہے اس وقت تک عشق، عاشق اور معشوق سب حقیقت سے دور رہیں گے۔

نظر بزلت و رخ و خال نیست عاشق را

تو واقعی کہ سر رشتہ در کجا بند است

غرضیکہ اس مراقبہ وجودی سے انسان کے اندر ایک برقی قوت پیدا ہو جاتی ہے انسان کو ایسا ہاتھ خدا کا ہاتھ معلوم ہونے لگتا ہے اور آنکھ میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جس سے دور و نزدیک کی چیزوں کو ملاحظہ کر لیتا ہے اور وجدان کی وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو اسے باوجود تک پہنچا دیتا ہے۔

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی

چنانچہ اس قوت سے جب وہ اپنے اندر باطنی فضاؤں میں ڈوب کر دیکھتا ہے تو اسے بندہ میں خدا نظر آنے لگتا ہے اہل عقل اس کے دیکھنے کو حقیقت پر مبنی سمجھیں یا غلطی پر محمول کریں اسے حقیقت مبنی کہیں یا دھوکا، بہر حال اس کی قوت ارادی اتنی پختہ اور اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ اگر کسی کام کا ارادہ کر لے اور کہہ دے کہ یہ ضرور ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔

تجربہ

(۱) ابتدائی طور پر قوت ارادی (ول پاور) کا تجربہ کرنے کے لیے کہ مضبوط ہے یا نہیں، ایسا کریں کہ مٹی کے دو پیالے لے لیں ایک ہی وقت میں جو کہ دانے بویجے جب ان کے پودے ایک ایک اچھے قریب ہو جائیں تو دونو پیالوں پر آ اور ب کے نشان لگا دیجئے اب صبح کے وقت روزانہ ایک ہی وقت پر آ کر دو اٹیں اور ب کو بائیں جانب بالمقابل قریب قریب رکھ کر دونو پر بلاناغہ اس طرح عمل کرو:

پیالہ آ پر خوب نظر جمائو اور قوت ارادی کو ان پر اس طرح ڈالو کہ آ کی نسبت

تصوّر کرو اور دل میں دُہراؤ "اس کے پودے بڑھ رہے ہیں" اور ب کی نسبت تصوّر کرو اس کے پودے چھوٹے ہو رہے ہیں، ہر روز پنڈرہ منٹ تک یہ عمل کریں آپ دیکھیں گے کہ ب کے پودے ب کی نسبت بڑے ہوں گے۔

(۲) ایک باریک سُوتی لو اور اس کے درمیان ایک دھاگہ اس طرح باندھو کہ جب اس کو اٹھایا جائے تو ترازو کی مانند اس کا وزن دونوں طرف برابر ہو، اب اس کو ایک تنہا کمرہ کی دیوار کے ساتھ کیل گاڑ کر باندھ دیں یاد رہے کہ اس کمرہ میں ہوا کا گزرنہ ہو اور ٹلکتی ہوئی دیوار کے ساتھ نہ لگے۔ اب تم اس کے مقابل دوزانو بیٹھ جاؤ سانس اس طرح لو کہ سُوتی نہ بے اب دائیں ہاتھ کی انگلیاں اٹھی کر کے سُوتی کے قریب لے جاؤ احتیاط رکھو کہ انگلیاں ساتھ نہ لگیں اب تم آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹاتے جاؤ اور دل میں ارادے کو پکا کر لو کہ سُوتی انگلیوں کی طرف کھنچی آرہی ہے دوزانہ یہ عمل کرو چند دن تک اگر ہاتھ کے ساتھ سُوتی چلی آئے اور پیچھے ہاتھ کرنے سے پیچھے چلی جائے تو سمجھو کہ تمہاری قوتِ ارادی کافی مضبوط ہے۔

قوتِ ارادی کو معلوم کرنے کے لیے یہ طریقے ابتدائی ہیں ورنہ قوتِ ارادی کی مضبوطی کا تو انسان کو روزمرہ کے کاموں سے بھی چل جاتا ہے کیونکہ وہ جب کسی کام کو پوری نیت سے شروع کر دیتا ہے وہ ضرور ہو جاتا ہے اسی قوتِ ارادی کی مضبوطی سے رُوح کو بلا یا جاسکتا ہے تصور کی قوتِ مضبوطی سے کپڑے لگی اور قوتِ ارادی اسے کھینچ کر سامنے لے آئے گی۔

عمل نمبر ۳ :- لطیفہ خفی کو کھولنے کے طریقے

لطیفہ خفی کا مقام دُوا برؤوں کے درمیان مجمع النور کے مقام پر ہے جس طرح ناسوتی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھ کام دیتی ہے یہ مقام باطنی اور روحانی چیزوں کو دیکھنے کا آلہ ہے جب دونوں آنکھیں بند کر کے اس مقام کے روزن سے جھانکیں گے تو آپ کو رُوح، ملائکہ اور دیگر باطنی اشیاء نظر آنے لگیں گی رُوح کو آپ کھینچ کر لے آئے اگر وہ نظر نہ آئے تو آپ اس سے استفادہ نہیں کر سکیں گے نیز صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ شیطان کا ہیڈ کوارٹر مقامِ نفس ہے جہاں سے وہ دوسوسوں کو اندر داخل کرتا ہے گویا عالمِ ناسوت کا دروازہ مقامِ نفس ہے۔

