

شاہ ولی اللہؒ اور علم النفس

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی مظفر نگر (بھارت) میں ۴ شوال ۱۱۱۴ھ / ۱۰ فروری ۱۷۰۳ء کو مولانا عبدالرحیم صاحب کے ہاں پیدا ہوئے جو مشہور عالم دین اور صوفی تھے۔ انہوں نے آپ کا نام قطب الدین احمد برہنئے بھارت رکھا لیکن ولی اللہ کا لاحقہ تو مشہور ہو گیا اور اصل نام غیر معروف رہا۔ وہ فاروقی النسل تھے (۱)۔ پانچ سال کی عمر میں مکتب میں بٹھادیے گئے اور قرآن کی تعلیم سے آغاز ہوا۔ ساتویں سال آپ نے قرآن حفظ کر لیا اور عربی فارسی کی تعلیم شروع کی۔ اسی سال والد ماجد نے آپ کو نماز روزہ شروع کرا دیا اور ان کی پابندی کی تلقین کی۔ دس سال کی عمر کو پہنچنے تک عربی فارسی میں مہارت پیدا کر لی اور چودہ سال کی عمر تک اس زمانے کے مروج علوم تفسیر حدیث فقہ و اصول فقہ لغت ادب کلام معانی منطق فلسفہ تصوف اور طب وغیرہ سے سند فراغت بلکہ اجازت تدریس حاصل کر لی (۲)۔ قرآن مجید کا سادہ ترجمہ بھی والد محترم سے پڑھا اور اس پر غور و فکر کا طریقہ بھی سیکھا۔ چودہ برس کی عمر ہی میں والد ماجد نے آپ کی شادی کر دی (اس عجلت کی وجہ یا حکمت شاہ صاحب نے بعد میں اپنی خود نوشت میں بتائی کہ اس کے فوراً بعد ان کے بہت سے دوہیلی اور سرسالی اعزہ یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے بلکہ خود آپ کے والد ماجد بھی جلد ہی (تین سال بعد ۱۱۳۱ھ میں) عالم آخرت کو سدھار گئے لہذا والد کا شادی میں عجلت کرنا شاید اشارہ غیبی کی بناء پر تھا کہ اپنی حیات میں اس فریضے سے عمدہ برآ ہو جائیں اور یہ خوشی دیکھ لیں) (۳)۔ شادی کے بعد شیخ عبدالرحیم آپ کی روحانی تربیت کی طرف متوجہ ہوئے اور نقشبندی طریقے کے مطابق آپ کو سلوک کی منازل طے کروائیں۔

والد کی وفات کے بعد آپ بارہ برس تک دہلی میں درس دیتے رہے۔ ۱۱۴۳ھ / ۱۷۳۰ء میں حج کے لئے تشریف لے گئے اور وہاں کے شیوخ سے کتب حدیث پڑھیں۔ جب طلبہ کی تعداد بڑھ

گئی تو فرما زوائے ہند محمد شاہ نے ایک وسیع حویلی دہلی کے کوچہ جیلان میں آپ کے حوالے کر دی (۴)۔
 حرمین سے واپسی پر آپ نے مدریس دیگر اساتذہ کے سپرد کی 'خاندانی ذریعہ معاش طبعت بھی ترک کر دیا
 اور اپنا سارا وقت تصنیف و تالیف میں صرف کرنے لگے۔ اگرچہ آپ کا زمانہ سیاسی 'ساجی اور اخلاقی ہر لحاظ
 سے نہایت ابتری 'پستی اور خلفشار کا زمانہ تھا لیکن اس کے باوجود اس عہد زوال میں آپ جیسی بلند وبالا
 شخصیت کا ظہور ایک کرشمہ الہی ہی کہا جاسکتا ہے۔ آپ کی علمی فتوحات اور کارناموں کا اجمالی ذکر بھی ایک
 دفتر کا تقاضی ہے لیکن تفصیل میں جانا چونکہ ہمارے پیش نظر نہیں لہذا ہم ان کے کارناموں کی طرف
 محض اشارہ کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔

اولا: احکام کے مصالح اور شریعت کے اسرار کی توضیح میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ انہی کا جاری
 کردہ سلسلہ مدریس و دعوت تھا جس نے مسلمانوں میں نئے سرے سے دینی فہم کا صحیح ذوق پیدا کیا اور ان
 کے بعد برصغیر میں اشاعت دین کے جتنے بھی سلسلے جاری ہوئے ان میں سے اکثر شاہ صاحب ہی کے
 فیضان سے بہرہ یاب ہوئے۔ قرآن حکیم کے ترجمے اور حدیث رسول کی تعلیم انہی کی وجہ سے عام
 ہوئی۔ ثانیاً: انہوں نے مسلمانوں کے مختلف علمی اور فقہی طبقات کے افکار میں مطابقت کے پہلو نمایاں
 کر کے ان کے درمیان صلح و آشتی پیدا کرنے کی کوشش کی اور اختلافی مسائل میں الجھے رہنے کی بجائے
 انہیں متفق علیہ مسائل کی طرف مائل کیا۔ تطبیق ان کا خاص فن ہے۔ انہوں نے فرقہ وارانہ نزاعات
 میں غلو و تعصب کو مٹانے کی کوشش کی اور یونانی فلسفے کی بجائے دانش ایمانی کو رواج دیا (۵)۔ ثالثاً: انہوں
 نے تعلیمی نصاب کے پرانے ڈھانچے میں اصلاح و ترمیم کی اور اسے غیر ضروری معقولات اور نظری
 حشو سے بڑی حد تک پاک کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے تجویز کیا کہ اہداء میں قرآن حکیم کا ترجمہ
 (بغیر تفسیر کے) ضرور پڑھنا چاہیے اور حدیث کی تعلیم بھی سادہ طریقے سے بحث و تہقیق میں پڑے بغیر
 دینی چاہیے (۶)۔ رابعاً: انہوں نے صحیح حکمرانی کے اصول بیان کئے اور اسلامی نظام حکومت کی توضیح
 ایسے انداز میں کی جس سے حاکم و محکوم کے درمیان خوشگوار تعلقات استوار ہوں (۷)۔ خامساً: انہوں
 نے وقت کے حکمرانوں 'امیروں 'پیشہ وروں 'لشکریوں 'حکومتی عہدیداروں 'علماء و صوفیاء اور عوام کے
 حالات کا پورا جائزہ لیا اور انہیں ان کی غلط روش کے خطرناک نتائج سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ امیرو
 غریب کے درمیان جس طبقاتی کشمکش کا آغاز ہو چکا تھا اسے رفع کرنے کے لئے کتاب و سنت سے

اقتصادی اور معاشی نظریے پیش کئے (۸)۔ سادساً: تصحیفی، علمی اور تدریسی کاموں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس طوائف الملوکی کے دور میں احیائے غلبہ اسلام کے لئے ممکن حد تک سیاسی خدمات سر انجام دیں چنانچہ مرہٹوں کی سرکوبی کے لئے احمد شاہ کو بلانا اس سلسلے کا سب سے اہم واقعہ ہے (۹)۔ سابعاً: وہ ایک ہمہ جہت شخصیت تھے۔ ان کی عظیم القدر تصانیف آنے والی نسلوں کے لئے روشنی کا مینار ہیں جن کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے: (۱۰)

علوم القرآن: فتح الرحمن (فارسی ترجمہ قرآن)، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر (فارسی)، فتح الخبیر بما لا بد من حفظہ فی علم التفسیر (عربی)، تاویل فی رموز قصص الانبیاء والمرسلین۔

علوم الحدیث: المصطفیٰ والموسوی (عربی و فارسی)، موطا امام مالک کا ترجمہ و تحشی، شرح تراجم ابواب بخاری (عربی)۔ تراجم بخاری (عربی)۔ الارشاد الی مہمات علم الاسناد (عربی)۔ الاربعین (عربی)۔ الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامینؐ (عربی)۔ الانوار من احادیث سید الاولیاء والاواخر (عربی)۔ الدر الثمین فی مبشرات النبی الامینؐ۔

حجتہ اللہ البالغہ (عربی): اپنی نوعیت کی ایک منفرد اور عظیم کتاب جو میک وقت اسرار شریعت، فقہ، حدیث، تصوف، عقائد و عبادات، معاملات و مناکحات، تدبیر منزل و مملکت، اخلاق و معاشرت اور تمدن و معیشت کے جباحث کا احاطہ کرتی ہے۔

اصول فقہ: الانصاف فی بیان سبب الاختلاف (عربی)، عقد الجید فی احکام الاجتماع والتقلید (عربی)

عقائد و کلام: ازالة الخفا عن خلافة الخلفاء (فارسی) اسلام کے اصول عمرانی اور نظریہ سیاست پر ایک مبسوط کتاب)۔ قرہ العین فی تفضیل الشیخین۔ حسن العقیدہ (عربی)، تحفة الموحیدین (فارسی)

