

عین البرصو

(اولین اشاعت)

حضرت مجددی لیلانی مہر

(م 1123ھ / 1712ء)

ترتیب و تدوین، مقدمہ و تعلیقات

پیر محمد طاہر حسین قادری

خطیب برائے لاہور سری پنجاب یونیورسٹی

مدرسہ اسلامیہ لاہور

۱۳ نومبر ۲۰۱۷ء

عین التصریف

تصنیف

سید مجتبیٰ کیلانی قس

ترتیب و تدوین، مقدمہ و تعلیقات

پیر محمد طاہر حسین قادری

مترجمین مخطوط

کوثر عباس علومی، اویس الشہید منگانی

سلسلہ مطبوعات "پنجاب میں مشائخ قادریہ کی فارسی خدمات"

زیر نگرانی

"کتابخانہ ابن کرم" خانقاہ منگانی شریف، ضلع جھنگ

- ۱۔ دیوان قطبیہ: حضرت سید قطب علی شاہ بخاری پیر محلوئی۔ مرتبہ: پیر محمد طاہر حسین، اکتوبر 2004ء
- ۲۔ دیوان قطبیہ (طبع دوم): مشمولہ "لمعات قطب" سوانح حیات حضرت سید قطب علی شاہ بخاری پیر محلوئی۔ مصنف: پیر محمد طاہر حسین، جون 2016ء
- ۳۔ شفاء الصدور: حضرت سید اسماعیل محدث گیلانی۔ متن فارسی بمعہ احوال مصنف، پیر محمد طاہر حسین: مجلہ آئینہ کرم، شماره 35، جون 2013ء
- ۴۔ عین التصوف: حضرت سید مجتبیٰ فضلی۔ مترجمین: کوثر علوی، اویس منگانی۔ ترتیب و تدوین، مقدمہ و تعلیقات: پیر محمد طاہر حسین، جون 2017ء
- ۵۔ مکالمات غوثیہ: (ملفوظات حضرت سید محمد غوث بندگی اوچوی)۔ مولف سید جمال الدین احمد قادری۔ (زیر طبع)
- ۶۔ دیوان قادری: حضرت سید محمد غوث بندگی اوچوی۔ (زیر طبع)

عین التصوف

یکے از مطبوعات کتابخانہ ابن کرم خانقاہ منگانی شریف جملہ حقوق محفوظ

تاریخ اشاعت (اول): جون 2017/1438ھ

ہدیہ بمعہ عکس مخطوطہ : 1000

ہدیہ اردو ترجمہ : 400

تعداد : 500

1595

ڈیزائننگ اینڈ سیٹنگ: اویس عبداللہ منگانی

رابطہ برائے خط خطابت: عبدالوحید قادری۔ الکریم ہاؤس کوٹھی نمبر 27، لالہ زار کالونی نمبر 1

نزدود کیشنل کالج فار بوائز سیٹلائٹ ٹاؤن، جھنگ صدر (پاکستان)

انتساب

حضرت مصنف نے اس کتاب میں نہ صرف اپنے آباؤ اجداد کا ذکر خیر قلمبند فرمایا بلکہ اپنے مشائخِ صحبت کا تذکرہ بھی تفصیل کے ساتھ کیا۔ جب یہ ترجمہ مکمل ہوا تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت شاہ چراغ لاہوری قدس سرہ کے وابستگانِ سلسلہ میں سے کیوں نہ ان گرامی قدر حضرات کے نام اس کتاب کا انتساب کروں جو عہدِ حاضر میں آپ کی علمی و عرفانی امانتوں کے امین ہیں۔ ہر شخص کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، جو کچھ اللہ رب العزت نے دیکھنے اور پرکھنے کی توفیق مجھے عطا فرمائی ہے، میں آپ کی صلیبی اولاد اور سلسلہ خلفاء میں سے دو عظیم شخصیات کے نام اس مبارک کتاب کا انتساب کرتا ہوں۔

سید السادات حضرت پیر
سید افضل حسین شاہ گیلانی قادری
زینت مسند عالیہ گیلانیہ شیخو شریف (ادکارہ)

مظہر الانوار حضرت علامہ
پیر محمد مظہر حسین علومِ قادری
سجادہ نشین خانقاہ قادریہ منگانی شریف (جھنگ)

اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم ﷺ کے وسیلہ جلیلہ سے اس کتاب کو برادرانِ طریقت کے لیے نافع بنائے اور جنہوں نے اس کی اشاعت کے لیے جو بھی خدمت انجام دی ان کے لیے توشہِ آخرت بنے۔

منقبت

حضرت سید عبدالرزاق کیلانی المعروف شاہ چراغ لاہور رح

رہبرِ راہِ طریقت، مشعلِ راہِ ہدیٰ نورِ چشمِ مصطفیٰ، شہزادہ آلِ عبا
 دلبرِ شیرِ خدا، فرزندِ دلہندِ حسن سیدِ والا، شہِ رزاقِ حق کے رہنما
 جدِ اقطابِ جہاں، اولادِ فخرِ روزگار نور کا اک سلسلہ از ابتدا تا انتہا
 سیدہ زہرہ کے خونِ پاک کا اعجاز ہے ہر نفس سے آرہی ہے کلمہ حق کی صدا
 نوشہ بغداد ہے، قطبِ عروسِ دو جہاں جن کی ضوسے ہیں ہزاروں عارف و حق آشنا
 زہد و تقویٰ، فقر و استغنا کا عالم دیکھ کر حاضرِ خدمت ہو شاہِ وقت بھی مثلِ گدا
 سلطنتِ جاہ و حشم سے کچھ غرض رکھتے نہیں جن کے سر پر ہے سدا فقر و فخری کی ردا
 غوثِ بالا پیر کی اولاد کا سب سلسلہ آپ ہی سے اولیا کا سلسلہ آگے بڑھا
 اے مرے حلّی و اچوی اور ناگوری پیا سنگھڑہ لاہور میں ہر جا تمہارا در کھلا
 والی بغداد کی چشمِ کرم ہر گام پر شام و ہندوپاک میں یہ کارواں جس جاڑ کا
 کوئی بھی خالی نہ لوٹا آج تک دہلیز سے موج میں ہے قادری فیضان کا دریا سدا
 لے کے گلہائے عقیدت آپ کے دربار میں حاضرِ خدمت ہے خادم آپ کے در کا شہا

بندۂ طاہر غلام ابن غلام ابن غلام

آپ کے در کے گداؤں کا بھی اک ادنیٰ گدا

فہرست مطالب

صفحہ نمبر	مطالب
۱۳	پیش لفظ
۱۸	مقدمہ
۱۸	ولادت باسعادت
۱۸	نام اور تخلص
۱۸	ابتدائی حالات
۱۹	شفیق چچا کی آغوش میں
۱۹	تعلیم و تربیت اور علمی مقام
۱۹	بیعت و خلافت اور خانقاہ کی سجادگی
۲۰	تشبیہ سے تنزیہ کا سفر
۲۱	اساتذہ سلوک
۲۲	حضرت شیخ محمد فاضل لاہوری
۲۳	حضرت شیخ محمد فاضل سے ملاقات اور کسب فیض
۲۶	حضرت شیخ محمد فاضل کے حالات وصال و بعد از وصال
۲۹	بعض بزرگوں سے روحانی اکتساب فیض
۳۰	حضرت غوث بالا پیر سے روایا میں بیعت
۳۰	تحدیثِ نعمت
۳۱	فصوص الحکم سے شغف
۳۱	تصنیفات عالیہ
۳۳	اقتباس میں التصوف

۳۳	شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کا بیان
۳۴	نمونہ کلام
۳۵	اعترافِ عظمت
۳۷	شادی اور اولادِ امجاد
۳۹	معاصرینِ کرام
۴۵	فیضانِ رشد و ہدایت اور خلفاء و متوسلین
۴۶	سن وصال و تدفین

حصہ اول

وادی عین التصوف

۴۹	عین التصوف
۵۲	اللہ پاک کے عارفین کا نغمہ
۵۷	توحید کی تعریف
۶۳	غزلیات
۷۳	حضرت حسین بن منصور حلاجؒ کا بیان
۸۰	شیخ عبدالرزاقؒ کا خط
۸۵	شیخ رکن الدین علاء الدولہؒ کا جواب
۱۲۰	رویت باری تعالیٰ کا بیان
۱۶۷	باب المشاہدہ

وادی عشق و محبت

۱۷۵	عشق اور محبت کا بیان
۱۷۹	محبت کی تعریف
۱۸۰	دوستی اور محبت کے اسباب
۱۸۱	محبت کی حقیقت

۱۸۲	محبت کی اقسام
۱۸۳	محبت کی لغوی تحقیق

وادی ذکر

۱۸۶	ذکر کا بیان
۱۸۸	ذکر کے درجات
۱۸۹	ذکر کی شرائط

وادی ارواح

۱۹۴	روح کا بیان
۱۹۴	روحوں کا ٹھکانا
۲۰۵	روح کے متعلق مذاہب
۲۰۶	انسانی روح حادث ہے

وادی معاد

۲۱۱	معاد کا بیان
۲۱۵	حشر کا بیان
۲۱۷	مسئلہ معاد کے متعلق اقوال

وادی ارکانِ اسلام

۲۲۰	حقیقی وضو کا بیان
۲۲۱	نماز حقیقی کا بیان
۲۲۴	حقیقی روزے کا بیان
۲۲۷	زکوٰۃ حقیقی کا بیان
۲۲۹	حج حقیقی کا بیان

وادی شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت

۲۳۳	شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کا بیان
-----	---------------------------------------

حصہ دوم

فصل در ذکر آباؤ اجداد

۲۳۷	حضرت سید محمد الملقب بالغوث رحمۃ اللہ علیہ
۲۳۹	حضرت سید عبدالقادر ثانی رحمۃ اللہ علیہ
۲۴۴	حضرت سید زین العابدین علی رحمۃ اللہ علیہ
۲۴۴	حضرت سید شیخ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ
۲۵۰	حضرت سید عبدالقادر ثالث رحمۃ اللہ علیہ
۲۵۲	حضرت سید عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ
۲۵۳	حضرت سید عبدالرزاق المعروف سید چراغ رحمۃ اللہ علیہ
۲۵۴	حضرت سید مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ
۲۶۰	حضرت سید محمود رحمۃ اللہ علیہ

فصل در ذکر شیخ صحبت

۲۶۵	مقتداء اولیاء بندگی شاہ یتیم اللہ ابوالاسرار رحمۃ اللہ علیہ
۲۷۳	حضرت شاہ محمد فاضل رحمۃ اللہ علیہ

فصل در ذکر معاصرین کرام

۲۸۶	حضرت حافظ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ
۲۹۲	حضرت ملا امام الدین رحمۃ اللہ علیہ
۲۹۵	حضرت میاں نور محمد رحمۃ اللہ علیہ
۲۹۷	حضرت شاہ عبدالصبور رحمۃ اللہ علیہ
۳۱۲	حضرت عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ
۳۱۳	حضرت ملا فتوحی رحمۃ اللہ علیہ
۳۱۴	حضرت بازید افغان مجذوب رحمۃ اللہ علیہ
۳۱۵	حضرت صوفی دوست رحمۃ اللہ علیہ

۳۱۶	حضرت شیخ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ
۳۱۷	حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ
۳۱۷	حضرت شیخ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ
۳۱۸	میر احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ
۳۱۹	حضرت دلدار بیگ شہید رحمۃ اللہ علیہ
۳۲۱	اختتامی الفاظ
	ضمائم
۳۲۲	ضمیمہ الف۔ مصنف کتاب کا شجرہ نسب (مع سنین، سال و مدفن بزرگان)
۳۲۶	ضمیمہ ب۔ مصنف کتاب کا سلسلہ فقر (مع سنین، سال و مدفن بزرگان)
۳۳۰	ضمیمہ ج۔ وابستگان خانقاہ قادریہ گیلانیہ لاہور کے شجرے
۳۳۰	۱۔ شجرہ طریقت خانقاہ دیپال پور شریف ضلع اوکاڑہ
۳۳۲	۲۔ شجرہ طریقت خانقاہ شیخو شریف ضلع اوکاڑہ
۳۳۵	۳۔ شجرہ طریقت خانقاہ سندھیلیا نوالی شریف ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ
۳۳۷	۴۔ شجرہ طریقت خانقاہ منگانی شریف ضلع جھنگ
۳۳۸	۵۔ شجرہ طریقت خانقاہ مہم ضلع رتھک انڈیا
۳۴۱	ضمیمہ د۔ نقشہ مزارات خانقاہ حضرت شاہ چراغ لاہوریؒ
۳۴۲	تعلیقات
۳۶۵	فہرست ماخذ و منابع
۳۷۱	تصحیح
۳۷۳	تصاویر

پیش لفظ

حضرت سید مجتبیٰ فضلی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار پنجاب کے صاحب علم و فضل سجادہ نشینوں میں ہوتا ہے۔ آپ اپنے عہد کے معروف صوفیہ سے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگرچہ آپ کی اولاد اور خلفاء کا سلسلہ تو بدستور چلتا رہا لیکن آپ کے احوال و آثار پردہ اخفا میں چلے گئے اور سوائے ایک مرشد طریقت ہم آپ کی زندگی کے مزید پہلو جاننے سے محروم ہو گئے۔

راقم الحروف نے جب اپنے شیوخ سلسلہ پر کام کا آغاز کیا تو ماخذ و منابع کا فقدان سامنے آیا حتیٰ کہ بعض حضرات کے لیے بنیادی خاکہ تیار کرنے میں بھی تشنگی محسوس ہوئی۔ میں نے اول آپ کے بارے میں مختصر سا خاکہ ۱۹۹۵ء میں قلم بند کیا۔ پھر عرصہ گزر گیا مزید معلومات نہ مل سکی۔ "شجرۃ الانوار" (۱) کے دو نسخے دستیاب ہوئے، اس میں آپ کے اسلاف و اخلاف کا تذکرہ شجرہ کی حد تک تھا۔ کہیں کہیں مختصر معلومات درج ہے۔ حضرت سید مجتبیٰ کا سن وصال "شجرۃ الانوار" سے ملا۔

خانقاہ منگانی شریف پر سلسلہ قادریہ سے متعلق ایک ریسرچ لائبریری کا منصوبہ بنایا، کتابوں کا اشتیاق بڑھا، اہم مصادر کی فہرستیں تیار کیں، اہل علم سے روابط استوار ہوئے، کتابوں کی تلاش اور تعاقب کا سفر شروع ہوا۔ یہ الگ داستان ہے، سر دست "عین التصوف" کی دریافت، اہمیت اور ترجمہ سے اشاعت کا سفر مقصود ہے۔

پروفیسر محمد اقبال مجددی میرے دیرینہ کرم فرما ہیں۔ انہوں نے ۹ جنوری ۲۰۱۲ء کو اپنے ایک مطبوعہ مقالہ (۲) کی فوٹو کاپی مجھے ارسال کی اور بتایا جس کتاب پر میں نے یہ مقالہ تحریر کیا، آپ کے سلسلے کی ہے۔ آجکل لاہور میوزیم میں ہے۔ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ مصنف کے بزرگوں کا شمار آپ کے مشائخ میں ہوتا ہے۔ میرے لیے یہ ایک نئے ماخذ کی دریافت تھی۔ میں نے اس کی فوٹو کاپی حاصل کرنے کے لیے ۱۵ جنوری کو ڈائریکٹر لاہور میوزیم کے نام خط لکھ کر راجب علی

خان کے حوالے کیا کیونکہ لاہور سے متعلق اکثر کتابوں کی خریداری اور اہم مصادر کا عکس میں اسی کے ذریعے منگواتا رہتا ہوں۔ اسے کتاب کے حصول میں کچھ دن لگ گئے۔ میں نے وہ ایام "عین التصوف" کی شدت سے انتظار میں گزارے، آخر ایک روز اس کا عکس میسر آیا اور میں نے پُرسرت لمحات میں ورق گردانی شروع کی۔ جب دوسرے حصہ میں پہنچا تو میری خوشی کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ پروفیسر محمد اقبال نے جس فضلی گیلانی کو مصنف کتاب لکھا وہ کوئی اور نہیں حضرت سید مجتبیٰ گیلانی ہی تھے، جسکی پہلی شہادت "شجرۃ الانوار" سے مجھے مل چکی تھی کہ اپنے والد کے اکلوتے فرزند تھے اور دوسری دلیل "عین التصوف" کے وہ چار مقامات تھے جہاں مصنف نے تخلص "فضلی" کی بجائے اپنا نام "سید مجتبیٰ" بھی لکھا تھا۔

اب نہ صرف مصنف کے بزرگ ہمارے مشائخ سے تھے بلکہ مصنف بھی ہمارے شیوخ سلسلہ میں سے تھے۔ یہ واحد ماخذ ہے جس سے مصنف کے بزرگوں، سید محمود (چچا و مرشد)، سید مصطفیٰ (والد)، سید عبدالوہاب (دادا)، سید عبدالقادر ثالث (پر دادا)، سید محمد غوث بالا پیر (جد امجد) کے مستند احوال دستیاب ہوئے۔ مصنف کے دیگر اجداد میں سے سید زین العابدین، سید عبدالقادر ثانی اور سید محمد غوث گیلانی اوچوی کے بعض واقعات ایسے بھی دستیاب ہوئے جو کسی اور تذکرہ میں نہیں ملتے۔

مصنف کے شیوخ، ہم عصر بزرگوں اور ہم مشرب احباب کے احوال پر یہ ایک معاصر دستاویز ہے۔ مصنف نے اگرچہ تفصیل سے اپنے حالات قلم بند نہیں فرمائے لیکن پھر بھی ان کے بارے نہایت اہم معلومات مل جاتی ہیں جس سے ایک مکمل سوانحی خاکہ تیار کیا جاسکتا ہے۔ مصنف کا منظوم کلام اور علمی مرتبہ و مقام بھی اس کتاب کے ذریعے اظہر من الشمس ہے۔ درحقیقت مصنف کے حالات زندگی اور کلام و افکار کا بنیادی ماخذ یہی کتاب ہے۔

اس کتاب کی انفرادیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ خانوادہ گیلانیہ (اوچ متبرکہ) کے دستیاب ماخذ میں سے آپ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے آباؤ اجداد کے حالات خود قلم بند فرمائے۔ پھر آپ کا علمی و عرفانی مقام، اپنے اسلاف کی مسند ارشاد پر سجادگی، اور تمام خانوادہ گیلانیہ میں اہمیت و وقار ایک نمایاں امر ہے۔ تادم تحریر اکابرین گیلانیہ کی تحریر کردہ صرف دو کتابیں دستیاب ہو سکی ہیں۔

- ۱۔ دیوانِ قادری۔ حضرت سید محمد غوث گیلانی اوچوی (م، ۹۲۳ھ) کا مجموعہ کلام
 ۲۔ تیسیر الشاعلیں۔ حضرت سید موسیٰ پاک شہید ملتانی (م، ۱۰۱۰ھ) کے اوراد و وظائف
 کا مجموعہ

اب گیلانی سجادہ نشینوں کا دستیاب تیسرا اہم ماخذ "عین التصوف" ہے۔ یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ تصوف کے عمومی مسائل پر ہے اور آخری مصنف کے آباؤ اجداد، شیوخ، ہم عصر بزرگان اور ہم مشرب احباب کے احوال پر مشتمل ہے۔ کتاب چونکہ ناقص الاؤل ہے اس لیے صحیح سال تصنیف معلوم نہیں ہو سکا۔ آخری حصہ میں مصنف کے بزرگوں اور دوستوں کے احوال میں کئی سنیں ملتے ہیں۔ آخری سن ۱۱۲۰ھ تحریر ہے۔ جہاں عالم مکاشفہ میں مصنف کی اپنے جد امجد سید محمد غوث بالا پیر کی بیعت کا ذکر موجود ہے۔ یہ خیال بھی آتا ہے کہ تذکرے والا باب یعنی آخری حصہ بعد میں شامل کیا گیا ہو اور اس میں اضافے بھی ہوتے رہے، مثلاً حضرت سید عبدالقادر ثالث کے سن وصال کا مادہ "شیخ یگانہ / ۹۹۲" بعد میں دستیاب ہوا جو حاشیہ میں درج ہے۔ "عین التصوف" کا مذکورہ نسخہ بخط مصنف نہیں کیونکہ مصنف کا وصال ۱۱۲۳ھ میں ہوا اور اس نسخہ کا سن کتابت ۱۲۳۱ھ ہے یعنی مصنف کے وصال سے ایک سو آٹھ سال بعد کا تحریر کردہ ہے۔ مزید ہمیں تادم تحریر اس کتاب کے کسی دوسرے نسخے کا بھی علم نہیں ہو سکا۔ اب مشائخ گیلانیہ اوچ و لاہور کے احوال و مناقب پر دستیاب سب سے اہم ماخذ "عین التصوف" ہے کیونکہ "صاحب البیت ادری بما فیہا" گھر والا ہی بہتر جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔

"عین التصوف" کی دریافت، سلسلہ وابستگانِ قادریہ، غوثیہ میں بڑی مسرت کے ساتھ سنی گئی۔ خانوادہ گیلانیہ کے ماخذ و منابع کی تلاش میں جب بھی کوئی نسخہ مجھے دستیاب ہوتا ہے میں سب سے پہلے اس کا عکس برادرِ مکرم و ہمدام دیرینہ سید سید علی ثانی جیلانی کو پیش کرتا ہوں اور کتاب کی اہمیت پر جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ تبصرہ کرتے ہیں تب حقیقی خوشی میسر آتی ہے۔ اب بھی ایسا ہی کیا گیا، مشفق و مہربان من حضرت سید افضال حسین گیلانی صاحب کو غلام ہوا تو انہوں نے جس شفقت و محبت اور اپنائیت کا اظہار فرمایا وہ لوحِ قلب پر نقش ہے۔ چند احباب کے تقاضا پر "عین التصوف" کی فوٹو کاپی انہیں بھی ارسال کر دی گئی۔

اب اس کے ترجمہ اور اشاعت کا مرحلہ شروع ہوا۔ کسی بھی قدیم مخطوطہ کا ترجمہ کرنا ایک بھاری

پتھر ہے جسے اٹھانا ہر کسی سے ممکن نہیں۔ ترجمہ کرنا گویا ایک زبان کی روح کو دوسری زبان کے قالب میں منتقل کرنے کے مترادف ہے، یہ کام بڑا مشکل ہے کبھی کبھی ایک ہی لفظ کی درستگی میں قلم ایسا ٹھہرتا ہے کہ دنوں کا کام ہفتوں تک جا پہنچتا ہے۔ پیرسید رفاقت علی شاہ صاحب کی وساطت سے اسلام آباد کے ایک عزیز کوثر عباس علوی نے یہ خدمت اپنے ذمہ لی۔ انہوں نے اس کا ترجمہ تو کر دیا لیکن اپنی گھریلو مصروفیات کی وجہ سے نظر ثانی اور مسودہ کی مزید نوک پلک نہ سنوار سکے۔ جب ترجمہ مجھ تک پہنچا تو میں نے مطالعہ کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا اس پر مزید کام کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور کرم فرمانے مسودہ ملاحظہ کیا لیکن صرف پڑھ کر ہی واپس کر دیا۔ میری کچھ علمی مشغولیات تھیں جنکی وجہ سے مسودہ پر کام نہیں کر سکتا تھا اور جب تک خود مطمئن نہ ہوتا کیسے شائع کرتا۔ دیر کا سبب یہی بنا۔ راولپنڈی کے میرے ایک عزیز اویس عبداللہ جو فارسی سے خاصا شغف رکھتے ہیں انہوں نے مجھے کہا یہ خدمت میں انجام دیتا ہوں مخطوطہ سے جو پیرا گراف یا غزلیات پہلے مسودہ میں رہ گئی ہیں میں ان کا ترجمہ کر کے شامل کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ انہوں نے میری توقعات کے مطابق بڑے شوق سے یہ کام انجام دیا۔ راقم الحروف کو بھی ان دنوں کچھ فرصت تھی میں نے نہ صرف اس کا پروف پڑھا بلکہ کئی مقامات پر تصحیح بھی کی۔ ہم سب ترجمہ کے اصول و ضوابط اور فنی باریکیوں سے اساتذہ کی طرح ماہر نہیں ہیں البتہ اپنی اپنی بساط کے مطابق بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ چونکہ کوئی بھی کام حرفِ آخر نہیں ہوتا۔ اس لیے کتاب کا متن بھی شامل اشاعت ہے۔ ایک تو یہ واحد دستیاب نسخہ ہے۔ دوسرا کوئی لفظ سمجھنے میں غلطی سرزد ہوئی ہو تو اس کا مدد ادا ہو سکے یعنی عوام الناس کے لیے ترجمہ اور اہل علم کے لیے متن دونوں حاضر خدمت ہیں۔

راقم الحروف نے کتاب کے شروع میں حضرت مصنف کے احوال و آثار پر تفصیلی مقدمہ اور آخری حصہ میں حالاتِ بزرگان پر تعلیقات قلم بند کی ہیں۔ چند ضروری ضنائم، نقشہ جات اور تصاویر سے کتاب کو مفید تر بنانے کی کوشش کی ہے۔

میں اپنے ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مخطوطہ کے حصول سے لیکر ترجمہ، کمپوزنگ، ڈیزائننگ اور اشاعت تک جو بھی خدمت انجام دی، مولا کریم اپنے حبیب پاک کے وسیلہ جلیلہ سے یہ گلدستہ علم و عرفان ہم سب کے لیے زادِ آخرت بنائے اور پڑھنے والوں کو اولیاء

اللہ کے روحانی فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔

ع۔ این دعا از من و از جمله جہاں امین باد۔

فاک راہ صاحب دلاں

محمد طاہر حسنیہ قادری عفریہ

۱۳، اپریل ۲۰۱۷ء جمعہ المبارک بعد از نماز عشاء

حضرت القادریہ باب الشیخ، بغداد شریف (عراق)

مقدمہ

حقیقت آگاہ، طریقت دستگاہ، ماہر رموزِ خفیہ و جلی سیرہ المعنی
حضرت سید مجتبیٰ کی فضلی کی لانی قادری قدس سرہ المعنی

ولادت باسعادت

حضرت سید مجتبیٰ رحمۃ اللہ علیہ کتاب "عین التصوف" میں ہی اپنے والد کے حالات میں لکھتے ہیں "میرے والد (حضرت سید مصطفیٰ^(۱)) کا جب وصال ہوا تو میں اس وقت بہت چھوٹا تھا" (۱) اس کے باوجود آپ اپنے والد کے بعض چشم دید واقعات کے راوی اور آخری روز آپ کو گود میں لے کر جو انہوں نے شعر پڑھا وہ بھی آپ کو یاد رہا۔ آپ کے والد ماجد کا سن وصال ۱۰۷۴ھ ہے (۲)۔ اب اندازہ ہی لگانا ہے اگر اس وقت آپ کی عمر کم و بیش سات سال ہو تو اس لحاظ سے آپ کا سن ولادت ۱۰۶۸ھ/1658ء قرار دیا جاسکتا ہے۔ آپ اپنے والد ماجد کے اکلوتے فرزند اور بڑھاپے کی اولاد تھے۔ "عین التصوف" میں لکھتے ہیں کہ "میرے والد صاحب کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی، انہوں نے بہت حیلہ کیا مگر نفع نہ ہوا، یہاں تک کہ ناامیدی کمال کے درجہ پر پہنچی ہوئی تھی آخر کار انہوں نے اپنے جد امجد حضرت غوث بالا پیرؒ کی بارگاہ میں روحانی طور پر توجہ اور مدد چاہی تو ناامیدی کے باوجود میں پیدا ہوا"۔ (۳)

نام اور تخلص

آپ کا اسم گرامی "سید مجتبیٰ" (۴) تھا، اشعار میں اپنا تخلص "فضلی" (۵) تحریر فرمایا

کرتے۔

ابتدائی حالات

اپنے والد ماجد کے اکلوتے فرزند اور بڑھاپے کی اولاد تھے لہذا خاندان بھر کے لاڈ لے تھے۔ آپ کی پرورش بڑے پاکیزہ ماحول میں ہوئی۔ دنیاوی اسباب کی کثرت کے باوجود گھر کا ماحول فقیرانہ تھا۔ بچپن سے ہی ولایت کا نور آپ کی پیشانی سے ظاہر ہوتا تھا۔ ابھی آپ کم سن تھے

کہ والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔

شفیق چچا کی آغوش میں

والد ماجد کے سانحہ ارتحال کے بعد حضرت سید محمود گیلانی نے آپ کو آغوش میں لیا۔ اس طرح رسول اللہ ﷺ کی سنت مبارکہ کا شرف حاصل ہوا کہ آنحضرت ﷺ بھی بچپن میں اپنے چچا حضرت ابوطالب کے زیر کفالت رہے۔ چچا نے بقیہ زندگی آپ کو اپنی آنکھوں کا تارا بنائے رکھا حالانکہ وہ صاحب اولاد تھے لیکن اپنے بعد خانقاہ گیلانیہ صد گھرہ ولاہور کی سجادگی آپ کو ہی مرحمت فرمائی۔ "عین التصوف" میں آپ حضرت سید محمودؒ کا ذکر خیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں "میرے والد گرامی کے بعد از وصال آپ نے ہی میری پرورش فرمائی۔ آپ میرے ساتھ بہت شفقت فرمایا کرتے تھے"۔ (۷)

تعلیم و تربیت اور علمی مقام

آپ کی تعلیم کا آغاز اپنے گھر سے ہوا پھر خانقاہ کے مدرسین سے استفادہ کیا۔ بعد ازاں لاہور میں موجود اکابر علماء و فضلاء کے سامنے زانوئے تلمذ اختیار کیا اور علوم متداولہ فقہ و حدیث میں کمال دسترس حاصل کی۔ آپ علوم و معارف کے غواص اور وسیع النظر شیخ طریقت تھے۔ اگرچہ آپ کے اساتذہ کی فہرست ہمیں دستیاب نہیں ہو سکی البتہ خوش قسمتی سے آپ کی تصنیف "عین التصوف" دستیاب ہو گئی ہے جو آپ کے علم و فضل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا شمار لاہور کے جید علماء و فضلاء اور فقہاء میں ہوتا تھا۔ مشائخ متاخرین میں آپ علوم ظاہری و باطنی میں ممتاز الوقت سجادہ نشین تھے۔ آپ کی اولاد میں سے آپ کے پایہ کا بزرگ پھر سننے میں نہیں آیا۔

بیعت و خلافت اور خانقاہ کی سجادگی

خانوادہ گیلانیہ کی سینہ بہ سینہ روایات میں ہے آپ نے بیعت تبرک اپنے والد ماجد سے کی۔ چونکہ ابھی آپ کم سن ہی تھے کہ وہ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ پھر آپ نے تجدید بیعت حقیقی چچا اور خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت سید محمود گیلانی سے کی۔ انہوں نے آپ کو آداب سلوک تلمذین فرمائے اور پھر خانقاہ کی سجادگی کے لیے بھی اپنے بعد انہی کا انتخاب فرمایا۔ "عین التصوف" میں حضرت سید محمودؒ کا ذکر خیر کرتے ہوئے آخر میں آپ لکھتے ہیں "مرید والد کاتب الحروف

کہ برادر حقیقی ایشان بود بعد از انتقال قبلہ گاہی تر بیت بندۃ ایشان فرمودند
 و سجادہ نشینی دادہ اند" (۸) یعنی آپ (سید محمود) کاتب الحروف (سید مجتبیٰ) کے والد محترم
 (سید مصطفیٰ) کے حقیقی بھائی اور ان کے مرید بھی تھے۔ والد کی وفات کے بعد کاتب الحروف نے
 انہی سے تربیت لی اور انہوں نے ہی سجادہ نشینی بھی عطا فرمائی۔

الغرض مندرجہ بالا ترتیب اور نسبت آج تک آپ سے متصل شجرات طریقت میں چلی آرہی ہے۔

حضرت قطب عالم پیر مخلویؒ اپنے منظوم "شجرہ غوثیہ باغ نامہ طلبیہ" میں لکھتے ہیں۔

گل چاندنی ہیں مصطفیٰ محمود جیلانی صفا

ہیں گل زگس مجتبیٰ کھڑیا ہے ہر رنگ موتیا

یا الہی کر مجھے گل پنچتن کے باغ کا (۹)

اور میرے قبلہ گاہی حضور قبلہ عالم منگانویؒ اس طرح تحریر فرماتے ہیں۔

طفیل عابد و عبد الرزاق و مصطفیٰ شاہ

نگہ کن از پئے محمود و حضرت مجتبیٰ مولا (۱۰)

تشبیہ سے تزییہ کا سفر

علوم متداولہ کے حصول کے بعد جب آپ نے راہ سلوک میں قدم رکھا تو عشق حقیقی کا ورود
 اس طرح آپ پر غالب آیا کہ جذبہ کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ بعض اوقات سکر کے غلبہ میں شطھی
 کلمات بھی زبان پر جاری ہو جاتے۔ لیکن یہ دورانیہ تھوڑی مدت رہا۔ اللہ رب العزت نے آپ
 کے قلب اطہر کو نہایت وسیع فرمایا تھا۔ لہذا تھوڑے ہی عرصہ میں آپ نے اس مقام سے بالا منزل
 کی طرف ورود فرمایا۔ "عین التصوف" میں تحریر فرماتے ہیں۔ "کاتب الحروف سے بھی بارہ
 سال (۱۲) سے تیس (۲۳) سال تک اس مقام پر غرق ہونے کی وجہ سے اس طرح کے شطھی
 کلمات وارد ہوئے۔ پھر تیس (۲۳) سال کے بعد حضور ارشاد پناہی (حضرت شیخ محمد فاضل)
 کی توجہ سے ان سے نجات پائی اور مطلق طور پر تزییہ حاصل ہوا۔ الحمد للہ علی ذالک" (۱۱)۔ اس
 دورانیہ میں آپ کے احوال پر "عین التصوف" میں درج آٹھ (۸) غزلیں خوب عکاسی کرتی
 ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ صرف بارہ سال کی عمر میں یہ حال آپ پر وارد ہوا اور نہایت مختصر عرصہ یعنی
 گیارہ سال میں ہی آپ اس سے آگے گزر گئے جبکہ دیکھنے میں آیا ہے کئی صوفیہ کی تو زندگی اسی

حال میں گزر جاتی ہے۔

اساتذہ سلوک

آپ "عین التصوف" میں تحریر فرماتے ہیں "جب میرے والد ماجد (سید مصطفیٰ) کا وصال ہوا تو اُس وقت میں چھوٹا تھا۔ لہذا جب بڑا ہوا تو کسی اور مرشد کی ضرورت پڑی اور یہ اس وجہ سے بھی تھا کیونکہ والد گرامی کا یہ حکم بھی تھا"۔ (۱۲) اس سے معلوم ہوتا ہے اگرچہ آپ نے بچپن میں بیعت تبرک اپنے والد ماجد سے کی تھی مگر انہوں نے مزید تربیت سلوک کا بھی ارشاد فرمایا تھا۔ لہذا اُن کے بعد از وصال آپ نے چچا حضرت سید محمود کے دست مبارک پر تجدید بیعت کی اور ان کے زیر تربیت رہے۔ اگرچہ انہوں نے خرقہ خلافت اور خانقاہ کی سجادگی اپنے بعد آپ کے لیے مقرر فرمائی لیکن آپ کو راہ طریقت میں مقید نہ کیا اور یہ انہی کے فیضانِ صحبت کا اثر تھا کہ اپنے اسلاف سے نسبت بیعت، خرقہ خلافت اور خانقاہ گیلانیہ کی مسند سجادگی کے باوجود آپ نے حضرت شیخ محمد فاضل لاہوری کے دست مبارک پر بیعتِ صحبت اختیار کی اور اُن کے زیر تربیت رہ کر فقر و ولایت میں وہ کمال حاصل کیا کہ اپنے عہد کے مشائخ میں ایک ممتاز اور منفرد مقام پایا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے قلب اطہر کو بڑی وسعت عطا فرما رکھی تھی۔ آپ نے حصول قربِ خداوندی میں کوئی حجاب سامنے نہ رہنے دیا۔ عزت، وقار، حسب و نسب اور مقام و مرتبہ کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ عرفان و معرفت کے لیے اپنے جد امجد سیدنا غوث الاعظم کی طرح کئی اکابرین امت سے استفادہ کیا اور یہ تڑپ بچپن ہی سے آپ کے سینہ مبارک میں رکھ دی گئی تھی۔ حضرت ملا فتوحی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے ہمسائے، استاد اور آپ کے اجداد کرام کے اجازت یافتہ تھے، اُن سے بچپن میں ہی ذکرِ نفی و اثبات کی اجازت لی اور اسماءِ عظمیٰ بھی انہوں نے تلقین فرمائے "عین التصوف" میں اُن کا ذکر خیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں "وايشان اجازت ذکر نفی و اثبات از قبلہ گاہی علیہ الرحمۃ (سید مصطفیٰ) (است) دریں صورت بيك واسطه مشغول بذكر مذکور و ملا مشارالیه علم تکسیر و دعوت از سید حامد مرحوم برادر حقیقی جد بندہ، سید عبد الرزاق مشہود شاہ چراغ لاہور حاصل نموده و بندہ را اجازت خواندان اسماء عظام از ملا صاحب است" (۱۳)۔

حضرت شیخ محمد فاضل لاہوری (آپ کے مرشدِ صحبت)

ذیل میں آپ کے مرشدِ صحبت حضرت شیخ محمد فاضل بن شیخ عبدالفتاح کے حالاتِ مبارکہ نہایت اختصار کے ساتھ "عین التصوف" سے نقل کیے جاتے ہیں۔

"قبولِ خلافت، واقف اسرارِ الہی، غریق بحرِ مشاہدہ، عاشقِ حق حضرت شاہ محمد فاضل" مجذوبِ سالک تھے نہ کہ سالکِ مجذوب۔ آپ پر بہت زیادہ سکر کی حالت طاری رہتی تھی اور استغراق اتنا تھا کہ جو شاز و نادر ہی ہوتا ہے۔ آپ کا مشربِ عشقِ حقیقی تھا۔ بسا اوقات آپ سے مجذوبانہ کارہائے نمایاں بھی سرانجام پاتے۔ لیکن آپ کی اکثر عمر مبارک پیالہ عشقِ پینے کے باوجود برداشت کرنے میں گزری اور آخر تک بندگیِ حق تعالیٰ کی قید میں رہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ صد گھرہ (موجودہ سنگھڑہ) سے متصل ایک قصبے فرید آباد سے متصل ایک گاؤں رسولپور میں ہوئی۔ آپ کے والد شیخ عبدالفتاح اپنے وقت کے خضر تھے اور ایک برکت اور فیض والی شخصیت تھے۔ اس عاجز (سید مجتبیٰ فضلی) کو بھی ایک دفعہ عالم کشف میں انہوں نے مستفید کیا ہے۔ اور آپ کی والدہ گرامی اپنے وقت کی رابعہ اور مریم تھیں۔

آپ پندرہ سال کی عمر میں علومِ دینیہ کی تحصیل کے لیے لاہور تشریف لائے اور سید ولی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جن کی مسجد دریائے راوی کے کنارے راج گھاٹ پر واقع تھی۔ یہاں سے آپ نے علومِ ظاہری کی تکمیل کی اور پھر عشقِ حقیقی کی طلب میں سرگرداں پھرتے رہے۔ آخر کار لاہور میں ہی آپ کی ملاقات ابوالاسرار حضرت شاہ یتیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی (جو اپنے عہد کے مقتدائے اولیاء تھے)۔ ان کی روحانی تربیت سیدنا غوث الاعظمؒ کی روح مبارکہ نے فرمائی تھی وہ کافی عرصہ بغداد شریف میں رہے پھر انہیں ہندوستان بھیج دیا گیا۔ آپ پنجاب وارد ہوئے اور حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی میسر آئی (جنہیں عرفِ عام میں حیات المیر بھی کہا جاتا ہے) جو کہ رجال الغیب سے تھے اور ان کی خدمت میں رہ کر حضرت شاہ یتیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ فیض حاصل کیا۔ ملاقات کچھ اس طرح ہوئی کہ ذی الحج کے مہینے میں لاہور کی ایک مسجد محمد مقیم میں آپ تشریف رکھتے کہ اچانک شیخ محمد فاضل مسجد میں داخل ہوئے۔ ان کو کشف سے پتہ چل گیا لہذا ان سے فرمایا تمہارا نام بھی فاضل ہے اور فضیلت بھی رکھتے ہو۔ پھر پوچھا "قدریوں اور جبریوں کے مذہب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟"۔ حضرت شیخ محمد فاضل نے جو کچھ علماء کا

۱۵۹۵

مذہب تھا عرض کیا تو انہوں نے دُعادی بَارَكَ اللهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ (اللہ پاک تم کو برکت دے)۔ اس کے بعد فرمایا "یہاں کے علماء فقہاء اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں بلا قید زمان و مکان اس دنیا میں، کے بارے کیا کہتے ہیں؟"۔ شیخ محمد فاضل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار آخرت میں نصیب ہوگا۔ مگر یہ حضرت (شاہ یتیم اللہ) اس دنیا میں رویت باری تعالیٰ کے قائل تھے، سو انہوں نے لاہور کے علماء کی طرف اس بارے میں ایک رقعہ لکھا۔ علماء نے یہ رقعہ پڑھا اور اس کے بعد اس مسئلے میں آپ سے بحث کی۔ حضرت شاہ یتیم اللہ نے عقلی اور نقلی دلائل دے کر سب کو لا جواب کر دیا۔ تمام علمائے لاہور آپ کے کمال کے قائل ہو گئے۔ حضرت شیخ محمد فاضل اس مذاکرے سے فارغ ہونے کے پانچ چھ ماہ بعد تک بھی اس مسئلے کو قبول نہیں کرتے تھے اور اتنا عرصہ ان سے آپ کے سوال و جواب ہوتے رہے اور یہ تمام بحث شیخ محمد فاضل کی "کتاب وصالیہ" میں درج ہے۔ آخر کچھ عرصہ بعد آپ بھی اس مسئلہ میں ان کے ہم نوا بن گئے، نہ صرف قائل ہو گئے بلکہ ان کے پروانے بن گئے۔ حضرت شیخ محمد فاضل مرید ہونے کے بعد سات سال تک قبرستانوں اور اجاڑ جگہوں میں پھرتے رہے کہ مرشد گرامی کا حکم تھا اور مخلوق سے مکمل طور پر علاحدہ ہو گئے۔

حضرت شیخ محمد فاضل سے ملاقات اور کسب فیض

کاتب الحروف (سید مجتبیٰ) کی ان (شیخ محمد فاضل) سے ملاقات اس طرح ہوئی کہ تیرہ (۱۳) یا چودہ (۱۴) سال کی عمر میں صد گھرہ حضرت شیخ محمد غوث (بالا پیر) کے مزار مبارک پر عرس کے دنوں میں ان سے ملاقات میسر آئی۔ چونکہ میں کم عمر تھا لہذا آپ کے بارے میں خلوص اور اعتقاد پیدا نہ ہوا۔ جب جوانی کا دور آیا اور فقیروں کو دیکھنے کا شوق غالب آیا تو صوفیہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور ان میں مرد کامل کی نشانیاں پڑھیں تو پتہ چلا کہ ان میں تمام تر نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ لہذا پھر دل میں ان کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا تو صد گھرہ میں ان کی خدمت کا موقع ملا۔ کبھی کبھی آپ بھی لاہور تشریف لاتے تھے میری ملاقات کے واسطے۔ اکثر اوقات ہم آپس میں وحدۃ الوجود کے بارے میں بحث کیا کرتے تھے۔ وہ اس کے قائل نہ تھے اور میں وحدۃ الوجود کے فلسفہ کا قائل تھا، تو وہ اکثر فرماتے تھے کہ تمہارا نصیب اگر ہو تو یہ وحدۃ الوجود کا مسئلہ اہل سکر کی ابتداء والوں کا مقام ظاہر ہوگا۔ لہذا تین چار سال بعد ان کی بات میرے دل میں گھر کر گئی اور میرے دل سے وحدۃ الوجود کا مغالطہ رفع ہو گیا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب میں نے آپ سے کہا کہ مجھ کو "تلقین"

عطا فرمائیں۔ مگر آپ نے جواب دیا کہ ابھی یہ تمہارے حال کے مناسب نہیں اور یہ مناسب نہیں کہ ہم بزرگوں کی اجازت کے بغیر یہ بات کسی کو ظاہر کریں اور اسی طرح یہ بھی مناسب نہیں کہ تم کو بھی بزرگوں کی اجازت کے بغیر مرحمت فرمادیں۔

لہذا کچھ عرصہ بعد میں نے خواب دیکھا اور خواب میں حضور قبلہ گاہ (سید مصطفیٰ) کو دیکھا کہ ان کی بنائی ہوئی مسجد میں نماز ہو رہی ہے۔ حضور قبلہ گاہ بھی نماز ادا کر رہے ہیں اور میں بھی نماز میں ہوں اور حضور ارشاد پناہ (شیخ محمد فاضل) امام ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ اجداد کے روضے کے سامنے آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر حضور ارشاد پناہ (شیخ محمد فاضل) کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس خواب کے چند روز بعد آپ لاہور تشریف لائے اور فرمایا کہ اب ہم کو حکم ہو گیا ہے۔ لہذا انہوں نے کرم فرمایا اور مجھ کو ذات باری تعالیٰ کے منزہ ہونے کا یقین مزید محکم ہو گیا۔ رَبَّنَا لَا تُذِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا (اے اللہ! ہدایت دے کر ہمارے دلوں کو مت اندھا کرنا)

سابقہ صفحات میں آپ کا بیان نقل کیا گیا ہے کہ تیس (۲۳) سال کی عمر میں مطلق طور پر تزیہ حاصل ہوا۔ اس سے واضح ہوا کہ حضرت شیخ محمد فاضلؒ سے بیعت صحبت کے وقت آپ کی عمر تیس (۲۳) سال تھی اور یہ ۱۰۹۱ھ کا سال قرار دیا جاسکتا ہے۔

ذیل میں حضرت شیخ محمد فاضلؒ کی چند کرامات نقل کی جاتی ہیں جو حضرت سید مجتبیٰؒ کے ذاتی مشاہدے میں آئیں۔ آپ لکھتے ہیں:

۱۔ یہ فقیر (سید مجتبیٰ) صد گھرہ میں آپ (شیخ محمد فاضلؒ) کی خدمت میں تھا کہ مجھ کو اپنی دینی والدہ کی بیماری کی خبر پہنچی۔ لہذا میں اور آپ نے اکٹھا ہی عیادت کا ارادہ کیا اور وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں ایک دفعہ کوئی چیز کھانے کے لیے نیچے اترے تو حضرت (شیخ محمد فاضلؒ) نے مجھ سے فرمایا کہ تم کو رکنا نہیں چاہیے کہ اُن (والدہ صاحبہ) کی چند گھڑیاں باقی ہیں۔ لہذا میں تمام تر جلدی کر کے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ واقعی اُن کی چند گھڑیاں باقی بچی تھیں اور میرے پہنچنے کے چند گھڑیاں کے بعد انہوں نے جان حق تعالیٰ کے حوالے کر دی۔

۲۔ ایک دفعہ میں (سید مجتبیٰؒ) آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا یہ وہ دور تھا کہ جب میں آپ کا تازہ تازہ عقیدت مند ہوا تھا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ اگر ان سے کوئی خوارق عادت بات ظاہر ہو جائے تو اس وقت میں اپنی عقیدت اور بڑھالوں کا مثلاً اگر ابھی کوئی شیر آ

جائے یا یکدم کوئی درخت اُگ جائے۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ اچانک آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ بہت زیادہ غصے میں آگئے اور کشف سے میری بات پا کر کہنے لگے کہا "لوگ اونچے اونچے میناروں اور گنبدوں پر مغرور ہیں۔ اور فقیر سے جانتے ہیں کہ وہ بازی گروں کی طرح کوئی کتاب پیدا کرے یا کوئی درخت اُگا کر دکھائے"۔ اس وقت آپ کے چہرہ مبارک پر وہ جلال تھا کہ قیامت تک اس سے ڈر لگتا ہے۔ اُس وقت میرا آپ پر وہ پختہ یقین ہوا کہ میں نے ظاہری یا باطنی کسی طور پر آپ سے کرامت کا اظہار طلب نہ کیا اور مجھے ایک اہم مطلب حاصل ہوا۔

اگر ہر ہوا روی مگسی باشی

اگر ہر آب روی تختی باشی

(تو) اگر ہوا میں اڑا (تو) مکھی ٹھہرا۔ اگر پانی میں تیرا (تو) خس و خشتاک ٹھہرا

این همه نیم جو نمی آری

بدل بدست آرتا کسی باشی

یہ سب آدھ جو کے (دانے) کے بھی برابر نہیں۔ (اس لیے) دل کو ہاتھ میں لاکہ (تو) کچھ

بن جائے

۳۔ ایک دفعہ میں (سید مجتبیٰ) آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ آپ کوئی بات سن کر اس قدر ہنسے کہ میرے دل میں یہ مذموم خیال آیا کہ ایک فقیر کو اس قدر ہنسنے سے کیا کام؟۔ یہ خیال دل میں تھا اور میں نے اس وقت آپ کی طرف نگاہ دوڑائی تو آپ نے فرمایا هُوَ اَضْحَكُ وَاَبْكِي (کہ وہ سب سے بڑھ کر ہنسنے اور رونے والے ہیں)۔ اس کے بعد میرے دل میں خوف پیدا ہوا اور میں نے توبہ استغفار کی اور اس طرح وہ وہم مجھ سے دور ہو گیا۔

۴۔ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں جانی نام کا (مشہور) ایک فقیر حاضر ہوا۔ اور وہ آپ کا استہزاء اڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کے مرید سید مجتبیٰ نے مجھے کہا ہے کہ آپ اس کو گمراہ کر رہے ہیں؟۔ آپ نے یہ بات سن کر فرمایا کہ تیرا جھوٹ تجھے سر کے بل گرائے گا۔ دو یا تین دن بعد وہ جھوٹا انسان اپنے حجرے کی دیوار سے سر کے بل زمین پر گر اور اس کی کمر (کی ہڈی) ٹوٹ گئی اور وہ ایک مدت اسی عذاب میں گرفتار رہا۔ جب وہ اپنے کیے پر نادم ہوا اور توبہ کی تو اس کا درد، دُور ہو گیا اور نجات پائی۔

۵۔ میں (سید مجتبیٰ) ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر تھا کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ اتنی زیادہ محنت اور ریاضت سے مجھے کیا ملا؟۔ میں نے اس خیال سے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ "آئینے کو جتنا زیادہ صیقل کیا جائے اتنا ہی اس کا حسن بڑھتا ہے"۔

۶۔ ایک دفعہ میں (سید مجتبیٰ) آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ اس دن سردی زیادہ تھی۔ آپ فرمانے لگے کہ اس سال اتنی زیادہ سردی پڑے گی کہ بہت زیادہ لوگ اس علت کی وجہ سے مرجائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا واقعی اس سال اتنی زیادہ سردی پڑی کہ بہت زیادہ لوگ لقمہ اجل بنے۔ یہاں تک کہ ہندوؤں کو مردے جلانے کے لیے لکڑی تک نہ ملتی تھی۔

حضرت شیخ محمد فاضلؒ کے حالات وصال و بعد از وصال

ایک بار ماہ شوال میں آپ (شیخ محمد فاضلؒ) کے پیٹ میں درد اٹھا اور کوئی ظاہر سبب بھی نہیں تھا۔ حکیم کہتے تھے کہ دل میں درم ہے جبکہ یہ عاشقوں کا خاصہ ہے۔ ماہ ذوالحجہ میں آپ لاہور تشریف لائے۔ اس دوران آپ کا درد بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ میں (سید مجتبیٰ) نے بہت زیادہ التماس کی کہ کسی طبیب کو دکھانا چاہیے اور علاج کروانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لا علاج مرض ہے اور اس درد سے ہمیں چھٹکارا نہیں ملنے والا۔ ایک روز میں نے گستاخی کی اور ایک طبیب کو بلوایا۔ اس نے نبض چیک کی اور کہا کہ آپ کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے متصل رگ کو کھول دیا جائے تاکہ فالٹو خون نکل جائے تو اس درد سے نجات مل سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اول تو ہمارے جسم میں خون نہیں ہے اور اگر آپ کہتے ہیں تو کل آجائیے گا۔ لہذا میں نے طبیب کو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ طبیب لوگ اس آیت کے مصداق ہیں کہ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (کہ تم کو نہیں دیا گیا علم مگر تھوڑا سا)۔ آپ ذوالحجہ کے مہینے کے آخر میں لاہور سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میں (سید مجتبیٰ) بھی آپ کے ہمراہ ہی تھا۔ اسی رات نوشہرہ کے اندر قائم فقیر نے خواب میں دیکھا کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ صبح کے وقت قائم فقیر آپ کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا جیسا کہ تم نے خواب میں دیکھا ہے ویسا ہی ہے جب ہم صد گھرہ میں آئے تو مجھے (سید مجتبیٰ کو) ایک طرف کام تھا لہذا میں اس کام سے چلا گیا اور آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اب آپ کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہاں کے لوگ بھی ایک طبیب کو لے آئے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تمہارا دارودوا مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ لیکن ہم لوگوں کی خاطر یہ کھا لیتے ہیں۔ جب

جمعرات کا دن آیا تو پوچھنے لگے کہ آج جمعرات کا دن ہے؟۔ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا والدہ اور بھائیوں کو بلاؤ۔ سارے کے سارے آ موجود ہوئے۔ آپ سب کے ساتھ ملتے جاتے اور رخصت کرتے جاتے۔ آخر کار حافظ صاحب (غالباً ان سے مراد آپ کے پیر بھائی حافظ محمد صادق ہیں) تشریف لائے۔ اُن کو فرمایا کہ میری کتابیں میرے سامنے لاؤ۔ وہ سب کتابیں لائے۔ آپ ایک ایک کر کے کتاب اٹھاتے، اس کو کھولتے، بوسہ دیتے اور پھر غلاف میں رکھتے جاتے تھے۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو اپنے اور ادمنگوائے مثلاً اور ادنوریہ، عہد نامہ، نور نامہ وغیرہ۔ اور حافظ صاحب سے فرمایا کہ عہد نامہ ایک دھاگے کی مدد سے میرے (ہاتھ کے) انگوٹھے میں باندھ دینا۔ یہ دعائیں، اسماء اور آیات ایک تعویذ کی شکل میں میرے گلے میں لٹکا دینا اور حضرت شاہ یتیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بستر مجھ کو دیا تھا اس کو میرے چہرے کے سامنے رکھنا۔ یہ وصیت کر کے حافظ صاحب کو بھی رخصت کر دیا اور خود حجرے مبارک میں تنہا رہ گئے۔ جب عصر کا وقت آیا تو لوگ آپ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ اب آپ بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ اتنے کمزور کہ عصر کی نماز اشارے کے ساتھ باجماعت ادا فرمائی۔ ضعف اس قدر بڑھ چکا تھا کہ لگ رہا تھا وقتِ وصال قریب آچکا ہے۔ اس وجہ سے پاؤں کی طرف بیٹھے لوگ کھڑے ہو گئے اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا آپ نے ان کو فرمایا کہ بے ادبی ہو رہی ہے لہذا آپ سر کی طرف سے آ کر قرآن خوانی کریں۔ (آپ کے) بھائی جان بالین کی طرف آئے اور کہا کہ میں سید مجتبیٰ سے کیا کہوں گا؟۔ آپ نے فرمایا ”اللہ، اللہ کہنا“ پھر آپ نے چار پائی پر پہلو بدلنا چاہا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم پہلو بدلنے میں مدد کریں؟۔ آپ نے جواب دیا کہ نہیں، ہم خود بدلیں گے۔ جب آپ نے پہلو بدل لیا تو دوبارہ اپنی زبان سے ”اللہ، اللہ“ کہا اور واصل بحق ہو گئے (انا للہ وانا علیہ راجعون)۔ جب آپ کی زبان سے اللہ، اللہ نکلا تو گھر کا چراغ ایک دم بجھ گیا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا راز تھا؟۔

آپ کا وصال ۲ محرم الحرام ۱۰۹۹ھ بروز جمعرات، مغرب کے آخری وقت ہو وصال کے بعد آپ اکثر صلحاء کو نظر آتے رہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ (شیخ محمد فاضل) اور اد اور دعائیں اپنے ساتھ لے کر کیوں گئے؟۔ آپ نے جواب دیا کہ ”ہم منکر تکلیف کے سوالوں کے جواب لکھ کر ساتھ لے گئے تھے تاکہ ان کے سوال و جواب کی وجہ سے ہمارے استغراق میں خلل نہ پڑے۔“

آپ کے وصال کے گیارہ روز بعد یہ حقیر (سید مجتبیٰ) آپ کے مزار مبارک پر پہنچا اور اپنے سر پر خاک ڈالی (نہایت درد و غم کا اظہار) افسوس کہ خود خاک میں نہ ملا کہ آپ بھی نہیں اور اس دوری کے باوجود ہم زندہ ہیں۔ کیا زندگی ہے ہماری؟ جب میں وہاں آیا تو جمعرات کا دن تھا اور مغرب کا وقت تھا۔ میرے لیے آپ کے مرید ایک تکیہ لے آئے تاکہ میں اس پر سر رکھ کر آرام کر سکوں۔ جب میں نے وہ تکیہ سر کے نیچے رکھا تو مجھے ایک کاغذ کے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے وہ کاغذ اٹھا کر دیکھا تو اس میں آپ کے دستخط تھے اور ساتھ ہی یہ لکھا تھا کہ ”آپ کے پیر سلامت ہیں اور جو کچھ دنیا میں علم کی حد تک تھا آج اس کا مشاہدہ کر لیا ہے، باقی سب خیر ہے“ تب سے لیکر آج تک وہ رقعہ مجھے جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔

رات کے وقت میں قبر مبارک پر فاتحہ پڑھنے آیا تو ایک خوشبو نے بندے کا استقبال کیا اور میرا پورا جسم معطر ہو گیا۔ اسی رات ایک اور خادم کا آدھی رات کے وقت مزار مبارک پر گزر ہوا۔ انہوں نے بھی وہ خوشبو سونگھی اور وہ دو گھڑی وہاں کھڑا رہا اور خوشبو سونگھتا رہا۔ وصال سے پہلے آپ (شیخ محمد فاضل) بسا اوقات فرمایا کرتے تھے کہ ”موت نے زندگی کو رسیاں ڈال رکھی ہیں اور لگاتار زندگی کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، ایک دم کی فرصت نہیں ہے“ یعنی آپ اس حقیقت کی طرف دھیان دلاتے تھے کہ دنیا فانی ہے۔ وصال کے بعد دو اڑھائی سال تک آپ کی مزار مبارک دریائے راوی کے ساتھ جہاں آپ کی رہائش تھی وہاں رہی۔ مگر جب دریا کا پانی طغیانی میں آتا تو یہ خدشہ ہوتا کہ کہیں آپ کی مزار مبارک پانی میں ڈوب کر ضائع نہ ہو جائے۔ اس خوف سے فیصلہ کیا گیا کہ آپ کے تابوت کو لاہور لایا جائے لہذا اس کے لیے دروازہ راج پورہ کے بیرون جس کا رخ شمال کی طرف ہے۔ وہاں آپ کے مقبرہ کے لیے جگہ مقرر کی گئی۔ جب ہم آپ کی قبر مبارک کھود رہے تھے تاکہ جسد مبارک کو باہر نکالا جائے تو ہم نے دیکھا کہ قبر ان کے جسم پر گری پڑی تھی اور خاک آپ کے جسم مبارک پر گری ہوئی تھی، سوائے آپ کے چہرہ مبارک کے اور دہن مبارک کے اور آنکھوں کے کہ ان پر مٹی نہیں پڑی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ آپ ابھی ابھی تازہ پانی سے دھلے ہوں۔ اگرچہ تمام جسم پر قبر کی مٹی گری ہوئی تھی مگر جسم صحیح سالم تھا۔ آپ کے تابوت کو باہر نکالا گیا۔ تو اس وقت رات چھا چکی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا اور درویش تابوت کے سر ہانے بیٹھے تھے اور بیدار تھے کہ اچانک تابوت سے ایک آواز آئی۔ درویشوں نے سوچا کہ شاید کوئی جانور ہو؟ انہوں نے بہت آگے پیچھے تلاش کیا مگر کسی

طرح کا جانوروہاں نظر نہ آیا۔ تین مرتبہ اسی طرح کی آواز تابوت سے آئی۔ آخر کار انہوں نے جان لیا کہ یہ کوئی راز کی بات ہوگی۔ اور کئی منزلوں پر اسی طرح کی آواز تابوت سے آتی رہی۔ یہاں تک کہ جب ہم لاہور سے متصل ایک قصبے میں پہنچے اور رات کی چند گھنٹیاں باقی تھیں۔ میں (سید مجتبیٰ) آپ کے تابوت کے سرہانے آیا اور حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ غزل پڑھنا شروع کی۔

بہ گزید مارا زلفت جگری کباب مارا

نہ طیب می شناسد نہ فون گر این دوارا

تیری زلفوں کے سانپ نے ہمارے جگر کو کباب کر دیا ہے۔ نہ طیب شناخت کرتا ہے، نہ جادوگری اور نہ (ہی کوئی) دوا اثر کرتی ہے

ابھی میں نے گنگنا شروع کیا تھا کہ آپ کے تابوت مبارک سے ایک آواز ایسے بلند ہوئی کہ جس کی سختی تمام لوگوں کی سماعتوں پر غالب آگئی۔ اس کے بعد دفن تک کوئی آواز تابوت سے برآمد نہ ہوئی۔ اللہ جانے کہ اس میں کیا راز تھا۔

اے اللہ! ہمیں آپ کے خدمتگاروں میں رکھنا۔ آپ کی تعلیمات پر کار بند رکھنا اور جب

زندہ کرنا تو آپ کے پیروکاروں میں اٹھانا اور جب اس دنیا سے اٹھانا تو قبران کے باؤں میں

بنانا، صدقہ انبیاء، اولیاء اور خصوصاً نبی پاک ﷺ اور حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے،

آمین۔ (۱۴)

(اس آخری دعا سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنے مرشد صحبت حضرت شیخ محمد فاضلؒ سے کس قدر والہانہ محبت و عقیدت تھی)

بعض بزرگوں سے روحانی اکتساب فیض

آپ روحانی طور پر بھی کئی بزرگوں سے مستفید ہوئے، حضرت شیخ محمد فاضلؒ کے والد ماجد

شیخ عبدالفتاح سے عالم کشف میں فیض یاب ہونے کا واقعہ میں نے سابقہ سطور میں لکھا ہے ان

کے علاوہ رویاء میں حضرت شاہ جمالؒ (ہادی و مرشد حضرت شاہ یتیم اللہ) اور حضرت خضر عالیہ السلام

سے بھی مستفید ہوئے ”عین التصوف“ میں ہے کہ ”عالم خواب میں حضرت شاہ جمال کو دیکھا

متصل مقبرہ نور جہان جو بیرون لاہور ہے اور حضرت خضر عالیہ السلام کی پہلی مرتبہ ملازمت شہر سے

باہر مغرب کی طرف سیر کرتے ہوئے نصیب ہوئی۔ (۱۵)

حضرت غوث بالا پیر سے روایہ میں بیعت

اپنے وصال سے تین سال قبل آپ روایہ میں اپنے جد امجد حضرت غوث بالا پیرؒ کی بیعت سے بھی مشرف ہوئے۔ جس کی تفصیل ”عین التصوف“ میں اس طرح تحریر فرماتے ہیں۔ ”آپ (حضرت غوث بالا پیرؒ) کے وصال سے ایک سو اور کچھ سال بعد کا واقعہ ہے کہ میں (سید مجتبیٰ) آپ کے روضہ مبارک میں آپ کی قبر انور کے مشرق کی طرف سیدھے ہاتھ سے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے عالم خواب میں ایک ہاتھ اپنی قبر سے نکال کر مجھے بیعت کیا۔ اس وقت میں نے معائنہ کیا کہ مشرق کی طرف سے شامیانہ زمین پر گر پڑا ہے، مجھے حکم دیا کہ اس کو باندھ دو، میں نے اٹھ کر ایسا ہی کیا، یہ بیعت ۱۱۲۰ھ کی ایک رات ہوئی۔“ (۱۶)

تحدیثِ نعمت

اگرچہ ہمارے مشائخ کا مسلک اپنے احوال کا اخفاء رہا ہے لیکن ”عین التصوف“ میں بعض مقامات پر سالکین کو نصیحت فرماتے ہوئے حضرت سید مجتبیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے تحدیثِ نعمت کے طور پر اپنے متعلق بعض اشارے بھی دیئے ہیں۔

”ذکر کی شرائط“ میں نفی و اثبات کی وضاحت کے بعد لکھتے ہیں ”کچھ عرصہ اسی طرح ذکر کرتے رہے۔ یہاں تک کہ نفی بالکل نفی ہو جائے اور اثبات بالکل اثبات ہو جائے۔ اس کے بعد میں اسم ذات کے تصور میں مشغول ہوا یہاں تک کہ میں نے مطلوب کو حاصل کر لیا، ان اذکار کے تصورات میں تمام اعضاء کو بڑی تیزی سے سخن حاصل ہوا اگرچہ ہڈیوں اور ہوا کو اس طرح فناء ہونے میں دیر لگی مگر مرشدِ کامل حضرت ارشاد پناہ (شیخ محمد فاضلؒ) کی مدد اور توفیق سے یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اب صورتِ مثالی بھی نظر سے حجاب میں نہیں ہے۔ کافی محنت کے بعد یہ بھی خواہش کے مطابق صورت باندھ لیتی ہے۔ وجود سے متعلقہ صور علمی وغیرہ سب فقیر ہوئے اور اب ذکر میں ہیں۔ اس کے بعد مقامِ محویت حاصل ہوا۔ مقامِ فناء جو کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک وصال کا نام ہے، بھی حاصل ہوا۔ ان تمام کمالات اور ریاضتوں کی انتہاء یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سوا ہر کسی سے مستغنی ہو جائے۔

ان اذکار سے کبھی یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ بدن کے تمام اجزاء پہ اللہ کا نام لکھ جاتا ہے۔ جس کو خیال اور وہم کی آنکھ سے دیکھا جاسکتا ہے کہ خیال اور وہم تمام قوی کے سلطان ہیں اور نیز

ولایت بھی قوت متخیلہ سے عبارت ہے۔ کبھی اس کا نام جسم پہ، کبھی دل پہ اور کبھی تمام زمین و آسمان اور ان کے درمیان دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ لکھائی کبھی سیاہی سے نظر آتی ہے۔ ذکر، مشاہدہ اور رویت کا کمال یہ ہے کہ نیند کی حالت میں بھی تجلی حاصل رہے اور معطل نہ ہونے پائے۔“

پھر ”روح کا بیان“ میں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں ”کسی ولی کے لیے جائز نہیں کہ وہ صحت ولایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے بے خبر رہے اور ایک عارف حق جاہل رہے۔ اللہ تعالیٰ کالاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں بدعت اور وسوسا سے محفوظ رکھا اور عقل سلیم عطا فرمائی کہ جس سے ہم صحیح استدلال کرتے ہیں اور اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا کہ جس سے ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ وہ بھلا کیا حمد ہے جو اپنی انتہاء کو نہ پہنچے اور اس کی لامحدود نعمتوں کے مقابلے میں (ہماری) حمد محدود ہی ہے۔“ (۱۷)

فصوص الحکم سے شغف

نو جوانی میں آپ کو شیخ محی الدین ابن عربی کی ”فصوص الحکم“ سے بھی شغف رہا ”عین التصوف“ میں ایک جگہ لکھتے ہیں ”شیخ عبدالکریم لاہوری کی شرح فصوص الحکم تمام تر معانی کے ساتھ میرے دل میں محفوظ ہے۔“ (۱۸)

تصنیفات عالیہ

آپ صاحب تصانیف بزرگ تھے، اپنے عہد کے نامور عالم و فاضل، مؤلف اور شاعر بھی تھے، گویا علم و فضل اور شعر و شاعری کا ذوق اپنے بزرگوں سے ورثے میں پایا تھا، خوش قسمتی سے آپ کی ایک علمی و عرفانی یادگار ”عین التصوف“ دستیاب ہو گئی ہے، اس کا ابتدائی حصہ تصوف کے عمومی مسائل پر ہے، اس میں آپ کی آٹھ عرفانی غزلیات اور اپنے جدا مجید حضرت غوث بالا پیر کی دو مناقب موجود ہیں۔ آخری حصہ میں آپ نے اپنے آباؤ اجداد، مشائخ کرام اور ہم مشرب احباب کے حالات رقم فرمائے ہیں۔ اس کتاب کے ابتدائی صفحات ضائع ہو گئے ہیں پھر بھی ایک سو، تینتیس (۱۳۳) اوراق پر مشتمل ہے۔ اس خطی نسخہ کی کتابت آپ کے وصال سے ایک سو آٹھ (۱۰۸) سال بعد ۱۲۳۱ھ میں کی گئی۔ لہذا سہو ہائے کتابت اس کثرت سے ہیں کہ دیگر نسخوں کی دریافت، کے بغیر تصحیح ممکن نہیں اور تادم تحریر کسی دوسرے نسخے کا علم نہیں ہو سکا۔

باستان کے معروف محقق پروفیسر محمد اقبال مجددی صاحب نے ”عین التصوف“ کے

تعارف پر ایک مقالہ تحریر کیا تھا، جو پہلے رسالہ ”فکر و نظر“ (اسلام آباد) میں اور پھر ان کی کتاب ”تذکرہ علماء و مشائخ پاکستان و ہند“ (جلد اول) میں شائع ہوا۔ اس میں وہ کتاب کی اہمیت کے پیش نظر لکھتے ہیں، ”اس کتاب کی اہمیت ان نکات سے بخوبی واضح ہو سکتی ہے۔

۱۔ کتاب کے تذکرے کا حصہ مصنف کے ذاتی مشاہدات اور عینی شاہد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے اسے منفرد ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔

۲۔ مصنف کو ایک حد تک تذکرہ نویسی کا شعور تھا۔ جو اسے دیگر معاصر تذکرہ نویسوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ اور وہ یہ کہ حالات کے اندراج کے ہاتھ ساتھ صاحب ترجمہ کی تاریخ و سال وفات کا اہتمام اور اگر ان میں سے کوئی مصنف تھا تو اس کی تصانیف کے اقتباسات اور اگر کسی کی تصنیف کا علم نہیں ہو سکا تو اس کی غزلیات ہی نقل کر دی ہیں۔ اس طرح پنجاب کی کئی غیر معروف شخصیات کے سن وفات پہلی مرتبہ اس تذکرے کے ذریعے منظر عام پر آ رہے ہیں۔ (۱۹)

راقم الحروف نے ”عین التصوف“ کا مطالعہ کرتے ہوئے اس میں درج کتب کی فہرست بطور مصادر و مراجع قلمبند کی جو اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

۱۔ تفسیر انوار التنزیل از امام بیضاوی	۲۔ تفسیر بحر المواج
۳۔ تفسیر زاہدی	۴۔ تفسیر حسینی از علامہ حسین بن علی داعظ کا شفی ہروی
۵۔ شرح فقہ اکبر از ملا علی قاری	۶۔ شرح مواقف
۷۔ شرح عقائد	۸۔ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ از ملا علی قاری
۹۔ ابکار الافکار از آمدی	۱۰۔ نہایۃ العقول از امام رازی
۱۱۔ اربعین از امام رازی	۱۲۔ غنیۃ الطالبین از سیدنا غوث الاعظم
۱۳۔ کشف المحجوب از داتا گنج بخش	۱۴۔ فصوص الحکم از امام ابن عربی
۱۵۔ نجات الانس از مولانا جامی	۱۶۔ شرح فصوص الحکم از شیخ عبدالکریم لاہوری
۱۷۔ تحقیقات از خواجہ محمد پارسا	۱۸۔ لمعات از مولانا فخر الدین عراقی
۱۹۔ سبع سنابل از میر عبدالواحد بلگرامی	۲۰۔ ہجۃ الاسرار از امام علی بن یوسف الشطنوفی
۲۱۔ اخبار الاخیار از شیخ عبدالحق محدث دہلوی	۲۲۔ مثنوی مولانا روم
۲۳۔ دیوان حافظ	۲۴۔ راحت الواصلین از شیخ محمد فاضل لاہمی

۲۵۔ کتاب وصالیہ از شیخ محمد فاضل لاہوری ۲۶۔ تحفۃ الصادقین از حافظ محمد صادق
 ۲۷۔ درپن سادھان (ہندی زبان کے الفاظ ہیں جن کے معانی ”آئینہ راستگان“ ہیں) از مولا امام الدین
 اقتباس ”عین التصوف“

یہاں پر حضرت سید مجتبیٰ کے افکار عالیہ بطور نمونہ درج کیے جاتے ہیں، آپ نے ”عین
 التصوف“ کے حصہ اول کے اختتام پر شریعت، طریقت اور حقیقت و معرفت کے بیان پر جو
 ارشادات رقم فرمائے ہیں ان کی اہمیت کے پیش نظر بغیر کسی قطع و برید کے من و عن قارئین کی
 خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کا بیان

اللہ کے احکام کو شارح سے پانے کا نام شریعت ہے۔ ان احکام پر عمل کرنے کا نام
 طریقت ہے۔ ان احکام پر عمل کی جزا کو دیکھنا حقیقت اور اس کی جزا کا پالینا معرفت کہلاتا ہے۔ ہم
 اس کی مزید وضاحت ایک مثال سے کرتے ہیں مثلاً کوئی شخص پیاسا بیٹھا ہوا ہو۔ کوئی آئے اور اس
 کو پانی کی خبر دے کہ فلاں جگہ پانی ہے۔ اس درجے کا نام شریعت ہے۔ اب وہ پیاسا بندہ پانی کی
 طرف چل پڑا۔ اس کے پانی کی طرف چل پڑنے کو طریقت کہتے ہیں۔ جب وہ بندہ پانی تک پہنچا
 اور معائنہ کر لیا کہ یہ واقعی پانی ہے دودھ یا شہد نہیں ہے تو اس درجے کا نام حقیقت ہے اور وہ پیاسا
 بندہ پانی کو چکھ لے، لذت حاصل کر لے اور اس کو یقین کامل ہو جائے کہ یہ پانی میٹھا ہے۔ کھاری
 اور بدمزہ نہیں تو اس درجے کا نام معرفت ہے (اگر جسم سے مثال دی جائے تو) آدمی کے جسم
 میں جو مقام چمڑے کا ہے (دین میں) وہ مقام شریعت کا ہے اور جو مقام بدن میں رگوں اور
 گوشت کا ہے وہی مقام دین میں طریقت کا ہے۔ بدن میں جو مقام ہڈیوں کا ہے وہی مقام دین
 میں حقیقت کا ہے اور معرفت کا مقام وہی جو بدن میں روح کا اور زندگی کا ہے۔ پس یہ چاروں
 چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر ناقبول اور نادرست ہیں اور یہی
 مذہب محمدی ﷺ ہے۔ اے اللہ! مجھے یہ سب (چار) عطا فرما۔ اس کے علاوہ سب کچھ باطل،
 جھوٹ، کفر اور زندقہ ہے اور ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

”کشف المحجوب“ میں ہے کہ ان دونوں (شریعت و حقیقت) کو صوفیہ دو طرح سے تعبیر

کرتے ہیں۔ اول صحت حال سے ظاہر کرتے ہیں۔ دوم اس کو اقامت حال باطن سے اور یہ دونوں

غلطی پر ہیں ایک گروہ علماء ظاہر کا ہے۔ جو کہتا ہے کہ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اس لیے کہ شریعت خود حقیقت ہے اور حقیقت خود شریعت ہے۔ ایک گروہ ملاحدہ کا ہے کہ جو ان میں ہر ایک کا قیام دوسرے سے علاوہ جائز سمجھتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب حقیقت کھل گئی تو شریعت جاتی رہی اور یہ خیال قرامطہ کا ہے۔ اور شیعہ اور موسوی بھی ان ہی سے ہیں۔ اس نظریے پر ان کی دلیل یہ ہے کہ حکم میں شریعت، طریقت سے جدا ہے۔ کیونکہ (ایمان میں) تصدیق قول سے جدا ہے اور آپس میں جدا نہ ہونے پر ان کی دلیل یہ ہے کہ صرف تصدیق ایمان نہیں ہے اور نہ ہی بغیر تصدیق کے قول ایمان ہوتا ہے اور قول اور تصدیق کے درمیان فرق ظاہر ہے۔ لہذا حقیقت معنوں سے عبارت ہے اس پر نسخ جائز نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت آدمؑ کی پیدائش سے لے کر دنیا کے فناء ہونے تک وہ یکساں ہے جیسے کہ اللہ کی معرفت اور اسی طرح خلوص نیت سے معاملہ کی نیت مساوی ہے۔

شریعت ان معنوں کا نام ہے کہ اس پر نسخ اور تبدیلی روا ہوتی ہے۔ مثلاً احکام امر و نہی۔ لہذا شریعت بندے کا فعل ہے اور حقیقت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عصمت و پاکی کی حفاظت ہے، لہذا شریعت کا قیام حقیقت کے بغیر مشکل ہے تو حقیقت کا قیام بھی شریعت کے بغیر امر محال ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ بندہ زندہ جان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب اس کی جان نکل جائے تو اس کو مردہ کہتے ہیں جان جسم کے ساتھ ایسے ہے کہ ان کی قدر و قیمت ایک دوسرے کے ساتھ ملے رہنے میں ہے۔ اسی طرح بغیر حقیقت کے شریعت ریاء کاری ہے۔ اور بغیر شریعت کے حقیقت منافقت ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِيْنَا لَنُهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (جو ہمارے راستے میں مجاہدے کرتے ہیں ہم ان پہ اپنے راستے کھول دیتے ہیں)۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ مجاہدہ شریعت ہے اور ہدایت حقیقت ہے ان میں سے ایک (یعنی شریعت) بندے کو احکام ظاہری پر قائم رکھتی ہے اور دوسری (یعنی حقیقت) سے مراد حفاظت حق ہے جو باطنی احوال میں بندے پر قائم ہے۔ لہذا (معلوم ہوا کہ) شریعت کسی اور حقیقت وہی چیز ہے۔“ (۲۰)

نمونہ کلام

یہاں پر حضرت سید مجتبیٰ کی غزلیات میں سے چند اشعار درج کیے جاتے ہیں جو آپ نے صرف بارہ (۱۲) سال سے تیس (۲۳) سال کی عمر کے دورانہ میں قلمبند فرمائیں۔ ان سے آپ کے

بلندی خیال اور اعلیٰ ظرف کی جھلک واضح دکھائی دیتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانی میں شعرو شاعری میں یہ کمال حاصل تھا تو بعد میں آپ کا رہوارِ قلم و فکر کہاں تک پہنچا ہوگا، آپ کو عرفانی غزلیات پر مکمل قدرت حاصل تھی اور سنگلاخ زمینوں پر بھی آپ کا اشہب خیال خوب جولانیاں دکھاتا ہے۔

اگر تو عشق نمائی بیش خود رہبر

نماید آنچه نہ مرئی است مر ترا جی الفور

اگر تو عشق کو اپنا رہبر مان لے تو نہ نظر آنے والا تجھے فوراً نظر آجائے گا

کمال بندہ ہمیں اس در جہاں فضلی

کہ حق خویش نہ بیند بچشم سر ہر طور (۲۱)

اے فضلی! اس دنیا میں صاحب کمال وہی بندہ ہے جو کوہ طور پر پہنچنے والی آنکھ کو اپنے اندر دیکھے

گر بگشتن بایدش معشوق

از دل و جان برش آمادہ شود (۲۲)

اگر مرنے کی وجہ سے معشوق کا ملنا ممکن ہو تو وہ دل و جان سے کٹنے پر بھی تیار ہیں

ہر کس کہ چشم نور فدای تو دیدہ است

سر مست گشت ز عشق فنایش بسینہ (۲۳)

جو کوئی تیری آنکھوں کی ضیاء کو دیکھ کر فدا ہوا۔ (تو) عشق اس کے سینے میں اتر گیا اور وہ سر مست ہو گیا

یک قطره صدقہ مستی خود دہ بہ مجتبیٰ

ز آن می کہ میخوری تو بلدت شبینہ (۲۴)

(سید) مجتبیٰ کو بھی ایک قطرہ مستی کا صدقہ دے کہ تیرے شہر کی رات کی پچی ہوئی (شراب سے)

میں بھی مے نوش ہو جاؤں

اعترافِ عظمت

۱۔ مؤرخ لاہور، محمد دین کلیم آپ کی روحانی عظمت اور سلسلہ قادریہ کی تبلیغ و اشاعت کا ذکر ان

الفاظ میں تحریر کرتے ہیں۔ "آپ (سید مجتبیٰ) اپنے والد گرامی (سید مصطفیٰ) کی مانند لاہور میں قادری سلسلہ کے ایک عظیم رہنما تھے اور اس مسلک کو فروغ دینے میں انہوں نے بھی کوئی کسر باقی اٹھانہ رکھی۔ مگر ان کے وصال کے بعد اس مسلک کو فروغ دینے میں کسی اور شخص نے سہارا نہیں دیا"۔ (۲۵)

۲۔ میرے پدر و مرشد حضور قبلہ عالم منگا نوئی اپنے منظوم اردو شجرہ طریقت میں آپ کا تو سہل اس طرح رقم فرماتے ہیں۔

جان و دل کو شاد رکھ آباد اپنے عشق سے
حضرت محمود، حضرت مجتبیٰ کے واسطے (۲۶)

۳۔ سید انور علی گیلانی دیپاپوری اپنے شجرہ شریف میں اس طرح لکھتے ہیں۔

بہر سید مجتبیٰ مجھ کو الہ واحدہ
ذات اپنی کے سوا محتاج نہ کر غیر کا (۲۷)

۴۔ سید سید علی ثانی گیلانی اپنے معروف تذکرہ "سیرت و سوانح حضرت سید عبدالرزاق گیلانی" میں آپ کا ذکر خیر اس طرح قلمبند فرماتے ہیں "پیکر تسلیم و رضا، واقف حقیقت علیا، مجسم ہدیٰ، معین الوریٰ حضرت سید مجتبیٰ رحمۃ اللہ علیہ، آپ سید مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ دنیاوی تعلیم و تربیت کے بعد روحانیت کی طرف رجحان ہوا تو اپنے چچا سید محمود رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیعت کی اور درخواست کی تو انہوں نے فرمایا یہ میرے پاس تمہاری امانت ہے اسے جلد وصول کرو، چنانچہ آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ بڑے باکمال بزرگ تھے، آپ نے بیعت صحبت شیخ محمد فاضل رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ ان سے بڑی ارادت رکھتے تھے۔ پابند شریعت و طریقت تھے۔ عالم مکاشفہ میں سید محمد غوث (بالا پیر) رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بیعت کی، آپ کے آستانہ پر لوگوں کا ہجوم رہتا۔ آپ ان کی تدریس و تربیت میں ہمیشہ مشغول رہتے"۔ (۲۸)

۵۔ پیر غلام محمد جلو آنوی اپنے منظوم فارسی شجرہ مشائخ میں آپ کے بارے تحریر کرتے ہیں۔

ہم بطفیل شہ سید ما مجتبیٰ
بخش مرا نیز ہم وصف پسندیدگاں (۲۹)

شادی اور اولادِ امجاد

آپ نے شادی اپنے چچا سید نصر اللہ بن حضرت شاہ چراغ کی بیٹی سیدہ صاحبہ خاتون

سے کی، جن سے آپ کے دو صاحبزادے سید ابونصر فضل الدین اور سید عبدالقادر رابع ہوئے۔

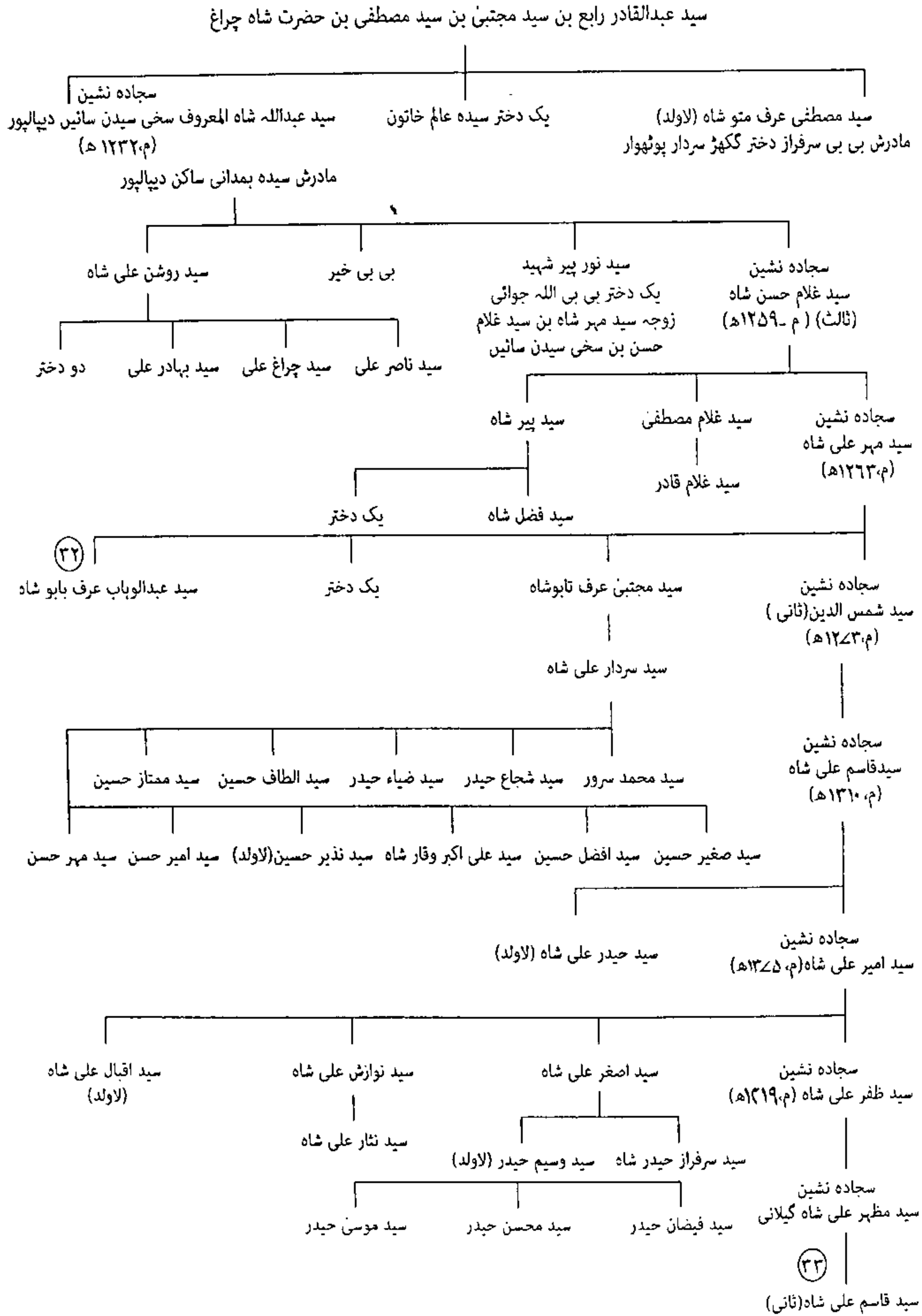
۱۔ سید ابونصر فضل الدین اپنے والد ماجد کے بعد سجادہ نشین مقرر ہوئے، "شجرۃ الانوار" میں آپ کی شہادت کا واقعہ اس طرح درج ہے۔ "در ہنگامہ سکھان در عہد محمد فرخ سیر سال ہزار و صد بیست و ہشت و دو آزد ہم شہر جمادی الثانی شہادت یافتند نعش ایشان پیدا نشدہ"۔^(۳۰) یعنی محمد فرخ سیر بادشاہ کے عہد میں جب سکھوں کی شورش ہوئی اس دوران ۱۲ جمادی الثانی ۱۱۲۸ھ کو آپ شہید ہوئے اور جسدمبارک بھی نہ ملا آپ کی شادی سیدہ جمال زہراء عرف بی بی جمنی بنت سید اللہ بخش بن سید اسماعیل بن حضرت شاہ چراغ سے ہوئی۔

(۳۱) جن سے ایک صاحبزادے سید پیر بخش اور دو صاحبزادیاں تھیں۔ ایک صاحبزادی بی بی سعادت کی شادی سید محمد غوث بن سید عبدالقادر المشہور شاہ گدا بن سید عمر بن سید حاجی محمد ہاشم بن سید صوفی علی بن سید بدر الدین بن سید اسماعیل بن سید عبداللہ ربانی بن حضرت بندگی سید محمد غوث اوچوی سے ہوئی۔^(۳۲) دوسری صاحبزادی بی بی غلام فاطمہ کی شادی سید حسن بخش عرف داتا حسنین سائیں بن سید حیدر بخش بن سید اللہ بخش بن سید اسماعیل بن حضرت شاہ چراغ سے ہوئی۔^(۳۳)

سید پیر بخش نے بغیر شادی کیے نو جوانی میں ہی دنیا سے رحلت فرمائی اور اپنے دادا حضرت سید مجتبیٰ کے قدموں میں تدفین ہوئی، "شجرۃ الانوار" کی عبارت ہے۔ "سید پیر بخش آخر سجادہ نشین اولاد حضرت سید محمد (غوث) بالا پیر نمرہ جمادی الثانی سال ہزار و صد و ہشتاد (۱۱۸۰ھ) در لاہور بجوار جد خود سید مجتبیٰ بیرون گنبد شاہ چراغ مدفون شد ند بعد ازاں خرقہ سجادگی کہ اباعن جدا بود ختم شد لا ولد بود"۔^(۳۳)

۲۔ سید عبدالقادر رابع بن سید مجتبیٰ بن سید مصطفیٰ بن حضرت شاہ چراغ سے سلسلہ اولاد تادم تحریر موجود ہے۔ اس کی تفصیل آئندہ نقشہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ اولاد امجاد حضرت غوث بالا پیر سنگھردی و حضرت شاہ چراغ لاہوری کی سجادگی انہی کی اولاد میں چلی آرہی ہے۔ میں نے بطور نشاندہی اپنے دور کے ہر سجادہ نشین کا ذکر نقشہ میں کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ان کا سن وصال بھی لکھا ہے۔