اسی طرح جب عالم بالا کی تجلیات و واردات کا نزول ہوتا ہے تو وہ مقام لطیفہ خفی سے جسم انسانی میں داخل ہوتی ہیں ملائکہ کی نورانیت اور الہامی الفاظ بھی اسی راستے سے قلب و روح پر نازل ہوتے ہیں اس لیے چونکہ روح عالم ملکوت کی چیز ہے اس سے ملاقات کرنے کے لیے اس راستے کو کھولنا پڑتا ہے اور مقام نفس کو بند کرنا پڑتا ہے تاکہ شیاطین اور سہراد وغیرہ ان پائیزہ اور مقدس روحوں کی ملاقات میں دخل اندازی کر کے غلط باتیں شامل نہ کریں۔

مقام نفس کو بند کرنے کے لیے زیر ناف تصورِ اسم ذات کریں وہ مقفل کر دیا جائے گا اور لطیفہ خفی کو کھولنے کے لیے تین طریقے میرے تجربہ میں آئے ہیں جو سریع الاثر اور تھوڑے وقت میں مکمل کیے جاسکتے ہیں:

۱- ایک بڑا آئینہ لوجس میں گردن تک چہرہ نظر آئے آئینہ کو جنوبی دیوار سے لٹکا دیں اور شمال کی جانب موم بتی رکھیں تاکہ آپ کی شکل آئینہ میں نظر آئے پیکھی موم بتی کی لونظر نہ لے مقام خفی پر مٹکلی باندھ کر دیکھنا شروع کریں اور ساتھ ہی ساتھ پائیس انفاس سے اللہ کا ورد جاری رکھیں دیکھتے دیکھتے ایسے مستغرق ہو جائیں کہ اپنا چہرہ نظر نہ آئے تو لطیفہ خفی چند دنوں میں کھل جائے گا کبھی ایسا ہوگا کہ اس استغراقی کیفیت میں آپ کو ایک بانغ نظر آئے گا جس میں ایک حوض ہوگا۔ چاروں کونوں پر چار مسیب شکلوں کے آدمی تلواریں لیے کھڑے ہوں گے پھر وہ حملہ آور ہوں گے آپ گھبرا ئیں نہیں اللہ کا ورد جاری رکھیں تو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے آخر کار ایک بزرگوار سے ملاقات ہوگی جو تمہیں لے جا کر تمام نظارہ ہائے باطنی دکھائے گا یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ کا لطیفہ خفی کھل گیا ہے۔

۲- اسی طرح کا ایک بڑا آئینہ لیں جس میں عکس کی باتیں آنکھ کی پتلی کو نظر کامرکز بنائیں اور کیسوٹی قلب سے توجہ کریں کہ تمہاری آنکھوں سے متنائیس نکل کر عکس کی پتلی کے ذریعہ تمہارے دل و دماغ پر اثر کر رہی ہے اور آپ ابھی ابھی بے ہوش ہو چاہتے ہیں ہر روز نصف گھنٹہ تک یہ مشق جاری رکھیں اس سے آپ پر نیم بے ہوشی کی حالت طاری ہو جائے گی لیکن اس بے خبری میں آپ کو کوئی نہ جگائے اس میں خود بخود جاگنا ہی عمل کے لیے مفید ہے اس مقصد کے لیے تنہائی کی ضرورت ہے مکان میں ایک علیحدہ جگہ منتخب کریں مکتھن، دودھ

زیادہ استعمال کریں کیونکہ اس عمل سے گرمی خشکی بڑھ جاتی ہے۔

۳۔ ایک عمل پُرانے بزرگوں کا تجربہ ہے یہ بھی کسی حد تک مفید ہے۔ ہر روز علیحدہ جگہ میں بیٹھ کر بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے تمام خفی کی جگہ کو آہستہ آہستہ مستے رہیں تاکہ آپ کی تمام تر توجہات اس مقام پر مرکوز ہو جائیں۔ یہ مشق کرنے کرتے سو جائیں خواب کے اندر ایک بانٹ نظر آئے گا اور اس میں چند لوگ بندوقوں سے مسلخ نظر آئیں گے اگر وہ حملہ کر دیں تو گھبراہٹیں نہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے اللہ کا ورد کر کے ان کی طرف دم کر دیں پھر ایک پیر مرد ملے گا جو آپ کی اس مشکل کو حل کر دے گا۔

عمل نمبر ۴ : یکسوئی یا توجہ کامل

اگرچہ تصور میں بھی یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ تصور بھی صحیح کر رہے ہوں گے لیکن ایک خیالی قوت کہیں دوسری طرف گھوم رہی ہوگی یکسوئی میں اسی خیالی قوت کو ایک جگہ مرکوز کرنا مقصود ہوتا ہے یہ بھی ایک عظیم قوت ہے اسے اسم اعظم کی قوت سمجھیں یا ندائی قوت کا اعلیٰ نمونہ تصور کریں یہ قوت آپ کو روحانی مشکلات کے وقت کام آنے گی، خاص طور پر روح سے اکتساب فیض کے لیے یہی قوت استعمال میں لانی پڑتی ہے اسی قوت سے انسان کستی کا فیض سلب کر سکتا ہے۔