تصوف: الطاف القدس (فارسی)۔ ہمعات (فارسی)۔ سطعات (فارسی)۔ القول الجمیل فی سواء السبیل (عربی)۔ فیوض الحرمین (عربی)۔ لمعات (فارسی)۔

سیرت و تاریخ: الاطیب الغم فی مدح سید العرب والعجم (عربی) نعتیہ قصائد۔
سرور المحزون فی سیرۃ النبی المأمون (فارسی) انقاس
العارفین۔ التفہیمات الالہیہ (عربی و فارسی)۔ مقالہ الوضیہ فی
النصیحہ والوصیہ، رسالہ دانشمندی (طرق تدریس و مطالعہ پر)۔

شاہ صاحب کی اکثر کتابوں کے اردو اور بعض کے انگریزی تراجم ہو چکے ہیں بعض کی شروع بھی
منظر عام پر آچکی ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں کئی ادارے شاہ صاحب کے افکار کو عام کرنے میں مصروف
ہیں۔ اس طرح فکر ولی الہی علم و فکر کی دنیا میں اپنا مقام بنا چکی ہے (۱۱)۔ شاہ صاحب کی سوانح کے اس
سر سری مطالعے کے بعد اب ہم شاہ صاحب کے نفسیاتی افکار کی طرف آتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ اور علم النفس

شاہ صاحب نے براہ راست تو علم النفس پر کچھ نہیں لکھا لیکن تصوف و احسان اور اخلاقی و کلامی
مباحث میں ان کے ہاں ایسے افکار موجود ہیں جنہیں آج کی زبان میں نفسیات سے متعلق کہا جاسکتا ہے اور
جو خصوصاً ہمارے زیر بحث موضوع یعنی تعمیر سیرت اور تزکیہ نفس سے متعلق ہیں۔

حقیقت نفس اور اصطلاحات اربعہ

شاہ صاحب عقل، قلب اور نفس کو لطائف ثلاثہ سے تعبیر کرتے ہیں (۱۲)۔ (لطائف جمع
ہے لطیفہ کی جس کا مادہ لطف ہے) (ان معنوں میں اردو میں لطیف کا لفظ مستعمل ہے) اور اہل تصوف لطیفہ
غیر مادی اور لطیف شی کو کہتے ہیں جیسے روح) یہ لطائف ان کے نزدیک عناصر شخصیت ہیں اور انہی کی
تہذیب و عدم تہذیب پر شخصیت کے سنور نے یا بچنے کا انحصار ہوتا ہے۔ روح کو اگرچہ وہ ان سے الگ
رکھتے ہیں اسے مبداء حیات سمجھتے ہیں اور اسے نسوہ اور روح انسانی دو قسموں میں شمار کرتے ہیں اور اس کا
تعلق بھی تکوین و تعمیر شخصیت سے جوڑتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ فکر ولی اللہ میں ان کی تفصیل کیا ہے۔

عقل

یہ شاہ صاحب کے نزدیک سب سے ہم اور افضل لطیفہ ہے۔ جس کا کام تفکر و تدبر ہے۔ اور
اسی لئے یہ حق و باطل کی میزان ہے۔ ان کی رائے میں "عقل اس چیز کا نام ہے جس سے ان حقائق و
معارف کا ادراک ہوتا ہے جن کے ادراک سے حواس خمسہ قاصر رہتے ہیں" (۱۳)۔

قلب

ان کے نزدیک جذبات و انفعالات کا مصدر ہے۔ ان کے الفاظ میں "قلب اس چیز کا نام ہے جو حب و بغض کا منبع ہے اور عزیمت و ارادہ اور اختیار اسی سے صادر ہوتے ہیں۔" (۱۴)۔

نفس

دیگر صوفیاء کی طرح شاہ صاحب بھی نفس کو منبع شر سمجھتے ہیں۔ ان کے الفاظ میں "نفس اس چیز کا نام ہے جس میں مسئلہ لذت سے ہے یعنی وہ چیزیں جنہیں لذت اور خوشگوار سمجھا جاتا ہے) از قسم مطاع و مشارب و مناع کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔" یہ اشارہ ہے بھوک اور جنس کی جبلتوں کی طرف (۱۵)۔

اطائف ثلاثہ کا ثبوت

جیسا کہ ہر معاملے میں شاہ صاحب کا اسلوب ہے کہ وہ محض دعویٰ نہیں کرتے بلکہ اسے دلائل سے ثابت بھی کرتے ہیں اور اس کی حکمتوں اور مصالح کو بھی نمایاں کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ ثابت کرنے کے لئے کہ عقل، قلب اور نفس محض وہی تصورات نہیں بلکہ حقائق ہیں، انہوں نے چار طرح کے دلائل دیے ہیں۔

۱۔ نقلی دلائل ۲۔ عقلی دلائل ۳۔ تجربی دلائل ۴۔ اجماع حکماء

نقلی دلائل (۱۶)

عقل کے بارے میں قرآن حکیم میں ہے :

(ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون) (۱۷)
 (وقالوا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر) (۱۸)
 "بے شک ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں
 ان لوگوں کے لئے جو غور کرتے ہیں۔"
 "اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم کچھ سنتے یا سمجھتے
 تو ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔"

اور حدیث ہے :

سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ سامنے ہو جاؤ تو وہ سامنے ہوئی اور جب اس سے کہا پیٹھ پھیر کر لوٹ جاؤ تو اس نے اس کی بھی تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھ پر ہی مواخذہ کروں گا (یعنی تم ہی کو نیک و بد کا ذمہ دار قرار دوں گا)۔

"اول ما خلق الله تعالى العقل فقال له اقبل فاقبل" وقاله له ادبر فادبر فقال: بك أواخذ" (۱۹)

آدمی کا دین اس کی عقل ہے جو عقل نہیں رکھتا وہ دین سے بے بہرہ ہے۔

"دين المرء عقله ومن لا عقل له لا دين له" (۲۰)

ان احادیث کے ذکر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان احادیث کو اگرچہ محدثین قابل اعتماد نہیں سمجھتے لیکن یہ احادیث مختلف اسناد سے مروی ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں لہذا قابل قبول ہیں۔

قلب

"اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔"

"بے شک اس میں بڑی عبرت ہے اس شخص کے لئے جو دل رکھتا ہو....."

"واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه" (۲۲)

"ان في ذلك ذكرى لمن كان له قلب" (۲۳)

اور حدیث میں آتا ہے :

قلب کی مثال اس پر کی مانند ہے جو بیابان میں پڑا ہو جس کو ہوائیں ایک رخ سے دوسرے رخ بدلتی رہتی ہیں۔

مثل القلب كريشة في فلاة
تقلبها الرياح ظهراً
لبطن" (۲۴)

نفس

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

"النفس تتمدنی و تشتہی
والفرج یصدق ذلک او یکذبہ"
(۲۵)

بے شک انسان کا نفس آرزو اور خواہش کرتا
ہے اور پھر اس کے اعضاء شوائی (عملاً)
اس کی تصدیق یا تکذیب کرتے ہیں۔

عقلی دلائل

شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں تین اعضاء ریسہ ہیں اور ان تمام قوی اور افعال کا منبع جن کو انسان کی صورت نوعیہ کا اقتضاء کہا جاتا ہے یہی اعضاء عظام ہیں (یعنی دماغ، قلب اور جگر) چنانچہ جملہ قوائے اور اکیہ مثلاً تحلیل اور وہم اور قوت متصرفہ جو مقیلات اور اوہام میں تصرف کرتی اور ان کے جوڑ توڑ میں لگی رہتی ہے اور قوت مدرکہ جو کسی نہ کسی طرح مجردات (یا محسوسات یعنی وہ چیزیں جن کو حواس خمسہ ظاہری کے ذریعے اور اک نہیں کیا جاسکتا) ان سب کا کل دماغ ہے۔ غضب، جرأت اور بدلی، سخاوت اور کنجوسی، خوشنودی اور بدارفنگی وغیرہ ایسی صفات ہیں جن کا تعلق قلب سے ہے اور ایسی چیزوں کی طلب جن پر انسان کے اپنے جسم کی بقا یا اس کی نوع کی بقا کا دار و مدار ہے اس کا محل جگر ہے۔ اس اختصاص کی دلیل یہ ہے کہ اگر ان اعضاء ریسہ میں سے کسی میں مرض یا حادثہ کے بعد اختلال آجائے تو جن قوی اور صفات کا ان کو منبع قرار دیا گیا ہے ان میں اختلال آجاتا ہے۔ تاہم یہ ذہن نہیں رہے کہ ان میں سے ہر ایک قوت دوسرے کی اعانت کی محتاج ہے اور یہ باہم مل کر کام کرتی ہیں نہ کہ ہر قوت مستقل بالذات اپنا اپنا کام کرتی ہے (۲۶)۔