نقشہ

(ایک وضاحت) حضرت شاہ چراغ لاہوری کے پانچویں سجادہ نشین سید پیر بخش بن سید ابونصر فضل الدین بن سید مجتبیٰ تک تمام حضرات لاہور میں ہی رہے۔ سید پیر بخش کی مسلسل علالت اور شادی نہ کرنے کی وجہ سے اہل خاندان نے خانقاہ شریفہ کی سجادگی کے لیے سید صدر الدین چراغ شاہ بن سید محمد بن سید زین العابدین بن سید عبداللہ بن حضرت شاہ چراغ کو منتخب کیا، لیکن بعض خاندانی تنازعات کے سبب وہ لاہور میں نہ رہ سکے اور سلطان پور لوڈھیاں (ریاست کپورتھلہ) چلے گئے اور وہیں فوت ہوئے۔ ان کی اولاد یعنی سجادہ نشینان سلطان پور کا سلسلہ اولاد چند پشتوں بعد منقطع ہو گیا۔ یعنی فقط صاحبزادیاں رہ گئیں جن کی شادیاں سید مجتبیٰ بن سید مصطفیٰ بن حضرت شاہ چراغ کی اولاد میں ہوئیں۔ اس طرح یہ خاندان بھی خاندان سید مجتبیٰ میں ضم ہو کر رہ گیا۔ (۳۷)

اس کے بعد سلسلہ سجادگی خود بخود حضرت سید مجتبیٰ کی اولاد میں چلا آیا، لیکن اس دوران یہ خانوادہ بھی لاہور سے دیپالپور منتقل ہو چکا تھا۔ سید عبداللہ شاہ المعروف سخی سیدن سائیں نے اپنی مسند ارشاد دیپالپور میں بچھائی، آپ کی خانقاہ اور اولاد یہیں اقامت پذیر ہے، سجادہ نشینان دیپالپور کے پاس ایک ایسی دستاویز موجود ہے، جس پر تمام اکابرین اولاد حضرت غوث بالا پیر و حضرت شاہ چراغ لاہوری نے باہم اتفاق رائے سے سید قاسم علی شاہ (م، ۱۱ رمضان ۱۳۱۰ھ) کو سنگھڑہ اور لاہور کا سجادہ نشین تسلیم کرتے ہوئے ۴ ربیع الاول ۱۳۰۱ھ/۴ جنوری ۱۸۸۴ء کو ان کے حق میں تحریر قلمبند کی اس پر سب کے دستخط موجود ہیں۔ (۳۸)

معاصرین کرام

یہاں پر حضرت سید مجتبیٰ کے ہم عصر بزرگوں اور دوستوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جن کا تذکرہ آپ نے ”عین التصوف“ میں خود قلمبند فرمایا ہے۔ تفصیل کے لیے مذکورہ کتاب ہی ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں نہایت اختصار کے ساتھ صرف آپ سے متعلقہ واقعات دیئے جا رہے ہیں۔

۱۔ حضرت شاہ دولہ گجراتی: آپ کی بچپن میں اپنے والد ماجد حضرت سید مصطفیٰ

کی معیت میں حضرت شاہ دولہ سے ملاقات ہوئی اس ملاقات کی تفصیل یوں رقم فرماتے ہیں۔ ”دستِ شفقت بر سر فقیر (سید مجتبیٰ) مالیدہ بودند و شربینی عنایت کر دند و قبلہ گاہی (سید مصطفیٰ) راتنہا بہ حجرہ خود بردہ چیز ی کلسہ کلام فرمودند معلوم نہ شد“۔ (۳۹)

۲۔ حضرت حافظ محمد صادق: یہ آپ کے پیر و مرشد شیخ محمد فاضل لاہوری کے پیر بھائی تھے، اپنے عہد کے بڑے کامل ولی اللہ تھے ساری عمر عبادت و ریاضت اور تنہائی میں بسر کی، انہوں نے چند کتابیں بھی لکھیں ان میں سے ایک کا نام "تحفۃ الصادقین" تھا، جن میں سے کئی اشعار بطور نمونہ کلام آپ نے "عین التصوف" میں بھی درج کیے ہیں۔ وصال و تدفین کے بارے لکھتے ہیں۔

"وصال بودند يك هزار هشتاد و سه ۳ شہر سفر تاریخ بیست و پنجم آخر شب يك شنبه رحمتہ اللہ علیہ و قبر شریف ایشان در مقام العاشقین متصل فرید آباد کہ جایی سکونت ایشان بود هست جائی پر فیض زیارت گاہ است"۔ (۴۰)

۳۔ حضرت ملا امام الدین: یہ بزرگ بھی حضرت شیخ محمد فاضل کے پیر بھائی تھے، "عین التصوف" میں ہے۔ آپ اعلیٰ درجے کے صاحبِ توکل تھے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے۔ آپ کی زیادہ تر عمر تنہائی میں بسر ہوئی۔ میرے (سید مجتبیٰ کے) ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے، آپ میرے ساتھ بہت شفقت فرمایا کرتے۔ اکثر اوقات میرے گھر تشریف لاتے اور میرے ساتھ کافی وقت گزارا کرتے تھے۔ آپ صحیح معنوں میں اسلاف کی یادگار تھے، آپ زیادہ تر پنجابی میں شاعری کیا کرتے تھے، پنجابی اشعار گنگنایا کرتے اور اکثر قص بھی کیا کرتے تھے۔ دکن، سندھ اور پورب کے لوگ ان کے پنجابی ٹپے گاتے ہیں۔ آپ کے کلام میں سوز و گداز بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جو بھی ان کا کلام سنتا وہ درد بھری آہ ضرور لیتا۔ آپ نے ایک کتاب ہندی زبان میں بھی لکھی ہے جس کا نام "در پن سادہان" ہے اور اس کا مطلب ہے "آئینہ راستگان" میں (سید مجتبیٰ) نے آپ کے پنجابی ٹپوں کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ (پھر سن وصال و تدفین کے بارے لکھتے ہیں) "در يك هزار و يك صدو چہار (۱۱۰۴ھ) داعی حق را البیک فرمودند، قبر شریف ایشان پر گنہ کلا نور واقع است"۔ (۴۱)

۴۔ حضرت میاں نور محمد: یہ مردِ حق بھی شیخ محمد فاضل کے پیر بھائی تھے "عین التصوف" میں ہے۔ آپ صاحبِ معانی تھے آپ تمام عمر صحرا میں معتکف رہے، نہ شادی کی اور نہ ہی کوئی کتاب تصنیف کی۔ میں (سید مجتبیٰ) نے جب بھی سنا آپ کی زبان مبارک سے مولوی معنوی (یعنی مثنوی مولانا روم) کا یہی شعر سنا۔

آن خیالاتی کہ دام اولیا است

عکس مہ رویان بستان خدا است

وہ خیالات جو اولیاء اللہ کا جال ہیں۔ وہی حسینوں کے چہرے اللہ کے باغ ہیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ پر سکر کی حالت زیادہ ہی طاری رہتی تھی۔ آپ نے کم و بیش ساٹھ سال کی عمر میں اس جہان فانی سے دارِ ابدی کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ کی قبر مبارک دریائے راوی کے کنارے واقع ایک گاؤں ”سہنالیہاں“ میں واقع ہے، جو ”صد گھرہ“ کے قریب ہی واقع ہے۔“ (۴۲)

۵۔ حضرت شاہ عبدالصبور: ”عین التصوف“ میں آپ کا اسم گرامی ان القاب کے ساتھ درج کیا گیا ہے ”فرد فرید، پیر طریقت، راعی احکام شریعت، غوثِ زمان، رئیس ابدال، سرمدِ اوتاد حضرت شاہ عبدالصبور“ آپ کی عمر سات سال تھی کہ والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، قرآن پاک ختم کرنے کے بعد اکبر آباد میں اپنے چچا کے پاس چلے آئے اور ان سے ”نزہۃ الارواح“ پڑھی جن استاد صاحب سے آپ نے قرآن پڑھا تھا وہ نماز فجر کے بعد ذکر بالجہر کیا کرتے تھے، آپ نے بھی اس طریق پر ذکر کرنا شروع کیا اور مکمل طور پر مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ آپ نے بڑی کٹھن ریاضتیں کیں اس کے بعد آپ کو تزیہہ ذاتی کا مقام حاصل ہوا، آپ نے اکنافِ عالم کا سفر اختیار کیا، اس دوران حج کی سعادت بھی پائی، بہت زیادہ لوگ آپ سے مستفیض ہوئے۔ آپ مجھ (سید مجتبیٰ) سے بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ایک بات عجیب تھی کہ شاہ یتیم اللہ اور شاہ عبدالصبور ایک دوسرے کے ہم شکل تھے لوگ اس قدر مشابہت کی وجہ سے بہت حیران ہوتے۔ آپ کا وصال ۷، شعبان المعظم ۱۱۱۲ھ، آدھی رات کے وقت برہان پور میں ہوا، اور وہیں دفن کر دیئے گئے بعد ازاں آپ کے مریدین وہاں سے تابوت نکال کر آپ کے آبائی وطن جہر لائے اور آپ کے حجرہ میں تدفین ہوئی۔ (۴۳)

۶۔ حضرت میاں عبدالرشید: یہ بزرگ حجرہ شاہ مقیم سے متصل ایک گاؤں فقا چنبر میں پیدا ہوئے، کم عمری میں ہی وہاں سے لاہور آگئے، پھر وہاں سے اپنے چچا کے ہاں اکبر آباد چلے گئے، وہیں حضرت شاہ عبدالجلیل بغدادی کے ہاتھ پر بیعت کی، دنیا ترک کر دی، بہت زیادہ ریاضت اور مجاہدے سے کام لیا یہاں تک کہ گوہر مقصود پالیا، آخر لاہور واپس آگئے۔ آپ کی عمر کم و بیش اسی (۸۰) سال تھی مگر اتنی عمر میں کبھی بے وضو نہ رہے، اکثر قرآن پاک کا ورد کرتے،

شوق اور سکر کی حالت میں فارسی کلام بھی گاتے تھے، آپ کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرتے تھے بلکہ درویشوں کی ایک پوری جماعت کے ساتھ لاہور میں ادھر ادھر گھومتے رہتے۔ آپ میرے ساتھ (سید مجتبیٰ) بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے، اکثر مجھے دعائیں دیتے اور پند و نصائح سے نوازا کرتے، آخری عمر میں آپ کی ظاہری نظر بالکل ختم ہو گئی تھی لہذا آپ نے میرے گھر میں رہائش اختیار کر لی۔ میں نے علاج کی پیشکش کی مگر آپ نے انکار کر دیا۔

آخر کار آپ پر اتنی زیادہ کمزوری چھا گئی تھی کہ باقی بچ جانے کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ پاؤں اور چہرہ مبارک پہ سوجن آگئی تھی، ایک روز آپ پر عالم نزع کے آثار طاری ہوئے میں (سید مجتبیٰ) اس وقت آپ کے پاس ہی بیٹھا تھا لہذا میں نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے مجھے روتا ہوا دیکھا تو میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے کہ اگر تمہیں ہمارا اتنا ہی زیادہ دکھ ہے تو ہم تمہاری خاطر چند سال اور جی لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مکمل صحت یاب ہو گئے اور تقریباً پانچ چھ سال زندہ رہے آخر کار موت کے مرض میں گرفتار ہوئے جب آپ کا آخری وقت آیا تو خادمہ کہنے لگی کیا سید مجتبیٰ کو خبر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اُن کو دکھ ہوگا پس اس خادمہ نے مجھے خبر نہ کی اس دوران آپ نے تیمم کیا اور جان حق تعالیٰ کے سپرد کر دی۔ آپ کی قبر مبارک حضور ارشاد پناہ (شیخ محمد فاضلؒ) کی خانقاہ مبارک میں واقع ہے۔ (۴۴)

۷۔ حضرت ملا فتوحیؒ: آپ صاحب کمال بزرگ تھے، علم تفسیر و دعوت میں اپنی مثال خود ہی تھے، آپ کاتب الحروف (سید مجتبیٰ) کے ہمسائے تھے، ذکرِ نفی اثبات شروع میں آپ نے ہی مجھے سکھایا۔ آپ نے میرے والد سید مصطفیٰ سے سیکھا تھا، یعنی آپ کے ذریعہ سے مجھے ملا، آپ نے علم تفسیر اور دعوت سید حامد سے سیکھا تھا جو کہ میرے جد بزرگوار حضرت شاہ چراغ کے بھائی تھے۔ مجھے اسماءِ عظمیٰ پڑھنے کی اجازت آپ نے ہی دی۔ علمِ رمل میں بھی آپ ماہر تھے۔ الغرض اتنے بلند مرتبے کے باوجود آپ نے خود کو چھپائے رکھا۔ آپ جو کہتے وہ ظاہر ہو کر رہتا۔ میں (سید مجتبیٰ) نے آپ کی اتنی کرامات دیکھی ہیں کہ ان کا یہاں تحریر کرنا کتاب کی طوالت کا باعث بنے گا جب کہ میرا مقصد اختصار ہے۔ ربیع الثانی کی گیارہ تاریخ کو اچانک آپ کی عمر کا جام تمام ہوا اور آپ نے اپنی جان مالکِ حقیقی کے حوالے کر دی۔ آپ کی قبر مبارک بھی حضرت ارشاد پناہی (شیخ محمد فاضلؒ) کے مقبرے میں واقع ہے۔ (۴۵)

۸۔ حضرت بازید افغان: آپ مجذوب سالک تھے آپ کے ساتھ فقراء کی ایک جماعت ہوتی تھی۔ آپ ذاکر و شاعری اور ایثار پیشہ تھے۔ ہر کسی سے پوچھتے کہ تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں؟ اگر وہ بندہ کہتا کہ نماز پڑھتا ہوں تو اسے چھوڑ دیتے اور اگر وہ کہتا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو اسے اپنے گھر لے آتے اور نماز کے احکام سکھاتے۔ میں (سید مجتبیٰ) ابھی کم سن تھا۔ کہ ہمارے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے ”اللہ اسم ذات ہے اور باقی تمام اسماء صفات ہیں“ آپ کی عمر مبارک ستر (۷۰) سال تھی آپ کی قبر مبارک شاہ جہان آباد میں ہے جو بازار اسپان سے متصل پُرفیض زیارت گاہ ہے۔ (۴۶)

۹۔ حضرت صوفی دوست: آپ شروع میں تاجر تھے۔ حضرت شیخ نظام الدین تھانیسری سے بلخ میں آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ اُن کے مرید ہو گئے، اس کے بعد دنیا کو خیر باد کہا اور توکل اختیار کیا۔ صاحب کمال ہونے کے ساتھ ساتھ صاحبِ حال بھی تھے، میں (سید مجتبیٰ) نے کئی دفعہ مشاہدہ کیا کہ سماع کے وقت آپ کی حالت تبدیل ہو جاتی تھی آپ کا رنگ بھی سرخ ہو جاتا اور ایسا لگتا جیسے آپ کی پیشانی میں اللہ کا نور چمک رہا ہے۔ میرے (سید مجتبیٰ) کے ساتھ بہت شفقت فرمایا کرتے سماع کے وقت اکثر مجھے بلایا کرتے، جب قوالی ہوتی تو خود رقص کرتے اور عین رقص کی حالت میں میرے (سید مجتبیٰ) کے ساتھ مصافحہ کرتے اور ساتھ ساتھ روتے بھی جاتے۔ آپ چشتی مسلک کی یادگار تھے، آپ کی عمر کم و بیش اسی (۸۰) سال تھی۔ آپ کی وفات کا سبب بھی سماع ہی تھا، ایک دفعہ قوالی ہو رہی تھی کہ آپ پہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور اسی وجد کے عالم میں تین دن بعد آپ وفات پا گئے۔ آپ کی قبر مبارک لاہور میں واقع ہے۔ (۴۷)

۱۰۔ حضرت شیخ یحییٰ: آپ شیخ عبدالکریم لاہوری کے بیٹے ہیں۔ جو کہ ”فصوص الحکم“ کے شارح ہیں، اُن کی یہ شرح تمام تر معانی کے ساتھ میرے (سید مجتبیٰ) کے دل میں محفوظ ہے۔ آپ صاحب کمال آدمی تھے صورت کے ساتھ سیرت میں بھی خوبصورت تھے۔ پیشانی پہ باطنی صفائی کا نور واضح تھا۔ حضرت ارشاد پناہی (شیخ محمد فاضل) نے آپ سے ہی ”تفسیر حسینی“ کا تکرار کیا۔ اگرچہ آپ کی عمر نوے (۹۰) سال کے قریب تھی پھر بھی جب سماع ہوتا تو اس پیرانہ سالی کے باوجود رقص کرنے لگتے اور اس کا اثر حاضرین مجلس پر بھی نمایاں ہوتا۔ میرے (سید مجتبیٰ) کے ساتھ بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا وصال ۱۱ جمادی الآخر ۱۱۰۶ھ بروز شنبہ کو ہوا۔ (۴۸)

۱۱۔ حضرت شیخ ضیاء الدین: آپ درگاہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے خادم (بمعنی مجاز) تھے، آپ کی عمر ایک سو بیس (۱۲۰) سال تھی، کمزوری کے باوجود آپ کا چلنا پھرنا معمول کے مطابق تھا۔ اس عمر میں بھی آپ کے حواس خمسہ صحیح سالم تھے۔ آپ میرے (سید مجتبیٰ کے) ساتھ بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ خدمت آپ کا طریق تھا۔ فرماتے ”انسانیت خدمت کے خالق کا نام ہے“۔ جب بھی میرے (سید مجتبیٰ کے) دل میں آپ کا خیال آتا تھا تو آپ فوراً حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن میرے (سید مجتبیٰ کے) گھر آ رہے تھے کہ راستے میں ٹھوکر کھا کر گر پڑے اور سر پہ چوٹ لگ گئی۔ جب میرے گھر پہنچے تو سر سے خون جاری تھا اور غشی کے دورے پڑ رہے تھے مگر اس حالت میں بھی آپ نے خدمت کرنے کی اجازت نہ دی۔ جب حالت تھوڑی سنبھلی تو گھر واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ کی صحت زیادہ خراب رہنے لگی چند دن بعد یہ شعر آپ کی زبان پر جاری ہوا۔

ہر چہ بر سرم تو پسندی روا است

بندہ چہ دعویٰ کند حکم حکم خدا است

آپ میرے ساتھ جو کریں جائز ہے کہ غلام کیا کہہ سکتا ہے کیونکہ حکم تو اللہ پاک کا ہی چلنا ہے اسی شعر پر آپ کی موت واقع ہوئی۔ یعنی یہ شعر پڑھا اور رحلت فرما گئے۔ غسل دینے، جنازہ پڑھانے اور قبر میں دفنانے کی سعادت اس فقیر (سید مجتبیٰ) کو حاصل ہوئی۔ آپ اس قدر قناعت پسند تھے کہ ایک لباس میں چالیس (۴۰) سال گزار دیئے۔ (۴۹)

۱۲۔ حضرت میر احمد شہید: یہ بھی حضرت سید مجتبیٰ کے قریبی احباب میں سے تھے، ”عین التصوف“ میں لکھتے ہیں۔ آپ انتہائی راست باز نو جوان تھے۔ بہت خوبصورت اور ہر اچھی عادت کے مالک، موحد تھے، صاحب استغراق اور صحیح الدلیل بھی تھے، آپ نے خود کو نوکری کے لباس میں چھپائے رکھا۔ میرا (سید مجتبیٰ) کا مشاہدہ ہے کہ آپ نے کبھی آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی تھی بلکہ ہمیشہ اپنے پاؤں پہ ہی نظر رکھ کر چلا کرتے تھے۔ تیس (۳۰) سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا آپ کی قبر سرنج شہر کے باہر زیارت گاہِ خلافت ہے۔ (۵۰)

۱۳۔ حضرت دلدار بیگ شہید: یہ حضرت سید مجتبیٰ کے پیر بھائی تھے یعنی شیخ محمد فاضل کے مرید تھے۔ شجاعت سخاوت میں حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ خود فاقہ کشی سے کام لیتے اور جو

کچھ میسر آتا رہا خدا میں تقسیم کر دیا کرتے۔ آپ کو عام و خاص میں بہت مقبولیت حاصل تھی۔ اکثر اوقات درد انگیز شاعری کیا کرتے، آپ نے اپنی شہادت سے ایک سال پہلے ہی اس کی خبر دے دی تھی۔ شروع میں آپ کی تدفین دربار شاہ دولہ گجراتی میں بطور امانت ہوئی۔ پھر اکیس دن بعد آپ کو وہاں سے آپ کے آبائی گاؤں صد گھرہ لا کر دفن کیا گیا۔ اتنے دن گزر جانے کے باوجود نہ صرف آپ کا جسم صحیح سالم تھا بلکہ میت پر چنبیلی کے جو پھول ڈالے گئے تھے وہ بھی اس قدر تروتازہ تھے گویا آج ہی ڈالے گئے ہوں۔ آپ میرے (سید مجتبیٰ کے) ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے، ہم نے عمر کا اکثر حصہ ایک ساتھ بسر کیا تھا۔ آپ نے تقریباً تیس (۳۰) سال کی عمر میں ماہ ذوالحجہ عید کے دن ۱۰۹۴ھ میں شہادت پائی۔ (۵۱)

فیضانِ رشد و ہدایت اور خلفاء و متوسلین

آپ کے عہد مبارکہ میں سلسلہ قادریہ کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ آپ اپنے دور میں بڑے معروف شیخ طریقت گزرے ہیں، آپ کے روحانی کمالات، اخلاق فاضلہ کا یہ عالم تھا کہ دیگر سلاسل کے مشائخ و اکابرین بھی آپ سے گہرے مخلصانہ روابط رکھتے تھے۔ ”عین التصوف“ میں موجود آپ کے احباب کا ذکر ہی اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ آپ کو مقبولیت عامہ حاصل تھی اور بڑے وسیع القلب شیخ طریقت تھے۔ اس سلسلہ میں مؤرخ لاہور، محمد دین کلیم کا بیان میں سابقہ صفحات میں درج کر چکا ہوں، ہزار ہا لوگ آپ کے چشمہ فیض سے سیراب ہوئے، آپ کے خلفاء کی فہرست مجھے دستیاب نہیں ہو سکی، آپ کے دو خلفاء یعنی آپ کے فرزند و جانشین سید ابوالفضل الدین اور سید حیدر بخش بڑے معروف ہوئے یہاں پر آپ کے خلفاء کے بارے جو کچھ مجھے معلومات دستیاب ہو سکی تحریر کرتا ہوں۔

۱۔ حضرت سید ابوالفضل الدین: آپ حضرت سید مجتبیٰ کے بڑے صاحبزادے اور ان کے بعد خانقاہ بزرگان کے سجادہ نشین مقرر ہوئے، آپ کا زمانہ سجادگی صرف پانچ سال پر محیط ہے، محمد فرخ سیر بادشاہ کے عہد میں سکھوں کی شورش کے دوران آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ لہذا آپ کا سلسلہ مزید آگے نہ بڑھ سکا کہ آپ کے اکلوتے فرزند سید پیر بخش نے بھی لاوہ رحلت فرمائی۔

۲۔ حضرت سید عبدالقادر رابع: آپ حضرت سید مجتبیٰ کے چھوٹے صاحبزادے تھے اپنے والد ماجد سے شرف بیعت و خلافت رکھتے تھے۔ لیکن آپ کا سلسلہ شریفہ مزید بڑھ نہ سکا۔

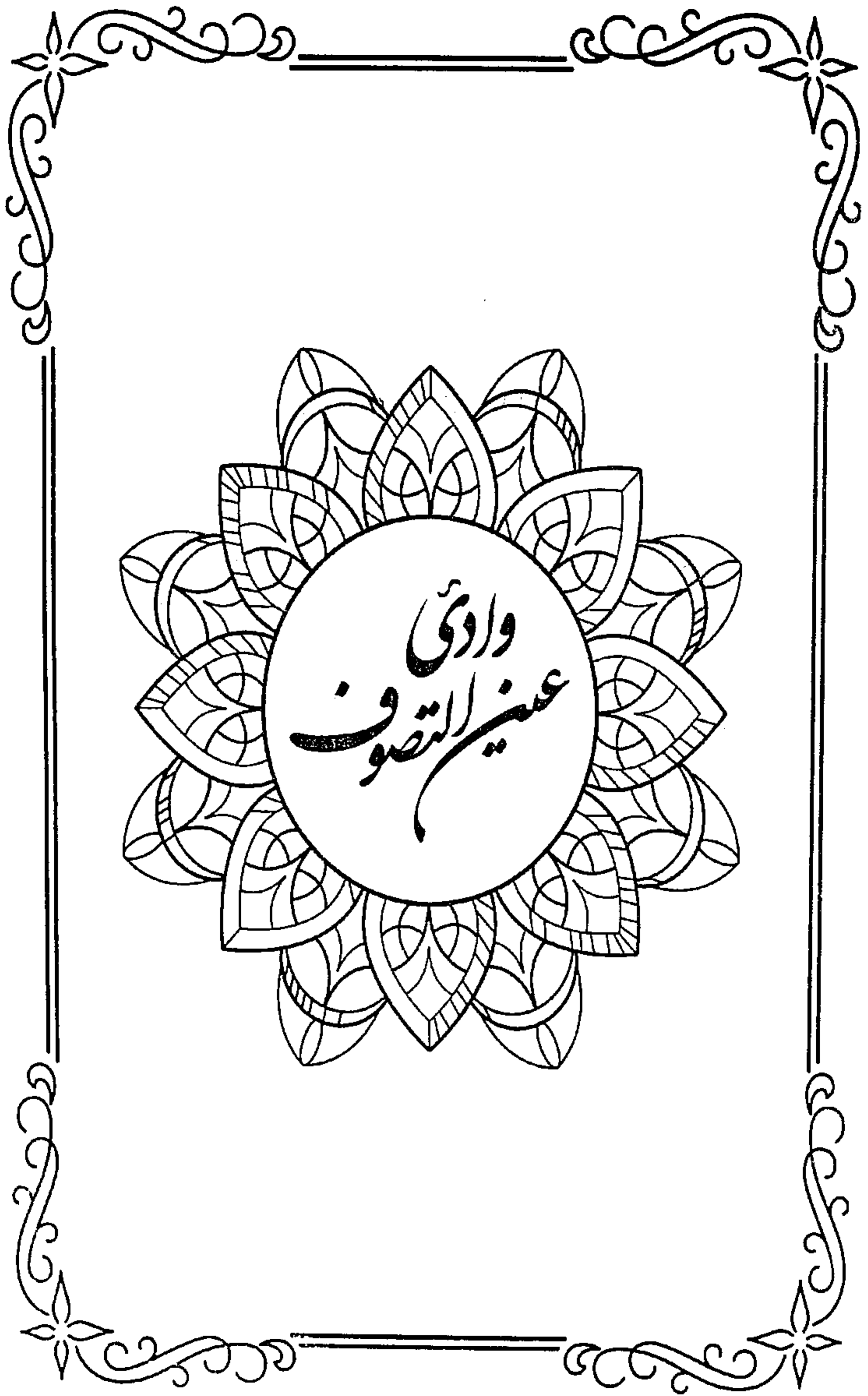
۳۔ حضرت سید حیدر بخش: آپ حضرت سید مجتبیٰ کے حقیقی بھانجے اور خاندانی رشتہ میں بھتیجے یعنی چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے۔ حضرت سید مجتبیٰ کا سلسلہ طریقت آپ سے ہی چلا کیونکہ حضرت سید مجتبیٰ کے پوتے سید عبداللہ شاہ المعروف سخی سیدن سائیں (جد امجد سادات دیپالپور) نے انہی کے فرزند و جانشین سید حسن بخش المعروف داتا حسنین سائیں سے بیعت کر لی۔ (۵۲) راقم الحروف (محمد طاہر حسین غفرلہ) کا شجرہ طریقت حضرت سید حیدر بخش کے واسطے سے ہی حضرت سید مجتبیٰ تک پہنچتا ہے، میں نے اپنے تمام مشائخ سلسلہ کا تفصیلی تذکرہ کتاب ”تاریخ ابن کرم“ میں تحریر کیا ہے جو اشاعت کے مراحل میں ہے۔

سن وصال و تدفین

”شجرۃ الانوار“ میں ہے ”سید مجتبیٰ در لاہور سال ہزار و صد و بیست و سہ قبرش در لنگر خان جوار گنبد حضرت شاہ چراغ طرف غربی“۔ (۵۳)

حضرت سید مجتبیٰ کا وصال لاہور میں ۱۱۲۳ھ/ ۱۷۱۲ء کو ہوا، آپ کی تدفین حضرت شاہ چراغ کے روضہ مبارک کے باہر غربی دیوار کے ساتھ ملحق اپنے والد ماجد حضرت سید مصطفیٰ کی مرقد انور کے پہلو میں ہوئی تادم تحریر مزار شریف موجود ہے، اور اس پر نام کا کتبہ بھی لگا ہوا ہے۔ تفصیل نقشہ مزارات میں ملاحظہ فرمائیں۔

حصہ اول

عین التصوف

اے عزیز! یہ بات جان لے کہ عقل اور نقل (قرآن و حدیث) اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ پاک کی ذات واحد ہے۔ اللہ پاک کا فرمان مبارک ہے کہ "وَ الْهُكْمُ اِلَهٌ وَّ اِحِدٌ" (اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے)۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ "لَوْ كَانَ فِيهِمَا اِلَهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا" (اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ضرور فساد برپا ہو جاتا)۔ اس کے علاوہ اور بہت سی آیات اور احادیث اس باب میں مذکور ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ اگر تجھ کو نفع و نقصان آئے تو اس کو رد کرنے اور قبول کرنے پر قادر نہیں ہے۔ لہذا یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ کوئی ہے جو تجھ سے رد اور قبول کروا رہا ہے تو چاہے یا نہ چاہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ "عَرَفْتُ رَبِّيْ بِفَسْقِ الْعَزَائِمِ" میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کی معرفت حاصل کی۔

لہذا اس سے یہ بات اور زیادہ پختہ ہو گئی کہ تمہارا خالق واحد ہے۔ کیونکہ اگر ایک ملک میں دو مجازی بادشاہ ایک دوسرے سے کلی طور پر موافقت نہیں رکھتے اور ان کی رعایا ان کے جھگڑے کے ڈر سے ہر وقت خوف اور خطرے میں رہتی ہے تو پھر دو حقیقی بادشاہوں کی نفی بہتر طور پر ثابت ہو گئی۔ اگر کوئی بندہ سوال کرے کہ دو مجازی بادشاہ باہم صلح اور اتفاق سے گزراوقات کر سکتے ہیں اسی طرح اگر دو حقیقی بادشاہ بھی کر لیں تو اس میں کیا مضائقہ ہے؟۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی صلح کی امور سلطنت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ مجازی بادشاہوں میں اگرچہ صلح جائز ہے لیکن مرتبہ الوہیت میں یہ چیز واقع نہیں ہے۔ اسی طرح امور دنیا میں ایک دوسرے پر غلبہ کا ڈر ہوتا ہے اور مغلوب ہونا ذات خداوندی کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات اور بھی متحقق ہو گئی ہے کہ خالق و مالک الاثر ایک ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ موت کو طبعی طور پر پسند نہیں کیا جاتا مگر اس کو چکھنا اسی غالب کے حکم سے ہے کہ اس سے چھٹکارا محال ہے۔ جس طرح زندگی کو سب مرغوب رکھتے ہیں مگر اس کے خلاف (موت) کا وصول کرنا اسی واحد کے حکم سے ہے، اسی طرح کسی کو اس کی وحدانیت میں دخل دینا مگر اسی ہے۔ اللہ کی ذات کسی بچوں ہیئت سے پاک ہے کہ تمام بتیں اس کی پیدا کردہ ہیں۔ وہ اظہر الظاہرین ہے۔ وہ زمین و آسمان کا نور ہے

۔ عاقلان کی نظر میں پہلا مرتبہ نظر آنے والی چیز کا نہیں ہے جیسا کہ سورج کی روشنی کہ پہلی نظر مختلف چیزوں پر پڑتی ہے حالانکہ یہ ساری نظر آنے والی چیزیں سورج کی روشنی سے نظر آتی ہیں۔

چون آفتاب ہر رخ ہر ذرہ ظاہر م

پدید نیست از غایت ظہور عیانم

میں آفتاب کی طرح ہر ذرے کے ہر رخ میں ظاہر ہوں اگرچہ غایت ظہور کی وجہ سے میرا عیاں ہونا نہیں ہے

حضرت ارشاد پناہی (شاہ محمد فاضلؒ) نے اپنی ایک کتاب مبارک "راحت الواصلین"

میں اللہ پاک کے وجود کا اس طرح اثبات فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَ رَبُّ

الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

(وہ پاک ہے کہ جس کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اس کو موت ہے۔ قابل تسبیح اور پاک ہے۔ وہ ہمارا

اور فرشتوں کا بھی رب ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کا دم مار سکے مگر جس کو وہ خود حکم

دے۔ وہ لوگوں کے آگے و پیچھے کو جاننے والا ہے)۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے

ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضَ (وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ خود چاہے۔ اس کی فرمانروائی زمین

و آسمان کو وسیع ہے)۔ جس طرح ایک شاعر کہتا ہے کہ

ای لال زبان حالم از تو

خالی نبود خیالم از تو

اے میرے پروردگار! میری زبان آپ کی تعریف سے گنگ ہے اور میرے خیالات تجھ سے خالی نہیں ہے

در صنع تو کہ آید از عدم پیش

عاجز شدہ عقل علت اندیش

(اور) تیری ہی قدرت سے چیزیں عدم سے وجود میں آتی ہیں۔ یہاں تو عقل بھی عاجز آگئی ہے

کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا علم کہ جس قدر وہ خود چاہے اور اس کی کرسی زمین

و آسمان سے فراخ ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ وَلَا يُوَدُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (اور

اللہ پاک کو زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ اس کی ذات تمام عیوب سے پاک اور بزرگ و برتر ہے۔ اس کی ہیبت کی عظمت سے تمام انبیاء اور اولیاء ہر وقت خوف میں ہیں کہ اس کا فرمان ہے **وَالْهَيْكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** (تمہارا پروردگار ایک ہے اس کا کوئی ہمسرا اور شریک کار نہیں ہے وہ لاشریک ہے)۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ

بری ذاتش از تہمت ضدو جنس

غنی ملکش از طاعت جن و انس

اللہ کی ذات ضد اور جنس کی تہمت سے پاک ہے اس کی ملکیت جنوں اور انسانوں کی اطاعت سے بے نیاز ہے

پرستار امرش ہمہ چیز و کس

بنی آدم و مرغ و مور و مگس

انسان، پرندے، حشرات اور کیا مکھیاں ہر چیز اور ہر کوئی اس کے حکم کو ماننے والا ہے کوئی پروردگار نہیں ہے مگر وہی کہ جو اجسام کا بنانے والا اور مخلوقات کی روحوں کا خالق ہے۔ جو تمام افراد موجودات پر مہربان ہے۔ اور اسی کی وجہ سے ہر کسی کو اس کا رزق صبح و دوپہر شام کو مل جاتا ہے۔ اس بارے میں ایک شاعر کہتا ہے کہ

چنان بین خوان کرم گسترد کہ

سیمرغ در قاف روزی خورد

اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے دسترخوان اتنے وسیع بچھائے ہیں کہ سیمرغ بھی غار کہ اندر رزق کھاتا ہے

مہیا کند روزی مار و مور

دگر چند بیدست پایندہ روزی

اللہ ہی سانپ اور چیونٹی کو رزق عطا کرتا ہے اور بھی کچھ کو بن ہاتھ کے رزق ملتا ہے اللہ کی ذات بہت عطا کرنے والی ہے اور اپنے کرم سے بے شمار چیزیں (انسان کے لیے) پیدا فرمانے والی ہے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں مثلاً اونچے اونچے باغات، پاکیزہ پانی سے لطف اٹھانا، جانوروں کا خالص دودھ، لطیف قسم کے کھانے، بہترین قسم کے پھل، رقیق مخنوم کے پیالے اور آب کوثر کے بھرے ہوئے جام۔ یا اللہ! ہمیں بھی یہ بزرگی اپنے فضل سے عطا فرما۔ **إِنَّ فِي**

اِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ - یعنی دن رات کی تخلیق میں بھی اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ موسم سرما میں اکثر راتیں اندھیری اور لمبی ہوتی ہیں۔ اور موسم گرما میں روشن اور تابناک اور وہ بھی اس حد تک کہ نظارہ کرنے والے بڑی رغبت شادمانی اور راحت کے ساتھ کیف و نشاط کے بستر بچھاتے ہیں اور اس قدیم ذات کے حسن و جمال اور اس علیم کی قدرت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ عبادت گزار بندے ان راتوں کو اللہ کے فرمان وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ وَ اقِيْمُو الصَّلٰوةَ (راتوں کو سجدہ کرنے اور نماز قائم کرنے) کا عنوان دیتے ہیں اور رحمان کے مراحم کو پانے میں لگے ہیں۔

فرس کُشتہ از بس کہ شب رانده اند

سحر کہ خرد شان و امانده اند

نفس مردہ کے گھوڑے کو انہوں نے ساری رات تھکایا مگر صبح ان کی عقل پھر بھی اس کی قدرت کی وجہ سے حیران و پریشان رہی

اللہ پاک کے عارفین کا نغمہ

بسودائے جانان بجان مشتغل

بذکر حبیب از جہاں مشتغل

اللہ کے ذکر میں پورے دل سے مصروف ہیں اس طرح کہ اپنے محبوب کے ذکر میں انہوں نے دنیا بھلا دی ہے

بیاد حق از خلق بگریختہ

چنان مست ساقی کہ می ریختہ

ساقی نے ان کو پلا کر اس طرح مست کر دیا ہے کہ اب وہ حق کی یاد میں مخلوق سے بھاگے پھرتے ہیں

نشاید بہ دار و دوا کرد شان

کہ کس مطلع نیست بر درد شان

کسی کو ان کا علاج معالجہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ان کے درد سے واقف ہی نہیں ہے

زہے عقل جز ہیچ بر ہیچ نیست

کہ بر عارفان جز خدا ہیچ نیست
خوشا وہ عقل جس میں کچھ نہیں سماتا کہ عارفوں کو سوائے خدا کے کچھ نظر نہیں آتا
ہمہ ہر چہ ہستند ازاں کمتر اند
کہ باہستی اش نام ہستی بہ زند
ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کو اس کے مقابلے میں کمتر جانتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی اللہ پاک کی ہستی سے زندہ ہے

اللہ پاک کی ذات کے عارف اس کے دیدار کے شوق میں بڑے ہی ذوق و شوق سے ہر دم نغمہ اللہ پڑھتے ہیں کہ اس کی قدرت کی نشانیاں اسی طرح ظاہر ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے
وَالْفُلُكُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسُ (کشتیاں لوگوں کے لیے نفع کا سامان اٹھائے سمندر میں چلتی ہیں)۔ یعنی اللہ پاک کے دریاؤں میں لگاتار چلنے والی کشتی ان چیزوں کو اٹھائے رواں دواں ہے کہ جو لوگوں کی منفعت کے لیے ہیں اور ان میں رابطہ بھی ہے۔ اسی طرح یہ آیت کہ
وَأَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا)۔

یہ ایک قوی دلیل ہے اور اس کی ذات کی یکتائی پر ایک واضح برہان ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بہت زیادہ بارش نازل کرتا ہے کہ جس میں بہت سے اسرار و رموز ہوتے ہیں اور جو اس ذات کا بے پایاں احسان ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس بارش کو برسانے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور وہ بھی اس طرح کہ بغیر کسی مدد کرنے والے کے وہ اس زمین سے مختلف رنگ کے پودے فصلیں وغیرہ اگا کر اس مردہ زمین کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اس بارش سے خود روپودوں کی بیجائی اور سبزیوں کی طراوت بھی مردہ زمینوں کی زندگی ہے۔ اس طرح چشموں کا جاری ہونا بھی اللہ کی قدرت سے ہے۔ اسی طرح انسان کے بدن کی راحت، رزق کثیر اور وسیع رزق بھی اللہ پاک کے بارش برسانے کے سبب سے ہے۔ گویا حقیقت میں بارش اللہ پاک کا ایک گراں قدر عطیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

أَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُدْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ (سورۃ الواقعہ، آیت نمبر 69)۔ (جو پانی تم پیتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے کہ اس کو بادلوں سے بھلا تم نے نازل کیا ہے یا ہم نے؟)۔

یعنی اس عطیات کرنے والی ذات کے عطیات کا مشاہدہ آنکھ ہر وقت کرتی ہے۔ لوگ بڑے ہی ذوق و شوق سے اس ذات کا دیا ہوا صاف اور میٹھا پانی نوش کرتے ہیں اور اس پانی کو جسمانی حرارت دور کرنے، کھانا پکانے، غلاظت دور کرنے، جنابت دور کرنے، گندگی دور کرنے اور میل کچیل دور کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ (اللہ فرماتا ہے کہ) اس پانی کو آسمان سے تم نے خود نیچے اتارا ہے یا اس پانی کا جسے تم ضروریات میں استعمال کرتے ہو، کا نازل کرنے والا اللہ ہے کہ جو بادلوں کا برسانے والا ہے۔ وَبَتْ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ ذَاتَةٍ (اس نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے)۔ اس نے ہر طرح کے جانور پھیلا دیئے جیسا کہ خوبصورت گھوڑے اور عجیب الخلق اونٹ کہ جن کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْأَبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (کیا انہوں نے اونٹوں کو نہیں دیکھا کہ ان کو کیسے پیدا کیا گیا) اور خوشبو کے نافہ رکھنے والے ہرن اور پُرفریب ہرن اور دلکش زبیرے، تیز رفتار خرگوش، خوش رنگ نیل گائے، وحشی درندے، گدھے، خوفناک چیتے، مہلک قسم کے بھیڑیے، پہاڑوں میں ریگنے والے جاندار اور اس کے علاوہ بھی ہر چیز اس مدبر اور قدیر کی تدبیر اور اس رحمان کی مرضی سے ہے۔

اے عزیز! اللہ تعالیٰ نے تیز رفتار سواری کے جانور اور عبرت نما اونٹ پیدا کر کے لوگوں پر احسان فرمایا ہے۔ اللہ! اللہ! سرور کائنات، فخر موجودات حضور نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ جَهَنَّمَ (سفر جہنم کا ایک ٹکڑا ہے)۔ جب یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی آپ نے فرمایا کہ (کاش) اگر پیغمبری اس طرح فرمادیتے کہ النَّارُ قِطْعَةٌ مِنَ السَّفَرِ (جہنم سفر کا ایک ٹکڑا ہے)۔ میں کہتا ہوں کہ سفر اور سقر (دوزخ کا نام) کے درمیان صرف ایک نقطے کا فرق ہے ورنہ سفر کا عذاب سقر سے زیادہ ہے۔ گھوڑے اور اونٹ انسانوں کو عرب سے اٹھاتے ہیں اور عجم پہنچاتے ہیں اور کبھی خراسان سے اٹھا کر ہندوستان لے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

وَتَحْمِيلُ أَثْقَالِكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ (یہ سواریاں تمہارے بوجھوں کو اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتی ہیں کہ جن تک تم مشکل سے پہنچ سکتے)۔

اسی طرح اس نے گائے، بیل، بھیڑ اور مویشی انسان کے نفع کی خاطر پیدا کیے۔ ان تمام میں نشانیاں صاحبان دیدہ عبرت اور اس کی بارگاہ کے متلاشیوں کے لیے بالکل ظاہر ہیں۔ اسی

طرح ہوا کا چلنا بھی اسی رحمان اور فتاح کے حکم سے ہے کہ جو اپنے اندر بہت سانس اٹھائے پھرتی ہے۔ اس سے لوگ جسمانی حرارت دور کرتے ہیں اور اسی سے راحت اور کیف و نشاط کا سرمایہ حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ پانی کے بلبلے، طرح طرح کے بیج، دالیں، چنے اور دیگر تمام غذائیں، نباتات کی ترتیب، سبزی کی تاثیر، ان کا اگنا بڑھنا، اور ان کا زمین سے پھوٹ نکلنا ایک مقررہ امر سے ہے یہ سب نفع ہوا ہی اپنے اندر لیے پھرتی ہے۔ چنانچہ کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے اور کسی وقت جنوب سے آتی ہے۔ اور یہ اسی احکم الحاکمین کا حکم ہے۔ کبھی شمال کی طرف سے آتی ہے اور منتظرین کو ان کے حصہ سے نوازتی ہے اور موسم ربیع، باغوں اور گلستانوں کا حسن سب اسی کے چلنے سے ہے۔

اسی طرح موسم خزاں میں درختوں سے پتوں کا گر جانا اور اس کے علاوہ بے شمار امور حد تحریر سے باہر ہیں جو کہ صرف اسی علیم کے علم میں ہیں کہ **إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** وہی ذات ہے۔ **السَّحَابُ الْمُسَخَّرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ** کہ بادلوں کی تسخیر جو کہ زمین و آسمان کے درمیان اسی طرح معلق ہیں کہ نہ آسمان سے جڑے ہیں نہ ان کو پہاڑوں کی میخوں سے خیمہ زن کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کی طنائیں زمین سے بندھی ہیں بلکہ سب اللہ کے عطیات سے ہیں۔ کچھ سفید رنگ کے ہیں اور کچھ سیاہ رنگ کے اور بعض رقیق قسم کے ہیں۔ میں نے اس حکیم کی حکمت اور قادر کی قدرت کا کئی دفعہ نظارہ کیا ہے۔ بسا اوقات میں آسمان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہاں بادلوں کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اور تھوڑے توقف کے بعد جب دوبارہ آسمان کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے بادل آسمان میں ظاہر ہونا شروع ہوئے اور آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب سے اللہ کے حکم کے مطابق بڑی تیزی سے جمع ہوئے اور موسلا دھار بارش برسانے لگے اور جان توڑ گرمی کا سوز ہٹا دیا۔

مزید فرمایا **لَا يَأْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ** اور یہ نشانیاں اس قوم کہ جس کو عشق کے جام کی چاشنی مکمل طور پر حاصل ہے، کے لیے قطعی دلائل ہیں تاکہ وہ ادراک جمیلہ سے جہالت کے اندھیروں، باطل کی ہلاکت، کفر و شرک، عصیان و طاعت سے اپنے آپ کو باہر نکالے اور اپنے جسموں کو اللہ کے عذاب اور قیامت کی سزاؤں سے خلاص دلائے۔ باریک بین عقل اور سیدھی فکر غور کے بعد یہی کہتی ہے کہ تمام جہانوں اور مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی مدبر اور قدیر ہے جو کہ رحمان اور بصیر

ہے کہ وہ مذکورہ نشانیوں کو غیب سے وجود میں لاتا ہے اور (آناً فاناً) فوراً ہی ہوا اور بارش کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ان دروازوں کو اس فتاح کہ جس کی شان ہے کہ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کی مرضی کے بغیر کوئی فرد کبھی بھی نہ کھول سکتا کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ لَهُ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ وہی اس شان کا مالک ہے۔ اور پھر اسی کے کرم سے باد و باران کا سلسلہ چل نکلتا ہے۔

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا رَادٌّ لِمَا قَضَيْتَ (اے میرے اللہ! جو تو عطا کرنا چاہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں اور جس کو تو محروم کرنا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں اور جو تو فیصلہ کر لے اس کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے)۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (تمہارا پالنے والا وہ اللہ ہے جس نے ان سات آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا فرمایا اور پھر عرش پہ تشریف فرما ہوا۔ وہی دن رات کو ڈھانپنے والا ہے)۔

اس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا کہ ان کا کوئی ستون نہیں ہے۔ زمینوں کو بھی اسی نے پیدا کیا اور یہ سارے کام کر کے وہ عرش بریں پہ جلوہ افروز ہوا۔ یہ سات آسمان بغیر ستونوں کے اسی پردہ پوش خدا کے پیدا کردہ ہیں کہ جس کی بارگاہ تک رسائی حاصل کی جاتی ہے۔ وہی باری تعالیٰ دن اور رات کو تبدیل کرتا ہے۔ سورج چاند، ستارے سب اللہ کے حکم سے مسخر ہیں۔ بے شک امر صرف اسی کا ہے اور تخلیق بھی۔ بڑی برکت والا ہے وہ رب جو جہانوں کا پالنے والا اور دنیا کو روشن کرنے والا ہے۔ سورج، چاند اور دوسرے تمام سیارے اسی قادر مطلق اور وہاب و حکیم کے فرمانبردار ہیں۔ وہی ہر روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے اور اس جہان کے رہنے والوں کی آنکھوں کو اسی کے حکم سے روشنی بخشتا ہے۔ خطرناک سانپ شام کے سمندروں سے نکلتے ہیں اور دریائی مچھلیوں کے شکار کے لیے مشرق کے قلزم کی طرف جاتے ہیں۔ اور کبھی مشرقی حکومتوں سے اسلحہ سے لیس فوج نکلتی ہے اور شہروں پر ٹوٹ پڑتی ہے اور ان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ پس تم آگاہ رہو اور جان لو کہ مخلوق چاہے زمین میں ہو یا آسمان میں سب اسی کے امر کُن سے پیدا کی ہوئی ہے۔ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ اس کی پاکی کا اشارہ اور يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

وَيُحَكِّمُ مَا يُدَبِّرُ اس بات کی دلیل ہے کہ جہانوں کا پروردگار وہی ہے لہذا اذْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفْيَةً پہمیشگی کے ساتھ عمل پیرا رہنا چاہیے اور اس ذوالجلال والا کرام کے اسماء حسنیٰ کا ہر وقت آہ وزاری اور عاجزی کے ساتھ ذکر کرتے رہو تا کہ وہ بھی اپنے خاص فیض اور رحمت سے تمہیں یاد کرے۔ اس کا فرمان مبارک ہے کہ فَادْكُرُوْنِيْ اذْكُرْكُمْ (تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا)۔ یہاں "راحت الواصلین" کا کلام مکمل ہوا۔ اسی طرح ایک شاعر کا شعر ہے کہ

فَاذْكُرُوْنِيْ كَر نَفْر مَوْدِيْ مَرَا

طاقت یادش کجا بودے مرا

اگر اس کی ذات مبارک مجھے فَادْكُرُوْنِيْ (مجھے یاد کرو) کا حکم نہ دیتی تو مجھ میں اسے یاد کرنے کی طاقت کیسے آتی

توحید کی تعریف

بزرگ فرماتے ہیں کہ توحید کسی چیز کی وحدانیت کے حکم کرنے کا نام ہے۔ اور کسی چیز کے متعلق بغیر علم کے حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ پس اہل سنت اس کے یکتا ہونے کا حکم لگاتے ہیں تحقیق کے ساتھ کہ وہ اس کی لطیف تحقیق اور افعال کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جن کا خود بخود ہونا امر محال ہے۔ جب وہ ہر چیز کے اندر حدوث کی علامتیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے لیے لازمی کوئی فاعل چاہیے کہ جو ان کو عدم سے وجود میں لائے۔ یعنی زمین و آسمان، موت و حیات، علم و نطق اور حرکات و سکنات اور اس تمام مخلوق کو بنانے والے سے چھٹکارا نہیں ہے اور یہ دو بنانے والے سے بھی مُسْتَعْنِيْ ہیں۔ بلکہ یہ ایک مالک و مختار لاشریک بے نیاز کی کارگیری سے ہیں کہ ایک فعل میں دو فاعل ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں اور احتیاج اس ذات باری تعالیٰ کی الوہیت کے منافی ہے۔

توحید کی تین اقسام ہیں:

- ۱۔ توحید حق مرتق :- خود سے اس کے ایک ہونے کا علم ہے
- ۲۔ توحید حق مرخلق :- بندے کے دل میں توحید حق کی آفرینش ہے
- ۳۔ توحید خلق مرتق :- مخلوق کو اس کے ایک ہونے کا علم ہے

حضرت جنید بغدادیؒ نے توحید کی یہ تعریف کی ہے کہ **التَّوْحِيدُ إِفْرَادُ الْقَدَمِ عَنِ الْحَدَثِ**. یعنی توحید اس قدم کا حدث سے جدا جاننے کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدم کو محل حوادث میں نہ جانے اور حادث کو محل قدم میں نہ جانے۔ اور تو جانتا ہے کہ ذات حق قدم ہے اور تو حادث ہے۔ تیری ذات سے کچھ بھی اس سے جڑا ہوا نہیں اور اس کی ذات و صفات میں کوئی چیز تیرے اندر نہیں ہے۔ اور ذات قدم کو حادث کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مجالست نہیں ہے کیونکہ قدم حادث کے وجود میں آنے سے بہت پہلے ہے۔ لہذا جب وہ حادث کے وجود سے پہلے اس کا محتاج نہیں تھا تو اسی طرح اس کے وجود میں آنے کے بعد بھی اس کا محتاج نہیں ہوگا۔ جو بندہ بھی کہے کہ قدم حادث کے اندر نازل ہے، حادث کو قدم سے متعلق جانے یا حق کے قدم اور مخلوق کے حدث پر یقین نہ رکھے تو تحقیق وہ دہریوں کے مذہب پر ہو گیا ہے۔ اور ہم اس بُرے عقیدے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

حضرت حسین بن منصور حلاجؒ توحید کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ **أَوَّلُ الْقَدَمِ فِي التَّوْحِيدِ فَنَاءُ التَّفْرِيدِ**. یعنی توحید میں اول قدم تفرید کی فنا کا نام ہے۔ اور تفرید اس چیز کا نام ہے کہ کسی کو آفات سے جدا کرنے کا حکم لگایا جائے اور توحید کسی کے ایک ہونے کا حکم کرنا ہے۔ تو پتا چلا کہ تفرید میں کسی دوسرے کا اثبات جائز ہوتا ہے مگر توحید شرک کی نفی کرتی ہے۔

حضرت حصریؒ کے قول کا ترجمہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصول توحید کے باب پانچ ہیں۔

- ۱۔ اثبات قدم : یعنی تو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا کی ذات ہمیشہ سے ہے
- ۲۔ ہجر اوطن : اس سے مراد یہ ہے کہ مالوفات اور مفارقت کو چھوڑ دینا
- ۳۔ برداشتین حدث : یہ اس چیز کا نام کہ توحید سے محدثات کی نفی کی جائے اور حدث کو اس کی ذات سے محال جانا جائے
- ۴۔ مفارقت برادران : اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے اعراض کیا جائے کہ اس کو مخلوق کی صحبت کا احتیاج ہے
- ۵۔ فراموشی آل چیزے کے دانند و ندانند : اس سے مراد یہ ہے کہ مخلوق کا علم کیفیت، طبع یا جنس سے حاصل ہوتا ہے اور توحید ان تمام کی نفی کرتی ہے۔

حضور غوث اعظمؒ ”غنیۃ الطالبین“ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک کی مثل کوئی نہیں ہے۔ وہ سمیع ہے اس کی مثل اور کوئی نظیر نہیں ہے۔ وہ نہ تو جسم ہے کہ اس کو چھوا جاسکے اور نہ ہی جوہر ہے کہ محسوس ہو۔ وہ نہ ہی عرض ہے کہ ختم ہو سکے اور نہ ہی مرکب ہے کہ اس کو تالیف کیا گیا ہو۔ وہ نہ تو کسی طبیعت اور نہ ہی کسی ماہیت کا نام ہے۔ وہ نہ ہی اندھیرا ہے کہ ظاہر ہو جائے اور نہ ہی نور ہے کہ اندھیرے کے بعد ظاہر ہو جائے۔ سمت کے لحاظ سے وہ مستوی علی العرش ہے۔ لفظ استواء کا اطلاق بغیر کسی تاویل کے مطلق ہونا چاہیے۔ وہ عقل میں نہ آنے والی کیفیت کا نام ہے۔ اس کا اقرار کرنا واجب اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس کو آدمیوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کو مخلوق کے ساتھ مشابہ ٹھہرایا جائے یا اس کو اسی کی بنائی ہوئی چیزوں سے منسوب کیا جائے۔ اسی نے مخلوق کو اور ان کے افعال کو پیدا فرمایا اور وہ اپنی قدرت میں یکتا ہے۔ اس نے حضرت آدمؑ کو اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا۔ اس کے علم سے کوئی مکان باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایسی صفات سے متصف ٹھہرانا جائز نہیں جو کہ اس کی ذات کے لائق نہیں اور جائز ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس کی ذات موجود ہے بغیر کسی تشبیہ کے۔ اسی طرح اس کا یہ وصف بیان کرنا بھی جائز ہے کہ بے شک وہ فاعل ہے۔ یعنی بذات خود پیدا کرنے والا ہے۔ اپنی قدرت اور فعل سے ان اوصاف سے اسے متصف ٹھہرایا جانا جائز ہے نہ بمعنی مباشرت کیونکہ اس میں جسمانی طور پر ملنے اور چھوڑنے کی حقیقت پائی جاتی ہے اور اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔

حضرت داتا گنج بخشؒ اپنی کتاب ”کشف المحجوب“ میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی یکتائی عدد نہیں ہے کہ ایک اور عدد کے اضافے کے ساتھ دو ہو جائے۔ اور وہ محدود نہیں کہ اس کے واسطے سمتیں ہوں اور پھر ہر سمت کے لیے اور سمتیں اور اس طرح ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اس کا کوئی مکان نہیں کہ اگر وہ مکان میں ہوتا تو ہر مکان کے لیے ایک اور مکان کی ضرورت ہوتی اور اس طرح فعلی و فاعلی اور قدیم و محدث کا حکم باطل ہو جاتا۔ وہ عرض نہیں کہ محتاج ہوتا جوہر کا اور اس طرح اپنے محل میں بذات خود باقی نہ ہوتا۔ وہ جوہر بھی نہیں کہ اس کا وجود جزی ہوتا۔ وہ طبعی نہیں کہ حرکت و سکون کا محتاج ہوتا۔ وہ روح نہیں کہ جسم کا محتاج ہوتا اور جسم نہیں کہ اجزاء سے مرکب ہوتا۔ وہ اشیاء میں سے کوئی شے نہیں کہ ان کی جنس سے ہوتا۔ کوئی چیز اس کی ذات کا پیوند نہیں کہ وہ چیز اس کا جزو بن سکے۔ وہ تمام عیوب، نقائص اور آفات سے پاک ہے۔ اس کی

کوئی مثل نہیں کہ وہ اس کی طرح ہو کر دو ہو جائے۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں کہ اس کو اقتضائے نسل کی وجہ سے اس کا اصل قرار دیا جاتا۔ اس کی ذات پر کسی قسم کا تغیر و تبدل جائز نہیں کہ اس کا وجود متغیر ہو جائے اور پھر محدثات یا متغیرات میں سے ایک بن جائے۔

"سبع سنابل" میں لکھا ہے کہ اللہ پاک واحد حقیقی ہے نہ کہ واحد عددی۔ کیونکہ واحد عددی قابل تجزی ہوتا ہے اور واحد حقیقی تجزی اور بعصیت سے پاک ہوتا ہے۔ نیز واحد عددی کو تمام اعداد سے نسبت ہے۔ واحد عددی دو کا آدھا، تین کا تیسرا، چار کا چوتھا ہے اور اسی طرح یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ یعنی لوگ جو بھی عدد تصور کریں واحد عددی اس عدد کا ایک حصہ ہوگا۔ لہذا پتا چلا کہ واحد عددی کو تمام اعداد سے نسبت ہے جبکہ واحد حقیقی کو کسی دوسرے عدد کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ اور واحد عددی ہر عدد میں جاری ہے مثلاً ایک کو اگر دو بار تصور کیا جائے تو دو بن جاتا ہے اور اگر تین بار تصور کیا جائے تو تین بن جاتا ہے اور اگر چار بار تصور کیا جائے تو چار بن جاتا ہے۔ اسی طرح تو اس کو تکرار کے ساتھ جتنی بار بھی اعتبار کرے گا تو ہر دفعہ ایک نیا عدد ظاہر ہوگا۔ مگر واحد حقیقی ان تمام نسبتوں سے پاک ہے اور وہ زمان و مکاں سے دور اور چہاٹ و سمات سے منزہ ہے کیونکہ جہات و سمات حادث ہیں اور وہ قدیم ہے اور قدیم کا حادث میں نزول یا حلول اور اتحاد یا امتزاج محال ہے۔ لہذا جو بھی اللہ تعالیٰ کو واحد حقیقی سے متصف جانتا ہے وہ اس کو کسی بھی جسم میں (حلول و نزول سے) پاک مانتا ہے۔

امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز یہ چاہے کہ وہ دوسری چیز بن جائے یا اس کے ساتھ متحد بن جائے تو ایسا ہونا محال ہے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر زید کو اکیلا شمار کیا جائے پھر عمرو کو اور شمار کیا جائے۔ پھر یہ کہا جائے کہ زید عمرو بن گیا ہے اور اس میں متحد ہو گیا ہے تو یہ اتحاد ان صورتوں کے علاوہ ممکن نہیں ہوگا کہ یا تو دونوں موجود ہیں یا دونوں معدوم ہیں یا پھر زید موجود ہے اور عمرو معدوم یا پھر عمرو موجود ہے اور زید معدوم۔ ان چار صورتوں کے علاوہ اور کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ پس اگر وہ دونوں موجود ہیں تو پھر پہلا دوسرے کی عین نہیں ہے بلکہ ہر ایک کی عین موجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اتحاد مکان کے اعتبار سے ہو۔ تو یہ ذات میں اتحاد کو واجب نہیں کرتی۔ پس بے شک کبھی علم، قدرت اور ارادہ ایک ذات میں جمع ہو جائیں تو اس صورت نہ تو قدرت کو علم کا نام دیا جاسکتا ہے اور نہ یہ ارادہ علم بن جاتا ہے۔ اگر دونوں معدوم ہیں تو یہ اتحاد نہیں بلکہ عدم ہے اور شاید اتحاد کسی تیسری چیز کے ساتھ ہے۔ اگر ایک موجود ہے اور دوسرا معدوم تو پھر

بھی ان کے درمیان اتحاد نہ ہوا کیونکہ موجود کا اتحاد معدوم کے ساتھ کسی صورت نہیں ہوتا۔ لہذا دو چیزوں کے درمیان مطلق اتحاد تو جائز ہے۔ الذوات التماثلہ کے باب عن المخلتقہ میں ہے کہ بے شک اس سفید کا وہ سیاہی بن جانا اسی طرح محال ہے جس طرح اس سیاہی کا یہ سفید بن جانا مشکل ہے۔ جہاں تک سوال ہے مطلق اتحاد کا تو وہ بطور توسیع و تجویز کے ہوتا ہے۔ اور اگر یہ تاویل میں اتحاد کے ظاہری معنی تک تجاوز کر جائیں تو یہ محال قطعی ہے اور جان لے کہ اس کا ظہور طور ولایت میں پر جائز نہیں کہ جس کو عقل بھی پانے سے قاصر ہے اس کے مشکل ہونے کی وجہ سے۔ جی ہاں اور عقل جس چیز کو پانے سے قاصر ہے اس کا طور ولایت میں ظاہر ہونا جائز ہے اس معنی میں کہ صرف عقل سے اس کا ادراک نہیں کیا جاسکتا اور جو بندہ مایفعل العقل اور ماینالہ العقل کے درمیان فرق نہیں کرتا وہ بات کرنے کے لائق نہیں ہے لہذا اس کو اس کی جہالت میں چھوڑ دو۔

کاتب الحروف کہتا ہے کہ بعض متأخرین صوفیہ مثلاً شیخ ابن عربی، ملا جامی اور ان کے تابعین کے ہاں وحدۃ کاللفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ہمہ اواست (کہ سب وہی ہے)۔ وہ اس کی یہ توجیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی صفات ازل سے قدم میں اس کی ذات سے متعلق تھیں۔ وہ اس کو مرتبہ ہا ہوت کہتے ہیں۔ پس اس نے چاہا کہ صفات کو ذات پر جلوہ دے۔ اس کے بعد اس ذات نے ان صفات کو اپنے علم میں تفصیلی طور پر ظاہر کیا۔ اس مرتبے کا نام لاہوت ہے۔ حقیقت محمدی کو پانے والے کہتے ہیں کہ اس کے بعد علم بعین سے صفات آشکار ہوتی ہیں اور اس مرتبہ کو جبروت کہتے ہیں۔ حقیقت انسانی کو پانے والے کہتے ہیں کہ اس کے بعد عین کو اعیان ثابتہ سے تمثیل فرمایا۔ اس کا نام ملکوت یا مرتبہ روح ہے۔ اس کے بعد اعیان کو اشخاص و آثار سے تاثر و تشخیص دیا۔ اس کا نام ناسوت یا عالم اجسام ہے اور وہ صفات وجود اور ذات وجود کو ذات پر غیر زائد جانتے ہیں۔ اس کا ایک ہی چیز جانتے ہیں کہ زمان، مکان، حلول اور نزول کی قید کے بغیر ان مراتب ستہ میں اس کا نزول جاری ہے اور موجود ہے اور یہ حلول، نزول یا امتزاج نہیں ہے کہ یہ چیزیں دوسرے میں تصور کی جاتی ہیں اور وہ خود شاہد اور خود ہی مشہود ہے اور معیت، مقارنت کا ذورات وغیرہ سے اس کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا کیونکہ یہ تمام امور اعتباری اور اضافی ہیں۔ گندگی کی طرح کہ جو ہر نلے اور میوے کے درخت کی جڑوں میں ہوتی ہے مگر اس سے ان پھلوں کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اسی طرح سورج کی روشنی ہر پاک و پلید پہ پڑتی ہے اور سب سے قریب بھی ہے اور سب میں حلول کرتی ہے مگر کسی

چیز کا پاک ہونا سورج کے لیے نہ تو کمال کا سبب ہے اور نہ ہی کسی چیز کا پلید ہونا اس کے زوال کا سبب ہے۔ اس توجیہ کی بنیاد پہ وہ مرتبہ عابد و معبود اور خالق و مخلوق میں ہے کہ یہ تمام علم حق تعالیٰ کی معلومات صوری ہیں۔ اور علم و معلوم اور اسم و مسکنی ایک ہی چیز کا نام ہے۔ وجود مطلق ایک ہی ہے اور حدث و قدم اور وجوب و امکان اعتبارات، عوارضات، اضافات، حیثیات اور شیونات وغیرہ ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ اور بھی بہت غلیظ باتیں زبان پہ لاتے ہیں۔ مثلاً

در منزل انتھا در رہ ہمہ اوست

در دلق گدا و اطلس شاہ ہمہ اوست

گھر، راستے اور انتہا میں بھی وہی ہے۔ فقیر کی گدڑی اور بادشاہ کے تاج میں بھی وہی ہے

در انجمن فرق نہانخانہ جمع باللہ

ہمہ اوست ثم باللہ ہمہ اوست

انجمن میں وہ لوگ مقام فرق پہ اور تنہائی میں مقام جمع پہ ہوتے ہیں مگر اللہ کی قسم ہر جگہ وہی ہے فلسفہ وحدۃ الوجود کے جواب میں فقیر کا تب الحروف (سید مجتبیٰ فضلی) کہتا ہے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا عالم حق تعالیٰ ہے اور سب کچھ وہی ہے تو پھر معلوم ہونا چاہیے کہ عالم کچھ اور ہے اور اس کی ذات کچھ اور ہے۔ اس لحاظ سے ہمہ اوست (سب وہی ہے) کا نعرہ لگانا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اگر وہ تمام عالم کی نسبت اس کی طرف کرتے ہیں تو پھر ہمہ اوست کی بجائے ہمہ از اوست (سب کچھ اس کے کرم سے ہے) کہنا چاہیے۔ اور علم سے بہرہ ور کہتے ہیں کہ مرتبہ تزیہہ اور مرتبہ تشبیہ دنیا اور آخرت میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیدھی راہ دکھائے۔

وحدۃ الوجود کی اس طرح کی توجیہ و تشریح متقدمین صوفیاء، فقہاء، مجتہدین اور مفسرین کے ہاں نہیں پائی جاتی۔ مگر ہاں کچھ صوفیاء کے ہاں اس طرح کے کلمات ملتے ہیں جو سلوک کی ابتداء میں مقام سکر پہ عدم تمیز اور غلبہ کی وجہ سے ان کی زبانوں سے صادر ہوئے۔ جب کہ انہوں نے ذات صانع کو تمام تر صفات کے ساتھ دیکھا تو پھر اس قسم کے الفاظ ان سے صادر ہوئے۔ مگر بعد میں انہوں نے ان کلمات سے توبہ کی۔ اور کسی بھی سالک کو مقام جمع الجمع سے تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ مولانا روم کا ایک شعر ہے کہ

چوں روا باشد انا اللہ از درختے

چرا نبود روا از نیک بختے

اگر ایک درخت سے انا اللہ (میں اللہ ہوں) کی آواز آسکتی ہے تو ایک اللہ کے ولی سے کیوں نہیں آسکتی چنانچہ "بختہ الاسرار" میں حضور غوث اعظم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا "تمام جمع بلا تفرقہ زندگی یقینیت ہے اور تمام تفرقہ بلا جمع بے معنی ہیں"۔ فصل خطاب میں آپ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ان سے اقوال شیطانیات صادر ہوئے مگر جب ان کو ان اقوال کے باطل ہونے پر اطلاع ہوئی تو انہوں نے ان سے رجوع کر لیا۔ کیونکہ متوسط اس تجلی صوری سے کہ جو مبتدی کے مرتبہ میں حاصل ہوتی ہے پناہ مانگنے والا ہے کیونکہ اس کو تجلی نوری حاصل ہوتی ہے اور اسی طرح فشتی اس نوری تجلی سے استغفار کرنے والا ہوتا ہے جو اس کو مقام وسط میں حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ بے رنگ و کیف کی تجلی کے مرتبہ میں ہے۔ نبی پاک ﷺ کی حدیث کہ اِنِّیْ لَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ کا مقصود بھی یہی ہے۔ پس جو ان معاملات شہود میں کتاب و سنت کا اعتبار نہیں کرتے ڈرے کہیں ان اقوال شیطانی (جو ان سے سکر کے غلبہ کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں) سے ایمان برباد نہ کر بیٹھیں۔

غزلیات

کاتب الحروف سے بھی بارہ سال سے تیس سال تک اس مقام پر غرق ہونے کی وجہ سے اس طرح کے شیطانی کلمات وارد ہوئے۔ پھر ۲۳ سال کے بعد حضور ارشاد پناہی (شاہ محمد فاضل) کی توجہ سے ان سے نجات پائی اور مطلق طور پر تزیہ حاصل ہوا۔ الحمد للہ علیٰ ذلک۔ اوقات سکر کے وقت جو کلمات وارد ہوئے ان میں سے کچھ ابیات مذکور ہیں۔ بندہ اپنا تخلص فضلی رکھتا ہے۔ کچھ نمونہ کلام مندرجہ ذیل ہے۔

چو عینک میشود کثرت بہ پیش چشم نظاران

نمائد اندر وحدت سراسر جلوہ ای یاران

جس طرح دیکھنے والی آنکھ آنکھوں کی کثرت میں بھی نظارہ کرتی ہے، ویسے ہی وحدت کے اندر جلوہ یا نظر آتا ہے

چنان نسبت کند پیدا زراہ عشق ہر عاشق

کہ خود معشوق میگرد بنزد فہم عیاران
 ہر عاشق کو عشق کی راہ سے ایسے نسبت ہو جاتی ہے کہ عیاروں کی نظر میں خود معشوق بن جاتا ہے
 چو از شرب صبوحی چشم را گلگونہ میسازد
 ذبیح اللہ میگردند بہ بیش جملہ خونخواران
 جب وہ آنکھ کو شراب حقیقت کی صراحی سے لال کرتے ہیں تو پھر ان کو خونخواروں کے آگے
 ذبح اللہ کر دیا جاتا ہے

ز تعبیر حقیقت جملگی لال اند برحق اند
 نفہمد فہم ہر قاصر معمارا از اشعاران
 حقیقت کو پانے سے جو لوگ قاصر ہیں وہ حقے ہیں۔ اس معمر کو اشعار سے کم فہم شخص نہیں سمجھ سکتا
 محبت را سزاوار است کہ بیحد آفرین گوئم
 بمن نمود محبوبی بوجہی رسم غمخواران
 جس کی بہت زیادہ تعریف و توصیف بیان کرتا ہوں وہی محبت کے لائق ہے (کیونکہ) مجھ پر
 روشِ غمگساری محبوب کی وجہ سے ہی ظاہر ہوئی ہے

توئی معشوق تو عاشق توئی مطلوب تو طالب
 ز فضلی بشنو این نکتہ اگر ہستی ز دلداران
 اگر تم محبوب رکھتے ہو تو فضلی سے یہ نقطہ سن لو۔ تو ہی معشوق (ہے) تو عاشق (بھی) تو ہی
 مطلوب (ہے) تو ہی طالب (بھی)

چنانچہ آب نمائد بہ کاسہ بلور
 چنیں خدای نمائد بخلق بعد از غور
 جس طرح شیشے کے جام میں پانی نظر آتا ہے ایسے ہی غور و فکر کے بعد مخلوق میں خدا نظر آتا ہے
 بہ عرض و طول اگر بنگری ہمون آبست
 اگر مدورہ اورا تو بنگری یا خود دور

اگر تو عرض و طول پر دیکھے تو سب پانی ہے۔ اگر تو اسے دائرہ کی شکل میں دیکھے تو خود سے دور ہے

بنور شمس منور تمام افلاک است

اگر تو ماہ شماری و اگر تو سنبلہ ثور

سورج کے نور سے تمام جہاں میں روشنی ہے تو چاہے اس کو چاند شمار کرے یا سنبلہ ثور

اگر تو عشق نمائی پیش خود رہبر

نماید آنچه نہ مرئی است مر ترافی الفور

اگر تو عشق کو اپنا رہبر مان لے تو نہ نظر آنے والا تجھے فوراً نظر آجائے گا

کمال بندہ ہمین است در جہاں فضلی

کہ حق خویش بہ بیند بچشم سر ہر طور

اے فضلی! اس دنیا میں صاحب کمال وہی بندہ ہے جو کوہ طور پر پہنچنے والی آنکھ کو اپنے اندر دیکھے

﴿ ۳ ﴾

گر نیاورد همجو باران نام الله در جا ضمیر

یکسر مواز صفاتش کہ شود آگاہ فقیر

اے فقیر! اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا نام بارش کی طرح نہ برے تو اس کی صفات سے تو کیسے آگاہ ہو سکتا ہے

رخ نمائد ذات بعت از کثرت فکر خفی

گرچہ بالکلش نتوان دید با بصر بصیر

فکر خفی کی کثرت سے (وہ) ذات آشکار ہوتی ہے۔ اگرچہ اُس کو اس ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا جاسکتا

هرچه يك لخت است با او سر ندارد عضو هیچ

چون فلک یکساں بہ بیند ہر کجاش طفل و پیر

وہ ہر جگہ عیاں ہے اگرچہ اس کا سر ہے نہ کوئی اور عضو جیسا کہ آسمان کو ہر چھوٹا بڑا ہر جگہ سے یکساں دیکھتا ہے

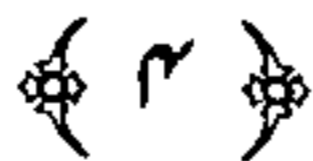
چوں قطاری اشتراں خطرہ پایی میرسد
 کے رہایابی بجز مرشد ازیں جم الغفیر
 اگر تجھے راہ طریقت میں (کبھی) کوئی خطرہ محسوس ہو تو بغیر مرشد کامل کے نجات کس طرح پا
 سکتا ہے؟

صور لا جز حق نباشد فہم کن گر ہست فہم
 آن عدم دارد وجودی پیش عارف بی نظیر
 بیشک حق کی کوئی صورت نہیں مگر عقل کر اگر عقل ہے کہ سچے عارف کے سامنے وجود بھی نابود
 ہے

عود کردن بعد رفتن نیست آسان ای فقیہ
 گرچہ ہستی در نفاذ و حیض تو دانا خبیر
 اے دانشمند! چلنے کے بعد واپس آنا آسان نہیں ہے۔ اگرچہ ہستی نفاذ و حیض ہے (اور) تو
 عاقل (و) واقف ہے

وقت تو ضائع شود در گفتگوی ظاہری
 يك دم اندر غیب میباید کہ باشی غوطہ گیر
 تو ظاہری گفتگو میں وقت ضائع (کیوں) کر رہا ہے، بلکہ تجھے چاہیے کہ تو دریائے باطنی
 میں غوطہ لگائے

شو خموش اے فضلیا اسرار را بالکل مگو
 گر خبردار است کافی مرد را این يك دو تیر
 اے فضلیا! راز کو ایسے کہنے سے خاموش ہو جا۔ یہ ایک دو تیر انسان کے لیے کافی ہیں اگر (وہ)
 باخبر ہے

ہر کسی را کہ دل کشادہ شود
 مطلب حق در او نہادہ شود

جس بندے کا دل کشادہ ہوتا ہے اس کے دل میں حق کی طلب چھپی ہوتی ہے
 چہ شود خم شود و صراحی ہمہ
 میشود جام همچو بادہ شود
 کیا ہوا (اگر) مٹکا سارا پیانہ ہو جائے۔ آخر کار (ڈلنے کے بعد) صراحی شراب (ہی تو) ہو جاتی
 ہے

دور گردد ز خویش اول بار
 باز از خود بخود اعادہ شود
 پہلی مرتبہ وہ خود سے دور ہو جاتا ہے مگر پھر خود بخود اس کا اعادہ کرتا ہے
 کائن و بائن است باین معنی
 صوفی و صافی کہ سادہ شود
 حاضر و موجود کا یہی معنی ہے کہ صوفی اور پاکیزگی بہت آسان ہے
 در زمین کہ مرکبان لنگ اند
 او بصد شوق خود پیادہ شود
 اس جہاں میں سواریاں لنگڑیاں ہیں سو وہ خود ہی شوق سے پیدل چلا جا رہا ہے
 جنگ او را بصلح پیوند است
 در ضمیری کہ عشق زادہ شود
 جو بھی فطرت میں عشق زادہ ہوتا ہے جنگ اس کے لیے صلح کی طرح ہی ہوتی ہے
 گر بکشتن پایدش معشوق
 از دل و جان برش آمادہ شود
 اگر مرنے کی وجہ سے معشوق کا ملنا ممکن ہو تو وہ دل و جان سے کٹنے پر بھی تیار ہیں
 در کند فضل فاضل او را یاد
 همچو فضلی تمام دادہ شود
 فاضل کی یاد میں سب بخشش و کرم ہے۔ جس طرح فضلی پر سب عطا و عنایت ہے

سد خس کے مانع رفتار دریا می شود
 آمد حق را نه حاجب کار دنیا می شود
 (جس طرح) کشاک و بند دریا کی رفتار کو نہیں روک سکتے، (اسی طرح) دنیا کے کام آمد حق کی
 راہ میں رکاوٹ نہیں ہیں

گر بہ بحر اندر بمالی صد نجاست بر بدن
 می نه چسپد باتو وهم او مصفا می شود
 اگر تو سمندر میں غلاظت سے بھرے بدن کو رگڑے تو تیرے (بدن) پر کچھ بھی چمٹا نہیں رہے گا
 اور وہ (سمندر) بھی صاف رہے گا

دل یار دوست در کار است کار این عاشقان
 کار کن در شوق جنت نیز سودا میشود
 عاشقوں کا یہی کام ہے کہ دل کو دوست کے کام میں لائے۔ نہ کہ جنت کے شوق اور ہوس کو پورا
 کرنے کے کام میں لائے

گر بیند از و نگاه بر گلخن ارض دلم
 می شود گلزار آنجا دشت شہلا می شود
 اگر تو میرے دل کی آتش زدہ زمین پر نظر ڈالے تو وہ دلدل کی جگہ سرسبز باغ میں تبدیل ہو
 جائے

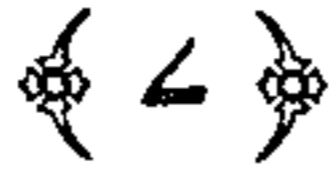
عشق عاشق گرچہ دائم در ترقی شد چہ شد
 جلوہ معشوق ہر دم نیز بالا می شود
 اگر عاشق اپنے عشق میں بڑھ رہا ہے تو کیا ہوا معشوق کا جلوہ بھی تو ہر دم بڑھ رہا ہے
 ہر کہ جز کوئیش بدیگر جانشیند ابلہ است
 فضلیا بنگر تو او را خوار و رسوا می شود
 اے فضلیا! تو اس کو ذلیل و خوار ہوتے دیکھ لے گا۔ جو بھی اپنے محبوب کے کوچے کے علاوہ کہیں
 اور جا بیٹھا

﴿ ۶ ﴾

برف را گر تو آب میگوئی
 سخن بے حساب می گوید
 اگر تو برف کو پانی کہتا ہے تو اس میں بہت سی راز کی باتیں کہہ سکتا ہے
 و بگوئی کہ غیر آب است برف
 محض کذب است نادرست این حرف
 اگر تو کہے کہ پانی غیر ہے برف کا تو یہ محض جھوٹ اور نامناسب بات ہے
 من وجه عین و غیر یک دگر اند
 عارفان این حساب می شمارند
 ایک لحاظ سے برف اور پانی ایک دوسرے کا عین ہیں اور ایک لحاظ سے غیر ہیں۔ عارف یہ
 حساب نہیں کرتے ہیں

وَاعْبُدُوا اللَّهَ رَا هَمِيں مِيْدَان
 از بناء اَيْنَمَا تُوَلُّوْا خَوَان
 "وَاعْبُدُوا اللَّهَ" کے لیے بھی یہی میدان ہے۔ پس "اَيْنَمَا تُوَلُّوْا" کا ورد کر
 ادب اینست حق نکوی کاه
 ای کہ تو بنده بدانہ و کاه
 ادب کا حق یہ ہے کہ تنگہ برابر بھی نہ رہے۔ کہ تو بندہ بد تنگہ برابر بھی نہیں ہے
 هر کسے را کہ لِيْ مَعَ اللّٰهِ است
 لشکری نیست خود شهنشاه است
 جس کی شان لِيْ مَعَ اللّٰهِ (میرے لیے اللہ کے پاس خاص وقت ہے) وہ لشکری نہیں بلکہ خود
 شهنشاه ہے

فضلی اسرار سر می گوید
 فضل فاضل بھر کجا جوید
 فضلی ہر جگہ فاضل (شاہ محمد فاضل) کا فضل پاتا ہے اور یہ اسرار کہتا ہے

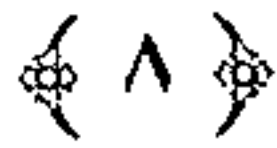
کجا یابم چنیں مردی بدیہی
 بسیرتِ صوفی و صورتِ فقیہی
 میں ایسا مرد خدا کہاں پاؤں کہ جو سیرت کا صوفی اور صورت کا فقیہی ہو
 زہر مذہب کہ پیش او بخوانند
 ہمہ آن قاریش رنگ خویش دانند
 اگر ہر مذہب کا بندہ اس سے پڑھنے آئے تو ہر پڑھنے والا اس کو اپنا جانے
 اگر افتد او در صحبت بعطار
 کند با او سخن از مشک تاتار
 اگر وہ عطر والے کی مجلس میں جائے تو اس سے تاتاری عطر کے بارے میں باتیں کرے
 و گر کناس گردد ہم کنارش
 ز قارورہ ات پرسد آن عیارش
 اور اگر کوئی جھاڑو والا اس کا ہم نشین ہو جائے تو وہ اس کے معیار کے مطابق غلاظت کے
 بارے میں پوچھے

اگر مسجد رود گردد امامی
 و گر میخانہ او ساقی بجامی
 اگر وہ مسجد میں جائے تو امام ہو جائے اور اگر میخانے جائے تو ساقی بن جائے
 دلی این وسعتش باشد ز تشہد
 نہ ز استدلال نہ از راہ تقلید
 اس کے دل کو وسعت مشاہدہ سے حاصل ہونے (کہ) استدلال سے (اور) نہ ہی راہ تقلید سے
 وجود خویش بیند درود ہفتاد
 نہ محلول و بہ متجزی نہ معتاد
 اپنے ہی وجود میں ستر بار دخول کرے نہ کسی حصہ کے ساتھ محلول ہو نہ عادی
 کہ وحدت کثرت از خود کے جدا اند

دو صورت معنی يك چون یخ بما اند
کہ وحدت کثرت خود سے جدا نہیں ہے۔ صورتیں دو ہیں معنی ایک ہی ہے جیسے برف پانی کے
مشابہ ہے

گرچہ بودی اختلاف اعضای هر فرد
مقری بر بدن کایں هست يك مرد
اگرچہ ہر فرد کے تمام اعضاء ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں مگر ان کا مجموعہ ہی بدن کہلاتا ہے
نہ عضو اند صورتہ با خویش دورنگ
کہ سیر تنہائی ایشان نیز در جنگ
اسی طرح ان اعضاء کی صورت بھی مختلف ہوتی ہے اور سیرت میں حالت جنگ میں ہیں (یعنی
مختلف کام میں)

بدن شد نام این ترکیب اعضا
کنم واضح بتو تحقیقِ اشیاء
ان اعضاء کی ترکیب کا نام بدن ہے۔ میں تم پر اشیاء کی حقیقت واضح کر رہا ہوں
اگر يك عضو دعویٰ این نماید
کہ من بالکل بدنم قتل باید
اگر کوئی ایک عضو یہ دعویٰ کرے کہ میں سارا بدن ہوں (تو اسکا) قتل کرنا چاہیے
سخن اے فضلیا کن زود کوتاہ
بفہمد هر گر فہماند اللہ
اے فضلیا! جلدی خلاصہ کلام کہہ (کیونکہ اس کو) وہی سمجھے گا جس کو اللہ سمجھائے

عالم ہزار نوع شدہ از خیال يك
ذات و صفات اسم مسمیٰ فعال يك
ایک ہی خیال سے ہزار قسم کے عالم تخلیق ہوئے، ذات و صفات، اسم مسمیٰ (اور) افعال بھی

با این مثال عقد دلم را گشاد داد
 صد مرحبا بمرشد صاحب کمال یک
 صد آفرین اس ایک صاحب کمال مرشد کے (کہ) اس مشکل مثال (سے) میرے دل کو
 وسعت بخشی

بنگر بہ برف و آب کہ ہم بستہ ہمہ دان
 با او خدا دو صورت نام و خصال یک
 برف اور پانی کو دیکھو کہ ایک سے بھی ہیں اور ایک جا بھی، (اسی طرح) خدا کی دو صورتیں ہیں مگر
 نام و خصلت ایک ہے

یک وصل آن نگار بمن جان ہزار داد
 صد غنچہ بشگفت ز نسیم شمال یک
 اس محبوب کا ایک دیدار مجھے ہزار جانیں بخشتا ہے۔ اس کے چہرے (سے اٹھنے والی) ایک باد
 سے سینکڑوں شگونے کھل اٹھتے ہیں

گر ہجر بسا جفا بکند با دلِ ضعیف
 گردد تلافی دلِ من از وصالِ یک
 اگرچہ ہجر میں اس دل ناتواں کے ساتھ بہت جفا کی گئی ہے مگر ایک وصل سے میرے دل کی
 تلافی ہو جائے گی

پیش رخت کہ تاب نیارد نکار ما
 خورشیدِ ہا خجل شدہ نی این ہلال یک
 (اے) میرے محبوب تمہارے چہرے کے سامنے تاب نہیں لاسکتے۔ (یہاں) آفتاب بھی
 شرمندہ ہے اور (یہ) ایک ماہتاب بھی

فضل از فاضل است محمد ممد او
 اے دل بخوان اذان بعشق بلالؓ یک
 فضل سے فاضل ہے اور محمدؐ اس کا مددگار ہیں۔ اے دل تو بلالؓ کی طرح ایک اذانِ عشق تو دے

حضرت حسین بن منصور حلاجؒ کا بیان

مقدمین صوفیہ میں ایک نام حسین بن منصور حلاجؒ کا ہے کہ جن سے مرتبہ سکر کی ابتداء میں شطھی کلمات صادر ہوئے اور وہ ہمیشہ ان پر مصرر ہے۔ لہذا بڑے بڑے مشائخ کے ہاں وہ مطعون ہیں اور بعض کے ہاں وہ مسکور ہیں۔ چنانچہ حضور غوث اعظمؒ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بعض عارفین کی عقل کا پرندہ صورت کے گھونسلے سے اڑا اور فرشتوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آسمان کی طرف چڑھ دوڑا۔ وہ خدا کے بازوؤں میں سے ایک باز تھا کہ جس کی آنکھیں خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا کے دھاگے سے سلی ہوئی تھیں۔ اس نے وہاں شکار کے لیے کچھ نہ پایا۔ جب نظر آیا تو اپنے رب کو دیکھا، تو اس کی حیرت اپنے رب کے اس قول میں بڑھ گئی کہ فَاَيْنَمَا تُولُوْا فَثُمَّ وَجْهَ اللّٰهِ تُو واپس زمین کی طرف لوٹ آیا۔ اس کو عقل کی آنکھ سے سوائے محبوب کے آثار کے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے سوائے اپنے محبوب کے اس جہاں میں کچھ نہ پایا تو خوش ہوا اور اپنی اس آواز سے ”أَنَا الْحَقُّ“۔ پکارنے لگا جو کہ بشر کے لیے روانہ تھا۔ وجود کے باغ میں وہ بولی گنگنانے لگا کہ جو بنی آدم کے مناسب نہ تھی۔ اس کے باطن سے اس کو پکارا گیا کہ اے حلاج! تو یہ بات کہہ دے کہ واحد کو اس کا اکیلا پن کافی ہے۔

اسی طرح ایک اور مقام پر آپ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک عارف دعویٰ کے کنارے سے أَنَا الْحَقُّ کے بازو سے اڑا۔ اس نے ہدایت کے باغ میں کوئی جاندار اور انیس نہ دیکھا۔ پس اپنی بولی کے علاوہ میں سیٹی بجائی اپنی موت کی، تو اس پر پردے سے بادشاہی عقاب ظاہر ہوا کہ بے شک اللہ جہانوں سے بے نیاز ہے تو اس کی کھال میں موت نے اپنا بیجہ گاڑ دیا۔ کہ بے شک ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے۔ زمانے کے سلیمان کی شریعت نے اس سے کہا کہ تم نے اس آواز سے کلام کیوں کیا کہ جو تم جیسوں کے لیے نہیں ہے۔ لہذا ابھی وجود کے پنجرے میں داخل ہو جاؤ۔ قدم کے راستے سے واپس حدت کی طرف چلے جاؤ اور اقرار کرو اپنی زبان سے کہ ”پانے والے کو واحد کا اکیلا کہنا کافی ہے“ تاکہ زمانے میں باقی مدعی لوگ سن لیں کہ حفظ طریقت کا دارو مدار شریعت کا قائم کرنا ہے۔

حضرت جنید بغدادیؒ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے منصور! تمہارے کلام