سب سے پہلے آپ نے تصور کی قوت سے روحانی کو جکڑ لیا اور توت ارادی سے کھینچ کر پاس لے آئے اب اگر اس سے حصول فیض نہ ہوا تو آپ کی ساری محنت رائیگاں چلی جائے گی، اس لیے اگر روحانی خود بخود فیض عنایت کر دے تو فہماور نہ اسی قوت یکسوئی اور توجہ کامل سے آپ اس سے فیض سلب کریں۔

یکسوئی پیدا کرنے کے طریقے

ایک الگ کمرہ میں وضو کر کے بیٹھ جائیں گھڑی یا کلاک کو ایسی جگہ رکھیں جہاں وہ مشق نمبر ۱ تمہیں نظر نہ آئے صرف اس کی ٹک ٹک کی آواز سنانی دیتی رہے اب دنیوی

خیالات کو دل سے مٹا دو آنکھیں بند کر لو دنیا سے بخیر ہو کر گھڑی کی آواز پر اپنی توجہ لگا دو اور اس کی ٹپ ٹپ کے ساتھ ذکر پاس انفاس شروع کر دو ایک گھنٹہ روزانہ جاری رکھو چند دن کے بعد قلب کے اندر سے ایک آواز ٹپ ٹپ کی سنائی دے گی یا اللہ کی آواز سنائی دے گی۔ اب گھڑی کی آواز کی بجائے اس پر اپنی توجہ مرکوز کر دو کچھ دن اس طرح مشق کرو اب آپ کا دل ذاکر ہو گا اور آپ اس کے سامع ہوں گے۔

کچھ روز کے بعد سلطان الاذکار شروع کریں یعنی اس آواز کے ساتھ ہر مین مو کو ذکر میں شامل کر لیں یوں محسوس کریں کہ جب آپ دائیں طرف اللہ کہتے ہیں تو تمام بال کھڑے ہو گئے ہیں اور جب بائیں طرف ہو گئے ہیں تو سب بال اپنی اپنی جگہ پر لیٹ گئے ہیں اس طرح جسم کا ایک ایک بال ذاکر بن جائے گا۔

اس سے ایک تو یکسوئی کا فائدہ حاصل ہو گا اور دوسرا فائدہ یہ ہو گا کہ کثافت و غلط فرائد بشری دُھل جائے گی اور آپ کا جسم نور ہی نور بن جائے گا اور ملکوتی صفات کا حامل ہو جائے گا اب عالم ارواح کی چیز روح سے ملاقات کرنے اور بات چیت کرنے کے لیے آپ کو آسانی ہوگی اور پھر دن بدن اس شغل کو جاری رکھنے سے ایک عظیم روحانی قوت آپ کو حاصل ہوگی جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔

مشق نمبر ۲ اگر آپ گھڑی یا کلاک حاصل نہیں کر سکتے تو ایک موٹے دانوں والی تسیح حاصل کر لیں جو بہت لمبی نہ ہو اور نہ ہی اس میں دانوں کے ختم ہونے کی حد رکھیں وہ بالکل گول چلتی رہے علیحدگی میں با وضو ہو کر اس کے دانوں کو اس طرح پھیریں کہ ٹپ ٹپ کی آواز آنے لگے اب اس آواز پر توجہ لگادیں۔ باقی تمام طریقہ مشق نمبر ۱ کا جاری رکھیں ان شاء اللہ یکسوئی سے ایک عظیم روحانی قوت آپ کو حاصل ہوگی جس سے آپ اپنے اندر ایک غیر معمولی تبدیلی محسوس کریں گے آپ کو یوں معلوم ہو گا کہ آپ ولی کامل بن گئے ہیں لیکن یہ منزل آپ کے امتحان کی ہے وہ یہ کہ آپ غرور نہ کریں ورنہ سب کیا کرایا خاک میں مل جائے گا۔

تجربات

تجربہ نمبر ۱ اب دو چیزوں کا تجربہ تمہارے پیش نظر ہے وہ یہ کہ کسی سے کچھ سلب کرنا یا کسی میں کچھ داخل کرنا یہ دونوں قوتیں تمہیں حاصل ہیں لہذا پہلے سلب کرنے کا تجربہ کرو ایک گلاب جس میں گلاب کا پھول لگا ہوا ہو وہ حاصل کریں اب اس پھول پر اپنی روحانی قوت سے اس طرح عمل شروع کریں:

۱- روح باقی جو تمہاری زندگی ہے جس کی بدولت تم تروتازہ اور سرسبز دکھائی دیتے ہو میں اُسے اپنی آنکھوں کے ذریعہ کھینچ رہا ہوں۔

۲- تمہاری زندگی میری آنکھوں میں کھینچ کر جمع ہو رہی ہے اور تم خشک ہوتے جا رہے ہو۔

۳- تمہاری شہادابی اور تازگی کا فور ہو رہی ہے اور تم ایک خشک پھول ہو، چنانچہ وہ پھول ایک دو دن میں خشک ہو جائے گا اس طرح سمجھو کہ آپ سلب کرنے پر قادر ہیں۔