تجربی ثبوت

شاہ صاحب کے نزدیک ان لطائف عظام کا تجربی ثبوت (جس کا ہم مشاہدہ اور تجربہ کر سکتے ہیں) یہ ہے کہ ان قوتوں اور جبلتوں کی کمی بیشی (افراط و تفریط) کی وجہ سے انسانوں کے رویے اور افعال ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں بلکہ ان قوتوں کی کمی بیشی کی بناء پر ہم حتیٰ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا سلوک کیا ہوگا۔ شاہ صاحب نے اس حوالے سے انسان کی شخصیت کو چار انواع میں تقسیم کیا ہے۔ ایک:

وہ جن کے قلب کو ان کے نفس پر پورا تسلط حاصل ہوتا ہے ایسا شخص آسانی سے قلبی خواہشات کے لئے نفسی لذائذ کی قربانی دے سکتا ہے۔ دوم: جس کے نفس کو اس کے قلب پر کامل اقتدار حاصل ہوتا ہے۔ ایسا شخص ہر قیمت پر نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ سوم: وہ شخص جس کی عقل اس کے قلب اور نفس پر غالب ہوتی ہے اس کی مثال وہ کامل الایمان مرد کامل ہے جس کے جذبات اور خواہشات حکم شرع کے تابع ہوتے ہیں۔ چارم: وہ شخص جس پر رسم و رواج کی پابندی غالب ہوتی ہے (۲۷)

اجماع حکماء

شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تمام وہ اصحاب عقول جنہوں نے اپنی توجہ تہذیب اخلاق اور تزکیہ نفس پر مبذول کی ہے خواہ ان کا تعلق کسی مذہب اور ملت سے ہو سب نے ان لطائف ثلاثہ کا اثبات کیا ہے یا کم از کم انہوں نے جن مقامات اور احوال کی تشریح کی ہے وہ انہی لطائف مذکورہ کے نتائج و ثمرات ہیں گو ان کے درمیان تسمیات میں اختلاف ہو جو قابل صرف نظر ہے (۲۸)۔

متوازن تعمیر شخصیت کا انحصار لطائف ثلاثہ کی تہذیب پر ہے (۲۹)

شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان لطائف ثلاثہ کا ایک تو طبعی اقتضاء ہے لیکن جب ان کی تہذیب کر لی جائے تو انسان شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انسان کامل کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ (یہ وہ چیز ہے جسے ہم آج کی اصطلاح میں متوازن تعمیر شخصیت کہہ سکتے ہیں) اس کی مثال دیتے ہوئے وہ عقل کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان کی عقل مقتضیات طبعیت بھر یہ سے گھری رہتی ہے تو وہ انہی امور کی تصدیق پر مائل ہوتی ہے جو احوال طبعیہ سے مناسبت رکھتے ہوں لیکن جب اس کی تہذیب کر لی جائے تو پھر ان امور پر جن کے بارے میں شرع نے خبر دی ہے اس طرح یقین کرتی ہے گویا آدمی ان کو کھلی آنکھوں دیکھ رہا ہو۔ اسی طرح عقل کا اقتضاء یہ ہے کہ جو واقعات بھی از قسم فضل و انعام یا تعذیب و انتقام ظہور میں آئیں وہ غور کر کے ہر ایک واقعہ کا سبب تلاش کرے اس لئے جب اس کی تہذیب کر لی جاتی ہے تو توحید اور توکل اور شکر اور رضا کے مقامات ظہور میں آتے ہیں۔

اسی طرح فطری طور پر قلب کا اقتضاء یہ ہے کہ آدمی کو اپنے مرلی اور منعم و محسن کے ساتھ محبت ہو اور جو کوئی اس سے روگردانی کرے اور اس سے دشمنی کرے اسے وہ مبغوض سمجھے اور اس سے نفرت کرے اور جو چیز اس کو اذیت پہنچاتی ہو اس سے خائف و ہراساں رہے اور جو چیز اس کے لئے نافع

اور مفید ہے اس کا خواہاں اور جویاں رہے چنانچہ قلب کی اگر تہذیب کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے عذاب سے خائف ہو نا اور ثواب کے بارے میں پر امید رہنا ان صفات مذکورہ کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہی حال نفس کا ہے کہ اصل طبیعت کے لحاظ سے نفس امارہ کا غلو اس بات کا مقتضی ہوتا ہے کہ انسان شہوات نفسانی کے پورا کرنے میں پورے طور پر منہمک ہو، نیز اقوامِ طلبی کا بھی وہ خواہاں ہوتا ہے لیکن جب اس کی تہذیب کر لی جائے تو وہ تائب ہو کر زہد اختیار کرتا ہے اور آرامِ طلبی کی بجائے کوشش و جدوجہد اس کی صفت لازمہ بن جاتی ہے۔

روح (۳۰)

شاہ صاحب کے نزدیک روح کے دو تصور ہیں یا یوں کہیے کہ روح کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ روح جو بدنی اخلاط سے پیدا ہوتی ہے اور مبداءِ حیات ہے اسے وہ نسہ یا روح ہوائی (روح حیوانی) کہتے ہیں۔ دوسرے وہ غیر مادی لطیفہ جسے وہ نفسِ ناطقہ یا روحِ انسانی یا روحِ ملکوتی کہتے ہیں۔

نسہ

سر سری نظر میں روح کی حقیقت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حیوانات کے لئے وہ ان کی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ جب تک کسی حیوان کے اندر روح ہے وہ چلتا پھرتا ہے اور اس سے اختیاری حرکات صادر ہوتی ہیں۔ جب روح اس سے رخصت ہو جاتی ہے تو اس کے تمام حواس و قوئی معطل ہو جاتے ہیں اور وہ مردہ کہلاتا ہے۔ درحقیقت جسم میں ایک لطیفِ بخار ہوتا ہے جو قلب کے اندر خلاصہ اخلاط سے پیدا ہوتا ہے۔ قوائے حس و حرکت اور قوائے تغذیہ و تنمیه کا وجود اور ان کے عمل کا قائم رہنا اس لطیفِ بخار کے وجود سے وابستہ ہے۔ اسے نسہ کہتے ہیں۔ یہ وہ روح ہے جس میں طبیب تصرف کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بخار لطیف ایک مادی چیز ہے۔ تجربات نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ اگر کسی مرض یا دوا کے کھانے سے اس بخار کی کیفیت میں فرق آجائے تو اعضاء کے افعال و قوئی میں بھی اسی نسبت سے تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ روح سارے جسم میں سرایت کئے ہوئے ہوتی ہے جیسے پھول میں خوشبو یا دھتے کوئلے میں آگ و حرارت۔

روحِ انسانی

یہ ایک غیر مادی لطیفہ ہے جو انسانی نفسِ ناطقہ کا حصہ ہے جس کی حثیت اس کے

لئے سواری کی ہے۔ شاہ صاحب اس امر کے ثبوت کے لئے کہ روح حقیقی بدن اور نسہ دونوں سے الگ شے ہے یہ دلیل دیتے ہیں کہ وقت کے ساتھ بدن بھی بدل جاتا ہے اور نسہ بھی۔ بچن سے بڑھاپے تک انسان کے جسم اور شکل میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں (خلیات بدل جاتے ہیں) انسان کی صفات بھی بدل جاتی ہیں مثلاً پہلے جاہل تھا اب عالم ہو گیا لیکن بدن و اوصاف کی ان تبدیلیوں کے باوجود زید ۷۰ سال کی عمر میں زید ہوتا ہے اور ۷۰ سال کی عمر میں بھی زید ہی ہوتا ہے۔ جو چیز ان تغیرات کے باوجود زید کو زید ہی رکھتی ہے وہ روح حقیقی ہے جو ایک غیر مادی شے ہے (جسے آج کی اصطلاح میں شخصیت بھی کہا جاسکتا ہے)۔

بدن، نسہ اور روح حقیقی میں تعلق یہ ہے کہ بدن نسہ کی سواری ہے اور نسہ روح کی یعنی نسہ بدن میں تصرف کرتا ہے اور روح نسہ میں۔ بدن خالص مادی شے ہے اور روح خالص غیر مادی اور نسہ ان دونوں کے بین بین ہے۔ بدن فنا ہو جاتا ہے لیکن نسہ اور روح فنا نہیں ہوتے۔ نسہ چونکہ انسانی افعال کا نمائندہ اور مظہر ہوتا ہے اس لئے جزا و سزا اسی پر وارد ہوتے ہیں۔

خیر و شر (ملکیت و بھیمیت) کے لحاظ سے انسانی شخصیت کی اقسام (۳۱)