میں بہت سی فضول چیزیں ہیں کہ جن کا کوئی معنی نہیں۔ جب حسین بن منصور حلاجؒ، عمرو سے علیحدہ ہو گئے تو وہ حضرت جنید بغدادیؒ کے پاس آئے تاکہ ان کی صحبت میں رہیں مگر حضرت جنید بغدادیؒ نے ان سے کہا کہ صحبت کے لیے صحت ضروری ہے اور میرے پاس مجنون کے لیے کوئی صحبت نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم لوگ کہاں تیرے خون کوریسیوں اور نیزوں سے آلودہ کریں گے؟۔ لہذا مشائخ اس طرح کے کلمات کو تجوز اور توسیع کے طور پر اللہ سے حکایت کے طور پر لیتے ہیں۔ متقدمین صوفیہ مسئلہ وحدۃ الوجود کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ درحقیقت موجود صرف اسی کی ذات ہے کہ قائم بذات ہے اور عالم کا وجود اس کا پیدا کردہ ہے اور اس کی ایجاد سے قائم ہے اور وہ فی حد ذاتہ بخود قائم ہے اور عالم کا وجود ظلی ہے جیسا کہ اس نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ لِظْلًا وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبْضْنَا إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے کیسے بادل کو کھینچا اگر وہ چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا پھر ہم نے اس پہ سورج کو دلیل بنایا اور اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچا)۔

اس آیت مبارکہ میں ظل (سایہ) سے مراد ممکنات کے وجود کا وجود ہے کہ عالم اس صفت کا پر تو ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی صفات لازوال ہیں اور اگر عالم اس کا سایہ ہے تو اس کو زوال کیوں ہے؟۔ کیونکہ سایہ کو سائے والے کی سی طبیعت ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا یعنی اگر وہ چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا مگر اس نے نہ چاہا کیونکہ اگر وہ سایہ کو لازوال کر دیتا تو پھر ذات باری تعالیٰ کی بقاء کا فرق باقی نہ رہتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا اس جگہ شمس سے مراد ذات ہوگی تاکہ اس کا ربط ثُمَّ قَبْضْنَا إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا کے ساتھ درست ہو۔ پس اس کا معنی اس طرح ہوگا کہ میں نے ممکنات کے وجود کے بعد اپنی ذات کو ممکنات پر دلیل بنایا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بغیر شخص کے سایہ نہیں ہوتا اور وہ موثر سے اثر نہیں پکڑتا۔ یہ خواص کا مرتبہ ہے نہ کہ اس لیے کہ وہ اللہ سے موثر کے ساتھ دلیل بنائیں جو کہ عوام کا منصب ہے۔ اور ثُمَّ قَبْضْنَا إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا کا مطلب یہ کہ کہ عالم کو وجود میں لانے کے بعد میں معدوم کر دوں گا اور آہستہ آہستہ اپنی طرف پلٹاؤں گا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زندگی دینے والا اور موت دینے والا میں ہی ہوں۔ ہر چند کہ اللہ کی ذات سایہ

سے پاک ہے مگر وہ جو چاہے کہہ دے اور جو چاہے کر ڈالے۔ جیسا کہ اس کا فرمان ہے کہ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا (اللہ تعالیٰ اس بات سے شرم
 محسوس نہیں کرتا کہ مچھر کی مثال دے یا اس سے علاوہ کسی اور کی)۔

ہستی کہ وجود او بخود نیست

ہستیش نہادن از خرد نیست

اگرچہ اس ذات کا کوئی وجود نہیں ہے مگر اس کی ذات عقل سے پوشیدہ نہیں ہے
 پس اس کا وجود مراتب ستہ میں متاخرین صوفیہ کے حلول و نزول کے عقیدہ سے منزہ ہے اور وہ
 بغیر کسی تغیر کے قائم بالذات ہے اور عالم کو اس نے اپنے علم، ارادے اور قدرت سے پیدا فرمایا نہ کہ ان
 صفات کو عالم کا مادہ بنایا ہے اور پھر غیب سے وجود میں لایا۔ چنانچہ شیخ ابن عربیؒ اپنی کتاب ”فصوص
 الحکم“ کی فص موسوی میں اس اعتقاد کے باوجود کہ مادہ عالم حق کی ذات اور صفت ہے لکھتے ہیں کہ
 إِنَّ الْأَصْلَ حُرُكَةُ الْعَالَمِ مِنَ الْعَدَمِ الَّذِي كَانَ سَاكِنًا فِيهِ إِلَى الْوَجُودِ (اس مسئلہ
 میں اصل بات یہ ہے کہ عالم کی حرکت اس عدم سے ہے جس میں وہ ساکن تھا)۔

ان کے اس اقرار سے کہ عالم صورت حق تعالیٰ کی معلومات ہیں، سے لازم نہیں آتا کہ اس
 عالم کا مادہ علم بن گیا ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم اس کے علم میں ہمیشہ سے حاضر ہے۔
 ایک ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ جب انبیاء، اولیاء اور فرشتوں اور جنوں سے ایسے خوارق
 عادت کام ہو سکتے ہیں کہ وہ مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر خود کو ظاہر کریں اور اس سے ان کی
 ذات و صفات میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل رونما نہ ہو تو پھر قادر مطلق سے کیا بعیر ہے کہ وہ اپنی
 قدرت کاملہ کے ساتھ خلاف عادت جہان کو عدم سے وجود میں لائے، یعنی نہ ہونے سے ہونے کی
 طرف لائے نہ کہ ذات عدم سے موجود کرے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح تو عالم قابل حدث
 نہیں رہے گا حالانکہ عالم حادث ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ أَمْ
 خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ۔ شیء سے مراد اعیان ثابتہ ہیں کہ صور علمی ہیں کہ
 ان سے عالم کو موجود کیا۔ یعنی علم سے عین کی طرف لایا بغیر اس کے اس نے اپنے ذات و صفات کو
 مادہ عالم بنایا ہو۔ اللہ کی ذات اس سے بلند تر اور پاک ہے۔

صوفیہ متاخرین نے بھی غایت قرب کی وجہ سے ازراہ مخالطہ اس طرح کے دعویٰ کیے ہیں مثلاً

جب لوہا گرم ہو اور آگ میں ہو تو وہ ”انا لنار“ (میں آگ ہوں) کا نعرہ لگا سکتا ہے حالانکہ حقیقت میں آگ اور چیز ہے اور لوہا اور چیز کا نام ہے۔ اسی طرح انہوں نے موج و بحر، برف و پانی، علم و معلوم، بیج اور درخت، آدمی و اجزاء، سیاہی اور حروف کی احدیت سے مسئلہ وحدۃ الوجود پر مثالیں پیش کیں ہیں۔ لیکن یہ مثالیں جنس کی جنس کے ساتھ احدیت (اتحاد) کی مثالیں ہیں اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات مخلوق کی جنس سے نہیں ہے تو یہ قیاس مع الفارق اور قیاس حاضر علی الغائب ٹھہرا۔ اللہ پاک کا قول ہے کہ وَلَا تَضْرِبُوا اللَّهَ امْتِثَالًا یعنی اس کے لیے مثالیں دینا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ذات لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ کی شان کی مالک ہے اور مخلوقات کی خود ایک دوسرے کے ساتھ احدیت ثابت نہیں ہے مثلاً پانی، مٹی، ہوا، آگ، زمین، آسمان، انسان، حیوان وغیرہ ظاہری اور معنوی لحاظ سے آپس میں مختلف ہیں۔ جو بندہ ہر لحاظ سے حدوث اور قدم میں فرق نہیں کرتا وہ جمع کے بعد مقام فرق سے واقف نہیں جو کہ ولایت کا آخری مرتبہ ہے۔ جو کچھ متقدمین صوفیہ کے کلام میں آیا ہے کہ صفات ذات پر غیر زائد ہیں نہ کہ غیر ذات یعنی ایک اعتبار سے عین ہے اور ایک اعتبار سے غیر اور یہ کہ تابع کے لیے وہی حکم ہے جو متبوع کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صفات بغیر ذات کے نہیں پائی جاتیں تو اس لحاظ سے یہ اس کا عین ہوئیں۔ اگر غیر ہوتیں تو بغیر ذات کے پائی جاسکتیں۔ جب ذات کا مفہوم، حقیقت اور حکم اور ہے اور صفات کا مفہوم، حقیقت اور حکم اور ہے تو اس لحاظ سے غیر ذات ہوئیں۔ احادیث میں بھی یہ حکم مقرر ہے۔

قرآن اور احادیث میں جو الفاظ متشابہات آئے ہیں مثلاً ید (ہاتھ)، عروج، نزول اور استواء وغیرہ تو ان پر ایمان لانا فرض ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور ان پر عمل کرنا منع ہے اور ان کی کیفیت سے متعلق سوال کرنا گمراہی ہے۔ اللہ پاک کا فرمان مبارک ہے کہ

فِيهِ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (قرآن پاک میں محکم آیات بھی ہیں جو ام الكتاب ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کی تاویل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ پکے علم والے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں اور عقل

والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں)۔

بعض نے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ پر وقف کیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آیات متشابہات کی اتباع صرف فتنہ باز سیاہ دل والے ہی کرتے ہیں۔ کیونکہ عمل تو آیات محکمات پر ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مریمؑ مجاہدہ کر کے فناءِ ناسوتیہ کے مقام تک جا پہنچی یہاں تک بقاءِ لاہوتیہ ان سے متصل ہوگئی۔ پس اب وہ، حضرت عیسیٰؑ اور خدا ایک ہی بقاء سے باقی ہیں۔ لہذا وہ ثالثِ ثلاثہ کے طعنہ میں گرفتار ہوئے۔ اس طرح مشبہ اہل قبلہ سے بعض مجسمہ اور کفار کہتے ہیں کہ تشبیہ و تزییہ انسان کبیر کے جسم کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے چنانچہ بالائے عرش اس کا تزییہ، عرش کے نیچے اس کی تشبیہ ہے اس طرح کہ کرسی اس کا سینہ، آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اس کی پسلیاں، سینہ دل اور جگر اور تحت الثریٰ اس کے پاؤں فلاں فلاں جگہ ہیں۔ وہ اللہ کی پوری ترتیب آدمی کے ساتھ کرتے ہیں اور اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا)۔ وہ اس حدیث کی تاویل سلیم العقل مومن کی طرح نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ صراحت کے ساتھ کفر میں گرفتار ہیں۔

نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ (اے اللہ ہم اپنی تمام برائیوں اور گناہوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا)۔

خواجه محمد پارساؒ اپنی کتاب "تحقیقات" میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کی ذات کسی بھی نوری، خیالی، مثالی اور ہر اس چیز کہ جس کا مشاہدہ انسانی عقل اپنی بصیرت اور معرفت سے کر سکتی ہے، میں ظہور فرمانے سے پاک ہے وہ ذات ان سے اعلیٰ ہے۔ وہ ذات پاک کبف و کم اور اس دمتی سے مُترہ ہے۔ وہ ایسا ازلی ہے کہ معنی ازل سے اعلیٰ ہے۔ وہ ایسا ابدی ہے کہ جس کی ابدیت کو پانے سے عقل و فہم قاصر ہے۔ وہ اول ہے کہ جس کی ابتداء نہیں وہ ایسا آخر ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ وہ مثال اور تشبیہ سے بڑھ کر ظاہر ہے۔ اور وہ ایسا باطن ہے کہ خیال اس کے باطن کا ادراک نہ کر سکے۔ وہ اجسام میں حلول اور ارواح میں سرایت کرنے سے پاک ہے۔ جس نے اس کو کائنات میں کسی چیز سے متحد کیا اس نے کفر کیا۔ جس نے کہا کہ اس کا تعین صرف کائنات سے ہو سکتا ہے اس نے اپنے عقائد کو فاسد کیا۔ جس نے یہ زعم کیا کہ وہ ایسا وجود مطلق ہے کہ جس سے

ممکن کا تحقق اور صورت ظاہر ہوتی ہے مثلاً شیشے میں صورت کا نظر آنا اور سورج کے شعاع شیشے پر پڑنے کے ساتھ مختلف صورتوں کا ظہور، تو وہ بندہ اس واجب الوجود سے غافل ہے۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق گمان کرتا ہے کہ وہ معلولات ممکنہ کے ظہور کی علت ہے تو وہ اپنے قول اور عقیدے سے بے خبر ہے۔

اس کا بیان یہ ہے کہ بلا مقیدات خارج میں کوئی وجود نہیں ہے اور یہ کہ اللہ پاک کو کسی چیز کی اصل قرار دینا جائز نہیں ہے اور نہ اس کی قبیل سے تو اس کا اطلاق واجب الوجود کی ذات پر کیسے ممکن ہے؟۔ جان لے کہ اللہ پاک جب ممکن کے وجود کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر اپنی صفت ایجاد کی تجلی ڈالنا ہے تاکہ وہ متحقق اور ظاہر ہو جائے۔ جب ایسا ہو جاتا ہے تو وہ چیز موجود اور اپنی ماہیت کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے اور تحقق سے مراد اس کی صفت ایجاد کا فیض ہے جو ممکن کی ماہیت کے ساتھ ہوتی ہے جیسے مادہ صورت کے ساتھ۔ صحیح و سلامت کثرت میں وحدت کو ثابت کرنے والی یہی توحید ہے اور جس نے وحدت کو کثرت میں ثابت کرنے کے لیے کہا کہ "إِنَّهُ عَيْنٌ" مَا ظَهَرَ (وہ اس کا عین ہے جو اس نے ظاہر کیا) اور یہ کہا کہ "سُبْحَانَ مَنْ أَظْهَرَ الْأَشْيَاءَ وَهُوَ عَيْنُهَا" کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اشیاء کو ظاہر کیا اور وہ خود ان اشیاء کی عین ہے) تو اس سے تو اشیاء اور اس ذات کا اتحاد لازم آتا ہے اور اتحاد اس ذات میں بحیثیت واجب الوجود کے محال ہے۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ ایسا کہا جائے کہ اس نے چیزوں کو ظاہر کرنے اور متحقق کرنے کے لیے ان پہ صفت ایجاد کی تجلی ڈالی تو اس طرح جس کو اس نے ایجاد کیا اس وجود کا اس کے نور ایجاد سے اتحاد ہوا۔ زیادہ سے زیادہ علی وجہ التوسیع اتنا ہی کہا جاسکتا ہے۔ یعنی وجود میں کچھ نہیں سوائے اللہ کے یعنی اس کی صفات، افعال اور اس کے آثار اور عین سے مراد اس کا ظہور لیا جائے نہ کہ اس کی ذات۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے توحید کے باب میں وہ صرف مبالغہ ہے اور اللہ کا ارشاد ہے کہ "وَلَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَيَّ إِلَّا الْحَقُّ" (دین میں غلو نہ کرو اور میرے بارے میں صرف حق بات کرو)۔

صوفیہ کے درمیان وجود کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کو تحقق اور حصول کے مصدری معنوں میں لیتے ہیں یعنی ہونا یا حاصل ہونا۔ یعنی یہ مفہومات اعتباریہ اور معقولات ثانیہ کے قبیل سے ہے کہ خارج میں اس کے برابر کوئی امر نہیں ہے بلکہ ماہیات کے لیے معارض ہوتے ہیں۔ کبھی لفظ وجود بولتے ہیں اور حقیقت مراد لیتے ہیں کہ اس کی ذات بذات خود قائم ہے اور باقی موجودات اس کے عوارض ہیں اور

اسی سے قائم ہیں اور اس لفظ کا اطلاق ذات خدا پر اسی معنی میں ہے نہ کہ بمعنی اول اور اتحاد اس ذات خدا کے ظہور کا نام ہے کہ جس کے ساتھ کل موجود ہے۔ کل کا اس کے ساتھ موجود ہونا اس معنی میں ہے کہ وہ سب ذات خدا کے سبب سے موجود ہیں اور فی نفسہ معدوم ہیں نہ کہ اس معنی میں کہ ذات خدا کا کوئی خاص وجود ہے کہ جو کل (موجودات) کے ساتھ متحد ہوا ہے کیونکہ ایسا ہونا محال ہے۔

بہت سے سالک کہ جن کی ولایت شیخ کامل کی نگاہ نہ ہونے کی وجہ سے محفوظ نہ تھی، حلال و اتحاد کے ورطہ میں گر پڑے اور ہلاک ہو گئے کہ ان کو علم نہیں کہ یہودی و نصاریٰ اس مقام میں ان سے آگے ہیں اور مخلوق میں تجلی اس سے زیادہ نہیں کہ انسان کی شکل شیطان (اس پر لعنت ہو) اس حدیث **إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ** کے ساتھ سالک کی عقل چرا لیتا ہے۔ اور اگر شیخ کامل کے ساتھ دل کا رابطہ نہ ہو اور وہ سالک کو اس مقام سے حفاظت سے نہ گزارے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور جب ایک گمراہ فرقہ طبیعت کو اشیاء میں متصرف دیکھتا ہے تو اس کو خدا مان لیتا ہے اور وہ گروہ ثبات آباء علوی اور امہات سفلی اور فعل و انفعال سے جو کچھ ان سے وجود میں آتا ہے اس کو دائمی طور پر خدا مان لیتے ہیں۔ اور اس گروہ کا زعم یہ ہے کہ انسان کبیر جسمانی لحاظ سے آلہ ناقص اور معنوی لحاظ سے آلہ کامل ہے اور اس طرح انسان اور آدمی کو خدا جان لیتے ہیں اور یہ دہریے ہیں۔ یونان کے فلسفی تمام عالم کو جسم مانتے ہیں اور اجسام کی حرکت خود بخود نہیں ہے۔ لہذا ان کے محرک نفوس فلیکے ہیں اور نفوس فلیکیہ علت اولیٰ کے معلول ہیں۔ اور یہ علت العلل کو خدا مانتے ہیں۔ اور سلیمانہ کہ جو ہند کے فلسفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کو انسان کبیر بالمعنی کے اندر تلاش کرنا چاہیے اور ان میں اکثر روح کو خدا مانتے ہیں اور موسویہ و عیسویہ کہ جو لطیفہ خفیہ ہیں اور جن سے روح قائم ہے کو خدا مانتے ہیں اور پھر اس کے لیے ابویت (باپ ہونا) اور بیونیت (بیٹا بنانا) جائز سمجھتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے وہ عیسیٰ ابن اللہ اور عزیر ابن اللہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات ان خرافات سے بلند و بالا ہے۔ کاتب الحروف کہتا ہے کہ مسئلہ وحدۃ الوجود کی اس طور پر تعریف کی وجہ سے عوام میں بہت سے شبہات پیدا ہوئے اور اب بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ جو عوام کو ورطہ کفر میں پھینک دیتے ہیں اور طالبان حق کو تشبیہ اور تجسیم کے ورطہ میں ڈال دیتے ہیں اور مسئلہ وحدۃ الوجود کی اس طرح کی تفسیر جو اب صوفیہ متاخرین کے ہاں موجود ہے صوفیہ متقدمین کے ہاں منطقیوں اور فلسفیوں کے ہاں ہے جو کہ چند اقسام میں تقسیم ہے جیسا کہ آگے لکھا جائے گا۔ اور اس کی بھی بعض نفی کرتے ہیں اور

بعض ثابت کرتے ہیں۔ پس فلسفیوں کے اس اختلاف زدہ اسلوب کو دین کے اصولوں میں کیونکر دخل ہو سکتا ہے؟۔ امام اعظمؒ کی کتاب فقہ اکبر کے متن پر شرح لکھتے ہوئے حضرت ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ شریعت طریقت اور حقیقت کا جمع کرنا اصل ہے اور وجود مطلق کا دعویٰ کرنا اور موجودات کے ساتھ اس ذات کو عین قرار دینا گمراہ فرقے اور اہل بدعت کا قول ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے معقول اور منقول کو جمع کیا اس طور پر تو اس پر ترقی دونوں جہانوں کی حرام ہے۔ اکثر صوفیہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس نے کہا کہ اَنَا الْحَقُّ اور یہ کہا کہ سُبْحَانِي مَا اَعْظَمَ شَأْنِي تو ان کا یہ کہنا دو تاویلوں سے خالی نہیں ہے۔ اول یا تو ایسے کہ یہ کلمات ان کی زبانوں پر حالت سکر اور غلبہ میں اللہ کی طرف سے حکایت جاری ہوئے۔ دوسرا یا پھر ایسا ہوا کہ وہ لوگ اللہ کی ذات میں اس قدر مستغرق ہوئے کہ وہاں غیر کا تصور نہ رہا اور جب ان کے دلوں پر سوائے اس کے جلال اور جمال کے کچھ ظاہر نہ ہوا تو وہ مستغرق ہوئے اور ان کو نظر آیا کہ جیسے وہ ہونہ کہ وہی ہو تو اس لحاظ سے توسیع اور تجوز کے طور پر اس حالت کو اتحاد سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس سے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ غلط ہے یہودی و نصاریٰ کی طرح کہ جیسے کوئی بندہ سورج کو شیشوں میں دیکھے یا پانی میں اور یہ گمان کرے کہ شیشے یا پانی میں سورج ہے اور پھر اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو وہ کھلے دھوکے میں ہے۔ "نفحات الانس" میں لکھا گیا ہے کہ اکثر علماء و صوفیہ شیخ ابن عربیؒ کے وجود مطلق (وحدة الوجود) کے عقیدے کا انکار کرتے ہیں اور بعض اس مسئلہ میں دو گروہوں میں تقسیم ہیں۔ یعنی بعض نفی کرتے ہیں اور بعض اثبات کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت شیخ رکن الدین علاء الدولہ سمنانیؒ کا اس مسئلہ وحدة الوجود میں شیخ عبدالرزاق کاشیؒ جو کہ نصوص الحکم کے شارح ہیں، کے ساتھ بہت زیادہ اختلاف رہا اور انہوں نے اس مسئلہ میں ایک دوسرے کے ساتھ خط و کتابت بھی کی ہے۔ یہاں عبدالرزاق کاشیؒ کا ایک خط مذکور ہے۔ (۱)

حضرت شیخ عبدالرزاقؒ کا خط

حافظ اوضاع شریعت، پیشوائے ارباب طریقت، مقیم پردہ ہائے جلال، مقوم استار جمال، علاء الدین والحق، غوث الاسلام و المسلمین حضرت مولانا شیخ اعظم آپ کے دل پر اس احد کی بارگاہ سے تحقیق و توحید کے انوار اور تحقیق و تائید کی توفیق ظاہر ہو اور آپ تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ

کے زیور سے آراستہ ہو کر راہ معرفت طے فرمائیں۔

القاب و آداب کے بعد جب کہ اس فقیر نے کبھی آپ کا نام ادب کے بغیر نہیں لیا عرض کرتا ہے کہ میں نے کتاب عروہ کا مطالعہ کیا مگر دو بخشیں میرے اعتقاد کے مطابق نہ تھیں۔ سفر میں امیر اقبال نے مجھے بتایا کہ شیخ علاء الدولہ طریقت میں شیخ ابن عربیؒ کے نظریہ کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس دعا گو (یعنی میں) نے اس سے کہا کہ مشائخ میں جس کو دیکھا وہ سب اسی عقیدے پر تھے۔ امیر اقبال نے اصرار کیا کہ آپ اس بارے میں کچھ لکھیں۔ میں نے کہا کہ شاید یہ رنجش کا سبب بن جائے۔ اب مجھے پتا چلا کہ آپ صرف اس کے نقل کرنے پر ہی تکفیر کا حکم لگاتے ہیں۔

از روئے درویشی یہ بات بڑی عجیب ہے کہ مجھے کبھی آپ کی صحبت کا اتفاق نہیں ہوا اور محض خبر سن کر تکفیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ تحقیق سے لکھا ہے اور جو کچھ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس (مسئلہ وحدۃ الوجود) کی بنیاد دو آیتوں پر ہے۔

۱ ﴿سَرَّيْهِمْ اَيَّا تَنَا فِي الْاَفَاقِ وَ فِي اَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ اَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (ہم ان کو اپنی نشانیاں کائنات اور خود ان کے اندر دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پہ واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے اور کیا آپ کو اپنے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پہ گواہ ہے؟)

۲ ﴿اَلَا اِنَّهُمْ فِي مَرِيَّةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ اَلَا اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ﴾ (خبردار یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں پس آگاہ رہو کہ وہ ہر چیز کو محیط ہے)۔
لوگوں کے تین مراتب ہیں۔

۱ ﴿اول مرتبہ نفس ہے اور یہ گروہ اہل دنیا کا گروہ ہے۔ یہ حق تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں اور قرآن پاک کو حضور ﷺ کا کلام کہتے ہیں۔

۲ ﴿دوم مرتبہ اہل قلب کا ہے۔ یہ اللہ کی آیات سے استدلال کرتے ہیں اور آفاق اور نفس میں اسماء و صفات کی معرفت تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ افعال آثار صفات ہیں اور صفات و اسماء مصادر افعال ہیں۔ یہ لوگ سمع، بصر اور کلام حق کو نفوس انسانی اور کائنات میں دیکھتے ہیں۔ ان کے استدلال میں غلطی کا ہونا محال ہے کہ ان کی عقلیں حضرت احدیت کے متصل ہونے کی وجہ سے خود بصیرت بن چکی ہیں۔ اور ان کی صفات حق تعالیٰ کی صفات میں ٹھوہو چکی ہیں۔ اور جو کچھ دوسرے لوگ صرف

جانتے ہیں یہ اس کو دیکھتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم کو بھی ان میں سے فرمائے۔
 ﴿۳﴾ تیسرا اہل روح کا ہے۔ یہ لوگ تجلی صفات کے مرتبہ سے گزر کر جمع احدیت کے مشاہدہ بلکہ خفی کے مقام سے بھی گزر جاتے ہیں۔ یہ گروہ مخلوق کو حق کا آئینہ اور حق کو مخلوق کا آئینہ سمجھتے ہیں۔ اس سے بلند تر درجہ اس کی ذات میں فناء کا ہے جو **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ** (وہی اول بھی ہے، آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی) اور **فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ** (تم جس طرف بھی منہ پھیرو اللہ ہی کی ذات ہے) کی شان کی مالک ہے۔

گر ز خورشید ہوم بے نور است

از پی ضعف خود نہ از پی او است

اگر چکا ڈڑ نے سورج کو نہیں دیکھا تو یہ اس کی کمزوری ہے نہ کہ اس وجہ سے کہ سورج نہیں اس سے ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ تمام صفات اور تعینات سے پاک ہے اور اس کا تعین اپنی ذات سے ہے اور اس کی احدیت عددی ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا بھی ہو اس لیے کہ حسن و عقل اور فہم و ہم متعینات ہیں اور ایک متعین غیر متعین کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جو اس مرتبہ کو پہنچ جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی تعینات سے آزاد کر دیتا ہے اور عقلی قیدوں سے اس کو رہائی دے دیتا ہے۔ پھر یا تو وہ مکاشفہ اور مشاہدہ سے پہنچ جاتا ہے یا پھر جلالی پردوں میں رہتا ہے۔

ساقی کوثر کا ارشاد ہے کہ **الْحَقِيقَةُ كَشَفُ سُبْحَاتِ الْجَلَالِ مِنْ غَيْرِ اِشَارَةٍ** (حقیقت اشاروں کے بغیر جلال کے پردوں کا کھل جانا ہے)۔ اس لیے کہ اگر جمال مطلق کی تجلی کے وقت حسی یا عقلی اشارہ پایا جائے تو عین یقین پیدا ہو جائے، جمال عین جلال بن جائے اور شہود نفس حجاب بن جائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جس نے بھی کتاب عروہ میں اس کی نشی کے بارے میں فرمایا اس کی دلیلیں طریقہ مستقیم اور برہان کی طرز پر نہیں ہیں اور صاحبان معقول ان کو پسند نہیں فرماتے۔ آپ نے خضر سرگشہ کے بارے میں جو لکھا، میں نے مولانا نظام الدین ہروی سے ان کے بارے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ خضر تر کمانی ہے جو بیچارہ خضر تر جمان کا حال دریافت کرتا ہے۔ جوانی کے وقت جب میں فصلیات و شریعات اور اصول فقہ اور علم کی بحثوں سے فارغ ہوا اور ان سے کوئی حقیقت نہ کھل سکی تو خیال آیا کہ معقولات اور علم الہیات اور ان سے متصل چیزیں شاید لوگوں کو معرفت تک پہنچاتی ہوں۔ لہذا ایک مدت ان کو حاصل کرنے میں لگا رہا اور اس طرح

یاد کیا کہ اس سے بہتر ممکن نہ تھا مگر اس سے حجاب اور بڑھ گیا اور معلوم ہوا کہ معرفت عقل سے بڑھ کر ہے کہ حکماء صور اور اجسام کی بحثوں سے چھوٹے تو ارواح کی تشبیہ میں گر پڑے۔ تو پھر میں نے صوفیہ کی صحبت اختیار کی۔ سب سے پہلے مولانا عبدالصمد نظیریؒ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ وہاں بھی توحید کا یہی مطلب پایا کہ وہ فصوص الحکم اور شیخ یوسف ہمدانیؒ کے کشف کو بہت پسند کرتے تھے۔ اس کے بعد مولانا شمس الدین کیشی کی بارگاہ میں پہنچا اور ان سے یہ رباعی سنی کہ

ہر نقش کہ بر تخته ہستی پیدا است

آن صورت آنکس است کان نقش آراست

جو بھی صورت کائنات میں ظاہر ہو اسی کی صورت ہے کہ صورت بنانے والی ذات وہی ہے

دریائے کہن چو بر زند موج نو

موجش خوانند در حقیقت دریا است

پرانا دریا جب بھی نئی موج اٹھاتا ہے لوگ اس کو موج کہتے ہیں مگر حقیقت میں وہ دریا ہی ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے توحید کا یہ مطلب کئی چلوں کے بعد حاصل ہوا۔ اس کے بعد میں مولانا نور الدین ابرقویؒ، روز بہاں بقلیؒ اور دوسرے مشائخ کے پاس پہنچا یہ سب توحید کے اسی معنی پر متفق تھے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہ تھا۔ اب ان کے خلاف صرف ایک بندے کے قول کو قبول نہیں کیا جاسکتا۔ جب تک میں خود اس مقام تک نہیں پہنچا تھا، دل کو قرار نصیب نہیں ہوتا تھا۔ لہذا میں سات مہینے ایک جنگل میں تنہائی میں بیٹھا رہا اور کھانا بہت ہی کم کر دیا یہاں تک کہ یہ معنی مجھ پر کھل گیا اور دل مطمئن ہو گیا۔ اور میں بزرگی منوانے کے لیے نہیں بلکہ شکرانے کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ صرف بحثوں سے اس معنی کو ترک نہیں کیا جاسکتا جو کہ شہود کے ذریعے حاصل ہوا ہو۔ اس معاملے میں حضرت شیخ عبداللہ انصاریؒ کی بھی یہی رائے ہے۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردیؒ نے امام جعفر صادقؑ کے کلام **إِنِّي أَكْرَرُ آيَةَ حَتَّى أَسْمَعَ مِنْ قَائِلِيهَا** (میں کچھ آیات کا تکرار کرتا ہوں یہاں تک کہ کہنے والے سے سن لوں) کی تشریح میں فرمایا کہ انہوں نے اس ضمن میں اپنی زبان کو شجرہ موسوی کی طرح پایا (اگر ایسا نہ ہوتا) **هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ** **وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ** کا مصداق کیا ہوگا؟۔ اور حدیث کہ **لَوْ وُلِّي أَحَدُكُمْ حَبْلَةً لَهَيْطَ عَلَى اللَّهِ** (اگر تم میں سے کوئی رسی پھینکے تو اللہ پر گرے) کس طرح درست ہوگی؟۔ اور

اسی طرح یہ آیت نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہنا کس طرح درست ہوتا؟۔ آخر ان تمام معنوں میں بھی نظر دوڑانی چاہیے۔ یہ بات ہے کہ اگرچہ قرآن میں بثالث ثلثة کفر ہے مگر رابع ثلثة کفر نہیں ہے بلکہ صرف ایمان ہے کہ جیسا کہ ارشاد مبارک ہے کہ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ۔ کیونکہ اگر ثالث ثلثة ہوتا تو متعین ہو جاتا اور ان میں سے ایک ہوتا مگر وہ رابع ثلثة ہے اس طرح کہ وہ اپنے وجود کے ساتھ لَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ کے حکم ساتھ تین کا چوتھا ہے یعنی وہ ان اعداد کی حقیقتوں کا محقق، ان سے جدا ہوئے بغیر ان کا غیر رہ کر ایک کا دوسرا، دوسرے کا تیسرا، تیسرے کا چوتھا، چوتھے کا پانچواں اور پانچویں کا چھٹا ہے۔ حضرت علیؑ کا ارشاد مبارک ہے کہ هُوَ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُقَارَبَةٍ وَغَيْرُ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُزَابَلَةٍ وہ ملے بغیر ہر چیز کے قریب اور جدا ہوئے بغیر ہر چیز کا غیر ہے۔ اور عاجز (شیخ عبد الرزاق کاشی) نے حضرت خواجہ جہاں کی صحبت میں اگرچہ لوگ ان پر طعنہ زنی کرتے رہے، جو دن گزرے ان سے يَكَاذُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ کے معانی پاتا رہا۔ ان پہ میرا پکا یقین تھا کہ وہ مخالفین کی باتوں سے حق سے روگردانی نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر یہ دعا گو بھی اس معنی کو خود مشاہدے سے حاصل نہ کرتا اور اتنے بزرگوں کے قول اس کی تائید میں نہ ہوتے تو اس بیان کو دوبارہ ذکر نہ کرتا۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلِيَّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اَوْفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ہم میں تم یا میں گمراہی پر ہیں یا ہدایت پر۔ والسلام۔

شیخ رکن الدین علاء الدولہ کا جواب

قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ۔ بزرگان دین اور راہ یقین کے مسافر اس بات پر متفق ہیں کہ معرفت کے درخت سے پھل وہی بندہ کھاتا ہے کہ جس کا شعار رزق حلال اور کلام صادق ہوتا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو باتوں کا کیا مقصد؟۔ اور جو کچھ میں نے عبد الرحمن سفراہی سے روایت کی ہے تو اس وجہ سے کہ مجھے بتیس (۳۲) سال ان کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا مگر یہ معنی (وحدة الوجود) ان کی زبان پر کبھی نہ آیا۔ بلکہ وہ شیخ ابن عربی کی تصنیفات سے اس قدر منع فرماتے تھے کہ جب انہوں نے سنا کہ مولانا نور الدین اور مولانا بدر الدین بعض طلبہ کو فصوص الحکم کا درس دیتے ہیں تو آپ رات کو وہاں پہنچے اور فصوص الحکم کا نسخہ ان کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور اس کو پھاڑ دیا

اور اس کے درس سے کلی طور پر منع فرما دیا۔

جو کچھ میرے بیٹے تم نے فرمایا ہے کہ یہ معنی ان کی زبان پر آیا تو میں اس اعتقاد اور اس معرفت سے بیزار ہوں۔ اے میرے عزیز! میں کسی اچھے وقت میں اشارہ کے مطابق فتوحات مکہ پر حاشیہ لکھ رہا تھا کہ میں نے جب یہ پڑھا کہ **سُبْحَانَ مَنْ أَظْهَرَ الْأَشْيَاءَ وَ هُوَ عَيْنُهَا** تو میں نے ابن عربی کے اس قول پر یہ لکھا کہ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ أَيُّهَا الشَّيْخُ لَوْ سَمِعْتَ مِنْ أَحَدٍ إِنَّهُ يَقُولُ فَضْلُهُ الشَّيْخِ عَيْنٍ وَجُودِ الشَّيْخِ لَا تَسَاخُذُ بَلْ تَغْضِبُ عَلَيْهِ فَكَيْفَ يَسُوغُ لِعَاقِلٍ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى اللَّهِ هَذَا الْهَذَا يَا نُسَبُ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً تَصُوخًا (بے شک اللہ حق بات کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ اے شیخ! اگر آپ کو کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ شیخ کا پاخانہ شیخ کے وجود کا عین ہے تو کیا آپ اس سے درگزر فرمائیں گے؟ نہیں! بلکہ آپ اس پر غصہ کریں گے۔ تو پھر اس عقلمند کے لیے آپ کا کیا حکم ہے کہ جو اس طرح کے بکو اس اللہ پاک کی طرف منسوب کرے)۔ لہذا آپ اس سے سچی توبہ کریں تاکہ آپ اس گردش سے نجات پائیں کہ جس سے دہریے، نیچریے اور یونانی بھی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ کی مرضی سیدھی راہ پہ آئیں یا نہ آئیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ معارف عقل و نقل کے اس قدر مطابق ہیں کہ اب نفس کا ان کی تکذیب کرنا اور شیطان کا وسوسا ڈالنا ممکن ہی نہیں۔ اور دل اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے، اس کے منزہ ہونے اور اس کی وحدانیت پر مطمئن ہے۔ جو اس کے واجب الوجود ہونے کا یقین نہیں رکھتا کافر حقیقی ہے۔ اور جو اس کی وحدانیت پہ یقین نہیں رکھتا وہ مشرک حقیقی ہے اور جو ان عیبوں کو جو اس کی طرف منسوب کیے جاسکتے ہیں، سے اس کو پاک نہیں جانتا وہ ظالم حقیقی ہے کیونکہ وہ اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کر رہا ہے جو اس کی قدسیت کے کمال کے زیا نہیں۔ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ **الظُّلْمُ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ** یعنی کسی چیز کو اس کی نامناسب جگہ پر رکھنا ظلم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ **أَلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ** اللہ پاک کی ذات ان باتوں سے پاک ہے جن کو جاہلوں نے اس کی صفت بنایا ہوا ہے۔ جب میری نظر حضرت مولانا شمس الدین کیشیؒ کی رباعی پر پڑی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس رباعی سے جو آپ پر بھید کھلا ہے اور اس سے آپ کو جو سرور حاصل ہوا ہے وہ ایسا ہی ہے (جیسا کہ مجھ کو حاصل ہوا تھا) جب میں نے ابتداء سلوک میں اس کو پڑھا اور مجھ کو وہ مطلب اچھا بھی لگا اور میں اس

مقام پہ پڑا رہا ہوں۔ مگر جب میں اس مقام سے آگے نکلا اور مکاشفے اور مراقبے کی ابتدائی اور درمیانی منازل سے آگے نکلا اور انتہا میں داخل ہوا تو پہلے دو مقامات یعنی اول اور وسط کا غلط ہونا مجھ پہ ظاہر ہوا۔ اور پھر مقام قطبیت جو کہ مکاشفے کی انتہا ہے، پہ مجھ کو اس کے غلط ہونے کا اس طرح یقین ہوا کہ اب اس میں کسی شک کو دخل نہیں ہے۔

اے میرے عزیز! میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے اوقات کو عبادت کا پابند کر رکھا ہے اور اب عمر بھی آخر کو آ پہنچی ہے لیکن آپ اب بھی مکاشفہ کی ابتداء میں ہے۔ تمہاری حالت ان بچوں کی طرح ہے کہ جن کو کھانے کی کوئی چیز دے کر بہلا پھسلا کر مدرسے بھیجا جاتا ہے۔ ٹھیکریوں کی مانند چند ایک معارف تمہارے ہاتھ لگے ہیں۔ لہذا آپ آیات محکمات کی تشابہات کی سی تاویلیں کرنے سے باز رہو جیسا کہ یہ آیت محکمات سے ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اسی طرح کی دوسری آیات کہ ان کی تاویل کرتے ہیں اور وَمَا رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ کو اپنا امام بناتے ہیں۔ اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح فرمایا ہے۔ تاکہ لوگ نبی پاک ﷺ کی خصوصیت سے باخبر ہو جائیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی بادشاہ اپنے کسی مقرب کو کسی ملک کی طرف بھیجے اور کہے کہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے اور اس کی زبان میری زبان ہے۔ یا اس طرح کہ جب کوئی پیر اپنے کسی مرید کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے تو اس کو اجازت کے واسطے لکھتا ہے کہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔

الغرض کہ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ سے غافل ہونا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّحِذُواهُ عَدُوًّا اور اس جیسی دوسری آیات سے منہ موڑنا اور هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ سے دلیل پکڑنا اور نہ جاننا کہ ان کی مراد کیا ہے؟۔ (کیسے مناسب ہے)۔ لہذا وہ نہیں جانتے کہ الْأَوَّلُ سے مراد وہ ازلی اول ہے کہ جس کی طرف ضرورتوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے یا کچھ اور، الْآخِرُ سے مراد یہ کہ وہ ایسا ابدی آخر ہے کہ جس کی طرف تمام امور لوٹ جاتے ہیں، الظَّاهِرُ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی ثابت شدہ صفات کے افعال صادرہ سے اپنے آثار میں ظاہر ہے اور الباطن سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں باطن ہے اس طرح کہ اب آنکھیں اس کے ادراک سے اور سوائے اس کے ہر کوئی اس کی پہچان سے عاجز ہے اور نبی پاک ﷺ کی حدیث ہے کہ كُلُّ النَّاسِ فِي ذَاتِ اللَّهِ حُمُقًا لوگ اللہ کی حقیقت کو جاننے سے احمق ہیں۔ اس

طرح یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تَفَكَّرُوا فِي الْإِلَهِ وَاللَّهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ کہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو اس کی ذات میں نہیں۔

میں واپس موضوع کی طرف آتا ہوں کہ مقام مکاشفہ کی وسط میں جو معارف حاصل ہوئے کہ جو حضرت کیشیؒ کی رباعی میں مذکور ہیں، وہ یہ تھے کہ حق دریا کی صورت میں نظر آیا، موجوں کی صورت میں، موجیں ثابت کرنے والا اور ان کو مٹانے والا۔ اسی طرح مخلوق کے بھی دائرے ہیں کہ بعض وسیع ہیں اور بعض تنگ ہیں۔ وسیع اس معنی میں کہ وہ مظہر الطاف خدا ہیں اور تنگ اس معنی میں کہ مظہر قہر حق ہیں۔ موجیں ثابت کرنے والے سے مراد بعض کاشفات ہے اور مٹانے والے سے بعض کامٹ جانا مراد ہے۔ اور صنعت مواجی سے ان دائروں کو مٹا کر پھر پیدا کرنا ہے۔ مگر جب مجھے مقام مکاشفہ کی انتہا نصیب ہوئی اور حق الیقین کی ہوا چلی تو اس (ہوا) نے مقام وسط اور ابتداء کے سارے شگوفے گرا دیئے۔ اور عین الیقین کے گچھے سے حق الیقین کا پھل نکل آیا۔

تم علم مجرد جو کہ اعتقاد جازم ہے، واقعہ کے مطابق اس کی نسبت شریعت کے ساتھ رکھو کہ مقام مکاشفہ کی ابتداء میں علم الیقین، وسط میں عین الیقین اور انتہا میں حق الیقین درکار ہوتا ہے۔ اور حق الیقین کی حقیقت اس فرمان سے عبارت ہے کہ **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ** اور یہ مرتبہ مقام مکاشفہ میں قطبیت کے قائم مقام ہے اور جو بھی اس درجہ تک پہنچ جائے وہ جو کچھ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ سالکوں کی آخری منزل توحید ہے۔ بات اس طرح نہیں بلکہ یہ طریقت کے سالک کے لیے اسی واں (۸۰) مقام ہے اور آخری مقام تو سواں (۱۰۰) ہے اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ابتداء احوال کی طرف لوٹ آئے ولایت مفتوحہ کی وجہ سے حق کے ساتھ چکر لگاتے ہوئے اور اس کے شیون کی تجلیوں سے متمکن ہوتے ہوئے۔

حضرت جنید بغدادیؒ سے پوچھا گیا کہ اس امر کی انتہا کیا ہے؟۔ تو آپ نے فرمایا کہ **الرَّجُوعُ إِلَى الْبِدَايَةِ** ابتداء کی طرف لوٹ آنا (ہی اس کی انتہا ہے)۔ اے میرے عزیز! مقام توحید کی ابتداء اور وسط میں ایسی بہت سی رباعیاں ہیں نے بھی تو الووں کو محفل سماع میں لکھ کر دی ہیں اور ایک مدت اس مقام میں پڑا رہا ہوں۔ اس مقام پہ حلول کا عقیدہ کرف معلوم ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک رباعی اور ایک غزل پیش خدمت ہے۔ عربی غزل اتحاد توحید کے بارے میں ہے۔

رباعی

این من نہ منم اگر من ہست توئی
 در در بر من پیراھن ہست توئی
 یہ میں نہیں ہوں بلکہ تم ہی ہو اور میرے پورے جسم پر جو پیراھن ہے وہ بھی تم ہی ہو
 در راہ غمت نہ تن بمن مانند نہ جاں
 در ز انکہ مرا جاں و تن ہست توئی
 تیری راہ عشق میں نہ جان میری رہی اور نہ ہی جسم، اب جو جسم و جاں ہے تو بس یہ تم ہی ہو
 اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے کفر کا آغاز مجھ پر نمایاں ہوا اور میں وحدت بیان کرنے لگا۔

عربی غزل

أَنَا مَنُ أَهْوَى وَمَنْ أَهْوَى أَنَا
 لَيْسَ فِي الْمِرْأَةِ شَيْءٌ غَيْرُنَا
 میں وہ ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں اور جس سے محبت کرتا ہوں وہ میں ہوں، آئینے میں
 ہمارے سوا کوئی نہیں ہے

قَدْ سَهَى الْمُنْشِدُ إِذَا أَنْشَدَهُ
 نَحْنُ رُوحَانُ حَلَلْنَا بَدَنًا
 ہم دور و حسیں ہیں جو ایک ہی بدن میں سما گئی ہیں اور گنگنانے والا گنگناتے ہوئے یہ بات بھول گیا ہے
 اثْبَتِ الشِّرْكََةَ شِرْكًَا وَاضِحًا
 كُلُّ مَنٍ فَرَّقَ بَيْنَنَا فَرَقًا
 اس بندے نے واضح شرک کیا کہ جس نے ہم دونوں کے درمیان فرق کیا
 لَا أَنَادِيهِ وَلَا أَذْكُرُهُ
 إِنَّ ذِكْرِي وَنِدَائِي يَا أَنَا

میں اس کو یاد کرتا ہوں نہ ہی اسے صدا دیتا ہوں کیونکہ میرا ذکر اور میری صدایا انا (اے میں) ہے
 لیکن جب مقام توحید کی نہایت مجھ پر کھل گئی تو یہ سب کچھ غلط ظاہر ہوا۔ اور حق کی طرف
 لوٹ آنا باطل میں پھرتے رہنے سے بہتر ہے۔ اے عزیز لہذا آپ بھی اس نظریے کی اقتداء

کریں۔ جب میری نظر آیت مبارک وَلَا تَضْرِبُوا اللَّهَ امْتِثَالًا پر پڑی تو میں نے مکمل طور پر اس طرح کی مثال کو مٹا دیا۔ (خط کا مضمون مکمل ہوا)۔

حضرت مولانا جامیؒ اپنی کتاب نجات الانس میں شیخ ابن عربیؒ کے احوال میں لکھتے ہیں کہ ان کے ایک معاصر نے ان دونوں حضرات کے کلام کی جرح و تحقیق کی ہے اور وہ ان دونوں سے عقیدت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ایک رسالے میں لکھا ہے کہ ان دونوں حضرات کا مسئلہ وحدہ الوجود میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اور شیخ علاء الدولہ سمنانیؒ کا تکفیر کرنا صرف ان معنوں کی وجہ سے ہے کہ جو انہوں نے ابن عربیؒ کے کلام سے سمجھے ہیں نہ اس وجہ سے جو شیخ ابن عربیؒ کی مراد ہیں۔ اس لیے کہ وجود کے کچھ اعتبارات ہوتے ہیں۔ مثلاً (۱) بشرط شینی سے اس کا اعتبار کرنا کہ یہ وجود مقید ہے۔ (۲) بشرط لا شینی سے اعتبار کرنا کہ یہ وجود عام ہے (۳) لا بشرط شینی سے اعتبار کرنا کہ یہ وجود مطلق ہے۔ اور ابن عربیؒ نے حق کو جو وجود مطلق کہا ہے وہ اسی آخری معنی میں کہا ہے یعنی لا بشرط شینی اور شیخ علاء الدولہ سمنانیؒ نے اس کو بشرط لا شینی یعنی وجود عام پر محمول کیا ہے اور پھر اس مسئلہ وحدہ الوجود کے انکار اور نفی کی بھرپور کوشش کی ہے۔

میں (سید مجتبیٰ فضلی) کاتب الحروف (اس کے جواب میں) کہتا ہوں کہ اس معاصر کا یہ کہنا بڑی عجیب بات ہے جب حضرت علاء الدولہؒ ظاہری اور باطنی علوم سے آراستہ تھے تو ان (کی مسئلہ وحدہ الوجود کی تکفیر) کو جہالت اور ابن عربیؒ کو نہ سمجھنے پر محمول نہ کرنا چاہیے۔ اگر تو ابن عربیؒ اپنی کتاب فصوص الحکم کو اس طرح کے اقوال سے بھر نہ چکے ہوتے کہ سوائے عالم کے وجود باری تعالیٰ کو معلوم و مشاہد نہیں کیا جاسکتا دونوں جہانوں میں اور یہ کہ علاوہ اس کا وجود محض ہے کہ اس میں تفکر وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، تو پھر تو ان کے کلام پر لا بشرط شینی صادق آتا۔ ایک طرف تو معاصر مذکور وجود مطلق کے لیے لا بشرط شینی کہہ رہا ہے اور شینی کو شرط ظہور بتا رہا ہے اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ ابن عربیؒ کا پورا کلام اس کے خلاف ہے۔ جیسا کہ وہ فص آدمؑ میں لکھتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سوائے عالم کے ذات باری تعالیٰ موجود نہیں ہے بلکہ سوائے عالم وہ عدم محض ہے۔ اسی طرح فص نوحؑ میں لکھتے ہیں کہ وہ ذات باطن ہے ہر ایک فہم سے مگر جس نے یہ کہا کہ عالم اس کی صورت ہے۔ اسی طرح مزید ان کی عبارت سے لازم آتا ہے کہ جس طرح اگر کسی صورت سے اعضاء کو جدا کر دیا جائے تو صورت نہیں

رہتی، اسی طرح اگر ذات باری تعالیٰ کی وحدت، جو کہ کثرت سے عبارت ہے، کو، کثرت سے جدا کر دیا جائے تو ذات نہیں رہتی۔ اسی طرح انہوں نے حق منزہ کو خلق مشبہ کہا تو گویا جب مشبہ نہیں رہا تو حق منزہ بھی نہ رہا۔ اور فص ابراہیمؑ میں لکھتے ہیں کہ اگر وہ ذات اس طرح کی نسبتوں سے خالی ہو جائے تو معبود نہیں رہتی۔ گویا اگر نسبت نہیں ہے تو وہ معبود بھی نہیں ہے۔ اور فص یعقوبؑ میں لکھتے ہیں کہ اس کی الوہیت عین ہے ان جو ارح کا کہ جو بندے کی عین ہے۔ پس بندہ حق مشہود ہے اور انسان کبیر یعنی عالم ہونے کے ساتھ اس طرح ظاہر ہوا جیسا کہ انسان اپنی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور فص ایوبؑ میں لکھتے ہیں کہ اللہ وجود عالم کے ظاہر ہونے کے ساتھ اس طرح ظاہر ہوا جیسا کہ انسان اپنی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور فص محمدیؑ میں لکھتے ہیں کہ حق کا مادے کے بغیر مشاہدہ نہیں کیا جاسکتا بلکہ بغیر مادے کے اس کا ظہور ممنوع ہے اور جب شہود وجود کا تابع ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ بغیر مادے کے وجود اور شہود دونوں ممنوع ہوں۔

میں (سید مجتبیٰ فضلیؒ) کاتب الحروف کہتا ہوں کہ ان کلمات سے معلوم ہوتا ہے عالم اس ذات کے وجود کے ظہور کے لیے شرط نہیں (جیسا کہ معاصر نے کہنے کی کوشش کی کہ عالم اس کے وجود کے ظاہر ہونے کی شرط ہے) بلکہ اس سے پتا چلتا ہے کہ عالم اس کے وجود کے لیے شرط ہے خصوصاً ان کے اس قول کہ **فَلَا عَيْنَ لِّلْاَلَةِ وَالرَّبِّ اِلَّا بِالْعَالَمِ** (کہ سوائے عالم کے اس اللہ اور رب کی کوئی عین نہیں ہے) سے بہت سی قباحتیں لازم آتی ہیں۔ ایک تو یہ اگر عالم موجود نہ ہو تو کیا اس کو حادث کہنا چاہیے؟۔ اور یہ بات محال ہے۔ اس کے علاوہ ایک قباحت معنوی اشتراک کی ہے کہ موجودات میں وجود کا لفظ فلسفیوں کے ہاں کلی مشکک ہے اور بعض شعراء کے نزدیک کلی متواطی ہے اور اکثر شعراء اور سارے ماترید یہ اور قدیم صوفیہ کا مذہب اس کے خلاف ہے کہ قدیم صوفیہ کے ہاں عالم ظلی موہوم ہے جو کہ اللہ کی قدرت سے قائم جاری ساری اور مستقر ہے جیسا کہ اس نے خود ارشاد فرمایا کہ **اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا** کہ ان کے ہاں عالم صفات کے آثار ہیں اور اثر اور ظل کا ایک ہی معنی ہے۔ جب لفظ وجود میں تین اقوال ہیں پہلا یہ کہ وہ واجب و ممکن میں نفس ماہیت ہے۔ دوسرا کہ وہ دونوں پر زائد ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ واجب میں نفس ماہیت اور ممکن میں زائد ہے، تو پھر ان مختلف اقوال کے مطابق مذہب کی بنیاد کیوں بنانی چاہیے؟۔

"ہجہ الاسرار" میں حضرت شیخ ابوالبرکاتؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے ساتھ قیام

یا حال کا دعویٰ کرے اور تشبیہ تحدید اور تمثیل کو بھی جائز ٹھہرائے تو پس وہ جھوٹا ہے کہ اللہ پاک کی ذات و صفات ان باتوں سے منزہ ہیں۔ اور وہ کسی امام شیخ کے پاس نہیں گیا ہے کہ وہ اس کو محدث کی صفات کو قدیم پر محمول کرنے سے روکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ صاحب کرامت و مکاشفہ ہے اور وہ تشبیہ و تحدید کی طرف رغبت رکھتا ہے تو (اللہ کرے) وہ مرجائے تاکہ اس سے یہ چیزیں سلب کر لیں جائیں کہ (ان کی وجہ سے) لوگ مباح سے حرام میں گر پڑتے ہیں۔

"شرح مواقف" میں اثبات صانع کے باب میں مذکور ہے کہ اس میں پانچ مختلف مسالک ہیں۔ پہلا مسلک متکلمین کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہے کہ عالم یا جوہر ہے یا پھر عرض ہے۔ عالم کے جوہر اور عرض ہونے کے اعتبار سے صانع کے اثبات پر استدلال کیا جاتا ہے یا تو اس کے ممکن ہونے سے یا پھر اس کے حادث ہونے سے کیونکہ ان کے نزدیک حاجت کی علت یا تو صرف حدوث ہے یا پھر امکان مع الحدوث شرط یا پھر شطر کے اعتبار سے۔ لہذا اس اعتبار سے یہ چار وجوہات بنتی ہیں۔ اول اس طرح کے جوہر کے حادث ہونے سے استدلال کیا جائے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کا طریقہ مبارک یہی ہے کہ جب انہوں نے صانع کے اثبات پر استدلال کیا اور کہا کہ لَا أُحِبُّ إِلَّا فَلِئِنْ یعنی عالم جوہری حادث ہے۔ اور ہر حادث کے لیے ایک محدث کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت اونچی عمارت دیکھے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا بھی ہے اور معتزلہ کے اکثر مشائخ کا یہی مذہب ہے کہ بے شک یہ مقدمہ استدلالی ہے اور کبھی وہ اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ ہمارے تمام افعال بھی حادث ہیں اور صادر ہونے میں فاعل کے محتاج ہیں۔ لہذا اسی طرح جوہر کا معاملہ ہے کہ احتیاج کی علت دونوں میں مشترک ہے۔ ایک استدلال اس طرح کیا جاتا ہے کہ حادث عدم کے بعد وجود سے متصف ہوتا ہے لہذا وہ عدم کو قبول کرنے والا ہے اور اس طرح وہ ممکن ہے اور ہر ممکن اپنے وجود کو عدم پر ترجیح دینے میں کسی موثر کا محتاج ہوتا ہے۔ دوسرا استدلال ان کے ممکن ہونے کے اعتبار سے ہے کہ عالم جوہری ممکن ہے کیونکہ وہ جوہر فردہ سے یا پھر جوہر فردہ سے مرکب ہے اور واجب موثر علت کا ہونا ضروری ہے۔ تیسرا استدلال اس طور پر کیا جاتا ہے کہ اعراض حادث ہیں مثلاً ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ نطفہ خون میں جما، خون اوتھڑے میں، پھر اوتھڑا گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور ایک نطفے پر یہ جتنے احوال طاری ہوتے ہیں

ان کے لیے حکمت والے صانع کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے لیے کسی نہ کسی فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح یہ افعال اس سے بھی صادر نہیں ہو سکتے کہ جس کو شعور ہی حاصل نہ ہو کیونکہ عقل ان حکمتوں کو کلی طور پر پانے سے قاصر ہے کہ جو ان احوال میں جاری ہیں۔ اسی طرح آفاق میں بھی اعراض کے حادث ہونے کی نشانیاں ہیں، مثلاً ایمان، حیوانات، نباتات، معدنیات اور اس طرح کی دوسری چیزیں کہ جن کی تفسیر کتاب اللہ کی تشریح میں موجود ہے۔ چوتھا استدلال ان کے حادث ہونے کا اس طرح ہے کہ ان کے محال پر قیاس کرتے ہوئے اعراض کو ممکن قرار دیا جائے جس طرح حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ رَبَّنَا الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ یعنی اللہ پاک نے اس کو وہ خاص صورت اور معین شکل دی کہ جو حکمت اور منفعت کے مطابق تھی۔ اور وہ یہ کہ تمام اجسام جو اہر متجانسہ (متماثل) سے مرکب ہونے کی وجہ سے باہم متماثل اور متفق الحقیقت ہیں۔ لہذا تمام اجسام کو ان کی صفات سے مختص کرنا جائز ہے اور ہر تخصیص کے لیے کوئی نہ کوئی مختص لازمی ہوتا ہے۔ لہذا اگر کائنات کی تدبیر کرنے والا واجب الوجود ہے تو یہی ثابت کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اور اگر وہ ممکن ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی موثر ہوگا اور کلام دوبارہ اسی طرف لوٹ آئے گا اور اس طرح دور اور تسلسل لازم آئے گا۔ اس بات کی انتہاء یہی ہے کہ وہ موثر واجب الوجود ہو اور دور اور تسلسل تو باطل ہے اور دوسری بات ہی ہماری مطلوب ہے۔ مشہور یہ ہے کہ متکلمین نے آثار کی خصوصیات کے احوال سے بھی موثر کے وجود پر استدلال کیا ہے کہ اجسام کی طرح اعراض بھی محدث ہیں۔ لہذا ان کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا جو کہ حادث بھی نہ ہو ورنہ وہ ایک اور موثر کا محتاج ہوگا اور پھر اسی طرح دور اور تسلسل کا لزوم آئے گا۔ اور انتہاء یہی ہے کہ وہ قدیم ہو اور دور اور تسلسل تو باطل ہیں اور دوسری چیز ہماری مطلوب ہے۔

دوسرا مسلک حکماء کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ ذات قطع نظر خصوصیات اور احوال واقعی موجود ہے اور یہ ایک ایسا مقدمہ ہے کہ ہر فطرت اس بات کی شہادت دیتی ہے۔ لہذا اگر وہ موجود واجب الوجود ہے تو یہی بات ہماری مطلوب ہے اور اگر وہ ممکن ہے تو اس کے لیے کسی موثر کی ضرورت ہے اور آخری نتیجہ یہی ہے کہ وہ واجب الوجود ہو ورنہ دور اور تسلسل لازم آئے گا۔

تیسرا مسلک بعض متأخرین یعنی صاحب تلویحات کا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ بے شک وجود میں ممکن ہے مرکبات کی طرح، لہذا اگر اس کو ابتداء واجب کی طرف منسوب کر دیا جائے یا پھر اس کی

طرف انتہا کی جائے تو یہی بات ہے۔ اگر ممکنات کا تسلسل آجائے تو پھر کہتے ہیں کہ وہ تمام ممکنات کہ جن کا غیر ہیں تو ان کے لیے ایک ایسی موجد علت کی ضرورت ہے جو ان کے وجود کو عدم پر ترجیح دے کیونکہ ممکن محتاج ہوتا ہے اور یہ اس مجموعے کا نفس نہ ہوگا جبکہ علت اپنے معلول پر مقدم ہو جائے تو کسی بھی چیز کا اپنے نفس پر مقدم ہونا ممنوع ہوتا ہے نہ ہی تمام اجزاء اور نہ ہی بعض اجزاء پر کیونکہ کل کی علت جز کی بھی علت ہوتی ہے اور ایسا اس وجہ سے ہے کہ ہر جز بھی علت کا محتاج ہوتا ہے۔ لہذا اگر کل کی علت اس کے تمام اجزاء کی علت نہ ہوگی تو پھر بعض اجزاء کی علت کوئی اور ہو گی۔ لہذا پہلی علت اس مجموعے کی نہیں بلکہ بعض اجزاء کی علت ہوگی اور اس وقت لازم آئے گا کہ وہ جز جو کہ مجموعے کی علت ہے اپنی ذات ہو اور شاید ایسا ہی ہو اور اگر جمع کی علت اپنے نفس کی علت نہ ہو اور نہ ہی وہ امر داخل ہو تو اس صورت میں وہ امر خارج ہوگا اور تمام ممکنات سے خارج واجب ہی ہوتا ہے اور یہی ثابت کرنا ہمارا مطلوب تھا۔ یہ بات ضروری ہے کہ ان ممکنات میں سے کسی ایسی چیز کو اس کی طرف منسوب کر دیا جائے کہ اس پر دور کی انتہاء ہو جائے۔ اس مسلک پر کئی طرح سے اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ ایک اس طرح کہ مجموعہ انتہاء کا تصور دیتا ہے کیونکہ جس کی انتہاء نہ ہوگی وہاں کل نہیں بولا جائے گا اور نہ ہی وہ مجموعہ یا جملہ کہلائے گا بلکہ یہ چیز متناہیات میں تصور کی جاتی ہے اور ممکنات کی انتہاء واجب کے ثبوت پر موقوف ہے لہذا واجب کا ثابت کرنا اس چیز سے جو کہ ممکنات کی انتہاء پر دلالت کرے مصادرہ علی المطلوب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس مقام میں مجموعے اور اس کے مترادفات سے مراد تمام ممکنات ہیں اور وہ بھی اس حقیقت میں کہ ان سے کوئی چیز خارج نہیں ہے اور یہ تصور غیر متناہی میں ہوتا جبکہ اس کو ایک ہی اجمالی ملاحظہ کافی ہو جو کہ اس کے تمام آحاد کو شامل ہو۔ ممنوع تو یہ ہے کہ لا متناہی چیزوں میں سے ہر ایک کا تصور کیا جائے اور اس پہ اس اعتبار سے مجموعے کا اعتبار کیا جائے۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مجموعے سے اگر آپ کی مراد سلسلہ آحاد کی ہر ایک کڑی ہے تو پھر اس کی علت ممکن ہے جو غیر نہایت کی طرف متسلل ہے اس طرح کہ ان میں سے ایک مابعد کی علت اور ماقبل کے لیے معلول ہے بغیر اس کے کہ اس کی علیحدہ انتہاء ہو جو موقوف ہے اور اگر کل سے تیری مراد مجموعی ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ موجود ہے کیونکہ پھر تو وہاں کوئی اجتماعی ہیئت ہی نہیں ہوگی مگر حسب اعتبار۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مجموعے سے ہماری مراد کل ہے اور وہ

بھی اس طرح کہ وہ کل ہے اور اس میں ہیئت اجتماعی کا کوئی وجود نہیں جبکہ وہاں کل سلسلہ آحاد کی عین ہے جیسا کہ دس کے مجموعے میں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کل اس معنی میں یہاں موجود ہے۔ تیسرا اعتراض اس اعتبار سے ہے کہ اگر علت سے آپ کی مراد علت تامہ ہے تو پھر اس کا اپنے نفس کی علت بننا جائز کیوں نہیں؟۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس کو علت تامہ میں تسلیم نہیں کرتے کیونکہ یہ اس کے تمام امور کا مجموعہ ہے جو اس کا محتاج ہے۔ لہذا ان امور میں سے ہر ایک اپنے معلول پر مقدم ہوگا اور اس کے ہر ایک اجزاء کے تقدم سے کل کا تقدم لازم نہیں آتا جس طرح کہ تمام اجزاء سے ہر جز ماہیت پر مقدم ہوتا ہے مگر مجموعہ مقدم نہیں آتا بلکہ وہ نفس ماہیت ہے۔

ایک اعتراض اس طرح بھی ہے کہ اگر علت سے آپ کی مراد صرف فاعل ہے تو اس کا اس کی جز ہونا جائز کیوں نہیں ہے جیسے تو نے کہا تھا کہ "وہ اپنے ہر جز کی علت ہے" تاکہ وہ اپنے نفس کی علت ہو جائے اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ ممنوع ہے اور یہ جائز کیوں نہیں کہ اس کے بعض اجزاء کا حصول بغیر علت کے ہو یا پھر کسی اور علت سے ہو؟۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ علت سے مراد فاعل متصل ہے اور مجموعے کے تمام اجزاء میں ممکن ہے اور اپنے تمام اجزاء کے لیے اس معنی میں فاعل ہے کہ مفعول کی اضافت صرف اسی کی طرف ہو یا پھر اس کی طرف جو اس سے صادر ہوں گے اور پھر اس طرح وہ ماہیت معلولہ حاصل نہ ہوگی جو کہ مجموعہ ہے اور اس طرح یہ فاعل ایک متصل فاعل بھی نہ رہے گا اور یہ خلاف مقدر ہے۔ اگر اس پر یہ اعتراض کیا جائے کہ جو کچھ تم نے ذکر کیا ہے وہ ممکن اور واجب کا مرکب ہونے سے منقوض ہے۔ پس ان دونوں کا مجموعہ اس حیثیت سے کہ وہ مجموعہ ہے، ممکن ہوگا کیونکہ وہ اپنے غیر جز کا محتاج ہوگا حالانکہ اس کا فاعل اس کے تمام اجزاء کا فاعل بھی نہیں اور اسی طرح کل کا فاعل مستقل اگر اسی طرح اس کے تمام اجزاء کا بھی فاعل ہو تو پھر لازم آتا ہے کہ مرکب میں چار پائی کا ترتیب ہے اور جہاں تک معلول کے علت پر مقدم آنے کا سوال ہے یا معلول کے علت سے بعد رہنے کا جبکہ جز مقدم بھی موجود ہو مثلاً لکڑی۔ اگر کل کی مستقل علت پائی جائے تو امر ثانی لازم آتا ہے اور اگر نہ پائی جائے تو امر اول لازم آتا ہے اور یہ دونوں محال ہیں۔

میں پہلے امر کا جواب اس طرح دیتا ہوں کہ یہ نقض ہے کیونکہ ہم نے کل کو ہر ممکن جز کی قید ٹھہرایا تھا تو اس طرح اعتراض دور ہو گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم اس بات کو ممنوع جانتے ہیں کہ کل کا فاعل اس کے ہر جز کا فاعل ہو اور ہم اسکو ممکن اور واجب کے مرکب کی طرف منسوب کرتے

ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ منع تو اس طرح دفع ہو جائے گا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ کل کے مستقل فاعل کا اس کے ہر جز کا فاعل ہونا واجب ہے جبکہ اس کے تمام آحاد ممکن ہوں۔ امر ثانی کا جواب یہ ہے کہ وہ صورت حال معارضہ ہے کیونکہ مستقل فاعلی علت کی جو صورت ہم نے بتائی ہے اس کے مطابق اس کا تخلف ممتنع نہیں ہے بلکہ ممنوع یہ ہے کہ جس چیز پر علت تامہ موقوف ہے اس کے مجموعہ کی فاعلی علت کا تخلف پایا جائے۔ آپ نے ہم پر یہ اعتراض کیسے کیا ہے جب کہ ہماری اس قول سے یہ مراد تھی کہ جز کی علت کل کی علت سے خارج نہ ہو۔ ہماری اس مراد سے ہمارا مقصد پورا ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ تمام ممکنات کے مرکب کی علت میں یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کا جز بھی ہو کہ اس طرح یہ لازم آئے گا کہ اس جز کی علت اس سے خارج نہ ہو اور یہ محال ہے یا پھر اس میں داخل ہو تو پھر کلام اسی طرف نقل ہو گا یہاں تک کہ اس کی انتہاء اس پر ہوگی کہ جو اس کے نفس کی علت ہوگی اور تسلسل کو مقدر مان کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلہ میں آپ جس جز کو بھی علت فرض کریں تو اس کی علت بہتر ہے نسبت اس کے کہ وہ اس کے لیے علت بنے۔ پس مرجوح کی ترجیح لازم آئے گی اور یہ خلاف عقل ہے۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ شروع سے ہی اس جز کی علت ہونے کے باطل ہونے کو مان لو اس طرح تم نے جو دو امور ذکر کیے ہیں ان میں سے کوئی لازم نہیں آئے گا کہ کبھی کبھی ہر جز کی علت کل کی علت کا جز ہوتی ہے اس حیثیت میں کہ کل ہی علت ہو۔ لہذا جز مقدم کے وجود کے ساتھ ہی علت تامہ پائی جائے گی اور جز مؤخر کے وجود کے ساتھ بھی علت تامہ پائی جائے اور ان دونوں کا مجموعہ بھی علت تامہ ہو اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ جی ہاں اگر کل کی مستقل علت اس کے تمام اجزاء کی علت مستقلہ کا عین ہو تو آپ کا مذکورہ مسلک لازم آتا ہے۔

چوتھا مسلک اس بارے میں یہ ہے کہ اگر تمام موجودات ممکن ہوں یعنی واجب پایا ہی نہ جائے تو تمام تر موجودات ممکن میں منحصر ہو جائیں گی اور اگر وہ اس میں منحصر ہو گئے تو ان تمام ممکنات کا مجموعہ ایک موجد کا محتاج ہو گا جو کہ ممکن ہو، ممکنات سے مرکب ہو اور صفت ایجاد میں مستقل ہو اس طرح کہ کسی بھی چیز کا وجود اس کے علاوہ کسی اور طرف منسوب نہ کیا جاسکے تو وہ ہی ہر چیز کا موجد ہوگا ابتدائی طور پر یا پھر اس کے واسطے سے اسی طرح کل کا ایک ہی مرتبہ اٹھ جانا ثابت ہوگا اور اس طرح کہ نہ تو کل پایا جائے اور نہ ہی اس کے اجزاء قطع نظر اس مستقل موجد کے کیونکہ جو عدم کی تمام انحاء کو ممتنع نہیں ہوتا وہ وجود کا موجب نہیں ہوتا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو واجب

الوجود نہ ہو وہ ممکن ہوتا ہے اور اس سے عدم کا امتناع لازم آتا ہے کہ کئی وجوہات سے عدم کو اس سے متطرق نہیں کیا جاسکتا اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مجموعے کا عدم کئی طریقوں سے ہوتا ہے کہ کبھی وہ اس جز کے عدم سے معدوم ہوتا ہے اور کبھی دوسرے جز کے عدم ہونے سے معدوم ہوتا ہے۔ اسی طرح کل کے موجد مستقل کے باب میں لازم ہے کہ اس کی حیثیت یہ ہو کہ اس کے سبب سے اس کے اجزاء کی طرف منسوب تمام عدم ممتنع ہو جائیں۔ ایسی چیز کہ جس کا اگر جز معدوم تصور کر لیا جائے تو اس طرح اس کے وجود کو دیکھتے ہوئے ممتنع نظر ہوتا ہے کہ وجود نہ تو اس کا نفس ہوتا اور نہ ہی اس میں داخل ہوتا ہے بلکہ مجموعے سے خارج ہوتا ہے کیونکہ ان سے کسی چیز کا عدم ہو جانا اس کی ذات کے اعتبار سے ممنوع نظر نہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ واجب لذاتہ ہوگا۔ پھر یہ تمام ممکنات کے مجموعے سے خارج اپنی ذات کی حد میں واجب الوجود ہوگا کیونکہ خارج میں سوائے ممکن اور واجب کے کوئی موجود نہیں ہے اور یہی ثابت کرنا ہمارا مطلب تھا۔ اگر اس پر آپ یہ اعتراض کریں کہ ممکن میں موجودات کے انحصار کی تقدیر پر واجب کا ثبوت خلف لازم ہے نہ کہ مطلوب، یا یہ اس طرح کہنے کے برابر ہے کہ اگر واجب موجود نہ ہوتا تو موجود کا ممکن میں انحصار لازم آتا اور اس انحصار سے اس کا عدم لازم آتا اور یہ محال ہے تو اس کی نقیض باطل ہے تو حقیقت بھی واضح ہو گئی۔ میں اس کا جواب اس طرح دوں گا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے مگر خلف لازم کبھی مطلوب کا عین بھی تو ہوتا ہے اور اسی لیے اس کو خلف کہا جاتا ہے اور خلف ہونے کے باوجود وہی ہمارا مطلوب ہے۔ اس مسلک کو دور اور تسلسل کے ابطال کی احتیاج نہیں ہے۔

پانچواں مسلک چوتھے مسلک کے قریب ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر واجب لذاتہ نہ پایا جائے تو پھر واجب لغیرہ بھی نہ پایا جائے گا۔ یعنی ممکن نہیں پایا جائے گا اور پھر اصلاً موجود کا نہ پایا جانا لازم آتا ہے کیونکہ موجود کا انحصار واجب اور ممکن میں ہوتا ہے۔ اس میں کچھ اعتبارات ہیں ایک یہ کہ جب واجب نہ پایا جائے تو ممکن بھی نہ پایا جائے کیونکہ اگر واجب نہ پایا جائے گا تو پھر تمام تر موجودات ممکن ہوں گی اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ممکنات کے مجموعی مرکب کو ایک ہی دفعہ اٹھا دینا اس تقدیر پر ممتنع نہیں ہے ذاتی طور پر اور یہ بات ظاہر ہے اور آحاد ممکن ہیں۔ اور نہ ہی بالغیر ایسا ہے کیونکہ آپ کو علم ہے کہ وہ غیر کہ جس کے ساتھ مجموعے کا ارتقاء ممتنع ہو، اس میں ضروری ہے کہ وہ موجود ہو، خارج ہو اور واجب لذاتہ ہو۔ دوسرا اعتبار اس طرح ہے کہ واجب

لذاتہ ہو یا غیرہ ہو، اگر وہ نہ پایا جائے تو اصلاً کوئی بھی نہ پایا جائے۔ اگر کوئی نہ تو واجب ذاتی ہو اور نہ ہی واجب بالغیر تو اس کا وجود نہ ہوگا کیونکہ موجد کا وجود یا مسبوق واجب ہوگا یا پھر ممکن مسبوق ہوگا اپنے موجب کے ساتھ یا پھر علت کے ساتھ۔

چھٹا مسلک وہ ہے کہ جس کے متعلق فضلاء کی تحریروں میں اشارہ ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ممکن اپنے وجود میں مستقل بنفسہ نہیں ہوتا اور یہ بات ظاہر ہے اور ایجاد کے حوالے سے کیونکہ ایجاد کا مرتبہ وجود کے بعد ہے۔ لہذا اگر کسی کا وجود ہی نہیں تو وہ ایجاد کیسے کرے گا؟۔ اور اگر موجود کا انحصار ممکن میں ہو تو پھر لازم آتا ہے کہ کوئی چیز پائی ہی نہ جائے کیونکہ ممکن اگر متعدد ہو تو پھر وہ وجود اور ایجاد کے اعتبار سے مستقل نہیں ہوتا کیونکہ نہ ہی وجود ہے اور نہ ہی ایجاد۔ لہذا نہ تو موجود ذاتی ہوگا اور نہ ہی غیر۔ یہ مسلک سب سے انحصار ہے اور سب سے ظاہر ہے صانع کے اثبات میں۔ اس میں بہت سے شبہات ہیں جن کو امام رازیؒ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے اور پھر ان کے جوابات بھی دیے ہیں لیکن ان کا حاصل ایک ہی ہے کہ وہ پایا جائے۔ ہر مسئلہ میں دو مقابل مذہب ہوتے ہیں پھر ان کے درمیان اچھی تردید ہوتی ہے جو کہ مانع الخلو ہوتی ہے پھر وہ دونوں ایک اور دلیل سے باطل ہو جاتے ہیں کہ قدر مشترک کی نفی لازم نہ آئے اور ان کا اجمالی حل یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو دونوں مذہبوں کی طرف ضعیف کی دلیل میں قدح کی جائے اور دونوں میں قدح ممکن ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف کی دلیلوں میں ضعف ہو اور دلیل کے باطل ہونے سے مذہب کا باطل ہونا لازم نہیں آتا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ دلیل اپنے مدلول کے لیے ملزوم ہے اور ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی لازم نہیں آتی اور اب ہم اس سے متعلق کچھ سوال جواب ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی ان پہ اطلاع ہو جائے۔

ایک یہ ہے کہ اگر وہ واجب موجود ہے تو آیا وہ نفس ماہیت ہے یا اس پہ زائد ہے کیونکہ اس کا حصہ ہونا تو محال ہے۔ نفس ماہیت ہونا بھی باطل ہے کیونکہ وجود ایک مشترک ہے اور ماہیت غیر مشترک ہے اور زائد ہونا بھی باطل ہے کیونکہ اس طرح یہ لازم آئے گا کہ اس کا وجود اس کی ماہیت کا معلول ہے اور چونکہ ایسا ہونا ممنوع ہے لہذا اس وجودی اعتبار سے اس کی ماہیت اس کے وجود پر مقدم ہوگی اور اس طرح ہونا بھی محال ہے۔ کیونکہ واجب اپنے نفس کا وجود ہے اور اپنی بن کے ساتھ وجود میں اشتراک کو مانع ہے اور مشترک سے مراد وہ وجود ہے کہ جو اعیان میں شمار ہوتا ہے۔

میرا مطلب یہ ہے کہ وجود نام ہے موجودات خارجہ کے عارض کا اور جس پر لفظ وجود صادق آتا ہے وہ اشتراک کے مانع ہوتا ہے اور یہ اس طرح ہے جیسے کہ ماہیت اور تشخص یا پھر اس پر زائد اور ماہیت کا معلول اور ماہیت کا تقدم وجود پر نہیں ہے۔ دوسرا شبہ اس طرح ہے کہ اگر واجب موجود ہے تو پھر یا تو وہ مختار ہوگا یا پھر موجود؟۔ اور پہلی چیز باطل ہے کیونکہ عالم قدیم ہے اور قدیم کو مختار کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا اور دوسرا امر بھی باطل ہے ورنہ حادث یومی یا پھر تسلسل لازم آئے گا۔ اور یہ دونوں چیزیں محال ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ عالم قدیم ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر وہ واجب موجود ہے تو آیا وہ تمام جزئیات کا عالم ہے یا پھر نہیں ہے؟۔ پہلی بات باطل ہے ورنہ اس کی ذات میں تغیر لازم آئے گا کیونکہ جزئی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو رہی ہے۔ مثلاً اگر اب زید کھڑا ہے تو کچھ دیر بعد بیٹھ جائے گا اور علم کا معلوم کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اس طرح اس کے تغیر سے واجب کا تغیر لازم آئے گا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر وہ واجب نہ ہوا بلکہ حادث ہوا کیونکہ محل حوادث بھی حادث ہی ہوتا ہے۔ دوسرا امر بھی باطل ہے کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جن افعال یقینی کا جزئیات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے، ان کو عدم علم کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ جزئیات کا عالم ہے مگر جو تغیر علم میں لازم آرہا ہے، وہ اضافات میں سے ہے نہ کہ ذات میں سے اور نہ ہی صفات میں سے کیونکہ ذات باری تعالیٰ کا علم ایک حقیقی صفت ہے جو ذات کے ساتھ قائم ہے اور تمام تر معلومات سے متعلق ہے۔ لہذا اگر معلومات میں تغیر آنا ہے تو اس سے ذات باری تعالیٰ کے علم میں تغیر لازم نہیں آتا بلکہ اس تعلق میں تغیر لازم آتا ہے اور اس اضافت میں۔ تو اس لحاظ سے امور اعتباری میں تغیر ثابت ہوتا ہے نہ کہ صفات حقیقی میں اور یہ بات واجب میں جائز ہے۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے اور اس پہ عدم کا طاری ہونا محال ہے تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ذات ازلی اور ابدی ہے اور اس کی ذات کو مسئلہ بنانا کوئی حقیقت نہیں رکھتا یعنی اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت امام رازیؒ نے ”اربعین“ میں ایک گفتگو کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ تمام تر موجودات کی انتہاء اسی واجب الوجود کی طرف ہے کہ جس پر عدم کا جاری ہونا محال ہے تو یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ ذات ابدی ازلی ہے اور اس کو محل بحث بنانے کا کوئی جواز نہ تھا مگر متکلمین جب اس راستے پر نہ چلے بلکہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ تمام محسوس

ممکنات اپنے علاوہ کسی اور کی محتاج ہیں تو انہوں نے یہ بحث شروع کی۔ مثلاً انہوں نے کہا کہ اگر وہ ازلی نہیں ہے تو وہ حادث ہوگا جو کہ ایک اور محدث کی طرف محتاج ہوگا اور اسی طرح سلسلہ بڑھتا جائے گا اور اگر وہ باقی نہیں ہے تو پھر اس کے وجود پہ عدم طاری ہوگا یا تو ذات کے اعتبار سے جو کہ باطل ہے یا پھر فاعل کے لحاظ سے اور وہ بھی محال ہے کیونکہ عدم ایک نفی محض کا نام ہے۔ لہذا اس کا فاعل ہونا ممتنع ہے یا پھر ضد کا دور کرنا اس کو ضد سے عدم کرنے سے بہتر ہے اور یا پھر شرط کے زائل ہونے کی وجہ سے اور وہ بھی محال ہے کیونکہ محدث قدیم کی شرط نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس کو قدیم کی شرط تسلیم کر لیا جائے تو اس سے کلام اس کی طرف پھر جائے گا اور تسلسل لازم آئے گا۔ اب جبکہ یہ تمام اقسام باطل ہونا ثابت ہو گئی ہیں تو عدم کا ذات باری تعالیٰ پر طاری ہونا بھی ممتنع ثابت ہو گیا ہے۔

دوسرا مقصد اس بات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی تمام ذاتوں سے مختلف ہے۔ یہ احوال کی نفی کرنے والوں کا مذہب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ اور دوسری تمام ذاتوں کے درمیان فرق صرف اس کی مخصوص ذات کی وجہ سے ہے نہ کہ کسی امر زائد کی وجہ سے۔ یہ مذہب شیخ اشعریؒ اور ابوالحسین بصریؒ کا ہے۔ ان دونوں کا کہنا ہے تمام موجودات کے درمیان ذات فرق ہے اور سوائے اسماء اور احکام کے ان کے حقائق کے درمیان فرق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک کی ذات کسی بھی قسم کی مشارکت، مماثلت اور ضد سے پاک ہے۔ پرانے متکلمین کا کہنا ہے کہ اس کی ذات حقیقت میں باقی تمام ذاتوں جیسی ہے اور صرف چار اعتبار سے وہ باقی ذاتوں سے جدا ہے یعنی وجوب، حیات، علم تام اور قدرت تام۔ یہ چار چیزیں ابوعلی جبائی کے نزدیک ہیں جبکہ ابوہاشم نے ذات باری تعالیٰ کو پانچ اعتبار سے باقی ذاتوں سے ممتاز قرار دیا ہے اور وہ یہ کہ وہ ان چار حالتوں کے لیے موجب ہے اور ہم اس کو الوہیت کا نام دیتے ہیں۔ ہماری اس بات پر آیت قرآن لیس گمٹلہ شئیء سے اعتراض نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہاں جس مماثلت کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد نفس کی خصوصی صفات میں مشارکت مراد ہے نہ کہ ذات اور حقیقت میں مشارکت۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جو آپ نے ذکر کیا ہے یہ تو مسلک ثانی جیسا ہے مگر صرف وجوب کی جگہ موجودیت کا فرق ہے اور یہ محصل اور اربعین کے موافق ہے۔ اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ احوال کے ثابت کرنے والوں کے ہاں وجود تمام موجودات کے درمیان مشترک ہے لہذا اس کے متعلق میز کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا یہاں میز موجودیت سے مراد وہ موجودیت ہے کہ جس میں واجب کی قید ہو۔

اس طرح تمیز اپنی حقیقت کے ساتھ قید کی طرف راجع ہوگی اور اس طرح کلام میں موجود منافاة دور ہو جائے گی۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی ذات یا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا شریک ہوگا تو تعین میں اس کا مخالف بھی ضرور ہوگا اور اس طرح ثنویت لازم آئے گی کیونکہ مکمل ماہیت میں دو شریکوں کے لیے ضروری ہے کہ تعین اور تشخص میں وہ دونوں مخالف ہوں یہاں تک کہ ان کی ہویت ممتاز ہو جائے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ماہ الاشتراک غیر ہوتا ہے ماہ الامتیاز کا۔ لہذا ان دونوں کی ہویت میں ترکیب لازم آئے گی اور اس طرح وہ وجوب ذاتی کی نفی کرے گی۔

متکلمین نے ذات باری تعالیٰ کے واجب اور غیر میں مشترک ہونے پر جو دلیل قائم کی ہے وہ پہلے بھی گزر چکی ہے اور اب دوبارہ اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ذات کی تقسیم ممکن اور واجب کی طرف ہوتی ہے اور تقسیم کا مورد تمام اقسام میں مشترک ہوتا ہے اور ہم بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اس کی ذات پر حالانکہ واجب، جو ہر اور عرض کی خصوصیات میں تردد ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے کہ جو وجود کی بحث میں گزر چکا ہے۔ اسی طرح ہماری بات اگر المعلوم اِمَّا ذَاتٌ اِمَّا صِفَةٌ حصر عقلی ہے اور اگر ایسا نہ ہو کہ ذات سے مفہوم ایک ہی چیز ہے تو اس طرح نہ ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ذات کے مفہوم کی تشریح دو وجوہات پر ہے۔ امر عارض ان ذاتوں کے لیے جو مخصوص ہیں مگر حقائق کے اعتبار سے مختلف ہیں ان کے قول کے نتیجے کے طور پر کہ تمام اشیاء لوازم میں اختلاف کے باوجود تمام ماہیت میں برابر ہیں جو کہ غیر معقول بات ہے اور ہمارا قول ان کے برعکس ہے کہ ممکن ہے اور یہی بات مفہوم اور مصداق مفہوم کے درمیان عدم فرق کی وجہ ہے۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ کبھی عنوان ذات کی عین حقیقت بھی ہوتا ہے اور کبھی اس کا جزو ہوتا ہے اور کبھی اس کا عارض ہوتا ہے۔ لہذا صرف عنوان کے مشترک ہونے کی وجہ سے ذات اور حقیقت میں اشتراک کہاں سے آگیا؟۔ اور یہ مغالطہ کئی دوسری جگہوں پر بھی بہت سے شکوک و شبہات کی وجہ بنتا ہے۔ لہذا جب میں نے آپ کو اس بات سے خبردار کر دیا ہے اور آپ صاحب دل اور غیور بھی ہیں تو اب آپ پر یہ عقدہ کھل جانا چاہیے اور آپ کو یہ قدرت حاصل ہو جانی چاہیے کہ آپ اس مغالطے سے مامون رہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ وجود مشترک ہے جبکہ ہمارا اس بارے میں یقین بھی ہے اور تردد تو صرف خصوصیات میں ہے۔ ہم کہتے ہیں مجزوم بہ سے مراد صرف وجود کا مفہوم ہے نہ کہ اس کا مصداق کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ مفہوم اس کے مخالف افراد کے

حقائق سے خارج ہو۔ لہذا اس صورت میں وجود کی حقیقت سے مراد وہ امر واحد نہ ہوگا کہ جو مشترک اور مجزوم ہے اور نزاع تو اس بات میں ہوا ہے نہ کہ اس کی حقیقت کے عارض مفہوم میں۔ اس طرح ان کا ایک اور قول ہے کہ وجود زائد ہے۔ اگر ہم ماہیت کی بجائے وجود کا تصور کریں مثلاً جس طرح واجب میں اور اسی طرح اس کا عکس کہ اگر ہم وجود کی جگہ ماہیت کا تصور کریں مثلاً جس طرح مثلث میں۔ لہذا اس صورت میں وجود نہ تو عین ہوگا اور نہ ہی داخل۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا چکے کہ زائد سے مراد اس کا مفہوم ہے نہ کہ اس کی حقیقت۔

اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ وحدت عدمیت ہے ورنہ تسلسل لازم آئے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی دلیل کو اگر صحیح تصور کر لیا جائے تو لازم آتا ہے کہ وحدت عدمی ہو و وجودی نہ ہو تو اس طرح تو وحدت وجودی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور یہ تسلسل اس کے مصداق کو لازم نہیں کرتا کیونکہ وہ مختلف امر ہے۔ لہذا اس میں بعض عدمی ہیں، بعض زائد ہیں، بعض نفس ماہیت ہیں۔ اسی طرح ایک اور اعتراض یہ ہے کہ صفات اس کی ذات پر زائد ہیں اگر یہ نہ مانا جائے تو علم قدرت اور دوسری تمام صفات کا مفہوم ایک ہی ہوگا۔ اور یہ عین ذات ہے اور یہ بات محال ہے کہ صفت ذات کا عین بن جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے علم اور قدرت کا ایک مفہوم صادق نہیں آتا بلکہ ان دونوں کا الگ الگ مفہوم ہوگا۔ اسی طرح اور بہت سے سوالات ہیں ہم انہی پر اکتفاء کرتے ہیں۔

تنبیہ:- بعض حکماء سے یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا وجود تمام موجودات میں مشترک ہے اور اس کو صرف سلبی صفات دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں جو کہ اس کے غیر کے لیے ثابت نہیں ہیں۔ پس بے شک ممکنات کا وجود ماہیت میں اس کے جیسا اور صفات سلبی کے اعتبار سے اس سے مختلف ہے۔ اس عبارت میں بہت زیادہ خامیاں ہیں اور سب سے ظاہر ترین یہ ہے کہ یہ کہا جاتا کہ اس کی ذات سب میں مشترک وجود ہے اور صفت سلبی کے اعتبار سے ممتاز ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا وجود اس پر امر زائد نہیں بلکہ اس کا عین ہے بخلاف دوسرے موجودات کے کیونکہ ان کا وجود ان کی ماہیوں پر زائد ہوتا ہے۔ یا پھر ایسا کہنا چاہیے تھا کہ اس کی ذات ایک ایسا وجود ہے کہ جو تمام موجودات کے درمیان مساوی ہے موجود کے اشتراک کی وجہ سے اور ان موجودات سے جدا ہے اس کی ماہیت کے لیے اس کے عوارض کے عدم ہونے کی وجہ سے کیونکہ باقی تمام ممکنات کے وجود ان کی ماہیوں کے عارض ہوتے ہیں۔ یہ بات باطل ہے اور اس کا باطل ہونا