تجربہ نمبر ۲ کسی مریض پر تجربہ کر لیں عامل ساکب مریض کے مرض کو اپنی ذات میں تصور کرے یعنی مریض ہے وہ میرے اندر ہے یہاں تک پختہ تصور جمائے کہ کوئی دوسرا خطہ اس کے دل میں نہ آنے پائے تو فوراً مریض کا مرض سلب ہو جائے گا پھر اپنے اندر سے اس مرض کو باہر پھینک دینے اور خارج کر دینے کا تصور جمائے ورنہ وہ خود اس مرض میں مبتلا ہو جائے گا۔

یا پہلے سے ہی یہ تصور کرے اور اجتماع خیال سے اس مرض کو تصور خیالی یا صورت مثالی کے ساتھ تصور کر کے اسی مریض سے کھینچ کر باہر کر دے۔ اس طریقے سے بھی مرض سلب ہو جائیگا۔ کسی درد کو بھی اسی طرح دور کیا جا سکتا ہے بہر حال اس کو کبھی کبھی بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے اسے پیشہ نہیں بنانا چاہئے۔

تجربہ نمبر ۳ اب یہ دیکھنا چاہو کہ میں اس قوت سے کسی کے اندر کوئی چیز داخل بھی کر سکتا ہوں تو اس طرح تجربہ کریں۔ پانی کے بھرے ہوئے گلاس میں کسی کیڑے یا مگھی کو کپڑا کر ڈال دیں مگر اس کا کوئی عضو نہ ٹوٹے اب اس انتظار میں رہو کہ

وہ ڈوب کر مر جائے اس میں کوئی حرکت باقی نہ رہے وہ بالکل سرد ہو جائے اس کے بعد کسی کاغذ یا تکیے سے اسے باہر نکال لو اور سیاہی چوس پر رکھ کر چٹکی بھرا پلوں کی سرد رکھ اس پر ڈال دیں تاکہ اس کی نمی خشک ہو جائے۔

۱- اب اس پر اپنی روحانی قوت سے اس طرح زور لگاو کہ اپنے ہاتھ، روح اور روحانی قوت سے یہ خیال کر دو کہ جو روح تمہارے جسم سے نکل چکی ہے میں اُسے دوبارہ تمہارے جسم میں داخل کر رہا ہوں۔

۲- تم ابھی زندہ ہو اچاہتے ہو۔

۳- روح تمہارے جسم میں داخل ہو رہی ہے۔

۴- اب تم ہلے کہ ہلے۔

۵- لو اب تم میں حرکت شروع ہوئی۔

اس طریقہ سے مراثو ایکڑا اگر زندہ ہو جائے تو سمجھو کہ تمہاری قوت روح حیوانی داخل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔

روح کو حاضر کرنے کی مجلس

ایک گول اور ہلکی میز بناؤ جس کے پائے تین ہوں میز کے اوپر پاک و صاف کپڑا ڈال دیں۔ اس کپڑے کو قطر لگا کر معطر کر دیں، کچھ خوشبودار پھول میسر ہو سکیں تو وہ بھی میز پر رکھ دیں۔ ایک پاک و صاف اور علیحدہ مقام تجویز کریں اگر مکان زیر زمین ہو تو وہ زیادہ موزوں رہے گا وہاں درمیان میں میز رکھ دیں اور بالکل انحصار کر دیں چھ آدمی ایسے تجویز کریں جو مذکورۃ الصدر مشفقوں کو کچکے ہوں ان آدمیوں میں پانچ کو ممبر بنالیں اور ایک کو اُن کا امیر یا پرنیڈنٹ بنا دیں۔

اب وہ صدر مجلس ان پانچ آدمیوں کو حکم دے کہ وہ دو دو نفل اس طرح پڑھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد سو بار سورہ اغلاص پڑھیں اب صدر انھیں میز کے ارد گرد بیٹھنے کا حکم دے اور خود صاحب صدر اس مجلس کے ارد گرد آیت الکرسی سے حصار کر لے تاکہ کوئی شیطانی، جنتی چیز اور ہزار وغیرہ آکر دھوکہ نہ دے سکے۔ اب اس میز کے ارد گرد بیٹھ کر جس روحانی کو بلانا مقصود ہو اس

روحانی کو ان نوافل کا ایصالِ ثواب کر دیں اول آخر دو دشریف پڑھ لیں پھر اس میز کے ارد گرد اس طرح بیٹھیں کہ ان کے ہاتھ میز پر رکھے ہوں میز پر ہاتھوں کا دباؤ نہ پڑے، اجسام کو ڈھبلا چھوڑ دیں ہاتھ اس طرح رکھیں کہ ہر ایک ممبر اور صدر کا ہاتھ ایک دوسرے سے لگا ہوا ہو یعنی چھنگلی ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہو اور اپنے دونوں انگوٹھوں کو بھی ملائے رکھے ہاتھ کی انگلیاں مس کریں لیکن جسم ایک دوسرے سے مس نہ کرے یہاں تک کہ کپڑا بھی ایک کا دوسرے کو نہ لگے۔ اب سب اس روح کا تصور کریں جسے بلانا مقصود ہوا اگر اس کا فوٹو دیکھ چکے ہوں تو پھر آسانی سے تصور جم سکے گا ورنہ اس کے اوصاف یا اس کی قبر یا اس کے ماحول کا تصور جمانے یا پھر اس کے نام کا تصور کر کے اور صدر مجلس سورۃ یسین کی آہستہ آہستہ تلاوت کر کے جب سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ پر پہنچے تو سب ممبر اس آیت کو دہرائیں بار بار پڑھیں اور روح کو تصور سے اپنی طرف کھینچیں اور اپنی قوت ارادی سے یوں سمجھیں کہ بس وہ آگئی ہے تھوڑی دیر بعد ممبروں کو اپنے ہاتھوں میں ایک قسم کی سنسناہٹ اور گرمی سی محسوس ہونے لگے گی زبردست خوشبو کا جھونکا مشام دماغ کو معطر کر دے گا یا آپ پر رقت طاری ہو جائے گی آپ کا بے ساختہ رونے کو جی چاہے گا یا آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہو جائیگی ذکر جاری ہو جائے گا اگر اس حالت میں حلقہ ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں اگر آپ کو ہوش ہے تو سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ کا رو آہستہ آہستہ کرتے رہیں کبھی کبھی میز بھی حرکت میں آجائے گی، آنکھیں بند رکھیں اگر آپ کی ملکوتی نگاہ کام کر رہی ہے تو زیارت نصیب ہوگی۔