یہ ایک بڑی دلچسپ اور دقیق بحث ہے جو شاہ صاحب کے ہاں پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی اعمال کا منبع نسہ ہے۔ جو ایک طرف مادہ (بدن) سے وابستہ ہے اور دوسری طرف غیر مادی (روح ملکوتی) سے۔ بدن کی احتیاجات مادی اور جسمانی ہیں اور وہ وہی ہیں جو دیگر حیوانات کی ہیں جن میں عقل کی بجائے نفس اور قلب کا غلبہ ہوتا ہے یعنی حیادی جبلتوں (جیسے بھوک اور جنس) اور جذبات (مثلاً غصہ اور محبت وغیرہ) کا۔ دوسری طرف روح حقیقی ہے جو امر ربی ہے اس کے تقاضے جسمانی کی بجائے علوی اور ملکی ہیں۔ جن میں نفس اور قلب کی بجائے عقل کا غلبہ ہوتا ہے۔ نسہ میں اول الذکر رجحان کو وہ بھیمیت (حیوانوں کی خصوصیات) اور دوسری کو ملکیت (فرشتوں جیسی خصوصیات) کہتے ہیں (عام زبان میں ہم خیر و شر کہہ سکتے ہیں)۔ بھیمیت اور ملکیت یا دوسرے لفظوں میں خیر و شر کی کیفیت (شدت میں کمی بیشی) اور کمیت (مقدار کے لحاظ سے کمی بیشی) کے لحاظ سے شاہ صاحب نے انسانوں کی آٹھ اقسام کی ہیں۔ پھر اس کی بیشی سے ان کے اعمال و اخلاق میں جو تفاوت ہوتا ہے اسے ظاہر کیا ہے۔ آئیے اس بحث کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں۔

قوت ملکیہ اور قوت بھیمیہ

انسان میں دو طرح کی قوتیں یا استعدادیں موجود ہیں ایک قوت ملکیہ اور دوسری بھیمیہ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان میں موجود نسیم روح ہوائی سے عبارت ہے یہ روح ہوائی (Pseudo Soul) جسم میں طبعی عناصر کے عمل اور رد عمل سے پیدا ہوتی ہے ان سے بالاتر نفس ناطقہ جب نسیم پر تصرف کر رہا ہوتا ہے تو یہ دور جحان رکھتا ہے۔ ایک رجحان انسان کو بھوک، پیاس، شہوت، غضب، حسد، خوشی کے جبلی تقاضوں کی طرف مائل کر دیتا ہے کہ انسان، انسان نہیں رہتا بلکہ حیوان بن جاتا ہے۔ نفس ناطقہ کا دوسرا رجحان انسان کو فرشتوں کی صف میں لاکھڑا کرتا ہے۔ اس حالت میں وہ حیوانی تقاضوں سے رہائی حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مادی کائنات سے ماوراء عالم تجربہ دے اس پر انکشافات و سرور کا نزول ہوتا ہے۔ اس مقام پر المامات کا فیضان ہوتا ہے۔ اگر یہ المامات حقائق قدرت کے انکشافات سے متعلق ہوں تو ان سے دنیا میں علوم طبعیہ کی بنا پڑتی ہے۔ اگر یہ المام کسی نئے نظام کو شروع کرنے اور اس کو رواج دینے سے متعلق ہوں تو وہ شخص جسے یہ المامات ہوتے ہیں ان کاموں کو اسی طرح کرتا ہے گویا کہ وہ ان کے لئے اوپر سے معمور ہے اور خود اس کو ان کاموں کی خواہش نہیں۔

نفس ناطقہ کے نسیم پر تصرف سے دور جحان پیدا ہوتے ہیں۔ علوی اور سفلی، جب انسان پر سفلی رجحانات کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ سر تاپا حیوانیت اور بھیمیت کا پیکر بن جاتا ہے اور اس میں علویت اور ملکیت کا اثر باقی نہیں رہتا۔ علوی رجحان کے گھلبے پانے کی صورت میں انسان بالکل فرشتہ بن جاتا ہے اور اس میں بھیمیت سرے سے غائب ہو جاتی ہے۔ انسان کی یہی طبعی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے اسے چند باتوں کے کرنے اور چند باتوں کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے اس معاملے میں چوپایوں اور فرشتوں کی طرح آزاد نہیں چھوڑا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ چوپایوں میں اگر بھیمیت ہے تو سراسر بھیمیت ہی بھیمیت ہے اور وہ طبعی طور پر اس خاص بھیمیت کے تقاضے پورے کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی طرح فرشتے ملکیت ہی ملکیت ہیں اور ان میں بھیمیت کا شائبہ تک نہیں۔ لیکن ان دونوں کے برعکس انسان کا معاملہ ہے کہ وہ ایک وقت فرشتہ بھی ہے اور حیوان بھی۔ اس میں ملکیت کے رجحانات بھی ہیں اور حیوانیت کے تقاضے بھی۔

قوت ملکیہ اور بھیمیت میں کمی بیشی

ملکیت اور بھیمیت کی دونوں قوتیں تمام انسانوں میں پائی جاتی ہیں لیکن کسی انسان میں بھیمیت کی قوت زیادہ ہوتی ہے اور ملکیت نسبتاً کم اور کسی میں اس کے برعکس بھیمیت کم پائی جاتی ہے اور ملکیت نسبتاً زیادہ۔ پھر قوت ملکیت کے بے شمار مدارج ہیں۔ اسی طرح بھیمیت کے لاتعداد درجات ہیں۔ بھیمیت اور ملکیت کا کہیں زیادہ اور کہیں کم پایا جاتا اور کسی فرد میں ان کا ایک درجے میں اور کسی میں دوسرے درجے میں موجود ہوتا ہے وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان میں ایک استعداد ہوتی ہے اور دوسرے میں بالکل دوسری۔ چنانچہ اسی طرح بنی نوع انسان میں الگ الگ استعدادیں پیدا ہوتی ہیں۔

شاہ ولی اللہ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملائکہ کی دو قسمیں ہیں۔ ملاء اعلیٰ کے ملائکہ اور ملاء اسفل کے ملائکہ۔ اول الذکر اسماء الہی کے علوم میں رنگے ہوتے ہیں یہ ملائکہ نظام الہی، اصول و کلیات اور اس کی حکمت کا علم رکھتے ہیں۔ ملاء اسفل کے ملائکہ کا کام یہ ہے کہ جو احکام ان پر اوپر سے وارد ہوں انہیں جانیں اور الہام و احاطہ کے ذریعے دنیا کے معاملات میں تصرف کریں۔ ان ملائکہ کو احکام کی اصل مصلحت کا علم نہیں ہوتا ان میں ہر فرشتہ صرف اسی واقعہ کا ادراک کر سکتا ہے جو اس کی فطرت سے مناسبت رکھتا ہو۔

ملائکہ کی طرح بہائم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کی قوت بھیمیت شدید ہوتی ہے دوسرے وہ جن کی بھیمیت ضعیف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک زکوٰۃ لکھنے والا صحیح مزاج لے کر پیدا ہوا پھر اسے مناسب غذا ملتی رہی اسے کوئی ایسا عارضہ بھی لاحق نہ ہوا جس سے اس کے قوی میں خلل آتا۔ یہ زجب اپنی بلوغت کو پہنچے گا تو ظاہر ہے کہ وہ عظیم الجثہ بلند آواز اور قوی تر ہوگا۔ اپنے عزم و ارادہ میں بڑا باہمت اور غصے میں بڑا سخت ہوگا۔ اسے کبھی یہ گوارا نہ ہوگا کہ کوئی دوسرا اس پر غالب آجائے لیکن اگر یہ نہ پیدا انشی طور پر کمزور اور ناتواں ہو اسے بعد میں مناسب تربیت بھی نہ ملے اور انہی حالات میں جو ان ہو تو لازمی طور پر یہ زراپنی جسمانی بناوٹ میں نیز اپنی عادات و اخلاق میں پہلے زے سے بالکل مختلف ہوگا۔

اس مثال سے صاف ظاہر ہے کہ قوت بھیمیت جب اپنے عروج کو پہنچتی ہے تو اس کے دو مظہر ہوتے ہیں ایک مظہر تو شدت عزم ہے دوسرا مظہر خلق یعنی شکل و بناوٹ اور خلق یعنی عادات و اخلاق

میں اس کا کامل ہونا ہے۔ بھیمیت کے پہلے مظہر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بھیمیت روح کے چرے کے لئے اس طرح کا حجاب بن جاتی ہے کہ روح اس کے اندر چھپ جاتی ہے لیکن وہ بھیمیت میں یکسر فنا نہیں ہوتی۔ جب بھیمیت کا غلبہ کم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے شدت عزم میں تبدیلی آ جاتی ہے تو روح کو بھی بھتا نصیب ہوتی ہے۔ بھیمیت کے دوسرے مظہر کا اثر یہ ہے کہ بھیمیت اخلاق و عادات کی تکمیل میں صرف ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے نفس بغیر کسی شدت اور تندی کے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح اولاً بھیمیت کی دو قسمیں ہوں گی ایک شدید اور دوسرے ضعیف۔ جب بھیمیت کمال پر ہوتی ہے تو اس سے دو اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک عزم و ارادہ میں پختگی اور دوسرا جسمانی ثبات اور اخلاق و عادات کی تکمیل۔