ظاہر ہے۔ باطل ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس معنی اول کے اعتبار سے لازم آتا ہے کہ واجب کی حقیقت ایک ایسا امر ہو کہ جو تمام ممکنات حتیٰ کہ گندگی کو بھی شامل ہے اور اس کا محال ہونا ظاہر ہے۔ اور اس معنی ثانی پر بھی باطل ہے کہ اس کے مان لینے سے تمام صفات لازمہ میں تساوی لازم آتی ہے۔ مصنف نے کہا کہ اس قول کا حکماء سے منقول ہونا میرے نزدیک ثابت نہیں ہے بلکہ فارانی اور ابن سینا نے اس کے خلاف تصریح کی ہے اور ان دونوں نے کہا ہے کہ وجود مشترک وہ ہوتا ہے کہ جس کا اعیان میں ہونا اس کی ماہیت پہ زائد ہوتا ہے اور وہ ایک خاص وجود سے مقارن ہوتا ہے اور اسی طرح کی بحث اس امر میں بھی ہے کہ وہ اپنی ماہیت پر زائد ہے کہ نہیں؟۔

اس باب میں تیسرا مقصد یہ تھا کہ اس کا وجود اس کی ماہیت ہے جیسا کہ حضرت شیخ ابوالحسینؒ اور دوسرے حکماء کا مذہب ہے۔ آیا اس کا وجود تمام ممکنات کے وجود کے مساوی ہے یا پھر مخالف؟ اس کا بیان امور عامہ کے باب میں گزر چکا جو کہ کافی ہے اور اب دوبارہ اس کو یہاں ذکر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

صفات سلبیہ کے باب میں سات مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو کسی خاص سمت میں ہے اور نہ کسی خاص مکان میں۔ اور فرقہ مشبہ نے اس بات میں اختلاف کیا ہے۔ ان سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر کی طرف موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان کا بھی آپس میں اختلاف ہے۔ لہذا ابو عبد اللہ محمد بن کرامؒ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص سمت میں ہے اوپر والی سمت کو چھو رہا ہے اور اس کا حرکت کرنا یہاں وہاں منتقل ہونا اور سمتوں کو تبدیل کرنا بھی جائز ہے۔ یہی یہود کا مذہب تھا کہ انہوں نے کہا کہ عرش اللہ تعالیٰ کے بوجھ کی وجہ سے اس طرح چرچراتا ہے جیسا کہ اونٹ کا نیا کجاوا بھاری بوجھ کی وجہ سے، اور اس کا وجود اتنا ہے کہ اس کے بیٹھنے کے بعد عرش کی کچھ جگہ چاروں طرف سے بچ جاتی ہے چار انگلیوں کی مقدار کے برابر۔ بعض مشبہ مثلاً مضر، ہمس اور احمد الجیمی نے اس پر اس کا اضافہ کیا کہ بعض مومن دنیا اور آخرت میں اس ذات کے ساتھ معانقہ بھی کرتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ عرش پر ہے مگر اس کو چھوا نہیں جاسکتا اور بعض نے کہا کہ وہ قابل پیمائش فاصلے پر ہے اور بعض نے کہا کہ وہ اتنے فاصلے پر ہے کہ اس کی پیمائش ممکن نہیں ہے۔

ایک اور کہنا ہے کہ وہ باقی اجسام کی طرح کسی جہت میں نہیں ہے۔ اور اس مسلک کے قائل کے ساتھ بھی جھگڑا الفاظ کا ہے معانی کا نہیں اور اطلاق لفظی شرع کے وارد ہونے میں ہے اور اس

مطلوب کے اثبات میں کئی ایک وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی مکان یا جہت میں واقع ہے تو اس مکان یا جہت کا قدیم ہونا لازم آئے گا اور ہم اس پر دلائل قائم کر چکے ہیں کہ سوائے اللہ پاک کے کوئی قدیم نہیں ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ دوسرا یہ کہ جو متمکن ہوتا ہے اس کو مکان کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ مکان کے علاوہ اس کے وجود کا پایا جانا محال ہے جبکہ مکان کو متمکن کی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا خالی رہنا بھی جائز ہے۔ لہذا اس طرح مکان کے واجب ہونے اور مکین کے ممکن ہونے کا ثبوت ہوگا اور یہ دونوں باطل ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ مکان میں ہے تو کیا اس کی بعض اطراف میں ہے یا پھر پورے مکان میں؟۔ یہ دونوں باتیں باطل ہیں پہلی تو اس وجہ سے کہ بعض احیاء کا مساوی ہونا اس کی ذات میں لازم آتا ہے کیونکہ متکلمین کے ہاں مکان ایک متشابہہ خلا کا نام ہے اور اس طرح واجب کی ذات کی نسبت کے مساوی ہونے کی وجہ سے بھی پہلی بات محال ہے کیونکہ اس وقت کچھ کو چھوڑ کے صرف کچھ کے ساتھ اس کا اختصاص لازم آتا ہے۔ دوسری بات اس وجہ سے باطل ہے کہ اس صورت میں متحیز کا داخل لازم آتا ہے کیونکہ بعض جگہیں جسم کے ساتھ مشغول ہوں گی اور ان کا داخل مطلق طور پر محال ہے۔ اس وجہ سے بھی دوسری بات باطل ہے کیونکہ اس صورت میں جہانوں کی گندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اختلاط ہونا لازم ہے اور اس کی ذات اس سے بے نیاز ہے۔ چوتھا اس وجہ سے کہ اگر جوہر ہے تو پھر وہ یا تو قابل تقسیم ہوگا یا پھر ناقابل تقسیم۔ یہ دونوں باتیں باطل ہیں۔ پہلی تو اس وجہ سے کہ اس صورت میں وہ جڑ ہوگا۔ اور جڑ کائنات کی حقیر چیز ہوتی ہے اور اللہ پاک کی ذات اس سے پاک ہے۔ دوسری بات اس وجہ سے باطل ہے کہ اس صورت میں وہ جسم ہوگا اور جسم مرکب ہوتا ہے اور ترکیب خارجی ذاتی وجوب کی نفی کرتی ہے اور اس لیے بھی کہ جسم حادث ہوتا ہے لہذا اس صورت میں واجب کا حادث ہونا لازم آئے گا۔ اور کبھی دوسری بات کو اس لیے بھی باطل کہا جاتا ہے کہ اگر وہ جسم ہے تو کیا وہ تمام اجزاء کے ساتھ قائم ہے؟۔ اگر ہاں تو اس صورت میں علم، قدرت اور حیات اس کے مغائر ہوں گے کہ جو کسی اور جز کے ساتھ قائم ہیں لہذا اس کے تمام اجزاء صفات کمال کے ساتھ مستقل ہوں گے۔ اس صورت میں بہت سے معبودوں کا تعدد لازم آئے گا لہذا یہ وہی صورت ہے کہ ایک انسان کو بے شمار علماء کہہ دیا جائے اور اسی طرح استدلال کرنا بہت ضعیف ہے کیونکہ ایک ہی صفت کو مجموعے کے ساتھ قائم کرنا ہے۔

کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مکان کی نفی اس صورت میں کی جاتی ہے کہ اگر وہ ذات متحیز ہے تو باقی تمام متحیزات کے ساتھ اس کی مساوات لازم آئے گی، ماہیت میں اور اس طرح اجسام کا حادث ہونا یا قدیم ہونا لازم آئے گا، کیونکہ متماثلات احکام میں ایک دوسرے کے موافق ہوتی ہیں۔ اس استدلال کی بنیاد ہی اجسام کی مثلیت بلکہ متحیزات کی مماثلت پر ہے۔ اور اس کے بطلان میں کبھی یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ذات جسم ہے تو تمام اجسام متحیز میں مساوی ہو جائیں گے اور ان کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا لازمی ہے تو اس سے اس کی ذات میں ترکیب لازم آئے گی اور یہ بات شروع میں ہی واضح کر دی گئی تھی کہ عوارض میں اشتراک اور تساوی ترکیب کو مستلزم نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جہت اور مکان کو ثابت کرنے والوں نے پانچ طریقوں سے اس موقف پر استدلال کیا ہے۔ اول اس طرح کہ یہ عقل کا تقاضہ ہے کیونکہ ہر موجود متحیز ہوتا ہے تاکہ وہ کسی سمت اور مکان کے ساتھ شخصی ہو جائے یا تو اصالت کی وجہ سے یا پھر تبع کے طور پر۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ضرورت عقیلہ ممنوع ہے اور یہ وہی حکم ہے اور غیر محسوس معاملات میں اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ کبھی اس کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح استدلال کیا جاتا ہے کہ جیسے انسان اپنے تمام افراد میں کلی مشترک ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ دونوں موجود ہیں اور قطعی طور پر متحیز نہیں ہیں۔ یہ بھی باطل ہے اول اس وجہ سے کہ اگر وہ متحیز ہے تو کسی نہ کسی مخصوص وضع یا معین مقدار کے ساتھ مختص ہوگا۔ لہذا اس کے افراد کے درمیان مطابقت قائم نہ ہوگی تو اس لحاظ سے اس کو مشترک نہیں کہا جائے گا۔ دوسرے اس وجہ سے باطل ہے کہ ماہیت کلی کا علم مخصوص مقدار یا وضع کے ساتھ مختص نہیں ہوتا وگرنہ اس ماہیت کا علم ہی نہ ہو سکے۔ اگر تم کہو کہ انسان کلی مشترک ہے تو پھر اس میں آنکھ، ہاتھ، پیٹھ اور پیٹ وغیرہ کے مخصوص اعضاء کا ہونا ضروری ہے۔ میں اس کا جواب یوں دیتا ہوں کہ یہ اس وقت لازم آتا ہے جب یہ اعضاء ایک کلی مشترک ہونے کی حیثیت میں نہ پائے جائیں اور ان کے انسانی کلی میں ماخوذ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور مصنف نے یہاں استدلال کی بجائے استعانت کا لفظ استعمال کیا کیونکہ اس کا استدلال کلی طبعی کے وجود پر موقوف ہے۔

جہت اور مکان کے ثابت کرنے والوں نے دوسرا استدلال اس طرح کیا ہے کہ تمام موجودات یا تو متصل ہوتے ہیں یا پھر منفصل ہوتے ہیں اور اگر ذات باری تعالیٰ متصل ہے تو متحیز

ہوگی۔ اگر منفصل ہو تو بھی ایسے ہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات منع حصر ہے اور یہ وہی احکام کی اقسام سے ہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس طرح کے احکام غیر محسوس کے معاملے میں نہیں چلتے لیکن کبھی پہلے کے مشابہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح لگتا ہے کہ یہ بھی ان سے ہیں۔ تیسری دلیل اس مسلک والوں کی یہ ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ عالم میں داخل ہے، عالم سے خارج ہے یا پھر نہ تو داخل ہے اور نہ ہی خارج ہے اور بداہت عقل بھی اس بات کا تقاضہ کرتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نہ تو داخل ہے اور نہ ہی خارج ہے اور یہ خروج عقلی نہیں بلکہ وہی ہے۔ چوتھی دلیل اس مسلک والوں کی یہ ہے کہ ہر موجود کی دو اقسام ہوتی ہیں یا تو وہ قائم بالذات ہوتا ہے یا پھر بالغیر ہوتا ہے۔ پہلا متحیز ہوتا ہے اور دوسرا تبع میں ہوتا ہے لہذا اگر اللہ تعالیٰ قائم بنفسہ ہے تو پھر متحیز ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں تفسیریں ممنوع ہیں کیونکہ جو ذات قائم بنفسہ ہوتی ہے اس کو محل کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے قائم بالذات ہونے سے اس کا متحیز ہونا لازم نہیں آتا۔ اسی طرح قائم بالغیر محل کا محتاج ہوتا ہے مگر اس سے اس کا متحیز طبعی ہونا لازم نہیں آتا۔ چوتھی دلیل کبھی اس طرح بھی دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اور قیام کا مطلب تحیز طبعی ہوتا ہے تو اس لحاظ سے ذات خدا اصالت کے اعتبار سے متحیز ہوئی۔ اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ یہاں قیام سے مراد اختصاص ناعت ہے۔ اور اس مسلک والوں نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے پانچویں دلیل اس طرح دی گئی ہے کہ کچھ ایسی آیات اور احادیث پیش کی ہیں کہ جن میں جہت اور مکان کا ثبوت ہے۔ مثلاً:

۱. الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (اللہ تعالیٰ کی رحمن ذات عرش پہ جلوہ آرا ہوئی)۔

۲. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (اور جس دن اللہ تشریف لائے گا اور فرشتے صف بہ صف آئیں گے)۔

۳. فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ

۴. إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ (اسی کی طرف اچھے کلمات پہنچتے ہیں)۔

۵. تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ (فرشتے اور روح الامین اسی کی طرف چڑھتے ہیں)۔

۶. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ (کیا وہ دیکھ رہے ہیں

کہ اللہ ان کے پاس بادلوں میں تشریف لائے گا؟)۔

۷. ءَأَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ (کیا تم اس سے امن میں ہو جو آسمانوں میں ہے؟)۔

۸۔ ثُمَّ دَنِي فَتَدَلِّي (پھر آپ ﷺ اللہ کے قریب ہوئے اور اللہ ان کے قریب ہوا)۔

اسی طرح احادیث ہیں مثلاً:

۱. اِنَّهُ تَعَالَىٰ يَنْزِلُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا (بے شک اللہ تعالیٰ آسمان سے دنیا کی

طرف نزول فرماتا ہے)۔

۲۔ اسی طرح جب آپ نے ایک گونگی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟۔ تو اس نے آسمان کی

طرف اشارہ کیا اور آپ ﷺ نے اس کی بات کو نہ جھٹلایا بلکہ اس کو مومن کہا۔

لہذا ان تمام آیات اور احادیث سے مکان اور جہت کا ثبوت ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا ظاہر ظنی ہے اور ان یقینیات کو عارض نہیں ہے کہ جو مکان اور جہت

کی نفی کرتے ہیں۔ لہذا اگر دو دلیلیں باہم متعارض آجائیں تو اگر ممکن ہو تو دونوں پر عمل کرنا واجب ہے

اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ظاہری معنی کی تاویل کی جائے اور تفصیل اسی ذات پر چھوڑ دی جائے گی کہ اصل

بات اسی پر موقوف ہے۔ اکثر سلف کا یہی مذہب ہے جس طرح حضرت احمد سے روایت ہے کہ پہلی

آیت میں استواء معلوم تو ہے مگر اس کی کیفیت مجہول ہے لہذا اس کی بحث بدعت ہے۔ اور اسی طرح

استواء کو استیلاء کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری آیت میں ”عند“ اکرام اور انتخاب

کے معنی میں ہے کہ فلاں بندہ بادشاہ کے قریب ہے۔ دوسری آیت میں رب کے آنے سے مراد اس

کے امر کا آنا ہے۔ اور چوتھی آیت میں اس کی طرف کلمات کے چڑھنے سے مراد اس کا راضی ہونا ہے۔

ساتویں آیت میں اس کے آسمانوں میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ اسی کی سلطانی اور حکومت آسمانوں

میں بھی ہے۔ لہذا اسی طرح باقی آیات اور احادیث کے متعلق بھی قیاس کرے مثلاً پانچویں آیت میں

عروج سے مراد وہ جگہ ہے کہ جہاں وہ اطاعت کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح

چھٹی آیت میں اتیان ظل سے مراد اس کے عذاب کا آنا ہے۔ اور آٹھویں آیت میں قریب ہونے

سے مراد رسول پاک ﷺ کا اطاعت میں اس کے حضور تقرب ہے اور قاب قوسین اس لیے فرمایا کہ

لوگ اس سے محسوسات کی تصویر بنا کر اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اسی طرح پہلی حدیث میں نزول سے اس

کی خاص رحمت اور لطف مراد ہے اور اس کو مثال کے طور پر ذکر فرمایا اور پھر رات کے ساتھ مخصوص کیا

کیونکہ اس میں خلوت، خشوع و خضوع اور عبادت و سوال کا الگ مزہ ہے۔ جہاں تک دوسری حدیث

میں گوئی کا سوال ہے تو آپ نے ”اَیْن“ سے سوال اس لیے فرمایا تا کہ اس کا عقیدہ معلوم ہو سکے۔ لہذا جب اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ بت پرست نہیں ہے۔ لہذا اس کے اشارے کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ اس کی مراد یہ تھی کہ وہ اللہ آسمان کا خالق ہے۔ لہذا اسی وجہ سے آپ نے اس کو مومنہ کہا۔ اس کے علاوہ علماء نے اور بہت سی تاویلیں ذکر کی ہیں۔ کامیابی کے لیے اُن کی وہ تاویلیں پڑھ لو۔

دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم نہیں ہے اور یہی اہل حق کا مذہب ہے۔ بعض جاہلوں نے کہا ہے کہ اللہ کا جسم ہے پھر اس کے جسم کے بارے میں ان کا اختلاف ہے۔ لہذا فرقہ کرامیہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک جسم ہے یعنی موجود ہے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ قائم بنفسہ ہے۔ اسی طرح فرقہ مجسمہ کا کہنا ہے کہ وہ جسم حقیقی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ خون اور گوشت سے مرکب ہے، مقاتل بن سلیمان کا یہی مذہب ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ ایک روشنی ہے جو سفید لڑی کی طرح چمک رہا ہے اور اس کی لمبائی اس کی اپنی سات بالشتوں کے برابر ہے اور اسی فرقہ میں سے ایک نے مبالغہ کیا اور کہا وہ انسان کی طرح شکل رکھتا ہے۔ لہذا کبھی کہا گیا کہ ایک نوخیز لڑکے کی طرح ہے کہ جس کے بال بہت زیادہ گھنگریالے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ سیاہ و سفید داڑھی اور سر والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان لوگوں کے باطل اقوال سے بہت بلند اور پاکیزہ ہے۔ ان کے مذہب کو باطل کرنے والا سب سے معتمد جواب ہے کہ اگر وہ جسم ہوتا تو لازمی کسی نہ کسی جگہ ہوتا اور اس کو ہم پہلے ہی باطل کر چکے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ جسم ہوگا تو اس میں ترکیب اور حدوث لازمی ہوگا جو کہ ہر جسم کی صفت ہے۔ لہذا اگر وہ جسم ہوگا تو اجسام کی صفات سے متصف ہوگا یا تو کلی طور پر تو اس لحاظ سے ضد بھی جمع ہوں گی۔ یا پھر بعض صفات کے ساتھ متصف ہوگا اور اس صورت مرئج کے بغیر ترجیح لازم آئے گی اور یہاں تو خارج میں کوئی مرئج نہیں ہے۔ استواء اللہ کی ذات ان تمام صفات کی طرف نسبت ہے یا پھر احتیاج کی طرف یعنی اس کی ذات کا احتیاج بعض صفات کے ساتھ اتصاف میں اور اسی طرح وہ جسم ہونے کے اعتبار سے متناہی ہوگا۔ لہذا اس صورت میں وہ ضرور مقدار معین اور مخصوص شکل کے ساتھ مخصوص ہوگا اور یہ اختصاص اس شخص سے ہوگا کہ جو اس کی ذات سے خارج ہوتا کہ مرئج کے بغیر ترجیح لازم نہ آئے اور پھر اس شکل اور مقدار کے ساتھ متصف ہونے میں اس کا غیر کی طرف احتیاج لازم آئے گا۔ جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے

کہ ہر موجود یا متحیز ہوتا ہے یا محل جیسا کہ عقل کا تقاضہ ہے تو دوسری بات تو اللہ تعالیٰ کے حق میں تصور بھی نہیں کی جاسکتی اور پہلی بات کی مراد جسم ہے لہذا ہر قائم بالانفس جسم ہوتا ہے اسی طرح مذکورہ آیات اور احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ تو اس کا جواب وہی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔

تیسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ جو ہر ہے اور نہ ہی عرض۔ جہاں تک جو ہر ہونے کا تعلق ہے تو اس کی ذات سے اس کو سلب کیا گیا ہے۔ جہاں تک متکلم کی بات کا تعلق ہے کہ وہ متحیز بالذات ہے تو اس کو ہم پہلے باطل کر چکے اور جہاں تک حکیم کی بات کا تعلق ہے کہ وہ ماہیت ہے اور جب وہ اعیان میں پائی جائے گی تو موضوع میں بھی ہوگی اور اس کا تصور صرف وہاں ہوتا ہے جہاں وجود غیر ماہیت ہو اور واجب کا وجود نفس ماہیت ہے۔ لہذا ان کے نزدیک وہ جو ہر نہیں ہوگا اور جہاں تک عرض ہونے کی بات ہے تو اس لحاظ سے اپنے وجود میں محل کا محتاج ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی ذات ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے۔

چوتھا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی زمانے میں نہیں ہے یعنی اس کا وجود زمانی نہیں ہے اور وجود کے زمانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وجود کا حصول زمانے کے علاوہ ممکن نہ ہو جس طرح کہ وجود مکانی کا مطلب ہے کہ اس وجود کا حصول صرف مکان میں ہوتا ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کسی کا اختلاف ہمیں معلوم نہیں ہے مگر فرقہ مجسمہ نے اگرچہ اس میں اختلاف کیا ہے۔ حکماء (فلسفیوں) کا مذہب اس بارے میں یہ ہے کہ ان کے ہاں زمانہ ایک حرکت کا نام ہے لہذا زمانے کا تصور اس کے متعلق نہیں کیا جاسکتا کہ جہاں جہت اور حرکت کا تعلق نہیں ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ تعین تدریجی زمانی ہے اس معنی میں کہ اس کو زمانے کے ساتھ مقدر کیا جاتا ہے اور وہ اس پر منطبق ہوتا ہے۔ لہذا اس کا تصور اس میں ممکن ہے اور تغیر دفعی کا تعلق آن (لمحے) کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ وقت کی ایک طرف ہے لہذا جس میں تغیر نہیں اس میں زمانے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی ہاں! اللہ تعالیٰ کا وجود زمانے سے ملا ہے اور اس کا حصول زمانے میں ہی ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک چونکہ زمانہ متحد ہے اور اسی سے دوسرے متحد کی مقدار معلوم ہوتی ہے لہذا زمانے کا تصور قدیم کے بارے میں نہیں کیا جاسکتا۔ چاہے زمانے کی کوئی تعبیر کی جائے اللہ کے زمانی ہونے کا امتناع ہی لازم آئے گا۔

تنبیہ: ہماری اس تمہید کو ضمن میں لیے گئے مسلک سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا وہ

اس باب میں برابر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ عالم حادث زمانی ہے جیسا کہ ہماری رائے ہے یا پھر یوں کہا جائے کہ عالم حادث ذاتی ہے جیسا کہ فلسفیوں کی رائے ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ذات باری تعالیٰ کا مقدم ہونا لازم آئے گا کیونکہ وہ ان کو ایجاد کرنے والا ہے۔ اگر اس کو مقدم تسلیم نہ کیا جائے تو لازم آئے گا کہ وہ کسی زمانے میں واقع ہوا ہے۔ چھٹی قسم ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جس طرح زمانے کے بعض اجزاء بعض اجزاء پر مقدم ہوں اور اس طرح یہ معلوم ہو کہ اس کی بقاء کسی زمانے میں موجود سے عبارت نہیں ہے وگرنہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا زمانی ہونا لازم آئے گا۔ مرحلہ اس بات سے عبارت نہیں ہے کہ تمام زمانوں سے پہلے بھی کوئی زمانہ تھا وگرنہ ذات باری تعالیٰ کو اس کے ساتھ متصف نہیں کیا جاسکتا۔ جو ہم نے کہا کہ اس کی ذات زمانی نہیں ہے تو یہ اپنے اندر عذر کو پھیلانے والی بات ہے اس ورود (وقوع) میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں ماضی کے صیغہ کے ساتھ وارد ہوا ہے اگرچہ اس کا تعلق ان امور سے ہو کہ جو مستقبل میں واقع ہونے والے ہیں مثلاً اللہ پاک نے کہا کہ **إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا**۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جب وہ صفات اور ذات دونوں اعتبار سے زمانی نہیں ہے تو پھر اس کے کلام کے نسبت تمام زمانوں کی طرف برابری کی سطح پر کی جائے گی مگر یہ کہ اس بات سے معتزلہ کا وہ اعتراض ساقط ہو گیا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ قرآن حادث ہے کہ اگر قرآن قدیم ہو تو پھر اس طرح کی مثالوں میں جھوٹ لازم آئے گا کیونکہ حضرت نوح کا ارسال ازل سے پہلے تو نہیں ہوا تھا۔ یہاں اور بہت سی حکمتیں ہیں کہ جن کو میں تمہاری ذہانت پر چھوڑ رہا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ازل میں بھی تھا ابداً میں بھی ہوگا بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان زمانوں سے متعلق ہوئے بغیر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے تعلق زمانی کی طرح۔ اسی طرح ایک حکمت یہ ہے کہ جب وہ زمانی نہیں ہے تو اس کی طرف ماضی، حال اور مستقبل کا قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا زمانے کے تغیر سے اس ذات کے علم میں تغیر لازم نہیں آتا۔ یہ بات اس وقت لازم آتی کہ جب زمانہ اس ذات کے اندر داخل ہوتا۔

پانچواں مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے ساتھ متحد نہیں ہے۔ یہ بات دوسرے موقف میں بھی ہم نے ذکر کی ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ جڑنا اس ذات کے لیے ممنوع ہے۔ لہذا یہ جائز نہیں کہ وہ ذات کسی میں حلول کرتی ہے کیونکہ حلول علی سبیل تبعیت حصول کا نام ہے اور یہ چیز وجوب ذاتی کی نفی کرتی ہے۔ حلول کی نفی اس طرح بھی ہوتی ہے کہ جب وہ ذات

محل سے بے نیاز ہے تو پھر حلول کیسا؟۔ کیونکہ حلول میں محل کی ضرورت ہوتی ہے اور اس ذات کے متعلق ایسا سوچنا بھی محال ہے کہ اس کو محل کی محتاجی ہے کیونکہ ذاتی طور پر اس کو محل کی محتاجی ہے اور نہ ہی وہ غیر کی وجہ سے زائل ہوتا ہے کیونکہ بے نیازی احتیاج نہ ہونے کا نام ہے لہذا ان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر حلول تسلیم کر لیا جائے تو اس طرح واجب کا محتاج ہونا اور محل کا قدیم ہونا لازم آئے گا اور اس طرح دو محال اکٹھے لازم آئیں گے۔ اسی طرح اگر وہ کسی چیز میں حلول کرے پس بے شک محل اگر تسلیم کو قبول کرے تو اس کی تقسیم، ترکیب اور اجزاء کی جانب محتاجی لازم آتی ہے اور یہ باطل ہے اور اگر وہ محل تقسیم کو قبول نہ کرتا جیسا کہ جو ہر فرد تو اس صورت میں واجب الوجود حلول کی وجہ سے سب سے حقیر چیز بن جائے گا (اور اللہ کے متعلق حقارت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا)۔ اسی طرح اگر یہ مانا جائے کہ اس کی ذات جسم میں حلول کرتی ہے تو اس طرح گویا یہ ہوا کہ اس کی ذات جسم میں حلول کو قبول کرنے والی ہے۔ اور مثلاً جو ہر فردہ سے مرکب ہونے کی وجہ سے قبول کرنے میں مساوی ہوتے ہیں۔ اور بعض کو چھوڑ کر بعض کی اجسام کے ساتھ یہ تخصیص فاعل کے مختار کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہذا اس طرح اس کے گنٹھلی اور کھائی میں حلول نہ کرنے کا کوئی تعین بھی ممکن نہیں ہوگا اور یہ ضرور باطل ہے اور حلول کا دعویٰ کرنے والا بھی اس کا معترف ہے۔ لیکن کبھی کبھی وہ اس طرح دلیل بناتا ہے کہ اس غیر میں حلول کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کا چیز محل کے چیز کے تابع ہے لہذا وہ کسی جہت میں متحیز ہوگا۔ مگر ہم اس دلیل کو پہلے ہی باطل کر چکے ہیں اور اس دلیل کا ضعف آپ کو بھی معلوم ہے کہ حلول کی تفسیر اختصاص ناعت ہے نہ کہ تحیز میں تبعیت، تو آپ کی دلیل بھلا کیسے صحیح ہوئی۔ یہ تو محض اس کی صفات سے منقوض ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی صفات اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں لہذا وہاں تحیز موجود ہی نہیں ہے۔

تنبیہ: جس طرح اللہ کی ذات کسی میں حلول نہیں کرتی اسی طرح اس کی صفات بھی غیر میں حلول نہیں کرتیں۔ اس مسئلہ میں اختلاف کرنے والے تین گروہ ہیں۔ پہلا گروہ عیسائیوں کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ کی ذات حضرت عیسیٰ میں حلول کر گئی تھی یا پھر ان کی ذات اس کی ذات میں حلول کی ہوئی تھی یا پھر اس کی صفات کا اس میں حلول تھا۔ ان تمام میں یا تو جسمانی حلول تھا یا پھر روحانی اور اس طرح یہ کل چھ اقسام بنتی ہیں۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق اور اسی طرح ایجاد کی قدرت عطا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی معجزات کے ساتھ سرفراز فرمایا اور

عزت اور احترام کی وجہ سے ان کا بیٹا نام رکھا جس طرح کے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا۔ یہ کل آٹھ احتمالات بنے۔ چھ باطل ہیں جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس کا کسی میں حلول اور اتحاد محال ہے۔ اور ساتواں اس وجہ سے باطل ہے کہ وجود میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی مؤثر نہیں ہے۔ اس کا تفصیلی جواب ہم ان کے مذہب کے باب میں کتاب کے خاتمہ میں ذکر کریں گے۔ اور حلول کے فلسفے کا قائل دوسرا گروہ شیعہ کے فرقے نصیریہ اور اسحاقیہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روحانی کا جسمانی میں ظہور ہوتا ہے تاکہ انسان کو بھلائی سکھاسکے اور زبان سے گفتگو بھی کرتا ہے جیسا کہ فرشتے کرتے ہیں۔ مثلاً حضرت جبرائیل حضرت وحیہ الکلمیٰ اور اعرابی کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ لہذا اس طرح یہ ممنوع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کامل اور افضل لوگوں کی صورت میں ظاہر ہو اور وہ لوگ امام ہوتے ہیں اور یہ لوگ پاک عترت سے ہوتے ہیں اور اس ضمن میں وہ لوگ آئمہ پر الوہیت کا اطلاق کر دیتے ہیں اور یہ عقیدہ کھلی گمراہی ہے۔ اور تیسرا گروہ جو کہ حلول کا قائل ہے وہ بعض صوفی ہیں اور ان صوفیہ کا کلام بھی حلول، اتحاد اور ضبط کے باب میں بے محل ہے اور یہ سب باطل ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بعض خوارق عادت کرامات سے نوازتا ہے۔ میں نے تو کئی ایسے وجودی صوفی بھی دیکھے ہیں کہ جو اس بات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حلول اور اتحاد کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ان سے غیریت کا شعور اجاگر ہوتا ہے اور ہم اس حلول وغیرہ کے قائل نہیں ہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جہاں میں سوائے اس کے کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان کا یہ عذر بہت زیادہ قبیح ہے اور یہ عذر تو حلول کے عقیدے سے بھی زیادہ باطل ہے کیونکہ اس سے وہ اختلاط لازم آتا ہے کہ جس سے تھوڑی سی بھی تمیز نہیں بچتی۔

چھٹا مقصد یہ ہے کہ یہ بات ممنوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایسا حادث مانا جائے کہ جو قائم بالذات ہو۔ ہم عدم کے بعد موجود کو حادث کہتے ہیں اور اگر اس کا وجود اور تجد نہ ہو تو اس کو حادث نہیں کہتے بلکہ اس کو متجدد کہتے ہیں۔ اس طرح اس کی تین اقسام ہیں۔ پہلی قسم احوال ہے اور ان کے تجدد کو ذات باری تعالیٰ میں سوائے ابوالحسین معتزلی کے کسی نے جائز نہیں کہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ معلومات کے تجدد کے ساتھ اس کے علم میں بھی تجدد ہوتا ہے اور اس بات کو آمدی نے اپنی کتاب "ابکار الافکار" میں ذکر کیا ہے۔ اور امام رازی اپنی کتاب "نہایہ العقول" میں لکھتے ہیں کہ معتزلہ نے بھی فرقہ مدرکیہ، سامعیہ، مبصریہ، مریدیہ اور رہبہ کی طرح احوال کے تجدد کے جواز

میں اختلاف کیا ہے اور جہاں تک ابوالحسین کی بات ہے تو اس نے عالمیات کے تجدد کو اللہ پاک کی ذات میں ثابت کیا ہے۔ دوسری قسم اضافات ہے جس سے مراد نسبت ہے۔ اور عقلاء کا اس کے تجدد کے جواز میں اتفاق ہے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ عالم کے ساتھ نہ ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ عالم کے ساتھ موجود ہے۔ تیسری قسم سلوب ہے۔ سلوب سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ان باتوں کی طرف منسوب نہ کیا جائے کہ جن کے ساتھ اس کا متصف ہونا محال ہو۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم، جوہر یا عرض نہیں ہے۔ تو ہمارے اس قول میں سلوب ہے کہ ان سے تجدد ممنوع ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ مانا جائے تو لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حادث کے ساتھ موجود ہے اور یہ معیت اس وقت زوال میں ہوگی جبکہ حادث معدوم ہو جائے گا۔ لہذا اس طرح تجدد اللہ تعالیٰ کی صفت سلبی ہے۔ اس کے بعد اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات حوادث کا محل ہے؟۔ جوہر عقلاء نے اس بات کو ممنوع قرار دیا ہے۔ مجوس نے کہا کہ ہر حادث مکمل صفات کے ساتھ اس سے قائم ہے۔ یعنی یہ بات جائز ہے کہ حادث اور کمالی صفات کا قیام اس سے ہو۔ کرامیہ کا کہنا ہے کہ جائز ہے کہ قیام اس کے ساتھ مطلق طور پر نہ ہو بلکہ اس طرح ہو کہ ہر حادث باری تعالیٰ کا ایجاد میں محتاج ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حادث میں اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ ارادہ ہے اور بعض نے کہا کہ حادث سے مراد اللہ تعالیٰ کا ارشاد "کُنْ" ہے۔ یہ قول یا ارادہ اس کی ذات میں قدیم قدرت کی طرف منسوب ہے اور باقی مخلوقات کی تخلیق ارادے یا قول کی طرف منسوب ہے (ارادہ یا قول اختلاف کی وجہ سے کہا)۔

اس بات پر سب کا اتفاق ہے جو حادث قائم بالذات ہو اس کو حادث اور جو قائم بالذات نہ ہو اس کو محدث کہتے ہیں۔ اور دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے تین وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ اگر حادث کا قیام اپنی ذات کے ساتھ جائز ہو تو اس کا ازلی ہونا جائز ہوگا اور لازم ملازمت کو باطل کرنے والا ہے کیونکہ قابلیت لوازم ذات سے ہے ورنہ امتناع ذاتی سے امتناع مکانی کی طرف پھرنا لازم آئے گا۔ اگر قابلیت لازم نہ ہو بلکہ عارض ہو تو اس صورت میں ذات قابلیت کے عروض سے پہلے مقبول کے قبول کے لیے ممتنع ہوگی اور قابلیت کے عروض کے بعد اس کے قبول کو ممکن ہوگی اور اسی طرح یہ پھرنا لازم آئے گا۔ اگر قابلیت کے ثبوت کے بعد اس کے زوال کو فرض کر لیا جائے تو اس سے امکان ذاتی سے امتناع ذاتی کی طرف انقلاب لازم آئے گا۔ اسی طرح اگر قابلیت کو اس لازم کے لیے معدوم اور ذات

کے لیے ثابت کیا جائے تو اس صورت میں قابلیت ازلی ہوگی جو کہ ذات پر طاری ہو۔ لہذا وہ اس پر صفت زائد ہوگی اور اس وقت ذات کے لیے لازم ہے کہ اس کے لیے اس میں قابلیت ہو۔ لہذا اگر وہ قابلیت ذات کے لیے لازم ہے تو پھر یہی بات ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو وہاں تیسری قابلیت ہوگی اور اس طرح قابلیتوں میں ایک تسلسل شروع ہوگا اور یہ محال ہے۔ اگر وہ قابلیت ذات کے لوازمات سے ہے تو پھر اس کا ذات سے جدا ہونا ممکن نہیں ہوگا ذات کے دوام سے قابلیت کی ازلیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ازل میں ہی ذات کا حادث کے ساتھ اتصاف جائز ہو کیونکہ یہاں قابلیت کا کوئی مطلب نہیں ہے سوائے اس کے کہ مقبول کے ساتھ متصف ہونے کا جواز ہے۔ لازم کا بطلان یہ ہے کہ قابلیت ایسی ہے کہ جو کہ قابل اور مقبول کا تقاضہ کرتی ہے۔ اور ان کی صحت ازلی طور پر ہی طرفین کی صحت کو لازم کرتی ہے اور اس طرح حادث کے وجود کا صحیح ہونا ازل میں لازم آتا ہے اور یہ خلف ہے۔

اس باب میں دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کی صفات ہیں۔ پس ان کا اس ذات سے جدا ہونا نقص ہے اور اللہ پاک کی ذات میں نقص کا ہونا محال ہے اور اس پر سب کا اجماع ہے۔ لہذا اس کی کوئی صفت حادث نہیں ہے ورنہ اس صفت کے حدوث سے پہلے اس کا اس صفت سے خالی ہونا لازم آئے گا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی غیر سے متاثر نہیں ہوتی۔ اس پر اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اگر کوئی حادث اس کے ساتھ قائم ہو اور پھر وہ حادث متاثر ہو جائے کسی غیر کی وجہ سے تو کیا اس میں تغیر نہیں آئے گا؟ اس کا جواب ایک تو اس طرح دیا جاسکتا ہے کہ آپ کا ذکر کردہ لازم ذات کی قابلیت کے لزوم سے ہے جو کہ حادث کے وجود کے صحیح ہونے پر ازل سے ہے اور یہ لازم محال نہیں ہے کیونکہ حادث کے وجود کی صحت کے ازل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جو چیز محال ہے وہ یہ ہے کہ حادث کے وجود کا ازلی ہونا ٹھیک ہو اور یہ لازم نہیں ہے کیونکہ ممکن کا ازلی ہونا ازلیت کے ممکن ہونے کو متغیر کرتا ہے اور یہ اس کو مستلزم نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذکر کردہ سوال نقض ہے کیونکہ اگر وہ لازم اور صحیح نہیں ہے تو پھر عالم میں اس کا مثل لازم آتا ہے اور اس عالم میں صفت ایجاد کے ساتھ صرف اللہ کی ذات متصف ہے۔ اس طرح ازل میں قطعی طور پر اس کے وجود کا صحیح ہونا لازم آئے گا۔ تو اس طرح یہ ثابت ہوگا عالم ازلی ہے اور وہ محال ہے لہذا آپ کا سوال نقض ہے۔ اگر قابلیت ازلی سے حادث کی ازلیت کا ممکن ہونا لازم آئے تو پھر فعالیت ازلی سے عالم کے ازل ہونے کا ممکن ہونا بھی ضرور لازم آئے گا۔ لہذا قابلیت کو

ذات کی لازمی صفت نہیں کہا جائے گا لہذا افعالیت کے بغیر ہی مقبول کی ازلیت کا ممکن ہونا لازم آئے گا۔ پس بے شک یہ صفت غیر لازمہ ہے لہذا مفعول کی ازلیت کا ممکن ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ کلام فعل کی قابلیت میں ہے۔ اور تاثیر ایک ازلی چیز ہے جیسا کہ ہم نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ لہذا مفعول کی ازلیت ہونا لازم آئے گا نہ کہ بالفعل فاعلیت حاصلہ کا۔

اس سوال کا جواب دوسرے لحاظ سے یوں دیا جاسکتا ہے کہ اس طرح کہا جائے کہ ایسا جائز کیوں نہیں ہے اس کی تمام صفات آپس میں ملی ہوئی ہوں کہ جن کی کوئی انتہاء نہ ہو اور ان کی بقاء اور اجتماع ممکن نہ ہو اور ان میں سے ہر لاحق سابق کے ساتھ مشروط ہو قیاس کرتے ہوئے حرکات فلکیہ پر حکماء کے مطابق۔ لہذا اس صورت میں کمال منتقل نہیں ہوگا مگر ایک دوسرے کمال ہی کی طرف جو کہ اس کے بعد ہے اور یہ بات ایک دوسرے سے لاحق امور مشترک کے خلو کو لازم نہیں آتی۔ اور خلو کا حکم لگانا بقاء ممنوع ہے۔ ہم اس کی مثل سے خلو کے ممنوع کو تسلیم نہیں کرتے کہ جس سے بقاء ممنوع ہو جائے کیونکہ ممنوع تو وہ خلو ہوتا ہے جو کمال سے خلو ہو اور بقاء کو ممکن کرے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر وہ اس سے خلو نہ ہو تو اس کے غیر کا حصول ممکن نہ ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں غیر متناہی کمال لازم آتے ہیں اور ان تمام کا مفقود کرنا لا متناہی کمال کے حاصل کرنے کے لیے ہے اور وہ ہی حقیقی کمال ہے۔ تیسرے اعتبار سے اس سوال کا جواب اس طرح ممکن ہے کہ اگر تیری مراد اللہ کے غیر سے متاثر ہونے سے یہ ہو کہ وہ اب اس کے لیے ایک ایسی صفت کا حصول ہوا ہے کہ جو پہلے نہ تھی تو پھر تو یہ پہلے سوال کی طرح ہو گیا ہے لہذا اب حادث کا قیام اس کی ذات کے ساتھ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لہذا اب یہ کہنا ہی تیرا دعویٰ بن گیا کہ اللہ پاک کسی سے بھی متاثر نہیں ہوتا تو یہ مصادره علی المطلوب ہے۔ اور اگر تو کہے کہ میری مراد یہ تھی کہ یہ صفت اس کو کسی اور فاعل سے حاصل ہوئی ہے تو یہ بات بھی ممنوع ہے۔ پس بے شک یہ بات صفت حادثہ کے قیام سے لازم ہے۔ اس کے جواز کی وجہ سے اس کا حصول اس کی ذات میں اس کے تقاضے سے ہو یا تو وجوب کے طور پہ یا پھر اختیار کے طور پہ۔

کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر حادث کا قیام اس کی ذات کے ساتھ ہے تو پھر وہ نہ اس سے اور نہ ہی اس کی ضد سے خالی ہوگا اور حادث کی ضد بھی حادث ہی ہوتی ہے لہذا جو حادث سے خالی نہ ہو وہ خود بھی حادث ہی ہوتا ہے۔ اس استدلال کی بنیاد چار باتوں پہ ہے۔ اول یہ کہ ہر صفت حادثہ کی ضد ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ حادث کی ضد حادث ہے۔ سوم یہ کہ ذات یہ ہے کہ کسی چیز سے اس

کی ضد جدانہ ہو۔ چہارم یہ کہ جو حادث سے جدانہ ہو وہ خود بھی حادث ہے۔ ان مقدمات میں سے پہلے تین مقدمات بہت مشکل ہیں کیونکہ ان پہ کوئی دلیل نہیں ہے لہذا ان سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور جہاں تک چوتھی بات کا تعلق ہے تو جب مکمل ہوگی تو دلیل بھی مکمل ہوگی۔ اس بات سے صفات کے متلاحق ہونے والی بات کا بھی دفاع ہو گیا۔ مخالف نے اس پر تین اعتبار سے استدلال کیا ہے۔ اول اس طرح کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ پاک کی ذات متکلم، سمیع اور بصیر ہے اور یہ امور اسی وقت پائے جائیں گے جب مسموع، مبصر اور مخاطب پایا جائے گا۔ یہ سب حادث ہیں۔ لہذا اس طرح ان صفات کا حادث ہونا بھی لازم آئے گا کہ جن کا قیام اس ذات کے ساتھ ہے۔ ہم اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ یہاں جو تعلق ہے وہ حادث ہے اور تعلق اضافات میں شمار ہوتا ہے پس اس کا تجدد لازم آئے گا اور تغیر جبکہ ہماری گفتگو قدیم کے بارے میں ہے جو کہ قائم بالذات ہے اور وہ مخاطب کے وجود پر موقوف نہیں ہے اس طرح سمع، بصر، ارادہ اور کراہت کا حال ہے۔ دوسرا اعتبار ان کے استدلال کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ قیام کا صحیح یا تو صفت ہوگا کہ پس وہ صحیح حادث کو عام ہوگا یا پھر قدم کی صفت کے ساتھ ایک صفت ہوگا کہ وہ عدم کے ساتھ غیر مسبوق ہوگا۔ اور یہ بات سلب ہے کہ یہ صحیح ہونے میں موثر کے لیے جزوی طور پر بھی صحیح نہیں ہے لہذا اس صورت میں پہلے کا تعین ہوگا لہذا اس صورت میں اس کے ساتھ صفت حادث کا قیام صحیح ہو جائے گا۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قیام کو صحیح قرار دینے والی چیز صفت قدیم کی حقیقت ہے جو کہ صفت حادث کی حقیقت کے خلاف ہے لہذا اس طرح صحت کا اشتراک لازم نہیں ہوتا۔

تیسرا اعتبار ان کے استدلال کا یہ کہ اللہ تعالیٰ عالم کا مخالف ہے بعد اسی کے نہ ہونے کے اور جب عالم پایا گیا تو اس کا جاننے والا بن گیا بعد اس کے کہ وہ جاننے والا تھا کہ عنقریب عالم پایا جائے گا، لہذا اس صورت میں خالقیت اور عالمیت کی صفات کا حادث ہونا ظاہر ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں بھی تغیر اضافات میں آرہا ہے۔ علم ایک حقیقی صفت ہے اس کا تعلق معلوم کے ساتھ ہے اور معلوم کے تغیر کے ساتھ اس تعلق میں تغیر آئے گا۔ اسی طرح صفت خالقیت کا حال ہے کہ اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے نہ کہ اپنے آپ کے ساتھ۔ فرقہ کرامیہ کا کہنا ہے کہ اکثر عقلاء اس مسلک میں ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اگرچہ وہ زبان سے اس کا انکار بھی کریں۔ فرقہ جبائیہ کا کہنا ہے کہ ارادہ اور کراہت حادث ہیں، محل میں نہیں ہیں اور مرید یہ اور

کارہیہ اس کی ذات میں حادث ہونے کے قائل ہیں۔ اس طرح سامعیہ اور مبصریہ، مسموع اور مبصر کے حادث سے حادث ہیں۔ ابوالحسین علوم کو متحد و ثابت کرتا ہے اور اشعریہ نسخ کو ثابت کرتے ہیں وہ یا تو قائم بالذات کے حکم کو اٹھانا ہے یا پھر اس کی انتہاء ہے اور چونکہ ان دونوں کا وجود عدم کے بعد ہے لہذا وہ حادث ہیں۔ فلاسفہ اضافات کو ثابت کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کا وجود خارج میں ہے ساتھ معیت اور قبلیت کے عروض کے جو کہ اس ذات باری تعالیٰ کے لیے متحد ہیں۔ اسی طرح وہ حوادث کے ساتھ قیام کا مذہب بھی رکھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اضافات میں تغیر جائز ہے۔ شعراء کی مراد یہ ہے کہ حکم کا تعلق اسی پہ ختم ہے یا اسی سے شروع ہے۔ اسی طرح ابوالحسین جبائی کی مراد یہ ہے کہ علم، مریدیت اور کارہیت کا تعلق متحد ہوتا ہے۔ یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ان سب کا مذہب یہ ہے کہ تجدد اس کی ذات کے احوال میں ہوتا ہے اس پر میں نے پہلے بھی تنبیہ کی ہے اور حکماء ہر اضافت کو ثابت نہیں کرتے، پس ہم پر معیت اور قبلیت وغیرہ کا الزام نہیں آتا۔ کیونکہ یہ وجود نہیں بلکہ اضافات ہیں۔

تنبیہ: مخالف کے استدلال کو دور کرنے کے لیے بہترین ضابطہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صفات کی تین اقسام ہوتی ہے۔ ایک حقیقت محض مثلاً سیاہ، سفید، وجود اور زندگی۔ دوم حقیقت ذات اضافی مثلاً علم اور قدرت۔ سوم اضافیت محض مثلاً معیت اور قبلیت۔ اور اس میں اس کی سلبی صفات بھی ہیں۔ لہذا پہلی قسم میں مطلق طور پر تغیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری قسم میں مطلق جائز ہے۔ اور دوسری قسم میں تغیر کی نسبت ذات کی طرف کرنا جائز نہیں ہے مگر تعلق کی طرف کر سکتے ہیں۔

ساتواں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو عوارض محسوسہ میں کسی بھی باطنی یا ظاہری حس کے ساتھ متصف نہیں کیا جاسکتا مثلاً ذائقہ، رنگ، بو یا ذکھ۔ اور اس طرح لذت حسی کے ساتھ اور باقی نفسانی کیفیات مثلاً بغض، کینہ، خوف وغیرہ کے ساتھ بھی اس کو متصف نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ باتیں مزاج کو مستلزم کرتی ہیں جو کہ وجود ذاتی کی نفی کرتا ہے۔ جہاں تک لذت عقلی کا تعلق ہے تو تمام ملتوں نے اس کی نفی کی جبکہ فلسفیوں نے اس کو ثابت کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لذت ملائم کے ادراک کا نام ہے لہذا اگر کوئی اپنی ذات میں کمال پاتا ہے تو وہ اس کی لذت بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ ضروری ہے اور دل بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا کمال سب سے اعلیٰ اور اس کا ادراک

سب ادراکوں سے بہتر ہے، لہذا واجب ہوا کہ اس کی لذت بھی لذتوں سے قوی تر ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ لذت نفس ادراک کا نام ہے۔ اور اگر یہ لذت کا سبب ہو تو پھر کبھی ایسا بھی ہو کہ اس کی ذات لذت کو قبول کرنے والی نہ ہو۔ اور سبب کا پایا جانا سبب کے پائے جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس کی ذات لذت کو قبول کرنے والی ہے تو پھر تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہمارا ادراک حقیقت میں اس کے ادراک کے مثل ہے یہاں تک کہ وہ بھی اسی طرح لذت کا سبب ہوتا ہے جس طرح ہمارا ادراک۔

اس نے اپنے آپ کو اپنی شان کے مطابق سب سے منفرد کیا ہے۔ اور یہی ایک مقصد ہے کہ دو معبودوں کا وجود ممنوع ہے۔ حکماء کا کہنا یہ ہے کہ دو ایسے موجودوں کا وجود ممنوع ہے کہ جن میں سے ہر ایک واجب الوجود ہو اور یہ دو طرح سے ہے۔ ایک اس طرح کہ اگر دو واجب پائے جائیں جبکہ پہلے گزر چکا ہے کہ وجوب نفس ماہیت ہے تو تعین کے لحاظ سے وہ دونوں متمیز ہوں گے کیونکہ ثبوت ممنوع ہے اس کے تشارک کے ساتھ جو مکمل ماہیت میں ہو بغیر اس امتیاز کے جو ان دونوں تشارکین میں سے ہر ایک کی ہویت میں داخل تعین کے ساتھ ہو۔ کیونکہ اس طرح تعین متمیز اور ماہیت مشترکہ میں سے ہر ایک کی ہویت کی ترکیب لازم آتی ہے اور یہ محال ہے کیونکہ اس طرح کسی کا بھی واجب نہ ہونا لازم آتا ہے اور مقدر اس کے خلاف ہے۔ یہ وجہ اس بات پر مبنی ہے کہ واجب وجود ہوتا کیونکہ اس وقت وہ نفس ماہیت ہوتا ہے اور اگر یہ بات ان کے لیے صحیح ہے تو پھر ان کا استدلال مکمل ہوگا اور ان کو وہ مقصد حاصل ہو گیا جس کا انہوں نے ارداہ کیا تھا اور واجب کا ان کے ثبوت کے مقدر پر نفس ماہیت ممنوع ہونا ممکن نہ ہو اور نہ ہی تعین کا امر ثبوتی ہونا ممنوع ہوتا کہ اس وقت ترکیب لازم نہ آئے اور ان دونوں کا ممنوع ہونا ممکن نہیں ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ وجوب جو کہ ماہیت واجب کا نفس ہے وہ ایک ایسے تعین کا تقاضہ کرتا ہے کہ جس کو اس سے ضم کیا جاسکے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ مستلزم ہوگا اور تعین وجوب کا تقاضہ کرے گا تو اس طرح وجوب کی تعین سے تاخیر لازم آئے گی اور اس طرح دور لازم آئے گا کیونکہ وجوب ذاتی وہ ہوتا ہے جو ذات کا عین ہوتا ہے اور واجب ہے کہ وہ اپنے علاوہ تمام سے مقدم ہو۔ یا وہ مستلزم نہیں ہوگا اور کسی چیز کا تقاضہ بھی نہیں کرے گا لہذا اس صورت میں ان کا جدا ہونا بھی جائز ہے کیونکہ یہ بات محال ہے کہ وہاں کوئی تیسرا امر بھی ہوگا جو کہ ان دونوں کا اکٹھا تقاضا کرے یہاں

تک کہ وہ اس کی وجہ سے لازم آئیں۔ پس وجوب بلا تعین جائز ہو اور وہ محال ہے کیونکہ یہ بات مشکل ہے کہ کوئی بھی چیز تعین کے بغیر پائی جائے۔ اور تعین بلا وجوب کے پایا جاسکتا ہے لہذا یہ موجود تعین واجب الوجود نہ ہوگا کیونکہ واجب بغیر واجب کے ممتنع ہے۔ اس طرح اس کی بنیاد بھی اس پر ہے کہ واجب ثبوتی ہے تاکہ اس کا نفس ماہیت ہونا متحقق ہو جائے۔ اور دوسری یہ کہ اگر واجب تعین کا تقاضہ کرے گا تو تعدد ممتنع ہوگا اور جب یہ بات معلوم ہے کہ ماہیت اپنے تعین کا تقاضہ کرتی ہے تو اس کی تمام انواع ایک ہی شخص میں منحصر کر جائیں گی اور اسی وجہ سے متعارض نہ ہوگی۔ متکلمین کا توحید کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ ایسے دو معبودوں کا پایا جانا ممتنع ہے جو کہ الوہیت کی شرائط کے جامع ہوں۔ اس کی بھی دو جہتیں ہیں۔ ایک یہ جہت ہے کہ اگر دو معبود پائے جائیں جو کمال پر قدرت رکھتے ہوں تو پھر مقدرات کی نسبت ان دونوں کی طرف ہوگی۔ برابر ہے کہ ان ذات قدرت کا تقاضہ کرے یا مقدریت کا کیونکہ وجوب اور امتناع دونوں مقدریت کا حیلہ کرتے ہیں۔ لہذا ہر مقدر اور ان دونوں کے درمیان نسبت برابر ہو جائے گی اور اب اس معین مقدر کا وقوع یا تو ان دونوں سے ہوگا جو کہ باطل ہے یا پھر ان میں ایک سے اور اس صورت میں مرجح کے بغیر ترجیح لازم آئے گی۔ اگر معبود مقدر ہو جائیں تو پھر ممکنات میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے کیونکہ دو محالوں میں ایک کو وہ مستلزم ہوگا۔ یا تو مقدر کا وقوع دونوں قادروں کے درمیان ہوگا یا پھر ایک کے ضد کی وجہ سے دوسرے کے ساتھ ہوگا یا ایک سے ممتنع ہونے کی وجہ سے اور یہ دونوں باتیں محال ہیں۔ اول اس وجہ سے کہ ہم اس کے ارادے کا وقوع فرض کریں کیونکہ ممکن یہ ہے کہ اس کے وقوع کو فرض کر لینے سے محال لازم نہ آئے تو پھر یا تو ان دونوں کا وقوع اکٹھا لازم آئے گا، تو اس طرح دو ضدوں کا اجتماع ہو جائے گا یا پھر اکٹھا وقوع لازم نہ آئے گا۔ اس طرح ان دونوں کا ارتفاع لازم آئے گا اور اس طرح یہ لازم آئے گا کہ وہ اپنے ارادے کو حاصل کرنے سے عاجز رہیں اور اسی طرح ان دونوں کے اجتماع سے بھی لازم آتا ہے کیونکہ ان دونوں کی مراد کے وقوع سے مانع دوسرے کی مراد کا حاصل ہونا ہے جو کہ اس پر قادر نہیں ہے اور جب دونوں کی مراد ممتنع ہو گئی تو اس طرح دونوں کی مراد اکٹھی حاصل ہوگئی اور یہ خلف ہے۔ اسی طرح اگر ہم فرض کریں جو ہم نے دو ضدوں میں ذکر کیا جو کہ اکٹھی رفع نہیں ہو سکتی مثلاً جسم کی حرکت اور اس کا سکون تو اس طرح بھی لازم آئے گا جو یہ ہے کہ ان دونوں کا ایک دم مرتفع ہو جانا اور ایک کے علاوہ دوسرے

سے وقوع کہ جس کی مراد وہ وقوع نہیں ہے تو یہ مکمل قادرانہ ہوگا تو اس طرح وہ معبود تو نہ ہوا۔

دوسری جہت اس مسئلے میں یہ ہے کہ دوسرے کا ارادہ اس کی ضد کو مانع ہو تو یہ اس لیے کہ وہ چیز کہ جس نے دوسرے کے ارادے کے تعلق کو ممتنع قرار دیا ہے وہ لذاتہ ممکن ہے کہ دونوں معبودوں کی قدرت کا تعلق اور اس کے ساتھ اس کا ارادہ۔ پس وہ جو ممتنع ہے وہ اس کی قدرت اور ارادے کا تعلق ہے اور مانع دوسرے کی قدرت اور ارادے کا تعلق ہے لہذا اس طرح یہ عاجز ہونے کی وجہ سے معبود نہ ہوگا اور یہ خلف ہے کیونکہ خلاف مقدور ہے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ دلائل نقلیہ کے ساتھ وحدانیت کا ثبوت کرنا ممکن ہے کیونکہ ان کی صحبت تو حید پر موقوف نہیں ہے۔ جان لے کہ اس مسئلہ میں سوائے ثنویہ کے کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ فرقہ وثنیہ کا اختلاف نہیں ہے کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ دو واجب الوجود معبود ہیں اور نہ ہی انہوں نے بتوں کو الوہیت کی صفات کے ساتھ متصف ٹھہرایا ہے اگرچہ وہ ان پر الوہیت کا اطلاق کرتے ہیں بلکہ ان کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ وہ انبیاء نیک لوگ، فرشتے اور ستاروں کی مثل ہیں اور یہ پھر سوچ کر وہ عبادت کے طور پر ان کی تعظیم کرنے لگے تاکہ یہ معبود حقیقی تک ان کا وسیلہ بن جائیں۔ جہاں تک فرقہ ثنویہ کا تعلق ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں خیر اور شر دونوں کثرت میں موجود ہیں اور ایک ہی معبود سے بھلائی اور برائی کا وجود ممکن نہیں ہے۔ لہذا ان دونوں کا الگ الگ فاعل ہونا چاہیے۔

ثنویہ کے دو اور فرقے ہیں ایک مانویہ اور دوسرا دیسانیہ۔ ان کا قول یہ ہے کہ بھلائی کا فاعل نور ہے اور ظلمت برائی کا فاعل ہے۔ ان کی دلیل کا فاسد ہونا ظاہر ہے کیونکہ یہ دونوں عرض ہیں لہذا اس طرح جسم کا قدیم ہونا لازم آئے گا اور پھر معبود اس کا محتاج ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی مراد کوئی دوسرا معنی تھا جو کہ معروف نہیں ہو سکا۔ وہ کہتے ہیں کہ نور زندہ ہے، عالم ہے، قادر ہے، بصیر ہے۔ مجوسیوں کا مذہب یہ ہے کہ بھلائی کا فاعل یزدان ہے اور برائی کا فاعل اہرمن ہے اور اس کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا یہ قول کہ ایک ہی فاعل خیر اور شر کا فاعل نہیں ہو سکتا اس معنی میں کہ خیر اور شر کثرت سے پائی جائیں مگر یہ کہ خیر سے مراد وہ ہو کہ جس کی خیر اس کے شر پر غالب ہو اور اسی طرح شریر سے مراد وہ ہو کہ جس کی شر اس کی خیر پر غالب ہو اور لغت کا ظاہر بھی یہی ہے۔ لہذا اس وقت وہ ایک ہی جمع نہ ہوں گی لیکن غیر میں جو کہ اس سے لازم آئے جو ذکر کیا گیا بلکہ اس سے لازم وہ معنی ہے کہ

جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے لہذا جو لازم نہیں ہے اس کا باطل کرنا بے فائدہ ہے۔ پھر اس تنزل اور منع کے بعد ان کو خیر کہا جاتا ہے اگر وہ شریر کے شر کو دور کرنے پر قادر ہو اور اگر شر کو دور نہ کر سکے تو پھر خود شریر کہلائے گا۔ تو اس صورت میں وہ بعض ممکنات سے عاجز ہوگا لہذا وہ معبود بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا۔ جب ایسا ہے تو پھر دو معبود نہیں پائے جائیں گے جیسا تم نے ذکر کیا۔ لہذا ہم نے ان کے سوالات کے جوابات اس طریقے سے دیئے تو نتیجہ کے اعتبار سے حسین اور قناعت کے اعتبار سے کثیر ہیں۔

ر رویت باری تعالیٰ کا بیان

آیات کی روشنی میں:

اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ
۱۔ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ (جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ خبردار رہے کہ وہ وقت آنے والا ہے)۔

۲۔ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے)۔

۳۔ لَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ لَظْلًا وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا مِّمَّنْ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبْضْنَا إِلَيْهَا قَبْضًا يَسِيرًا (کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے بادلوں کو کس طرح کھینچا اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا اور پھر اس پہ سورج کو دلیل بنایا اور پھر ہم اس کو بتدریج اپنی طرف بڑی آہستگی کے ساتھ کھینچ لیں گے)۔

۴۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ (یہاں زیادۃ) سے مراد اللہ کو دیکھنا ہے۔

۵۔ وَلَا تُطْرِدَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (ان

لوگوں کو مت دور کریں کہ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اس کا ارادہ کرتے ہوئے)۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ يُرِيدُونَ رُؤْيَا ذَاتِهِ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔

۶۔ وُجُوهُ "يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ" إِلَى رَبِّهَا نَاضِرَةٌ" (کتنے ہی چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے اس سبب سے کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے)۔

احادیث کی روشنی میں:

اس طرح نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ

۱۔ اِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ (تم لوگ عنقریب اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے کہ جس طرح تم چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو)۔ یہ مشہور حدیث ہے اور اس کو اکیس (۲۱) صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔

۲۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے الْاِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَمَا نَكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ (اپنے رب کی اس طرح سے عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے)۔

۳۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اَجْبِعُوا بَطُونَكُمْ وَاظْمَتُوا اَكْبَادَكُمْ وَاغْرُوا اَجْسَادَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَرُونَ اللّٰهَ فِي قُلُوبِكُمْ (اپنے پیٹ بھوکے رکھو، اپنے جگر پیاسے رکھو، اپنے جسم لاغر و کمزور رکھو شاید اس طرح تم لوگ اپنے دلوں میں اللہ کی ذات کو دیکھ سکو)۔

اقوال:

۱۔ امیر المومنین حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا کہ اِنْ لَمْ اَرَهُ لَمْ اَعْبُدْهُ یعنی اگر میں اس کو نہ دیکھتا تو اس کی عبادت نہ کرتا۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ فِيْ حَالَةِ الطَّوَافِ كُنَّا نَتَرَى اللّٰهَ كَهَمْ حَالَتِ طَوَافِ فِيْ اللّٰهِ كَوْدِ يَكْهَا كَرْتِي تَحِي۔

۳۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کی کتاب فقہ اکبر کی شرح میں حضرت ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آیا اولیاء کرام اس دنیا میں سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟۔ اکثر نے اس بات کا اثبات کیا ہے جبکہ کچھ دوسروں نے اس کی نفی کی ہے۔ اکثر نے روایت باری تعالیٰ کا نبی پاک ﷺ کے لیے سر کی آنکھوں سے معراج کی رات اثبات کیا ہے اس دنیا میں۔

۴۔ شیخ قونویؒ نے نبی پاک ﷺ کے علاوہ کے لیے بھی روایت کا اقرار کرتے ہیں اور

فرماتے

ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی تاویل ممکن ہے اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ **الْأَحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ**۔ اور اس پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا یہ قول بھی تائید کرتا ہے کہ **فِي حَالَةِ الطَّوَافِ كُنَّا نَرَى اللَّهَ**۔

۵۔ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ اور ابو شامہ سے روایت ہے کہ دنیا میں رویت باری تعالیٰ کا دعویٰ کرنے والے پر قذف کی حد نہیں لگائی جائے گی۔ کیونکہ رویت باری تعالیٰ کا دنیا میں دعویٰ کرنے کی وجہ سے قذف کی حد لگانا اور اس پر اقدام تکفیر کرنا صرف تعصب ہی ہے۔ اور اگر کوئی رویت کا اس طریق پر دعویٰ کرتا ہے کہ جو مکان، جہت، ہیئت، مسافت اور دنیا کے کسی بھی دوسری مثال پر مشتمل ہو تو وہ کافر ہے۔

لیکن رویت کا دعویٰ (دنیا کے مثالی اجسام سے) تزیہہ کے ساتھ ہو تو پھر کفر کا فتویٰ نہ لگایا جائے۔ نبی پاک ﷺ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ **رَأَيْتُ رَبِّي فِي الْمَنَامِ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ** کہ میں نے رب کو خواب میں بہت اچھی صورت میں دیکھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نوجوان کی صورت میں دیکھا۔ لہذا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو سونے کی خاص کیفیت میں خواب میں دیکھا کیونکہ رویت خیال کے تصرفات سے ہے اور عالم مثالی میں خیالی صورتوں سے جدا نہیں ہے۔ اور ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تجلی فرمائے گا۔ اس بحث سے بہت سے اشکال زائل ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تک قاضی خان کی گفتگو کا تعلق ہے تو اس کے جواب میں اپنی کتاب "المرقات شرح مشکوٰۃ" میں دے چکا ہوں۔

بیضاوی شریف میں مصنف نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں الحمد لله سے ایسا کہ بعد تک عارف کے حال کے مبادیات بیان کیے ہیں جو کہ ذکر، فکر اور نظر سے لے کر برہان و صفات تک ہیں جو کہ وصال کے سمندر میں ہی مشغول نہ ہوئے (بلکہ آگے نکل گئے) اور اب اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اے اللہ! ہمیں بھی ان مقرب و اصلین میں سے ایک کر دے کہ جنہوں نے صرف آیات سنی نہیں بلکہ آنکھوں سے دیکھا بھی ہے۔

کاتب الحروف کا کہنا ہے کہ ان آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور اقوال فقہاء سے معلوم ہوتا ہے کہ

اس دنیا میں رویت باری تعالیٰ اولیا کے لئے بھی جائز ہے۔ اس طرح بہت سے سوال ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ تم رویت کو انبیاء کے علاوہ دوسروں کے لیے ثابت کرو گے تو اس طرح تم ان کو انبیاء پر فضیلت دے دو گے۔ لیکن یہ سوال محض تعصب پر مبنی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہر نبی اور اس کی امت ایک فضل کے ساتھ مختص ہے جیسا کہ کلام حضرت موسیٰ اور موسویوں کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح رویت حضرت محمد ﷺ اور محمدیوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور اگر لوگ رویت باری تعالیٰ کو امت محمدیہ ﷺ کے اولیاء کے لئے جائز سمجھیں تب بھی ہمارا مدعا حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ مشاہدہ قلبی میں تو سب کا اتفاق ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ نعمت عطاء فرمائے۔ آمین!

شرح عقائد میں ہے کہ رویت باری تعالیٰ کا مطلب آنکھ سے اس کا مکمل انکشاف ہے۔ اور اس کا مطلب ہے حاسہ بصر (یعنی سر کی آنکھ) سے کسی چیز کا اس طرح ادراک کرنا کہ جس طرح وہ ہے۔ جیسا کہ مکمل چاند پر نظر ڈالیں اور پھر آنکھ بند کر لیں تو اس بات میں کوئی خفاء نہیں ہے کہ چاند ان دونوں حالتوں میں موجود ہے مگر کھلی آنکھ سے وہ زیادہ منکشف ہوتا ہے۔ اور اس لحاظ سے جو مخصوص حالت ہم کو حاصل ہوتی ہے اسی کا نام رویت ہے۔ اور وہ عقلی اعتبار سے بھی ممکن ہے۔ کیونکہ وہ طبعی طور پر بھی اس کے محال ہونے کا حکم نہیں لگاتی جب تک کہ اس کے پاس اس کے محال ہونے کی کوئی دلیل نہ آجائے اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے محال ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو لہذا اب دلیل لانا اس کے ذمہ ہے کہ جو اس کو محال کہتا ہے۔

اور اہل حق نے رویت باری تعالیٰ کے اثبات میں عقلی اور نقلی دونوں طرح کے دلائل دیئے ہیں۔ عقلی دلائل میں سے یہ کہ ہم کو اعراض اور اعیان کی رویت کا یقین ہے اور ہم اس وجہ سے مختلف جسموں اور اعراض کے درمیان بدیہی طور پر فرق کرتے ہیں۔ حکم مشترک کے لئے ایک مشترک علت کا ہونا ضروری ہے اور وہ موجود ہے۔ حدث ہے یا امکان، ان تین کے علاوہ چوتھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان مشترک علت ہو۔ حدوث سے مراد وجود بعد از عدم ہے اور امکان سے مراد وجود اور عدم کا ضروری نہ ہونا ہے۔ اور جب علت ہونے میں عدم کا کوئی دخل نہیں ہے تو وجود خود بخود متعین ہو جائے گا اور وجود صالح اور اس کے غیر کے درمیان مشترک ہے تو امکان کی علت یعنی وجود ثابت ہونے کی وجہ سے رویت باری تعالیٰ کا ممکن ہونا ثابت ہو جائے۔ جبکہ رویت کا محال ہونا ممکن کے کسی خواص کا شرط ہونا یا واجب کے کسی خواص کا مانع ہونا

موقوف رہے گا۔ اسی طرح تمام موجودات مثلاً اصوات، طعوم اور رواج کا نظر آنا بھی ممکن ہے اور وہ اگر نظر نہیں آتیں تو صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی رویت بندے میں پیدا ہی نہیں کی نہ کہ اس وجہ سے نظر نہیں آتیں کہ ان کا دیکھنا محال ہے۔

اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ عدمی صحت ہے لہذا وہ کسی علت کا تقاضا نہیں کرے گی۔ اگر یہ اعتراض مان لیا جائے تو پھر واحد بالانواع کی مختلف علتیں ہو سکتی ہیں جس طرح کہ گرمی کی علت سورج بھی ہے اور آگ بھی ہے لہذا وہ علت مشترکہ کا تقاضہ نہ کرے گی۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو ایک عدمی دوسرے عدمی کیلئے علت بن سکتا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو وجود کا مشترک ہونا ہمیں تسلیم نہیں ہے کیونکہ ہر چیز کا وجود اس کا عین ہوتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ کہ رویت سے ہماری مراد وہ چیز ہے کہ رویت کے متعلق یعنی قابل ہو۔ اور اس کے وجودی ہونے کے لازم ہونے میں کوئی خفا نہیں ہے۔ پھر یہ بات جائز نہیں کہ جسم اور عرض کی خصوصیت ہو کیونکہ اگر ہم دور سے کوئی ڈھانچہ دیکھیں اور پہلے پہل ہمیں صرف اس ڈھانچے کے ہونے کا ادراک ہوگا یعنی یہ ادراک نہیں ہوگا کہ وہ جوہر ہے، عرض ہے، گھوڑا ہے یا پھر انسان؟۔ اس کو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد بھی اس میں پائے جانے والے جوہر اور اعراض کی تفصیل پر کبھی قدرت ہوتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی۔ پس رویت کا متعلق اس چیز کی ہویت (ہونا) ہے اور یہی وجود ہے اور اس کا مشترک ہونا ضروری ہے۔ اور اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ رویت کا متعلق جسمیت ہو اور وہ اعراض ہوں جو کہ جسمیت کے تابع ہیں کسی خصوصیت کا اعتبار کیے بغیر۔

اس باب میں دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے رَبِّ ارْنِي اَنْظُرُ اِلَيْكَ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے رویت کی درخواست کی۔ تو اگر رویت باری تعالیٰ محال ہو تو یہ درخواست ان (حضرت موسیٰ) کے جاہل ہونے کو مستلزم ہوگی کہ ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے؟۔ یا پھر ان کی یہ درخواست بے وقوفی، عبث یا طلب محال کو لازم آئے گی اور اللہ کے تمام انبیاء ان عیبوں سے پاک ہیں۔ (لہذا رویت ثابت ہوگی) اور پھر اللہ تعالیٰ نے (ان کی درخواست پہ) رویت کو پہاڑ کے ٹھہر جانے پر معلق فرمایا جو کہ ممکن ہے اور جو امر ممکن پر معلق ہو وہ خود بھی ممکن ہوتا ہے کیونکہ اس سے یہ خبر ملتی ہے کہ معلق بہ کے ثابت ہونے پہ معلق بھی ثابت ہو جائے گا۔ حالانکہ جو چیز محال ہوتی ہے وہ ممکنہ صورتوں میں کسی صورت پر بھی ثابت نہیں ہوتی۔

ان دونوں دلیلوں پر چند ایک اعتراض ہیں۔ ان میں مضبوط ترین اعتراض یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ درخواست اپنی قوم کی خاطر کی تھی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ آپ پہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو حضرت موسیٰ نے درخواست ان کو بتانے کے لیے کی تا کہ وہ بھی رویت کا محال ہونا جان سکیں جس طرح کہ ان (حضرت موسیٰ) کو معلوم ہے۔ ایک اعتراض یہ کہ ہم نہیں مانتے کہ رویت کا معلق علیہ ہونا ممکن ہے بلکہ معلق علیہ یہ ہے کہ پہاڑ حرکت کی حالت میں ساکن ہو جائے اور یہ بات محال ہے (لہذا رویت محال ہے)۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک خلاف ظاہر ہے اور ان کے ارتکاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر وہ لوگ مومن تھے تو ان کو حضرت موسیٰ کا اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ رویت محال ہے (لہذا وہ سوال نہ کرتے) اور اگر وہ لوگ کافر تھے تو وہ رویت کے محال ہونے میں ان کی تصدیق نہ کرتے لہذا ہر صورت میں سوال کرنا عبث ہوتا۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حرکت کی حالت میں بھی استقرار اور سکون ممکن ہے۔ اس طرح کہ حرکت کی بجائے پہاڑ پہ سکون طاری ہو جائے۔ محال حرکت کی حالت میں سکون نہیں بلکہ سکون اور حرکت کا جمع ہونا محال ہے۔

رویت باری پر نقلی دلائل بھی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ "وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ" اِلٰی رَبِّهَا نَاطِرَةٌ" کہ اس دن بہت سے چہرے خوش ہوں گے کیونکہ وہ اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ اسی طرح احادیث میں آیا ہے کہ "انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر" کہ تم لوگ اپنے رب کو چودھویں کے چاند کی طرح دیکھو گے۔ یہ حدیث مشہور ہے جس کو (۲۱) اکابر صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ اور رویت باری تعالیٰ پر امت محمدیہ کا اجماع بھی ہے کہ آخرت میں رویت پر سب کا اتفاق ہے کیونکہ اس سلسلے میں جتنی بھی آیات آئی ہیں ان کا معنی بالکل ظاہر ہے اور پھر بعد میں مخالفین نے ان آیات کی تاویلیں کیں اور ان میں شکوک و شبہات عام ہوتے چلے گئے۔

رویت باری تعالیٰ کے محال ہونے پر معتزلہ کی سب سے قوی دلیل یہ ہے کہ کسی چیز کے دکھائی دینے کے لیے اس چیز کا مکان اور جہت میں ہونا اور دیکھنے والے کے سامنے ہونا، اور دونوں کے درمیان اتنے فاصلے کا ہونا کہ جو نہ تو بہت زیادہ ہو اور نہ ہی بہت کم ہو، اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ شعاع بصری کا متصل ہونا لازمی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حق

میں ثابت کرنا محال ہیں۔ (لہذا ثابت ہوا کہ رویت محال ہے)۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ دیکھنے کے لئے ہم ان چیزوں کے شرط ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ دکھائی دینگے حالانکہ وہ ذات مکان میں ہونے، سامنے کی جہت میں ہونے اور شعاع کے ساتھ متصل ہونے کی صفت سے پاک ہے اور نہ ہی بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مسافت کا ثبوت ہے (اور یہ اعتراضات غائب کو حاضر پر قیاس کرنے سے پیدا ہوئے ہیں) اور غائب کو حاضر پر قیاس کرنا قطعی غلط ہے۔ بعض اوقات ان چیزوں کے شرط نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہم کو دیکھنے پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اس استدلال میں اشکال ہے کیونکہ ہماری بحث آنکھ سے دیکھنے کے بارے میں ہے۔ ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آنکھ بھی صحیح ہو اور مذکورہ تمام شرائط پائی جائیں تو پھر دیکھنا واجب ہے وگرنہ یہ بات لازم آتی ہے کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ موجود ہو اور ہم اس کو نہ دیکھ سکیں جبکہ ایسا ہونا عقل میں نہیں آتا۔ اس اعتراض کا جواب ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ رویت اللہ تعالیٰ کے خلق وجہ سے ہے (جب بات اس طرح ہے تو) تمام شرائط جمع ہو جائیں پھر بھی رویت واجب نہ ہوگی۔

اور معتزلہ کا ایک مضبوط اعتراض یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ۖ بِرَأْفٍ لِّامٍ اسْتغراق کے لیے ہے (یعنی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی) تو آپ کا اعتراض تسلیم کر لینے کے بعد یہ آیت عموم سلب پر دلالت کرتی ہے نہ کہ سلب عموم پر اور ادراک سے متعلق رویت کے مراد ہونے پر دلالت کرتی ہے نہ کہ مرئی (دکھانے دینے والا) کے اطراف کا احاطہ کرنے پر۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں تمام اوقات اور تمام احوال کو عام کرنے پر تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اسی آیت سے رویت باری تعالیٰ کے ممکن ہونے پر اس طرح استدلال کیا جاسکتا ہے کہ اگر رویت محال ہوتی تو اس کی نفی سے تعریف حاصل نہ ہوتی۔ جس طرح کہ وہ چیز جو معدوم ہو تو اس کی تعریف نہیں کی جاتی کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا (اور دکھائی اس لئے نہیں دیتا کیونکہ معدوم ہونے کی وجہ سے) اس کی رویت محال ہے۔ مقام مدح تو یہ ہے کہ اس کا دکھائی دینا ممکن ہو اور وہ اپنے حجاب کبریائی کے دشوار ہونے اور رکاوٹ ہونے کی وجہ سے دکھائی نہ دے۔

اور اگر اس آیت میں موجود لفظ ادراک سے مراد اس ذات کی حدود اور جانب کا احاطہ کر کے دیکھنا مراد لیں تو پھر اس آیت کی دلالت رویت باری تعالیٰ کے ممکن ہونے پر بلکہ رویت باری

تعالیٰ کے واقع ہونے پر اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ کیونکہ اس طرح اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات باری تعالیٰ قابل دید ہونے کے باوجود نہیں دیکھی جاسکتی کیونکہ وہ متناہی ہونے اور حدود اور سمتوں سے متصف ہونے سے پاک ہے لہذا اس وجہ سے وہ (قابل دید ہونے کے باوجود) آنکھوں سے دکھائی نہ دے گا۔

رویت باری تعالیٰ کے محال ہونے پر معتزلہ کی ایک دلیل وہ آیت بھی ہے کہ جس میں (حضرت موسیٰ کی) رویت باری تعالیٰ کی درخواست ہے اور یہ آیات استغاثم اور استکبار پر مشتمل ہیں۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سب کچھ (حضرت موسیٰ کی) قوم کی سرکشی اور مطالبہ کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھا نہ کہ رویت کے محال ہونے کی وجہ سے۔ کیونکہ اگر رویت محال ہوتی تو حضرت موسیٰ ان کو اس مطالبے سے منع فرمادیتے جیسا کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لئے ایک معبود بنا دو تو حضرت موسیٰ نے ان کو یہ کہہ کر منع فرمایا تھا کہ **بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ** کہ تم جاہل قوم ہو۔

صحابہ کرامؓ نے اختلاف کیا ہے کہ آیا نبی پاک ﷺ نے معراج کی رات اللہ پاک کو دیکھا تھا یا نہیں؟۔ ان کا اختلاف بھی رویت کے وقوع کے امکان میں ہے۔ جہاں تک خواب میں رویت کا تعلق ہے تو اس پر تمام بزرگوں کا اتفاق ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خواب میں رویت باری تعالیٰ مشاہدے کی ایک قسم ہے جو کہ آنکھ سے نہیں بلکہ دل سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس باب میں مشائخ کے اقوال بھی ہیں۔ چنانچہ حضور غوث اعظمؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک ﷺ نے حق کو سر کی آنکھوں سے دیکھا نہ کہ نیند میں اور دل کی آنکھوں سے۔ جیسا کہ حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مروی ہے کہ نبی پاک ﷺ نے اس آیت **وَلَقَدْ رَاَهُ نَزْلَةَ أُخْرَىٰ** کی تفسیر میں فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھا اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اور **عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ** کی تفسیر میں حضور پاک ﷺ نے فرمایا کہ میں نے رب کو سدرۃ المنتہیٰ کے پاس دیکھا یہاں تک کہ اس کا نور مجھ پر ظاہر ہوا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت **وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا اللَّيْلِيَّ أَرْيُنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ** کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد آنکھ کا دیکھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک ﷺ کو دکھایا۔ آپؐ مزید فرماتے ہیں کہ مقام خلع حضرت ابراہیمؑ، کلام حضرت موسیٰ اور رویت نبی پاک ﷺ کے ساتھ خاص ہے۔ اور آپ

فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے دو مرتبہ حق تعالیٰ کو دیکھا۔

یہ روایت حضرت عائشہؓ کی اس روایت کے خلاف نہیں کہ جس میں آپ اس امر کا انکار کرتی ہیں کیونکہ وہ نفی اور یہ ثابت پر محمول ہیں پس دونوں کے جمع ہونے کی صورت میں اثبات کو مقدم کیا جائے گا کیونکہ نبی پاک ﷺ نے خود روایت کو ثابت کیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر بن سلیمان فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے گیارہ مرتبہ رب کو دیکھا۔ ان میں سے نو (۹) مرتبہ سنت سے ثابت ہے جب آپ حضرت موسیٰ اور رب کے درمیان چکر لگاتے رہے کہ امت سے نمازوں کی تعداد کم کی جائے اور اس طرح نو بار سے پینتالیس (۲۵) نمازیں کم ہوئیں اور دوبارہ دیدار کرنا قرآن سے ثابت ہے۔

اللہ پاک کی توفیق سے کاتب الحروف کہتا ہے کہ نبی پاک ﷺ کے رویتِ خدا کے بارے میں دو قول ہیں کہ دیکھا یا پھر نہیں دیکھا۔ پس وہ شخصیت کہ جس کو الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کا خطاب ہوا ہو، اس کو دیدار حق کے علاوہ تمام نعمتیں حاصل ہیں۔ جبکہ آپ ﷺ کو یہ خطاب بھی ہے کہ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ اور اگر ایک چیز ممکن بھی ہو تو اس کا اطلاق آپ ﷺ کی ذات کے علاوہ اور کس پر کریں؟۔ نیز اللہ کو دیکھنے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں جو بھی پیدا فرمایا اس کو اپنے اوصاف کا مجاز اعتبار کیا اور اس پر یہ آیت وَ جَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا دلیل ہے۔ لہذا وہ ذات جس نظر سے خود کو دیکھتی ہے اگر اپنے فضل و کرم سے وہ نظر اپنے بندے کو دے یعنی ہماری آنکھ کو وہ قوت دے اور ہم اس کو دیکھیں تو اس میں کیا مضائقہ ہے؟۔ چنانچہ حضرت محمد بن واسع فرماتے ہیں۔ وَمَا رَأَيْتُ شَيْئًا اِلَّا رَأَيْتُ اللّٰهَ فِيْهِ کہ میں نے ہر چیز میں اللہ کو دیکھا، یہ نازک مقام ہے اور سوائے صاحب حال کے اسے کوئی نہیں جان سکتا۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رَاَيْتُ رَبِّيْ بَعِيْنِ رَبِّيْ۔ یہ وصف موصوف کی طرف سے بندگانِ خدا میں خود پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح حدیث ہے کہ تَخَلَّقُوْا بِاِخْلَاقِ اللّٰهِ اللہ کے اخلاق میں رنگ جاؤ۔ رہا یہ سوال کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ رَبِّ اَرِنِيْ اور جواب ملا کہ

لَنْ تَرَانِيْ وَلٰكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِيْ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَّ مُوسَى صَعِقًا (تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن اس پہاڑ کو دیکھو اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم عنقریب مجھ کو دیکھ لو گے پس جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی تو ریزہ ریزہ ہو

گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گر پڑے۔

اس کی تفسیر میں میرے مرشد کریم حضرت شاہ محمد فاضلؒ نے یہ توجیہ بیان کی ہے کہ لَنْ تَرَانِیْ میں موجود حرف نَنْی اور پھر قریب ہی سَوْفَ کہنا جو کہ سَوْفَ تَرَانِیْ میں ہے کیا راز ہے؟۔ یا تو کسی وقت نہ دکھانا یا پھر جلدی سے دکھا دینا۔ عجب معاملہ ہے۔

دیدار می نمائی پر ہیز میکنی

بازار خویش آتش ماتیز میکنی

کبھی اپنا آپ دکھاتے ہو کبھی چھپا لیتے ہو۔ اس طرح ہماری آگ عشق کو اور بھڑکاتے ہو اس بات پر اتفاق ہے کہ تجلی پہاڑ پر ہوئی لہذا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اور یہ دونوں کام ایک ہی امر سے ہوئے۔ یعنی حضرت موسیٰ پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہونے کی وجہ سے خوفزدہ ہو کر بے ہوش نہیں ہوئے۔ جیسا کہ آیت مبارکہ میں ہے کہ **يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ** کیونکہ جب اولیاء کی شان یہ ہے کہ **لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ** تو پھر انبیاء کی طرف خوف کی نسبت کیسے جاسکتی ہے؟۔ بلکہ انبیاء کرام کی شجاعت اور بہادری کمال کی ہوتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ کا قتل کے بعد وہاں سے تشریف لے جانا اور اسی طرح دیگر انبیاء کا اس طرح کے کام دشمنوں کے خوف کی وجہ سے نہ تھے بلکہ وہ امر خدا اور مصلحت کی وجہ سے تھا یا پھر اس وجہ سے کہ مقابلے کے لیے ظاہری اسباب موجود نہ تھے اور اس باب میں کرامت اور معجزے کا ظہور ممنوع ہے۔ مثلاً جب تک حضرت فاروق اعظمؓ ایمان نہیں لائے تھے تو اس وقت حضور اکرم ﷺ نے بلند آواز سے اذان کہنے کا حکم نہیں دیا تھا اور اس طرح ایک مرتبہ (شب ہجرت) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بستر مبارک پر سلا یا اور خود غار میں تشریف لے گئے۔ تو اس طرح کے دیگر امور خوف کی وجہ سے وقتی نہ تھے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسا کرنے پر مامور تھے۔

اسی طرح یہ آیت کہ **فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ تَبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ** اس پر دلیل ہے کہ اول یعنی عمدہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کو ایمان کا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہو اور رویت باری کے علاوہ بھلا اعلیٰ درجہ کون سا ہوتا ہے۔ اور **لَنْ تَرَانِیْ** پر موجود حرف نَنْی لَنْ کو اگر تم بیشگی کے معنی میں لو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کو دونوں جہانوں میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ صرف رافضی مذہب اور معتزلہ کے مذہب میں ہے۔ اور اگر حرف **لَنْ** کی نئی اس دنیا تک محدود ہے تو برابر ہے کہ تم یہ

کہو کہ جب تک دنیا میں ہو نہیں دیکھ سکتے یا پھر یہ کہو کہ جب تک سوال میں ہو نہیں دیکھ سکتے۔ اور ہمیشہ نہ دیکھنے کے لیے لا تَرَانِي کہتے ہیں نہ کہ لَنْ تَرَانِي اور لَا تُدْرِكُهُ إِلَّا بَصَارٌ میں رویت کی مطلق نفی نہیں ہے۔ بلکہ اس کو احاطہ و ادراک کے ساتھ دیکھنے کی نفی ہے اور لفظ ادراک کا معنی بھی یہی ہے اور حق کو ذات و جوانب کے احاطہ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور دیکھنے میں یہ کہاں ہے کہ سوائے احاطہ کہ کسی شے کو دیکھنا ہی نہیں جاسکتا۔ مثلاً آسمان کہ اس کو ہر کوئی ہر جگہ سے دیکھتا ہے اور اس میں جوانب کا احاطہ بھی نہیں ہے۔ لَا تُدْرِكُهُ إِلَّا بَصَارٌ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ نہیں دیکھ سکتا کہ جس کی آنکھ، آنکھیں بن چکی ہے۔ یعنی اس کی آنکھ متفرق ہے۔ (یعنی کئی جگہ لگی ہوئی ہیں) یعنی وہ ابھی مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى کے مرتبہ کمال کو نہیں پہنچا۔ ورنہ یہ قول قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا کہ تمہاری آنکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جس نے دیکھا ہو سو اپنے لیے دیکھا اور جو اندھا ہو سو اپنے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ حضرت غوث اعظمؒ "بہجتہ الاسرار" میں فرماتے ہیں کہ لَنْ تَرَانِي کی ضرب سے حضرت موسیٰ مردہ ہو گئے پھر سَوْفَ تَرَانِي کی روح سے زندہ ہو گئے اور تَبْتُ إِلَيْكَ کے قدم پر کھڑے ہوئے اور پھر اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ کے لباس سے مزین ہوئے اور پھر غیرت کا برقع پہنے گھر تشریف لائے کہ جس سے نور ظاہر تھا۔ تو ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ مجھے اس چہرے کا اشتیاق ہے اپنے چہرہ مبارک سے برقع تو اٹھائیے۔ آپ نے کہا کہ میں اپنے اس چہرے سے پردہ کیسے اٹھاؤں کہ جو اس نور تجلی کو لیے ہوئے ہے کہ طور بھی جس کو برداشت نہ کر سکا۔ تو بنت شعیبؓ نے کہا کہ میں ایک نظر کے بدلے مرجانے پر بھی راضی ہوں۔