اب صدر حلقہ اس روحانی سے بات چیت شروع کرے سب سے پہلے یہ مطالبہ کرے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ آپ مجتہم ہو کر ہمیں اپنی شکل و صورت کی زیارت بھی کرا سکتے ہیں لہذا زیارت کرائیے تاکہ حاضرین مجلس کو آپ جیسے روحانی بزرگ کی تشریف آوری کا عین الیقین ہو جائے پھر اس کے بعد فیض عنایت کرنے کا مطالبہ کرے کہ آپ نے جو زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا ہے اس فیض کی ہم لوگ آپ سے بھیک مانگتے ہیں آپ اپنے فیض کی زکوٰۃ ہی دے دیں۔ اگر کسی صورت سے بھی وہ فیض دینے کے لیے تیار نہ ہو تو اس سے اپنی سلب کرنے والی قوت سے کچھ فیض سلب کر لے جب کام نکل آئے تو روح کو واپس جانے کی اجازت دیں امد کہیں کہ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ان کی تشریف آوری اور اس تکلیف دہی کا شکریہ ادا کریں۔

اگر ان چھ آدمیوں میں سے ایک بھی ناقص ہو تو تمام کا کام بگاڑ کر رکھ دے گا۔ دورانِ عمل ڈرا اور خوف کو ہرگز پاس نہ لائیں۔

قوتِ اِرادی کے کچے اور غیر مستقل مزاج اور نفسانی آدمی اس میں قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتے۔

شروع شروع میں اگر کامیابی نہ ہو تو کچھ مضائقہ نہیں بالآخر آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنا پرومٹو یا اپنے سلسلہ کارو حافی پیشوا بہت جلد حاضر ہو سکتا ہے یا جس بزرگ سے بہت زیادہ عقیدت و محبت ہو وہ فوراً حاضر ہو کر فیض دے گا۔

ایک شبہ کا ازالہ

بعض لوگ چند تجرباتی مثالوں کی مماثلت کو پڑھ کر یا طریقہ کاری کی مشابہت کو دیکھ کر یہ خیال نہ کریں کہ میں نے مسمرانم، ہینا نرزم یا سپر چو نرزم کی نقل اتاری ہے بلکہ یوں سمجھیں کہ مذکورہ تمام ازموں نے صوفیائے کرام کے مختلف طریقوں، مشقوں اور ریاضتوں کے ایک معمولی سے خاکہ کو نئے رنگ اور روپ میں پیش کر کے اسے بطور مٹاشا یا کھیل استعمال کر کے لوگوں سے روپے بٹورنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے حالانکہ صوفیائے کرام نے رُوح کی ان طاقتوں سے بڑے اعلیٰ اور اچھے کام لیے ہیں۔ چونکہ رُوح میں بالیدگی اور قوت پیدا کرنے کے لیے تمام مسلم اور غیر مسلم صوفیوں کے ہاں طریقہ ایک ہی ہے اس لیے اگر ان میں چند چیزیں مشترک نظر آئیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ رُوح کو قوی کرنے اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ پیدا کرنے کے متعلق تمام نسلِ انسانی کے اہل علم و نظر نے صدیوں سے سوچا مختلف تجربات کیے اور بالآخر کچھ اصول منضبط کیے جو بلا استثناء ہر جگہ ایک ہیں صرف طریقہ کا میں فرق ہے اسلامی و عیسائی تصوف ہو یا ہندی و بتی یوگا۔ سب میں چند چیزیں مشترک نظر آتی ہیں یعنی پاکیزگی افکار و اعمال، ذاتِ الہی میں محبت کیسوئی، تصور، ذکر و تسبیح، اجتماع خیالات، نفس کشی وغیرہ، فرق صرف یہ ہے کہ مسلمان جسم و رُوح دونوں کے جائزہ تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور ایک یوگی تمام جسمانی و مادی خواہشات کو جھٹک کر کسی نار میں جا بیٹھتا ہے اس انفرادی و تفریط کے باوجود صوفی، یوگی روحانی لذات سے برابر متمتع ہوتے ہیں جسم لطیف میں پرواز کی طاقت