انسانی شخصیت پر اس کی پیشی کے اثرات (۳۲)

ملکی اور بھیمی قوت شدید یا ضعیف ہونے کے انسان پر شدید اثرات پڑتے ہیں۔ جس شخص میں قوت بھیمی بہت شدید ہو اسے سخت ریاضتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ شدید بھیمیت والے سے جو بھی آثار و اعمال ظاہر ہوتے ہیں وہ اپنے اندر بڑی قوت رکھتے ہیں۔ اس شخص کی قوت ارتکاز انتہائی طور پر مدثر ہوتی ہے۔ جس شخص کی قوت بھیمی ضعیف ہو اسے سخت ریاضتوں کی مطلق ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ ریاضتیں اس کے لئے باعث تشویش بنتی ہیں۔ اس شخص کو کثرت سے اور بہت عرصے تک ذکر کرنا چاہیے اس پر کمال کا دروازہ اسی طرح ہی کھل سکتا ہے۔ ضعیف بھیمیت والے سے جو کرامات ظاہر ہوتی ہیں وہ اتنی کم اہمیت رکھتی ہیں کہ ان کا ہونا یا نہ ہونا مدبر ہے۔ اور قوت ارتکاز عارضی اور معمولی نوعیت کی ہوتی ہے۔

جس شخص کی ملکی قوت شدید ہو وہ بڑے بڑے کمالات مثلاً نبوت، فنا و بقاء اور اسی طرح کے دوسرے بلند مرتبہ احوال و مقامات کا اہل ہوتا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مادی کائنات سے ماوراء عالم تجرد کے حالات کی خبر دیتا ہے۔ جس شخص میں ملکی قوت ضعیف ہو اس کی تمام تر کوششوں کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے دلوں کی باتیں معلوم کر سکتا ہے۔ وہ اپنے سامنے ملکی انوار کو درخشاں دیکھتا ہے۔

قوت ملکیہ اور بھیمیہ میں توافق و عدم توافق

اس وضاحت کے بعد یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ہر انسان میں ملکیت اور بھیمیت کی دو قوتیں

موجود ہیں۔ یہ دونوں قوتیں جب ایک فرد میں جمع ہوتی ہیں تو لازمی طور پر اس سے دو صورتیں پیدا ہوں گی۔ ایک صورت یہ ہے کہ ملکیت اور بھیمیت میں باہم نزاع کی کیفیت رہے گی۔ اس کیفیت کو "تجاذب" کہتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ ملکیت اور بھیمیت میں باہمی طور پر ہم آہنگی اور عدم نزاع کی کیفیت ہو۔ اس حالت کو "اصطلاح" کہا جاتا ہے۔ تجاذب کے معنی یہ ہیں کہ بھیمیت قوت اپنے مخصوص تقاضوں کا اظہار کرے، ملکیت اپنے فطری رجحانات کی طرف مائل ہو اور دونوں امتزاج اور ہم آہنگی سے عاری ہوں۔ تجاذب کی حالت میں اگر قوت بھیمیت کا غلبہ ہو تا ہے تو انسان دنیاوی لذات میں منہمک ہونا چاہتا ہے۔ اس صورت میں اس کا ملکیت کی طرف مطلقاً کوئی میلان نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اگر تجاذب کی حالت میں ملکیت غالب ہو تو انسان بھیمیت کے تمام رجحانات و اعمال سے یکسر کنارہ کش ہو کر عالم جبروت کے رنگ میں رنگا جانا چاہتا ہے۔

"اصطلاح" سے مراد یہ ہے کہ قوت ملکیہ اپنے طبعی تقاضوں اور اس قوت کے درجہ کمال سے قدرے نیچے اترے۔ قوت بھیمیت اپنی سفلی اور نامناسب خواہشات کو دبا کر ملکیت کی طرف ترقی کرے۔ یہ دونوں ایسے مقام پر باہم ملیں جس سے بھیمیت کو بھی مناسبت ہو اور جس کا ملکیت سے بھی تعلق ہو۔ اس ضمن میں بدنی عبادتیں، دعا و مناجات، عفت نفس، سخاوت، صحت مندینہ الشخصی تعلقات، دوسروں کے حقوق پورے کرنا، سچے خواب دیکھنا، فہم و استدلال اور اس طرح کے دوسرے اعمال و احوال مفید ہوتے ہیں۔

انسانی شخصیت پر اس توافق و عدم توافق کے اثرات

جو فرد اہل اصطلاح میں سے ہو گا اس کی طبیعت کا عام انداز یہ ہے کہ اعضاء و جوارح کے اعمال اور دل و دماغ کے احوال میں بے حد مودب ہوتا ہے۔ وہ اپنے اندر حق شناسی کا جوہر رکھتا ہے۔ نیز وہ دین اور دنیا دونوں کے معاملات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور عام طور پر ایسے لوگوں میں قلق و اضطراب کی کیفیت نہیں ہوتی۔ دنیا میں شریعت اور احکام خداوندی کے سب سے زیادہ مطیع اہل اصطلاح ہوتے ہیں۔ ان میں سے جن لوگوں میں ملکی قوت شدید ہوتی ہے وہ خدا کی مقرر کردہ حدود اور اس کی حکمتوں کو جاننے والے ہوتے ہیں لیکن اہل اصطلاح میں جن کی ملکی قوت ضعیف ہو وہ محض ظاہری اعمال کو بجالانے والے لوگ ہوتے ہیں اس ضمن میں بالواسطہ شرعی احکام کی روح سے بھی

لذت یاب ہوتے ہیں۔

اہل اصطلاح میں۔ سہ وہ لوگ جن کی ملکی قوت شدید ہو وہ انبیاء کرام کے علوم حاصل کرنے کی استعداد رکھتے ہیں مثلاً علماء اعلیٰ کے فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ عبادت کے اسرار، سیاست کے رموز، گھربار اور شہروں کے نظم و نسق کے اصولوں اور اخلاق و آداب کے اساسی مقاصد سے واقف ہوتے ہیں۔ وہ حیات بعد الموت کا علم بھی رکھتے ہیں لیکن اگر ان کی ملکی قوت شدید نہ ہو تو خواہ وہ کتنی ریاضتیں کریں ان کو کرامات اور خوارق میں سے کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی، مگر اس میں شک نہیں کہ عبادات کے ضمن میں انہیں دعا و مناجات کی لذت ضرور محسوس ہوتی ہے۔ اس طبیعت کے لوگ احکام شریعت کے پابند ہوتے ہیں اور ان احکام کو جانلانے سے انہیں اطمینان اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔

اہل تجاذب اگر بھیمیت کے بندھنوں کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس کے ساتھ ان کی ملکی قوت بھی شدید ہو تو ان کی ذات خدا کے اسماء و صفات اور فنا بقا کے مقامات کی معرفت حاصل کرتی ہے۔ لیکن اگر ان میں ملکی قوت ضعیف ہو تو وہ شریعت میں سوائے ریاضتوں اور وظائف کے جن کا مقصود محض طبیعت کے بھیمی زور کو توڑنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں جانتے۔ اس قسم کے افراد کے لئے انتہا درجے کی مسرت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے دلوں کی باتیں معلوم کر لیتے ہیں۔ قبولیت دعا، ارتکاز نفسی اور اس طرح کے دوسرے کمالات بھی ان کو حاصل ہوتے ہیں۔

جو شخص اہل تجاذب میں سے ہوتا ہے اسے معاملات دنیا سے کنارہ کشی کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ اس کی اہم خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ مادی دنیا سے تجربہ اختیار کرے۔ ایسے فرد کی طبیعت کا قدرتی میلان اس عالم چار سو سے الگ ہونے اور اس سے نجات پانے کی طرف ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص ایسے پرندے کی مانند ہے جسے قفس میں بند کر دیا گیا ہو۔ اہل تجاذب میں جس کی قوت بھیمی ضعیف ہو اگر وہ کسی چیز کی طرف میلان رکھتا ہو تو یہ میلان بھی شدت سے عاری ہوتا ہے۔ جس کی قوت بھیمی شدید ہوتی ہے اس کی طبیعت میں بے چینی اور اضطراب غالب ہوتا ہے۔ اہل تجاذب میں سے اگر کسی شخص میں بھیمی قوت انتہائی شدید ہو تو وہ اعلیٰ امور پر اپنی نگاہ رکھتا ہے۔

مختصر یہ کہ دنیا میں بہترین لوگ وہ ہیں جن میں ملکی قوت شدید ہوتی ہے۔ اب اگر یہ شدید ملکی قوت والے اہل اصطلاح میں سے ہوں تو یہ قوموں کی قیادت اور امامت کے اہل ہوتے ہیں۔ اگر یہ