تو اے عزیز! تو بھی صدق طلب میں بنت شعیبؓ کی طرح پختہ بن جا، اس کی طلب میں اپنے آپ کو بیچ دے۔ محبوب کے دیدار اور مقصود کے حصول کے لیے منازل و مراحل ایسے عزم سے طے کرنے میں جلدی کر جو (عزم) ارادے کے حوادث سے خالی ہو۔ اس طرح شاید کہ تم یعقوبؑ کی طرح دل میں مصر کے یوسفؑ کو دیکھ سکو۔ قسم ہے وہ گھائے میں نہیں ہے جس نے اپنا آپ ایک لمحے میں بیچ ڈالا۔ اے غلام! تو بھی حضرت موسیٰؑ کی طرح اَرِنِي سے کم کسی بات پر قناعت نہ کر۔ حضرت خواجہ محمد پارسا فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ کی رویت باری میں صحابہ کرامؓ میں بھی اختلاف تھا۔ حضرت بی بی عائشہؓ فرماتی ہیں کہ سر کی آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا اور

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اور حضرت کعبؓ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے دوبار خدا سے کلام کیا اور حضور پاک ﷺ نے دوبار خدا کو دیکھا۔ ان روایات میں تقاض نہیں کیونکہ نبی پاک ﷺ کو کئی دفعہ معراج روحانی ہوئی اور ایک دفعہ معراج جسمانی ہوئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہؓ اس معراج کا ذکر کر رہی ہیں کہ جو حضور کو مدینہ پاک میں ان کے بستر مبارک پر ہوئی اور یہ معراج وسط حال کی تھی اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ اس معراج کا تذکرہ کر رہے کہ جو حضور ﷺ کو مکہ میں ابتدائے حال میں تجلی صوری سے ہوئی۔ تو نہایت حال کی ابتداء میں بھی معراج تجلیات نوری سے ہوئی اور نہایت حال کی نہایت میں بھی۔

کاتب الحروف کہتا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے قول کو چھوڑ کر جو کہ حضور ﷺ کا مرتبہ باقی انبیاء سے افضل بتاتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہؓ کے قول کو دلیل بناتے ہیں کہ جو حضور ﷺ کا مرتبہ باقی انبیاء کے مساوی کر دیتا ہے۔ لوگ دل میں یہ تک نہیں سوچتے کہ شاید بی بی عائشہؓ کو آنکھوں سے دیکھنے کی خبر ہی نہ دی گئی ہو کیونکہ عورتوں کی روایت میں اختلاف ہے یا شاید فطرت کے تقاضہ کے طور پر کہ لوگ کہیں چون و چرا کی بحث میں نہ پڑ جائیں کہ یہ راز تو مردوں کی عقل سے وراہیں لہذا صراحت سے نہ فرمایا جیسا کہ محققین نے روایت النساء کے باب کی تقریر کی ہے۔

کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ نبی پاک ﷺ نے معراج سے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ میں نے حق کو نہیں دیکھا اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے آنکھوں سے حق کو دیکھا۔ یعنی مخلوق اسی اختلاف میں رہی اور محبت غور و فکر سے باہر نکل آئے یعنی جو فرمایا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا تو اس سے مراد سر کی آنکھیں نہیں ہے اور جو فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا تو اس سے مراد سر کی آنکھوں سے کنایہ لیا۔ ان میں سے ایک اہل ظاہر کیلئے اور ایک اہل باطن کیلئے ہے۔ یعنی ہر ایک سے اس کی سمجھ بوجھ کے مطابق گفتگو فرمائی۔

حضرت امام جلال الدین سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں رویت باری تعالیٰ ہر مرد و عورت کو حاصل ہوگی یہاں تک کافروں اور منافقوں کو بھی۔ میدان حشر کے بعد ان کے لیے نہیں ہوگی تا کہ ان کو حسرت رہے۔ جنت میں رویت باری تعالیٰ پر اہل سنت کا اتفاق ہے کہ ہر امت کے انبیاء اور صدیقوں کو حاصل ہوگی اور اس امت کے ہر مرد کو۔ عورتوں کے معاملے پر تین مذہب

ہیں۔ اول یہ کہ وہ دیکھیں گی، دوم یہ کہ نہیں دیکھ سکیں گی، سوم یہ کہ خاص خاص موقعوں پر دیکھیں گی۔ فرشتوں کے بارے میں دو قول ہیں اول کہ ان کو رویت باری تعالیٰ حاصل ہوگی۔ دوم یہ کہ ان کو بھی حاصل نہ ہوگی اور اسی طرح جنوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔

امام بیضاوی نے اس آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ **وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا** کہ اس میں لام اختصاص کیلئے ہے کہ یعنی وہ ایک خاص کردہ وقت میں ہماری ملاقات کو آئے۔ **وَكَوَلَّمَهُ رَبُّهُ** اور رب نے ان سے کلام کیا بغیر کسی واسطہ کے جیسا کہ وہ فرشتوں سے کلام کرتا ہے۔ یہ روایت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آواز کو ہر سمت سے سنتے تھے اس بات پر تشبیہ ہے کہ ذات قدیم کا کلام تھا اس کو حادث کے کلام سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ **قَالَ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ** اور کہا کہ مجھ کو اپنا آپ دکھا کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ یعنی اپنی ذات کی تجلی دکھا اس طرح کہ میں تجھ کو دیکھ لوں۔ یہ اس پر دلیل ہے کہ رویت باری تعالیٰ جائز ہے کیونکہ انبیاء سے کسی ناجائز کا سوال امر محال ہے اور خصوصاً اللہ پاک سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب بھی دیا کہ **لَنْ تَرَانِي** آپ نہیں دیکھ سکتے اور اللہ پاک نے **لَنْ أُرِي** ، **لَنْ أُرِيكَ** ، **لَنْ تَنْظُرَ** نہیں فرمایا۔ یہ اس پر تشبیہ ہے کہ تم مجھے دیکھنے سے قاصر ہو۔ اور حضرت موسیٰ نے یہ سوال اس لیے کیا تھا تا کہ اپنی قوم کو بتائیں کہ وہ اپنے اس سوال **قَالُوا آرِنَا اللَّهُ جَهْرَةً** میں غلطی پر ہیں۔ اور رویت باری تعالیٰ ممنوع امر ہوتا تو لازم تھا کہ آپ ان کی تصحیح فرماتے جیسا کہ آپ نے اس وقت کی جب انہوں نے کہا تھا **اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا** اور اس آیت سے رویت باری تعالیٰ کو ممنوع قرار دینا بڑی غلطی ہے کیونکہ اس آیت میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو عدم رویت پر دلالت کرے اور فرمایا کہ **وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ سَوْفَ تَرَانِي** (لیکن پہاڑ کی طرف دیکھیں آپ عنقریب مجھے دیکھ سکیں گے)۔ اس میں لیکن حرف استدراک ہے جو یہ وضاحت کر رہا ہے ان کو رویت کی طاقت نہیں ہے اور رویت کا پہاڑ کے استقرار پر معلق کرنا بھی اس کی دلیل ہے کہ رویت باری ممکن ہے کیونکہ معلق علی الممكن ممکن ہوتا ہے۔ **فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ** (جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی) یعنی اس کا امر، اقتدار اور عظمت اس پر ظاہر ہوئی، اور کہا گیا ہے کہ پہاڑ کو حیات اور استطاعت دی گئی یہاں تک کہ اس کو رویت حاصل ہوئی۔ **جَعَلَهُ دَكًّا** (پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا) یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور **الدک** اور **الدق** ہم معنی ہیں جیسا کہ **الشک** اور **الشق** (شک اور شق)۔ **وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا** یعنی جو دیکھا اس کی ہیبت سے ان پر غشی چھا گئی۔

فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ جِبَافَاةً هُوَ تَوْتَعْتِيمٌ بِجَالَاتِهِ هُوَ بُولُوكَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ کہ میں پہلا مومن ہوں یعنی میں اس پر ایمان لاتا ہوں کہ تم کو دنیا میں دیکھا جاسکتا ہے۔

نیز صرفیوں کے قاعدے کے مطابق بھی رویت موسیٰ ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح کہ ان کی اصطلاح میں ماضی کے بارہ صیغے ہوتے ہیں۔ ان میں سے چھ غائب کے لیے اور چھ مخاطب کے لیے ہوتے ہیں۔ اور متکلم کے لیے دو صیغے ہوتے ہیں۔ پس اگر کوئی سوال کرے کہ متکلم کے لیے دو صیغے کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ متکلم کو اکثر احوال میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ یا مذکر ہے یا مؤنث اور حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ پس ان کے لیے رویت اس طرح بھی ثابت ہوتی ہے۔ "کشف المحجوب" میں یہ ہے کہ دنیا اس کو دیکھنے کی حسرت میں ہے اور حضرت موسیٰ نے رویت سے توبہ کر لی کیونکہ انہوں نے رویت میں اختیار چاہا اور دوستی میں بھی اختیار چاہا۔ اور کاتب الحروف کہتا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس کو بصیرت سے دیکھا جاسکتا ہے اور بصارت سے نہیں دیکھا جاسکتا، اس سے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ جسم میں روح بادشاہ ہے اور باقی سارے اعضاء روح کے نوکر، خادم اور فرمانبردار ہیں۔ اور ہم میں جو کچھ بھی ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی صفات کے اسماء کا اثر ہے۔ پس ہماری بصیرت اس کے کس اسم کا اثر ہے؟۔ اگر کہا جائے کہ علیم کے اسم کا اثر ہے تو یہ بات درست نہیں کیونکہ رویت پر علم کا اطلاق مجازی ہے اور بلا ضرورت مجاز کا استعمال کیونکر درست ہو؟۔ اور جب جسم و جاں دونوں آنکھ بن جائیں تو وہاں کیا کہا جاسکتا ہے؟۔

دیدن کہ در و حیرت حاصل می آید

دل در چشم، چشم در دل می آید

اس کو دیکھنے سے حیرت حاصل ہوتی ہے۔ دل آنکھ میں اور آنکھ دل میں آجاتی ہے

چشم جان باید کہ بیند آن جمال

چشم دل را دیدہ کے این مجال

اس کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ چاہیے کہ اس ظاہری آنکھ کی کیا مجال کہ اس کو دیکھے

نرگس ہمہ تن بھر تماشا تو چشم است
سوسن ہمہ سو بھر ثناء تو زبان است
تجھے دیکھنے کو نرگس کا پورا جسم آنکھ اور تیری ثناء کے واسطے سوسن پوری کی پوری زبان بن چکی ہے

ہمہ چشمیم تا چہ نمائی ہمہ گوشیم تا چہ می فرمائی

ملک جان ہم در اول کرشمہ بیجان است

ہم تمام آنکھ ہو گئے ہیں کہ آپ کیا نظارہ دکھاتے ہیں اور ہم تمام کان ہو گئے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ جان کی بادشاہی تو پہلے نظارے میں ہی بے جان ہو گئی ہے

از خویش چہ دارم کہ کنم بھر نثارت حاضر

تن از تو جان از تو دیں از تو ایمان از تو

تمہارے اوپر نثار کرنے لئے میرے پاس ہے ہی کیا؟، کہ جسم تجھ سے ہے، جان تجھ سے، دین بھی تجھ سے اور ایمان بھی تجھ سے ہے

حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے کہ مجھ کو دیکھ تو میں کہوں گا کہ

میں نہیں دیکھتا کیونکہ دوستی میں آنکھ غیر ہے اور غیر کی غیریت مجھے دیدار سے روکتی ہے۔ حضور

غوث اعظمؒ کے زمانے میں ان کا ایک مرید کہتا تھا کہ میں نے خدا کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔

لوگوں نے یہ خبر حضور غوث اعظمؒ کو دی۔ آپ نے اس مرید کو طلب فرمایا اور اس سے منع فرمایا کہ

اس طرح نہ کہا کرو۔ لوگوں نے سوال کیا کہ زجر تو بیخ فرمانا ایک الگ بات ہے لیکن وہ بندہ اپنے

قول میں سچا ہے یا جھوٹا؟۔ آپ نے فرمایا کہ سچا ہے وہ اپنی بصیرت سے نور جمال کو دیکھتا ہے کہ

اس کی بصیرت سے ایک دریچہ اس کی بصارت کی طرف کھل گیا اس پر اس کی نظر پڑی اور اس کی

بصارت نور مشہود کی شعاع سے متصل ہو گئی اور اب وہ خیال کرتا ہے کہ ظاہری آنکھ سے دیکھتا ہے

جبکہ ایسے نہیں ہے۔ تفسیر حسینی میں مندرجہ ذیل کی تفسیر اس طرح ہے۔ آیات یہ ہیں۔

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ

ثُمَّ دَنَىٰ فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (یہ قرآن

نہیں ہے مگر اللہ کی وحی جسے اس رسول ﷺ کو قوت والے نے سکھایا پھر وہ پورا نظر آیا جبکہ وہ اعلیٰ

کنارے پہ تھا پھر وہ قریب ہوا اور وہ بھی آگے بڑھے پس ان کے درمیان دو تیروں کا سا فاصلہ تھا پس اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کی۔

ان ضمیروں کا مرجع کچھ لوگ ذات حق کو اور کچھ ذات مصطفیٰ ﷺ کو ٹھہراتے ہیں۔ ثم ذنی پس نبی پاک حضرت احدیت کے نزدیک آئے یعنی بارگاہ الوہیت کے مقرب بن گئے قدر و منزلت کے اعتبار سے نہ کہ مکان و منزل کے لحاظ سے قریب ہوئے۔ فتدلی پس انہوں نے عاجزی کی یعنی خدا کے حضور سجدہ بجلائے۔ اور اللہ پاک نے ان کو یہ مرتبہ عاجزی کی وجہ سے عطا کیا تو آپ یہ وظیفہ دوسری مرتبہ بجلائے تو اللہ نے مزید کرم فرمایا۔ سجدے میں قربت کا وعدہ بھی ہے کہ ارشاد ہے کہ اقرب فیما یكون العبد من ربه ان ینکون ساجداً کہ بندہ رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ فکان قاب قوسین او اذنی اللہ پاک نے محبت کی۔ اس کی غایت اور پختگی کو دکھانے کے لیے لوگوں کے واسطے اس کو بطور تمثیل فرمایا جیسا کہ عربوں کی عادت تھی کہ جب وہ محبت کا عہد باندھتے تو محبت کی تاکید اور توثیق کے لیے کہ اس کے ٹوٹنے کی کوئی سبیل نہ رہے تو دونوں اپنی اپنی کمائیں حاضر کرتے اور ایک دوسرے کو دے دیتے۔ دونوں اکٹھے ان کے قبضوں کو پکڑتے اور اکٹھے ہی ہاتھ کھول دیتے اور پھر اتفاق سے ایک تیر چلاتے۔ اس طرح کرنا یہ اشارہ ہوتا تھا کہ اب ہمارے درمیان کلی موافقت متحقق ہو چکی ہے اور وہ بھی اس طرح کہ اس کے بعد اب ہماری رضا اور ناراضگی ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ پس اس آیت میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حضور کا وہ قرب ہے کہ مقبول مصطفیٰ ﷺ مقبول خدا ہے اور مردود مصطفیٰ ﷺ مردود خدا ہے۔ ذنی سے مراد نفس مقدس کا مکان، تدلی سے مراد پاک دل کی منزل، قاب قوسین سے مراد پاکیزہ روح کا مقام اور اذنی سے مراد آپ کے سر مبارک کا مرتبہ ہے۔ یعنی آپ کا نفس مبارک مکافات خدمت میں، دل محبت کی منزل میں، روح مقام قربت میں اور سر مبارک مقام رویت میں ہے۔ فأوحی الی عبده ما أوحی پس اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کہ وحی کی۔ ما (یعنی جو کچھ) سے علماء تعرض کرتے ہیں کہ اس کو پردے میں رہنے دیا جائے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں ان رازوں کا ظاہر کرنا کوئی نقصان نہیں دیتا۔ غرض اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا محمد انا وانت وما سوی ذلک خلقته لأجلک یا محمد ﷺ میں اور آپ اس

کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو میں نے آپ کے واسطے پیدا کیا۔ اور حضور نے جواب میں فرمایا
 يَا رَبِّ اَنْتَ وَاَنَا وَمَا سِوَايْ ذَالِكَ تَرَكْتُهُ لِاَجْلِكَ اے میرے رب تو ہی ہے نہ کہ
 میں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے اس کو تیری خاطر چھوڑ دیا۔

مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى نَبِيَّ پاك ﷺ کے دل نے جھوٹ نہیں بولا کہ انہوں نے اس کو
 دیکھا۔ (اگر ضمیر کا مرجع جبرائیل ہوں تو مراد جبرائیل ورنہ مراد حق تعالیٰ کو دیکھا)۔ اول قول کے
 مطابق جبرائیل کو اور قول ثانی کے مطابق حق تعالیٰ اور اکثر صحابہ کا دوسرے قول پر اتفاق ہے کہ نبی
 پاك ﷺ نے معراج کی رات خدا کو دیکھا۔ وَلَقَدْ رَاَهُ نَزَلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى۔ اس
 کی مشہور تفسیر یہی ہے کہ سدرۃ المنتہیٰ کے پاس دوبارہ خدا کو دیکھا اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا
 قول اس کی تائید کرتا ہے "تفسیر بحر المواج" میں لکھا ہے کہ اگر کوئی حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے
 پوچھتا کہ کیا نبی پاك ﷺ نے شب معراج خدا کو دیکھا تھا؟ تو آپ جواب میں لَرَأَى مُحَمَّدٌ
 رَبَّهُ (حضور نے خدا کو ضرور دیکھا) اتنی مرتبہ کہتے تھے کہ کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔

مرشد کامل حضرت شاہ محمد فاضلؒ نے "رسالہ وصالیہ" میں لکھا ہے کہ آئمہ دین اور فقہاء اسلام
 نے رویت باری تعالیٰ کے مسئلے میں جو کچھ کہا ہے، سب صحیح اور درست ہے کہ انہوں نے اپنی عقل
 متین اور سنجیدہ فہم سے یہی سمجھا ہے۔ جبکہ ذات قدیم کے عاشقوں، ذات کریم کے عارفوں کے
 نزدیک دنیا الفت اور محبت کے خطرات اور ترددات سے عبارت ہے جبکہ وہ غیر سے ہو۔ پس
 جب کوئی کم عقل اور بے ہمت انسان دنیا کے بے ہودہ خطرات اور فرسودہ توہمات کی طرف مائل
 ہوتا ہے تو کتے کی طرح وہ اس وہاب ذات کی ملاقات کے انعام اور سعادت سے محروم اور لاعلم
 رہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی محبت میں گرفتار بندہ اس کی ملاقات کے کرم سے بے
 نصیب ہوتا ہے۔ اور وہ کہ جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے خطرات سے اعراض کیا اور
 منہ موڑ گئے وہ ذات غفار و وہاب کے دیدار کی طلب کو حاصل کرنے کے لیے اوطان سے نکل
 آئے اگر ان کو کبھی اس کے دیدار کی سعادت حاصل ہو جائے تو ان کے احوال کی وجہ سے ان کے
 لیے طغیانی کا سبب ہوتا ہے۔ دریائے قدیم کے تیرا کوں اور دریائے مشاہد کے غرق ہونے والوں
 نے اس دولت اور نعمت کو صراط مستقیم اور سیدھے راستے پر چل کر حاصل کیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے
 احوال کی خود ہی خبر دیتے ہیں۔

عاشقان را با جمالت روز بازار امشب است
 لیلة القدری کہ گویند اهل خلوت امشب است
 عاشقوں کے لیے تیرے جمال کا بازار گرم آج کی رات ہے۔ اہل خلوت کہتے ہیں کہ لیلۃ
 القدر آج کی رات ہے

آنکہ فردا وعدہ دیدار جانان می دهند
 عارفان را وعدہ دیدار فردا امشب است
 کہا جاتا ہے کہ دیدارِ محبوب کا وعدہ کل کے دن (روزِ محشر) پر ہے۔ (مگر) عارفوں کے لیے
 (یہ) کل کے دن کے دیدار کا وعدہ آج کی رات ہے
 اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی ہستی قدیم اور صفات کریم کے ساتھ اسی طرح ظاہر ہے کہ وہ کائنات کی علتوں
 اور قیدوں سے برتر ہے۔ ساقی عشق حضرت فخر الدین عراقی اپنی کتاب "لمعات" میں فرماتے ہیں۔

چوں آفتاب ہر رخ ہر در ظاہرم

از غایتی ظہور عیانم پدید نیست

میں سورج کی طرح ہر رخ اور ہر جگہ ظاہر ہوں اور ظہور کی غایت کی وجہ سے میرا عیاں ہونا ظاہر نہیں ہے
 عاشقوں کو بے عشق معشوق اور دیدار کی طلب کے بغیر کون عاشق کہے گا؟۔ واصل کو بغیر
 وصال حق اور عارف کو بغیر معرفت بھلا کون عارف و واصل کہتا ہے؟۔ اے عزیز! اس جہان میں
 حضرت جمیل کے حسن کے عاشق، ذاتِ رحمن کو پہچاننے والے عارف اور واصلانِ وصلِ قدیم و
 قدیر رہتے ہیں جو جمالِ کریم کو دیکھتے ہیں، ذاتِ عظیم کی پہچان کرتے ہیں اور وصالِ کبیر المتعال
 تک پہنچتے ہیں۔ جبکہ اطلاقِ عشق اور عرفانِ ذات کے بغیر بندہ حسنِ مطلق کی حقیقت کو نہیں پاسکتا۔
 اس لیے عاشق تو وہ ہے کہ جس کا دل دیدارِ معشوق کے بازار میں جلتا رہے، پگھلتا رہے اور ہمیشہ
 طلبِ جوار میں رہے اور اس کی طلب میں دل اسبابِ غیر سے بے نیاز ہو۔

در بزم حضور خود چراغ است

گز آدم و عالمش فراغ است

حضور کی محفل میں وہ خود ہی چراغِ محفل ہے کہ جس کو آدمی و جہاں سے فراغت ہوگئی ہے
 عشق و محبت کے ساتھ وہی سرگردان ہے جس کے حصے میں مصائب و آفات آتی ہیں۔ حسن

جمیل قدیم کی صورت کو دیکھے بنا عشق کا چارا نہیں ہے۔ اول جمال کا دیکھنا، پھر عشق کا رب ذوالجلال والافضال کی راہ سلوک میں اختیار کرنا کمال شرط ہے۔ کیونکہ حسن زیبا کے اطوار و شمائل کو دیکھے بنا عاشقی و دیوانگی محال ہے۔ ذات کریم کے عاشق جب چاہتے ہیں کہ دلوں کو عالم راحت سے باہر نکال کر اپنے حسن و جمال پر عاشق کریں تو ابتداء میں اپنے حسن و جمال سے تھوڑا سا نقاب اٹھا کر اپنے حسن کا جلوہ ان کو دکھاتے ہیں اور اس طرح محبوب کی دید سے عاشقوں کے دلوں سے صبر کی دولت لے جاتے ہیں۔

ولی و شاہ و درویش و پیغمبر

ہمہ در تحت حسن او مسخر

ولی، درویش، بادشاہ اور پیغمبر سب اسی کے حسن سے مسخر ہیں یہ بیچارے وہ عاشق ہیں کہ جو بصد شوق اپنی عادات، شفقتگی اور اداؤں کو مار کر اس کے دیدار کی تمنا میں اٹھے ہیں اور تمام تر خطرات سے بے نیاز ہو کر آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں۔

بی بے خودی خود پرستان روند

بگوی خطرناک مستان روند

اپنی خودی کو مار کر وہ آستانہ محبوب کی طرف جاتے ہیں کہ اس خطرناک کوچہ کی طرف مست ہو کر جا رہے ہیں

حسن و جمال کو دیکھے بنا ان پر کچھ اضطراب اور خرابی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ سب بلائیں اور درد بے دوا مشاہدہ لقاء کے سبب ہمت کو بڑھاتے ہیں۔

اگر مرد عشقی کمی بیشی کسیر

و گرنہ راہی عاقبت پیش کسیر

اگر تو مرد عاشق ہے تو کمی بیشی اختیار کر۔ نہیں تو راہ عاقبت کو اختیار کر

سرش از محبت کہ خاکت کند

تو باقی شوی گر ہلاکت کند

محبت سے نہ ڈر کہ تجھے خاک کر دے گی۔ چاہے تو ہلاک بھی ہو جائے (تو) زندہ رہے گا
شنا سادشنا اور عارف کہتے ہیں کہ بغیر دیکھے پہچاننا مشکل اور دشوار ہے۔ پہچاننا کیا ہے (کہ)

جو دیکھنے کے بعد تصور باندھا جا سکتا ہو۔ واصل مراتب کو طے کرنے کے بعد عارف و عاشق بن جاتا ہے۔ اول بغیر دیکھے سننا، اُس کے بعد دیکھ کے شناخت کرنا اور پھر پہنچنا (واصل ہونا)۔

اے عزیز! مطلوب کے طور و اطوار اور صورت کو دیکھے بنا اس کو شناخت کرنا محال ہے اور شناخت کیے بنا اس تک پہنچنا ایک خیال ہی ہے۔ چنانچہ علوم ظاہری میں علما و فضلا کہ جن تمام میں مشہور امام اعظم ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، امام یوسف، امام محمد اور امام زفر وغیرہ ہیں (انہوں نے شریعت، مجاہدے بیع و شراء کے مسائل جو اسلام میں ہیں، کو واضح فرمایا اور بعد میں آنے والے ان پر عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے عشق و محبت کے ابواب نہیں کھولے۔ حضرت شیخ بہاء الدین ملتانی کے ایک مرید حضرت حسینی نے اس ضمن میں غلبہ محبت یزدانی، کمال محبت سلطانی اور ذات رحمان کی معرفت سے ایک دقیقہ ظاہر فرمایا جو ان اشعار پہ مشتمل ہے۔

بو العجب سورہ است سورۃ عشق

چار مصحف در او یک آیت نیست

عشق کی سورت وہ عجیب سورت ہے کہ جس میں چار مصحف ہیں مگر ایک بھی آیت نہیں

عشق را بوحنیفہ درس نگفتہ

شافعی را در او روایت نیست

حضرت امام ابوحنیفہ نے اس بارے میں کچھ نہ کہا اور نہ ہی امام شافعی سے اس باب میں کچھ مروی ہے

مالک از کان عشق بے خبر است

حنبل را در او روایت نیست

امام مالک نے بھی عشق کے بارے میں کچھ نہ کہا اور امام احمد بن حنبل سے بھی کوئی روایت نہیں ہے

(جس طرح ان آئمہ نے ظاہری علوم کی طرف توجہ دی عشق کے بارے میں کچھ نہ کہا) اسی

طرح اس حسی و قیوم کے عشق میں فناء مشاہیر عشاق، واصلین جمال خلاق اور عارفین ذات

رذاق بھی مطلق و مقید کے رابطہ کار ہیں (یعنی انہوں نے بھی عشق کے بارے میں گفتگو کی اور نہ

علوم ظاہری کے بارے میں کچھ کہا)۔ مفتیان فتویٰ ظاہر اور لوگ ہیں اور فاذا ذکر زنی اذکرکم

(تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا) کے شراب میں مست لوگ اور ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ

جو ذات کریم کے شراب عشق میں بے خود ہیں اور وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کا ترانہ عشق کا

رہے ہیں۔

دیدن حق اگرچہ نیست روا

پس چرا خوانده هذا اَعْمَى

اگر حق کا دیکھنا جائز نہیں تو اس هَذَا اَعْمَى (یہ اندھا ہے) کو پھر کس طرح پڑھا جائے؟
اللہ اللہ مشاہدہ رحمان کے دریائے مشاہدہ میں مستغرق لوگ کیا ہی اچھی بات کہتے ہیں کہ

هر طرف روئی رواست خاطر خواه

نشیدہ ای فَشَمَّ، وَجْهَ اللَّهِ

اس کا ہر طرف نظر آنا جائز ہے کیا تو نے یہ آیت نہیں سنی فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَشَمَّ وَجْهَ اللَّهِ

وَهُوَ مَعَكُمْ خود ہمیں خوانے

این معیت چگونہ میدانے

وہ خود ہی کہتا ہے کہ هُوَ مَعَكُمْ تو اب اس معیت کو آپ کس طرح جانتے ہیں؟

اہل بسطام کی آنکھوں کے نور حضور بایزید بسطامی کا یہ قول اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ

اِلَّا اَنَا فَاَعْبُدُوْا اِنِّیْ (میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس تم میری

اطاعت کرو) دیدار پروردگار کے بازار کی رونق اور نعرہ عشق و محبت ہے۔ اس طرح

حضرت جنید بغدادی کا قول مبارک لَيْسَ فِیْ جَبِيْبِيْ اِلَّا اللّٰهُ (میرے گریبان میں

بھلا اللہ کے علاوہ کون ہے؟) عشق خدا کے باغ کی بلبلوں کا ترانہ ہے اور اسی طرح

حضرت شیخ شبلی کا یہ قول اَنَا اَسْمَعُ وَاَقُوْلُ هَلْ فِی الدَّارِیْنِ غَیْرِیْ (سننے والا

اور دیکھنے والا میں ہی ہوں کیا دونوں جہانوں میں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟)

بازار عشق کی مروجہ کرنسی ہے۔

مسعود کہ باشد کہ چنیں نکتہ بگوید

خود بالب خود میکند آن یار حکایت

سعادت مند وہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے نکات بیان کرے خود اپنے لبوں سے اپنے یار کی

حکایت کرے

تفسیر زاہدی میں لکھا ہے كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ لَمَحْجُوْبُوْنَ کہ قیامت کے دن وہ

اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے اور پردہ میں ہوں گے (یعنی کافر لوگ اللہ کو نہ دیکھ سکیں گے)۔ یہ آیت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ مومنوں کو دیدار حاصل ہوگا۔ کیونکہ مومنوں کا حال کافروں کے برعکس ہوگا اور کافروں کو دیدار حاصل نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مومنوں کو دیدار حق حاصل ہوگا۔ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ دیدار حق دنیا میں ممنوع، قیامت میں جائز اور جنت میں واجب ہے۔ یہ کہنا بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ جو چیز اللہ کے بارے میں کسی وقت ممنوع ہو اور ہر حال میں ممنوع ہوتی ہے اور جس چیز کا اس سے وقوع جائز ہو وہ ہر حال میں جائز ہوتی ہے۔ اللہ کے دیدار کو واجب اور ممنوع نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں جائز کہنا چاہیے۔ کیونکہ آپ اس کے حق میں (واجب، ممنوع) سے جو ثابت کر رہے ہیں وہ اگر ثابت ہو جائے تو اس طرح اس کی صفات میں تغیر واقع ہو جائے گا اور تغیر و تبدل مخلوق کی نشانی ہے۔ مثلاً کسی گونگے کا بات کرنا ممنوع ہے اور جب اس کو زبان مل جائے تو اس کا بات کرنا جائز ہے۔ اسی طرح نابینا کیلئے دیکھنا ممنوع ہے مگر نظر مل جائے تو دیکھنا جائز ہوتا ہے۔ اس طرح کی باتیں مخلوق کے لیے کی جاسکتی ہیں مگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں۔ اگرچہ دیدار حق کا وعدہ دنیا میں نہیں ہے مگر اس کو امر ممنوع نہیں کہا جاسکتا۔ اسی طرح جنت میں دیدار حق کا وعدہ ہے مگر اس کو ہم واجب نہیں جانتے۔ پس اگر کوئی کہتا ہے کہ دنیا میں اللہ کا دیدار جائز ہے تو ایسا ہی ہے۔ وہی توفیق دینے والا مالک ہے۔

"شرح مواقف" میں ہے کہ رویت باری تعالیٰ کے بیان میں اس بات کا تذکرہ ہوگا کہ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی جائز ہے یعنی رویت باری تعالیٰ کو اللہ سے متعلق کرنا جائز ہے۔ اور اس میں دو مقاصد ہیں۔

پہلا مقصد اس میں رویت باری تعالیٰ، اس کی صحت، اس کا وقوع اور منکرین کے اعتراضات کا بیان ہوگا۔ اس طرح تین مقامات ہوں گے۔

اس کی صحت کے بارے میں ہے اس میں مختلف مذاہب کا بڑا الما بیان ہے۔ شعراء کا مذہب یہ ہے رویت باری تعالیٰ صحیح ہے جبکہ اکثر نے اس کو ممنوع کہا ہے۔ آمدی کا کہنا ہے کہ ہمارے تمام آئمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا اور آخرت میں جائز ہے۔ کچھ نے دنیا میں اس کے جواز کے بارے میں اختلاف کیا ہے بعض نے اس کو ثابت کیا ہے اور کچھ نے اس کی نفی کی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو نیند میں دیکھا جاسکتا ہے؟ تو کہا گیا ہے ہاں اور کچھ نے اس کی نفی کی ہے۔ صحیح

بات یہ ہے کہ اس امر سے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا جاسکتا ہے۔ اور معتزلہ نے عقلی اعتبار سے اس کی نفی کی ہے اور اس کی ذات کی رویت میں اختلاف کیا ہے۔

سب سے پہلے محل نزاع کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم سورج کی طرف دیکھیں اور پھر آنکھ بند کر لیں تو آنکھ بند کرنے کے باوجود ہمیں سورج کے ہونے کا بہت اچھی طرح علم ہے۔ اور یہ حالت پہلی حالت کے خلاف ہے کہ رویت بالضرورت تھی۔ ان دونوں صورتوں میں اگرچہ فرق ہے۔ مگر پہلی حالت میں یہ امر زائد تھا۔ اس طرح اگر ہمیں کسی چیز کا مکمل علم ہو اور پھر ہم اس چیز کو دیکھ بھی لیں تو اب اس کا علم بدیہی طور پر حاصل ہوا۔ اگرچہ دوسری صورت میں پہلی کی نسبت زیادتی ہے۔ فلاسفہ کا کہنا ہے کہ جو مغایرت اور زیادتی تاثر حدقہ کی طرف عائد ہوتی ہے نہ کہ انکشاف میں زیادتی کی طرف وہ رویت ہے اور آنکھوں کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اول اس طرح کہ اگر کوئی سورج کو دیکھے اور پھر آنکھ بند کرے پس وہ خیال کر لے کہ سورج اس کے پاس ہے تو وہ اس بات کو رد نہیں کر سکتا یعنی اس خیال کو خود سے دور نہیں کر سکتا اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ حدقہ (آنکھ کی پتلی) نے سورج کی تصویر لی اور پھر رویت زائل ہونے کے بعد بھی اس کی صورت اس میں باقی رہی۔ دوسرا اس طرح کہ اگر کوئی بندہ ایک طویل عرصہ سبز گنبد کو دیکھتا رہے اور اس کے بعد وہ کسی سفید رنگ کی چیز کو دیکھے تو اب اس کو سبز اور سفید کا امتزاج نظر آئے گا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ آنکھ کی پتلی نے سبز رنگ کا گہرا تاثر لیا اور پھر نہ دیکھنے کے باوجود اس کی صورت باقی رہی۔ تیسرا اس اعتبار سے کہ بہت زیادہ روشنی آنکھوں کو عاجز کر دیتی ہے اور اسی طرح بہت زیادہ سفید رنگ اس طرح کے اگر کوئی بندہ ان دونوں کو دیکھنے کے بعد کمزور روشنی یا پھر تھوڑے سفید رنگ کو دیکھے تو ان کو نہ دیکھ سکے گا لہذا اگر پتلی کا متاثر ہونا نہ ہوتا تو بات اس طرح نہ ہوتی۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی ذکر کیا ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پتلی کا تاثر البصار کے وقت ہوتا ہے اور اگر یہ زیادتی یعنی البصار کو تاثر کی طرف لوٹا دیا جائے تو پھر اس میں کوئی ایسی دلالت نہیں ہے۔ لہذا البصار کو رویت سے تاویل نہیں کیا جاسکتا جو کہ حاسہ بصر ہے اور نہ ہمارے نزدیک یہ اس سے مشروط ہے لہذا اللہ تعالیٰ کو دیکھا جاسکتا ہے بغیر اس کے کہ آنکھ اس کا تاثر لے۔ اور جو لکھا جا چکا وہی کافی ہے۔

رویت ایک ایسا امر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ میں پیدا کیا ہے اور اس میں روشنی، مد مقابل اور دوسری شرائط کا ہونا ضروری نہیں جو کہ فلسفیوں نے ضروری قرار دی ہیں۔ پھر جیسا کہ یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو جسم ہے اور نہ یہ کسی سمت میں مقید ہے لہذا اس طرح اس پر مقابلہ، جہت اور آنکھ کا اس کی طرف پھر جانا محال ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اس کا اپنے بندوں کے لیے چودھویں کے چاند کی طرح کھل جانا جائز ہے جیسا کہ صحیح احادیث میں یہ بات وارد ہے۔ اور اس طرح اس حالت کا حاصل ہونا بھی صحیح ہے کہ جس کو رویت کہتے ہیں۔ اس مسلک میں اہل سنت سب سے منفرد ہیں۔ اس بات میں ان سب فرقوں نے اختلاف کیا ہے۔ اگرچہ کرامیہ اور مجسمہ رویت کو صحیح مانتے ہیں مگر ان کے صحیح ماننے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے اور کسی خاص سمت کے ساتھ مقید ہے۔ لہذا جس کا نہ وجود ہو اور نہ ہی سمت تو اس کا تو وجود ہی محال ہے کہ کس جگہ اس کو دیکھا جائے۔

رویت کے جواز پر عقل اور نقل دونوں طرح سے استدلال کیا گیا ہے۔ لہذا ہم یہاں دو مسلک بتاتے ہیں۔ پہلا مسلک نقلی دلائل کا ہے۔ اس کو سب سے پہلے ذکر کیا جانا ہے۔ کیونکہ یہ اس باب میں اصل ہے۔ اس باب میں سب سے عمدہ قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ **وَلَكِنْ أَنْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي** (بلکہ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو عنقریب آپ مجھے دیکھ سکیں گے)۔

رویت باری تعالیٰ پر اس آیت سے دو طرح سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اول اس طرح کہ یہاں حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی رویت کا سوال کیا۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ناممکن ہوتا تو آپ کبھی بھی اس طرح کا سوال نہ کرتے۔ اگر پھر بھی انہوں نے سوال کیا تو یا تو ان کو رویت کے ممنوع ہونے کا پتا تھا یا اس بات سے جاہل تھے؟ اگر پتا تھا اور پھر بھی ممنوع بات کا سوال کیا تو عقلمند سے اس طرح کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ لہذا یہ بات عبث ہے اور اگر جاہل ہونے کی وجہ سے سوال کیا تو جاہل اللہ کا نبی اور کلیم نہیں ہو سکتا حالانکہ ان کے یہ وصف اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کیے ہیں بلکہ جہالت وغیرہ نبوت کے لئے صحیح نہیں ہیں کیونکہ نبوت کا مقصد ہی صحیح عقائد اور اعمال صالحہ کی دعوت دینا ہے۔

اس آیت میں دوسرا استدلال اس طرح ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے رویت کو استقرار جبل

سے معلق کیا ہے اور استقرار جبل (پہاڑ کا ٹھہرے رہنا)۔ ایک امر ممکن ہے اور جو چیز ممکن کے ساتھ معلق ہو وہ خود بھی ممکن ہوتی ہے۔ لہذا رویت ممکن ہے اور اگر یہ ممتنع ہو تو اس صورت میں لازم کے صدق کے بغیر ملزوم کا صدق لازم آئے گا۔ یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہاں حضرت موسیٰ نے رویت کا سوال نہ کیا بلکہ اس کو علم ضروری سے تعبیر کیا کیونکہ یہ اس کا لازم ہے اور ملزوم کے اسم کا لازم پر اطلاق صحیح اور مستعمل ہے کیونکہ رویت علم کے معنی میں ہے تو کیا ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے اس کا علم عطا فرما۔ یہ تاویل ابو الہذیل کی ہے اور پھر ابو علی جبائی اور اکثر بصرہ کے لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ اس اعتراض کا جواب ہے کہ جی ہاں رویت کو علم کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن جب اس کو الٰہی کے ساتھ ملایا جائے تو پھر بات دور چلی جاتی ہے۔ صحیح یہ تھا کہ اس طرح کہا جاتا کہ اگر اَرِنِیْ میں مطلوبہ رویت علم کے معنی میں ہے تو اس پر نظر مترتب بھی اس معنی میں ہونی چاہیے۔ اور نظر اگر علم کے معنی میں استعمال ہو تو اس کا استعمال الٰہی کے ساتھ بہت دوری چاہنے والا اور قطعی طور پر ظاہر کے خلاف ہے اور ظاہر دلیل کے بغیر صحیح نہیں ہوتا اور یہاں اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے لہذا یہاں اس کو رویت پر ہی محمول کیا جائے گا اور طلب یہاں رویت کے لیے کی گئی ہے۔ اور رویت کا علم پر محمول کرنا یہاں ممتنع ہے اول اس طرح کہ اس سے لازم آئے گا کہ حضرت موسیٰ کو اپنے رب کا علم نہیں تھا حالانکہ وہ اس کے ساتھ مخاطب بھی ہیں اور یہ بات عقل میں نہیں آتی کیونکہ مخاطب حاضر کے حکم میں ہوتا ہے اور جو نظر کے ساتھ معلوم ہو وہ ایسا نہیں ہے۔ دوسرا اس لحاظ سے کہ جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے اور اللہ کا جواب لَنْ تَرَائِنِیْ سے مراد رویت کی نفی ہے نہ کہ علم ضروری کی۔ اس پر معتزلہ کا بھی اجماع ہے اور اگر سوال کو طلب علم پر محمول کیا جائے پھر سوال جواب کی مطابقت نہیں رہتی۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ان کا ارادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نہ تھا بلکہ مراد علم اور اس کی نشانیاں تھیں۔ وہ نشانیاں جو کہ قیامت کے دن پر دلیل ہوں۔ جس طرح کہ اَنْظُرُ اِلَیْ عِلْمِکَ میں سے مضاف الیہ حذف کر کے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اَنْظُرُ اِلَیْکَ۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَاسْئَلِ الْقَرْیَةَ مَکْرًا صِلْ میں وَاسْئَلِ اَهْلَ الْقَرْیَةَ تھا لہذا یہاں بھی رویت مطلوب سے مراد علم ہی ہوگا اور آیت اصل میں اس طرح ہوگی کہ اَرِنِیْ عِلْمًا مِنْ اِعْلَامِکَ اَنْظُرُ اِلَیْ عِلْمِکَ اور پھر مضاف کو حذف کیا گیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ظاہر کے خلاف ہے اور یہ صرف دلیل کے ساتھ ہی سوچا جاسکتا ہے۔ یہ تاویل صحیح بھی نہیں ہے ایک تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لَنْ تَرَانِي اور اس میں رویت کی نفی ہے نہ کہ علم کی تو اس صورت میں جواب سوال کے مطابق نہ ہوا۔ دوسرا اس وجہ سے کہ جس پہاڑ کا حضرت موسیٰ نے مشاہدہ کیا تھا وہ پہاڑ بذاتِ خود اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی تھا تو پھر یہ کہنا کہ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ رویت سے ممنوع قرار دینے والا ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح لَنْ تَرَانِي سے بھی یہ تاویل اخذ کرنا کہ وہ قیامت کی دلیل ہے مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ فَاِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ بھی کیونکہ نشانی پہاڑ کے بکھر جانے میں ہے نہ کہ اس کے کھڑا رہنے میں۔

تیسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ سوال اپنے لئے نہیں بلکہ اپنی قوم کیلئے کیا تھا کیونکہ ان کو رویت کے ممنوع ہونے کا پتا تھا مگر قوم کو پتا نہیں تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ظاہر کے خلاف ہے اور یہ تاویل صحیح بھی نہیں ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ اگر تو وہ لوگ حضرت موسیٰ کی بات کی تصدیق کرنے والے تھے تو اس کی ضرورت ہی نہ تھی بلکہ حضرت موسیٰ کا اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا کہ یہ بات ممنوع ہے بلکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو اس چیز کا سوال کرنے سے ٹوکتے کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہ تھی۔ اور اگر وہ حضرت موسیٰ کی تصدیق کرنے والے نہیں تھے بلکہ کافر اور منکر تھے تو انہوں نے اس کو بھی جھٹلانا تھا۔ اسی طرح اس سوال کے جواب لَنْ تَرَانِي سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخبار ہے کہ کافر سوال کے وقت موجود نہ تھے اور انہوں نے اس جواب کو نہ سنا تھا بلکہ ان ستر بندوں نے سنا تھا جو اس وقت حاضر تھے۔ لہذا جو لوگ کھلے معجزوں کا انکار کرتے تھے وہ حضرت موسیٰ کے اس قول (اخبار) کو کس طرح قبول کرتے؟۔ دوسرے اس اعتبار سے کہ جب انہوں نے سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً (کہ اے موسیٰ ہم کو اپنا خدا دکھا) تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توجیح فرمائی اور ان کو اس سوال کی وجہ سے جھڑکا اور ان پر بجلی گرائی تو حضرت موسیٰ نے ان کو جھڑکے جانے سے بھی رویت نہ ہونے پر دلیل کیوں نہ پکڑی۔ اور بجلی کے گرائے جانے پر مسؤل کے ممتنع ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے کیوں وہ نہیں دیکھ سکے تھے۔ اور اس میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جو اس امر کے ممنوع ہونے پر دلالت کرے۔ جس کو وہ طلب کر رہے تھے بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایسا ان کی سرکشی کی وجہ سے کیا ہو کیونکہ ان کا ارادہ

تھا کہ حضرت موسیٰ ایسا نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا ہو جس طرح اللہ نے اس وقت کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا اور اسی طرح جب انہوں نے کہا کہ أَنْزِلْ عَلَيْنَا كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے ایسا نہ کیا تھا اگرچہ جس کے متعلق سوال کیا گیا وہ امر ممکن ہے تو پس اللہ تعالیٰ نے ان پر ظاہر کر دیا جو اس کی سچائی پر دلالت کرے ان کی سرکشی کی وجہ سے۔

چوتھا اعتراض یہ ہے کہ اگرچہ حضرت موسیٰ کو اس بات کے ممنوع ہونے کا علم تھا مگر انہوں نے اپنے لیے سوال اس وجہ سے کیا تھا تا کہ دلیل عقلی اور دلیل سمعی حاصل ہوں اور اس چیز کے ممنوع ہونے کے بارے میں ان کا علم اور زیادہ پختہ ہو، جس طرح کہ حضرت ابراہیمؑ نے کہا تھا کہ رَبِّ ارِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي یعنی حضرت ابراہیمؑ نے کہا "اے اللہ تو مجھے دکھا کہ مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟"۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا "کیا آپ کو یقین نہیں؟"۔ تو حضرت ابراہیمؑ نے کہا "کیوں نہیں مگر اطمینان قلب کے لیے"۔ تو اس طرح حضرت ابراہیمؑ نے علم کے باوجود سوال کیا اسی طرح حضرت موسیٰ نے کیا ہو۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ علم تفاوت کو قبول نہیں کرتا کیونکہ علم ایک ایسی صفت ہے جو تمیز کو ثابت کرتی ہے تو اس کا متعلق نفیض کا احتمال نہیں رکھتا۔ اس لیے حضرت ابراہیمؑ کے قول کی یہ کمزور تاویل بھی کی جاتی ہے کہ ان کے مخاطب جبرائیلؑ تھے جبکہ وہ وحی لے کر نازل ہو رہے تھے۔ تا کہ ان کا رب کی طرف آنا معلوم ہو جائے۔ اس تاویل میں یہ ضعف پایا جاتا ہے کہ انہوں نے مخاطب رب کو کیا اور حضرت جبرائیلؑ رب نہیں ہیں اور یہ بھی کہ مردے زندہ کرنا حضرت جبرائیلؑ کا کام نہیں تو انہوں نے ان سے کیسے طلب کر لیا؟۔ کبھی اس قول کی طاقت ورتاویل کی جاتی ہے جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کی طرف وحی کی کہ میں نے ایک انسان کو اپنا خلیل بنایا ہے جس کی نشانی یہ ہے کہ میں اس کی دعا سے مردہ زندہ کر دیتا ہوں، تو حضرت ابراہیمؑ نے سوچا کہ وہ انسان میں ہوں تو انہوں نے مردوں کے زندہ ہونے کا سوال کیا تھا اپنے اطمینان کی خاطر۔ پس اگر حضرت موسیٰ نے صرف طلب کی پختگی کو ممکن جاننا رویت کے ممنوع ہونے کے سوال کا ارتکاب کیے بغیر ساتھ اس کے دلیل سمعی بھی اس کے محال ہونے پر ظاہر ہو جائے تو پس ان کی یہ طلب (سوال) اس طرح ہے کہ جو عقلمند اور خصوصاً انبیاء کی شان کے لائق نہیں ہے۔

پانچواں اعتراض یہ ہے کہ اگر ان کو رویت باری تعالیٰ کے ممنوع ہونے کا علم نہیں بھی ہے تو یہ چیز نبوت کیلئے نقصان دہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے نزدیک اس کی معرفت کے وجود کا مقصد حکمت سے علم کا توصل ہے۔ بعثت کا مقصد صرف اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت زیادہ امر اور نہی کا مکلف بنایا ہے اور یہ رویت کے محال ہونے کے ساتھ علم پر موقوف نہیں ہے۔ جس کے نزدیک وجوب دلیل شرعی ہے تو اس کے نزدیک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت نے اس معرفت کا حکم ہی نہ دیا ہو کہ رویت باری تعالیٰ محال ہے یا حضرت موسیٰ رویت کے محال ہونے کو جانتے ہوں مگر پھر بھی سوال کیا کہ سوال طلب کے ساتھ ہے جو انبیاء پر ممتنع نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ بدعت ہے اور ایک ٹیڑھا راستہ ہے جس پر کوئی عقلمند بھی چلنا گوارا نہیں کرتا۔ کہاں انبیاء اور یہ جرأت، کس طرح ہو کہ اللہ تعالیٰ سے وہ چیز طلب کی جائے کہ جو اس کی شان کے لائق نہیں اور تمہاری یہ رائے صغیرہ گناہوں میں سے نہیں بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور جہاں تک انبیاء سے صغیرہ گناہوں کے ارتکاب کا سوال ہے تو ہم اس کو بعد میں تفصیل سے بیان کریں گے۔

اس پر ایک اور اعتراض یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے رویت کو استقرار جبل پر معلق کیا۔ یا تو یہ ساکن ہونے کے اعتبار سے ہو گا یا پھر محال ہونے کے اعتبار سے۔ پہلی بات تو ممنوع ہے اور دوسری تسلیم شدہ ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر انہوں نے رویت کو استقرار جبل پر سکون کی حالت کے ساتھ معلق کیا تھا تو اس سے رویت کا وجود لازم آئے گا کیونکہ اس طرح شرط کا حصول ہو جائے جو کہ استقرار ہے اور یہ باطل ہے۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ انہوں نے رویت کو پہاڑ پر حرکت کی حالت میں معلق کیا تھا تو اس بات میں بھلا کیا شک ہے کہ استقرار حرکت کے ساتھ ہونا محال ہے۔ گویا انہوں نے رویت کو محال کے ساتھ معلق کیا تو اس سے رویت کے ممکن ہونے کا نہیں بلکہ رویت کے محال ہونے کا ثبوت ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے رویت کو پہاڑ کے ساتھ معلق کیا تھا اور اس میں صرف استقرار حرکت کی شرط تھی حرکت یا سکون کی نہیں ورنہ کلام میں انہما لازم آئے گا اور بے شک استقرار جبل جو کہ ممکن ہے جبکہ اس کا وقوع فرض کیا جائے تو اس سے محال لازم نہیں آتا۔ اسی طرح اس وقت میں پہاڑ کا استقرار اس کی حرکت کے ساتھ بھی محال نہیں ہے جبکہ اسی خاص وقت میں استقرار حرکت کی جگہ حاصل ہو اور اس میں کوئی

مضانقہ نہیں ہے بلکہ جو چیز محال ہے وہ استقرار ہے یعنی جو حرکت کے ساتھ ہے۔ یعنی دونوں کا بیک وقت جمع ہونا محال ہے نہ کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا وقوع کسی دوسرے وقت میں۔ اسی طرح ایک اور اعتراض یہ ہے کہ اس تعلیق سے مراد رویت کا ممکن ہونا یا ممنوع ہونا مراد نہیں ہے بلکہ اس کا معدوم ہونا مراد ہے کیونکہ اس کے ساتھ عدم کو معلق کیا گیا ہے لہذا اس سے امکان کی تعلیق لازم نہیں آتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کلام میں بالذات کسی بھی چیز کا قصد نہیں کیا گیا ہے جو کہ لزوم قطعی کے طور پر لازم آئے اور یہاں بھی حالت اسی طرح ہے کہ اگر ممکن شرط کا وقوع فرض کر لیا جائے تو اس میں مشروط ممکن ہے تو وہ بھی اس طرح ممکن ہوگا ورنہ اس تعلیق کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ شرط اور مشروط کا ارادہ یہاں اس لیے ہے کہ وہ شرط کے وجود یا عدم وجود دونوں صورتوں میں اس کی نفی کرنے والا ہے۔ یہ نہ کہا جائے گا کہ تعلیق کا فائدہ یہ ہے کہ عدم کو عدم کے ساتھ مربوط کر دیا جائے گا۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے اس قول ”کہ اگر تو مجھے مارے گا تو میں بھی تجھے ماروں گا“ سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ دونوں طرف وجود یا عدم کا اکٹھا پایا جانا ہے نہ کہ فقط ایک طرف۔ اور شرط میں یہی بات معتبر ہے۔ رویت کے متعلق مزید ہم دوسرے مقام پر ذکر کریں گے۔ لہذا یہاں ان کو ذکر کر کے کتاب کو طویل نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

رویت کے صحیح ہونے کے بارے میں دوسرا مسلک عقل ہے اور اس مسلک عقلی میں عمدہ ترین مسلک، مسلک وجود ہے اور یہ شیخ ابوالحسین، قاضی ابوبکر اور ہمارے اکثر آئمہ کا مذہب ہے۔ اس کی تحریر یہ ہے کہ ہم مختلف اعراض مثلاً رنگ، نور اور ان کے علاوہ کو دیکھتے ہیں حرکت، سکون، جمع اور جدا ہونے سے اور یہ تو ظاہر ہے۔ اسی طرح ہم جو ہر کو بھی دیکھتے ہیں اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم کسی بھی جسم کے طول اور عرض کو دیکھتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم لمبائی، چوڑائی، طویل ترین کا فرق بھی کر سکتے ہیں۔ طویل اور عرض ایسے اعراض ہیں جو جسم سے قائم ہوں۔ جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ یہ جو ہر فردہ سے مرکب ہیں۔ مثلاً اگر طول اس کے کسی ایک حصے کے ساتھ قائم ہو اس حصے کا حجم لازمی طور پر دوسرے حصے سے زیادہ ہوگا تو اس لحاظ سے وہ تقسیم کو قبول کرے گا اور یہ خلاف عقل ہے۔ اگر اس کا قیام ایک حصے کی بجائے زیادہ حصوں کے ساتھ ہو تو اس صورت میں عرض کا قیام دو محلوں کے ساتھ لازم آئے گا اور یہ بھی محال ہے۔ لہذا طویل اور عرض کی رویت بالکل ان

جواہر کی رویت کی طرح ہے کہ جن سے جسم مرکب ہوتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ جوہر اور عرض دونوں کی رویت صحیح ہے۔ اس صحت کے لیے ایک علت ہے جو ان دونوں کے وجود کے ساتھ مختص ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا تحقق وجود کے وقت ہوتا ہے تو اس کی نفی عدم کے وقت ہوتی ہے۔ پس اگر اجسام اور اعراض دونوں معدوم ہوں اس وجہ سے کہ ان کا مرتب ہونا محال ہے تو اس صورت میں صحت کا حال وجود کے ساتھ مختص ہونا ایک ایسی ترجیح کی طرح ہے جو مرجح کے بغیر ہے کیونکہ صحت کی نسبت اس کے علت سے مستغنی ہونے کی وجہ سے وجود اور عدم دونوں طرف ہوگی۔ یہ علت رویت کے امر کو صحیح کرنے والی ہے اور اس کا جوہر اور عرض کے درمیان مشترک ہونا ضروری ہے ورنہ امر واحد کی تعلیل لازم آئے گی جو یہ ہے کہ کسی چیز کا مختلف علتوں کی وجہ سے نظر آنا صحیح ہو اور یہ امور یا تو اعراض کے ساتھ مختص ہوں گے یا پھر جواہر کے ساتھ اور ان کے ساتھ ان کا اختصاص جائز نہیں ہے۔

اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ مشترک علت یا وجود ہوگی یا پھر حادث ہوگی کیونکہ ان دونوں کے علاوہ جوہر اور عرض کے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں ہے۔ پس اجسام صفت عامہ میں الوان کے موافق نہیں ہوتے اس تو ہم کی وجہ سے کہ سوائے ان دو کے صرف یہی صحیح ہے مگر حدوث کا اس کی صحت کی علت ہونا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ یہ عدم سابق کے اعتبار کے باوجود عبارت ہوتا ہے۔ وجود سے اور عدم میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ علت کا جزو بن سکے کیونکہ تاثیر صفت اثبات ہے۔ لہذا اس کو صفت عدم کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اس کے ساتھ جو اس سے مرکب ہو۔ لہذا جب عدم درجہ اعتبار سے ساقط ہو گیا تو اب صرف وجود باقی رہ گیا تو اس صورت میں وہ مشترک علت صرف وجود ہوگا اور یہ ان دو اور واجب کے درمیان بھی مشترک ہوگا کیونکہ پہلے گزر چکا ہے کہ وجود تمام موجودات کے درمیان مشترک ہے۔ لہذا اس طرح رویت باری تعالیٰ کا صحیح ہونا ثابت ہوگا۔ اور یہی بات ثابت کرنا ہمارا مطلب تھا۔

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دلیل سے واجب آتا ہے کہ ہر موجود مثلاً آوازیں، روحیں، ملموسات اور ذائقوں کا دیکھنا بھی صحیح ہو۔ شیخ اشعری نے اس کا التزام کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ کسی چیز کی رویت کے صحیح ہونے سے اس کے لیے رویت کا تحقق لازم نہیں آتا اور ہم ان چیزوں مثلاً ارواح، آوازیں اور ذائقے وغیرہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اللہ پاک نے ان میں یہی قاعدہ جاری کیا

ہے کہ یہ نہ دیکھی جاسکیں۔ اگرچہ اس نے ہم میں اس بات کو جاری کیا کہ ہم ان کو نہ دیکھ سکیں مگر اس سے یہ بات ممنوع نہیں ہو جاتی کہ وہ ہم میں ان کو دیکھنے کی طاقت تخلیق کر دے۔

انکار کرنے والا بڑی شدت کے ساتھ اس کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ محض ایک جھگڑا ہے اور مکمل طور پر عقل کے چیز سے خروج ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا انکار صرف اس لئے ہے کہ وہ رویت سے دوری چاہتا ہے۔ حقائق یعنی ایسے احکام جو ثابت شدہ ہوں اور واقعہ مطابق ہوں وہ صرف عادات سے حاصل نہیں ہوتے بلکہ ایسی عقل سے حاصل ہوتے ہیں جو عقل نفسانی خواہشات اور تقلید کی آمیزشوں سے پاک ہو۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رویت کا جو معنی ہم نے بیان کیا ہے، اس معنی میں رویت ممنوع نہیں ہے اور یہ تمام محسوسات میں ہے۔ اس کے بعد اس پر کئی ایک اعتراض وارد ہو سکتے ہیں۔

ایک اعتراض اس طرح ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ہم عرض اور جوہر اکٹھا دیکھتے ہیں اور وہ دکھائی دینے والا صرف عرض ہے جس طرح تیرا قول کہ ہم طول اور عرض کو دیکھتے ہیں اور وہ دونوں جوہر ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں کی رویت کا حکم لگانا صحیح ہے لیکن ان دونوں کا مرجع مقدار کی طرف ہے۔ پس بے شک یہ ایک ایسا عرض ہے جو جسم کے ساتھ قائم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس بات کو پہلے بھی ثابت کر چکے ہیں کہ ان دونوں کا جسم کے ساتھ قائم مقدار ہونا باطل ہے۔ پس جو مقدار عرض ہو اس کا وجود جز کی نفی اور ہیولے اور صورت والے جسم کے ترکیب پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کا باطل ہونا کئی مرتبہ گزر چکا ہے اور اب اس کو دوبارہ ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس طرح بہت زیادہ طوالت ہوگی۔ اب یہاں ہم صرف مقدار عرض کا باطل ہونا ثابت کریں گے۔ اگر فرض کریں کہ آسمان کے کچھ اجزا تلف ہو کر زمین پر آئے ہیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ وہ بہت زیادہ طویل ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ طول میں سوائے اجزاء کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پس دکھائی دینے والے صرف یہ اجزاء ہیں نہ کہ عرض جو کہ اس کے ساتھ قائم ہوں۔ پس ان اجزاء سے حاصل شدہ امتداد ہی شرط ہوگی، اس واحد عرض کے قیام کی جو اس کے ساتھ مقدار ہے وگرنہ ایک ہی مقدار کا قیام ان اجزاء کے ساتھ لازم آئے گا اگرچہ یہ متاثر اور متفاصل ہی ہوں اور یہ بات بالکل باطل ہے۔ اور جب امتداد مقدار عرض کے قیام کے لیے شرط ہے تو اب امتداد ایسا عرض نہیں ہوگا کہ جو ان کے ساتھ قائم ہو ورنہ شی کا بنفسہ اشراط لازم آئے گا۔ پس طول کا مرجع ایک

خاص سمت میں اجزائے متائف کی طرف ہوگا۔ اس طرح ان متخیز اجزاء کی رویت ہوگی جو کہ ہمارا مطلوب ہے۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ہم صحت کا علت کی طرف محتاج ہونا قبول نہیں کرتے کیونکہ یہ بات امکان سے ہے اور امکان عدمی ہوتا ہے اور عدم کو علت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا جواب الزامی ہے جو کہ ہمارا جواب پہلے گزر چکا ہے اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ جیسا کہ آمدی نے بھی وضاحت کی ہے کہ رویت کی صحت کی علت سے مراد وہ چیز ہے کہ جس کا احتیاج برابر ہے کہ وہ وجودی ہو یا عدمی ہو۔ علت اس معنی میں ہے کہ وہ ضروری رویت کے متعلق ہو اور اسی طرح ہم کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ رویت کا متعلق موجود امر ہوتا ہے۔ کیونکہ عدم کا دیکھنا تو کسی صورت جائز نہیں ہوتا۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ رویت کی صحت کی علت کا مشترک ہونا واجب ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ رویت کی صحت کسی شخص کے ساتھ امر واحد نہیں ہے اور یہ بات ظاہر ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اعتراض کی رویت کی صحت جو اہر کی رویت کی صحت کے مثل نہیں ہوتی کیونکہ اس صورت میں یہ دو مماثل ہیں تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ اور جسم کی رویت عرض رویت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کا عکس کیونکہ یہ محال ہے کہ جسم عرض نظر آئے اور عرض جسم نظر نہ آئے۔ دوسرا اس اعتبار سے یہ بات ظاہر ہے کہ واحد بالانواع کی تعلیل بہت ساری مختلف علتوں کے ساتھ ہو۔ لہذا اگر ان دو صحتوں کے تماثل کو مقدر مانا جائے تو ان دونوں کی تعلیل دو مختلف علتوں کے ساتھ بھی جائز ہوگی۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ رویت کی صحت کی علت سے مراد اس کا متعلق ہے اور ہمارا مدعا یہ ہے کہ اس کا متعلق جو ہر اور عرض میں کسی ایک کی صفت بھی نہیں ہے۔ ہم دور سے شیخ کو دیکھتے ہیں مگر اس کا ادراک نہیں کر سکتے سوائے اس کی ہویت کے، اس کی جو ہریت اور اس کی عرضیت کا ہم ادراک نہیں کر سکتے کہ کہاں ہم اس کے جوہر یا عرض ہونے کا ادراک کریں۔ اور اسی طرح جب ہم زید کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو ایک رویت میں دیکھتے ہیں جو کہ اس کی ہویت کے متعلق ہے اور ہم اس کے اعراض مثلاً رنگ اور روشنی کو نہیں دیکھتے، جس طرح فلسفہ دانوں کا گمان ہے کہ مرئی بالذات وہ ہے جو رنگ اور ضیا کے ساتھ ہو۔ اور جہاں تک اجسام کا تعلق ہے تو یہ عرض اور تبعیت کے ساتھ نظر آتے ہیں بلکہ ہم اس کی ہویت کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر انکی تفصیل کرتے ہیں جو اہر کی طرف یہ اس کے اعضا ہیں اور

اعراض کی طرف جو ان جواہر کے ساتھ قائم ہوتے ہیں اور کبھی اس تفصیل سے غافل رہتے ہیں یہاں تک کہ اگر ہم سے ان جواہر اور اعراض کے متعلق سوالات کیے جائیں تو ہم ان کو نہیں جانتے اور نہ ہی ہم نے ان کو ایک دیکھا تھا بلکہ ہم نے صرف ہویت کو دیکھا۔

اگر رویت کا متعلق وہ ہویت نہ ہو کہ جس کے ساتھ ہویات کی خصوصیات کے درمیان اشتراک ہوتا ہے بلکہ رویت کا متعلق وہ امر ہو کہ جس کے ساتھ ان کے درمیان اشتراک ہوتا ہے میری مراد مثلاً زید کی ہویت کی خصوصیات ہیں تو اس صورت میں حالت اس طرح نہ ہوگی کیونکہ وہ رویت جو مخصوص بھی ہو اور ممتاز بھی ہو وہ اعراض اور جواہر کی خصوصیات پر اطلاع کو مستلزم ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے مجہول نہ ہوگی۔ تو اس طرح ثابت ہوگا کہ متعلق رویت وہ ہویت ہے جو عام ہے اور اعراض و جواہر اور باری تعالیٰ کے درمیان مشترک ہے پس اسی طرح رویت باری تعالیٰ صحیح ہے۔

چوتھا اعتراض یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ عرض اور جواہر کے درمیان سوائے وجود اور حدوث کے کوئی چیز مشترک نہیں ہے کیونکہ امکان بھی اسی طرح ان دونوں کے درمیان مشترک ہے اور اسی طرح مذکور رویت معلومیت اور باقی سارے عام مفہوم بھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ رویت کا متعلق وہ ہے جس کی تفسیر ہم نے صحت کی علت کے ساتھ کی ہے اور یہ موجود کے ساتھ مختص ہوتی ہے وگرنہ معدوم کی رویت بھی صحیح لازم آئے گی۔ امکان میں یہ بات نہیں اس کے موجود اور عدم کو ضمن میں لینے کی وجہ سے اور اسی طرح وہ دوسرے مکمل مفہوم جو ان دونوں میں شامل ہوتے ہیں لہذا ان دونوں میں کوئی چیز رویت کے متعلق کرنا صحیح نہیں ہے اور جو چیز معلوم نہیں ہوتی وہ متعلق رویت بھی نہ ہوگی کیونکہ اس کے متعلق کا معلوم ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کا آنکھ سے ادراک ہوتا ہے۔ جوہر اور عرض میں سے جو چیز ہم جانتے ہیں وہ ان دونوں کی خصوصیات ہیں اور اس کے ساتھ رویت کے تعلق کو ہم نے باطل کیا ہوا ہے اور اس کیلئے سوائے ان دونوں کے درمیان مشترک کے کچھ باقی نہیں بچتا اور وہ مشترک وجود ہے اس خصوصیت کے ساتھ جس سے وہ دونوں قدیم سے جدا ہو جائیں۔ اور اسی طرح ہم مطلق حدوث کو بھی باطل قرار دے چکے ہیں، اور اس کے بغیر جبکہ وہ مطلق موجود ہے اور اس کے ساتھ تو اس سے مطلوب تمام (مکمل) ہوتا ہے۔

اسی طرح پانچواں اعتراض یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ حدوث میں رویت کی صحت کا سبب بننے کی صلاحیت نہیں ہے اور چونکہ رویت کی صحت ایک عدمی چیز ہے لہذا مناسب

ہے کہ اس کا سبب بھی عدی ہونا چاہیے۔ اس اعتراض کا جواب پہلے گزر چکا ہے کہ صحت کے سبب سے مراد رویت کا متعلق ہے نہ کہ اس میں موجود مؤثر، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے واسطے عدم صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حدوث وہ سابق عدم نہیں ہے بلکہ وجود کی مسبوقیت عدم کی وجہ سے ہے پس یہ عدی نہ ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ وجود کا عدم سے مسبوق ہونا ایک اعتباری امر ہے کہ جس کے ضروری ہونے کی رائے نہیں وگر نہ اجسام کے حادث ہونے پر دلیل کی طرف احتیاج نہ ہوگا کیونکہ یہ مدرک اور محسوس ہے۔

اسی طرح چھٹا اعتراض یہ ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ وجود واجب اور ممکن کے درمیان مشترک ہوتا ہے اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ تمہارا قول یہ تھا کہ ہر چیز کا وجود اس کی حقیقت نفس ہے۔ مختلف اشیاء کی حقیقتیں کس طرح مشترک ہو سکتی ہیں، کس طرح ہو جائے کہ قدیم کی حقیقت حادث کی حقیقت کی طرح ہو جائے اور اسی طرح گھوڑے کی حقیقت مثلاً انسان کی طرح ہو جائے بلکہ تمام موجودات ایک ہی حقیقت میں مشترک ہو جائیں اور اس طرح یہی ان تمام کی ماہیت بن جائے اور یہ وہ چیز ہے کہ عاقل اس طرح کی بات نہیں کرتا۔ لہذا واجب ہے کہ تمہارے ہاں بھی وجود کے اشتراک سے مراد اشتراک لفظی ہونہ کہ معنوی جیسا کہ کتاب کے شروع میں یہ بات معلوم ہوئی۔ آمدی نے اس سوال کا جواب اس طرح دیا ہے کہ اگر اس دلیل سے تمسک کرنے والا ان میں سے ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وجود مشترک ہے مثلاً قاضی باقلانی اور جمہور اصحاب تو پھر آپ لوگوں کا اعتراض اس پر وارد نہیں ہوتا اور اگر وہ ان لوگوں سے ہے جن کا یہ اعتقاد نہیں ہے جس طرح شیخ ابو الحسین تو پھر بطریق الزام ہے اور ملزوم کا اس تمسک کا مقصد ہونا واجب نہیں ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ وجود کا معنی نہیں ہے مگر وہ چیز ہونا کہ جس کی ہویت ہو جس طرح کہ آپ نے جانا ہے کہ وجود خارجی نہیں ہے مگر یہ کہ ماہیت شخصی ہویت کے اعتبار سے ممتاز ہو اور یہ وہ چیز ہے کہ اس سے تمام موجودات کے درمیان امر اشتراک ممتاز ہو جائے۔ جو آپ نے انسان اور گھوڑے وغیرہ کے درمیان افتراق کا ذکر کیا اور پھر ہمارے مسلک کے مطابق موجود کے اشتراک کو مقدر مانتے ہوئے اشتراک الزام کیا ہے تو اس کے متعلق کہنا یہ ہے کہ ان سے مراد وہ خصوصیات ہیں کہ جن سے بعض ممتاز ہوتی ہیں اور یہ ہیئت اور ماہیت کی خصوصیات ہوتی ہیں اور کوئی عاقل ان میں اشتراک کی بات نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی کہ جس سے یہ اشتراک مستلزم ہوتا ہے اور یہ ظاہر بات ہے اور اس میں کوئی خفا

نہیں ہے۔ حضرت شیخ باقلی نے جو یہ کہا کہ ہر چیز کا وجود اس کی عین حقیقت ہے تو اس سے ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کی ہویت کے اس طرح ہونے کا یہ مفہوم ہو کہ وہ اس چیز کا مفہوم ہو یہاں تک کہ اول چیز میں اشتراک سے دوسری چیز میں اشتراک لازم آئے بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ وجود اور اسکے معروض کے لیے دو الگ الگ ایسی ہویتیں نہیں ہوتیں کہ جن میں سے ایک دوسرے سے قائم ہو جس طرح سیاہی جسم کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہی بات صحیح ہے اور حضرت شیخ نے جس اتحاد کا دعویٰ کیا ہے وہ باعتبار ان دونوں کے مصداق کے ہے اور یہ بات وجود کے مفہوم کے اشتراک کے منافی نہیں ہے۔ لہذا وجود کے اس کی عین ماہیت ہونے اور وجود کے خصوصیات متمیزہ کے درمیان مشترک ہونے میں کوئی منافات نہیں ہے۔ اکثر کو یہ وہم ہوا ہے کہ وجود کے عین ماہیت ہونے کا جو قول نقل ہوا ہے وہ اس کے موجودات کے درمیان مشترک ہونے کے دعویٰ کی نفی کرتا ہے جب کہ اس سے تمام چیزوں کا باہم متماثل ہونا اور متفق الحقیقت ہونا کٹھے لازم آتا ہے اور یہ بات باطل ہے اور اسی وجہ سے مصنف نے کہا اور یہ بات جان لے کہ یہ مقام قدموں کو پھسلانے والا اور سوچ سمجھ کو گمراہ کرنے والا ہے لہذا تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے۔

اسی طرح ساتواں اعتراض یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ رویت کی صحت کی علت جب قدیم میں موجود ہو تو اس وقت اس میں رویت کی صحت ثابت بھی ہوگی جس طرح حادث میں ہوتا ہے اس جواز کی وجہ سے کہ اصل کی خصوصیت شرط ہو یا فرع کی خصوصیت مانع ہو۔ اس اعتراض کا جواب تم کو معلوم ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ رویت کی صحت کی علت سے مراد اس کا متعلق ہے اور اس کا متعلق مطلق وجود ہے یعنی کسی چیز کا ایسی ہویت رکھنا جس میں ہویت اور وجود کی خصوصیات نہ ہوں جس طرح کہ شیعہ مرنی جو کہ دور ہو اس میں اس کی خصوصیات کا ادراک بھی نہ ہو۔ جب اس کا متعلق مطلق ہویت ہے تو پھر اس میں شرط معین کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اس میں مانع کے ارتقاع کی قید لگائی جاسکتی ہے۔ مصنف نے رویت باری تعالیٰ کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل کی ترویج میں بہت زیادہ مبالغے سے کام لیا ہے لیکن ذہین اور انصاف پسند شخص پہ یہ بات ملتبس نہیں ہو سکتی کہ مفہوم اس ہویت کا جو مطلق اور ہویات کی خصوصیات کے درمیان مشترک ہے، امر اعتباری ہے جس طرح کہ ماہیت اور حقیقت کا مفہوم ہوتا ہے لہذا اصل میں تو رویت اس سے متعلق نہ ہوگی اور شیخ بعید سے جو ادراک حاصل ہوا وہ

موجود کی خصوصیت ہے مگر یہ کہ اس کا ادراک اجمالی تھا جس کی تفصیل ممکن نہیں اور اجمالی ادراک کے درجے قوت اور ضعف کے اعتبار سے آپس میں متفاوت ہوتے ہیں اور یہ بات بصیرت والے پر چھٹی ہوئی نہیں ہے۔ لہذا یہ بات لازم نہیں آتی کہ ہر اجمال مدرک کے تمام اجزاء کی تفصیل کا وسیلہ بن جائے اور ان احوال کی تفصیل کا بھی جو اس سے متعلق ہیں۔ اس مسلک میں اور بہت سے تکلفات ہیں کہ جن پر تھوڑی سی غور و فکر سے اطلاع پائی جاسکتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس مسلک میں دلیل عقلی پر تعویل کرنا متعذر ہے۔ پس ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس بات کو اپنائیں جو شیخ ابو منصور ماتریدی نے اپنائی کہ انہوں نے نقلی دلائل کے ظواہر کے ساتھ تمسک کیا اور اس کے عمدہ دلائل گزر چکے ہیں۔

دفع رویت میں دوسرا مقام اس بارے میں ہے کہ مومن عنقریب قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے یعنی دارالآخرت میں۔ امام رازی نے رویت کے واقع ہونے پر اسی آیت سے دلیل پکڑی اور کہا کہ اس مسئلے میں امت کے صرف دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ رویت صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا جاسکتا ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہ تو اس کو دیکھا جاسکتا ہے اور نہ ہی یہ بات صحیح ہے۔ اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور اگر صحیح قول کے باوجود یہ کہیں کہ اس کو نہیں دیکھا جاسکتا تو یہ ایک تیسرا قول ہوگا جو اجماع کے خارق ہوگا کیونکہ صحت اور نفی اور اثبات کے وقوع کے درمیان عدم افتراق ہے۔ بلکہ یہ دونوں یا اکٹھی ثابت ہوں گی یا پھر اکٹھی ہی منفی ہوں گی اور اس طرح یہ استدلال صحیح نہیں ہے جیسا کہ آمدی نے ذکر کیا ہے کہ خرق اجماع (اجماع کا توڑنا) اس کو ثابت کرنا ہے جس کی نفی کی گئی ہو جیسا کہ بعض لوگوں نے سالبہ کلیہ اور کچھ نے سالبہ جزئیہ کا مذہب بنایا تو اس طرح موجوبہ کلیہ کے قول یا پھر ثابت شدہ کی نفی کا احداث ہو جیسا کہ بعض لوگوں نے موجوبہ کلیہ مذہب بنایا اور بعض نے موجوبہ جزئیہ کا تو اس طرح سالبہ کلیہ کے قول کا احداث ہوا۔ اگر بعض موجوبہ کلیہ اور بعض سالبہ کلیہ کا مذہب اختیار کریں تو اس صورت میں موجوبہ جزئیہ اور سالبہ کے قول کا اکٹھا احداث اجماع کو توڑنے والا نہ ہوگا کہ اس صورت میں ان اقوال کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے بلکہ وہ تفصیل ہے اور مسئلوں میں سے کسی ایک میں ایک گروہ کے موافق ہیں اور دوسرے میں دوسرے کے موافق ہے۔ اسی طرف مصنف نے یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ یہ تیسرا قول تفصیل ہے اور یہ قول جواز کا ہے اور وقوع کے عدم کا قول ہے اور ان میں سے کوئی چیز اجماع کے

مخالف نہیں ہے اور نہ ہی اجماع کو توڑنے والی ہے بلکہ ان دو میں سے ہر ایک قول کہ جس سے کہا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ اگر چہ وہ خارق ہو اور جب کہا کہ دوسرا گروہ اور یہ وہ ہے کہ جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس مسئلہ میں جس طرح کہ مسلم کا ذمی کو اور آزاد کے غلام کو قتل کرنے کا مسئلہ تھا، لہذا یہاں دو قائل ہیں دونوں کو اکٹھے ثابت کرنے والا مثلاً احناف اور دونوں کی نفی کرنے والا مثلاً شوافع۔ اس کی تفصیل ان دونوں کے درمیان یہ ہے کہ جو کسی بھی امام نے ذکر نہیں کی ہے لیکن اگر ان کے بارے میں کچھ کہا گیا ہوتا تو یہ اجماع کو توڑنے والا نہ تھا بلکہ یہ ثابت کرنے والوں کے موافق تھا اس مسئلہ میں اور طرح کسی اور مسئلہ میں نفی کرنے والوں کے بھی موافق تھا اور یہ تفصیل اس کو ممنوع نہیں ہے بلکہ اجماع کے ساتھ جائز ہے۔ لہذا یہ مسلک وقوع کے اثبات میں مردود ہے اور اس سلسلے میں معتمدترین مسلک دو ہیں۔ ایک مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے وَجُوهُ "يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ" اِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ" اس آیت کریمہ سے استدلال اس طرح ہے کہ لغت میں "نظر" انتظار کے معنی میں ہے اور یہ صلہ کے بغیر مستعمل ہے بلکہ بذات خود متعدی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اَنْظُرُوْنَا نَفْتَبِسُ مِنْ نُورِكُمْ۔ یہاں اس آیت میں اَنْظُرُوْنَا اِنْتَظَرُوْنَا کے معنی میں ہے اور اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَاِحِدَةً اس میں يَنْظُرُوْنَ کا استعمال يَنْتَظَرُوْنَ کے معنی میں ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ فَنَاطِرَةٌ "بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ" یہاں بھی نَاطِرَةٌ" کا لفظ مُنْتَظِرَةٌ کے معنی میں ہے۔

اس طرح اس کا استعمال تفکر اور اعتبار کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور اس وقت یہ فی حرف جر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مثلاً جس طرح کہا جاتا ہے کہ نَظَرْتُ فِيْ اَمْرِ فُلَانٍ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے فلاں کام میں غور و فکر کی۔ کیونکہ یہاں نَظَرْتُ کا استعمال تَفَكَّرْتُ کے معنی میں ہوا اور کبھی رَأْفَتْ و محبت کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو حرف جار اِلَى کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آیت قرآنی میں بھی "نَظَرْتُ" کے لفظ کے ساتھ حرف جر اِلَى لگا ہو، لہذا یہ لازم ہے کہ اس کو رویت (دیکھنے) پر محمول کیا جائے پس وہ اس دن واقع ہوگی اور یہی بات مطلوب ہے۔ اور اس پر چند ایک اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے یہاں لفظ اِلَى صلہ کے لیے بلکہ یہ واحد ہے اِلَاءِ (نعمتوں) کی اور نظر

کا مفہوم یہ ہے اور معنی انتظار کا ہے۔ لہذا اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ رب کی نعمت کا انتظار۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نصیحت کا انتظار غم کی طرح ہے اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ انتظار موت ہے لہذا ایک صورت میں یہ خبر بشارت کے طور پر صحیح نہیں ہے حالانکہ یہ آیت مومنوں کے حق میں بشارت کے طور پر وارد ہوئی ہے تاکہ ان کو عزت و احترام اور حسن حال اور فارغ البالی ہو اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رویت میں ہیں کیونکہ وہ ہی وہ نعمت اور عزت ہو سکتی ہے کہ جس میں مومنوں کے چہرے تروتازہ ہو کر کھل سکیں نہ کہ انتظار جو مایوسی پھیلاتا ہے۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب نظر کے ساتھ حرف جرِ الیٰ کا صلہ ہو تو وہ انتظار کے معنی میں ہوتا ہے لہذا آیت کا مفہوم بھی انتظار کے معنوں میں محمول کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح ایک شعر ہے کہ

وَجُوهٌ نَّاظِرَاتٌ يَوْمَ بَدْرٍ

إِلَى الرَّحْمَنِ يَأْتِي بِالفَلَّاحِ

غزوہ بدر کے دن کتنے ہی چہرے اللہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اس کی مدد آ جائے یہاں حرف جارِ الیٰ کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور فلاح کا انتظار کر رہے تھے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ان مثالوں میں نظر اس معنی میں نہیں ہے جو آپ نے بتایا ہے بلکہ اس مثال میں نَّاظِرَاتٌ "إِلَى آثَارِهِ" سے مراد اللہ کے آثار ہیں ضرب اور طعن سے جو کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں سے صادر ہونا تھے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے دن مومنوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ اور بعض جگہ "وَجُوهٌ نَّاظِرَاتٌ يَوْمَ بَدْرٍ" آیا ہے۔ (اگر ایسا ہو تو) اس کا شاعر مسیلمہ کذاب کا ماننے والا ہے۔ اور یوم بکر سے مراد ان کی بنی حنیفہ کے ساتھ لڑائی ہے کیونکہ وہ بکر بن وائل سے تھا۔ اور رحمان سے اس شاعر کی مراد خود مسیلمہ کی ذات ہے۔ لہذا جواب ظاہر ہے۔

اسی طرح تیسرا اعتراض یہ ہے نظر کا حرف جرِ الیٰ کے ساتھ آنا آنکھ کی پتلی پھر جانے کے لیے ہوتا ہے نہ کہ رویت کیلئے مثلاً کہا جاتا ہے کہ نَظَرْتُ إِلَى الْهَيْلَالِ فَمَارَأَيْتَهُ۔ لہذا اگر نظر بنی رویت ہوتا تو اس صورت میں تناقض ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ لہذا نظر کا لفظ حرف جارِ الیٰ کے ساتھ اسی تفسیر حدقہ کے معنی میں ہوگا جو کہ ہم نے ذکر کیا ہے کیونکہ اس کو شدت، رضا، جبر، ذلت اور خشوع وغیرہ کے ساتھ موصوف بنایا جاسکتا ہے۔ ان میں کوئی بھی چیز رویت کی صفت بننے کے لیے صحیح نہیں ہے بلکہ یہ وہ احوال ہیں کہ جن

پر دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے تقلیب حدقہ کے وقت مثلاً مرئی۔ اور تقلیب حدقہ رویت نہیں ہے اور یہ ظاہر بات ہے۔ لہذا نظر کا الی کے صلہ کے ساتھ ہونا اس باب میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا ورنہ اشتراک لازم آئے گا اور اس کا لزوم لزوم عقلی نہیں ہے کہ اس کے تحقق سے اس کا تحقق بھی لازم آئے بلکہ اس کا لزوم عادی ہے جو خود جواز کو صحیح کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ وہ رویت کا مجاز ہے لیکن ایسا مجاز ہے کہ جس کا ہونا مراد کو متعین نہیں کرتا اس آیت میں کیونکہ یہ بھی جائز ہے کہ وَجُوهُ "يَوْمَئِذٍ نَاطِرَةٌ" سے مراد اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا ہو۔ لہذا اس مجاز کی طرف اس اضمار کو بھلا کیوں ترک کیا جا رہا ہے؟۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ نظر حرف جر الی کے صلہ کے ساتھ رویت کی حقیقت ہوتا ہے۔ اس کا ذکر گزر چکا ہے اور تم نے جو تقلیب حدقہ پر استدلال کیا ہے وہ نفع مند نہیں ہے کیونکہ جو قول تم نے نقل کیا ہے کہ نَظَرْتُ اِلَى الْهَيْلِ فَمَا رَأَيْتُهُ اس قول کا عربوں سے نقل ہونا صحیح نہیں ہے بلکہ عرب اس طرح کہتے ہیں کہ نَظَرْتُ اِلَى مَطْلَعِ الْهَيْلِ فَمَا رَأَيْتُهُ یعنی میں نے چاند کے طلوع ہونے کی جگہ کو دیکھا مگر چاند کو نہ دیکھ سکا۔ اور اگر آپ کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کی باقی تمام مثالوں میں مجاز یعنی غور و فکر کی ضرورت ہے کہ تقلیب حدقہ کو مجاز ماننے سے مسبب جو کہ رویت کا اطلاق ہے اس کے سبب پر ہوتا ہے جو کہ تقلیب ہے۔ اور اگر تقلیب جو کہ مراد بھی نہیں ہے، اس میں نظر کو حقیقت مان لیا جائے تو بھی مجازی طور پر اس کا حمل رویت پر ہوتا ہے اس کے رجحان کی وجہ سے اس اضمار پر جو کہ کئی ایک وجوہ کا اعتبار رکھتا ہے۔ اس کے قول میں اشارہ بھی ہے کہ جن اشیاء کا اضمار ممکن ہے وہ بہت سی ہیں مثلاً اللہ کی نعمت، اللہ کی جہت، اللہ کے آثار اور یہاں کوئی قرینہ نہیں ہے جو بعض کو متعین کر سکے اور تعین ایسا تحکم ہوتا ہے کہ جس میں لغوی اعتبار نہیں ہوتا لہذا متعین مجاز کی طرف پھرنا واجب ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ تقلیب حدقہ دیکھے بغیر رویت کو طلب کرنے کے لیے نعمت نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک طرح سزا کا پہلو ہے جو کہ اس آیت سے مراد نہیں لیا جاسکتا۔ اور رویت کے ساتھ تقلیب حدقہ میں جواز ہی کافی ہے لہذا اضمار کو اس سے نہ ملایا جائے، یہ خلاف اصل ہے کیونکہ تقلیب حدقہ رویت کے لیے عادی سبب ہوتا ہے اور سبب کا مسبب پر اطلاق مجازی ہوتا ہے جو کہ مشہور ہے۔ لہذا ہمیں آیت مبارکہ کو رویت کے جواز پر محمول کرنا چاہیے بغیر کسی چیز اضمار کے اور یہی بات مطلوب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کی مثالیں صرف ضعیف اعتقاد کا فائدہ دیتی ہیں

اور ان کو علمی مسائل میں حجت نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ علمی مسائل میں یقین مطلوب ہوتا ہے۔
روایت کے باب میں دوسرا مسلک کفار کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **كَلَّا إِنَّهُمْ**
عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْ حُجُّوا اس کو ان لیے حقارت کے طور پر ذکر کیا۔ لہذا اس آیت سے مومنین کا
کفار کے معاملے سے بری ہونا لازم آتا ہے۔ پس واجب ہوا کہ مومن اس دن اللہ سے پردے میں نہ
ہوں بلکہ اس کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ مسلک بھی ظواہر سے ظن کے لیے مفید ہے اور اس میں روایت کے
اثبات بلکہ اس کے صحیح ہونے پہ معتمد ترین بات ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے اور یہ اجماع
مخالفین کے اعتراضات کے پیدا ہونے سے پہلے ہے اور یہ اس کی صحت کے لیے مستلزم ہے۔ اور اگر ان
دونوں آیتوں کو ظاہر اور اس کے اجمال پر محمول کیا جائے تو یہ یقین کا فائدہ دیں گی۔

تیسرا مسلک کفار کے شبہات اور ان کے رد کے جوابات میں ہے۔ ان کے شبہات کو عقلی
اور نقلی دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ عقلی شبہات تین ہیں۔ پہلا شبہ موانع کا ہے اور وہ یہ ہے کہ
اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جائز ہے تو ہم اسے اسی وقت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور تالی تو باطل
ہے اور مقدم کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی رویت جائز ہے تو پھر تمام حالات میں جائز
ہو۔ کیونکہ رویت کا جواز حکم ثابت ہے یا تو ذات کے اعتبار سے یا پھر اس صفت کے لحاظ سے جو
ذات کو لازم ہو، لہذا اس کے کسی چیز میں کسی زمانے میں اس سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا
سکتا۔ لہذا اس کی رویت ابھی اسی وقت جائز ہے اور اگر اس کی رویت ابھی جائز ہے تو اس کو دیکھنا
بھی ابھی جائز ہے کیونکہ جس وقت رویت کی شرائط جمع ہو جائیں تو رویت کا حصول اسی وقت
واجب ہو جاتا ہے ورنہ یہ ایسے ہی ہے کہ ہمارے سامنے بلند پہاڑ موجود ہوں اور ہم ان کو نہ دیکھ
سکیں۔ رویت کی آٹھ شرطیں ہوتی ہیں۔

۱۔ اول یہ کہ آنکھ صحیح ہو اور اسی وجہ سے آنکھ کے اعتبار سے دیکھنے کے مراتب بھی مختلف
ہوتے ہیں اور اس کی نئی سے ان کی بھی نئی ہو جاتی ہے۔