دونوں کو ملتی ہے حدودِ زمان و مکان کو دونوں پھیلاؤنگ جاتے ہیں دونوں کی نظرِ مجربات و دفا ئن کو دیکھ سکتی ہے لیکن عقاید و اعمال اور منتہائے مقصود اور دائمی وابدی زندگی کے لیے جو نظریہ مسلمان رکھتا ہے وہ غیر مسلموں میں مفقود ہے ۔

پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں
کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور

اسی طرح رُوح سے فیوض و برکات حاصل کر کے روحانی قوت کو بڑھا کر مسلمان اس سے وہ کام لیتا ہے جو نامور صوفیائے کرام لیتے رہے ہیں مثلاً خواجہ نظام الدین اولیاءؒ، خواجہ اجیریؒ، حضرت سلطان باہوؒ، بابا فرید گنج شکرؒ، ابوعلی قلندرؒ، داتا گنج بخشؒ وغیر ہم ان کے تذکرے موجود ہیں اور بعض کے اقوال اور فرمودات اور اشعار زبانِ خلق پہ جاری ہیں جن سے ان کے نظریات اور خیالات کا اظہار ہوتا ہے اور موجودہ زمانہ کے ماڈرن روحانی ازموں کے عاملین جو کچھ ان روحانی طاقتوں سے حاصل کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے ۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

تمت بالخیر

کتبہ: محمد شریف گل

اشاره

ابن حجر، مکی، شهاب الدین: ۱۸۷	ابو عبد اللہ قرشی، شیخ کبیر: ۲۰۶	۲۲۵، ۲۰۰	۱۳۳ حضرت: السلام	آدم علیہ السلام، حضرت: ۱۳۳
- ۲۱۸			۹۸	آگشتن: ۹۸
ابو العباس الملقب: ۲۰۸، ۲۰۷		۲۰۲	ابن جوزی: ۲۰۲	آر قیس: ۹۸
ابو العباس مرسی: ۲۱۷، ۲۱۶	ابو العباس محمد: ۲۲۵، ۲۲۱		ابن ابی جمو، محمد: ۲۲۵، ۲۲۱	آلوسی بغدادی، علامه محمود: ۸۸
ابو العباس احمد بن شیخ ابو عبد اللہ محمد:		- ۲۳۶		- ۲۲۷
- ۲۵۷		۱۵۸	ابن ابی حزم: ۱۵۸	آئن سٹائن: ۳۸
ابو القاسم سیلی: ۹۶	ابن منده، حافظ: ۱۵۸، ۱۷۳			ابراہیم علیہ السلام، حضرت: ۱۱۸
ابو القاسم عمر بنزاز: ۲۳۳		- ۲۳۰		۲۱۸، ۲۰۲، ۱۲۳
ابو منصور ماتریدی امام: ۹۳	ابن عباس: ۱۵۸، ۲۱۶			ابراہیم دسوقی: ۲۳۶، ۷۴
ابن نصر: ۱۵۸	ابن عبد البر، حافظ: ۱۵۸، ۱۷۳			ابراہیم خواص: ۱۰۳
ابو نعیم اصفهانی: ۱۰۳، ۱۰۴		- ۲۳۰		ابراہیم قبولی: ۲۳۶، ۷۴
- ۲۳۱، ۱۳۶		۱۷۲	ابن الحاج: ۱۷۲	ابن تیمیم: ۲۳، ۹۳، ۹۶
ابو المواہب شاذلی: ۲۲۲، ۲۳۶	ابن ابی الدنيا: ۱۷۳، ۱۷۸			۱۱۵، ۱۲۳، ۱۳۰، ۱۶۰
ابو السجود، شیخ: ۲۱۷	ابو بکر صدیق: ۲۳۳، ۲۳۴			۱۶۲، ۱۶۸، ۱۷۳، ۲۳۱
ابو محسن علی بنزاز: ۲۳۳	ابو الشناء محمود جیلانی: ۲۵۷			- ۲۳۳
ابو ہریرہ: ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۷۸	ابوزید: ۳۳			ابن عربی، شیخ اکبر، محی الدین:
- ۲۱۶	ابو حنیفہ، امام اعظم: ۲۰۲			- ۲۱۵، ۱۸۰، ۱۳۲، ۳۳
احمد بن حنبل، امام: ۱۵۸، ۱۷۳	ابو الحسن شاذلی: ۷۴، ۲۳۷			ابن ماجہ: ۲۳۱
- ۲۵۸	ابو الرضا، محمد: ۲۰۰			ابن فارس: ۲۲۶
احمد فاعی، ابو العباس احمد بن	ابو سعید خدری: ۱۷۳، ۱۷۵			ابن داؤد: ۱۷۳
ابن الحسن: ۷۴، ۲۲۳	ابو سعید محمد عمادی: ۱۷۲			ابن عمر، عبد اللہ: ۱۷۸