اہل تجاذب میں سے ہوں گے تو علم الہیات کی شرح و ترجمانی میں بڑی فصاحت کے حامل ہوں گے۔ وہ لوگ جن کی بھیمی قوت شدید ہوتی ہے وہ لوگوں کے رہنما بننے میں اور لوگ بھی ان کے معتمد ہوتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی قوت بھیمیت ضعیف ہوتی ہے وہ گمنام زندگی بسر کرتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ شدید ملکی قوت والے انسان بہت کم پیدا ہوتے ہیں البتہ جن کی ملکی قوت ضعیف ہوتی ہے وہ دنیا میں بڑی کثرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح شدید بھیمیت والے افراد اور بھی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں اور جن کی بھیمی قوت ضعیف ہوتی ہے وہ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔

وہ لوگ جو شدید ملکی اور بھیمی قوتوں کے حامل ہوتے ہیں ان کی مثال اس آئینے کی سی ہے جو سخت تو ہوتا ہے لیکن ان کا کسی صفت کا حامل ہوتا ہے۔ جن کی ملکی قوت مضبوط اور بھیمی قوت ضعیف ہوتی ہے ان کی مثال روئی کے اس گالے کی سی ہوتی ہے جس کو پانی میں بھجھو یا گیا ہو اور جس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں۔

باقی وہ لوگ ہیں جن میں ملکی قوت ضعیف اور بھیمی قوت شدید ہوتی ہے ان کی مثال اس آئینے کی سی ہے جو اندرونی طور پر زنگ آلود ہے اگر سے صیقل کیا جائے تو تھوڑا تھوڑا چمکتا ہے لیکن کسی طرح بھی صورت کو منعکس کرنے کے قابل نہیں ہوتا لیکن اگر ان میں بھیمی قوت بھی کمزور ہے تو ان کی مثال اس پچے کی سی ہوگی جو بہترین تعلیم کے باوجود کسی چیز کو یاد کرنے اور اس کا احاطہ کرنے کے قابل نہیں۔ چنانچہ ایسے پچے کو اشیاء اور ان کی صورتوں کو اپنی قوت متخیلہ میں جاگزیں کرنے کے لئے ایک مدت درکار ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کی ملکی قوت ضعیف ہوتی ہے وہ عالم تجرد کی کسی شکل و صورت کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔

انسانی شخصیت کی اقسام

مندرجہ بالا بحث سے واضح ہے کہ ہر انسان میں قوت ملکیہ اور بھیمیہ کے ہونے اور تفاوت شدید یا ضعیف ہونے اور پھر ان میں باہم توافق ہونے یا نہ ہونے کے سبب کئی طرح کی انسانی شخصیات ہو سکتی ہیں۔ تاہم ان کی آٹھ حتمی اقسام کی بنیاد پر تو کئی فیصلے کئے جاسکتے ہیں۔ جن کی تفصیل یہ ہے :

عمومی رویے

توافق (اصطلاح) کی حالت

۱۔ ملکی اور بھیمی قوتیں دونوں شدید
یہ لوگ اعلیٰ درجے کے خدا پرست، بہادر اور شجاع
ہوتے ہیں۔

۲۔ ملکی قوت شدید، بھیمی قوت ضعیف
یہ بھی اعلیٰ درجے کے خدا پرست ہوتے ہیں لیکن
بہادری اور شجاعت کے کاموں میں حصہ نہیں لے
سکتے۔ البتہ علم اور ترقی کے میں کامل ہوتے ہیں اور
دوسرے لوگوں کو بھی علم اور ترقی سے نوازتے ہیں۔

۳۔ ملکی قوت ضعیف، بھیمی قوت شدید
یہ درمیانے درجے کے خدا پرست ہوتے ہیں لیکن
بہادر اور شجاع ہوتے ہیں۔ ان کی اکثریت مجاہدین اور
نمازیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔

۴۔ ملکی اور بھیمی قوتیں دونوں ضعیف
ایسے لوگ فرائض دینیہ تو ادا کرتے ہیں لیکن بہادری اور
شجاعت کے کاموں میں حصہ نہیں لے سکتے۔

عمومی رویے

عدم توافق (تجاذب) کی حالت

۵۔ ملکی اور بھیمی قوتیں دونوں شدید
ایسا شخص حساس طبیعت رکھتا ہے۔ اس پر اللہ کی محبت

غالب ہوتی ہے اور کسی اچانک واقعہ سے اس کا دل دنیا
سے اچاٹ ہو جاتا ہے جسے لوگ خارق عادت سمجھتے ہیں
ایسا شخص سلیم الفطرت ہوتا ہے گویا کہ مادرِ زاد ولی ہو۔
اس پر اچانک تبدیلی نہیں آتی بلکہ وہ بدرجہ کمال کی
طرف بڑھتا ہے۔

۶۔ ملکی قوت شدید، بھیمی قوت ضعیف

۷۔ ملکی قوت ضعیف، بیکسی قوت شدید
ایسا شخص غیرت و حمیت اور دوسرے معاملات میں غیر معمولی جرات کا مظاہرہ کرتا ہے۔

۸۔ ملکی اور بیکسی قوتیں دونوں ضعیف
ایسا شخص اگر اپنی استعداد کے مطابق کمال حاصل کر لے تو ترک دنیا پر مائل ہو گا لیکن حالات اور ماحول سازگار نہ ہونے کی صورت میں کمزوری اور ناتوانی کی بنا پر چیزوں سے دست بردار ہو جائے گا۔

شاہ صاحب نے تجاذب اور اصطلاح کی بنیاد پر یہ جو شخصیت کی آٹھ اقسام بیان کی ہیں اس کے بے شمار فائدے ہیں :

(۱) شاہ صاحب نے شخصیت کی ان اقسام کے بعد ان کے رویوں اور سلوک کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس میں زیادہ تر ان کے پیش نظر دینی زندگی خصوصاً مرشد و مسترشد کے احوال ہیں۔ اسی سوچ کو اگر آگے بڑھایا جائے تو ان خاصائص کا اطلاق دنیوی زندگی کے عمومی رویوں پر بھی کیا جاسکتا ہے۔

(۲) اس سے یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ بعض دینی رہنما اور صوفیاء کیوں مشہور ہوتے ہیں اور ان سے لوگوں کو بہت فیض پہنچتا ہے اور اس کے برعکس بعض گمنام کیوں ہوتے ہیں۔

(۳) اگر یہ تفصیلات ذہن میں ہوں تو ایک ذہین آدمی خود اپنی شخصیت کے ٹائپ کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنے رویے، طرز عمل اور استعدادوں کا نہ صرف صحیح تجزیہ کر سکتا ہے بلکہ اس بنیاد پر اپنی اصلاح بھی کر سکتا ہے، اپنے لئے موزوں مرشد بھی ڈھونڈ سکتا ہے اور مستقبل کے لئے موزوں لائحہ عمل بھی تجویز کر سکتا ہے۔

(۴) اگر کوئی صوفی، مرشد، ماہر نفس، شخصیات کی ان اقسام کو سمجھ لے تو اسے اپنے مرشدین، مولکین کی رہنمائی کرنے میں انتہائی سہولت ہو جائے گی۔ وہ سب کو ایک لاشیٰ سے نہیں ہانگے گا بلکہ ہر شخص کی استعدادات کو سمجھ کر انفرادی انداز میں ان کی رہنمائی کرے گا کیونکہ اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ ہر آدمی منفرد صلاحیتیں اور شخصیت رکھتا ہے اور یہ کہ اصلاح کے عمل کو بالکل (Generalize) نہیں کیا جاسکتا۔

(۵) اس کی بنیاد پر بڑی حد تک کسی شخص کے متوقع رد عمل کی پیشین گوئی کی جاسکتی ہے کیونکہ کسی کے کردار اور رویے کو دیکھ کر اگر یہ طے کر لیا جائے کہ وہ اہل تجاذب میں سے ہے یا اہل اصطلاح میں سے اور اس میں ملکیت اور بھیمیت شدید ہے یا ضعیف تو پھر مخصوص حالات میں اس کے رد عمل کا اندازہ کرنا مشکل نہیں رہتا۔

انسانی اعمال کی اساس، خیالات (۳۴)

شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسانی اعمال کی بنیاد اور ان کے وجود میں آنے کا حقیقی محرک اس کے خیالات ہوتے ہیں جنہیں وہ خواطر کہتے ہیں۔ یہ خواطر کیوں کر پیدا ہوتے ہیں؟ اس بارے میں شاہ صاحب نے پانچ اسباب کا ذکر کیا ہے:

اولا: انسانی جبلت اور فطرت جو جیسی بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور جس میں کوئی بنیادی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ دوم: انسان کا مزاج طبعی جس میں ماحول کی وجہ سے تغیر پیدا ہو سکتا ہے۔ نوجوانوں اور بوڑھوں کے اخلاق میں، گوشت خور اور سبزی خور قوموں کے رویوں میں اور سرد اور گرم ملکوں کے لوگوں کی عادات میں جو فرق ہوتا ہے وہ اسی کا پر تو ہے۔ سوم: عادات و مالوفات یعنی جو عمل کوئی شخص کثرت کے ساتھ بار بار کرتا ہے تو اس سے اس کے اندر ایک ملکہ راسخ پیدا ہوتا ہے جو اس عمل کے مناسب حال ہوتا ہے چنانچہ اس کے خیالات اور خواطر کا بھی اوہر ہی میلان رہتا ہے۔ چہارم: القاء رحمانی، نفس ناطقہ جب بھیمیت سے آزاد ہوتا ہے تو وہ اپنی استعداد کے مطابق ملاء اعلیٰ سے کوئی بیت نورانیہ اخذ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس سے کسی عمل کے کرنے کا عزم مصمم اس سے ظہور میں آتا ہے۔ پنجم: القاء شیطانی یعنی بعض نفوس شیطین کا اثر قبول کر لیتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ ان آخری دو نکات کو آج کی زبان میں یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ ملائکہ جو خیر و نیکی اور اللہ کی اطاعت کا مظہر ہیں اور شیطین جو شر و بدی اور اللہ کی نافرمانی کا مظہر ہیں گویا ان دونوں فریقوں کے پاس اپنا اپنا ڈاکسٹنگ سٹیشن ہے جس سے اول الذکر نیکی کی اور ثانی الذکر بدی کی لہریں جاری کر رہا ہے۔ اب جو نفوس ملکی رجحان رکھتے ہیں وہ نیکی کی لہروں کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں اور جو نفوس بدی اور شر کا رجحان رکھتے ہیں وہ بدی کی لہروں کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ پھر جس طرح کے خیالات ہوتے ہیں، اسی طرح کے ارادے بنتے ہیں اور جس طرح کے ارادے ہوتے ہیں اسی طرح کے اعمال

وجود میں آتے ہیں۔

تکرار اعمال کے اثرات (۳۵)

”انسان جب ایک کام کو بار بار کرتا ہے تو وہ نفس کی عادت بن جاتی ہے پھر وہ اسے آسانی سے کر سکتا ہے۔ اب اسے ان کاموں کے کرنے میں کسی سوچ چار اور محنت اور تکلف کی ضرورت نہیں رہتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا نفس ان کاموں کا اثر لے لیتا ہے اور ان کا رنگ قبول کر لیتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ انسان بہت سے کاموں کے مجموعے سے جو اثر لیتا ہے اس (اثر) میں ان میں سے ایک ایک جنس کے ایک ایک کام کا اثر موجود ہوتا ہے چاہے ایک حرکت کا اثر کتنا بھی باریک یا ہلکا کیوں نہ ہو اور ظاہر میں نظر نہ آتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب ایک دفعہ ایک کام کرتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کام کے نتیجے کے طور پر ایک نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نقطہ بہت ہی باریک ہوتا ہے اور نظر نہیں آتا لیکن جب انسان وہی کام بار بار کرتا ہے تو نقطہ اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ آگے چل کر انسان کے لئے اس کام کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ زمین پر میل گاڑی کے گزرنے سے ایک نشان پڑ جاتا ہے جب گاڑی بار بار اس راہ سے گزرتی ہے تو گہرا راستہ بن جاتا ہے اس کے بعد ان لکیروں پر چلنا اس گاڑی کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔“

اعمال، نفسی حالتوں کے مظاہر ہیں (۳۶)

عام لوگ جب کبھی روحانی کیفیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے اظہار کے لئے اس عمل ہی کا ذکر کرتے ہیں جس کا تعلق اس نفسی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ عمل اور نفسی حالت کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ ساری نوع انسانی اسے محسوس کرتی ہے۔ چنانچہ دنیا کے ہر خطے میں اور ہر ایک قوم میں نفسی کیفیتوں کو عملوں ہی کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے اور دونوں کو ایک ہی بتایا جاتا ہے۔ اس میں انسانیت کا کوئی طبقہ ایک دوسرے سے اختلاف نہیں رکھتا اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ یہ چیز نوع انسانی کا فطری خاصہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب انسانی خیال ایک کام کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور انسان کی روحانی قوتیں اس خیال کے پیچھے چلنے لگتی ہیں تو وہ خیال خوشی محسوس کرتا ہے اور پھیل جاتا ہے اور اگر روحانی قوتیں رک جائیں اور اس خیال سے مل کر کام نہ کریں تو وہ خیال کمزور ہو جاتا ہے گویا انسان کی روحانی کیفیت کی مدد سے انسان کا عملی ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان جب وہ کام کر لیتا

ہے تو اس خیال کا منبع (خواہ ملکیت ہو یا بھیمیت) زیادہ قوت حاصل کر لیتا ہے اور اس منبع کا مخالف منبع کمزور ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اس کام کے کرنے سے ملکیت کو قوت پہنچتی ہے تو بھیمیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس میں تمنا اور خواہش پیدا ہوتی ہے پھر اس کے اعضاء اسے عمل میں لا کر اس کی تصدیق کر دیتے ہیں اسے عمل میں نہ لا کر اسے جھٹلا دیتے ہیں۔

اخلاق، اعمال ہی کا پر تو ہیں (۳۷)

ہم عام بول چال میں انسان کے اخلاق کے ظاہر کرنے کے لئے اس کے چند کاموں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اخلاق کو ان کاموں سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس طرح وہ عمل اور کام اس خاص خلق کے پہچاننے اور ظاہر کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں مثلاً: کوئی شخص کسی انسان کی نسبت یہ کہنا چاہے کہ وہ بہادر ہے تو وہ بہادری کو یوں ظاہر کرے گا کہ وہ شخص سختیاں سہہ لیتا ہے، اگر کسی کی سخاوت اور دریادلی ظاہر کرنی ہو تو کہا جائے گا کہ وہ یوں روپیہ خرچ کرتا ہے۔

اب اگر کوئی شخص اپنے اندر کوئی ایسا خلق پیدا کرنا چاہے جو پہلے سے اس کے اندر نہیں ہے تو اس کے لئے یہی راستہ ہے کہ وہ ایسے کام کرے جو وہ خلق ظاہر کرتا ہے اور وہ خاص کام توجہ اور کوشش کے ساتھ کرے جو اس خلق کے متعلق ہیں اور ویسے کام کرنے والے بڑے بڑے لوگوں کے کاموں کو یاد کرے۔ پھر عمل ہی ایسی چیز ہے جس کے کرنے کے وقت مقرر کئے جاسکتے ہیں۔ یہی نظر آنے والی باتیں ہیں، انہی پر غور ہو سکتا ہے، انہی کی پیروی کی جاسکتی ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جنہیں انسان اپنے اختیار اور ارادے سے کرتا ہے اس لئے یہی ایک چیز ہے جس پر قانون کا نفاذ ہو سکتا ہے خواہ وہ قانون انعام دینے سے متعلق ہو یا سزا دینے سے۔

تصورِ سعادت (۳۸)

سعادت (Happiness) انسان کے نفسی قوی کے ہم آہنگ تقاضے سے وابستہ ہے۔ تقاضے کی یہ صورت ایک مثالی حالت ہے جو تکمیل کی جانب لے جاسکتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محرمات کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں خارجی کردار کے مثبت یا منفی ہونے کا تعین کردار کے نفسی منابع سے وابستہ ہے۔ زندگی مقصدیت سے معمور ہے۔ یہ مقصدیت سعادت کے حصول کی جدوجہد پر مبنی ہے۔ سعادت ذہن و جسم کی ہم آہنگی سے وابستہ ہے۔ سعادت نہ ہی خالص مادی نوعیت کی ہے اور نہ

ہی محض ذہنی نوعیت کی۔ کیونکہ انسان ذہن و جسم کے ایک نامماتی کل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی نفسی وحدت اور ارتباط کے لئے شریعت ایک تدریجی اور مسلسل عمل ہے۔

شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سعادت کا حصول انسان کے لئے سب سے اہم ہے اور وہ تہذیب نفس اور قوت بحمیہ کو قوت ملکیہ کے تابع بنانے سے حاصل ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک سعادت کے اصل اصول چار ہیں جن کے لئے انبیاء کی بعثت ہوئی اور ان کی تفصیل شرائع سلوی ہیں۔ یہ در حقیقت ادیان و شرائع کے بنیادی شعبوں کے جامع عنوانات اور مقاصد بعثت کی تکمیل کے موثر ذرائع ہیں۔ اولاً: طہارت (جسمانی پاکیزگی جو انسان کو توجہ الی اللہ و تعلق باللہ کے لئے تیار کر دیتی ہے)۔ ثانیاً: اخبات (الی اللہ تعالیٰ) (انابت و توجہ الی اللہ اور عجز و تواضع)۔ ثالثاً: سماحت، مکارم اخلاق و معالی امور۔ رابعاً: عدالت (ایسا نفسانی ملکہ جس کے افعال کی وجہ سے ملک و قوم کا انتظام بمسہولت قائم ہو جاتا ہے)۔