۲۔ دوئم یہ کہ چیز حاضر ہو اور اس کو حاسہ بصر کے ساتھ دیکھنا ممکن ہو یعنی آنکھ کی توجہ اسی کی
طرف ہو اور وہاں کوئی ایسا عارضہ نہ ہو جو اس کے متضاد ہو مثلاً نیند، غفلت یا کسی اور چیز کی طرف
توجہ ہو۔

۳۔ سوئم یہ کہ وہ چیز آنکھ کے سامنے ہو کسی بھی جہت میں یا پھر سامنے کے حکم میں ہو مثلاً شیشے

میں نظر آنے والا۔

۴۔ چہارم یہ کہ بہت زیادہ چھوٹا نہ ہو کہ کیونکہ بہت زیادہ چھوٹا ہونے کو بھی آنکھ ادراک نہیں کر سکتی۔

۵۔ پنجم یہ کہ وہ چیز بہت زیادہ لطیف بھی نہ ہو یعنی کثیف ہو یعنی اس کا رنگ ہو۔

۶۔ ششم یہ کہ بہت زیادہ بعید بھی نہ ہو جو کہ آنکھ کی قوت اور ضعف کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔

۷۔ ہفتم یہ کہ آنکھ کے بہت زیادہ قریب بھی نہ ہو کیونکہ اگر دکھائی دینے والا آنکھ سے بہت زیادہ جڑا ہوگا تو اس کا کلی طور پر ادراک باطل ہوگا۔

۸۔ ہشتم یہ کہ کوئی پردہ بھی حائل نہ ہو۔ یعنی دیکھنے والے اور دیکھے جانے والے کے درمیان کوئی جسم نہ ہو۔

یہاں ایک نوس شرط بھی ہے جو یہ ہے کہ وہ چیز خود یا کسی اور سے روشن ہو۔ اور اس کو یہاں ذکر نہ کیا کیونکہ مبصر کی کیفیات کی بحث میں مذکور ہے ساتھ اس کے اس کا ادراج اس کے حضور میں حاسہ کے ساتھ شرط جبکہ ثانی میں معتبر ہے اور پھر ہم ان شرائط کو اللہ تعالیٰ کی رویت میں معقول نہیں گردانتے حاسہ کی سلامتی اور رویت کے صحیح ہونے کے لیے اور باقی کی چھ اقسام صرف اجسام کے ساتھ ہیں اور دو معقول شرطیں یعنی حاسہ بصر اور رویت ابھی حاصل ہیں تو اس صورت میں رویت باری تعالیٰ کا حصول ابھی حاصل ہونا چاہیے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ہم ان آٹھ شرائط کے اجتماع کے وقت رویت کے وجوب کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اگر ہم ان کو تسلیم کر بھی لیں تو اس بات کی نفی ہوتی ہے مثلاً اگر ہم دور سے کسی جسم کو دیکھیں تو وہ چھوٹا نظر آتا ہے اور یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم اس کے بعض اجزاء کو دیکھتے ہیں سوائے بعض کے تساوی کل کے ساتھ شرائط کے حصول میں۔ لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ ان آٹھ شرائط کے جمع ہونے پر بھی رویت واجب نہیں آتی۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مرئی کے دونوں طرف آنکھوں سے دو خطی شعاعیں متصل ہوتی ہیں جس طرح کہ مثلث کی دو پنڈلیاں کہ اس کا قاعدہ مرئی سطح ہو اور اس سے یعنی آنکھ سے لے کر اس کے درمیان تک ایک خط خارج ہوتا ہے جو اس کی سطح پر قائم ہوتا ہے اور یہ خط مذکورہ مثلث کو دو قائمہ زاویہ والی مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے

جو کہ خط قائم کے دونوں جانب واقع ہوتا ہے۔ لہذا اس صورت میں وسطی خط دونوں حادے زاویوں کے لیے وتر ہوتا ہے اور طرفین میں سے ہر ایک قائمہ زاویے کے لیے وتر ہوتا ہے اور قائمہ کا وتر مثلث میں حادہ کے وتر سے طویل ہوتا ہے۔ لہذا رائی کی طرف نسبت کرنے سے بھی مرئی کے تمام اجزاء کا قریب اور بعید سے مساوی ہونا لازم نہیں آتا بلکہ مرئی کا درمیانہ حصہ اس کے دونوں اطراف کے مقابلے میں دیکھنے والے کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ سوائے اطراف کے صرف درمیان نظر آئے کیونکہ ہم کہتے ہیں جو خطوط کا تفاوت آپ نے ذکر کیا ہے اگر ان کو ہم ایک ہاتھ کے برابر لمبا فرض کر لیں تو اس صورت میں اگر دوری کی وجہ سے عدم رویت ہوگی تو جب فرض کر لیا جائے کہ مرئی کا بعد ہے تو طرفین کے اس بعد کو مقدر کیا جائے تو اصلاً اس کا نظر نہ آنا واجب ہوگا۔ جب نظر آئے تو اس کا رویت میں کوئی اثر نہیں ہے۔ لہذا اس تفاوت کے باوجود بھی یہ سارے اجزاء رویت کے حصول کے لیے شرط ہیں اور ان میں سے بعض نظر نہ آنے والے ہوں تو ان شرائط کے حاصل ہونے کے باوجود بھی رویت کا حصول واجب نہ ہوگا۔ اس پر کسی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے اس کے تمام اجزاء دیکھنے سے بھی اس کا ہمیں کبیر نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ یہ اس وقت لازم آتا ہے اگر تو یہ رویت صغیر اور کبیر ان کے اجزاء کے اعتبار سے ہو تو یہ ممنوع ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ صغیر اور کبیر کی رویت اس زاویہ کی تنگی اور وسعت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے جو زاویہ دیکھنے والے کو ان دو خطوں سے حاصل ہو جو خط مرئی کے دونوں اطراف میں ملے ہوتے ہیں۔

اگر انطباع کے قائلین کا مذہب یہ ہے کہ مرئی کی صورت رطوبت جلید یہ سے مخروط اس کے زاویہ میں مرتسم ہو کہ جس کا قاعدہ مرئی کے پاس متوہم ہے اور رویت میں صغیر اور کبیر کے ساتھ اس کا اختلاف اس زاویہ کی تنگی اور وسعت کے اعتبار سے ہو اور اسی وجہ سے جب مرئی بہت ہی زیادہ قریب ہو یا بہت ہی زیادہ بعید ہو تو وہ زاویہ غایت وسعت کی وجہ سے قرب کا حال پھر غایت ضیق کی وجہ سے بعد کا حال ہو جائے گی۔ تو اس پر مصنف کہتے ہیں کہ اس استدلال کا ضعف ظاہر ہے کیونکہ اس کی بنا ان اجزاء کی ترکیب پہ ہے جو متجزی نہیں ہوتے جبکہ اس تقدیر پر کہ اگر وہ ان تمام اجزاء کو دیکھ لے تو اس کا پورا جسم دیکھنا واجب آتا ہے اور واقعی ایسا ہی ہے چاہے وہ قریب ہو یا بعید ہو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے تمام اجزاء یا بعض کی رویت جو اس سے چھوٹی ہے جو اس پر ہے جو انقسام کو واجب کرتی ہے کہ اس چیز میں

متخری نہیں ہوتی اس چیز کے ثبوت میں جو اس سے اصغر ہے اور تمام اجزاء کی رویت اس سے اکبر ہے جو اس پر ہے مثل اس کی یا اس سے زائد ہے یہ واجب کرتی ہے کہ یہ نہ دیکھی جائے مگر کمزور یا پھر اس سے کبیر اور وہ باطل ہے اور اس کی رویت اکبر ہے اس کے قلیل کے ساتھ اس مثال سے جو تقسیم کو واجب کرتی ہے اور بعض کی رویت اس پر جس پر اس کے بعض ہیں اکبر ہے اس مثل کے ساتھ جو بغیر مرجح کے ترجیح کو لازم کرتی ہے پس واجب ہے کہ وہ کل نظر آئے اس کے حال پر لہذا اس صورت میں اصغر اور اکبر کے درمیان تفاوت نہیں آئے گا۔ پس یہ بات متعین ہوگئی کہ تفاوت بعض کو چھوڑ کر دیکھنے سے ہوتی ہے۔ ہماری بحث مکمل ہوگئی ان کی اس دلیل پہ جو انہوں نے قائم کی تھی کہ ان آٹھ شرائط کے جمع ہونے پر رویت کا حاصل ہونا واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم ان کے اس قول کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر ان شرائط کے باوجود رویت کا حصول نہ پایا جائے تو اس سے لازم آئے گا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہمارے سامنے ہو اور ہم اس کو نہ دیکھ سکیں اور یہ بات ایک بیوقوفی ہے۔ ہم اس قول کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قول جملہ عادیات کے ساتھ ٹوٹ جائے گا کیونکہ امور عادیہ کا ہمارے جزم کے باوجود ٹوٹ جانا جائز ہوتا ہے اور اس جگہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہی معاملہ پہاڑ کا ہے کہ جس کو ہم نہ دیکھ سکیں۔ کیونکہ یہ جائز ہے کہ اس کا وجود ہو اور ہم اس کے عدم پر یقین رکھتے ہوں اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جواز وقوع کو مستلزم نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے معدوم ہونے سے اس کی نفی کرتا ہے۔ لہذا صرف جواز ایک بے کار بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اگر مذکورہ پہاڑ کے معدوم ہونے پر جزم کا ماخذ وہ ہو جو تم نے مذکورہ شرائط کے اجتماع پر رویت کے وجوب ہونے کا ذکر کیا ہے، تو اس سے لازم ہے کہ ہم بغیر علم کے اس کے متعلق کوئی یقین نہ کریں اور لازم باطل ہے کیونکہ یہ اس چیز کے ساتھ جزم کا ہے کہ جس کا اس مسئلہ میں ہمارے دل میں خیال بھی نہ گزرے۔ اور اسی لیے بھی کہ اس کا جھکاؤ اس طرف ہے کہ یہ جزم نظری ہوکل کے اتفاق کے ساتھ اس بات پر کہ وہ نظری ہے۔

دوسرا اس لحاظ سے کہ اگر ہم ان آٹھ شرائط کے جمع ہونے پر رویت کا وجوب تسلیم کر لیں (جبکہ ہم کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے) تو اگر مذکورہ آٹھ شرائط پائی جائیں تو اس سے رویت کا وجوب غائب میں بھی واجب آئے جبکہ غائب میں رویت کی ماہیت شاہد میں رویت کی ماہیت سے مختلف ہے لہذا ان دونوں کا اختلاف لوازم اور شرائط میں بھی جائز ہوگا جس طرح کہ ان چھ شرائط کو غائب کے علاوہ شاہد میں مشروط کیا گیا۔ لہذا اس وقت جائز ہے کہ یہ واجب آئے کہ ان

شرائط کے پائے جانے پہ موجود کی رویت واجب ہونہ کہ غائب کی۔

ان شبہات میں دوسرا شبہہ مقابلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ رویت کی ایک شرط یہ ہے کہ مرئی مقابلے میں ہو یا پھر اس کے حکم میں مثلاً جس طرح آئینے میں۔ اور یہ شرط یعنی مقابلہ اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے کیونکہ وہ مکان اور جہت سے پاک ہے۔ اس کا جواب یہ کہ یہ شرط ممنوع ہے مطلق طور پر جیسا کہ گزر چکا ہے کہ شعراء نے اس کی رویت کو بھی جائز قرار دیا ہے جو مقابلے میں نہ ہو اور نہ ہی اس کے حکم میں ہو بلکہ انہوں نے اندھے کی رویت کو بقیہ اندلس میں جائز قرار دیا ہے یا پھر غائب میں حقیقت میں دور رویت کے اختلاف کی وجہ سے تو یہ بات جائز ہے کہ یہ مقابلہ مشروط کو موجود کی رویت میں اس کی رویت میں مشروط نہ کیا جائے۔ اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ رویت سے مراد وہ انکشاف ہے جس کی نسبت مخصوص ذات کی طرف ہو جس طرح اس انکشاف کی نسبت کہ جس کو ابصار کا نام دیا گیا ہے تمام مبصرات کی طرف، اور انکشاف جہت، حیز اور عدم میں مکشوف کے مطابق ہوتا ہے۔

تیسرا شبہہ انطباع کا شبہہ ہے اور وہ یہ ہے کہ رویت حاسہ بصر میں مرئی کی صورت کے منطبع ہونے کا نام ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی ذات پر محال ہے کہ اس کی ذات آنکھ میں منطبع ہو جائے۔ اس شبہے کا جواب بھی اسی طرح ہے جو گزر چکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم رویت انطباع کو ممنوع جانتے ہیں یا مطلق طور پر یا پھر غائب میں دونوں رویتوں کے اختلاف کی وجہ سے۔ اور جہاں تک سماعی شبہہ کا تعلق ہے تو پس چار ہیں نہ چھ جس طرح واقع ہوا بعض نسخوں میں۔ اول سماعی شبہہ یہ ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ۔ یہاں ادراک مضاف اور ابصار مضاف الیہ ہے اور یہ رویت ہے لہذا تیرے اس قول کہ اَدْرَكْتُهُ بِبَصْرِيْ اور رَأَيْتُهُ میں کوئی فرق نہیں ہے ہاں لفظی فرق ہے یا پھر یہ دونوں آپس میں لازم ہیں۔ ایک نفی اور دوسرے کا اثبات صحیح نہیں ہے لہذا اس کی رویت اور آنکھ سے اس کے ادراک میں کوئی فرق نہیں اور اس کے عکس میں بھی۔ لہذا اس طرح آیت بھی اس کی رویت کی نفی کر رہی ہے اور اس پر الف لام جنسی ہے لہذا یہ تمام نگاہوں کو شامل ہے تمام اوقات میں کیونکہ یہ صرف عام اوقات کا فائدہ نہیں دے گا۔ پس ضروری ہے کہ اس کا فائدہ دے جو اس کے مقابل ہے اور اس کو دنیا اور آخرت میں کوئی بھی آنکھ نہ دیکھ سکے اور اللہ مدح کر رہا ہے اس بات کی کہ وہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تو گویا اس نے عدم رویت کو مقام مدح

میں ذکر کیا۔ اس کا عدم صفات میں مدح نہیں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ان عیبوں سے پاک ہے پس ثابت ہوا کہ رویت باری تعالیٰ ممنوع ہے۔ اور ہم نے یہاں صفات کا لفظ استعمال کیا افعال کا نہیں مثلاً عفو اور فعل، پس ان میں سے اوّل فعل اور دوسری عدل ہے اور دونوں صفات کمال ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے آپ نے جو استدلال کیا ہے اس کا جواب ایک اعتبار سے یہ ہے کہ ادراک اس رویت کو کہتے ہیں جو مرئی کے احاطہ کے ساتھ ہو اور نیل (پانا۔ حاصل کرنا) اور وصول اس کی حقیقت ہے مثلاً اِنَّا لَمُدِّرُ كُوْنَ كَا مَطْلَبِ يَهْ هُوْكََا كَهْم مَلْمَحْ هُوْنَهْ وَالَهْ ہوں اور اسی طرح اَذْرَكْتَ الثَّمْرَةَ مِیْن وَصَدَلْتُ كَهْمَعْنٰی مِیْن هُوْكََا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھل پکنے کے قریب ہیں۔ اور اَذْرَكَ الْغُلَامُ كَا مَطْلَبِ يَهْ هُوْكََا كَهْم الْغُلَامُ۔ اس کے بعد ادراک کو رویت کے معنی میں نقل کیا گیا کیونکہ یہ اس حقیقت کے زیادہ قریب ہے لہذا رویت جو احاطہ کی کیفیت کے ملی ہوئی ہو وہ مطلق رویت سے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احاطہ ممنوع ہونے کی وجہ سے احاطہ والی رویت کی نفی سے مطلق رویت کی نفی لازم نہیں آتی۔ آپ کے قول کہ ایک کے اثبات کے ساتھ دوسرے کی نفی صحیح نہیں ہوتی، کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ممنوع ہے بلکہ صحیح یہ تھا کہ کہا جاتا کہ میں نے اسے دیکھا اور میری آنکھوں نے اس کا ادراک نہ کیا۔ یعنی اس کے اطراف و جوانب کا احاطہ نہ کیا۔ اور اگرچہ اس کا عکس صحیح نہیں ہے۔

دوسرے اعتبار سے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر لَا تُدْرِكُهُ اِلَّا بُصَارُ مَوْجِبٌ كَلِيَهْ هُوْ كِيُونَكَهْ لام استغراقی کی وجہ سے اس کا موضوع جمع محلی ہے اور اس پر نفی بھی داخل ہوئی ہے۔ اور موجب کلیہ کی رفع سالبہ جزئیہ ہوتا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کا فرمان لَا تُدْرِكُهُ اِلَّا بُصَارُ مِیْن يَهْ اِحْتِمَالْ هُو سکتا ہے کہ اس میں نفی کی اسناد تمام کی طرف ہو جیسا کہ اولاً اس پر نفی کا داخل ہونا اور پھر عموم کا وارد ہونا ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ لہذا یہ سالبہ کلیہ ہوگا اور تمام کی طرف اسناد کی نفی ہو ساتھ اس کے کہ اولاً عموم اور نفی کا وارد کرنا معتبر ہو تو پس یہ سالبہ جزئیہ ہوگا۔ اور دوسرے معنی کے احتمال میں ہم پر تمہاری کوئی حجت باقی نہیں بچتی کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ اس ذات کو کافروں کی نگاہیں نہیں دیکھ سکتیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ الف لام عموم اور استغراق کے لیے ہے تو ہم کہتے ہیں کہ لَا تُدْرِكُهُ اِلَّا بُصَارُ پھر سالبہ مہملہ ہوگا جو جزئیہ کی قوت میں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو بعض آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں۔ بعض کافروں کے ساتھ خاص کرنا بعض کے

اثبات پر دلالت کرتا ہے لہذا یہ آیت ہمارے لیے دلیل ہے نہ کہ تمہارے لیے۔
 تیسرے اعتبار سے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آیت میں لام استغراق کے لیے ہو اور اشخاص کو عام بھی ہو تو بھی یہ تمام زمانوں کو عام نہیں ہے تو یہ سالبہ مطلقہ ہوگا نہ کہ سالبہ دائمہ اور موجبہ کے قائل ہیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اس کو دنیا میں نہیں دیکھا جاسکتا۔ چوتھے اعتبار سے اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آنکھوں والے بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس جواز کی وجہ سے ہو سکتا کہ اس آیت میں مذکور نفی جارحہ کے ساتھ رویت کی نفی ہو موافقت اور انطباع کے اعتبار سے جو کہ عادت ہو لہذا یہ مطلق جارحہ کے ساتھ لازم نہیں آتی۔ اور دوسری سمت سے اس بات کہ ”اللہ نے اس بات کی مدح کی ہے کہ اس کو نہیں دیکھا جاسکتا“ کا جواب یہ ہے کہ یہ تمہارا دعویٰ ہے مگر اس کی دلیل کہاں ہے؟۔ جب ثابت ہو گیا کہ کلام کا سیاق تقاضہ کرتا ہے کہ اس نے مدح فرمائی ہے تو اس میں رویت کے ممنوع ہونے پر تمہارے لیے کون سی دلیل ہے؟۔ بلکہ یہ تو رویت کے صحیح ہونے پر ہمارے لیے دلیل ہے کیونکہ اگر رویت ممنوع ہو جائے تو مدح حاصل ہی نہ ہوگی کیونکہ اس کی نفی اس کی ذات سے کی گئی ہے کیونکہ معدوم کی کوئی مدح نہیں کہ اس کو دیکھا ہی نہ جاسکے۔

ایک اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کسی جگہ بھی رویت کا سوال ذکر نہیں کیا۔ اور اس کے برعکس کا ذکر موجود ہے اور یہ تین آیات ہیں۔

۱۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةَ أَنْزِلُوا عَلَيْنَا لِقَاءَهُمْ
 اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًا كَبِيرًا (اور جن لوگوں کو اپنے رب سے ملاقات کی امید نہیں انہوں نے کہا کہ ہم پہ آسمان سے فرشتے نازل کیوں نہ ہوئے یا ہم نے اپنے رب کو کیوں نہ دیکھا؟۔ پس ان لوگوں نے بہت تکبر کیا اور بڑی سرکشی کی)۔ اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ اگر رویت ممکن ہوتی تو اس کا طالب حد سے تجاوز کرنے والا اور تکبر کرنے والا اور اپنے آپ کو نامناسب مرتبہ کی طرف اٹھانے والا نہ ہوتا بلکہ یہ وہ منزل ہوتی کہ جہاں وہ سارے معجزات طلب کرتے۔

۲۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً وَآخَذَتْكُمْ الصَّاعِقَةُ
 وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ! ہم تجھ پہ اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب اللہ کو خود نہ دیکھ لیں اور پھر تم کو بجلی نے آن پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے)۔ اس آیت سے پتا چلا کہ اگر

رویت ممکن ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت سزا نہ دیتا جب انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔

۳۔ یَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ (اے رسول! اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان پہ آسمان سے کتاب نازل ہو تو) (اس میں تعجب کیا کہ) انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ دکھا دو پس ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا تھا)۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کو ظلم کا نام دیا ہے اور اس پر ان کو بجلی کی پکڑ سے فوری سزا دی۔ لہذا اگر اس کی رویت جائز ہوتی تو ان کا یہ سوال نہ تو ظلم کہا جاتا اور نہ ہی عذاب کا سبب بنتا۔ ان تمام اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے استعظام قرار دیا کیونکہ وہ رویت کا مطالبہ سرکشی اور عناد کی وجہ سے کر رہے تھے۔ اور اسی وجہ سے پہلی آیت میں فرشتے کے نزول کو اور دوسری آیت میں کتاب کے انزال کو استعظام قرار دیا ہے حالانکہ یہ چیزیں بلا خوف ممکن تھیں اور اگر یہ استعظام ان کے ممنوع ہونے کی وجہ سے تھا تو حضرت موسیٰ ان کو اسی وقت منع کر دیتے جب انہوں نے ایک ممنوع امر کو طلب کیا تھا۔ جیسا کہ انہوں نے اس وقت منع کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک اور معبود بنا دو تو آپ نے ان کو جاہل قوم قرار دیا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ نے ان کے اس مطالبے کے باوجود روکنے کا اقدام نہ کیا۔ یہ بحث مسلک نقلی میں گزر چکی ہے۔ تیسرا شبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا لَنْ تَرَانِي۔ حرف لَنْ نفی کے لیے ہے اور اس کی نفی تابید کے لیے ہے۔ یعنی تو ہمیشہ کیلئے نہیں دیکھ سکتا تو جب موسیٰ اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں دیکھ سکتے تو کوئی اور بھی کبھی نہ دیکھ سکے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غلط ہے کہ لَنْ کی نفی ہمیشہ کے لیے ہوگی بلکہ اس کی نفی صرف مؤکد ہوتی ہے مستقبل میں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لَنْ يَتَمَنَّوْاهُ اَبَدًا (یعنی وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے)۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آخرت میں موت کی تمنا نہیں کریں گے تاکہ عذاب سے نجات مل سکے۔

چوتھا شبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (کسی بندے کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر بذریعہ وحی یا پردے کے پیچھے سے یا پھر اس کی

طرف فرشتہ بھیجے پس وہ اس کی طرف وحی کرے جو چاہے اور بے شک اللہ پاک بہت بلند اور حکمت والا ہے) یہ آیت بندے سے اللہ کے کلام کا حصہ ہے رسولوں کی طرف وحی میں، ان سے اس کے کلام میں پردے کے پیچھے سے اور اس کے ان کو امتوں کی طرف ارسال کرنے میں تاکہ وہ ان سے کلام کرے ان کی زبانوں پر۔ لہذا اگر کسی نے اس کو کلام کے وقت نہیں دیکھا تو اس کے علاوہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کلام وحی کبھی رویت کا حال ہوتا ہے۔ پس بے شک وحی ایک ایسا کلام ہے جو بڑی تیزی سے سنا جاتا ہے اور اس میں رویت باری تعالیٰ کی نفی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ فرقہ کرامیہ اور مجسمہ نے رویت میں ہمارے ساتھ اتفاق کیا ہے اور انہوں نے رویت کی کیفیت میں اختلاف کیا ہے۔ پس ہمارے نزدیک رویت مقابلے، مواجہے یا جو اس کے حکم میں ہے، کے بغیر ہوگی۔ اور ان کی شرائط کے ساتھ یہ اس موجود ذات میں ممتنع ہوگی جو جہت اور مکان سے پاک ہے اور وہ (منکرین رویت) اس ذات کے دیکھنے والے کے سامنے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں جو جہت میں نہیں ہے اور نہ مقابلے میں ہے۔ اس دعویٰ کا جواب یہ ہے کہ ہم اسے تسلیم نہیں کرتے کہ یہ ضرورت ہے اور یہاں ان کا ضرورت کا دعویٰ کرنا نہیں ہے مگر اسی طرح کا دعویٰ ضرورت جو اس میں کیا جائے جو بھی موجود ہے وہ جہت میں ہے اور زندہ ہے۔ اور جو چیز اور جہت میں نہیں ہے وہ موجود بھی نہیں ہے۔ اور شاید یہ دعویٰ اس دعویٰ کی فرع ہو۔ اور اس بات میں حکما اور معتزلہ کا ہمارے ساتھ اتفاق ہے کہ مذکور میں موجود کا حصر ایک وہی حکم ہے جو غیر محسوس سے ہے پس یہ باطل ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اس ضرورت کا ہے جس کا دعویٰ رویت میں فرقہ کرامیہ اور مجسمہ نے کیا ہے۔ (پس اس کا بھی یہی جواب ہے)۔

باب المشاہدہ

مشاہدہ باب مفاعلہ کا ہے اور اس کا مطلب ایک دوسرے کو دیکھنا ہے۔ یہ رَأَيْتُ رَبِّيْ بِنُورِ رَبِّيْ سے اشارہ ہے۔ جبکہ رویت ایک کا ایک کو دیکھنا ہے اور یہ رَأَيْتُ رَبِّيْ بِرَبِّيْ سے عبارت ہے۔ مشاہدہ اس حالت کا نام ہے گویا کہ کوئی ضعیف البصر بندہ سورج کی طرف دیکھتا ہے یا کوئی بندہ اپنے محبوب کو مغرب کے وقت دیکھے۔ تو اس لحاظ سے اس کی بناء احکام دنیا سے ہے اور دنیا میں ہستی کا کلی طور پر بے ما دینا حاصل نہیں اور نسیان مطلق کے سوا اس اضطراری مرتبہ کا حاصل کرنا

ممکن نہیں کیونکہ نسیان مطلق لمعاتِ ارث سے عبارت ہے۔ نبی پاک ﷺ کا فرمان مبارک بھی ہے کہ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّىٰ لَنْ تَمُوتُوا کہ مرے بنا تم اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے۔ رویت اس حالت کا نام ہے گویا کہ کوئی صحیح البصر بندہ سورج کو دیکھے۔ اسی وجہ سے اس کی بناء احکامِ آخروی پہ ہے۔ چونکہ آخرت میں اضطراری موت کی وجہ سے نسیان ہستی بوجہ کمال حاصل ہے لہذا انکشاف تام بھی حاصل ہوگا۔ اگر کسی کو دنیا میں انبیاء اور اولیاء سے بطریق نذرۃ سعادت میسر بھی ہو جائے تو بشرط موتِ اختیاری ہوگی جو کہ مَوْتُوَا قَبْلَ اَنْ تَمُوتُوا سے عبارت ہے۔ اس کا مطلب ہے مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مشاہدہ باوجود ہستی کے بھی جائز ہوتا ہے جیسا کہ حضرت محبوب سبحانی کے کلام میں اس بات کی تصریح بھی ہے مگر رویت میں ہستی کو مٹا دینے پہ اتفاق ہے جبکہ مشاہدہ ممکن الحجاب ہے۔ یعنی عین مشاہدے میں اگر چاہے کہ اپنے مشہود کو نہ دیکھے تو ایسا کر سکتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے کہ مُشَاهَدَةُ الْاَبْرَارِ بَيْنَ التَّجَلِّيِّ وَالْاِسْتِارِ۔ یعنی نیک لوگوں کا مشاہدہ ظہور اور خفا کے درمیان ہوتا ہے۔ مگر رویت میں ضروری ہے یعنی اگر دیکھنے والا چاہے کہ رویت کی حالت میں اپنے مرئی کو نہ دیکھے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ مشاہدہ میں تجلیات ظاہری اور معنوی دونوں کا شہود ہوتا ہے مگر رویت صوری، معنوی اور ظلمت سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کیفیت سے بہرہ یاب فرمائے۔ اس کے مشاہدہ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ صفات، آیات اور تجلیات نظر آئیں اور کچھ نظر نہ آئیں مگر رویت میں یہ بات جائز نہیں ہے کیونکہ جب ذاتِ محبت ایک ہے تو اس کو احاطہ کی شرط سے دیکھنا چاہے گا تو یہ ممکن نہیں۔ مگر اس تمام کو دیکھا جاسکتا ہے اور یہ رویتِ آسمان کی طرح ہوگی کہ اس کو ہر جگہ سے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے اگرچہ وہ ایک ہی ہے۔

حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ "بہجتہ الاسرار" میں فرماتے ہیں کہ مشاہدہ کیا جاسکتا ہے مگر اس کی صورت اس طرح نہیں ہوگی کہ جس طرح علم و حال سے دوسری صورتوں کو دیکھا جاسکتا ہے کہ اس ذات کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ صورت اور تحقیق کی طرح نہیں ہوتا کہ وہ صورت بسیط ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ شہود ذات اور شہود صفات میں یہ فرق ہوتا ہے کہ انسان کا باطن اس چیز کو دیکھے جو اپنے سے علاوہ کسی غیر سے قائم ہو اور اپنے خلاف کے معنی میں پوشیدہ ہو اور اس وجود کے ساتھ ظاہر ہوتا ہو جو اس کے علاوہ ہو۔ پس اگر معاملہ اس طرح ہو تو اس کا نام شہود صفات ہے کیونکہ اس کے موصوف کے ساتھ اس کا قیام ہوتا ہے۔ تو پس اس کے ظہور سے

شہود کی علامت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا وصف ہوتا ہے جو کہ اس کے وجود سے پہلے حاصل نہیں اور اس کی ذات کے چھپنے سے پہلے اس کا حکم باقی نہیں اور جو چیز اس سے ظاہر ہو اس کی حقیقت منعقد نہیں۔ اس کی حقیقت پہ اس وصف سے انفصال اور انتہاء کے ساتھ مشاہدے کے اتصال پہ کوئی استدلال نہ کریں۔ پس یہ وہ مقام ہے جو انبیاء کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ صدیقین کے کسی اور کا مرتبہ نہیں اور یہ حال سوائے اولیاء کے کسی کو میسر نہیں۔ باقی لوگ یہ سب باتیں کسب سے نہیں پاسکتے۔ یعنی خاص اللہ کی عنایت سے حاصل ہوتی ہے اور اس کو وسائل سے نہیں پایا جاسکتا۔

اللہ کسی بندے کے لیے دو صفات میں تجلی نہیں کرتا اور نہ دو بندوں کے لیے ایک صفت کی تجلی کرتا ہے جب تک خیر باقی ہے، وقت موجود ہے، جمع ملحوظ ہے، طبع مألوف ہے اور حد قائم ہے۔ اگر ایسا نہیں تو پس کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ لیکن بندے کی ایک حد ہوتی ہے، ہر حد کا کوئی نہ کوئی وصف ہوتا ہے، ہر وصف کا کوئی نہ کوئی طور ہوتا ہے، ہر طور کی کوئی نہ کوئی تجلی ہوتی ہے، ہر تجلی کا کوئی نہ کوئی منازلہ ہوتا ہے، ہر منازلہ کا کوئی نہ کوئی سر ہوتا ہے، ہر سر کی کوئی نہ کوئی معراج ہوتی ہے، ہر معراج کی کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے اور ہر غایت کا مستقر اللہ کی ذات بابرکات ہی ہے اور اس کے علم سے ہی اس کا مستودع ہے۔ پس جب بندہ خود اپنی حد یا پھر دوسروں کی حد میں ہوتا ہے تو اس کا شہود ایک شاہد ہونے کے ناطے انتہا کے ساتھ مقید اور لازم ہوتا ہے۔ پس یہ ایسی جگہ ہے جہاں مثال مخالف میں اس ذات قدیم کے ظہور کا جواز ہو کیونکہ خیر کی حد وسعت کا رد اور رد کی وسعت حد کی خیر کا نام ہے۔ اور وجود مطلق اپنے اندر کوئی حد نہیں رکھتا اور نہ ہی وسعت کو حقیقت پہ محمول کیا جاسکتا ہے جب تک کہ اس کی قوت مستقر ہے۔ پس جب تک بندہ اپنی حد کے پیچھے ہوتا ہے اس وقت تک اس کا شہود اس وجود کلی کے وصف میں ہوتا ہے جو قائم بالنفس ہوتی ہے کیونکہ اس کی حیثیت مشہود کی سی ہے۔ پس یہ ایک ایسا وصف ہے کہ اس کے قائم مقام کوئی مثال نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ غیر کی قوت کا کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ابتداء ہے۔ پس جب یہ ثابت ہو گیا کہ شہود مشہود ہے تو یہ لازمی ہے کہ معنی ایک ایسی سمت میں پوشیدہ ہو جو شہود سے قائم ہو۔

شہود مطلق سوائے شہود کی تجرید کے صحیح نہیں ہوتا۔ پس یہ مرکبات سے پردہ کرنے سے جدا ہونا اور موتلفات سے متواریات ہے۔ پس یہ ہر مرکب مخالف میں ہے جو کہ التباس کا موجب ہو۔ اسی طرح یہ دو مغایر موتلفات میں بھی ہے جو کہ استثناء کو ظاہر کریں۔ اس کا قیام صفت واحدہ

کے ساتھ محض توحید ہے اور جمع الجمع شہود کے ظاہر اور باطن کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔ آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ مشاہدہ دونوں جہانوں سے دل کی آنکھ کا اندھا ہو جانا اور حقائق کا معرفت سے مطالعہ ہے مگر یہ استدراک کا وہم نہ ہو اور دل میں اطلاع یقین کی صفائی کے ساتھ اس امر کی ہو جس کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ مشاہدہ میں حرمت کا ترک کرنا اور حالت شہود میں تواجد جائز نہیں ہے کیونکہ بساط پہ تواجد بقا اور مشاہدہ قرب کا نام ہے۔ پس اس مقام پہ حرمت کا ترک کرنا حرام ہے کیونکہ اس مقام پہ وہ مستی حاصل ہوتی ہے جس کے ادراک سے عقل، فہم اور وہم قاصر ہے۔

اسی طرح ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ مشاہدہ خالق و مخلوق کے درمیان سے حجاب کے اٹھ جانے کا نام ہے۔ پس بندہ دل کے صاف ہونے کی وجہ سے غیوبات پہ مطلع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جلال و عظمت کو دیکھنے لگتا ہے اور اس وجہ سے اس کے احوال متغیر ہو جاتے ہیں۔ پس اس کے مقامات درجہ جبروت میں آتے ہیں۔ یہ پہلی حالت میں منسبط ہوتا ہے اور دوسری حالت میں منقبض ہو جاتا ہے اور لگا تار اپنے وجود کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ اس مقام پہ اس کا سکر شراب کے سکر سے زائد ہوتا ہے۔ یہ تمام مکانات کو ایک مکان اور تمام اعیان کو ایک عین کر دیتا ہے۔ تجھے چاہیے کہ تو اس کا مشاہدہ اسی کے مشاہدے سے نہ کرے بلکہ اس کا مشاہدہ اپنے مشاہدے سے کرے۔ مشاہدے کی شرط بشری اوصاف کا انقطاع ہونا ہے۔ اہل شہود کی دو اقسام ہیں۔ پہلی ناظر اور دوسری منظور البتہ ہے۔ پس ناظر خود شہود اور منظور البتہ غائب ہے۔ پہلے کے وارد ہونے سے دوسرے کو دخول ملتا ہے۔ نہایت اس کی وجد ہے۔ یہ ایسا تواجد ہے کہ جو بندہ کے استہلاک کو ظاہر کرتا ہے۔ اس وجد کی ترتیب حضور ہے، جس کے بعد ورود ہے، اس ورود کے بعد شہود ہے، اسی شہود کے بعد وجود ہے اور اس شہود کے بعد خمود ہوتا ہے۔ پس کسی بھی وجود کو اس کی مقدار کے برابر خمود حاصل ہوتا ہے۔

کشف الحجب میں ہے کہ مشاہدے کی دو اقسام ہیں۔ ایک صحبت یقین سے عبارت ہے اور دوسرا غلبہ محبت سے۔ یعنی دوست غلبہ محبت میں جو کمال ہے حاصل کر لے اور اس کا کلیہ یہ ہے کہ وہ دوست کی ہر بات کی عملی تفسیر بن جائے اس طرح کہ سوائے دوست کے کسی کو نہ دیکھے۔ چنانچہ محمد بن واسع فرماتے ہیں کہ

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ أَيْ بِصِحَّةِ الْيَقِينِ (میں نے کبھی کوئی چیز نہ دیکھی مگر اس میں اللہ کو دیکھا صحت یقین کے ساتھ یہ اللہ کی طرف سے دیدار نہ تھا مخلوق کے لیے)۔

اور اسی طرح شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا رَأَيْتُ اللَّهَ يَعْنِي بِغَلَبَاتِ الْمَحَبَّةِ وَغَلِيَانِ الْمُشَاهَدَةِ (میں نے ہر چیز میں اللہ ہی کو دیکھا یعنی مشاہدے کے غلبہ کی وجہ سے اور محبت کی زیادتی کی وجہ سے)۔

گویا ایک شخص اس کو فعل میں سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور پھر اسی نظر میں سر کی آنکھوں سے فاعل کو دیکھتا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جس کو فاعل (حقیقی یعنی اللہ) کی محبت دوسروں سے (بے

نیاز کر کے) اپنالیتی ہے اور وہ فاعل (یعنی اللہ) کو دیکھتا ہے تو گویا اس کا طریقہ استدلال کا ہے اور دوسرے کا جذب کا۔ گویا استدلال والے کا طرق مشدل ہے کہ اس پر حقائق عیاں کر دیئے جاتے

ہیں۔ دوسرا محبت کا چرایا ہوا یعنی اپنا بنایا ہوتا ہے یعنی حقانی دلائل اس کے لیے حجاب بن جاتے ہیں۔ لہذا جو پہچانتا ہے وہ غیر کی طرف نہیں جاتا اور جو دوست رکھتا ہے وہ غیر کو نہیں دیکھتا۔ پس جب ان کو

فعل میں منازعت نہیں ہوتی تو تنازعہ بھی نہیں رہتا اور اس کے فعل پر اعتراض نہیں ہوتا تو معترض بھی نہیں ہوتا۔ اور قوم کو اس معاملے میں غلطی واقع ہوئی ہے کہ اس سے فکر و ذکر کے دوران اس کے

خیال کو رویت قلوب اور مشاہدہ کے دوران حق کی صورت خیال کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں اور یہ محض کھلی گمراہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا کہ دل میں اس کا اندازہ کیا جائے

اور کوئی بھی اس کی کیفیت اور مثل پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ موہوم وہی چیز ہوتی ہے جو وہم کی جنس سے ہو، اور جو معقول ہو وہ عقل کی جنس سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اجناس سے نہیں

ہے۔ کیونکہ اجناس کے لطائف اور کشائف مختلف احوال میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور وہ ذات محدثات کی ضد ہے اور تمام محدثات ایک جنس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان باتوں سے بہت

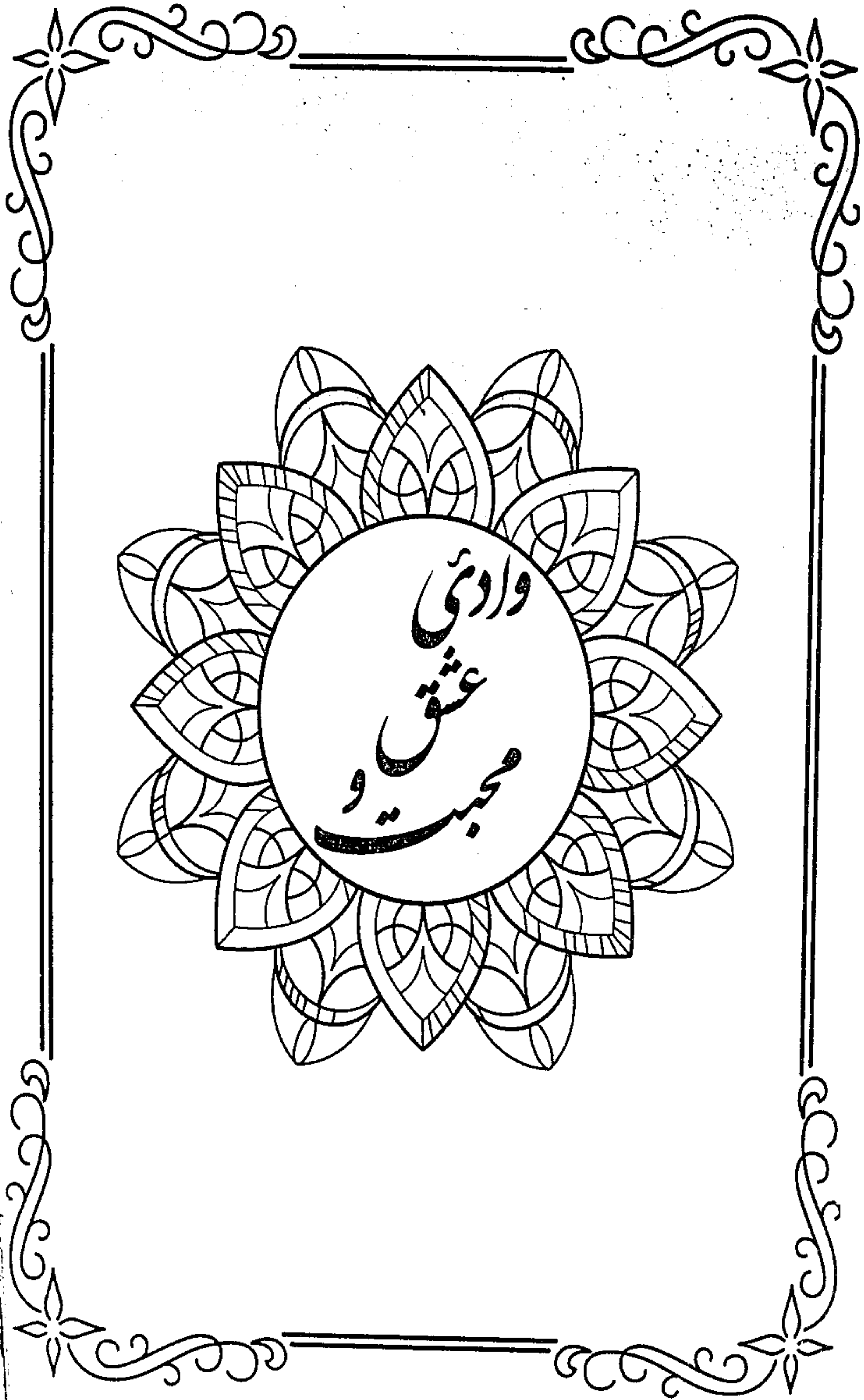
اعلیٰ ہے کہ جو گمراہ لوگوں نے اس کی طرف منسوب کی ہیں۔ پس مشاہدہ دنیا میں ایسے ہی ہے جیسا کہ آخرت میں رویت ہے۔ اس بات پر تمام صحابہ کا

اجماع اور امت کا اتفاق ہے کہ آخرت میں رویت باری تعالیٰ جائز ہے لہذا دنیا میں بھی اس کا مشاہدہ جائز ہے۔ اگر کوئی آخرت میں رویت کی خبر دے اور دنیا میں مشاہدہ کی تو اس میں کوئی فرق

نہیں ہے۔ کیونکہ جو بھی خبر دیتا ہے وہ اس کے جواز کی خبر دیتا ہے نہ کہ دعویٰ کرتا ہے۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ دیدار اور مشاہدہ جائز ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے مشاہدہ ہوتا ہے، اب ہو رہا ہے، یا ابھی تک ہو

رہا ہے کیونکہ مشاہدہ ایک سری چیز ہے اور خبر دینا زبان سے ہوتا ہے۔ لہذا جب زبان اس راز سے

خبردار ہوگی تو ہی اس کو عبارت کر سکے گی۔ اور یہ مشاہدہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کا دعویٰ کیا جائے کہ جو حقیقت میں عقل میں ہی نہیں آتی تو زبان اس کو کیسے عبارت کر سکتی ہے؟۔ کیونکہ **إِنَّ الْمُشَاهَدَةَ قَصْرُ اللِّسَانِ بِحُضُورِ الْجَنَانِ** یعنی مشاہدہ اس چیز کا نام ہے جو دل میں حاضر ہے زبان اس کو بیان کرنے سے قاصر ہو جائے۔ اس لحاظ سے سکوت کا درجہ کلام سے بہتر ہے کیونکہ سکوت (خاموشی) مشاہدے کی نشانی ہے جبکہ نطق (کلام یعنی بولنا) شہادت کی طلب کی نشانی ہے۔ لہذا کسی چیز کی شہادت اور کسی چیز کے مشاہدے کے درمیان بہت فرق ہے۔ مشاہدے والے زمان و مکان سے چھٹکارا پائے ہوئے ہوتے ہیں اور کل کا وعدہ ان کے حق میں نہیں بلکہ مجبوں کے لیے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ **يَوْمَ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنُورِهِ قَرِيبًا** وہ اس کو دور دیکھتے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں۔

عشق اور محبت کا بیان

یہ بات اچھی طرح جان لو کہ عشق کا مرتبہ محبت سے اعلیٰ ہے۔ معشوق کو دیکھے بنا عاشق باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ معشوق کی غیر حضوری اس کی موت ہے، یعنی اگر معشوق غائب ہو تو اس (عاشق) کا حال مردہ کی طرح ہو جاتا ہے اور بسا اوقات یہ عالم فنا میں بھی پہنچا دیتا ہے۔ محبت میں محبوب کی غیر حضوری میں بھی محبت باقی ہوتا ہے۔ عشق اس مرتبے کا نام ہے کہ جس میں حسن کی تمیز، فتح اوضاع اور معشوق کے افعال ملحوظ نہیں ہوتے۔ یہ ایک ایسی آگ ہے کہ جو دل میں اٹھتی ہے اور پھیلتی چلی جاتی ہے اور سوائے معشوق کے ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی پیاس ہے کہ جس سے سوائے وصال کے میٹھے پانی کے لب تر نہیں کیے جاسکتے۔ عشق وہ شہباز ہے کہ جس کا ٹھکانہ سوائے مالک الملک کے دست قدرت کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ یہ وہ مور ہے کہ سوائے اس کے باغ کے اس کی کسی طرف چال نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ظہور اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے۔ فرمان پاک ہے کہ كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ - یہ فرمان عشق سے ہی عبارت ہے۔ لہذا کائنات کا کوئی ذرہ بھی عشق سے خالی نہیں ہے اور عشق کے علاوہ انسان کے باقی تمام اوصاف اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی حقیقت کو پانے سے قاصر ہیں۔ عشق اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (ہم نے اپنی امانت زمین، آسمان اور پہاڑوں پر پیش کی مگر انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور ڈر گئے اور پھر انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا پس بے شک انسان ظالم اور جاہل ہے)۔ محققین نے امانت سے مراد عشق لیا ہے۔

عشق تین حروف سے مرکب ہے (عین، شین، قاف) اور اس سلسلے میں اللہ والوں نے بہت سے اشارے دیئے ہیں۔ لہذا کہا گیا ہے کہ عین سے مراد عدم وجود (وجود کا مٹا دینا) شین سے مراد شہود اور قاف سے مراد قرار حاصل کرنا شہود پر۔ ایک یہ بھی ہے کہ عین سے مراد عقل، شین سے مراد شرافت اور قاف سے مراد قدرت ہے۔ بعض نے کہا کہ عین سے مراد عفو و درگزر، شین سے

مراد شفاعت محمدی اور قاف سے مراد قیامت ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ عین سے مراد عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ شین سے مراد قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ہے۔ کچھ نے کہا کہ عین سے مراد عزم، شین سے مراد شناوری اور قاف سے مراد قلم و وحدت ہے۔ اسی طرح عین سے مراد عبادت، شین سے مراد شاقہ (سخت) اور قاف سے مراد قیام ہے۔

لہذا عاشق وہ ہوتا ہے جو ان تمام سے متصف ہوتا ہے اس میں گفتگو تو بڑی لمبی ہے مگر ہم اسی پر اختصار کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض کے نزدیک عقل مظہر اول ہے اور بعض کے نزدیک مظہر اول عشق ہے۔ لہذا پہلے قول والے اس کو عشق ذات حق کا شناسا کہتے ہیں اور دوسرے قول والے عشق کو اس ہستی کا عارف جانتے ہیں۔ ان دونوں میں اشکال ہے۔ کاتب الحروف کا اللہ کی توفیق سے یہ کہنا ہے کہ عشق کے بغیر عقل کا خدا کو پالینا محال ہے اور عقل کے بغیر اس کے عشق کی پہچان بالکل خیال ہے۔ کیونکہ عقل ہو مگر عشق نہ ہو تو اس سے طریقت باطل ہو جاتی ہے اور عشق ہو مگر عقل نہ ہو تو اس سے شریعت فاسد ہو جاتی ہے۔ لہذا وہ عقل کہ جو سر پر عشق کا سایہ رکھتی ہے وہ عقل ہر لحاظ سے حقیقت تک پہنچنے والی ہے۔ عارف وہی ہوتا ہے کہ جو شریعت اور طریقت کا جامع ہو۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ عقل اور عشق ایک دوسرے کی ضد ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ علما اور فقراء آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ عوام کا یہ کہنا کس قدر نامعقول بات ہے کیونکہ یہ دونوں اس باب میں لازم و ملزوم ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ شریعت و طریقت ہر لحاظ سے ایک دوسرے کی کامل ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ عقل اور عشق ایک دوسرے کی ضد ہیں، سمجھ لو کہ وہ اس کی اصل نہیں جانتے اور اسی لیے عوام کہتے ہیں کہ علماء و فقراء آپس میں اضداد ہیں (جبکہ) یہ بات نامعقول ہے۔ یہ بات اس لیے ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ کامل ہر دو طریقہ میں متحد ہیں اور ناقص مخالف اور تکرار میں۔ اسی طرح جو یہ کہا جاتا ہے کہ خدا سے عشق کرنا درست نہیں کیونکہ عشق صورت کو چاہتا ہے اور خدا صورت سے منزہ ہے۔ اس بات کی بھی کوئی اصل نہیں ہے کہ

نہ تنها عشق از دیدار خیزد

بسا کین دولت از گفتار خیزد

عشق صرف دیدار کرنے سے ہی نہیں اٹھتا (بلکہ) بسا اوقات یہ دولت (آگ) باتوں سے بھی بھڑک اٹھتی ہے

اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کو عاشق نہیں کہا جاسکتا۔ یہ کہنا تعصب سے خالی نہیں ہے کیونکہ عاشق بمعنی عشق کنندہ کے ہے اور ہر شے کا کنندہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ خدا کا عشق اپنے بندہ کے ساتھ یہ ہے کہ خود تنزیہ دکھائے اور بندہ کے عشق اپنے خدا کے ساتھ یہ ہے کہ تشبیہ خود سامنے ظاہر ہو۔ محبت معشوق کے وصال کے بغیر باقی ہے اور عشق وصال کے بغیر فانی ہے۔ پس عشق اور محبت کے درمیان یہی فرق ہے۔ ”کشف المحجوب“ میں ہے کہ عشق میں مشائخ نے بہت کلام کیا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ عشق کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق جائز سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف بندے کے ساتھ عشق کو جائز نہیں سمجھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عشق ایک صفت منع ہوتی ہے اور بندے سے ممنوع ہے اور اللہ تعالیٰ سے ممنوع نہیں ہے۔ لہذا عشق بندے پر جائز ہے مگر حق تعالیٰ پر جائز نہیں ہے۔ کیونکہ عشق حد سے تجاوز کرنے کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محدود نہیں (کہ کوئی اس سے تجاوز کر سکے)۔ متاخرین کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دونوں جہانوں میں عشق درست نہیں ہے مگر اس کی ذات کے ادراک کی طلب کے ساتھ۔ چونکہ اس کی ذات کا ادراک نہیں ہو سکتا کہ محبت و صفوت کا اطلاق درست ہوتا۔ کہتے ہیں کہ عشق صورت کے بغیر نہیں ہوتا اور محبت صرف سننے سے بھی ہو جاتی ہے اور جب عشق نظر سے ہوتا ہے تو پھر دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے۔ جب عشق اس طرح سے ہے تو ہر ایک نے اس کو ممنوع قرار دیا حق تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں ہے کہ مخلوق کا اس کے ساتھ عشق کا دعویٰ درست ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ افعال اور صفات سے اپنے اولیاء پر احسان کرنے والا ہے تو اس لحاظ سے محبت درست ہوئی۔ ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ عشق کی ضد نہیں ہے اور خدا کی ضد بھی نہیں ہے لہذا اس کا اس پر اطلاق جائز ہونا چاہیے۔

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت جائز ہے اور اس پر قرآن و حدیث کا کلام بھی ہے اور امت کا اجماع بھی ہے۔ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت اس تشویش کا نام ہے کہ جو محبوب کو دیکھنے کے لئے دل میں اٹھتی ہے۔ محبت ایک ایسی مستی ہے کہ جس میں ہوشیاری نہیں ہے۔ محبت ایک ذکر ہے کہ جس میں خاموشی نہیں ہے۔ محبت ایک بے

آرامی ہے کہ جس میں آرام نہیں ہے۔ محبت ایک اندھے پن کا نام ہے کہ جس میں سوائے محبوب کے کچھ نظر نہیں آتا۔ محبت ایک بیماری ہے کہ جس کا علاج صرف دیدارِ محبوب ہے۔

علمائے کرام محبت کا استعمال چند ایک وجوہ پر کرتے ہیں۔ ان میں ایک معنی ارادت کا ہے جو محبوب کی طرف ہو اور اس میں سکون نفس، میل ہو اور دلی تمنا ہو، اور اس طرح کا تعلق اور یہ سب کچھ اس ذاتِ قدیم پر جائز نہیں ہے کیونکہ اس طرح کے تمام معانی صرف مخلوق کے لئے جائز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان باتوں سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ ایک دوسرا معنی محبت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو برگزیدہ بنائے اور اس کو ولایت کے درجے پر پہنچائے اور اس کو طرح طرح کے انعامات سے نوازے۔ ایک اور معنی محبت کا ثناء ہے۔ اس سے مراد ثناء جمیل ہے جو کہ بندے پر ہو۔

متکلمین کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ حق کی محبت کی ہمیں خبر دی گئی ہے کہ وہ اس ذات کی جملہ صفات میں سے ایک صفت ہے جیسا کہ اس کے بارے میں لفظ یذ (ہاتھ) وجہ (چہرہ) اور استواء کا لفظ آیا ہے۔ اگر قرآن و حدیث اس معاملے میں کلام نہ کرتے تو از روئے عقل ان کا استعمال اس ذات پر محال تھا، لہذا ہم محبت کا اثبات کرتے ہیں۔ جہاں تک نفرت کا تعلق ہے تو اس میں توقف کرتے ہیں۔ اس گروہ کی مراد یہ ہے کہ وہ مطلقاً اس لفظ کا اطلاق ذاتِ باری تعالیٰ کے لیے جائز نہیں سمجھتے اور یہ صرف اقوال ہیں کہ ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ حقیقت میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں (اور وہ یہ ہے) کہ بندے کے لیے حق کی محبت اس کے ساتھ ارادت اور ارادہ رحمت کا نام ہے۔ اور محبت ایک اسم ہے جیسا کہ رضا، سخط، رحمت اور رأفت اور اس طرح دیگر الفاظ۔ لہذا محبت کو سوائے ارادہ حق کے کسی اور لفظ سے تعبیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ ارادت بھی صفتِ قدیم ہے اور اس کو اسی صفت کے ساتھ جاننا چاہیے۔ لہذا حکمی طور پر اس کو از راہ مبالغہ افعال سے منسوب کرتے ہیں۔

بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہے کہ وہ اس کو دنیا اور آخرت میں انعام و اکرام سے اس طرح نوازے تاکہ وہ باقی تمام سے مجرد ہو جائے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کو ایسی نعمتوں سے مخصوص کرتی ہے تو اس تخصیص کے ارادے کا نام محبت رکھا گیا ہے۔ یہ مذہب حضرت حارث محاسبی، حضرت جنید بغدادی اور ایک پوری جماعت کا ہے اور زیادہ تر فقہانِ فریقین اور

متکلمان سنت کا بھی یہی مسلک ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ محبت ثناء جمیل کے معنی میں ہے اور اس کی ثنا اس کا کلام ہے اور اس کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ محبت بمعنی احسان ہے اور احسان فعل کا نام ہے اور یہ تمام معانی ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔ لیکن بندے کی اللہ سے محبت وہ صفت ہے جو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور تعظیم اور تکبر کے معنوں میں ہوتی ہے تاکہ وہ محبوب (اللہ) کی رضا طلب کرے اور رویت کی طلب میں بے خبر ہو جائے اور اس کے علاوہ اسے قرار ہی نہ آئے اور اس کا مسلسل ذکر کرنا اس کی عادت بن جائے۔ خالق کی محبت مخلوق کی طرح نہیں ہے کہ اس میں میلان اور ادراک کا محبوب ہونا ہے اور یہ اقسام کی صفات میں سے ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی ذات کے محبت اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں نہ طلب کرنے والے کیونکہ حادث کو قدیم سے وصل نہیں ہوتا لہذا جنس کی اپنے جیسی جنس سے محبت محبوب کی ذات کی طلب کا نام ہے۔ اور کسی نا جنس سے محبت یہ ہے کہ اس کے اوصاف میں کسی صفت کے ساتھ آرام پائے جیسا کہ بغیر کلام کے اس کو سننا اور بغیر آنکھ کے اس کو دیکھنا۔

پس محبان حق تعالیٰ کی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو محبوب کے انعام و اکرام کو دیکھ کر محبت کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو ہر انعام و اکرام کو دوستی کے غلبہ کی وجہ حجاب سمجھتے ہیں۔ پس پہلا محبت مطلب اور دوسرا بغیر مطلب کے محبت کرتا ہے اور یہ پہلے سے افضل ہے۔ الغرض محبت قال کا نام نہیں بلکہ حال کا نام ہے اور حال ہرگز قال کا نام نہیں ہے یعنی محبت ایک وہی چیز ہے نہ کہ کسی۔

محبت کی تعریف

۱۔ حضرت ابوالقاسم قشیری فرماتے ہیں کہ الْمَحَبَّةُ مَحْوُ الْمُحِبِّ بِصِفَاتِهِ وَ اثْبَاتُ الْمُحْبُوبِ بِذَاتِهِ (محبت کا اپنی صفات کو مٹانے اور محبوب کی ذات کے اثبات کا نام محبت ہے)۔

۲۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ الْمَحَبَّةُ اسْتِقْلَالُ الْكَثِيرِ مِنْ نَفْسِكَ وَ اسْتِكْثَارُ الْقَلِيلِ مِنْ حَبِيبِكَ (محبت اپنے زیادہ کو تھوڑا اور محبوب کے تھوڑے کو زیادہ جاننے کا نام ہے)۔

۳۔ حضرت سہیل بن عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الْمَحَبَّةُ مُعَانَقَةُ الطَّاعَاتِ وَ

مُبَايَنَةُ الْمُخَالَفَاتِ (محبت اطاعت کو گلے لگانے اور گناہوں سے منہ پھیرنے کا نام ہے)۔

۴۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ الْمَحَبَّةُ مَا لَا يُنْقَضُ بِالْجَفَاءِ وَلَا يَزِيدُ بِالْعَطَاءِ (محبت نہ تو ظلم سے گھٹتی ہے اور نہ ہی عطا سے بڑھتی ہے)۔

۵۔ حضرت شیخ شبلیؒ کو جب پاگل پن کی تہمت لگا کر لوگ پاگل خانے لے گئے۔ تو ایک گروہ ان سے ملنے کے لیے آیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا؟۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دوست ہیں۔ حضرت شیخ شبلیؒ نے ان کو پتھر مارے اور وہ سب بھاگ گئے۔ جب وہ چلے گئے تو آپ نے کہا کہ تم لوگ اگر میرے دوست ہوتے تو میری سنگباری سے ہرگز نہ بھاگتے کیونکہ دوست کبھی بھی دوست کی بلا سے نہیں بھاگتا۔

۶۔ حضرت خواجہ محمد پارسا فرماتے ہیں کہ محبت کی حقیقت اتنی مشکل ہے کہ متکلمین کے ایک گروہ نے اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ محبت تمہاری جنس سے نہیں ہے اور اس کو دوست نہیں رکھا جاسکتا۔ اور حق تعالیٰ کی دوستی کا مطلب اس کی فرمانبرداری ہے۔

آپ کو علم ہونا چاہیے کہ دوستی دل کے اس میلان کا نام ہے جو خوشی دے۔ اگر یہ میلان مضبوط ہو تو اس کو عشق کا نام دیتے ہیں اور دشمنی اس نفرت کا نام ہے کہ طبیعت جس سے ناخوش ہو۔ لہذا تجھے کوئی چیز اس وقت تک پسند اور ناپسند نہیں آسکتی جب تک تو اس سے آگاہ نہ ہو۔ اور کسی چیز سے آگاہی حواس کے ذریعے ہوتی ہے اور حواس پانچ ہیں اور ہر ایک کا اپنا ذوق ہے کہ جس کی طرف طبیعت میلان کرتی ہے۔ حیوان اور انسان میں حواسِ خمسہ مشترک ہیں۔ اور چھٹی چیز جو کہ دل میں ہے اور جس کو عقل، علم اور بصیرت کا نام دیا جاتا ہے، اس میں آدمی حیوانوں سے ممتاز ہے (یعنی صرف آدمی کو حاصل ہے حیوان کو نہیں) اور انسان اسی چھٹی چیز (عقل) کی وجہ سے حیوانوں پر غالب ہے۔ انسان کی باطن کی آنکھ حضرت الہی کا نظارہ کرتی ہے اور ظاہر کی آنکھ اُس کے دوستوں کا نظارہ کرتی ہے جن (نیک صورتوں) میں وہ ظاہر ہوتا ہے۔

دوستی اور محبت کے اسباب

سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی محبت کے لائق نہیں ہے کیونکہ دوستی (محبت) کے چار اسباب ہوتے

ہیں (جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہی ہیں)۔

- ۱۔ ایک یہ کہ انسان اپنی بقا سے محبت کرتا ہے اور جب کوئی اپنی بقا کو دوست رکھے گا تو مجبوراً اس کو اللہ تعالیٰ کو دوست رکھنا پڑے گا کیونکہ اس کی بقا اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔
- ۲۔ دوم یہ کوئی کسی کو کسی نیکی کی وجہ سے دوست رکھے کہ اس نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی تو اس کا سبب بھی اللہ تعالیٰ ہے کہ اس نے اس کے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا فرمایا۔
- ۳۔ سوم یہ کہ کوئی کسی سخی کو دوست بنائے اگرچہ اس سے کچھ نہ لیا ہو۔ پس سخی کو دوست رکھنے کا سبب بھی اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو سخاوت کی صفت کے ساتھ پیدا فرمایا کہ اگر وہ اس کو صفت سے متصف نہ کرتا تو وہ اس کو دوست نہ بناتا۔
- ۴۔ چہارم یہ کہ کسی کو ظاہری یا باطنی خوبصورتی کی وجہ سے دوست بنایا جائے جیسا کہ انبیاء کرام اور اساتذہ کرام کو خوبصورتی کی وجہ سے دوست رکھا جاتا ہے۔ پس اس کا سبب بھی اللہ تعالیٰ ہے کہ اس نے ان کو ظاہری اور باطنی خوبصورتی عطا فرمائی۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ دوستی کے تمام اسباب کا مرجع اسی کی ذات ہے (پس صرف اسی سے محبت کی جائے)۔

محبت کی حقیقت

حضرت حجۃ الاسلام فرماتے ہیں۔ محبت کی حقیقت یہ ہے کہ محبت سوائے محبوب کے ہر چیز سے منہ پھیرے، ہر وقت محبوب کے نظارے میں رہے اور دائمی طور پر اس کے ذکر اور فکر میں مصروف رہے۔ محبت کا دعویٰ ہرگز آسان نہیں ہے کہ اس کے دیدار کا ذریعہ یہی ہے۔

۱۔ ایسی دولت کو رکھتا ہو جس کی قوت سے دیدار دوست حاصل ہوتا ہو۔

۲۔ اپنے محبوب سے ایثار کرنے۔

۳۔ حق تعالیٰ کا ذکر ہر دم اس سے بلا تکلف جاری ہو۔

۴۔ قرآن پاک جو کہ اس کا کلام ہے اور تمام انبیاء کرام اور اس کی تمام مخلوق کو دوست رکھے۔

۵۔ ہمیشہ خلوت اور مناجات پہ مائل رہے اور آرزو کرے کہ کب رات آئے گی کہ اغیار کی

مخالف سے نجات ملے گی اور وہ مناجات میں مصروف ہوگا۔

۶۔ عبادت اس کے لیے آسان ہو جائے نہ کہ عبادت اٹھ جائے جیسا کہ بعض گمراہ یہ کہتے ہیں کہ جب محبت صادق ہو جاتی ہے اور یقین کامل ہو جاتا ہے تو عبادت معاف ہو جاتی ہے اور اس پر دلیل دیتے ہیں کہ **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ** (رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ یقین آجائے)۔ اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس پر تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے۔ جب اس حیات دنیاوی میں انبیاء کرام سے عبادت معاف نہیں ہوئی تو باقی لوگوں سے کیسے ہو سکتی ہے؟۔ ہاں! لیکن بندہ محبت میں اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو عبادت کرنا سہل لگنے لگتا ہے اور عبادت اس کو بوجھ نہیں لگتی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت شاہ منصور حلانج قید میں تھے تو بشری طاقت سے بڑھ کر ان کے گلے میں بھاری بھاری زنجیریں لٹکادی گئیں مگر وہ ہر رات ہزار رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ اگر کوئی پاگل ہو جائے اور عقل کے دائرے سے نکل جائے تو اس کا حکم دوسرا ہے۔

۷۔ اطاعت گزار بندوں کو باقی مخلوق سے زیادہ عزیز رکھے اور گناہ گار بندوں کو دلی طور پر دوست نہ جانے مگر بغیر عذر شرعی کے ان کو رنج نہ دے۔
حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ محبت اگر مخلوق سے ہو تو لذت اور اگر خالق سے ہو تو ہلاکت ہے۔ کیونکہ اگر مچھر ہو اسے محبت کر بیٹھے تو اس کو سوائے ہلاکت کے کچھ حاصل نہ ہوگا کیونکہ دنیا سے محبت دہشت اور حیرت ہے۔

محبت کی اقسام

محبت کی دو اقسام ہیں۔ محبت اقرار، جو ایمان ہے اور محبت وجد جو آگ ہے اور دل کے اندر بھڑک اٹھتی ہے اور محبت کو اتنا مغلوب کرتی ہے کہ وہ جنون کے حکم میں آ جاتا ہے اور اس سے خطاب اٹھ جاتا ہے۔ لہذا وہ ترک عمل پر معذور جانا جاتا ہے اور اس کی شریعت میں اصل بھی ہے کہ جب ابو طیب حجام نے نبی پاک ﷺ کا خون مبارک نوش فرمایا اور شریعت کے حکم کو فراموش کر دیا کہ خون حرام ہے۔ اور یہ نامشروع کام کرنے پر محبت و اکرام پایا اور نبی پاک ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ **حَوْرَمْتُ بَدَنِكَ عَلَي النَّارِ** کہ تمہارا جسم جہنم پر حرام ہے۔ اسی طرح حضرت خضر کا بچے کو قتل کرنا اور کشتی کو توڑنے والا واقعہ بھی اسی

قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ محبت بغیر شوق کے نہیں ہوتی اور اگر کوئی اصل کو نہیں جانتا تو اس کو دیدار کا شوق بھی نہیں ہوگا۔ پس شوق ایک ایسی چیز ہے کہ ایک اعتبار سے غائب اور ایک اعتبار سے حاضر ہے۔ اس کو تم اس طرح جان سکتے ہو کہ اس ذات کے بغیر اس دنیا میں شوق مکمل نہیں پہنچتا کہ اگر چہ وہ ذات حاضر ہے مگر آنکھوں سے غائب ہے لہذا یہ شوق سوائے موت کے نہیں اٹھ سکتا۔ شوق کی ایک قسم وہ ہے کہ جو آخرت میں بھی نہیں اٹھ سکتی۔ کیونکہ ادراک میں نقصان اس دنیا میں دو اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ کسی باریک پردے کے پیچھے سے دیدار ہو یا دیدار صبح کی روشنی میں طلوع سے پہلے ہو اور یہ آخرت میں روشن ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا معشوق بھی ہو اور اس نے اس کا چہرہ دیکھ رکھا ہو مگر اس کے باقی اعضاء کو نہ دیکھا ہو اور وہ جانتا ہو کہ معشوق ہر طرف سے خوبصورت ہے اور اس طرح اس کے دیدار کا شوق باقی ہو۔ اسی طرح حق تعالیٰ کے جمال کی کوئی انتہا نہیں ہے اور آدمی کے علم کی انتہا ہے۔ لہذا جوں جوں آخرت میں دیدار بڑھے گا توں توں لذت بھی بڑھتی جائے گی اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حق تعالیٰ کے جمال کے لیے محبت اور شوق کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر لذت بھی نہ رہتی۔ کیونکہ جو چیز دائمی ہو اور دل اس کا خوگر ہو جائے تو پھر اس میں کوئی لذت نہیں رہی۔ اس سے تم کو پتا چل گیا ہے کہ محبت دل کے اس آرام کا نام ہے جو محبوب سے ملتا ہے، شوق اس اضطراب کا نام ہے جو دل محبوب کے جمال اور کمال کو پا کے حاصل کرتا ہے اور اشتیاق اس چیز کا نام ہے کہ دل دائمی وصال کی طلب اور محبوب کے دیدار کی حلاوت کے غلبہ کو برداشت کرنے سے عاجز ہو جائے اور ان حالتوں میں کسی ایک پر قرار پا جائے اور شاید کہ اس کا اشتیاق حالت رویت میں مشکل تر ہو جائے۔

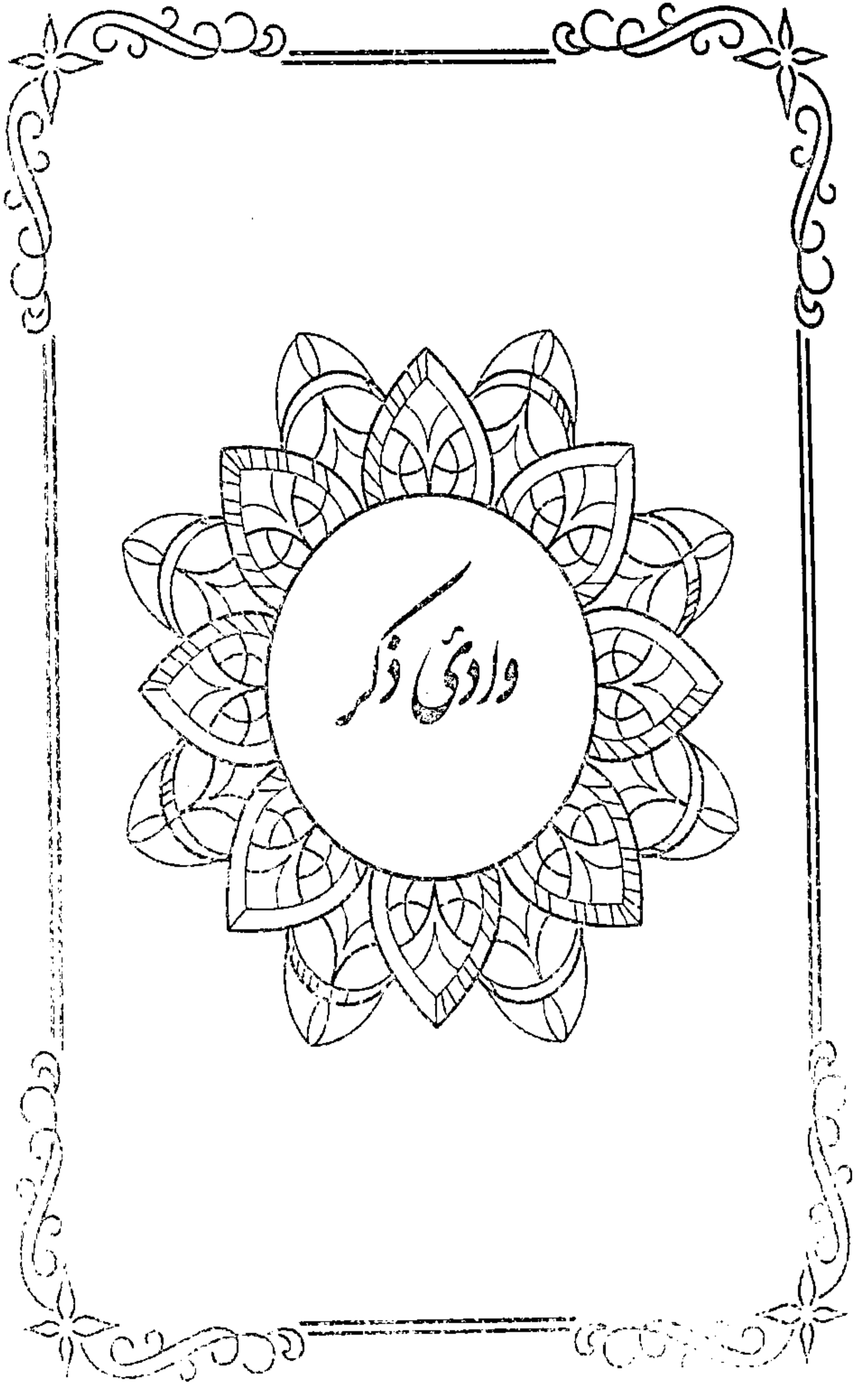
محبت کی لغوی تحقیق

لغوی اعتبار سے محبت حبت سے ماخوذ ہے اور یہ وہ بیج ہیں کہ جو صحرائیں زمین پر گر جاتے ہیں پس بیج کو حب اسی لیے کہتے ہیں کہ اصلی زندگی ان کے اندر ہوتی ہے جیسا کہ نباتات کی اصل بیجوں کے اندر ہوتی ہے۔ جیسا کہ بیجوں کو صحرائیں بکھیرتے ہیں اور وہ خاک میں چسپ جاتے ہیں پھر ان

پر بارشیں آتی ہیں، ان پر سورج چمکتا ہے اور ان پر موسم سرما اور موسم گرما گزر کرتا ہے اور یہ موسمی تبدیلیوں سے متغیر نہیں ہوتے یہاں تک کہ ان کا موسم آتا ہے تو وہ پھل پھول لاتے ہیں اور آگ آتے ہیں۔ اسی طرح حب (محبت) کا بیج دل میں جڑ پکڑتا ہے اور یہ دکھ سکھ اور وصال و فراق اور غیبت و حضوری سے متغیر نہیں ہوتا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ محبت حب (جوہڑ) سے ماخوذ ہے کہ جس میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اور اس میں کسی اور چشمے کا پانی نہیں آسکتا کہ وہ اس کو روکتا ہے ایسے ہی محبت ہے کہ جب طالب کے دل میں آتی ہے تو دل کو اس طرح بھر دیتی ہے کہ اب سوائے محبوب کی بات کے دل میں کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی۔

ایک قول یہ ہے کہ محبت حب سے ماخوذ ہے اور حب ان چار لکڑیوں کا نام کہ جن کو جوڑ کر ایک چوکھٹا بنایا جاتا ہے اور اس پر پانی کا کوزہ رکھا جاتا ہے۔ لہذا اسی سے محبت کا نام رکھا گیا کہ محبت عزت و ذلت، رنج و راحت، جفا و وفا اور بلا و محنت کو اٹھاتی ہے کہ جو دوست کی طرف سے ملتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محبت اس حب سے ماخوذ ہے کہ جس کی جمع حبتہ آتی ہے اور حبتہ دل کے محل لطیف کو کہتے ہیں۔ دل بھی اس محل سے قائم ہوتا ہے اور محبت بھی اسی سے قائم ہوتی ہے۔ لہذا محبت کا نام اس حب سے لیا گیا۔ یہ بات حبتہ دل میں ہے اور عرب ایسا کرتے تھے کہ کسی چیز کا نام اس کے موضع پر رکھ دیتے تھے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محبت حباب الماء (پانی کا بلبہ) سے ماخوذ ہے۔ یعنی پانی کے بلبے اور شدید بارش کے وقت پانی کا جوش۔ اور پانی کا جوش بارش کے وقت ہی ہوتا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے اس کا نام محبت رکھا گیا ہے کیونکہ محبت **إِنَّهُ غَلِيَانُ الْقَلْبِ عِنْدَ الْإِشْتِيَاقِ إِلَى لِقَاءِ الْمَحْبُوبِ** دل کے اس غلیان کا نام ہے جو محبوب سے ملاقات کے لیے دل میں اشتیاق کے وقت پیدا ہوتا ہے۔ پس بندے سے اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہے کہ وہ اس کو برگزیدہ بنائے، ولایت کے کمال درجے تک پہنچائے اور اس کو طرح طرح کے انعام و اکرام سے نوازے اور بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ہے کہ وہ اس کے دل میں رہے، وہ اس کی رضا کو طلب کرے اور اس کو دیکھنے کی طلب میں بے صبر ہو جائے۔

ذکر کا بیان

آیات کی روشنی میں:

ذکر کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے ارشاد ہیں۔ ان میں کچھ مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ وَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (اور اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہوئے، بیٹھ کر اور پہلو کے بل)

۲۔ وَادْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا (کثرت سے اللہ کا ذکر کرو)۔

۳۔ وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ (اور مخصوص دنوں میں اللہ کا ذکر کرو)۔

۴۔ فَأذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ (تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا)۔

۵۔ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (اپنے دل میں عاجزی سے اللہ کا ذکر کرو)۔

۶۔ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ (اللہ کا ذکر کرو جب تم بھول جاؤ)۔

۷۔ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (اللہ کا نام لیجیے اور ان کو ان کے غرور میں چھوڑ دیجیے)۔

احادیث کی روشنی میں:

قرآن پاک کی طرح نبی پاک ﷺ کے بھی بہت سے فرامین مبارک ہیں جن میں ذکر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔

۱۔ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے)۔

۲۔ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِلاَ حِسَابٍ وَكِتَابٍ (جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا)۔

۳۔ مَنْ شَغَلَ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَةٍ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أَعْطَى السَّائِلِينَ (جو میرے ذکر میں اس قدر مصروف رہا کہ مجھ سے مانگ نہ سکا تو میں اس کو اس سے بہتر دوں گا جو

مانگنے والوں کو دیتا ہوں)۔

جو ذکر فکر سے عبارت ہوتا ہے وہ ایسا ذکر ہوتا ہے جس میں الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی کا ملاحظہ بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک ﷺ کا فرمان مبارک بھی ہے کہ ایک لحظہ غور و فکر دونوں جہانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمام عبادات کا شمار ذکر میں ہی ہوتا ہے۔ اصل مسلمانی کلمہ طیبہ کا دل و جاں سے اقرار ہے اور وہی عین ذکر ہے۔ ذکر دائمی طور پہ ہونا چاہیے اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم زیادہ تروت ذکر میں بسر ہونا چاہیے مگر اس کے اوقات کم نہ ہوں۔ جس دم کے ساتھ ذکر کا مکمل اثر ہوتا ہے۔ ذکر اس طرح ہونا چاہیے کہ دل کہے اور دل ہی سنے۔ ذکر کثیر اس ذکر کو کہتے ہیں جو خواب اور بیداری میں یکساں طور پہ ہو۔ اس کی شرط یہ ہے کہ دل دنیاوی خطرات سے پاک رہے اور توجہ دل کے محل صنوبری سے جدا نہ ہونے پائے کہ اس کی طرف توجہ کا لگائے رکھنا ہی مقصود اصلی ہے۔ حضرت غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ ذکر ایک ایسا نشتر ہے جو تشنگانِ شرابِ توحید کے دلوں میں پیوست ہے۔ یہ ایک ایسی خوشبو ہے جو نیک لوگوں کے مشام دل و جاں پہ ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ ذکر آنکھ کا نور اور عقل کی آنکھ ہے۔ پس اگر تو دل سے ذکر کرتا ہے تو ذکر حقیقی ہے۔ اور اگر تو خود کو دیکھ کے ذکر کرے تو پھر تو اِنِّی لَاجِدُ رِیْحَ یُوسُفَ (مجھے حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے) کے درجے کا ذکر ہے۔

طلوع آفتاب کے وقت جبروت کا ذکر کرنے سے جلال میں اضافہ ہوتا ہے، آخرت میں عزت بڑھتی ہے، عقل حیران ہوتی ہے، فہم مدہوش ہوتی ہے، فکر سیدھی ہو جاتی ہے اور زبان دہشت کے مارے پکارتی ہے کہ سب نے اسی کے حضور سر کو جھکایا ہوا ہے۔ پس اس کے نور کی تجلی سے بشری وصف کو بھی کائنات کے ہر ذرے میں اس کی آثار ظاہر لگتے ہیں۔ ہر مصنوع اور عجائب میں اس کی قدرت نظر آتی ہے۔ ہر طرف سے یہی صدا سنائی دیتی ہے کہ

ذَالِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرِ (یہی تمہارا رب ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو وہ تو ایک رائی کے مالک بھی نہیں ہیں)۔

پس جان لے کہ لا الہ کہنا تمام طبعی معبودات کی نفی اور الا اللہ کہنا اس معبود حقیقی کا اثبات ہے۔ پس ذکر کو چاہیے کہ جب وہ لا الہ کہے تو اللہ کے علاوہ باقی سب کو نفی کر دے۔ لہذا جب وہ الا اللہ کہے گا تو اس کو مذکورہ شہودِ حلال ہو گا۔ اس بارے میں یہ بات ہے کہ تمام شہودِ ذکر و اذکار اور عاقلین میں انشاءِ اصل ہے۔ لہذا اس اصل کے خلاف کبھی نیت کا ہونا جائز نہیں ہے۔

اگر صحیح نیت موجود نہ ہو تو یہ بدعت ہے۔ یعنی متفق علیہ اصل کے خلاف عمل صحیح نیت کے ساتھ صحیح ہوتا ہے، کبھی افضل اور کبھی واجب بھی ہوتا ہے مثلاً علوم دینیہ کے بارے میں کتابیں لکھنا۔

ذکر کے درجات

ذکر کے چار درجات ہیں۔

۱۔ ذکر زبان پہ جاری ہو مگر دل غافل رہے۔ اس کا اثر کمزور ہوتا ہے مگر یہ ذکر بھی اثر سے خالی نہیں ہے کیونکہ زبان کو ذکر کے ساتھ مشغول کرنا اس بات سے بہر حال بہتر ہے کہ اس کو بے کار چھوڑ دیا جائے یا پھر کسی اور بیہودہ بات میں مشغول کر دیا جائے۔

۲۔ ذکر دل میں موجود تو ہو مگر متمکن نہ ہو یعنی دل میں قرار نہ پکڑے۔ دل کو اس پہ تسلط رکھنا پڑتا ہے۔ اگر اس میں کوشش نہ کرے تو دل طبعی طور پہ غفلت سے خوشی محسوس کرے۔

۳۔ ذکر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ ذکر دل میں قرار پکڑ لے، متمکن ہو جائے اور یہ اس قدر پختہ ہو کہ کسی اور کام کی طرف دل کا مبذول کرنا اچھی خاصی کوشش کے بعد ہوتا ہو۔ یہ ذکر کا عظیم درجہ ہے۔

۴۔ ذکر کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ ذکر دل مذکور میں اس قدر جگہ پکڑ لے کہ اس کے غلبہ سے ذاکر خود کو فراموش کر دے۔ یہ مرتبہ صوفیہ کے ہاں مقام فناء کہلاتا ہے۔

جب یہ (چوتھا) مقام حاصل ہو جاتا ہے تو ذاکر پہ ارواح، ملائکہ، انبیاء اور دوسری نیک ہستیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اس کی روح اتفاق کے سمندر میں چلی جاتی ہے جہاں وہ نور کی تجلی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ جب اس حالت سے واپسی ہوتی ہے تو بھی درویش کا حال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بظاہر خوش نظر آتا ہے۔ اس کا بدن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے مگر وہ دلی طور پہ دنیا سے غائب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ذاکر اس مقام پہ نہ بھی پہنچے، یہ تجلیات اس پہ ظاہر نہ بھی ہوں، ذکر اس کے دل میں قرار نہ پکڑے اور ذکر اس کے دل میں متمکن نہ بھی ہو تب بھی ذکر کی سیما سعادت ہی ہے کیونکہ حق تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے اس کو باقی لوگوں کی نسبت بہر حال کچھ لذت کا حصول تو ہو گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ

مَنْ كَانَ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (جو

اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرتے ہوئے گھر سے نکل پڑا اور پھر راستے میں ہی اسے موت آگئی تو اس کا اجر بھی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔

ظاہر اور باطن کو آراستہ کیے بغیر ذکر کے پھل نہیں پائے جاسکتے۔ ظاہر کی آراستگی یہ ہے کہ انسان صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے، رزق حلال کھائے، سچ بولنا اپنا پیشہ بنائے، جھوٹ اور بے حیائی سے باز رہے، غیبت اور فحش کلامی کا اس کی زبان سے گزر نہ ہو، کم کھائے، کم سوئے، محافل میں اس کی آمد کم ہو اور اس کا زیادہ تر وقت تنگ و تاریک حجرہ میں بسر ہو۔ باطن کی صفائی یہ ہے کہ بغض، کینہ، نفاق، عداوت، حسد اور دل سے متعلقہ تمام برائیوں سے خود کو پاک کرے۔ خوف خدا، امید، شکر، حیا، تسلیم و رضا، توکل اور محبت کو حاصل کرے، ماضی اور مستقبل کے اندیشوں سے دل کو آزاد کرے اور غیر کے ذکر سے دور رہے۔ پس اگر کوئی ذاکر ان اوصاف سے متصف نہ ہو مگر پھر بھی اس کی زبان پہ ذکر جاری ہو تو ذاکر کو جان لینا چاہیے کہ یہ ذکر نہیں بلکہ حدیث نفس ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرے۔ ہر ذکر کا ایک خاص نتیجہ ہوتا ہے جو کسی اور ذکر سے حاصل نہیں ہوتا۔ کسی بھی ذکر سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ ذاکر کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ"۔

ذکر کی شرائط

ذکر معتبر کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ (۱)۔ اخلاص، (۲)۔ تعظیم، (۳)۔ حلاوت (۴)۔ حرمت۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اخلاص کے بغیر ذکر منافقوں کا شیوہ ہے۔ تعظیم سے خالی ذکر بدعتیوں کا ذکر ہے۔ حلاوت کے بغیر ذکر کرنا فاسقوں کا طریقہ ہے۔ حرمت سے خالی ہو کے ذکر کرنا ریاکاروں کا طریقہ ہے۔

حضرت ابو قاسم بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے کہ عارفین کے نفوس ذکر سے خستہ اور فکر سے راحت محسوس کرتے ہیں اور اس کا اقرار بھی نہیں کرتے جبکہ ہر ذکر کا کوئی نہ کوئی عوض بھی ہوتا ہے؟۔ انہوں نے جواب دیا کہ ذکر کے ثمرات کو ریاضیات اور مکایدات سے خلاصی نہیں ہے۔ لیکن وسیلہ کے بغیر ذکر کی معارف کا حاصل ہونا مشکل کام ہے۔ الم یہ ہے کہ ایسا ذکر مجاہدات کی کثرت تو رکھتا ہے مگر خود سے بے خبر کر دیتا ہے۔ ایسے ذکر

نفس کو راستہ حاصل ہوتا ہے اور عارف کا مقصود نفس سے گزرنا ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادیؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا ذکر سر مشاہدہ سے خالی ہو وہ کذاب ہے۔

بزرگان دین نے ذکر کی تین صفات بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ ذاکر جو کہ دل ہے مذکور کو یاد کرے جب بھی وہ بھول جائے۔ دوم یہ کہ مذکور کی صفات کو بھی یاد کرے۔ سوم یہ کہ مذکور کا شہود ہو۔ پس ذاکر کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان صفات میں فناء کر دے۔ ذاکر اس شہود میں خود کو ذکر سے فنا کر دے کہ اس کی ہر صفت ذاکر ہے۔ یہ اوصاف ذاکر فانی گردانتے ہیں۔ اثر اس ذکر کا ہوتا ہے کہ جس میں دل ذکر کے دوران لا اِلهَ تَک ہر وجود کی نفی کر دے اور الا اللہ کے ذکر پہ اس ذات کا بے چون و چرا اثبات کرے۔ ذکر کا کلی فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو کسی شیخ کامل اور صاحب تصرف سے ذکر کی تلقین ہو یا پھر محبت کے غلبہ کی وجہ سے وہ تلقین پردہ غیب سے اس کے دل میں القاء ہو۔ پہلے پہل ذکر دل کی لازمی صفت بنتا ہے اور اس کے دل میں گھر کر جاتا ہے کیونکہ ذکر کا حقیقی تقاضا ہی یہی ہے کہ دل میں غیر کی سوچ بھی باقی نہ رہے۔ اس طرح ذاکر مذکور کے ذکر و فکر میں فنا ہو جاتا ہے۔

اس بات پہ مشائخ کا اتفاق ہے کہ کوئی بھی مرید اس وقت تک الا اللہ کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ قریب قریب چالیس سال لا الہ کے راستے پہ نہ چلے۔ نفی اثبات کے اس ذکر کے بعد اسم ذات کا ذکر ہے۔ بعض مشائخ کے نزدیک اسم ذات اللہ ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اسم ذات وہ اسم ہوتا ہے کہ اس کے ہر حرف کو ساقط کرنے کے بعد بھی اسم حق باقی رہے مثلاً اللہ۔ اگر اس کے شروع سے الف کو ساقط کر دیا جائے تو اللہ بچ جاتا ہے۔ اگر اللہ کے شروع سے پہلا لام بھی ساقط کر دیا جائے تو لہ بچ جاتا ہے۔ اور اگر دوسرے لام کو بھی گرا دیا جائے تو ہو باقی بچ جاتا ہے۔ بعض عارفین کے نزدیک اسم ذات وہ ہوتا ہے کہ سقوط کے بعد بھی اس کے تمام اعتبار باقی رہیں۔ پس ان کے نزدیک ہو اسم ذات ہے۔ پس کچھ سانس کی آمد و رفت سے بلا تعطیل اس کی تکرار کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو نیند اور بیداری دونوں میں اس پہ دوام حاصل ہو جاتا ہے اور خود بخود ان سے جاری رہتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو یہ رتبہ توجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس ذکر کی فکر یہ ہے کہ پہلے نفی و اثبات کے ذکر سے تصور ذات کرے۔ اس کے بعد ان کے معانی پہ غور کرے۔ رفتہ رفتہ اس کو یہ مقام میسر آ جائے گا کہ پہلے معانی کو پائے اور اس کے بعد ذکر کرے