گورونانک : ۹۸	قرطبی، امام : ۲۲۵	- ۲۱۶، ۱۸۵، ۱۸۳
	عبدالقنور، مهاجر مدنی، مولانا : ۱۸۳	قسطلانی، وکھیں احمد قسطلانی
لاک : ۲۴	تفضیب البان، الموصلی : ۲۰۴	عبداللہ المنوفی : ۲۳۰، ۲۰۵
لینبر : ۳۶	قندش، بگتاشی، حاجی : ۷۸	عزالدین بن عبدالسلام، امام : ۱۳۶
مارکس، کارل : ۳۰، ۳۱	قزوی، شیخ علاء الدین : ۱۸۸، ۱۵۵	عزیز مصر : ۱۱۸، ۱۱۹
مالک، امام : ۱۷۸، ۲۳۵		عزفاروق رش : ۱۰۸، ۱۷۴، ۱۷۴، ۲۰۶
مائیکس، ڈاکٹر : ۷۵	قوضی، عبدالقادر بن نوح : ۲۰۵	- ۱۷۵
مجاہد : ۱۷۸	کعب اجبار : ۱۷۹	علی کرم اللہ وجہہ : ۱۸۳، ۲۱۱، ۲۱۲
محمد الف ثانی، امام ربانی : ۱۳۹	کرشن : ۱۹۸	۲۷۱، ۲۶۳، ۲۵۵
۱۸۹، ۱۹۰، ۲۰۹، ۲۵۱	کروس ولیم : ۱۱۷، ۱۱۷	علی بن عثمان بجزیری، وکھیں گنج بخش
مجلسی، علامہ : ۲۳	کپلر : ۶، ۲۴، ۹۷	عیاض، قاضی : ۱۸۷
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	کالی ناگنی : ۹۸، ۱۰۸	
رسول اللہ : ۳۹، ۵۱، ۷۴	کلوانار سنگھ : ۹۸، ۱۰۸	غزالی، امام : ۳۳، ۹۴، ۱۲۷
۸۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۷	کنفیوشس : ۹۸	- ۲۲۵، ۲۰۲، ۱۵۷، ۱۳۷
۹۹، ۱۰۸، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۱۸	کوپر نیکس : ۶	غلام سرور لاہوری، مفتی : ۲۵۱
۱۲۱، ۱۲۳، ۱۳۸، ۱۵۸، ۱۵۹	کیرل، ڈاکٹر ایکسنر : ۱۱۶	
۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۸، ۱۸۱		فرعون : ۳۴، ۹۸، ۱۶۳
۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۱	گلشن بگتاشی، بابا : ۷۸	فرانسس : ۹۷
۲۲۳، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸	گل محمد مولوی : ۲۵۷، ۲۵۸	فلاطینوس : ۳۲
محمد بن ازیر قرآنی، ابو عبداللہ : ۶۴	گلیلیو : ۶، ۲۴، ۹۷	فورڈ : ۶
محمد حسن، پیر، ڈاکٹر : ۸۸	گنج بخش، داتا : ۱۸۲، ۲۸۲	فیثاغورث : ۲۶، ۹۸
محمد ذوقی شاہ : ۲۰۴	گنج شکر، حضرت فرید الدین :	
محمد، شیخ : ۲۰۰	- ۲۸۲، ۲۵۲	قارون : ۹۸

محمد الاطعانی ، اطلبی ، شمس الدین ،	مناوی ، زین العابدین ، علامہ :	ولی اللہ ، شاہ ، دہلوی : ۱۳۷ ،
ابو عبداللہ : ۲۱۵	۲۳۰ ، ۱۷۲ ، ۱۳۸	۱۸۳ ، ۲۰۰ ، ۲۰۳ ، ۲۱۰
محمد بن ابراہیم حنبلی : ۲۱۵	منہال بن عمرو : ۱۵۸	۲۱۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۳
محمد بن موسیٰ بن نعمان مراکشی : ۲۱۵	موسیٰ علیہ السلام ، حضرت : ۳۳ ،	۲۵۳ -
محمد بن ابی جبر : ۲۲۱	۲۵۹ ، ۱۸۷	
محمد بن احمد قرظی : ۲۳۳	بارون : ۳۳	
محمد بن محمود بن نجار بغدادی ، ابو علیہ :	نابلسی ، علامہ : ۱۳۸ ، ۲۲۹	بارومی : ۲۴
- ۲۳۳	نسفی ، امام : ۱۳۸	ہامان : ۹۸
محمد بن المنکدر : ۲۳۱	نظام الدین ، اولیاء ، سلطان المشائخ :	ہٹک : ۷۳
محمد بن ابوبکر بن قوام : ۲۲۷	۲۶۵ ، ۲۶۳	ہنومان : ۱۰۸ ، ۹۸
محمود بن غیلان : ۵۸	نمروذ : ۹۸	ہیوگنس : ۲۳
مسعر ، ڈاکٹر : ۸۳ ، ۷۹ ، ۷۸	نور محمد ، فقیر ، کلاچوی : ۷۹ ، ۷۷	
مسیح علیہ السلام ، حضرت : ۱۰	۱۲۳ ، ۸۶ ، ۱۶۶ ، ۲۰۳ ، ۲۳۷	یافعی ، عقیقت : ۲۰۲ ، ۲۰۵ ، ۲۱۸
۲۵۹ ، ۱۸۷	۲۴۸ ، ۲۴۹ ، ۲۵۳ ، ۲۶۱	۲۲۵ -
مسین الدین حسینی ، خواجہ اجیر :	- ۲۶۲	یوسف علیہ السلام ، حضرت : ۱۱۸
- ۲۸۲	نیر واسطی ، حکیم : ۱۸۲	۱۱۹ ، ۱۲۳ ، ۱۲۶ -
مفرج ، شیخ : ۲۰۸	نیرٹن ، ۲۳۷ ، ۹۷	یوسف ، الحجاج : ۲۱۵
مناظر احسن گیلانی : ۲۱۵		یوسف بن یعقوب خلوتی : ۲۱۵
		یوسف نہمانی : ۲۳۶