اس طرح شاہ صاحب نے انسان کی شخصیت کی تکمیل، تعلق مع اللہ کی تحصیل اور ایک صحت مند اور متعاون معاشرہ کی تشکیل کی بنیادوں پر روشنی ڈالی ہے جو شریعت آسانی اور بعثت انبیاء کے مقاصد میں سے ہے۔ شاہ صاحب نے ان خصال اربعہ کے اکتساب کا طریقہ بھی بتایا ہے اور ان کے حجابات کا بھی ذکر کیا ہے، مثلاً (۱) حجاب الطبع (بغری و نفسانی تقاضوں کا غلبہ) (۲) حجاب الرسم (خارجی حالات و ماحول کا مضراثر) (۳) حجاب سوء المعرفة (غلط تعلیم و تربیت اور پھیلے ہوئے فاسد عقائد کا اثر) اور پھر ان کے رفع کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ (۳۹)

مراجع

- ۱- شاہ ولی اللہ التلخیصات الالہیہ، ص ۱۵۴، مجبور، ۱۳۵۵ھ
- ۲- شاہ ولی اللہ انفاس العارفین (اردو ترجمہ سید محمد فاروق القادری) ص ۴۰۴، اسلامک بک فاؤنڈیشن، لاہور ۱۹۷۸ء
- ۳- حافظ رحیم بخش، حیات ولی، ص ۴، مکتبہ السلفیہ، لاہور، ۱۹۵۵ء
- ۴- بشیر الدین، واقعات دارالحکومت دہلی درالفرقان شاہ ولی اللہ نمبر، ص ۸۷، طبع دوم بریلی ۱۹۴۱ء
- ۵- دیکھئے مثلاً: حجتہ اللہ البالغہ، جلد اول کا تہہ۔
- ۶- المقالة الوضیہ فی الصیغہ والوصیہ (وصیت نمبر ۶)
- ۷- شاہ صاحب کی کتاب از لہ الخفاء عن خلافت الخلفاء خاص اس موضوع پر ہے۔
- ۸- دیکھئے التلخیصات الالہیہ اور حجتہ اللہ البالغہ (جلد اول، بحث سوم) میں اتفاقات کی بحثیں۔
- ۹- خلیق احمد نظامی، شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات، ص ۴۲، ۸۳، ویلچر، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، ۱۹۷۸ء
- ۱۰- حافظ محمد رحیم بخش، حیات ولی، ص ۵۴۲، ویلچر۔
- ۱۱- شاہ صاحب کے تفصیلی حالات زندگی کے لئے مندرجہ بالا کے علاوہ دیکھئے:
 - ۱- مولانا مناظر احسن گیلانی، تذکرہ شاہ ولی اللہ درالفرقان، ص ۱۱۳ تا ۲۴۵، (اب یہ الگ کتابی صورت میں بھی طبع ہو چکا ہے)۔
 - ۲- ابوالحسن علی ندوی، تاریخ دعوت و عزیمت جلد پنجم، مجلس نشریات اسلام کراچی ۱۹۸۴ء
 - ۳- اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جامعہ پنجاب، بذیل ولی اللہ (شاہ) بھلوی
 - ۴- رحمان علی، تذکرہ علماء ہند، طبع نول کشور۔
 - ۵- ابو محیٰ امام خاں تراجم علماء اہل حدیث ہند، دہلی ۱۳۵۶ء
 - ۶- الفرقان، شاہ ولی اللہ نمبر۔

- ۱۲- شاه ولی اللہ 'حجۃ اللہ البالغہ' (اردو ترجمہ مولانا عبدالرحیم) ج ۲ ص ۴۱۳، قومی کتب خانہ لاہور، ۱۹۸۳ء
- ۱۳- شاه ولی اللہ 'البدور البازغہ' ص ۲۲، مجلس علمی ڈھاکہ، ۱۳۵۴ھ
- ۱۴- شاه ولی اللہ 'حجۃ اللہ البالغہ' ج ۲ ص ۴۱۵
- ۱۵- شاه ولی اللہ 'حجۃ اللہ البالغہ' ص ۳۳-۳۸
- ۱۶- شاه ولی اللہ 'حجۃ اللہ البالغہ' ص ۴۴
- ۱۷- الرعد ۱۳: ۴
- ۱۸- الملک ۶: ۱۰
- ۱۹- رواہ الطبرانی فی الاوسط وسندہ الضعیف-
- ۲۰- البانی 'سلسلہ الاحادیث الضعیفہ' المنتخب اسلامی، دمشق-
- ۲۱- ابو نعیم 'حلیۃ الاولیاء' ج ۱ ص ۱۷۸، طبع النجفی و معجم الکبیر للطبرانی ج ۱۹ ص ۳۴، طبع عراق-
- ۲۲- الانفال ۸: ۲۴
- ۲۳- ق ۵۰: ۲۴
- ۲۴- امام احمد بن حنبل 'مسند' ج ۴ ص ۴۰۸، المنتخب الاسلامی و سنن ابن ماجہ در مقدمہ-
- ۲۵- حناری 'کتاب القدر و الوداد' و کتاب النکاح-
- ۲۶- حجۃ اللہ البالغہ 'ج ۲ ص ۴۱۵ و مابعد-
- ۲۷- حجۃ اللہ البالغہ 'ج ۲ ص ۴۱۷ و مابعد
- ۲۸- حجۃ اللہ البالغہ 'ج ۲ ص ۴۱۹ و مابعد
- ۲۹- حجۃ اللہ البالغہ 'ج ۲ ص ۴۲۳ و مابعد
- ۳۰- حجۃ اللہ البالغہ 'ج ۱ ص ۸۴ و مابعد
- ۳۱- البدور البازغہ 'ص ۲۹ حجۃ اللہ البالغہ' ج ۱ ص ۴۱۵ و مابعد
- ۳۲- حجۃ اللہ البالغہ 'ج ۱ ص ۲۲۸-

- ۳۳- حجة الله البالغة، ج ۱ ص ۲۱۶
- ۳۴- حجة الله البالغة، ج ۱ ص ۲۲۰
- ۳۵- حجة الله البالغة، ج ۱ ص ۲۲۳
- ۳۶- حجة الله البالغة، ج ۱ ص ۲۲۷
- ۳۷- حجة الله البالغة، ج ۱ ص ۲۲۹
- ۳۸- حجة الله البالغة، ج ۱ ص ۳۱۱ و بعد
- ۳۹- مذکورہ بالا کے علاوہ شاہ ولی کی نفسیاتی فکر کے تفصیلی مطالعہ کے لئے دیکھئے:

- ۱- شاہ ولی اللہ مطہرات، شاہ ولی اللہ اکیڈمی، حیدر آباد، ۱۹۶۳ء۔
- ۲- شاہ ولی اللہ، التفہیمات الالہیہ، مجبور، ۱۳۵۵ء
- ۳- شاہ ولی اللہ، الطاف القدس، مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ، ۱۹۶۳ء
- ۴- شاہ ولی اللہ، ممہات، شاہ ولی اللہ اکیڈمی، حیدر آباد، ۱۹۶۳ء۔
- ۵- مولانا عبید اللہ سندھی، شاہ ولی اللہ اور انکا فلسفہ، سندھ ساگر اکادمی لاہور ۱۹۷۳ء
- ۶- پروفیسر محمد سرور، ار مغان شاہ ولی اللہ، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور۔
- ۷- غلام حسین جلبلی، شاہ ولی اللہ کی تعلیم، شاہ ولی اللہ اکیڈمی، حیدر آباد، ۱۹۶۳ء۔
- ۸- شمس الدین محسنی، شاہ ولی اللہ کے عمرانی نظریے، سندھ ساگر اکادمی، لاہور ۱۹۶۸ء۔
- ۹- ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک، شاہ ولی اللہ کی مابعد الطبیعیات (مقالہ پی ایچ ڈی، پنجاب یونیورسٹی، شعبہ فلسفہ)
- ۱۰- علی اکبر منصور، مسلم نفسیات، گور اپبلشرز لاہور ۱۹۹۵ء
- ۱۱- ڈاکٹر اظہر علی رضوی و دیگر، مسلم نفسیات کے خدوخال، اردو سائنس بورڈ

۱۹۹۷ء

12. A.J. Halepota, Philosophy of Shah Wali
Ullah, Sind Sagar Academy, Lahore.
13. Sayyed Athar Abbas Rizvi, Shah Wali
Ullah and His Times, Marifat Publishing
House, Australia, 1980.
14. Dr. Syed Azhar Ali Rizvi, Muslim Tradi-
tion in Psychotherapy and Modern Trends, Instt,
of Islamic Culture, Lahore. 1989.