گا۔ اور یہی مقام کمال ہے۔

از ذکر ندیدہ غیر مذکور

(جب) ذکر میں مذکور نہ دیکھا

جب اس طرح ذکر غلبہ کرتا ہے تو ہر بال، تمام رگیں، گوشت، چمڑا، ہڈیاں، خون اور جو کچھ بھی بدن میں ہے یہاں تک کہ جان، رورج اور دل ہر چیز ذاکر بن جاتا ہے۔ اس مقام پہ ذاکر زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کو ذکر میں محو دیکھتا ہے اور ان کا ذکر سمجھتا بھی ہے۔

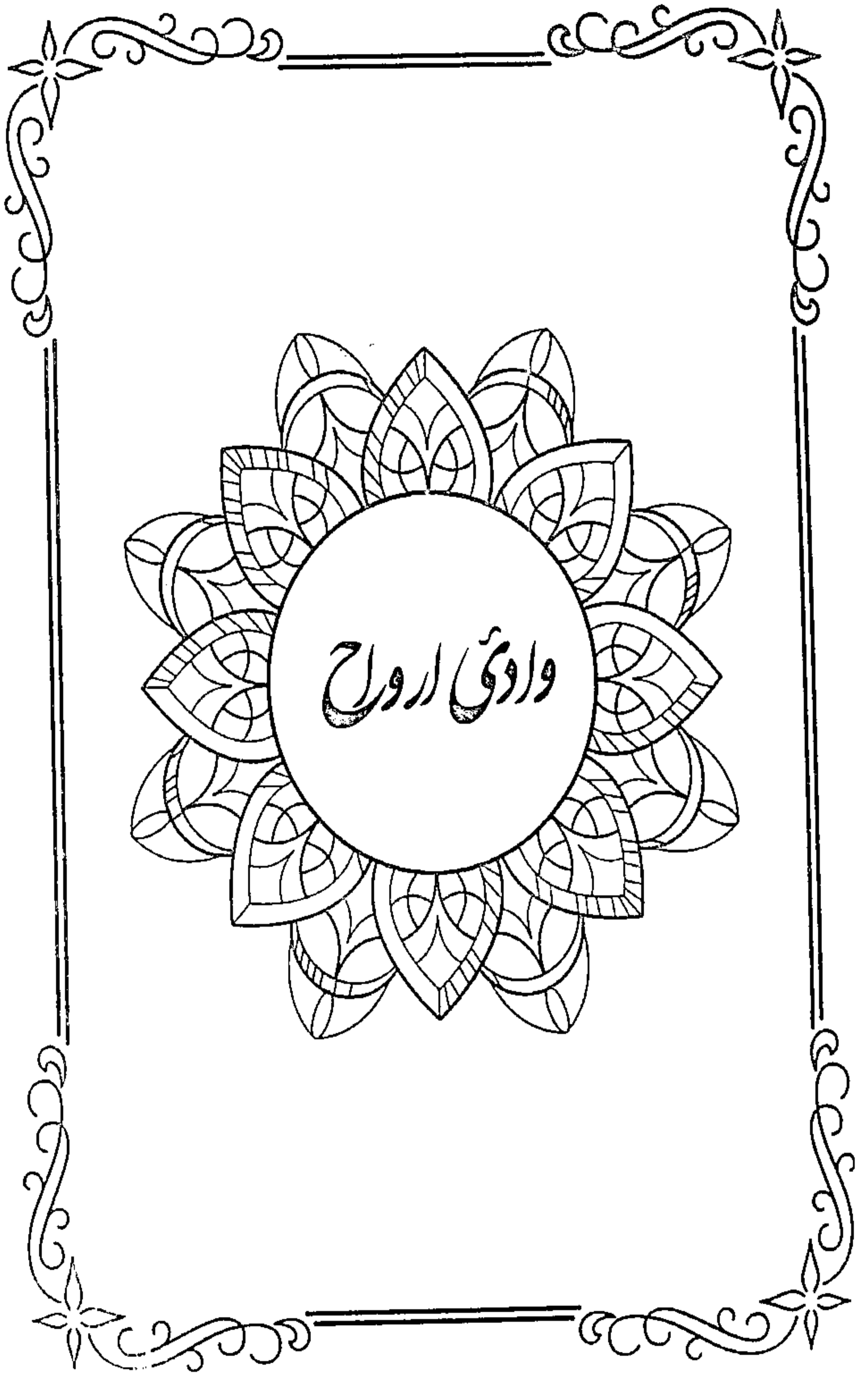
بعض لوگ اسم ذات کا ذکر جس دم کے ساتھ کرتے ہیں۔ جس دم کی کمال مدت تین دن رات ہے۔ تمام اذکار میں بیٹھنے کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ذکر کے وقت دوزانو ہو کر بیٹھتے ہیں۔ بعض لوگ چار زانو ہو کے بیٹھتے ہیں اس طرح کہ سیدھے پاؤں کی زانگی اور اس کے ساتھ متصل دوسری انگلی اور بڑی رگ جو کہ بائیں زانو کے نیچے کی طرف ہے، کو دبا کے بیٹھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پنڈلی کو ان کے ساتھ ملا کے اس طرح کھڑا کرتے ہیں کہ وہ سینے اور پیٹ کے ساتھ مل جاتی ہیں اور اس طرح بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں۔ یہ طریقہ جس دم میں بہت مؤثر ہے۔ ذکر کے لیے بیٹھنے کے اور بہت سے طریقے ہیں جن کو اسلاف کی کتابوں میں ڈھونڈا جاسکتا ہے۔ ذکر پہ دوام اختیار کرنا سالک کو کمالات عطا کرتا ہے۔ سیر، طیر، کشف اور کرامات میں سے ذاکر جو چاہتا ہے اسے ملتا ہے۔ الغرض اتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں مگر یہ الگ بات کہ ایک ولی کے لیے اللہ سے سوائے اللہ کے کچھ اور مانگنا حجاب اکبر ہے۔ اگر سالک اپنے اندر کچھ کمالات کا ظہور دیکھے تو متعجب نہ بن بیٹھے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ کوشش کرے جیسا کہ نبی پاک ﷺ سے ستر بار مراتب معنوی کے حلول سے توبہ کرنا ثابت ہے۔

ذکر کے ایام میں خلوت، کم کھانا، کم کلام کرنا اور کم سونا اپنے لیے فرض عین جانے۔ بلکہ خلوت میں تین اور چیزوں کو بھی میسر کرے جو کہ اس فقیر کو صاحب کمال ملافتوحی سے حاصل ہوئیں ہیں جو کہ قبلہ حضرت صاحب کے مرید ہیں۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں۔ (۱) سانس کے باہر آنے ساتھ کلمہ نفی کا ذکر کرے، (۲) جب سانس اندر جائے تو اثبات کا ذکر کرے، (۳) کچھ عرصہ اسی طرح ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ نفی بالکل نفی ہو جائے اور اثبات بالکل اثبات ہو جائے۔ اس کے بعد میں اسم ذات کے تصور میں مشغول ہوا یہاں تک کہ میں نے مطلوب کو حاصل کر لیا۔

ان اذکار کے تصورات میں تمام اعضاء کو بڑی تیزی سے سخن حاصل ہوا۔ اگرچہ ہڈیوں اور ہوا کو اس طرح فنا ہونے میں دیر لگی مگر مرشد کامل حضرت ارشاد پناہ شاہ محمد فاضلؒ کی مدد اور توفیق سے یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اب صورت مثالی بھی نظر سے حجاب میں نہیں ہے۔ کافی محنت کے بعد یہ بھی خواہش کے مطابق صورت باندھ لیتی ہے۔ وجود سے متعلقہ صور علمی وغیرہ سب فقیر ہوئے اور اب ذکر میں ہیں۔ اس کے بعد مقام محویت حاصل ہوا۔ مقام فنا جو کہ حضور غوث الاعظمؒ کے نزدیک وصال کا نام ہے، بھی حاصل ہوا۔ ان تمام کمالات اور ریاضتوں کی انتہا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سوا ہر کسی سے مستغنی ہو جائے۔ فرمان خداوندی ہے کہ:

إِذْ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ فَهُوَ اللَّهُ يَوْمَ "تَبَدَّلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ" (یاد کرو جب تم فقیر تھے۔ وہ دن بھی آئے گا جب اللہ اس زمین کی جگہ کوئی اور زمین لے آئے گا اور اسی طرح آسمان بھی)۔

ان اذکار سے کبھی یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ بدن کے تمام اجزاء پر اللہ کا نام لکھ جاتا ہے جس کو خیال اور وہم کی آنکھ سے دیکھا جاسکتا ہے کہ خیال اور وہم تمام قوی کے سلطان ہیں اور نیز ولایت بھی قوت متخیلہ سے عبارت ہے۔ کبھی اس کا نام جسم پہ، کبھی دل پہ اور کبھی تمام زمین و آسمان اور ان کے درمیان دیکھا جاتا ہے اور یہ لکھائی سیاہی سے نظر آتی ہے۔ ذکر، مشاہدہ اور رویت کا کمال یہ ہے کہ نیند کی حالت میں بھی تجلی حاصل رہے اور معطل نہ ہونے پائے۔

روح کا بیان

جان لے کہ روح کے بارے مختلف اقوال موجود ہیں۔ اہل سنت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ لطیف اور نوری ہے جس کو بدن کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا گیا۔ اکثر کے نزدیک اس کو بدن بالا میں داخل کیا جاتا ہے تاکہ بدن کو زندہ کیا جاسکے۔ پس جب یہ بدن سے جدا ہوتی ہے تو بدن مردہ ہو جاتا ہے۔ عالم برزخ میں اسی سے اس کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوسری بار صوہر پھونکیں گے تو یہ بدن میں داخل ہو کر اس کو پھر اللہ کے حکم سے زندہ کر دے گی۔ منکر نکیر کے سوال کرتے وقت اس کے بدن میں داخل کیے جانے میں اختلاف ہے۔ بعض اہل سنت کے نزدیک روح داخلی اور خارجی بدن کی نسبت سے آزاد ہے۔ اس کے مقابلے میں بدن کی حیات ہوتی ہے جیسا کہ نباتات کی زندگی سورج کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ پس جب توجہ بدن سے اٹھ جاتی ہے تو جسم مر جاتا ہے۔ اور پھر جب توجہ جو امر خدا ہے، جسم کی طرف ہوتی ہے تو وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ بعض مسلمان فلسفیوں کا کہنا ہے کہ روح فیاض کے مبداء کے فیضان سے ہے جس کی کیفیت پہ کسی کو اطلاع نہیں ہے۔ بعض غیر مسلم فلسفیوں کا کہنا ہے کہ روح خون سے عبارت ہے۔ بعض کے نزدیک نفس سے عبارت ہے اور بعض دوسروں کے نزدیک حرارت غزیری سے عبارت ہے۔ تمام کے نزدیک نیند کی حالت میں اس کی توجہ من کل الوجوہ بدن سے نہیں اٹھتی۔

روحوں کا ٹھکانا

اس بات میں اختلاف ہے کہ روحیں بدنوں سے جدا ہونے کے بعد کہاں رہتی ہیں؟۔ اہل سنت کا بھی اس معاملے میں اختلاف ہے۔ اکثر روایات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ انبیاء کرام کی مقدس ارواح عرش کے پائے سے لٹکتی قندیلوں میں رہتی ہیں۔ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی صورت جنت میں رہتی ہیں اور ان کے آشیانے طوبیٰ کی شاخوں پہ ہیں۔ اطاعت گزار مومنوں کی روحیں اپنی اپنی قبروں میں رہتی ہیں۔ ان کو روشن اور کھلا کر دیا جاتا ہے۔ اور جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اس سے جنت کی ہوا آتی رہتی ہے اور وہ وہاں سے جنت کی نعمتوں کو

دیکھتا رہتا ہے۔ کافروں اور فاسقوں کی روحمیں تنگ وتاریک قبروں میں رہتی ہیں۔ اتنی تنگ قبر کہ ان کی پسلیاں تک ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ دوزخ کی طرف سے ایک کھڑکی ان کی قبر میں کھول دی جاتی ہے۔ اس سے گرم ہوا آتی رہتی ہے جو ان کے بدن کو جلاتی رہتی ہے۔ اور وہ جہنم میں اپنی اپنی جگہوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق تمام ارواح صور اسرافیل کے سوراخوں میں رہتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق اطاعت گزار مومنوں کی روحمیں پہلے اور چوتھے آسمان میں رہتی ہیں اور فاسقوں کی روحمیں آسمان سے زمین کی طرف گرتی رہتی ہیں جبکہ کافروں کی روحمیں زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں رہتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق بیت المقدس کے پاس دو گاؤں ہیں۔ ایک میں مومنین کی روحمیں اور دوسرے میں کافروں کی روحمیں رہتی ہیں۔ اس اختلاف سے معلوم ہوا کہ ہر روح اپنے درجہ کے موافق مذکورہ جگہ پر رہتی ہیں۔

بعض فلسفی جبکہ اکثر کفار و روحوں کے تناخ کے قائل ہیں۔ دلیل کے طور پر کچھ آیات پیش کرتے ہیں۔ (۱) وَتَنْكُمُ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ۔ (۲) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ۔ اسی طرح نبی پاک ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ شہدا کی روحمیں سبز پرندوں کے اجسام میں رہتی ہیں۔ پس وہ کہتے ہیں کہ روحمیں جو نبی بدن سے جدا ہوتی ہیں بغیر کسی وقفہ کے کسی دوسرے بدن میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ لگاتار چلتا رہتا ہے اور وہ ایک بدن سے دوسرے بدن میں منتقل ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ میدان حشر میں پہلے بدن کے ساتھ موجود ہوں گی۔ بعض کہتے ہیں کہ اجساد کا حشر جائز نہیں بلکہ صرف ارواح کا حشر ہوگا۔ ان کی دلیل نظریہ تناخ ہے۔ ان کی دلیل ہے کہ جب تم مسلمان لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ درد و الم، دکھ، مصیبت اور بیماری کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے گناہ نہ دنیا میں سزا دیتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ لہذا اگر کوئی بچہ گونگا، بہرہ، کوڑھی یا معذور پیدا ہو۔ اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا تو اس کو یہ سزا کیوں ملتی ہے؟۔ پس معلوم ہوا کہ اس نے پہلے بدن کے ساتھ گناہ کیا تھا اور اب تناخ کے ساتھ اس بدن میں آنے پر اس کو اس طرح سزا دی گئی۔ اہل سنت اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نومولود تو نہیں کہتا کہ میں روح تناخہ ہوں اور نہ ہی تم لوگوں کو کشف کی دولت حاصل ہے۔ پس اپنی طرف سے اس طرح کی باتیں کرنا جائز نہیں۔ یہ ظلم ہے کہ کسی کے گناہوں کی سزا کسی اور کو دی جائے اور اللہ ظالم نہیں ہے کہ ایک معصوم بدن کو سابقہ گناہ کا بدن کی سزا دے۔ اس

کے باوجود امراض مختلف قسم کے عیوب سے پاک کرتے ہیں۔ یہ بات معلوم اور متحقق ہے کہ امراض جسم کے اختلاط اور فساد کی وجہ سے ہوتے ہیں نہ کہ گناہوں کے عوض۔

اہل تناخ پہ اہل سنت ایک سوال بھی کرتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ حشر پہلے بدن کے ساتھ ہوگا اور باقی ابدان متناسخہ کے ساتھ حشر نہیں ہوگا۔ جبکہ حالت یہ ہے کہ تمام ابدان کا حشر ہوگا۔ پس بقول تمہارے اگر پہلے بدن کے ساتھ حشر ہو تو اس سے لازم آتا ہے کہ محل عقاب و ثواب پہلا بدن ہے جبکہ اس کے گناہوں کی سزا دوسرے ابدان متناسخہ کو ملتی رہی۔ تو ثابت ہوا کہ یہ ظلم ہے کیونکہ کسی کے کیے کی سزا کسی اور کو ملتی رہی اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں۔ وہ اس کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ تمام اجساد کا حشر لازم نہیں ہے۔ یہ بات بعض مسلمان بھی کہتے ہیں کہ حشرات زمینیہ اور چوپاؤں کے حشر میں اختلاف ہے۔ حشر پہلے بدن کے ساتھ ہوگا یعنی دوسرے ابدان کے ساتھ حشر نہیں ہوگا۔ لہذا نیک و بد افعال کا جو بھی بدن مرتکب ہوگا سزا و جزا بھی اسی کو ملے گی۔ کسی فعل کا بدلہ ابدان متناسخہ کو نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور جماعت کا موقف ہے کہ ابدان کا حشر نہیں ہوگا بلکہ حشر صرف ارواح کا ہوگا اور ثواب یا عذاب بھی روحوں کو ہی دیا جائے گا۔ بدن کی حیثیت صرف ایک مرکب کی سی ہے جس سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی۔

اہل سنت ایک سوال کرتے ہیں کہ ایک ہی بدن میں دو روحوں کس طرح سما سکتی ہیں؟ اس کا جواب متناسخیان اس طرح دیتے ہیں کہ بعض انسانوں کے بدن میں شیاطین اور جن حلول کرتے ہیں اور اس کے رگ و پے میں سما جاتے ہیں کہ وہ اجسام لطیفہ سے ہیں تو پھر روح تو ان سب سے زیادہ لطیف ہے۔ لہذا اگر ایک بدن میں دو روحوں سما جائیں تو اس میں کیا مضائقہ ہے؟ اور ملائکہ کی طرح تکثر اجساد ایک روح کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ آیت بھی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ سَيُتَوَفَّى الْأَنْفُسُ حِينَ مَوْتِهَا يُرْسَلُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک بدن میں دو روحوں سما سکتی ہیں۔ اہل سنت اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ شیاطین اور جن حلول کے طریق پہ انسان کے رگ و پے میں سما کے اس کی بصارت اور کلام میں اثر کرتے ہیں۔ اور ملائکہ اور جنات کا تکثر اجساد بطریق تناخ نہیں ہے بلکہ ان کو تکثر اجساد کا ملکہ قوت متخیلہ سے حاصل ہے۔ اسی آیت مبارکہ وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا سے مراد روح نہیں بلکہ قوت متخیلہ ہے۔

اہل سنت اسی طرح ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ عقیدہ تاسخ سے تمہارا مدعا اگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارواح کو کم اس لیے بنایا ہے کیونکہ ان کو تخلیق کرنا ایک مشکل امر ہے اور بدن اس لیے زیادہ بنائے کہ ان کا بنانا آسان ہے تو تمہارا یہ مدعا بھی ناقص ہے کیونکہ اس قادر مطلق کے لیے روح و بدن کا بنانا یکساں ہے۔

کاتب الحروف یہ سمجھتا ہے کہ جو بات میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ مذہب تاسخیان کی ابتداء اس طرح ہوئی ہوگی کہ ان بزرگوں کے منہ سے مقام سکر پہ اتحاد وحدت کے غلبہ کی وجہ سے بطریق شطحہ اس طرح کے کلمات نکلے ہوں گے کہ میں فلاں مولود ہوں۔ اور اس طرح ہو بھی جاتا ہے جیسا کہ بعض صوفیہ کے منہ سے مقام سکر پہ غلبہ کی وجہ اس طرح کے کلمات صادر ہوئے کہ میں آدم ہوں، میں شیث ہوں وغیرہ۔ لہذا اس طرح کے کلمات پہ ان لوگوں نے عقیدہ تاسخ کی بنیاد رکھ دی۔ بعض مشائخ مثلاً حجۃ الاسلام کے کلام میں آتا ہے کہ دنیا عالم صورت ہے اور عقلمانی عالم معنی ہے۔ لہذا اس دنیا میں صورت ظاہر اور معنی پوشیدہ ہے جبکہ عقلمانی میں معنی ظاہر اور صورت پوشیدہ ہو گی۔ جس طرح ہر مخلوق کے لیے ایک وصف ذاتی مقرر ہے اسی طرح انسان کے لیے وصف ذاتی محبت الہی ہے۔ جس طرح کہ لومڑی کے لیے روباہی، شیر کے لیے بہادری اور سور کے لیے شہوت وصف ذاتی ہے اسی طرح باقی تمام جانوروں کے لیے بھی اوصاف ذاتی مقرر ہیں۔ لہذا اس دنیا میں انسان پہ جو وصف بھی غالب ہوگا اس کو اسی وصف کے ساتھ محسوس کیا جائے گا۔ چنانچہ تفاسیر میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہوگا تو محبت کی وجہ سے آپ ان کے لیے رونا شروع کر دیں گے۔ یہ صورتحال دیکھ کے ان کے چچا کو ایک حیوان کی صورت میں تبدیل کر کے دوزخ میں لے جایا جائے گا۔

”کشف المحجوب“ میں ہے کہ روح کے وجود کا علم ہونا ضروری ہے مگر عقل اس کی حقیقت کو پانے اور اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ امت مسلمہ میں بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا ہوا ہے۔ اسی طرح کفار نے بھی اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔ جیسا بیان کیا جاتا ہے کہ کفار قریش نے یہودیوں کے سکھلانے کی وجہ سے نضر بن حارث کو نبی پاک ﷺ کے پاس بھیجا تا کہ وہ ان سے روح کی حقیقت اور اس کی ماہیت کے بارے میں دریافت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے روح کا اثبات کیا کہ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَهُوَ آتِيكَ مِنْ رَبِّكَ فَتَعْلَمُ سے روح کے

بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کی قدامت کی نفی کی کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي آپ ﷺ فرمادیں کہ روح میرے اللہ کا امر ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک ﷺ کا ایک فرمان عالیشان بھی اس بارے موجود ہے کہ

الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ (ارواح صف بستہ لشکر ہیں جس نے ان کے تعارف کی کوشش کی اس نے وقت ضائع کیا اور جس نے انکار کیا اس نے غلطی کی)۔

اس طرح کے اور بھی بہت سے دلائل ہیں مگر ان میں روح کی ماہیت کے بارے میں بحث نہیں کی گئی ہے جو روح کے وجود پہ کیفیت میں تصرف کی نفی پہ شاہد ہے۔ چنانچہ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ الرُّوحُ هُوَ الْحَيَاةُ الَّتِي يُحْيِي بِهَا الْجَسَدُ رُوحِ اس حیات کا نام ہے جس سے بدن کو زندہ کیا جاتا ہے۔ متکلمین کی ایک جماعت کا بھی یہی مذہب ہے۔ اس کے مطابق روح ایک عرض ہے۔ اور اللہ کے حکم سے جسد اسی سے زندہ ہوتا ہے۔ تالیف اور حرکت کی تمام اقسام کا تعلق اسی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح دیگر عوارض بھی ہوتے ہیں جو ہر شخص کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ

الرُّوحُ هُوَ غَيْرُ الْحَيَاةِ وَلَا يُوجَدُ الْحَيَاةُ إِلَّا مَعَهَا كَمَا لَا يُوجَدُ الرُّوحُ إِلَّا مَعَ الْجَسَدِ وَأَنْ لَا يُوجَدُ أَحَدٌ هُمَا دُونَ الْآخَرَ كَمَا لَا لِمِ وَالْعِلْمِ لِإِنَّهُمَا شَيْئَانِ لَا يَفْتَرِقَانِ (روح زندگی کے علاوہ ایک چیز ہے جس کے بغیر زندگی نہیں پائی جاسکتی اور یہ بدن کے بغیر نہیں پائی جاسکتی۔ ان دونوں کا وجود ایک دوسرے کے بغیر نہیں پایا جاسکتا۔ جس طرح دکھ اور اس کا احساس کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے)۔ (۱)

اکثر مشائخ اور علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ روح نہ تو عینی ہے اور نہ ہی وصفی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس کو جسم میں رکھتا ہے وہ اس میں حیات پیدا کرتی رہتی ہے۔ روح حیاتِ انسانی کی صفت ہے اور وہ اسی سے زندہ رہتا ہے۔ مزید یہ کہ روح انسانی جسم میں عاریۃ رکھی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ انسان سے نکل جائے اور حیات سے زندہ رہے جیسا کہ نیند کی حالت میں وہ انسان سے جدا ہو جاتی ہے اور وہ حیات سے زندہ رہتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جسم سے روح نکل جانے کے بعد بھی اس میں علم و عقل باقی رہے جیسا کہ آپ ﷺ کا فرمان عالیشان ہے کہ شہداء کی روحوں

سبز پرندوں کی شکل میں رہتی ہیں۔ روح ایک جسم لطیف ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی جاتی رہتی ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ معراج کی رات میں نے حضرت آدم اور حضرت یوسف علیہ السلام کو آسمانوں میں دیکھا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ان کی رو میں تھیں۔ پس اگر روح کوئی عرضی چیز ہوتی تو وہ از خود قائم نہ ہوتی اور اس کو ہستی اور وجود کی حالت میں نہیں دیکھا جاسکتا تھا۔ مزید یہ کہ اگر وہ عرضی ہوتی تو اس کے لیے ایک مقام درکار ہوتا کہ جس میں عارض قیام کرے۔ اور وہ مقام اس کا جو ہر ہوتا جبکہ یہ بات مسلمہ ہے کہ جو ہر مرکب اور کثیف ہوتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ وہ جسم لطیف ہے۔ اگر وہ صاحب جسم ہوتی تو اس کا دیکھنا بھی ممکن ہوتا خواہ دل کی آنکھ سے، خواہ سبز پرندوں کی شکل میں یا خواہ صف بستہ لشکر کی صورت میں۔

اب بے دین لوگوں کا ایک اور اختلاف ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ روح قدیم ہے اور اسی لیے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اسی کو مدبر اور فاعل سمجھتے ہیں۔ وہ اس کو آلہ مانتے ہیں اور اسی کو الٹ پلٹ کرنے والا جانتے ہیں۔ ان لوگوں نے عوام میں بہت سے شبہات پھیلائے ہیں اور نصاریٰ کا مذہب بھی اسی طرح ہے اگرچہ ان کی ظاہری عبارات ان کے خلاف ہیں۔ تمام ہنودتبت، چین اور ماجین اسی عقیدہ کے قائل ہیں۔ اسی طرح شیعہ، قرامطہ اور باطنی عقیدے کے لوگ بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ یہ باطل اور مردود گروہ بھی اسی عقیدے کے قائل ہیں۔ ہر گروہ اس کو مقدم جانتا ہے اور اس پہ دلائل پیش کرتا ہے۔ ہم ان لوگوں کے تمام دلائل کے بدلے صرف ایک سوال کرتے ہیں کہ قدم سے تمہاری کیا مراد ہے اور کیا ایک حادث اپنے وجود میں قدیم ہے یا متقدم ہے؟۔ پس اگر وہ اس کے جواب میں کہیں کہ ہماری مراد یہ ہے کہ حادث وجود میں متقدم ہے تو اس صورت میں اختلاف ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم بھی روح کو حادث ہی کہتے ہیں۔ یا پھر اس طرح ہے کہ اس شخص کے وجود پہ روح متقدم ہے کیونکہ نبی پاک ﷺ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم سے (دو ہزار سال) پہلے روح کو پیدا فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ روح حادث ہے۔ پس اس کے ساتھ جو ہوگا وہ بھی حادث ہی ہوگا اور اس طرح وہ دونوں ایک ہی جنس سے ہوں گے۔ پس اللہ تعالیٰ نے تخلیق میں ایک کو دوسرے کے ساتھ ملایا اور پھر ان کے ملاپ سے اپنی قدرت کے مطابق حیات پیدا فرمائی۔ یعنی تخلیق کے لحاظ سے روح اور جسم دونوں جدا جدا چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو حیات دیتا ہے تو اس کے ساتھ روح ملا دیتا ہے اور اس سے زندگی حاصل

ہوتی ہے۔ مگر اس کا ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف منتقل ہونا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ جب ایک جسم کو دو طرح کی حیات حاصل نہیں تو ایک روح کو بھی دو طرح کا وجود یا جسم نہیں ملتا۔ اگر اس پہ نبی پاک ﷺ کے فرامین صادق اور اخبار نامتق موجود نہ ہوتے تو یہ نہ صفت ہوتی اور نہ ہی عینی۔

اگر ملحدین کہیں کہ قدم سے مراد قدیم اور دوام ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ از خود قائم ہے یا پھر کسی دوسرے کے ساتھ قائم ہے؟۔ اگر وہ جواب دیں کہ از خود قائم ہے تو ہم پھر سوال کریں گے کہ آیا اللہ اس کو جانتا ہے یا نہیں؟۔ اگر کہیں کہ اللہ اس کا جاننے والا نہیں تو اس طرح دوسرا قدیم لازم آتا ہے اور یہ محال ہے کیونکہ قدیم محدود نہیں ہے کہ ایک ذات کا وجود کسی بھی دوسرے وجود کی ضد ہوتی ہے اور یہ بات محال ہے۔ اگر وہ کہیں کہ اللہ اس کا جاننے والا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ قدیم ہے اور مخلوق حادث ہے اور یہ بات محال ہے کہ حادث کا قدیم کے ساتھ امتزاج ہو، اتحاد ہو، حادث قدیم کی جگہ ہو یا پھر قدیم حادث کی جگہ ہو اور ان کو ملایا جائے اور وہ ایک ہو جائیں۔ اور جدائی محدثات کے علاوہ نہیں کیونکہ جنسیں مختلف ہوتی ہیں۔ اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے۔

تَعَالَى اللَّهُ عَنِ ذَالِكَ غُلُوًّا كَبِيرًا۔

اگر ملحدین کہیں کہ روح قائم از خود نہیں بلکہ کسی غیر سے قائم ہے۔ تو بات دو باتوں سے خالی نہیں ہوگی۔ یا تو وہ صفتی ہوگی یا پھر عرضی ہوگی۔ اگر وہ عرضی ہوگی تو پھر لازمی طور پہ وہ کسی محل میں ہوگی یا پھر کسی لامل میں۔ اگر وہ محل میں ہوگی تو پھر وہ محل بھی اسی کی مانند ہوگا اور اس طرح قدیم کا نام ہر ایک سے جدا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ کہیں کہ لامل میں ہے تو پھر یہ بات لامحال ہے کیونکہ جب عرض خود ہی قائم از خود نہیں تو اس کے لامل میں ہونے کا تصور بھی کیسے کیا جاسکتا ہے؟۔ اگر وہ اس کو صفت قدیم کہیں جیسا کہ حلول اور تناخ والے کہتے ہیں کہ صفت حق تعالیٰ کی صفت ہے تو یہ بھی محال ہے کہ حق تعالیٰ کی صفت کسی مخلوق کی صفت بن جائے۔ کیونکہ اگر یہ جائز ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت مخلوق کی صفت بن جائے تو پھر یہ بات بھی جائز ہوگی کہ اس کی قدرت مخلوق کی قدرت بن جائے۔ اور یہ بات بھلا کس طرح جائز ہو سکتی ہے کہ ایک حادث موصوف کے لیے ایک قدیم صفت ہو۔ پس یہ بات لازم آئے گی کہ قدیم کا حادث سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اور اس طرح ان تمام باطل فرقوں کے اقوال بھی باطل ثابت ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق روح مخلوق ہے۔ پس جو بندہ بھی اس کے خلاف کوئی اور

بات کرے گا وہ کھلا مکابر ہے اور اس کو حادث اور قدیم کے درمیان فرق بھی معلوم نہیں۔ پس کسی ولی کے لیے جائز نہیں کہ وہ صحت ولایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے بے خبر رہے اور ایک عارف حق جاہل رہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں بدعت اور وسوسا سے محفوظ رکھا اور عقل سلیم عطا فرمائی کہ جس سے ہم صحیح استدلال کرتے ہیں اور اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا کہ جس سے ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ وہ بھلا کیا حمد ہے جو اپنی انتہا کو نہ پہنچے اور اس کی لامحدود نعمتوں کے مقابلے میں (ہماری) حمد محدود ہی ہے۔

جب ارباب ظواہر نے اہل اصول سے اس طرح کی باتیں سنیں تو وہ گمان کرنے لگے کہ تمام صوفیہ کا اعتقاد بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ اور اپنی اس سوچ کی وجہ سے وہ ان صوفیہ کے بارے میں کھلے نقصان میں رہے اور ان کے جمال سے محجوب ہو گئے اور وہ ولایت کے لطائف اور اس ضیا پاشیوں سے پوشیدہ رہے۔ اس لیے کہ اکابر سادات کی راہوں سے برگشتہ ہونا اور ان کو رد کرنا قبول کرنے کی طرح اور قبول کرنا رد کرنے کی طرح ہوتا ہے۔

جو مشائخ کہتے ہیں کہ انہوں نے روح کو مختلف صورت میں دیکھا ہے تو یہ بات جائز ہے کیونکہ ہم بتا چکے ہیں کہ وہ موجود ہیں اور ان کے لطیف اجسام بھی موجود ہیں۔ ان کو دیکھا جاسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اور جس کو بھی چاہے دکھا سکتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخشؒ کہتے ہیں کہ میری تمام زندگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اسی سے قائم ہے۔ اور اس کو قائم رکھنا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ ہمارا وجود اور حیات اسی کی پیدا کردہ ہے۔ اور یہ نہ اس کی ذات سے ہے اور نہ ہی اس کی صفات سے ہے۔ عقیدہ حلول والوں کا یہ قول باطل ہے اور سراسر گمراہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ روحمیں قدیم ہیں اگرچہ ان کی عبارات مختلف ہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ روح ہیولا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ روح نور اور ظلمت ہے۔ طریقت کا انکار کرنے والے روح کو فنا و بقاء اور جمع و تفریق کہتے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی باتیں انہوں نے گھڑی ہیں اور اپنے ان نظریات کی داد بھی چاہتے ہیں لیکن صوفیہ ان باتوں سے بیزار ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک اثبات ولایت اور محبت حق اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر درست نہیں ہو سکتی۔ پس اگر کوئی بندہ قدیم کو حادث سے الگ جان کے اس کی پہچان نہ پاسکے تو وہ جو بھی حق تعالیٰ کے بارے میں کہے گا، اس کا اعتبار نہیں کہ وہ خود جاہل ہے۔ اور عقلمند لوگ جاہلوں کی باتوں

کی طرف توجہ نہیں دیتے۔

صاحب "شرح مواقف" روح کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انسانی روح ایک مجرد چیز ہے یعنی یہ ایک جسمانی قوت کا نام ہے جو کہ مادے یا جسم میں حلول کر جائے اور نہ ہی روح ایک مکانی چیز ہے۔ اسی طرح روح اشارہ حسی کو قبول نہیں کرتی ہے۔ اس کا تعلق بدن کے ساتھ صرف تدبیر اور تصرف کا ہوتا ہے۔ روح جزوی طور پر بھی نہ داخل بدن ہے اور نہ حلول کا رشتہ ہے۔ فلاسفہ اور مشہور معتدین اور متأخرین کا یہی مذہب ہے اور مسلمانوں میں سے اسی مذہب پہ امام غزالی اور امام راغب اصفہانی ہیں۔ اور جمہور علماء کرام نے اس بارے میں ان سے اختلاف کیا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ روح جسم سے الگ تھلگ کوئی اور چیز ہے انہوں نے پانچ اعتبار سے اس پر استدلال کیا ہے۔

۱۔ روح کو ایک ایسا بسیط خیال کیا جاتا ہے کہ جس کا فعل کے لحاظ سے کوئی جزو نہیں ہوتا تو اس لحاظ سے یہ مجرد ہوئی کیونکہ اس کو یا تو ایک حقیقت خیال کیا جاتا ہے یا پھر نہیں۔ لہذا اگر وہ حقیقت بسیط ہوگی تو پھر ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے وگرنہ وہ حقیقت فعلاً کئی اور بساط سے مرکب ہوگی کیونکہ کثرت متناہی ہو یا غیر متناہی اس میں واحد بالفعل کا واجب ہونا ضروری ہے کیونکہ یہی اس کا مبداء ہے۔ کل کا خیال اجزاء کے خیال کے بعد ہی ہے، ایسا نہ کہا جائے گا جبکہ کل حقیقت میں معقول ہو، بے شک اس کا تعقل اس اعتبار سے ہے اجزاء کے اعتبار سے کسی چیز کے تعقل کو مستلزم نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کلام اس وجہ میں معقول ہے لہذا اگر وہ بسیط ہے تو یہی موقف ہے اور اگر وہ مرکب ہے تو پھر اس کے اور بساط ہوں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر روح کو بسیط خیال کیا جائے تو پھر وہ مجرد ہوگی کیونکہ بسیط کا محل جبکہ وہ جسم ہو یا جسمانی ہو تو ضرور منقسم ہو گا۔ اور محل کا انقسام حال کے انقسام کو مستلزم ہوتا ہے کیونکہ محل کے کسی بھی جزو کا حال اس کے دوسرے اجزاء میں حال کو مانع ہے اور حال علم کا انقسام معلوم میں بساط کی نفی کرتا ہے جبکہ علم کا معلوم کے مطابق محل ہے کیونکہ تعقل قوت عاقلہ میں حصول صورت سے عبارت ہے اور ایسا ہونا ممنوع ہے پس بے شک ہمارے نزدیک علم عالم اور معلوم کے تعلق کے مجرد کا نام ہے۔ معلوم عالم کے ہاں اس سے ممتاز جاتا ہے۔ اور یہ تعلق ایک اعتباری امر ہے جس کے ساتھ عالم کو متصف کیا گیا ہے۔ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ علم نام ہے معلوم کی صورت کے حصول کا تو پھر روح اس متعقل بسیط کا محل ہو گا نہ کہ اس بسیط کی ذات۔ تو اس لحاظ سے صورت اور صاحب صورت میں کسی بھی

اعتبار سے مطابقت لازم نہیں آتی۔ پس کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسیط کی صورت بسیط نہیں ہوتی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ خارجی بسیط کے لیے دو عقلی صورتیں یا زیادہ کا ہونا بھی جائز ہے۔ اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ بسیط کی صورت کا بسیط ہونا واجب ہے تو پھر اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہر صاحب وضع قابل انقسام ہے کیونکہ یہ بات جزو التجمیری کی نفی پر مبنی ہے اور یہ چیز ممنوع ہے۔ تب نفس (روح) کا جو ہر فرد ہونا جائز ہے جیسا کہ بعض کا موقف ہے۔ اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ہر صاحب وضع قابل انقسام ہے تو پھر بھی ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ جو چیز کسی بھی قابل تقسیم چیز میں حلول کر جائے وہ خود بھی قابل تقسیم ہوتی ہے۔ جیسا کہ تمہارے نزدیک سطح جب وہ ہر طرف سے ایک قابل تقسیم جسم میں حلول کر جائے حالانکہ اس کو گہرائی میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ اور کوئی خط جب سطح میں حلول ہو جائے حالانکہ اس کو اصل کے اعتبار سے تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔

الغرض ان مثالوں سے انقسام حال لازم آتا ہے جبکہ حلول سریانی ہو اور یہ بات تسلیم شدہ نہیں ہے۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ قابل انقسام میں حلول کرنے والی چیز خود بھی منقسم ہوتی ہے تو بالقوة مثلاً جسم نہ کہ بالفعل اور یہ بساطت کی نفی نہیں کرتی کیونکہ انقسام کی سمت کا بساط کی سمت سے مختلف ہونا جائز ہے۔ لہذا تمہارے نزدیک جسم بسیط بالقوة منقسم ہوگا ایک غیر متناہی سلسلے کی طرف، ساتھ اس کے کہ وہ بالفعل بسیط ہے کہ اس میں مفاصل متحقق نہیں ہیں۔ لہذا اس میں انقسام فعلی نہیں ہوگا اور نہ ہی قوت اور فعل کے اعتبار سے انقسام اور اس کے عدم کے درمیان منافات ہوگی۔ کیونکہ یہ دو مخالف سمتیں ہیں۔

۲۔ پانچ میں سے دوسرا اعتبار یہ ہے کہ انسانی روح کو ایک موجود خیال کیا جاتا ہے اور وہ بسیط ہے۔ تو اس کا جواب گزر چکا ہے ان اعتراضات میں کہ جو اس کی بساطت کے دلائل کے باب میں وارد کئے گئے۔

۳۔ تیسرا اعتباری ہے کہ اس کو مفہوم کلی خیال کیا جاتا ہے پس یہ مجرد ہوگی۔ پہلی چیز تو ظاہر ہے کیونکہ کلیات کے درمیان تو احکام ایجابی یا حکم کیا جائے گا یا پھر احکام سلبی کا۔ تو اس وقت اس کا تعلق لازمی ہے۔ دوسری چیز اس طرح کہ اگر روح کا ذات وضع میں حلول ہوتا ہے وہ ایک مخصوص مقدار اور معین وضع کے ساتھ مختص ہوتا ہے جو اس کے محل کے اعتبار سے مختلف ہو۔ بلکہ یہ صرف اسی

کے مطابق ہوگا جو مقدار اور وضع میں اس کے جیسا ہوگا۔ لہذا اس وقت یہ کلی نہیں ہے اور یہ خلاف عقل ہے کیونکہ جو چیز فرض کی گئی وہ خود بھی خلاف عقل ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہم کلی کے عاقل کا محل ہونا تسلیم نہیں کرتے کیونکہ وہ وجود ذہنی پر مبنی ہے اور حال کا کسی بھی مقدار، شکل اور وضع معین کی طرف مضاف کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ان کے ساتھ متصف بھی ہو کیونکہ یہ بھی جائز ہے کہ وہ حلول سر پانی نہ ہو اور یہاں اس کے کثیر سے مطابقت کی عدم کی منع وارد ہوتی ہے۔ جیسا کہ شیخ نے بھی صغر، کبر اور دیوار پر نقش و نگار اور حس مشترک میں آسمان کی صورت کے باب میں اختلاف کیا ہے حالانکہ ان کے درمیان مطابقت کا وجود ہے۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہاں مطابقت کا معنی یہ ہے کہ جب صورت کو مجرد کر دیا جائے اس کے عارض سے محل کی اتباع میں تو اس وقت وہ کثیر کے مطابق ہوگی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اس کی تجرید اس شخص سے واجب ہے کہ جو اس کا عارض ہو محل کے سبب سے۔

۴۔ چوتھا استدلال اس اعتبار سے ہے کہ اس سے دو ضدوں کا اجتماع ہوتا ہے جب ہم ان کے درمیان تفاوت کا حکم لگاتے ہیں۔ لہذا اگر ان کا مدرک جسمانی ہوگا یا جسم ہوگا اس صورت میں سیاہی اور سفیدی کا جمع ہونا لازم آئے گا ایک ہی جسم میں اور یہ واضح طور پر مشکل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دو افراد کی صورتوں کے درمیان تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ایک خارجی حقیقت کی مخالفت کرتی ہیں۔ لہذا دو حقیقتوں کے درمیان تفاوت کا ثبوت لازم آتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو مجرد کے ساتھ ان کا قیام لازم نہیں آئے گا کیونکہ دو ضدیں ایک ہی محل میں جمع نہیں ہو سکتیں چاہے وہ مادی ہوں یا مجرد ہوں۔ اگر ہم ان دو ضدوں کی صورتوں کا تفاوت تسلیم کر لیں تو ایسا جائز کیوں نہیں ہے کہ ان دو میں سے ہر ایک اس جزو کے ساتھ قائم ہو کہ جو جزو اس جسم کا ہے جو ان دونوں کو اکٹھا عقل میں لاتا ہے سوائے اس جزو کے کہ جس کے ساتھ دوسرا جزو قائم ہے لہذا ایک ہی محل میں دو متضاد چیزوں کا جمع ہونا لازم نہیں آتا۔

۵۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ ہم اس کے جسم ہونے کو باطل کر دیں اور پھر کہیں کہ اس میں عاقل جسمانی ہو اور تمام بدن یا پھر بعض بدن میں حلول ہو تو پھر عقل اس کے دائمی یا پھر غیر دائمی ہونے کا ثبوت کرے گی تو اس اعتبار سے تالی تو باطل ہے۔ جہاں تک ملازمت کا تعلق ہے تو کیونکہ اس کا تعلق اپنے محل کی وجہ سے ہوتا ہے لہذا اگر اس میں اس کا لذاتہ حضور کافی ہو تو دائمی طور

پر حاصل ہوگا۔ یعنی صورت خارجی عاقل کے پاس بذاتہ حاضر ہوگی۔ اور اگر وہ اس کے تعقل میں کافی ہو تو اس کا تعقل ہمیشہ جاری رہے گا۔ ورنہ اس کا تعقل کسی اور صورت کے حصول کا محتاج ہوگا جو اس میں حاصل ہو۔ اور یہ محال ہے کیونکہ یہ دو مخلوق کی جمع کا تقاضا کرتا ہے کیونکہ وہ دو صورتیں ماہیت میں ایک دوسرے کے متماثل ہیں تو اس صورت میں دائمی تعقل حاصل ہوگا۔ اور تالی کا بطلان تو وجدان سے ہو گیا کیونکہ ہمارے درمیان کوئی ایسا جسم نہیں ہے کہ جس کے متعلق یہ تصور کیا جائے کہ وہ علم اور قوت عاقلہ کا محل ہے؟۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ملازمت کے ساتھ حضور کافی نہیں ہے۔ اور نہ ہی وہ کسی دوسری خارجی صورت کے حصول کا ہونا ممنوع ہے۔ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں مگر اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اس میں دوسری صورت کا حصول مخلوق کے اجتماع کو لازم کرتا ہے اور اس سے لازم آتا ہے کہ اگر صورت خارجی اور صورت ذہنی آپس میں مماثل ہو جائیں اور یہ ممنوع ہے اور ہم ان کے تمثیل کے قائل بھی ہیں لیکن ایک ہی محل میں ان کا اجتماع لازم نہیں آتا کیونکہ ان میں سے ایک عاقلہ کا محل ہے اور دوسرا اس میں حلول کیا ہوا ہے۔

روح کے متعلق مذاہب

روح کے بارے میں مذاہب تو بہت ہیں مگر ان میں سے مشہور ترین نو (۹) ہیں۔
۱۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ وہ ایک ایسا جزو ہے کہ جس کے آگے اجزاء نہیں کیے جاسکتے دل میں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مجردات کی نفی کے ساتھ اس کا انقسام معدوم ہے یعنی یہ ایک جوہر ہے کیونکہ یہ خود اپنی ذات سے قائم ہے۔ اور غیر منقسم بھی ہے کیونکہ اس کا تعقل بساط کے ساتھ ہے اور یہ مجرد نہیں ہے ممکن مجردات کے وجود کے امتناع کی وجہ سے۔ یہ تو اس لحاظ سے یہ جوہر فرد ہوگا جو کہ دل میں ہے کیونکہ اسی کی طرف علم کو منسوب کیا جاتا ہے۔

۲۔ دوسرا مذہب نظام کا ہے کہ یہ ایسے اجزاء کا نام ہے جو کہ لطیف اجسام ہیں اور جسم میں اس طرح چلتے ہیں کہ جیسے گلاب کا پانی گلاب کے پھول میں چلتا ہے۔ یہ زندگی کی ابتداء سے اس کے انجام تک باقی رہتا ہے۔ کسی بھی خلل اور بلبل کو اس پر راہ نہیں ہے۔ یہاں تک بدن سے کوئی عضو کٹ جائے تو اس سے وہ باقی اجزاء بدن کی طرف انقباض کر جاتا ہے۔

۳۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ روح ایک قوتِ دماغی کا نام ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دل میں موجود قوت کا نام ہے۔

۴۔ چوتھا موقوف یہ ہے کہ روح تین قوتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ پہلی قوت کو حیوانی کہا جاتا ہے جو کہ دل میں ہوتی ہے۔ دوسری کو نباتی کہا جاتا ہے اور یہ جگر میں ہوتی ہے اور تیسری قوت کو نفسانی کہا جاتا ہے جو کہ دماغ میں ہوتی ہے۔

۵۔ پانچواں موقوف یہ ہے کہ یہ ایک مخصوص صورت کا نام ہے اور جمہور متکلمین کا یہی مذہب ہے۔

۶۔ چھٹا مذہب یہ ہے کہ یہ چار عناصر کے معتدل اخلاط کا نام ہے۔

۷۔ ساتواں مسلک یہ ہے کہ یہ مزاج نوعی کے اعتدال کا نام ہے۔

۸۔ آٹھواں مذہب یہ ہے کہ روح معتدل خون کا نام ہے جب وہ اپنی کثرت اور اعتدال سے زندگی کو قوت دے یا اس کے برعکس۔

۹۔ نواں مذہب اس بارے میں یہ ہے کہ روح ایک ایسی ہوا کا نام ہے کہ اس کے انقطاع کے ساتھ پلک چھپکتے ہی زندگی بھی منقطع ہو جائے۔ اس لحاظ سے بدن کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔

انسانی روح حادث ہے

یہ فصل اس بیان میں ہے کہ انسانی روح حادث ہے اور اس پہ تمام ملت والوں کا اتفاق ہے کیونکہ ان کے نزدیک سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی ذات قدیم نہیں ہے۔ لیکن ان کا آپس میں صرف اتنا اختلاف ہے کہ کیا روح کا حادث ہونا بدن سے پہلے ہے یا بعد میں؟۔ تو بعض نے کہا کہ یہ بدن کے ساتھ حادث ہو جائے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ **ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ** اور اس آیت میں انشاء سے مراد روح کا بدن پر فیضان ہے۔ اور بعض نے کہا کہ جسم سے پہلے حادث ہوگی جیسا کہ نبی پاک ﷺ کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجسام کو بنانے سے دو ہزار سال پہلے ارواح کو پیدا فرمایا۔ ان تمام کی حیثیت صرف ظن ہے نہ کہ وہ یقین جو کہ مطلوب ہے۔ جہاں تک سابقہ آیت کا تعلق ہے تو جائز ہے کہ **ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ** سے مراد روح کو اس

کے متعلق بنانا ہو۔ لہذا اس طرح بھی صرف اس کے تعلق کا حادث ہونا لازم آتا ہے نہ کہ اس کی ذات کا۔ جہاں تک حدیث کی بات ہے تو یہ خبر واحد ہے اور اس کے مقابلے میں آیت ہے لہذا یہ قطعی الثبوت اور ظنی الدلالت ہے جبکہ حدیث اس کے برعکس ہے۔ اور جہاں تک حکماء کا تعلق ہے تو انہوں نے روح کے حادث ہونے میں اختلاف کیا ہے۔

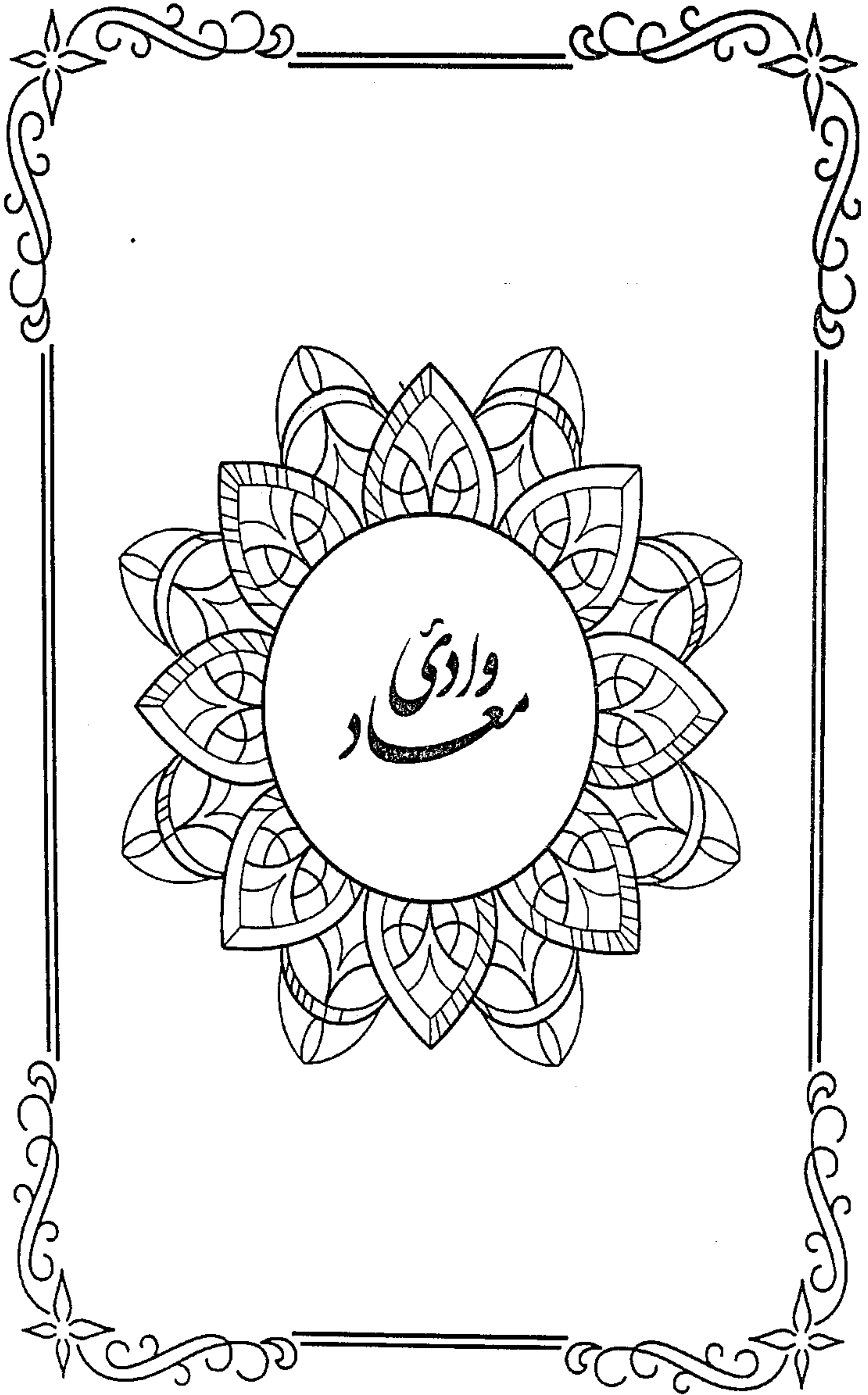
ارسطو اور اس کے ماننے والوں نے حادث کہا اور اس سے پہلے والوں نے اس کو ممنوع کیا ہے۔ یعنی انہوں نے روح کو قدیم کہا ہے۔ ارسطو نے اس بات کو دلیل بنایا ہے کہ اگر روح کو قدیم مان لیا جائے تو پھر وہ بدن سے متعلق ہونے سے پہلے متمایز ہوگی یا نہیں ہوگی؟۔ لہذا اگر وہ متمیز ہوگی تو وہ اپنی ذوات کے ساتھ اس کو متعین اور متمیز کر لے گی۔ پس اگر وہ اپنی ذوات اور لوازمات کے ساتھ ہو تو پھر تمام انسانی روہیں ایک شخص میں منحصر نوع ہوں گی تو اس طرح حقیقی طور پر ہر دو روہوں کا اختلاف لازم آتا ہے اور یہ باطل ہے۔ جبکہ ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ تمام آپس میں مماثل ہیں تو اس لحاظ سے ان تمام میں مماثل سے کم نہ پائے جاتے۔ اور اگر اس کا متمیز ذوات سے نہ ہو تو یہ اس کو قبول کرنے والی ہوگی اور اس کے جمع کرنے والے کو جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ نوع واحد کے افراد کا تعدد اس کی قابلیت ہوگی کسی اور بدن کے تعلق سے پہلے اور اس طرح تناخ لازم آئے گا یعنی اس کا ایک بدن سے دوسرے بدن کی طرف منتقل ہو جانا لازم آئے گا اور ہم عنقریب اس نظریے کو باطل ثابت کر دیں گے۔ اگر روح بدن سے تعلق جڑنے سے پہلے متمیز نہ ہو بلکہ ایک ہی ہو تو تعلق سے بعد ثابت ہوگا۔ اگر وہ اپنی وحدت پر قائم رہتی ہے مثلاً زید کی ذات بذات خود عمر کی ذات ہو تو اس طرح ان دونوں کا علم، قدرت، لذت، دکھ اور دوسری صفات نفس میں مشترک ہونا لازم آئے گا اور یہ چیز بالکل باطل ہے۔ اگر وہ جیسے تھی اس طرح باقی نہ رہے بلکہ اس میں کثرت آجائے تو اس صورت میں تجزی اور انقسام لازم آئے گا اور اس کا تصور صرف انہی میں ہو سکتا ہے کہ جن کی مقدار اور حجم ہو اور وہ مجرد ہونے کی بجائے صرف مادی رہ جائیں۔ اسی طرح تحقیق اس تجزی اور انقسام سے وہ واحد اور قدیم ہو دیت بھی معدوم ہو جائے گی اور اس سے مطلوب لازم آئے گا۔ اول اس طرح کہ ہر حادث کا مادہ ہوتا ہے لہذا اگر نفس حادث ہوگا تو وہ تجریدی نہیں ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس ملازمت کو تسلیم کرنے کے بعد حدوں کو مستلزم مادہ عام ہے اس مادے سے کہ جس میں حادث حلول کرتا ہے یا اس کے متعلق

ہو جاتا ہے۔ متحقق بالمدادہ میں اس کا حسب ذات مجرد ہونا بھی جائز ہے۔ دوسرے اس طرح کہ اگر وہ ازلی نہیں ہے تو ابدی بھی نہ ہوگی۔ اور اس میں دوسری چیز تو باطل ہے اور جہاں تک ان کی ملازمت کا تعلق ہے تو اس طرح کہ اگر وہ حادث ہے تو اس کا وجود زائل ہو جائے گا کیونکہ ہر وجود فاسد ہونے والا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس قضیے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حادث فی حد ذلتہ عدم کو قبول کرنے والا ہے۔ اس سے اس کا طاری ہونا لازم نہیں آتا اس وجہ سے کہ کسی غیر کی وجہ سے اس کا ممنوع ہونا جائز ہے۔ اس طرح بھی کہ اس سے ابدان کا متناہی ہونا لازم آتا ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ متناہی نفوس ہوتے ہیں اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر روح حادث ہے تو اس کا حدوث اس بدن کے ساتھ ہوگا جو بدن ابتدائے قدیم سے اس کے فیضان کے لیے شرط ہے اور بدن غیر متناہی ہیں کیونکہ غیر متناہی ادوار فلکیہ کا تقاضہ کرتے ہیں۔ لہذا اس طرح نفوس بشری غیر متناہی بن جاتے ہیں لیکن کوئی مشکل نہیں ہے اس امر میں کہ ابدان اور ادوار لا متناہی ہوں کیونکہ یہ باہم تعاقب میں ہیں بخلاف نفوس کے کیونکہ یہاں مفارقت کرنا مشکل ہے۔ ہم اس کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ اس کے امتناع کی شرط ترتب طبعی یا پھر وضع ہے کیونکہ نفوس ناطقہ اگرچہ وہ موجود ہوں مجتمع ہوتی ہیں مگر یہ کہ وہ غیر مترتب ہوں لہذا اس طرح ان کا غیر متناہی ہونا جائز ہے۔ ارسطو نے کہا کہ ہر حادث کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نسبت ایک واجب اور قدیم مبدأ کی طرف کی جائے۔ یعنی یہ حادث کے لیے شرط ہے پس اس کا یہ قول تعلیل، دور اور تسلسل کے لیے دافع ہے اور جہاں تک شرط کا ہونا ضروری ہے وہ شاید اس لیے تا کہ معلول کا تخلف علت تامہ سے لازم نہ آئے لہذا نفس کے حادث ہونے کیلئے ایک فیض والے مبداء کا ہونا شرط ہے اور یہی بدن کا حدوث ہے کیونکہ یہی تدبیر اور تصرف کو قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہے۔ جب بدن حادث ہوتا ہے تو اس پر مبداء فیاض کی طرف نفس کا عمومی فیض جاری ہوتا ہے لہذا اتناخ کا نظریہ باطل ہو گیا اس طرح کہ اگر اتناخ کو صحیح مان لیا جائے تو جب بدن ہوگا تو بدن کے ساتھ متناخ نفس کا تعلق لازم آئے گا اور اس پر ایک دوسرے نفس کا فیضان ہوگا جو کہ حادث ہے کیونکہ جو حادث ہے وہ قدیم نہیں ہے اور موثر علت کا حصول اس کی شرائط سے ہے۔ تو اس طرح ایک بدن کے لیے دو روحوں کا ہونا ثابت ہوگا اور یہ باطل ہے۔

جب ہم علت موثر کا ذکر کر چکے تو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ارسطو نے حدوث نفس کا اور

بطلان تناخ کا ذکر کیا ہے یہ صریح دور ہے۔ یہ اس کے قدم کو مقدر ماننے کے ساتھ تناخ کے لزوم اور اس کے ابطال کے درمیان ایک دور ہے اور پھر حدث کے ساتھ تناخ کے بطلان کے درمیان دور ہے۔ اور یہ چیز اس طرح صحیح ہوتی اگر وہ اس کی وضاحت کسی اور طریقے سے کرتا مثلاً جس طرح تناخ کے ابطال میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے تذکرے کو اپنے احوال کے لیے کسی دوسرے بدن کو لازم کرتا ہے یا پھر اس طرح کہ ابدان کی استعداد اور نفوس کا حادث ہونا ایک ہی طرح پہ ہے۔ لہذا جب بھی بدن میں استعداد ہوگی نفس حادث ہو جائے گا بخلاف نفوس کی معارف کے ابدان کے حادث ہونے کے ساتھ جبکہ کبھی کبھی اس کے فساد اور حدث پر اتفاق بھی ہوتا ہے۔ مثلاً طوفان یا ایسی لڑائی کہ جس میں بہت سے نفوس ایک ہی دفعہ قتل کر دیے جائیں۔ منقول ہے کہ یونان میں جنگ ہوئی اور ایک ہی دن میں دو لاکھ بندے مارے گئے اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اطراف عالم میں ایک ہی دن میں اتنی تعداد میں ابدان حادث نہیں ہوئے تاکہ ان کے ساتھ ان نفوس کا تعلق ہوتا کہ جو اپنے ابدان سے جدا ہو گئی تھیں۔ لہذا اگر نفوس کا تعلق بدنوں کے ساتھ بطور تناخ ہوتا تو اس طرح ان میں سے بعض کا تعطل لازم آئے گا یہاں تک کہ کوئی بدن حادث ہوتا اور پھر اس کے ساتھ اس کا تعلق جڑتا اور ایسا نہیں ہوا۔ اور اس نظریے کو ماننے والوں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ میں اونٹ کی صورت میں تناخ ہوں گا۔ اور ہم تسلیم نہیں کرتے کہ چھوٹے بڑے تمام حیوانات کے بدن بھی ان نفوس کی تعداد کے برابر ہوں گے کہ جو اس دن اپنے بدنوں سے جدا ہوئیں۔ اور تناخ کو باطل کرنے والی اس دلیل کے اصل پر کافی اعتراضات ہیں جن تو تم جانتے ہو اور بات لمبی ہو جانے کے ڈر سے ہم ان کو ذکر نہیں کریں گے۔

معاد کا بیان

یہ فصل معاد کے بیان میں ہے۔ اس فصل کا پہلا مقصد یہ ہے کہ معدوم کا اعادہ ممکن ہے۔ جسمانی معاد موقوف ہے اس کے قول پر کہ جس نے اجسام کو معدوم کہا نہ کہ اس کے قول پر کہ جس نے یہ کہا کہ اجسام کا فنا ہونا اس کے اجزاء کے بکھر جانے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جانے سے عبارت ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم کا قصہ دلالت کرتا ہے جبکہ انہوں نے پرندے زندہ کر دیئے اور ہمارے نزدیک یہ جائز ہے اور اس طرح معتزلہ بھی اس بات کو مانتے ہیں مگر ان کے نزدیک معدوم شے ہے۔ لہذا جب موجود معدوم ہو جاتا ہے تو اس کی مخصوص ذات باقی رہتی ہے لہذا اس وجہ سے ممکن ہے کہ ان کا اعادہ کیا جائے اور ہمارے نزدیک اعادہ کے امکان کے باوجود یہ کلی طور پر منطقی ہے۔ اس میں فلاسفہ اور تناخ کے ماننے والوں کا اختلاف ہے لیکن یہ اختلاف جسمانی معاد میں ہے۔ اسی طرح بعض کرامی، ابوالحسین بصری، محمود خوارزمی بھی اسی بات پر ہیں اور یہ لوگ اگرچہ مسلمان تھے اور معاد جسمانی کے قائل تھے مگر پھر بھی انہوں نے معدوم کے اعادہ کا انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اجسام کا اعادہ یہ ہے کہ ان کے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر لیا جائے اس بات سے اس کا دوسرا وجود ہونا لازم نہیں آتا اگرچہ وہ اس کے لوازمات سے ہے ورنہ ابتداء کا وجود ہی نہیں ہوگا بلکہ یہ ممتنعات کی قسم سے بن جائے گا کیونکہ کسی چیز کی ذات کا تقاضا کرنے والا اور اس کے لوازمات زمانوں کے اعتبار سے مختلف نہیں ہوتے۔ جب ایسا ہونا ممتنع نہیں ہے تو یہ ممکن ہوگا اور یہی چیز مطلوب ہے۔ اگر کہا جائے کہ عود بطور ایک وجود عدم طاری ہونے کے بعد وجود مطلق سے خاص ہے اور عام کے ممکن ہونے سے خاص کا ممکن ہونا لازم نہیں آتا اور نہ ہی خاص کے امتناع سے عام کا امتناع لازم آتا ہے۔ ذات کے اعتبار سے یا پھر لازم کے اعتبار سے عدم کے بعد اس کے وجود کا امتناع جائز ہے اور اس کے وجود کا مطلق امتناع نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فی حد ذاتہ وجود ایک امر واحد ہے اور ابتداء اس واحد کا اختلاف ثابت نہیں ہوتا اور نہ ہی اعادہ مختلف ہوتا ہے ذات اور حقیقت کے حساب سے بلکہ ماہیت سے کسی اور امر خارج کی طرف نسبت سے بھی نہیں اور وہ زمانہ ہے۔ اسی طرح ایجاد بھی ایک ایسا امر واحد ہے جو ابتداء اور اعادے کے طور پر مختلف نہیں ہوتا مگر اس اضافت کے اعتبار سے جب کہ دونوں وجود مبداء اور معاد سے ملازمت

کرتے ہیں۔ یہی حال دونوں ایجادوں کا ہے امکان، وجود اور امتناع کے اعتبار سے کیونکہ محبت میں موافق اشیاء کا ان امور میں اشتراک واجب ہے کہ جن کی نسبت ان کی ذوات کی طرف ہوتی ہے اگرچہ ہم کسی ایک چیز کا زمانہ ابتداء میں ممکن یا کسی اور زمانے میں اس کو ممتنع قرار دیں۔ یعنی دوسرے زمانے میں وجود اخص ہوگا بنسبت وجود مطلق کے اور اضافت کے اعتبار سے پہلے والے زمانے کے وجود کے مغایر ہوگا تو تعلیل کے طور پر امتناع ذاتی سے وجوب ذاتی کی طرف انقلاب جائز ثابت ہوگا کیونکہ وجود زمانی وجود مطلق سے خاص ہوگا اور دوسرے زمانے کے وجود میں بھی جائز ماننے کی دلیل بنانا ایک امر مخالف ہے کیونکہ کسی بھی چیز کے لیے یہ ماننا ایک مشکل بات ہے کہ وہ کسی بھی زمانے میں اپنے عدم کا تقاضا کرے اور پھر کسی دوسرے زمانے میں وجود کا تقاضا کرے اور ذات کا تقاضا اس حیثیت سے ہوتا ہے کہ ذات ذات ہے اور اس کے جدا ہونے کا تصور نہیں کیا جاسکتا اور اس میں محدث سے حوادث کی بے نیازی ہے کیونکہ یہ بات جائز ہے کہ وہ اس زمانے میں اپنے ذوات کے لیے ممتنع ہو کہ جس زمانے میں وہ معدوم تھی اور اس زمانے میں واجب ہو کہ جس میں وہ موجود ہو۔ لہذا اس صورت میں اس کو مانع کی حاجت نہیں ہے کہ جو اس کو حدث لاحق کرے بلکہ اس کے ذوات ہی اس کے لیے کافی ہیں اس کے حدوث میں اور اس میں سد باب ہے اپنی مصنوعات کے اعتبار سے مانع کا ثبات کرنا۔

اعادے کے اثبات کے جواز میں اس طرح کہنا ممکن ہے کہ کہا جائے کہ کسی چیز کا اعادہ کرنا ابتداء میں اس کو بنانے سے آسان ہے جیسا کہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ کیونکہ اس معدوم نے وجود سے استفادہ کیا ہے جبکہ اس کو اس سے متصف ٹھہرایا گیا۔ لہذا اب وہ وجود کو تیزی سے قبول کرنے والا ہے اور اس پر باری تعالیٰ کا فرمان بھی اشارہ ہے۔ لہذا اس سے نئی قدرت پر بھی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ جس کے مقدمات متفاوت ہیں اس کی طرف قیاس کرتے ہوئے اور جہاں تک قدرت قدیمہ کا تعلق ہے تو اس کے تمام مقدمات برابر ہیں وہاں اس قسم کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ معترض کبھی ضرورت کا دعویٰ کرتا ہے اور کبھی استدلال کی طرف پناہ لیتا ہے۔ ضرورت اس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز اور اس کی روح کے درمیان خلل محال ہے کیونکہ خلل کے لیے طرفین کا ہونا لازمی ہے، لہذا عدم کے بعد وجود ہوگا وہ پہلے والے وجود کا غیر ہوگا یہاں تک کہ عدم کے خلل کا تصور کیا جاسکے ان دو کے درمیان، لہذا اس اعتبار سے معاد ابتداء کے جیسی نہیں ہوگی

کیونکہ یہ دونوں ایک مخالف موجود کے ساتھ موجود ہیں۔ اس طرح وہ دونوں مغایر وجود ہوں گے جو کہ موجود ہیں لہذا پہلا وجود بعینہ عدم کے بعد والا معاد نہ ہوگا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں خلل کا مطلب برابری نہیں ہے کہ وہ ایک زمانہ تک موجود تھا۔ پھر اس سے وجود زائل ہو گیا کسی دوسرے زمانے اور پھر کسی تیسرے زمانے میں وہ پھر اس وجود کے ساتھ متصف ہو گیا۔ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ تخلل حقیقت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ بے شک وہ دونوں زمانوں کے درمیان زمانہ عدم کے لیے ایک ہی وجود ہے۔ جب اس تخلل کی نسبت عدم کی طرف مجازی ہو تو اس کو دونوں زمانوں کے اعتبار سے ایک ہی وجود میں تغایر کا اعتبار کافی ہوگا اس بات پر کہ ضرورت کا دعویٰ اس میں ہے کہ جس کی جمہور عقلاء نے مخالف کی ہے۔ اور جہاں تک استدلال کی بات ہے تو وہ کئی اعتبار سے کرتے ہیں۔ اول اس طرح کہ اگر یہ معاد تمام عوارضات کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ پہلی معاد ہی ہوئی۔ کیونکہ اس کے عوارضات میں وقت بھی ہے کہ جس میں اس کی ابتداء تھی تو اس طرح یہ لازم آئے گا یہ معاد وقت اول میں ہے اور جو بھی اپنے اول وقت میں ہو تو وہ مبتدا ہوتا ہے نہ کہ معاد تو اس طرح یہ بھی معاد ہونے کے باوجود مبتدا ہے اور یہ خلاف عقل ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے ہو بہو اعادے میں اس کے تمام شخصی عوارضات کا اعادہ لازمی ہوتا ہے اور وقت ان میں شامل نہیں ہے کہ زید جو اس وقت موجود ہے وہ ہو بہو اس سے پہلے بھی موجود تھا۔ امر معتبر کے لحاظ سے اور خارج میں اس کے وجود میں کوئی تفاوت اور مغایرت نہیں ہے اور اگر وقت اس کے معتبر مشخصات میں شامل ہوتا اس کے وجود میں خارجی طور پر تو پھر وہ ہر وقت ایک دوسرا شخص ہوتا اور یہ بات قطعی طور پر باطل ہے۔ وجود کہ جس کے متعلق یہ قید لگائی جائے کہ وہ زمانے میں موجود ہو اور اس قید کے ساتھ کہ اس سے پہلے زمانے میں موجود نہ ہو ایک وہی امر ہے اور اس صورت میں جس مغایرت کا حکم لگایا جاتا ہے وہ ذہن اور اعتبار کے لحاظ سے ہے نہ کہ خارج کے اعتبار سے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس معاملے میں بوعلی سینا کی اپنے شاگردوں کے ساتھ اس معاملے میں بحث ہوئی اور ان کا شاگرد اس بات پر مصر تھا کہ وقت بھی اس کے عوارض سے ہے۔ تو بوعلی سینا نے اس سے کہا کہ اگر بات اسی طرح ہے تو پھر مجھ پر اس سوال کا جواب لازم نہیں آتا کیونکہ میں اس کا غیر ہوں جو تجھ سے بحث کر رہا ہے اور اسی طرح تو بھی اس کا غیر ہے جو مجھ سے بحث کر رہا ہے۔ یہ سن کر وہ شاگرد حیران رہ گیا اور اس نے حق کی طرف رجوع

کر لیا اور تغایر کے عدم کا اعتراف کر لیا کہ وقت مشخصات میں سے نہیں ہے۔ اور اگر ہم تسلیم کر لیں کہ وقت عوارض مشخصہ میں داخل ہے اور معاد اول وقت کے اعتبار سے ہے تو پھر تم اس طرح کیوں نہیں کہتے کہ جو اول وقت میں واقع ہے وہ مطلق مبتداء ہے یہاں تک کہ اس کا معاد اور مبتداء ہونا اکٹھا لازم آئے اور ایسا ہی ہوتا اگر اس وقت اس طرح معاد نہ ہوتا اس کے ساتھ اور دوسری عبارت کے اعتبار سے وقت اول میں وقوع ہونے والی چیز مبتداء ہی ہے جبکہ وہ کسی دوسرے حدث سے مسبوق نہ ہو۔ اور جہاں تک اس کے مسبوق ہونے کا تعلق ہے تو اس لحاظ سے معاد ہے نہ مبتداء۔

دوسرا اعتراض اس طرح ہے کہ اگر اعادہ ممکن ہو اور ہم اس کو ہو بہو فرض کر لیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو نئے سرے سے ایجاد کرنے پر قادر ہے تو ہم اس کو اسی طرح معاد کے ساتھ فرض کرتے ہیں تو اس وقت معاد مبتداء سے جدا نہیں ہوتی تو اس لحاظ سے ان دو کے درمیان امتیاز کے بغیر اثبت لازم آتی ہے اور وہ باطل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے کہ امتیاز کی عدمیت اس وقت معاد اور مبتداء کے درمیان ہے بلکہ یہ ماہیت میں اتحاد کے باوجود عوارض مشخصہ سے ممتاز ہے جس طرح ایک مبتداء دوسرے مبتداء سے حقیقت میں مماثلت کے باوجود فرق رکھتا ہے۔ اور کوئی بھی دو مشابہ چیزیں ہو ویت میں ایک دوسرے سے جدا ہو سکتی ہیں چاہے وہ دونوں مبتداء ہوں یا معاد یا پھر ایک مبتداء ہو اور دوسری معاد یا پہلی معاد ہو اور دوسری چیز مبتداء۔ اور ان مذکورہ چیزوں میں سے کسی کو بھی مبتداء اور معاد کے ساتھ مختص کرنا ہے بلکہ اسی طرح دونوں مبتداء میں جاری ہیں۔ اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو مبتداء کے وجود کا امتناع لازم آتا ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ مثل مستانفہ سے مراد وہ چیز ہے کہ جو کسی بھی اعتبار سے معاد سے تمیز نہ رکھتی ہو تو پھر ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ اس معنی میں اس کے وجود کا امکان ممنوع ہے کیونکہ بلا تمیز تعدد ہوتا ہی نہیں اس وجہ سے کہ مبتداء کا نقض اس وقت ہوگا جب ہم اس طرح کی مثل فرض کر لیں۔

تیسرا اعتراض اس طرح ہے کہ حکم صحیح اس طرح لگانا کہ جواب موجود ہے یہ پہلے وجود کی عین ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی تمیز عدم کا حال ہو اور تمیز کا عدم کا حال ہونا محال ہے کیونکہ اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اور جہاں تک شرطیت کا تعلق ہے تو پس اس وجہ سے کہ اس حکم کی صحت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس معدوم کو معاد کی حالت کے ساتھ متصف کر دیا جائے جبکہ عود اس کے امتیاز کا تقاضہ بھی نہ کرے وگرنہ یہ دوسرے کی نسبت بہتر نہ ہوگا۔ اس کا

جواب معتزلہ کے اصل پر ہے جو یہ ہے کہ کسی بھی معدوم کا امر ثابت بن جانا ظاہر ہے کیونکہ اس صورت میں تالی کا باطل ہونا ممنوع ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ہمارے اصول کے مطابق شرطیت ممنوع ہے کیونکہ ہم اس کی استدعا کو ممنوع جانتے ہیں اور اس کی صحت خارج میں تمیز کی وجہ سے ہے کیونکہ معاد ایک اعتباری صفت ہے جو کسی وجود کے زوال کے بعد ممکن ہوتا ہے لہذا اس کو اس کے ساتھ متصف کرنا امتیاز خارجی بلکہ تمیز خارجی کا تقاضا نہیں کرتا۔ اور اس طرح وجود ثانی کا زمانہ حاصل ہوتا ہے یعنی معدوم کی حاصل شدہ تمیز اس کے عدم کی حالت ہے اور اس کو معدوم کی صحت کے ساتھ متصف ٹھہرانا ایک وہی امر ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے خارج کے اعتبار سے اس تمیز کی طرح جو ان ممکنات میں حاصل ہوتی جن میں بعد نہیں پایا جاتا اور اگر کہا جائے کہ ہم اس تمیز کے لزوم کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا بطلان ممنوع ہے کیونکہ اس طرح کی تمیز معدومات میں حاصل ہوتی ہے جیسا کہ ممتنعات میں۔

حشر کا بیان

شرح مواقف میں ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ یہ جائز ہے اور اس کا وقوع ہوگا مگر فلسفیوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ جواز تو اس طرح ہے کہ بکھرے ہوئے اجزاء کا جمع کرنا اور ان کو حسب سابق تالیف کرنا ممکن ہے کیونکہ بکھرے ہوئے اجزاء دوبارہ جمع ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اگر ان کو معدوم بھی تصور کر لیا جائے تو بھی ان کا اعادہ کرنا اور ان کو جمع کرنا جائز ہے اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اگر معدوم کا اعادہ ہے تو پھر اس کا اعادہ بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ اجزاء کہاں ہیں اور ان کا تعلق کس بدن سے ہے اور وہ اس بات پر قادر بھی ہے۔ قبولیت اور فعل کی صحت کس امر کے وقوع کی صحت کو لازم کرتی ہے اور اس کے جواز کو بھی واجب کرتی ہے اور یہی چیز اس باب میں مطلوب ہے۔ جہاں تک وقوع کی بات ہے تو وہ اس وجہ سے کہ اس صادق نے کہ جس کو سچائی معلوم ہے کئی مقامات پر خبر دی ہے کہ جن کو گنا بھی نہیں جاسکتا اور نہ ہی وہ کوئی توویل قبول کرتی ہیں یہاں تک کہ یہ بات معلوم ہوگئی حشر کا عقیدہ اس دین اور صراط مستقیم کا حصہ ہے۔ اور جس کسی نے بھی امور راجعہ کی تاویل نفوس ناطقہ سے کی پس اس نے ضروریات دین کا انکار کرنے والے کی طرح دو اعتبار سے اس کا انکار کیا ہے۔ ایک اس طرح کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کھالے تو اس

طرح کھائے جانے والے کا بعض حصہ کھانے والے انسان کا حصہ بن جائے گا۔ پس اب اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں انسانوں کا ہو بہو اعادہ کرنا چاہے تو ایک انسان کا بعض حصہ دوسرے انسان کا بعض حصہ بن چکا ہے تو ان کو اسی طرح اٹھانا محال ہے یا کسی ایک کو اسی طرح اعادہ کرنا۔ پس ثابت ہوا کہ تمام بدن کا اعادہ کرنا ان کے اعیان کے ساتھ ممکن نہیں ہے جیسا کہ تم لوگوں کا گمان ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اعادے سے مراد اصلی اجزاء کا اعادہ ہے اور یہ وہ اجزاء ہیں کہ جو اول عمر سے آخری عمر تک باقی رہے نہ کہ مطلق طور پر تمام اجزاء۔ اور یہ اجزاء جو ایک انسان نے دوسرے انسان کے کھائے ہیں فالتو ہیں کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ انسان اپنی عمر تک اور اجزاء کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور خوراک اس پر وارد ہوتی ہے اور اس سے زائل بھی ہوتی رہتی ہے اور جب کھائے جانے والے اجزاء کا فالتو ہونا ثابت ہو گیا تو اب ان اجزاء کا اعادہ اس انسان میں واجب ہے کہ جس کے اجزاء کھائے گئے نہ کہ اس انسان میں کہ جس نے یہ اجزاء کھائے۔

دوسرا اعتراض منکرین کا یہ ہے کہ حشر یا تو کسی غرض کی وجہ سے ہے یا بغیر کسی غرض کے۔ اگر اس کی کوئی غرض نہیں ہے تو بے کار کام اللہ نہیں کرتا اور اگر کوئی غرض ہے تو یہ غرض اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور وہ اس بات سے پاک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک قبح اور عبث کی بات ہے تو اس کا جواب ہم پہلے دے چکے اور ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ حشر کا مقصد گناہ گار کو دکھ دینا اور نیکو کار کو لذت دینا ہو سکتا ہے تو اس میں کوئی اور غرض ہے جس کو ہم نہ جانتے ہوں ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی نہ کوئی غرض ہے لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ جسمانی لذت کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور دکھ کا مٹانا ہی اس کی غرض و غایت ہے کہ دکھ نہ ہونا بھی ایک لذت ہے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس لذت سے مراد کوئی دوسرا امر ہو جو کہ دکھ کے نہ ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہو۔ ہم اس کو دنیاوی لذت میں تسلیم کرتے ہیں لہذا تم کیوں کہتے ہو کہ اخروی لذتیں بھی دکھ کے نہ ہونے کا نام ہیں۔ اس طرح کیوں نہیں ہو سکتا کہ صورت کے اعتبار سے ان سے مختلف ہوں۔ لہذا دنیاوی لذتوں کی حقیقت دکھ کا نہ ہونا اور آخرت کی لذتوں کی حقیقت کچھ اور ہو اور لذت اخروی کا وجدان اور استقراس وقت تک محال ہے جب تک کہ ان کی حقیقت معلوم نہ ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ دنیاوی لذتوں کی حقیقت معلوم ہے۔

اللہ تعالیٰ کا جسمانی اجزاء کو معدوم کرنا پھر ان کا جمع کرنا، پھر بکھیر دینا اور پھر ان کا اعادہ کرنا

کیسا ہے؟۔ یہ ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اس میں نفی اور اثبات کے اعتبار سے اس پر کوئی جزم بھی نہیں ہے اور طرفین پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ عدم پر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ کُلُّ نَشْئٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ۔ یہ دلالت کے اعتبار سے ضعیف ہے کیونکہ تفریق بھی عدم کی طرح ہلاکت ہے لہذا ہلاکت کسی بھی چیز کا اپنی مطلوب صفات سے خارج ہونے اور اس تالیف کے جو اجزاء کے لیے صالح ہے، کے زوال اور منفعت کے تمام ہونے کا نام ہے۔ تفرق رفع کے ساتھ زوال پر عطف ہے کہ جو اس کی تفسیر کی جگہ لیتا ہے اور اس کا قول اسی طرح ان دونوں کی خبر ہے۔ اور تفریق کسی چیز کا اپنی مطلوبہ صفات سے خروج کرنے کا نام ہے۔ پس وہ ہلاکت ہونے والی ہے اور اس طرح اس کا عرضی نام فنا بھی رکھا جاسکتا ہے۔ لہذا اللہ کے اس قول سے استدلال ممکن نہیں ہوتا کہ عدم پر کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ کو دلیل بنایا جائے۔

مسئلہ معاد کے متعلق اقوال

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسئلہ معاد میں تمام ممکن اقوال پانچ قسموں سے زیادہ نہیں ہیں۔

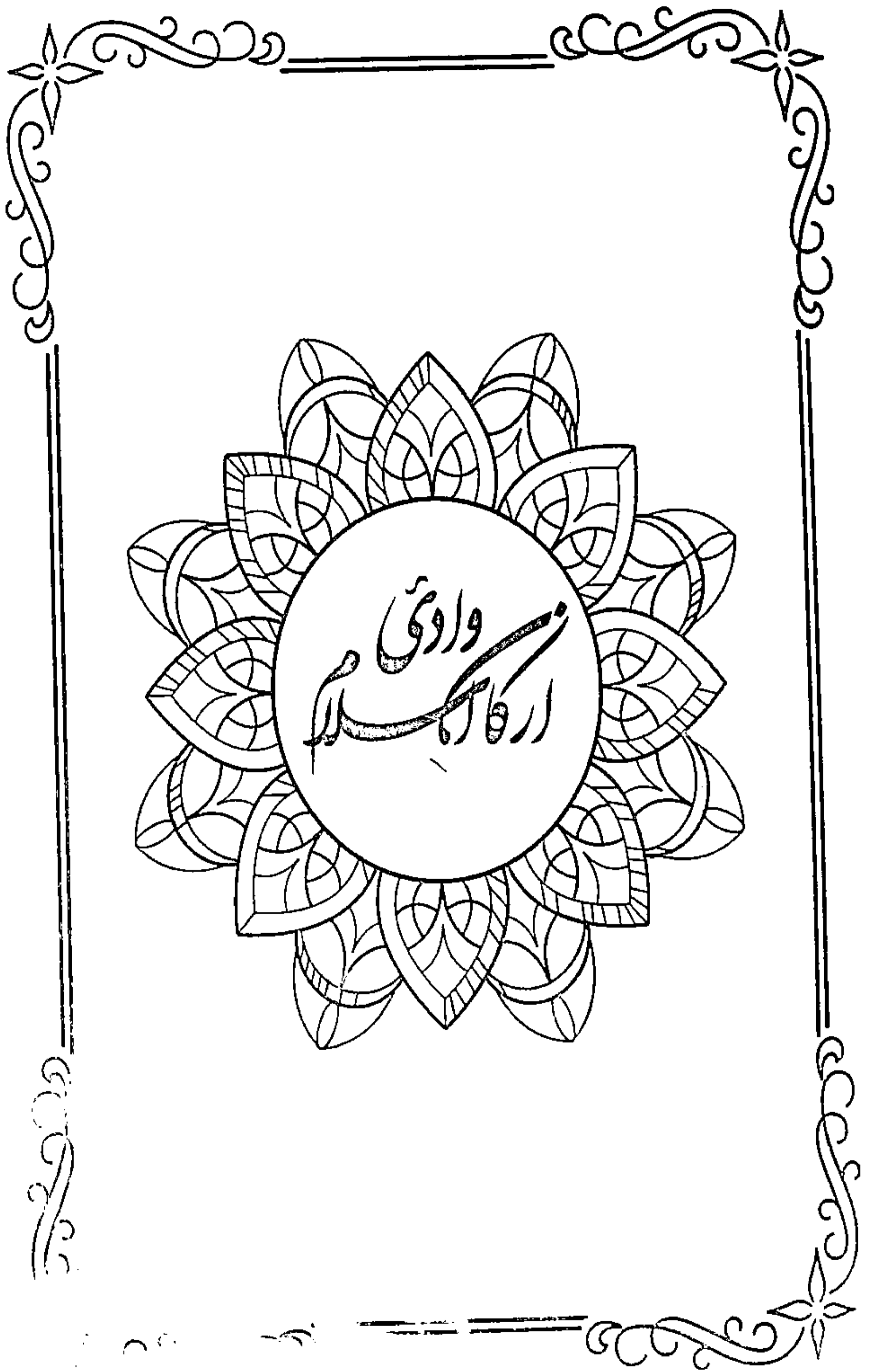
۱۔ پہلا قول یہ ہے کہ صرف جسمانی معاد ہوگا اور یہ مذہب اکثر متکلمین کا ہے جو نفس ناطقہ کی نفی کرتے ہیں۔

۲۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صرف روحانی معاد ہوگا اور یہ قول ابوہبیتہ کے قائل فلسفیوں کا ہے۔

۳۔ تیسرا قول صرف معاد کے ثبوت کا ہے اور یہ قول اکثر محققین کا ہے مثلاً امام غزالی اور امام راغب اصفہانی۔ اس قول میں معتزلہ کے اکثر قدیم فلسفی اور امامیہ کے آخری اماموں میں جمہور اور اکثر صوفی بھی ان کے شریک ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان درحقیقت نفس ناطقہ ہے اور یہ مکلف بھی ہے۔ اسی طرح یہ مطیع، نافرمان، مشاب اور معاقب بھی ہے اور بدن قائم مقام نفس کے ہے اور فساد بدن کے بعد بھی آلہ باقی رہتا ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کے حشر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہر روح کے لیے ایک بدن پیدا فرماتا ہے جو اس سے متعلق ہوتا ہے اور وہ اس میں تصرف کرتی ہے جیسا کہ دنیا میں تھا۔

۴۔ چوتھا قول یہ ہے کہ معاد کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ طبعی فلاسفہ کا قول ہے۔