کلاسیک کتب تصوف کے مستند اردو تراجم

قیمت مجلد ۱۰۰ روپے	مفت: ابن حلاج	مفت: عتیق الرحمن عثمانی
قیمت مجلد ۳۰ روپے	مفت: ابو نصر سراج	مفت: سید اسرار بخاری
قیمت مجلد ۲۵ روپے	مفت: امام ابو بکر کلاباذی	مفت: ڈاکٹر پیر محمد حسن
قیمت مجلد ۱۵ روپے	مفت: سید علی ہجویری	مفت: سید محمد فاروق قادری
قیمت مجلد ۱۰ روپے	مفت: خواجہ عبد اللہ انصاری	مفت: حافظہ محمد فضل فیض
قیمت مجلد ۷ روپے	مفت: غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی	مفت: سید محمد فاروق قادری
قیمت مجلد ۷ روپے	مفت: ضیاء الدین سہروردی	مفت: سید محمد عبدالباسط
قیمت مجلد ۳ روپے	مفت: شیخ اکبر ابن عربی	مفت: مولوی محمد فضل خان
قیمت مجلد ۱۵ روپے	مفت: شیخ اکبر ابن عربی	مفت: برکت اللہ فرنگی علی
قیمت مجلد ۱۳ روپے	مفت: بہاء الدین زکریا ملتانی	مفت: ڈاکٹر محمد زبیر صدیقی
قیمت مجلد ۷ روپے	مفت: مولانا عبدالرحمن جامی	مفت: سید فیض الحسن فیضی
قیمت مجلد ۱۵ روپے	مفت: شاہ ولی اللہ دہلوی	مفت: سید محمد فاروق قادری
قیمت مجلد ۷ روپے	مفت: شاہ ولی اللہ دہلوی	مفت: سید محمد فاروق قادری
قیمت مجلد ۱۵ روپے	مفت: شاہ ولی اللہ دہلوی	مفت: سید محمد فاروق قادری
قیمت مجلد ۱۲ روپے	مفت: سید محمد سعید نجمانی	مفت: غلام نظام الدین بدایونی

اہم کتب تصوف اور تذکرے

قیمت مجلد ۱۷ روپے	کشف المحجوب (فارسی نسخہ تہران)	مفت: شیخ علی بن عثمان ہجویری	تصحیح: علی وقیم
قیمت مجلد ۱۷ روپے	کشف المحجوب (انگریزی نسخہ لاہور)	مفت: شیخ علی بن عثمان ہجویری	مفت: آرے لنگر
قیمت مجلد ۲۵ روپے	کشف الاسرار (اردو ترجمہ)	مفت: شیخ علی بن عثمان ہجویری	مفت: شہ کبر محمد انوار
قیمت مجلد ۱۵ روپے	ارمغان ابن عربی	مفت: مولانا محمد اشرف علی قانوی	_____
قیمت مجلد ۱۳ روپے	آئینہ تصوف	مفت: ضیاء الحسن فاروقی	_____
قیمت مجلد ۱۵ روپے	حیات جاوداں	مفت: ڈاکٹر پیر محمد حسن	_____
قیمت مجلد ۷ روپے	شمال رسول (اردو ترجمہ)	مفت: شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی	مفت: محمد میاں صدیقی
قیمت مجلد ۱۰ روپے	بیماری اور اس کا روحانی علاج	مفت: ڈاکٹر سعید ولی الدین	_____
قیمت مجلد ۱۵ روپے	تذکرہ مشائخ قادریہ فاضلیہ	مفت: اسرار الخیر قادری فاضلی	_____
قیمت مجلد ۲۵ روپے	سیرت فخر العارفین	تذکرہ: شاہ محمد عبدالرحمن جامی	مفت: سید سکندر شاہ
قیمت مجلد ۷ روپے	چراغ ابوالعلانی	تذکرہ: مولانا محمد حسن و حضرت نقیہ شاہ	مفت: غلام آسی پیا
قیمت مجلد ۱۵ روپے	حدیقہ الاولیاء	مفت: مفتی غلام سرور لاہوری	مفت: حواشی: محمد اقبال مجددی
قیمت مجلد ۱۵ روپے	احوال و آثار حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی	_____	مفت: حمید اللہ شاہ ہاشمی
قیمت مجلد ۱۳ روپے	انحصار الخواص	تذکرہ: حضرت فضل شاہ قطب عالم جلاشہ	_____
قیمت مجلد ۱۰ روپے	فاضلی انوار الہی	ملفوظات: حضرت فضل شاہ قطب عالم جلاشہ	مفت: حافظ نذر اللہ اسلام

ناشر: تصوف فاؤنڈیشن، ۲۳۹، ایلووا، واحد قید کار، (المعارف) گنج بخش روڈ، لاہور پاکستان