۵۔ پانچواں قول اس بارے میں یہ ہے کہ اس پر توقف کیا جائے اور یہ جالینوس کا قول ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات واضح نہیں ہے کہ آیا نفس ایک مزاج کا نام ہے کہ جو موت کے بعد اگر معدوم ہو جائے تو اس کا اعادہ مشکل ہے یا پھر یہ جو ہر ہے کہ فساد کے بعد معاد ممکن ہو۔ انحلال بدن کے بعد بھی روح باقی رہتی ہے۔ موت اس کو کسی صورت فنا نہیں کر سکتی بلکہ روح کے معدوم ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ ہر موجود کہ جو باقی ہو اور اس پر فنا جائز ہوتی ہے، اس میں بقا بفعل کے ساتھ اور فنا قوت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جب بات ایسے ہے تو چاہیے کہ محل بقا بفعل محل فنا بالقوہ کا غیر ہوتا کہ اگر کسی کی بقا بفعل ہو تو اس کی فنا بعینہ بالقوہ ہوتی ہے ورنہ لازم آتا کہ اگر اس کی فنا بفعل قوت سے ہوتی تو پھر یہ فنا وبقا کا مجموعہ ہو جاتا اور وہ بھی ایک ہی حال میں اور یہ چیز محال ہے۔ لہذا چاہیے کہ وہ چیز کہ جس میں بقا بفعل ہو وہ اس چیز کا غیر ہوتی ہے کہ جس میں فنا بالقوہ ہو ورنہ لامحالہ وہ اس سے ملنے والا ہوگی وگرنہ یہ بات صحیح نہ ہوگی کہ اس میں فنا بالقوہ ہو۔ کسی چیز کو امکان عدم سے متصف کرنا دوسری چیز ہے کہ ان کے درمیان ملاقات نہیں ہے جیسے کہ سیاہی اور سفیدی کی ملاقات صحیح نہیں ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ یہ اتساف صحیح ہے کہ جیسا کہ جسم کا امکان عدم سے اتساف تو یہ اس میں حال ہوگا کہ حال اور محل میں ملاقات معنوی یا پھر دو حالتوں کی ایک محل میں۔ اور دو حالوں کی ایک محل میں ملاقات اتفاقی تو ہو سکتی ہے ضروری نہیں۔ اس صورت مذکور میں ملاقات ضروری ہے پس ملاقات اس کی کہ جس میں بقا بفعل ہوتی ہے، اس کے ساتھ کہ جس میں فنا بالقوہ ہو اس کا محل موجود ہوتا ہے کہ اس میں بقا بفعل ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر باقی موجود کہ جس پر فنا جائز ہو وہ محل میں حال ہے اور حال صورت ہوتا ہے یا عرض لہذا فنا سوائے صورت یا عرض کے جائز نہیں۔ اور ہم اس کی اصلاح کر دیں کہ نفس محل کے اندر حال نہیں ہے بلکہ یہ جو ہر ہے جو اپنے آپ سے قائم ہے یہ نہ جسم ہے نہ جسمانی ہے لہذا اس پر فنا جائز نہیں ہے اور انحلال بدن کے بعد بھی یہ معدوم نہیں ہوتی۔

حقیقی وضو کا بیان

حقیقی وضو اور غسل کا طریقہ یہ ہے کہ کائنات میں تصرف کے پانی سے ہاتھ دھوئے۔ غرارے کرے اس عہد کے پانی سے کہ لا یعنی گفتگو سے پرہیز کرے گا۔ ناک میں پانی ڈالے کہ نفسانی خواہشات کی بو سے دور رہے گا۔ چہرہ دھوئے کہ حق کے علاوہ کسی کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ جسمانی راحت و لذت کو دور کرنے کے عہد کے پانی سے باز دھوئے اور سر کا مسح عاجزی کے پانی سے کرے۔ کانوں کا مسح کرے کہ فضول کلام نہیں سنے گا اور گردن کا مسح کرے کہ حق کے فرمان کے علاوہ اس کو کسی کے آگے خم نہیں کرے گا اور پاؤں دھوئے کہ ان کے ساتھ چل کر کوچہ یار کی طرف جانا ہے۔

کوچہ معشوقی باغی دل کشائے

عاشق است نہ بنیم از ہر گلہائے

محبوب کا کوچہ ہی میرے لیے ایک حسین باغ ہے۔ میں عاشق ہوں کسی اور باغ کے پھول نہیں دیکھتا وضو کرنے والے کے لیے میں نے نو (۹) مطلب رکھے ہیں کہ اعضاء ان سے جدائی حاصل کریں۔ اس طرح وہ وضو کے وقت اپنی فنا حاصل کرے تاکہ اس کو بقاء ذات نظر آئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز سے پہلے وضو میں بھی حضوری چاہیے اور انہی نشانیوں کو غسل کے وقت بھی نظر میں رکھے۔ اسی طرح تیمم میں خاک کی آمیزش ہے اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ نے انسان کو خاک سے بنایا ہے اور پھر خاک کر دے گا۔

در بہاراں کے شود سر سبز سنگ

خاک شوتا گل بر آید رنگ برنگ

بہاروں میں پتھر بھلا کب سر سبز ہوئے ہیں۔ خاک بن جاتا کہ تیرے من میں رنگ برنگے پھول اُگ آئیں

"کشف المحجوب" میں لکھا ہے کہ طہارت کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک بدن کی طہارت اور دوسری دل کی طہارت۔ لہذا بدنی طہارت کے بغیر نماز درست نہیں اور دل کی طہارت کے بغیر معرفت درست نہیں۔ بدن کی طہارت کے لیے مطلق پانی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ مستعمل نہ ہو اور نہ ہی ملوث ہو۔ اسی طرح قلبی طہارت کے لیے خالص توحید چاہیے شک زدہ اور اختلاط زدہ

عقیدہ نہیں۔ صوفیا کرام ظاہر کو طہارت سے اور باطن کو توحید سے آراستہ کرتے ہیں۔
 حضرت ابراہیم خواصؑ کے بارے میں ہے کہ وہ رے کی ایک مسجد میں تھے کہ ان کو پچیس لگ گئے تو انہوں نے دن رات میں ساٹھ بار غسل کیا اور آخر اسی میں وفات پا گئے۔
 حضرت شیخ شبلیؒ کے بارے میں آتا ہے کہ بوقت رحلت ان کی طہارت نہ رہی تو مرید کو اشارہ کیا کہ مجھے طہارت دو۔ مرید نے ان کو طہارت دی اور داڑھی کا خلال کرنا بھول گیا۔ آپ غشی میں تھے اور گفتار کی طاقت نہ تھی۔ اس مرید کا ہاتھ پکڑا اور خلال کی طرف اشارہ فرمایا۔
 حضرت ابو زیدؒ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے دل میں دنیا کا اندیشہ آتا میں وضو کرتا ہوں اور جب آخرت کا اندیشہ آتا تو غسل کرتا ہوں۔ اس لیے کہ دنیا محدث ہے اور اس کا خیال حدث ہوا تو حدث سے پاکی وضو کر کے حاصل کرتا ہوں۔ اور عقبی غیبت اور آرام کا محل ہے لہذا اس کا اندیشہ خباثت ہوا تو خباثت سے غسل کر کے طہارت حاصل کرتا ہوں۔

نماز حقیقی کا بیان

نماز حقیقی یہ ہے کہ اللہ کی تزیہہ کو اپنا قبلہ بنائے اور اس کو اپنے سامنے جانے اس پر یہ حدیث دلیل ہے کہ **وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ** اپنے رب کی اس طرح عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ لہذا بڑے شوق سے عین مشاہدہ سے اس کی تکبیر کہے۔ اور نیت کرے کہ سوائے تیرے میں کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ کانوں کا ہاتھوں کی طرف اٹھانا اس بات کا اشارہ ہو کہ سوائے تیرے میں سب سے بیزار ہوں۔ اور سر جھکائے کھڑا رہنا اس بات کا اشارہ ہو کہ تیرے بہت زیادہ فضل و انعام کے سامنے میں سرنگوں ہوں اور شرسار ہوں اور ہاتھ باندھے کھڑا ہوں۔ سجدہ اس بات کا اشارہ ہے کہ میں اپنے چہرے کو تیرے در کی مٹی پہ ملتا ہوں۔ اور قعدہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ میں تیری عبادت کے علاوہ کہیں سکون نہیں پاتا ہوں۔ دائیں بائیں سلام پھیرنا اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ میں دائیں بائیں تجھے ہی دیکھتا ہوں۔ لہذا معلوم ہوا کہ نماز کا مقصد حضرت حق کی حضوری ہے۔ لہذا نمازی کو چاہیے کہ ہر طرح ان باتوں کا خیال رکھے ورنہ اس کی نماز ناقص اور بے فائدہ ہے۔

حضور غوث اعظمؒ "غذیۃ الطالبین" میں رقمطراز ہیں کہ بے حیائی اور برائی کا چھوٹ جانا

نماز مقبول کی نشانی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** (نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے) نماز کسی بھی وقت ساقط نہیں ہوتی۔ روزہ سال میں ایک بار، حج بشرط استطاعت عمر میں ایک بار اور کلمہ طیبہ کہ جس کو بندہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے اس کا ایک بار پڑھنا فرض ہے مگر نماز ہر دن میں پانچ بار ادا کرنا فرض ہے۔ اگر کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر پڑھے۔ اور اگر بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے۔ اور اگر دشمن کا خوف ہو تو اپنی دوڑتی ہوئی سواریوں پر پڑھے۔ الغرض جب تک عقل ہے کسی صورت ساقط نہیں ہوتی۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق یہی نماز ہے۔ لہذا امام شافعیؒ کے نزدیک جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو قتل کر دیا جائے۔

"کشف المحجوب" میں لکھا ہے کہ جان لے کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ مرید شروع سے لے کر آخر تک اس میں ہی راہ حق پاتے ہیں اور ان کے مقامات کا کشف بھی اسی کے اندر ہوتا ہے۔ لہذا مریدوں کے لیے طہارت توبہ کے قائم مقام، پیر سے تعلق جوڑنا قبلہ تک پہنچنا، قیام مشاہدہ نفس، قرآنہ دائمی ذکر، رکوع تواضع، سجدہ معرفت نفس اور تشہد و سلام دنیا سے تفرید اور بندہ کے مقامات سے باہر آنے کا نام ہے۔

ایک گروہ کا کہنا ہے کہ نماز حضوری کا ذریعہ ہے اور ایک گروہ کا کہنا ہے کہ نماز غیبت کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے کہ ان کی نمازیں شب کمال میں مقام جمع پر ہوتی ہے۔ وہ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ وہ دن رات نماز میں ہوتے ہیں۔ فرائض و سنن اور نفل وغیرہ بھی ادا کرتے ہیں۔

حضرت سہیل بن عبد اللہؒ فرماتے ہیں کہ صادق وہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک فرشتے کو اس پر مقرر فرما دیتا ہے۔ اگر نماز کا وقت آئے اور وہ سویا ہوا ہو تو وہ فرشتہ اس کو جگا دیتا ہے۔

حضرت شاہ منصور حلاجؒ نے دن رات میں چار سو رکعت پڑھنا اپنے اوپر فرض کر رکھا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ جس مقام پہ ہیں کیا یہ اس مقام میں رنج نہیں؟۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ رنج و راحت تمہارے حال کی نشانی ہے۔ جو فنا فی الصفت ہو چکے ہیں ان پر رنج و راحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دیکھو کاہلی کا نام رسیدگی (کمال) اور حرص کو طلب کا نام نہیں دینا چاہیے۔

حضرت عبد اللہ بن مبارکؒ فرماتے ہیں کہ بچپن کے زمانے میں، میں نے ایک عبادت گزار عورت کو دیکھا۔ وہ نماز میں تھیں کہ ایک بچھونے ان کو چالیس جگہ زخم کیا (ڈنگ مارا) لیکن اس کے

استغراق میں کوئی فرق نہ آیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ اماں جان! آپ نے بچھو کو دور کیوں نہ ہٹایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ تو ابھی بچہ ہے۔ یہ کس طرح جائز ہے کہ میں اس حق تعالیٰ کا کام کرتے ہوئے اپنا کام سرانجام دیتی؟۔

حضرت ابو الخیر قطعاً کو پاؤں میں آکھے کا مرض لگ گیا۔ اطباء حضرات نے کہا کہ پاؤں کا ثنا پڑے گا آپ اس پر راضی نہ ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ جب یہ نماز ادا کر رہے ہوں تو ان کا پاؤں کاٹ دینا۔ ایسا ہی ہوا اور ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ اسی طرح ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک میں تیر لگ گیا۔ ان کا تیر بھی نماز کی حالت میں نکالا گیا اور ان کو خبر تک ہوئی۔ بعض حضرات فرائض سرعام ادا کرتے ہیں اور نوافل تنہائی میں ادا کرتے ہیں اور ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ریاکاری سے بچ جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اگرچہ صدق دل سے عبادت کرتے ہیں اور ریا نہیں سمجھتے مگر لوگ دیکھیں تو یہ بھی ایک قسم کی ریا ہے۔ ایک دوسرا گروہ فرائض و نوافل کو آشکار ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریا باطل ہے اور اطاعت حق ہے اور باطل کے لیے ہم حق کو کیوں ترک کریں؟۔ لہذا دل کو ریاکاری سے پاک کرنا چاہیے اور جب چاہے تو ایسی عبادت کرے۔

خواجہ محمد پارسا اپنی کتاب "تحقیقات" میں فرماتے ہیں کہ نماز ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے اللہ پاک کے ساتھ مشغول ہو جانا ہے۔ اس کا مقصد دل کو اس کی یاد سے سیدھا رکھنا اور اس کے ذکر سے تازہ کرنا ہے۔ یہ عبادت ہے اور عبادت عبودیت سے بھی ہے اور عبودیت اس چیز کا نام ہے کہ اپنی عاجزی اور اس کی عظمت کو ہر لحاظ سے یاد رکھے۔ (نماز میں) ستر پوشی کا ظاہریہ ہے یہ کہ جو ظاہری طور پر برا ہے اس کو مخلوق کی نظر سے چھپا لو اور باطنی ستر پوشی یہ ہے کہ جو تیرے باطن کی برائی ہے اس کو خالق کی نظر سے پوشیدہ رکھے۔ (یعنی جو دل کو برا لگے وہ برائی بھی نہ کرے۔ ظاہری مطلب نہ لیا جائے کہ اللہ سے بھلا کیا چھپا رہ سکتا ہے؟) اور قبلہ کی طرف منہ کرنے کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ تو نے ہر طرف سے منہ موڑ لیا اور اس کی روح یہ ہے کہ دونوں جہانوں میں جو کچھ ہے، کو چھوڑ کے دل کو تیری طرف پھیر لیا کہ دل ایک ہے نہ کہ دو تو اس میں ایک ہی رہے گا۔ قیام کا مطلب اس کے سامنے سر جھکانا ہے اور اس کی روح یہ ہے کہ دل تمام حرکات سے تائب ہے۔ رکوع و سجود کا ظاہر اس کے حضور جھکنے اور ان کی روح یہ ہے کہ دل اس کے حضور جھک جائے۔ تشہد میں اس کے جمال کا مشاہدہ کرے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے وہی بزرگ

و برتر ہے لہذا اگر کوئی اور تیرے دل میں اس سے بزرگ ہے تو پھر اللہ اکبر کہنا درست نہ ہو۔ ارشاد ہے کہ اَفْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاءً اور وَجْهَتْ وَجْهِي (منہ کعبہ شریف کی طرف) کا مطلب یہ ہے کہ میں تمام عالم سے منہ موڑ کر تیری طرف آ گیا۔ اگر اس حالت میں بھی دل کسی اور محبوب کے انتظار میں ہے تو یہ کہنا جھوٹ ہو گا۔ اور اگر پہلا کلمہ ہی جھوٹا ہے تو باقی نماز کا کیا اعتبار؟۔

جب الْحَمْدُ لِلَّهِ کہے تو اس کی تمام نعمتوں کو دل میں یاد کرے تاکہ دل شاکر ہو جائے۔ جب اِيَّاكَ نَعْبُدُ کہے تو دل میں اخلاص کی حقیقت تازہ ہو جانی چاہیے۔ جب اِهْدِنَا کہے تو دل آہ وزاری سے متصف ہو۔ یعنی جو بھی الفاظ ادا کرے کوشش کرے کہ دل ان الفاظ کی صفات سے متصف ہو جائے۔ حاصل کلام یہ کہ نماز کے مطلوب سے محروم نہ رہے اور الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ کے مرتبہ تک پہنچے۔

بعض جاہل اور ملحد لوگ کہتے ہیں کہ جس کو نماز دوام کا درجہ حاصل ہو جائے اس سے نماز ساقط ہو جاتی ہے اور اس آیت کو بطور دلیل ذکر کرتے ہیں کہ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (اور وہ اپنی نمازوں پہ ہمیشگی والے ہیں) مگر جاہل لوگ یہ نہیں جانتے کہ مفسرین کرام کے نزدیک دوام سے مراد نماز پنجگانہ پر ہمیشگی ہو جانا ہے۔ یعنی وہ پانچوں نمازیں ادا کرتے ہیں۔ نماز دوام سے جو مراد ملحدین نے لی ہے وہ بے معنی ہے کہ اس معنی کا اطلاق نیند، باتیں کرتے ہوئے، پیشاب کرتے ہوئے، پاخانہ کرتے ہوئے اور دیگر نفسانی امور پہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر صلوٰۃ سے ان کی مراد ذکر ہے تو یہ کسی بھی لغت کی کتاب میں نہیں آیا اور نہ ہی مفسرین میں سے کوئی اس طرف گیا ہے (یعنی صلوٰۃ کا یہ معنی ذکر کیا ہے)۔

حقیقی روزے کا بیان

جان لو کہ روزے کے چند درجات ہیں۔ ایک یہ کہ نیت کے ساتھ کھانے، پینے اور جماع سے دن بھر کے رہنے کا نام روزہ ہے اور یہ روزہ عوام کا ہے۔ ایک درجہ یہ ہے کہ بندہ اس سے بھی باز رہے جو پہلے درجہ میں ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غیبت، جھوٹ، چغلی، فحش کلامی اور ہر اس چیز سے کہ جو کالمین کے لیے مناسب نہیں ہے مثلاً بے معنی گفتگو اور کام اور اخلاق رزیلہ سے

بھی رُکا رہے۔ اس روزے کے لیے سات چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

۱۔ ہر چیز سے آنکھ کی حفاظت کرے اور اس کو اللہ کی طرف لگائے رکھے، خصوصاً اس چیز سے ضرور بچائے کہ جس میں شہوت ہو، نبی پاک ﷺ کا ارشاد ہے کہ نظر شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور جو کوئی اللہ کے ڈر سے نظر جھکائے رکھتا ہے اللہ اس کو خلعتِ ایمان عطا فرماتا ہے کہ جس کی حلاوت وہ دل میں محسوس کرتا ہے۔

۲۔ ہر غیر ضروری اور بے ہودہ بات سے زبان کو بچائے کہ یا تو خاموش رہے یا ذکر میں مصروف رہے۔

۳۔ کانوں کو (بری باتیں سننے سے) محفوظ رکھے کہ ہر بات کہہ جانے والے کو بھی سننا مناسب نہیں ہے۔ ان سے بچے کہ سننے والے کہنے والے کے شریک ہوتے ہیں۔

۴۔ بازوؤں کو نامناسب کاموں سے بچائے۔ ہر بندہ جو روزہ بھی رکھتا ہے اور برے کام بھی کرتا ہے اس بیمار کی طرح ہے کہ جو زندگی بھی چاہے اور زہر بھی کھاتا جائے۔

۵۔ افطار کے وقت حرام اور شک والی کوئی چیز نہ کھائے اور خالص حلال بھی زیادہ نہ کھائے کہ روزے کا مقصد شہوت کو کمزور کرنا ہے۔ اور دو وقت کا کھانا ایک بار کھانا تو شہوت کو زیادہ کرے گا۔ اور بہت قسم کا کھانا نہ کھائے کہ شریعت و طب کے اعتبار سے ممنوع ہے کہ جب تک معدہ خالی نہ ہو گا دل صاف نہ ہوگا۔

تا شکم خالی نکردی نیست گلبانگت بلند

این صدا از باطن مضمار می آید مرا

جب تک تو نے پیٹ خالی نہ کیا (تب تک) تیری خوبصورت آواز بلند نہ ہوگی۔ یہ صدا مجھے باطن مضمار سے آتی ہے

زیادہ کھانے کی وجہ سے رات کی نماز اکثر نفوت ہو جاتی ہے۔ اور اگر سحری میں زیادہ کھائے گا تو دن میں زیادہ نیند آئے گی تو ذکر اور کاررہ جائیں گے جو کہ روزے کا مقصد ہے۔

۶۔ روزے سے متعلق اس کا دل خوف اور امید کے درمیان رہتے کہ آیا اس کا روزہ قبول ہوا ہے یا رد کر دیا گیا ہے؟۔

۷۔ روزہ خاص الخاص امر ہے۔ اس کا ایک بلند ترین مرتبہ جو یہ ہے کہ اپنے دل کو غیر حق

کے اندیشہ سے محفوظ رکھے۔ بہت زیادہ کھانا محقق کے لیے حدت اور سالک کے لیے حق تعالیٰ کے دروازے سے دور ہونے کا سبب ہے اور بھوک کو مقام حمدیت کہتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ
 الصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِيْ بِهٖ (روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا)۔ روزہ ایک راز ہے جس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور غیر کا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔

بعض مشائخ لگا تار روزے رکھتے ہیں، بعض سوائے رمضان کے نہیں رکھتے تھے اور بعض نفلی روزے پوشیدہ رکھتے تھے۔ اگر کوئی کھانا پیش کرتا تو کھا لیتے اور بعض نہیں کھاتے تھے۔ اور بعض ایام بیض کے روزے رکھتے ہیں۔ اور کچھ مشائخ رجب، شعبان اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں اور بعض ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے ہیں۔ حقیقت میں مجاہدہ بھوک کا نام ہے۔ بھوک اللہ کا کھانا ہے زمین میں۔ اور بھوک عقلی و شرعی اعتبار سے ہر مذہب میں پسندیدہ چیز ہے۔ اگر کوئی مذکورہ شرائط سے ہٹ کر روزہ رکھتا ہے تو اس کو سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نبی پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ اِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ (کتنے ایسے روزہ دار ہیں کہ ان کا روزہ صرف بھوک اور پیاس ہے)۔ صوم وصال میں اختلاف ہے جو رکھتے ہیں وہ نہی کو شفقت کہتے ہیں نہ کہ تحریم اور درحقیقت صوم وصال ایک امر محال ہے۔ اس لیے کہ جب دن گزر گیا تو رات کا روزہ نہیں اور جب رات کو روزے سے ملا دیا تو وصال نہ رہا۔ بعض مشائخ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے کچھ نہیں کھاتے تھے اور ختم قرآن کی کثرت اور نوافل جیسی مشکل ریاضتوں میں مصروف رہتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن خنیف کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے دنیا سے کوچ کیا تو اس وقت تک لگا تار چالیس چلے کر چکے تھے۔ صوفیاء کرام چلے کی دلیل اس آیت کو بناتے ہیں کہ
 وَ وَاَعَدْنَا مُوسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَاَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَنَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهٖ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً (اور جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور پھر دس اور ملا کر ان کو مکمل کر دیا تو اس کے رب کی چالیس رات کی مدت پوری ہوئی)۔

مرید کی تین نشانیاں ہیں غلبہ اس کی نیند، ضرورت اس کا کلام اور فاقہ اس کی خوراک ہے۔ (یعنی جب نیند کا غلبہ ہو تب سوئے، ضرورت کے علاوہ کلام نہ کرے اور بھوک کے بغیر کھانا نہ کھائے)۔ فاقے کی مقدار بعض مشائخ کے ہاں تین دن رات، بعض کے ہاں ایک ہفتہ اور بعض

کے نزدیک چالیس دن رات ہے۔ اور اکثر کا اسی پر اتفاق ہے۔ ایک شیخ کا کہنا ہے کہ میرے نزدیک شراب کے نشے میں مست بندہ کسی جگہ گر پڑے گا مگر مخلوق تو اس کی آفت سے محفوظ رہے گی۔ مگر جب رزق حلال سے بھرے ہوئے پیٹ والے پہ شہوت غالب آئے گی تو اس سے مخلوق فساد میں مبتلا ہو جائے گی۔

زکوٰۃ حقیقی کا بیان

جان لو کہ زکوٰۃ ادا کرنا شکرانِ نعمت ہے۔ اور اسی طرح تندرستی بھی ایک عظیم نعمت ہے لہذا جسم کے ہر عضو پر زکوٰۃ ہے۔ اور اعضاء کی زکوٰۃ یہ ہے کہ ان کو ذکر اور عبادت میں مشغول رکھے اور کسی قسم کا لہو و لعب اس سے سرزد نہ ہو۔ اسی طرح ظاہری اعضاء کے ساتھ ساتھ باطنی زکوٰۃ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کی گنتی ممکن نہیں پس ان کی زکوٰۃ یہی ہے کہ جب حق تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں تو کوئی لمحہ اس کے ذکر سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک دنیاوی نعمتوں کو محفوظ (جمع) کرنا پسندیدہ کام نہیں۔ کیونکہ بخل ایک ناپسندیدہ امر ہے اور یہ تو ایک بہت بڑی کنجوسی ہے کہ دو سال تک مال کو روک کر رکھا جائے کہ بعد ازاں پانچ درہم ادا کر دیں گے۔

علماء ظاہر میں سے ایک عالم شیخ شبلیؒ کے پاس آیا اور بغرض امتحان ان سے پوچھا کہ زکوٰۃ کیا کچھ دینی چاہیے؟۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر بخل موجود ہو اور مال دو سو درہم جمع ہو جائے تو اس سے پانچ درہم دے دے۔ یہ تمہارے مذہب کے مطابق ہے اور رہا ہم (صوفیاء) کا نظریہ تو ہم کسی چیز کو جمع ہی نہیں کرتے تا کہ زکوٰۃ سے جان چھوٹ جائے۔ تو اس عالم نے پوچھا کہ اس مسئلہ میں آپ کی دلیل کیا ہے؟۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک کہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ نبی پاک ﷺ نے دریافت فرمایا مَا تَرَكَتَ لِعِيَالِكَ اپنے گھر والوں کیلئے کیا چھوڑا ہے؟۔ انہوں نے جواب دیا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ﷺ ہی کافی ہیں۔ حضرت علیؓ ایک قسیدے میں فرماتے ہیں کہ

فَمَا وَجَبَتْ عَلَيَّ زَكْوَةُ مَالٍ

وَهَلْ يَجِبُ الزَّكْوَةُ عَلَى الْجَوَادِ

مجھ پر کبھی مال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی اور کیا تیری پر بھی زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے؟۔

اگر کوئی جہالت کا ارتکاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے پاس مال ہی نہیں تو میں علم زکوٰۃ سے بے نیاز ہوں۔ تو یہ محال ہے کیونکہ علم سیکھنا فرض عین ہے اور علم سے بے نیازی محض کفر ہے۔ یہ چیز زمانے کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ صلاح و فقر کا دعویٰ کرنے والے علم حاصل کرنا ترک کر دیں۔ اور مشائخ میں سے بعض نے زکوٰۃ لی ہے اور بعض نے نہیں لی۔^(۱) (اگر زکوٰۃ لی ہو تو) اس صورت میں بھی ان کا ہاتھ اوپر ہے کہ جس نے لی ہے نہ کہ اس کا کہ جس نے دی۔ کیونکہ اگر وہ زکوٰۃ لیتے ہیں تو اس نیت سے کہ مسلمانوں کو اس بوجھ سے آزاد کر دیں۔ جو زکوٰۃ دیں تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ قیامت کے دن ان کو اس فریضہ کے ترک کرنے پر پکڑ نہ لیا جائے۔ (یعنی مواخذہ نہ ہو) اس صورت میں اوپر والا ہاتھ ان کا ہی ہوا نہ کہ دینے والے کا۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر پیغمبروں کا ہاتھ بھی نیچے والا ہوگا اور امت کا اوپر والا اور یہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی سوال کرے کہ اگر اللہ کے پیغمبر کسی سے کوئی چیز قبول فرمائیں تو اس صورت مذکور کے مطابق ان کا ہاتھ بھی نیچے والا ہوگا؟۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کہنا انبیاء کرام کے شان کے مناسب نہیں ہے۔ اس صورت میں اوپر والا نیچے والے کو کہا جائے گا کیونکہ انبیاء کرام کا ہاتھ حقیقت میں بھی اونچا ہی ہوتا ہے اور یہ جماعت سب سے افضل ہے۔

زکوٰۃ دل کو غیر کی یاد اور بخل کی پلیدی سے پاک کرتی ہے کیونکہ بخل ایک نجاست ہے اور دل کو اللہ کی یاد سے دور کیے رکھتی ہے۔ مثلاً اگر انسان کا لباس ناپاک ہو جائے اور وہ اس کو پاک نہ کرے تو اس کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتا۔ اس طرح بخل سے دل پلید ہو جاتا ہے لہذا جب تک دل کو اس سے پاک نہ کیا جائے مشاہدہ حاصل نہ ہوگا۔ اور بخل کی پلیدی سے دل کو نجات مال خرچ کر کے ہوتی ہے۔ تو گویا زکوٰۃ ایک پانی کی طرح ہے کہ جو بخل کی نجاست انسان کے باطن سے دھو ڈالتی ہے۔ مال سب کو طبعی طور پر پسند ہوتا ہے، اسی لیے مال کی خاطر باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ لہذا اسی لیے حق تعالیٰ نے محبوب اشیاء کے واسطے سے انسان کا امتحان لیا کہ محبت وہ ہی ہوتا ہے کہ جو مال کو اس کی راہ میں نثار کر دے اور اگر کوئی اس کے راستے میں مال بھی نہ دے اور محبت کا دعویٰ بھی کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تَرَكُ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ الْعِبَادَةِ کہ دنیا کا ترک کرنا تمام عبادتوں کی بنیاد ہے۔ بعض کے نزدیک زندگی محبوب ہے اور بعض کے نزدیک عزت اور مال کو تو تقریباً سب ہی محبوب رکھتے ہیں۔ مگر اولیاء اللہ جب

تک اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں اور صائم الدھر اور قائم اللیل نہ بن جائیں اور عبادت و ریاضت میں مشغول نہ ہو جائیں ان کی ہمت کمال نہیں پاتی۔ بعض مشائخ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مال لوگوں کو دینے کی بجائے دریا میں ڈال دیا۔ جیسا کہ حضرت جنید بغدادیؒ کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے ان کے پاس بہت مال تھا۔ جب تارک بنے تو تمام مال کو دریا میں ڈال دیا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے حق داروں کو کیوں نہ دیا؟۔

انہوں نے جواب دیا کہ میں نے مال کو پلید سمجھا اور اس کو خود سے دور کر دیا۔ لہذا مسلمان بھائیوں کو وہ پلید چیز کیسے دے دوں؟۔ جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اس کو دوسروں کے لیے پسند کیوں کروں؟۔

حج حقیقی کا بیان

حج حقیقی یہ ہے کہ دل کو برائیوں سے صاف کرے، خواہشوں اور لذتوں کو ترک کرے اور غیروں کے ذکر سے منہ موڑ کے معرفت کے میدانِ عرفات میں قیام کرے۔ وہاں سے مزدلفہ محبت کا ارادہ کرے، پھر سر کو تیزیہ حق کے طواف میں لے جائے۔ پھر فاسد خیالات اور خواہشات کو امن کے منی میں اتار پھینکے، پھر مقامِ خلت تک پہنچنے کے لیے نفس کو مجاہدہ کی قربانگاہ میں قربان کر دے۔ پس تن کے مقام میں داخل ہونا تلواریں سے اور دل کے مقام میں داخل ہونا قطعیت سے امن ہوتا ہے۔

حضرت محمد بن فضل فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے کہ جو اس کا گھر دنیا میں ڈھونڈے مگر دل میں مشاہدہ نہ کرے۔ کہ گھر کبھی ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا لیکن دل کا مشاہدہ دائمی ہوتا ہے۔ وہ پتھر کہ جس کی زیارت کرنا فرض ہے اس پر ایک نظر ڈالی گئی ہے تو اس سے وہ دل بہتر نہ ہوا کہ جس پر رات دن میں تین سو ساٹھ بار نظر ڈالی گئی ہو۔ حضرت ابو زیدؒ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلا حج کیا تو سوائے خانہ کے کچھ نہ دیکھا۔ دوسری مرتبہ خانہ بھی دیکھا اور خدا بھی۔ تیسری مرتبہ خدا تو نظر آیا مگر خانہ نظر نہ آیا۔ لہذا پتا چلا کہ قیمت مشاہدہ کی ہے نہ کہ گھر کی۔

ایک بندہ حضرت جنید بغدادیؒ کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آرہے ہو؟۔ اس نے کہا کہ حج کر کے آرہا ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا جب حج کے لیے گھر سے

رخصت ہوا تو کیا سب گناہوں کو بھی رخصت کیا؟۔ جب تو راستہ طے کر رہا تھا تو کیا طریقت کی راہ حق بھی طے کر رہا تھا؟۔ جب تو نے احرام باندھا میقات سے تو کیا صفات بشری سے بھی جدا ہوا تھا؟۔ جب تو عرفات میں کھڑا ہوا تو کیا مجاہدے اور کشف کی دولت حاصل ہوئی؟۔ جب مزدلفہ پہنچا تو کیا خواہشات نفسانی سے چھٹکارا ہوا؟۔ جب تو نے طواف کیا تو کیا سر کی آنکھوں سے مقام تزییہ میں جمال لطیف کو دیکھا؟۔ جب تو نے صفا و مروہ کی سعی کی تو کیا حق کی صفا اور اپنی میل کو دیکھا؟۔ جب تو منیٰ میں پہنچا تو کیا تیری ہستی تجھ سے ساقط ہوئی؟۔ جب تو قربان گاہ میں پہنچا تو کیا تو نے نفس کی قربانی کی اور جب تو نے شیطان کی طرف پتھر مارے تو کیا اپنی خواہشات بھی پھینکیں تھیں؟۔ اس حاجی نے جواب دیا کہ نہیں میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور اس طریق پر حج کر کے آؤ تا کہ مقام ابراہیم نصیب ہو۔

حضرت ذوالنون مصریٰ فرماتے ہیں کہ میں نے منیٰ کے میدان میں ایک جوان کو ساکن بیٹھے دیکھا۔ جبکہ باقی سارے لوگ قربانی میں مشغول تھے۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا کہ کیا کرتا ہے؟۔ میں نے دیکھا کہ اس نو جوان نے کہا کہ اے اللہ! ساری مخلوق قربانی کر رہی ہے میں بھی اپنے نفس کو تیرے حضور قربان کرتا ہوں۔ مجھ سے اس کی قربانی قبول فرما۔ یہ کہا اور انکشت سبابہ سے اپنے گلے پر چھری چلانے کا سا اشارہ کیا اور پھر گر پڑا۔ جب میں نے دیکھا تو اس کی روح اس سے جدا ہو چکی تھی۔ اس پر اللہ کی رحمت ہو۔

حج کی دو اقسام ہیں۔ ایک حالت غیبت میں اور دوسرا حالت حضوری میں۔ جو حج مکہ میں (موجودہ کر بھی دل کی) غیبت میں ہو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ وہ اپنے گھر میں تھا تو (مشاہدہ مقامات سے) غائب تھا۔ لہذا (مکہ میں رہ کر) غیبت اس غیبت سے بہتر نہ ہوئی۔ (دوسرا حج یعنی حضوری والا) اس طرح ہے کہ اگر کوئی گھر میں رہ کر بھی حاضر ہے اس طرح کہ مکے میں بھی حاضر ہو تو گویا حضوری دوسری حضوری سے اچھی نہیں۔ لہذا حج کشف مشاہدہ کے لیے ایک مجاہدہ ہے۔ اور مشاہدہ مجاہدے کی علت نہیں بلکہ سبب ہوتا ہے۔ اور معنوی حقیقت میں سبب کی کوئی اتنی زیادہ تاثیر نہیں ہوتی۔ لہذا معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کی زیارت حج کا مقصود اصلی نہیں۔ اور کمال بندگی یہی ہے کہ جو کچھ بھی کرے صرف بندگی اور محبت کے ساتھ کرے۔ اس طرح کہ اس کے باطن میں بھی اس کے کرنے کا کوئی تقاضہ پیدا نہ ہونے پائے۔ لہذا سعادت یہی ہے کہ سوائے حق کی دید، اس

کے ذکر اور اس کے احکام کی بجا آوری کے کچھ سرزد نہ ہو۔ عارف کو چاہیے کہ سفر حج کے احوال و مقامات سے آخرت کے سفر کو یاد کرے کہ اس سفر کا بھی سامان کرے بلکہ مشاہدہ کرے۔ سفر حج آخرت کی مثال ہے بظاہر تو حج کا مقصد خانہ خدا ہے مگر باطنی مقصد صرف ذات خدا ہے۔

شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کا بیان

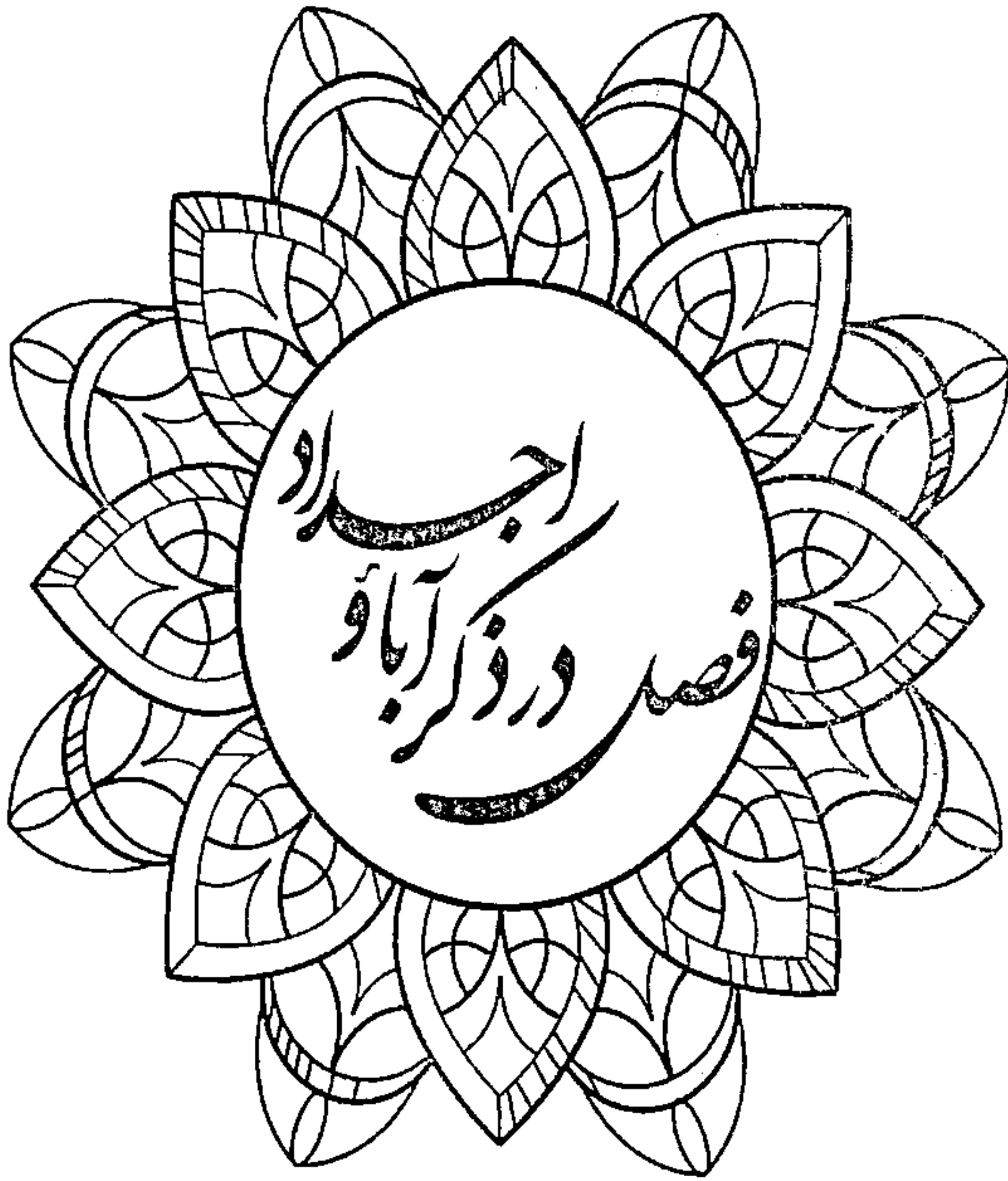
اللہ کے احکام کو شارع سے پانے کا نام شریعت ہے۔ ان احکام پر عمل کرنے کا نام طریقت ہے۔ ان احکام پر عمل کی جزا کو دیکھنا حقیقت اور اس کی جزا کا پالینا معرفت کہلاتا ہے۔ ہم اس کی مزید وضاحت ایک مثال سے کرتے ہیں مثلاً کوئی شخص پیاسا بیٹھا ہوا ہو۔ کوئی آئے اور اس کو پانی کی خبر دے کہ فلاں جگہ پانی ہے۔ اس درجے کا نام شریعت ہے۔ اب وہ پیاسا بندہ پانی کی طرف چل پڑا۔ اس کے پانی کی طرف چل پڑنے کو طریقت کہتے ہیں۔ جب وہ بندہ پانی تک پہنچا اور معائنہ کر لیا کہ یہ واقعی پانی ہے دودھ یا شہد نہیں ہے تو اس درجے کا نام حقیقت ہے۔ اور جب وہ پیاسا بندہ پانی کو چکھ لے، لذت حاصل کر لے اور اس کو یقین کامل ہو جائے کہ یہ پانی بیٹھا ہے، کھاری اور بدمزہ نہیں تو اس درجے کا نام معرفت ہے۔ (اگر جسم سے مثال دی جائے تو) آدمی کے جسم میں جو مقام چمڑے کا ہے (دین میں) وہی مقام شریعت کا ہے۔ اور جو مقام بدن میں رگوں اور گوشت کا ہے وہی مقام دین میں طریقت کا ہے۔ بدن میں جو مقام ہڈیوں کا ہے وہی مقام دین میں حقیقت کا ہے اور معرفت کا مقام وہی ہے جو بدن میں روح کا اور زندگی کا ہے۔ پس یہ چاروں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اور ایک دوسرے کے بغیر ناقبول اور نادرست ہیں۔ اور یہی مذہب محمدی ﷺ ہے۔ اے اللہ مجھے یہ سب (چار) عطا فرما۔ اس کے علاوہ سب کچھ باطل، جھوٹ، کفر اور زندقہ ہے اور ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

"کشف المحجوب" میں ہے کہ ان دونوں (شریعت اور حقیقت) کو صوفیہ دو طرح سے تفسیر کرتے ہیں۔ اول صحت حال سے ظاہر کرتے ہیں۔ دوم اس کو اقامتِ حالِ باطن سے اور یہ دونوں غلطی پر ہیں۔ ایک گروہ علمائے ظاہر کا ہے۔ جو کہتا ہے کہ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اس لیے کہ شریعت خود حقیقت ہے اور حقیقت خود شریعت ہے۔ اور ایک گروہ ملاحدہ کا ہے کہ جو ان میں ہر ایک کا قیام دوسرے سے علاوہ جائز سمجھتا ہے اور کہتے ہیں کہ جب حقیقت کھل گئی تو شریعت جاتی رہی اور یہ خیال قرامطہ کا ہے اور شیعہ اور موسوی بھی ان ہی سے ہیں۔ اس نظریے پر ان کی دلیل یہ ہے کہ حکم میں شریعت طریقت سے جدا ہے کیونکہ (ایمان میں) تصدیقِ قول سے جدا ہے۔ اور آپس میں جدا نہ ہونے پر ان کی دلیل یہ ہے کہ صرف تصدیقِ ایمان نہیں ہے اور نہ ہی بغیر تصدیق کے قول

ایمان ہوتا ہے اور قول اور تصدیق کے درمیان فرق ظاہر ہے۔ لہذا حقیقت معنوں سے عبارت ہے اس پر نسخ جائز نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت آدمؑ کی پیدائش سے لے کر دنیا کے فناء ہونے تک وہ یکساں ہے جیسے کہ اللہ کی معرفت۔ اور اسی طرح خلوص نیت سے معاملہ کی نیت مساوی ہے۔

شریعت ان معنوں کا نام ہے کہ اس پر نسخ اور تبدیلی روا ہوتی ہے مثلاً احکام امر و نہی، لہذا شریعت بندے کا فعل ہے اور حقیقت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عصمت و پاکی کی حفاظت ہے۔ لہذا شریعت کا قیام حقیقت کے بغیر مشکل ہے تو حقیقت کا قیام بھی شریعت کے بغیر امر محال ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ بندہ زندہ جان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب اس کی جان نکل جائے تو اس کو مردہ کہتے ہیں۔ جان جسم کے ساتھ ایسے ہے کہ ان کی قدر و قیمت ایک دوسرے کے ساتھ ملے رہنے میں ہے۔ اسی طرح بغیر حقیقت کے شریعت ریا کاری ہے اور بغیر شریعت کے حقیقت منافقت ہے اور اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (جو ہمارے راستے میں مجاہدے کرتے ہیں ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں)۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ مجاہدہ شریعت ہے اور ہدایت حقیقت ہے ان میں سے ایک (یعنی شریعت) بندے کو احکام ظاہری پر قائم رکھتی ہے اور دوسری (یعنی حقیقت) سے مراد حفاظت حق ہے جو باطنی احوال میں بندے پر قائم ہے۔ لہذا (معلوم ہوا کہ) شریعت کسی اور حقیقت وہی چیز ہے۔

حصہ دوم

حضرت سید محمد الملقب بالغوث رحمۃ اللہ

سید السادات منبع الفضل والکمالات سید محمد الملقب بالغوث روم سے خراسان تشریف لائے اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے ملتان میں قدم رنجہ ہوئے۔ اکثر شہروں کی سیر کرتے ہوئے ملتان میں واقعہ ایک قصبے اوج شریف کو اپنا مسکن بنایا۔ (۱) اُس وقت کے بادشاہ حسین مرزا (۲) بذاتِ خود یا ان سے پہلے یا ان کے بعد کا ایک بادشاہ ان کا مرید ہوا۔ (۳) آپ انتہائی بلند مرتبہ کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت فصیح و بلیغ بھی تھے۔ شعر و شاعری کی طرف بھی آپ کا میلان تھا۔ غزل کا ایک پورا دیوان "دیوانِ قادری" آپ کے نام سے منسوب ہے۔ شاعری میں آپ قادری تخلص اختیار کرتے تھے۔ (۴) مولانا جامی اور آپ کے درمیان خط و کتابت رہتی تھی۔ (۵)

شجرہ نسب

آپ اپنے والدِ گرامی کے مرید تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب آٹھ واسطوں سے (۶) حضورِ غوثِ اعظم سے ملتا ہے۔ سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: سید محمد بن سید شمس الدین بن سید شاہ میر بن سید علی بن سید مسعود بن سید (۷) احمد بن سید صافی الدین (۸) (ان بزرگوں کا مقام روم حما و حلب میں واقع ہے) (۹) بن سید ابونصر عبدالسلام بن سید سیف الدین عبدالوہاب بن قطب ربانی غوثِ صمدانی محبوب سبحانی السید ابو محمد عبدالقادر حسنی الحسینی الجعفری البیہانی۔ اخبار الاخیار میں بھی یہ ترتیب اسی طرح ملتی ہے۔

حالاتِ زندگی

آپ صاحبِ کرامت ولی تھے اور بڑی آسانی سے دریا عبور کر جاتے تھے۔ آپ لاہور تشریف لائے اور کوفت گروں کے محلے میں اقامت اختیار کی۔ (۱۰) آپ کا لباس انتہائی عاجزانہ ہوتا تھا۔ درویشوں کی ایک جماعت ہمہ وقت آپ کے ساتھ ہوتی تھی۔ جب آپ اس محلے میں تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کے چہرہ مبارک پر بزرگی کے آثار دیکھے تو آپ کے مرید ہو گئے۔

آپ کے مریدوں میں سے ایک شخص گھوڑوں کا سودا کرتا تھا۔ وہ کابل سے گھوڑے خریدتا تھا اور پھر انہیں لاہور لاکر بیچتا تھا لیکن بازار کا داروغہ اس شخص سے باقی لوگوں کی بہ نسبت زیادہ معمول وصول کرتا تھا۔ وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا آپ سے بیان کیا۔

آپ نے شفقت فرمائی۔ بذاتِ خود اس شخص کے ساتھ اُس مذکورہ داروغہ کے پاس تشریف لے گئے اور اُس کو اچھا برتاؤ رکھنے کی نصیحت کی۔ مگر داروغے کے دل میں حکومت اور اختیار کا غرور سما یا ہوا تھا۔ لہذا اُس نے آپ سے کہا کہ تجھ جیسے درویش کو کارِ حکومت میں مداخلت سے کیا مطلب ہے؟ کہیں تم نے بھی اس سے کچھ رقم تو نہیں لی ہوئی؟۔ آپ یہ سن کر نہایت رنجیدہ خاطر ہوئے اور اپنے محلے میں واپس تشریف لے گئے۔ واپس آنے کے بعد آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ تم سب لوگ اپنا ساز و سامان لپیٹ کر مسجد میں چلے آؤ کہ کچھ ہی دیر میں اس داروغے کے محلے میں آگ لگنے والی ہے۔ مریدوں نے ایسا ہی کیا اور کچھ ہی دیر میں لوگوں نے دیکھا کہ اس محلے میں آگ بھڑک اُٹھی ہے جس کی ابتداء داروغہ کے مکان سے ہوئی۔ یہ کرامت دیکھنے کے بعد وہ مغرور داروغہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے پاؤں پکڑ کر آپ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ سے معذرت کی اور توبہ کا خواستگار ہوا۔ اس کی توبہ کرنے کی دیر تھی کہ آگ یک دم بجھ گئی۔ یہ کرامت ظاہر ہونے کی دیر تھی کہ آپ کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ آپ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے آپ واپس خراسان تشریف لے گئے۔ کچھ عرصہ وہیں قیام کیا اور اس کے بعد دوبارہ اوج تشریف چلے آئے اور پھر وہیں سکونت اختیار فرمائی۔

کلام

آپ کے چند اشعار برکت کی خاطر منقول کیے جاتے ہیں۔

رندیم و قلندریم و چالاک

مستیم و مفربدیم و بے باک

ہم بڑے ہوشیار رند بھی ہیں اور قلندر بھی۔ ہم بڑے بے باک مست بھی ہیں اور مفرد بھی

جامیم و صراحییم بادہ

در او صدفیم بحر خاشاک

ہم ہی جام ہم ہی صراح اور شراب بھی۔ ہم ہی بحر خاشاک کے موتی ہیں

والی ولایت شش و پنج

حامی بلادِ شہر ادراک

ہم ہی مملکتِ تفکر کے سربراہ اور تقسیمِ شہر کے حامی بھی ہیں

مجموعۂ رازِ عالمِ دل
منصوبہ کشائے سرِ لولاک
ہم ہی اس کائنات کے دل کے راز ہیں اور ہم ہی لولاک کے راز کو کھولنے والے ہیں
آئینہ صاف از غل و غش
صاف دل و پاک رائے شکاک
ہمارے دل کا آئینہ صاف اور ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہے اور ہماری رائے بھی شک سے
بالا تر ہے

اگر صاف شوی و پاک دائم
میگوئی جو قادر تھی ز دل پاک (۱۱)
اگر تو ہمیشہ کے لیے پاک و صاف ہو جائے تو پھر قادر تھی کی طرح پاک دل سے شعر گوئی
کرائے گا

ما بلبل بوستانِ قدسیم
شہبازِ سفید دستِ انسیم
ہم اُس ذات کے گلستانِ قدسیت کے بلبل ہیں اور اسی کے دستِ انیسیت کے شہباز ہیں
وفات

حضرت سید محمد غوثؒ اویچ شریف میں ہی آرام فرما ہیں۔ ان کی وفات مورخہ ۲۷ رجب
المرجب (۱۲) ۹۲۳ھ میں ہوئی۔

حضرت سید عبدالقادر ثانی رحمۃ اللہ

آپ سید محمد الملقب بالغوثؒ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ اپنے والد گرامی ہی کے مرید
تھے۔ آپ انتہائی اعلیٰ درجات کے حامل اور بہترین فضائل سے متصف تھے۔ بہت سے کافروں
نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور بہت سے نافرمانوں نے توبہ کی۔ (۱۳)
حالاتِ زندگی

ظاہری اور باطنی علوم میں مکمل دسترس رکھتے تھے۔ جوانی کے دنوں میں آپ طرب و غناء کی

طرف اس حد تک مائل تھے اور اتنی رغبت رکھتے تھے کہ طرب و غناء کے سامان سے لدے ہوئے چند اونٹ آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ کے تائب ہونے کا سبب اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز آپ اوج شریف کے صحراء میں شکار کھیل رہے تھے کہ اچانک آپ کے کانوں میں ایک خوشنما باجے کی آواز پڑی۔ اور ساتھ ہی محسوس ہوا کہ کوئی انتہائی درد بھری آواز میں گنگنا رہا ہے۔ آپ وہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں ایک درویش تشریف فرما تھے۔ اُس درویش نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا کہ سبحان اللہ! وہ دن بھی آئے گا جب یہ نوجوان محبت الہی میں گرفتار ہوگا اور عشقِ حقیقی میں اس کی آواز میں بھی دردِ حقیقی سما جائے گا۔ لہجے میں اتنا درد اور تاثیر تھی کہ یہ سنتے ہی آپ کے دل کی تختی سے طرب و غناء کا میلان ختم ہو گیا۔ آپ نے شکار اور سماع سے کنارہ کشی اختیار کی اور ہدایت کے مصلیٰ پر جلوہ افروز ہوئے۔ (۱۴)

آپ کے تائب ہونے کے پختہ ہونے کا واقعہ اس طرح منقول کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے والدِ گرامی کے ایک مرید چار اونٹ لاد کر نذر و نیاز کے طور پر آپ کے والدِ گرامی کی خدمت میں پیش ہوئے اور یہ نیاز اُن کی خدمت میں پیش کی۔ آپ کے والدِ گرامی نے ارشاد فرمایا کہ یہ سامان اُن (سید عبدالقادر ثانی) کو دے دو۔ تاکہ وہ اس کو کام میں لاویں۔ جب یہ سامان آپ کو دیا گیا تو آپ نے ہدایت کے برعکس اُس سامان سے اپنے شکاری کتوں کی پناہ گاہیں بنوا لیں۔ جب یہ خبر آپ کے والدِ گرامی کو ملی تو انہوں نے آپ کو طلب فرمایا اور آپ کو سخت سرزنش کی۔ مگر اسی رات جب آپ کے والدِ گرامی سوئے تو انہیں خواب میں حضورِ غوثِ اعظمؒ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے آپ کے والدِ گرامی کو ارشاد فرمایا کہ آپ کے اور فرزند بھی تو ہیں لہذا آپ اُن کی تربیت پہ توجہ دیں۔ عبدالقادر میرا بیٹا ہے اور میں پوری توجہ سے اُس کی تربیت پہ نگاہ رکھے ہوئے ہوں۔ اس واقعہ کی وجہ سے بھی آپ کی طبیعت پر بہت اثر ہوا۔ اور آپ کی توبہ بہت زیادہ موکد اور پختہ ہو گئی اور آپ راہِ حقیقت کے بہترین سالک بن گئے (۱۵)۔ بادشاہِ وقت نے ہزار بار انہیں ملازمت کے لیے آرزو کی۔ آخر کار انہوں نے جواب یوں لکھا (۱۶)۔

بہ ہیچ باب ازین ردی کشتن نیست

ہر آنچہ بر سر من میرود مبار کباد

کوئی باب اس باب کو رد کرنے والا نہیں ہے۔ مجھے مبارکباد دو (کہ) جو میرے سر پر گزر رہی ہے

کسی کہ خلعت سلطان عشق پوشیدہ است
 بجلہا بہشتی کجا شود دلشاد
 جس کسی نے بادشاہ کی خلعت پہن لی، عشق اس سے پوشیدہ ہو گیا۔ (بھلا) دلشاد (بھی)
 بہشت کے خلوں کو چھوڑ کر کہیں گیا ہے
 کرامات

آپ صاحب کرامت ولی تھے۔ آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں۔ برکت کی خاطر چند ایک
 کرامات مذکور ہیں۔

۱۔ ایک روز ایک گانا بجانے والا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساز بجا کر گانا شروع
 کر دیا۔ آپ نے اُس سے فرمایا کہ ان سازوں کو توڑ دے۔ اس کے بدلے ہم تم کو وہ چیز دیں
 گے جو ہمیں خزانہ غیب سے ملی ہے۔ اُس نے اپنے سازوں کو توڑ دیا اور آپ کی طرف متوجہ ہوا۔
 آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی تو آپ کی توجہ سے اُس کی پیشانی پہ اسرارِ الہی کا ظہور ہونا
 شروع ہو گیا۔ ایک گھڑی بھی نہ گزری تھی کہ اُس نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے
 اُس سے رونے کا سبب پوچھا تو اُس نے بتایا کہ میرے کچھ رشتہ دار ایک قافلے کے ساتھ
 خراسان گئے ہوئے تھے۔ مجھے اُن سے بڑی محبت ہے۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اب اس دنیا
 سے انتقال کر گئے ہیں اور قافلے کے باقی لوگ ان کے کفن دفن میں مصروف ہیں۔ میں اس غم کی
 وجہ سے رورہا ہوں۔ بعد میں اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس بات کا بھی کشف ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے انہیں بخش دیا ہے (۱۷)۔

۲۔ ایک دفعہ آپ اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں
 حاضر ہوا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا۔ جس کی وجہ سے وہ لگا تار رورہا تھا۔ آپ کی محفل میں ایک
 شخص موجود تھا جس کا نام محمد خان تھا۔ وہ کہنے لگا کہ پہلے وقتوں میں اللہ کے ایک ولی ایسے بھی
 گزرے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سردرد کی تکلیف لے کر آتا تھا تو وہ اس سے کہتے تھے کہ اپنا سردیوار
 کے ساتھ مارو۔ ایسا کرنے سے اُس کا درد ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ وہ درویش تو
 اپنی زبان سے کہتا تھا مگر ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا نام بھی لے گا تو اس کا بھی اثر ہوگا۔ یہ سن کر
 خان محمد اٹھا اور اُس نے اس سردرد کے مریض کو کہا کہ اپنے سردیوار کے ساتھ مارو۔ اُس مریض

نے ایسا ہی کیا اور اس طرح کرنے سے اُس کو سر کے درد سے شفاء مل گئی۔ (۱۸)

۳۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک سپاہی کا گھوڑا کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ اسے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ آپ کا گزر وہاں سے ہوا تو سپاہی کی حالت دیکھ کر آپ کو رحم آیا۔ آپ نے اپنی نگاہ کرم گھوڑے کی طرف مرکوز کی جس سے وہ گھوڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ اور بیماری سے مکمل شفا یاب ہو گیا۔ (۱۹)

۴۔ بچپن کے دنوں میں ایک دفعہ آپ جھولے میں تشریف فرما تھے۔ جھولا دیوار کے اوپر رکھا ہوا تھا جس کے نیچے باورچی خانہ تھا جس میں آگ دہک رہی تھی۔ اچانک آپ جھولے سے گر پڑے اور ایک دیگ میں جا پڑے۔ جب خادموں کو یہ خبر ہوئی تو وہ دوڑے دوڑے باورچی خانے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے آپ کو دیگ سے نکالا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ بالکل صحیح و سالم تھے۔ (۲۰)

۵۔ ایک دفعہ ایک زنا رٹڑ کا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا۔ آپ نے اُس سے فرمایا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو ہم تمہاری شفا یابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ اس بات پر راضی ہو گیا۔ آپ نے مندرجہ ذیل کلمہ پڑھ کر اس کو دم کر دیا۔ پھونک مارنے کی دیر تھی کہ وہ مکمل شفا یاب ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے جو کلمہ پڑھا وہ یہ تھا **اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَ الْكُفْرُ باَطِلٌ** (اسلام حق ہے اور کفر باطل ہے)۔ (۲۱)

۶۔ اوج شریف میں ایک بار ایک وباء پھوٹ پڑی جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ مرنے لگے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ سب لوگ مسجد میں آجائیں اور ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائیں۔ ملک غیاث الدین لنگاہ نے اسی رات ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اُسے نبی پاک ﷺ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ نبی پاک ﷺ نے اُسے کھجور کا خوشہ دیا اور فرمایا کہ میرے بیٹے عبدالقادر کے پاس جاؤ اور انہیں اپنا مسئلہ (وبا) بتاؤ۔ صبح ملک غیاث الدین لنگاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا آپ نے اُسے فرمایا کہ میری امانت میرے حوالے کرو۔ چنانچہ وہ خوشہ مبارک آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد اس وبا کا کوئی بھی مریض جب آپ کی خدمت میں لایا جاتا تو آپ اپنے دست مبارک سے وہ خوشہ اس مریض کے جسم پر پھیر دیتے جس کی وجہ سے اُسے شفاء مل جاتی تھی۔ (۲۲)

۷۔ سید عبدالقادر ثالثؒ جو آپ کے پوتے کے بیٹے ہیں روایت کرتے ہیں کہ آپ (سید عبدالقادر ثانیؒ) نے ایک بار خود اپنی زبان سے بتایا تھا کہ ایک دفعہ ان کی خدمت میں سید حامد (۲۳) سجادہ نشین بخاریاں تشریف لائے اور کہا کہ میرا بیٹا سید راجو ہے جس کی عمر ایک سال ہے اور وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس سے افاقہ نہیں ہو رہا۔ لہذا میں نے اپنی التجا نبی پاک ﷺ کی بارگاہ میں پیش کی اور اسی پریشانی کے عالم میں سو گیا۔ خواب میں مجھے نبی پاک ﷺ کی زیارت ہوئی تو انہوں نے مجھے شفاء کی بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اوج شریف میں میرا بیٹا عبدالقادر ثانی تشریف فرما ہے۔ اُسے اپنے تمام امور پر مطلع کرو۔ لہذا میں اسی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر آپ فوراً اٹھے اور درگاہِ مصطفوی ﷺ سے عطا شدہ وہی خوشہ مبارک اٹھایا اور اپنے دست مبارک سے اُن کے صاحبزادے کے جسم پر پھیرا۔ ایسا کرنے سے اُس ننھے منے بچے کو شفاء حاصل ہوئی۔

۸۔ آپ کے پوتے سید محمد غوثؒ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانیؒ کی اولاد میں سے ایک صاحب آپ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ ہمارے ہاں ایک شادی ہے لہذا تقریب میں آپ بھی تشریف لائیے گا۔ آپ خود تو شادی میں تشریف نہیں لے گئے مگر مجھے اور سید صفی الدین بن سید محمد مختار شاہ بخاریؒ (جو لاہور میں مدفون ہیں) کو اس تقریب میں بھیج دیا۔ جب ہم مجلس میں حاضر ہوئے تو شیخ بہاؤ الدینؒ کی اولاد نے کوئی خاص توجہ نہ کی اور خدمت میں بھی کوتاہی دکھائی۔ جب ہم گھر واپس آئے تو ہم نے سارا ماجرا آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ سارا ماجرا سن کر آپ انتہائی غصے میں آگئے اور فرمایا کہ یہ سب اس وجہ سے ہوا ہے کہ انہیں اپنے بلند گنبدوں پر بڑا غرور ہے۔ اسی وقت شدید زلزلہ آیا اور شیخ رکن الدینؒ کے مزار کے گنبد کا کلاہ گر پڑا۔ حضرت بہاؤ الدین زکریاؒ کی اولاد نے جب یہ واقعہ دیکھا تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنے رویے پر نادم ہو کر آپ سے معافی بھی مانگی۔

۹۔ سید صفی الدینؒ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اوج شریف سے لاہور کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ یہاں کے لوگ بارش کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدد طلب کی۔ آپ نے بسم اللہ شریف لکھی اور فرمایا کہ جب بارش ہو تو اس کو کہیں ہوا میں کھلی جگہ لگا دینا۔ اور زبانِ اقدس سے ارشاد فرمایا اللہمَّ حَوِّالینَا لَا عَلینَا (اے اللہ! ہمارے

اردگرد بارش نازل فرمایا نہ کہ ہمارے اوپر۔ جب بارش ہوئی تو لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ایسا کرنے سے صورتِ حال یہ بنی کہ دائیں بائیں تو بارش ہو رہی تھی مگر اُچ کے لوگ محفوظ تھے۔ (۲۳)

۱۰۔ آپ (کے پوتے) سید عبدالوہاب سے روایت ہے کہ ایک دفعہ والی ملتان شاہ حسین مرزا آپ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ میرے پاس چند ایسے نیزہ باز بھی موجود ہیں کہ ان کا نشانہ کبھی بھی خطا نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ نشانہ لگانے میں خطا ہو جائے۔ یہ سن کر اُس نے اپنے نیزہ بازوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ نشانہ لگاؤ۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر ایک بھی نشانہ صحیح نہ لگا۔ یہ دیکھ کر وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا اور اس کی عقیدت اور زیادہ بڑھ گئی۔

وفات

آپ کی عمر مبارک ۸۸ سال تھی۔ (۲۵) آپ نے ۱۸ ماہِ ربیع الاول بروز بدھ ۹۴۰ ہجری کو انتقال فرمایا۔ (۲۶) آپ کا مزار مبارک اُچ شریف میں مرجعِ خلائق ہے۔ (کتاب کے حاشیہ پر آپ کا مادہ وصال یہ تحریر ہے۔ "قادر خالد" "۹۴۰")۔

حضرت سید زین العابدین علی رحمۃ اللہ

حضرت سید زین العابدین علی بن شیخ عبدالقادر ثانی اپنے والدِ گرامی کے مرید تھے۔ آپ ایک صاحبِ کرامت ولی اللہ اور اعلیٰ درجات کے حامل درویش تھے۔ آپ اپنے زمانے کے ایک بلند پایہ اور ممتاز محرمِ رازِ خداوندی تھے۔ اپنے والدِ گرامی کی حیات ہی میں آپ دلی تشریف لے جا رہے تھے کہ رستے میں راہزنوں سے پالا پڑا، جنگ ہوئی اور آپ نے اسی جنگ میں جامِ شہادت نوش کیا۔ یہ ۹۳۸ ہجری کی بات ہے۔ آپ کا جسدِ مبارک تو نہ مل سکا مگر آپ کے ساتھیوں کو خونِ آلود کپڑے مل گئے۔ (۲۷)

حضرت سید شیخ محمد غوث رحمۃ اللہ

حضرت سید شیخ محمد غوث بن سید زین العابدین علی شہید اپنے دادا جان مخدوم شیخ عبدالقادر ثانی کے مرید ہیں۔ (۲۸)

حالاتِ زندگی

آپ نے ابتداء میں ہی علومِ ظاہری کی تکمیل کی اور ان میں کمال حاصل کیا۔ علومِ ظاہری سے فراغت کے بعد آپ علومِ باطنی میں مشغول ہوئے اور اپنے تمام ہم عصروں سے سبقت لے گئے۔ آپ دعائے حرزیمانی جو کہ سیف اللہ فی الارض ہے کے تمام شرائط کے ساتھ عاملِ کامل تھے۔ آپ صاحبِ لفظ بزرگ تھے یعنی جو کچھ آپ کی زبانِ اقدس سے نکلتا تھا وہ ہو کر رہتا تھا۔ آپ کا چہرہ مبارک جلال و جمالِ الہی کا مظہرِ کامل تھا۔ کسی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ آپ کے چہرہ مبارک کو لگا تار دیکھتا رہتا۔ بہت سے کافر اور فاسق و فاجر لوگ آپ کی وجہ سے راہِ راست پہ آئے۔ آپ کے والد آپ کے دادا کی حیات میں وفات پا گئے تھے۔ آپ اپنے جدِ بزرگوار (دادا) کے منظورِ نظر تھے اور انہی سے ہی سجادگی ملی۔ (۲۹)

آپ کے چچا سید عبدالرزاق عمر میں آپ کے والد سے بڑے تھے۔ ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام سید حامد تھا۔ دادا بزرگوار کی رحلت کے بعد سجادہ نشینی کے معاملے میں انہوں نے آپ کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا (۳۰) اور کہا تمہارے والد تو دادا جان کی حیات میں ہی فوت ہو گئے تھے لہذا تم لا وارث ہو اور اس طرح سجادہ نشینی مجھے ملنی چاہیے۔ آپ نے ان کو جواب دیا کہ سجادہ نشینی وراثت میں نہیں ملتی بلکہ یہ تو پیر کا انتخاب ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو سجادہ نشینی کسی قابلِ مرید کو دے دے جبکہ اپنے نا اہل بیٹوں کو اس سے محروم رکھے۔ اس کا تعلق وراثت سے نہیں بلکہ قابلیت سے ہے۔ لہذا سجادہ نشینی آپ ہی کو ملی اور سید عبدالرزاق (۳۱) و سید حامد (۳۲) بنگال کی طرف چلے گئے اور وہیں فوت ہوئے۔ ایک مدت کے بعد ان دونوں کے تابوت اُوج شریف لائے گئے۔ (۳۳) شیخ عبدالحق دہلوی اپنی تصنیف "اخبار الاخیار" میں سید حامد کو سید عبدالقادر مرحوم کا خلیفہ تحریر کرتے ہیں۔ شاید وہ ارادت کی وجہ سے جمہور کے اراکین کے خلاف ان کی طرفداری کر رہے ہیں یا شاید کہ ہندو قبائل کے لوگوں کی گواہی کا دعویٰ کرتے ہوں، چنانچہ اس کا بیان شیخ عبدالقادر ثالث کے باب میں ہے۔ شیخ محمد غوث مرحوم "آخری عمر میں اُوج شریف سے صد گھرہ تشریف لے آئے تھے۔

کرامات

۱۔ درگاہِ عالی جاہ کے ایک مجاور جن کا نام محمد صادق تھا وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ خانقاہ سے متصل باغیچے میں ایک گھڑ سوار داخل ہوا۔ خدمت گاروں نے بہت منع کیا

مگر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھتا ہی چلا آیا اور مجادروں کو تنگ کرنے لگا۔ مگر جب وہ واپس جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوا تو نیچے گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔

۲۔ صد گھرہ کے نائب جاگیردار کا نام مندرام تھا جو ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک دفعہ وہ خانقاہ کے قریب آیا مگر غرور کی وجہ سے گھوڑے سے نیچے نہ اُترا۔ لوگوں نے بہت منع کیا مگر اُس نے کسی کی نہ سنی۔ یہاں تک وہ اس جگہ آپہنچا جہاں سوار ہو کر کوئی بھی نہیں آیا تھا جب واپس جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی دستار درخت کی ایک شاخ سے لٹک گئی۔ اور تمام لوگوں کے سامنے اس کا سر ننگا ہو گیا اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ یہ کرامت دیکھنے کے بعد وہ کھلی طور پر آپ کا معتقد ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ہر جمعرات کو ننگے پاؤں دربار مبارک پہ آتا تھا اور طواف کرتا تھا۔

۳۔ ایک دفعہ میں (سید مجتبیٰ فضلی) عرس کے دنوں میں مزار مبارک کی زیارت کے لیے گیا۔ طاہر نامی چوہدری میری ملاقات کیلئے آیا۔ مگر فرید آباد کے فوجدار کے ملازموں نے اُسے پکڑ لیا اور قید کر کے اپنے ساتھ قلعے میں لے گئے۔ انہوں نے اس کے گلے میں طوق اور پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں اور اس کی نگرانی پر پھرے دار بٹھادیئے لیکن اُسی رات تمام لوگوں اور پہرہ داروں کو نیند نے اس طرح اپنی گرفت میں لیا کہ طاہر باہر نکل آیا اور کسی کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ سب سے پہلے اس نے زنجیریں کھولنے کی کوشش کی اور زنجیریں کھولنے کے لیے ایک چوب اٹھائی۔ اچانک وہ چوب اُس کے ہاتھوں سے گر پڑی اور چابی میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے وہ چابی اٹھائی اور اس کی مدد سے زنجیر کھول لی۔ اس کے بعد وہ قلعے کی کم بلند دیوار کی طرف گیا اور باہر نکل آیا۔ اگرچہ رات بہت زیادہ تاریک تھی مگر بے خبری میں بھی اس کا گزر اسی طرف سے ہوتا تھا جو صحیح سمت ہوتی تھی۔ وہ دیوار پر چڑھا اور سرا سیمگی کی حالت میں آگے بڑھنے لگا۔ صبح کے وقت چند ایک درخت نظر آئے تو ان پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب اس نے نظر دوڑائی تو اس نے دیکھا کہ چند ایک سوار اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ وہ ہر طرف سے تلاش کرنے کے بعد درخت کے نیچے بھی آئے مگر کسی کے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ وہ درخت کے اوپر بھی دیکھ لیں۔ جب وہ واپس چلے گئے تو وہ درخت سے نیچے اُترا اور صحیح سلامت گھر واپس پہنچ گیا۔

۴۔ ایک دفعہ صد گھرہ کا فوجدار امام قلی نامی ایک شخص مقرر ہوا۔ وہ شیعہ تھا۔ صد گھرہ کے

اکثر لوگوں نے اسے رغبت دلائی کہ حضرت کے مزار پر بھی حاضری دو۔ مگر اس نے جواب دیا کہ وہاں میت، روڑے اور پتھر ہی تو ہیں، فاتحہ اور طواف کا کیا فائدہ ہے؟۔ ایک روز وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بے ادبی کرتا ہوا مزار کے قریب آیا۔ وہ گھوڑے سے نیچے اتر اکر فاتحہ نہ پڑھی۔ اسی دن اس کی گردن میں اتنا شدید درد پیدا ہوا کہ دو یا تین روز کے بعد آپ کے عرس کے دنوں میں فوت ہو گیا۔ اس کے در ثناء لوگوں کے ہجوم میں اس کی میت وہاں لائے اور ہزاروں منتوں، مرادوں اور توبہ کے بعد پائنتی کی جانب اُسے دفن کر دیا۔ وہاں کے لوگوں پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے۔

آپ کے کمالات حد تحریر سے باہر ہیں۔ آپ کا تصرف وفات کے بعد بھی اسی طرح کامل ہے جس طرح حیات ظاہری میں تھا۔ آپ اپنے دادا سید عبدالقادر ثانی کے مرید تھے اور میرے والد صاحب (سید مصطفیٰ گیلانی) بلا واسطہ ان کے مرید تھے۔ یہ واقعہ عالم ظاہری کا ہے نہ کہ عالم خواب کا۔ ان کی وفات کے ایک سو کچھ اوپر سال بعد میں (سید مجتبیٰ) آپ کے روضہ مبارک کے مشرق کی طرف سیدھے ہاتھ بیٹھا ہوا تھا۔ عالم خواب میں آپ نے قبر مبارک سے ایک ہاتھ باہر نکال کر مجھے بیعت کیا۔ اس وقت میں نے معائنہ کیا کہ مشرق کی طرف سے شامیانہ زمین کی طرف گر پڑا ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو باندھ دو۔ یہ بیعت ۱۱۲۰ ہجری کی ایک رات ہوئی۔ اس سے پہلے عالم خواب ہی میں دیکھا کہ مرتبہ شہر سے مغرب کی طرف سیر کرتے ہوئے حضرت شاہ جمال کو متصل مقبرہ نور جہاں بیرون دولت آباد من مضاف لاہور میں حضرت خضر علی نبیا علیہ السلام کی ملازمت نصیب ہوئی ہے۔ کاتب الحروف خود حضرت شیخ محمد غوثؒ کی توجہ ہی سے پیدا ہوا ہے کیونکہ میرے والد صاحب کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے بہت حیلے کیے مگر کوئی بھی سود مند ثابت نہ ہوا یہاں تک کہ ان کی ناامیدی بھی اپنے کمال پر پہنچ گئی۔ آخر کار والد صاحب نے آپ کی بارگاہ کی طرف توجہ کی اور یہاں سے مدد چاہی تو ناامیدی کے باوجود میں پیدا ہوا۔ مزار مبارک میں آپ کی صحبت بھی میسر آئی۔ لہذا میری صورت، دین اور ایمان سب کچھ آپ کی عطا ہے۔ "گر قبول افتد زہے عزو شرف" آپ کے کمالات بہت زیادہ ہیں مگر میں نے مختصر طور پر بیان کیے ہیں۔ میں نے آپ کی شان میں غزل بھی کہی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔

غزل

﴿ ۱ ﴾

غلامِ شیخ محمد ہر آنکہ شد از جان

بحق حق کہ ہمہ یافت دولتِ دو جہان

جو کوئی بھی تن من سے شیخ محمد کا غلام ہوا (تو) خدا کی قسم اُس نے دونوں جہانوں کی دولت پائی

زمینِ صد گہرہ ثانی بہشت می دانم

کہ حرزِ جان ہما نجاست و بخشش ایمان

صد گہرہ کی زمین کو میں دوسری جنت جانتا ہوں، کیونکہ (یہ) میری جان کو ناپاکی سے پناہ گاہ اور

ایمان بخشی ہے

بطوافِ مرقدِ تو فوج در فوج می آیند

ز جلمہ شہر ز لاہور و از تن ملتان

تمہاری تربت کی زیارت کے لیے اس راستہ پر شہر لاہور سے لیکر ملتان تک (لوگ) فوج در

فوج آتے ہیں

غنی ز دل شدہ ہر کس کہ دل با تو دادہ

با جملہ کار سر انجام و دیدہم سامان

جس کسی نے بھی تمہیں دل دیا، تو وہ دل سے بے نیاز ہوا اور تمام رازوں کو جاننے والا ہوا

جلال تو چہ کند جوش ارتوز غضب

امن طلب کند آن نوح نیز آن طوفان

غضب کے شورش میں تیرا جلال کیا کرے گا۔ جب کوئی نوح کی طرح امن طلب کرے اور

طوفان بھی

جمالِ تو زند موج از محیطِ کرم

ہزار نارِ خلیلی کند بہار چون بوستان

تمہارا جمال محیطِ کرم سے (اس قدر) وسیع موج ہے (کہ) ہزار نارِ خلیلی کو باغ و گلزار کی بہار کر دے

برقد تو ملک آن قدر نمودارند

کہ جبرائیل را بشناسند طفلکی بیرستان
تیرے قدر ملائک اس قدر نمودار ہیں کہ جبرائیل کو بچوں کی درس گاہ میں لے جاتے ہیں
چو نیست جز در پاکت به مجتبیٰ آرام
از آن مکان مقدس مدہ و را حرمان
مجتبیٰ کو تمہارے در پاک کے علاوہ کہیں آرام نہیں۔ تو مجھے (اس) در دولت کدہ سے محروم نہ رکھ

﴿ ۲ ﴾

ای شہر صد گھرہ ز تو ثانی مدنیہ
بغداد برای ما است ہمین جامکینہ
اے شہر صد گھرہ تو (ہمارے لیے) ثانی مدینہ ہے۔ یہی جگہ ہمارا مکین ہے ہمیں بغداد سے کیا
نامت محمد است و ہم از آل احمدی
این اسم پاک بخشند دینی خزینہ
تمہارا نام محمد ہے اور آل احمد بھی ہو۔ یہ نام پاک ہمیں دینی خزینہ بخشا ہے
سجادہ بر حق تو ز غوث المحی الدین
شد رد خلق ہر کہ بہ تو کرد کینہ
تو حضرت غوث پاک کے برحق مصلیٰ پر ہے۔ جس نے بھی تجھ سے کینہ رکھا مخلوق نے اسے رو کیا
ہر کس کہ چشم نور فدای تو دیدہ است
سر مست گشت ز عشق فنایش بسینہ
جو کوئی تیری آنکھوں کی ضیاء کو دیکھ کر فدا ہوا۔ (تو) عشق اس کے سینے میں اتر گیا اور وہ سر مست ہو
گیا

آن آستان صاف تو صافی ز سینہ صاف
آئینہ صفا است و یا آبگینہ
تیری پاکدلی اور راستی سے تو پاکیزہ ہے اور یہ آستان بھی پاکیزہ ہے۔ تو آئینہ طہارت ہے یا
آئینہ شراب

منکر خراب معتقدت فیض یاب شد
مشہور شد و لائت تو ز این قرینہ
منکر و خراب معتقد بھی تیرے فیض سے شرفیاب ہوا۔ تیری ولایت (اس قدر) مشہور ہے کہ جس کی
کوئی مثل نہیں

یک قطرہ صدقہ مستی خود دہ بہ مجتبیٰ
ز آن می کہ میخوری تو بلدت شبینہ
مجتبیٰ کو بھی ایک قطرہ مستی کا صدقہ دے کہ تیرے شہر کی رات کی بچی ہوئی (شراب سے) میں
بھی مے نوش ہو جاؤں
وفات

آپ نے ۵ شوال ۹۵۹ھ بروز ہفتہ وصال فرمایا اور صد گھرہ میں مدفون ہوئے۔ (۳۳)
(کتاب کے حاشیہ پر آپ کا مادہ وصال یہ تحریر ہے "شیخ امجاد" "۹۵۹")۔

حضرت سید عبدالقادر ثالث رحمۃ اللہ

حاجی الحرمین الشریفین حضرت سید عبدالقادر ثالث بن شیخ محمد میرے آباء و اجداد میں سے
ہیں۔ آپ قطب وقت کے درجہ پر فائز تھے۔ آپ اپنے وقت کے ایک ولی کامل تھے اور دینی علوم
میں بھی کامل دسترس رکھتے تھے۔

حالات زندگی

آپ نے پہلے لاہور میں سکونت اختیار کی (۳۵) اور اس کے بعد کافی عرصہ مکہ مکرمہ اور مدینہ
منورہ میں تشریف فرما رہے۔ اس دوران آپ نے کئی حج بھی ادا فرمائے۔ (۳۶) آپ نے زیادہ تر
عمر عبادت میں گزاری۔ وہ بھی اس طرح کہ رات اور دن میں ضروری کلام اور وہ بھی صرف ایک
مرتبہ کیا کرتے تھے اور باقی تمام وقت نوافل میں بسر کرتے تھے۔ آپ دن بھر روزہ رکھتے اور رات
بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ سید حامد کے ایک بیٹے تھے جن کا نام سید موسیٰ تھا۔ یہ وہی سید حامد ہیں
جو سید عبدالرزاق کے بیٹے تھے جن کا ذکر حضرت شیخ محمد غوث کے احوال میں سجادہ نشینی کے
جھگڑے میں گزر چکا ہے۔ سید موسیٰ بھی سجادہ نشینی کے جھگڑے کو لیکر مغل بادشاہ اکبر کے دربار میں

گئے۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ ہم لوگ حضور غوث الاعظمؒ کی اولاد کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ لہذا آپ لوگ قرآن سے فال نکال لیں اور جو کچھ بھی ظاہر ہو اس پر عمل کریں۔ جب فال نکالی گئی تو مندرجہ ذیل آیت نکلی فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ (پس وہ وہاں سے خوفزدہ ہو کر نکل کھڑا ہوا)۔

سید موسیٰ نے جب یہ فال دیکھی تو کہنے لگے کہ یہ حضرت موسیٰؑ کے حال پہ ہے۔ سید عبدالقادر ثالثؒ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ قرآن میں اعتبار معنوں کا ہوتا ہے نہ کہ الفاظ کا۔ آپ یہ بتائیں کہ اوج شریف سے تمہارے باپ نے ہجرت کی تھی یا میرے باپ نے؟۔ یہ دیکھ کر اکبر بادشاہ نے سجادہ نشینی کا فیصلہ آپ کے حق میں دے دیا (۳۷) اور ہاتھی اور پچاس ہزار بیگہ زمین بھی ذریعہ معاش کے طور پر آپ کو دی اور صد گھرہ اور دیہ پاپور کے لوگوں کو جزیہ وغیرہ میں بھی رعایت دی اور سید موسیٰؑ کو اپنی ملازمت میں ہفت صدی منصب پر فائز کیا۔ (۳۸) یہ تمام زمین اور فرامین ہمارے پاس ہی ہیں۔

کرامات

آپ ایک صاحب کرامت ولی تھے۔ برکت کے طور پر کچھ کرامات پیش خدمت ہیں۔

۱۔ ایک دفعہ عالم سرور میں آپ مراقبہ کے حال میں چلے گئے اور اسی حال میں تین دن اور تین راتیں گزر گئیں۔ حتیٰ کہ آپ کو خود اپنی خبر بھی نہ تھی۔ جب آپ حالت مراقبہ سے واپس تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی حالت عجیب ہو گئی تھی آپ کو کیا ہوا تھا؟۔ آپ نے فرمایا کہ میں عالم بالا کی سیر کر رہا تھا اور میں نے دریائے آسمانی میں غسل بھی کیا ہے۔ اگر تم لوگوں کو یقین نہیں آتا تو میرے تہہ بند کو دیکھ لو یہ ابھی پانی سے تر ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو ایسا ہی تھا۔

۲۔ حافظ فرید اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک ہندو کا نندار تھا۔ اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی لہذا اس نے گنگا جمننا جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے اس ہندو سے قرض بھی لیا ہوا تھا۔ میں نے اس کو گنگا جمننا جا کر بیٹے کی پیدائش کے لیے دعا کرنے سے منع کیا مگر وہ باز نہ آیا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ میرے پیر خانے چلو۔ لہذا ہم دونوں آپ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ اُس وقت آپ نوافل میں مصروف تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے سارا ماجرا آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ مراقبہ میں تشریف لے گئے۔ جب واپس لوٹے تو فرمایا

کہ لوح محفوظ میں اس ہندو کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ہم نے بہت زیادہ آہ و زاری کی اور عرض کی حضور ایک دفعہ پھر توجہ فرمائیں۔ آپ نے ایک مرتبہ پھر مراقبہ فرمایا۔ جب مراقبے سے واپس آئے تو فرمایا اگرچہ لوح محفوظ میں تو اس کی کوئی اولاد نہیں ہے مگر اللہ کے علم میں ہے۔ مگر اس کی دو شرائط ہیں۔ اول یہ کہ وہ بچہ دیوانہ ہوگا اور دوم یہ کہ اس ہندو کا تمام مال و اسباب ضائع ہو جائے گا۔ اگر تمہیں قبول ہے تو میں توجہ کرتا ہوں۔ اس ہندو نے کہا کہ مجھے قبول ہے۔ لہذا ایسا ہی ہوا کہ اس ہندو کا وہ بچہ دیوانہ ہوا اور اس کا تمام مال و اسباب بھی ضائع ہو گیا۔

وفات

آپ کا وصال ۹۹۲ھ میں ہوا۔ (حاشیہ میں مادہ وصال یہ تحریر ہے "شیخ یگانہ"

"۹۹۲"۔ (۳۹)

حضرت سید عبدالوہاب رحمۃ اللہ

حضرت سید عبدالوہاب بن سید عبدالقادر ثالث انتہائی صاحب کمال بزرگ تھے۔ آپ کی تمام عمر عبادت اور اشغالِ قادریہ میں بسر ہوئی۔ مشہور ہے کہ ایک دفعہ آپ یاد حق میں مشغول تھے اور حجرہ مبارک کا دروازہ بند تھا۔ آپ کے بیٹے سید چراغ اور شیخ نور محمد کبوتر ساکن میانی شیخ لدھا جو کہ ابھی بچے تھے، دونوں آپس میں کھیلتے ہوئے حجرے کے دروازے پر آ پہنچے۔ اس وقت صورت حال یہ تھی کہ شیخ نور محمد نے اپنی بغل میں ایک مرغ چھپا رکھا تھا اور سید چراغ ان سے اس مرغ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ لیکن وہ ان کو نہیں دے رہے تھے۔ آخر کار سید چراغ نے ان سے وہ مرغ چھین لیا جسکی وجہ سے شیخ نور محمد رونے لگے۔ جب ان کے رونے کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے انہیں طلب کیا اور بہت زیادہ شفقت کی۔ آپ نے مزید فرمایا کہ یہ مرغ سید چراغ کو دے دو۔ اس کے بدلے ہم تمہیں وہ انعام دیں گے کہ تم اللہ اور اس کی مخلوق کے مقبول بندے بن جاؤ گے اور ساتھ ہی اس کو کچھ اُوراد بھی عطا فرمائے۔ چند روز بعد وہ شیخ نور محمد چناں کے نام سے مشہور ہوئے اور اتنے صاحب کرامت ہوئے کہ دُور دُور سے لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ ان کا مقبرہ میانی (لاہور) میں واقع ہے۔ سید عبدالوہاب کا مقبرہ بھی لاہور میں واقع ہے جو محلہ رسول پورہ میں اپنے والد مخدوم سید عبدالقادر ثالث کے روضہ میں

ہے۔ آپ کی عمر اور وفات کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ (۳۰)

حضرت سید عبد الرزاق المعروف سید چراغ بن سید عبد الوہاب رحمۃ اللہ

حاجی الحرمین حضرت سید عبد الرزاق المعروف سید چراغ بن سید عبد الوہاب کی وجہ شہرت یہ واقعہ ہے کہ آپ کے والد سید عبد الوہاب کا ایک مرید تھا جو کہ پیشے کے اعتبار سے سوداگر تھا۔ ایک دفعہ وہ تجارت کی غرض سے کعبہ شریف (مکہ مکرمہ) کی طرف گیا۔ جب وہ سفر سے واپس آیا تو سید عبد الوہاب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی آپ کے صاحبزادے سید عبد الرزاق اس دنیا میں کب تشریف لائے ہیں۔ حالانکہ جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت وہ سوداگر یہاں نہیں تھا بلکہ سفر میں تھا۔ لہذا اس کی بات سن کر تمام حاضرین کو سخت تعجب ہوا۔ اور انہوں نے اس سے یہ ماجرا دریافت کیا، تو اس نے بتایا کہ ہمارا جہاز قلزم (سمندر) میں تباہ ہونے کے قریب تھا لہذا میں حضرت غوث اعظم سے فریاد کرنے لگا کہ یا تو آپ خود ہماری مدد کو تشریف لائیں یا اپنے کسی بیٹے کو ہماری مدد کے لیے بھیجیں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ ظاہر ہوا اور جہاز کو بخیر و عافیت اس جگہ سے نکال لایا۔ میں نے جب یہ کرامت دیکھی تو اس بچے سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تمہارا وطن کونسا ہے۔ اس بچے نے جواب دیا کہ میرا نام عبد الرزاق ہے اور میرے والد کا نام عبد الوہاب اور میرا وطن لاہور ہے۔ سید عبد الوہاب نے جب یہ ماجرا سنا تو فرمایا کہ عبد الرزاق میرے خانوادے میں "چراغ" روشن ہوا ہے۔ (۳۱) پس آپ اسی دن سے اس نام سے مشہور ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حریم شریفین اور بغداد وغیرہ میں آپ کو اسی نام سے جانا جاتا ہے۔

حالات زندگی

جب آپ حج (۳۲) سے واپس تشریف لائے تو چار سال بغداد میں بھی رہے اور ہر سال حضرت غوث الاعظم کا عرس مناتے رہے۔ جب آپ پہلی مرتبہ بغداد تشریف لائے اور روضہ متبرکہ پر حاضری کے لیے آئے تو وہاں کے مجاوروں نے سن رکھا تھا کہ آپ حضرت غوث اعظم کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لہذا انہوں نے سوچا کہ ہم آپ کا امتحان لیتے ہیں اور آپ کے لیے روضے کا دروازہ نہیں کھولیں گے۔ اگر واقعی آپ حضرت غوث اعظم کی اولاد ہیں تو چابی

کے بغیر ہی دروازہ کھل جائے گا۔ آپ جب حاضر ہوئے تو آپ نے تالے پر ہاتھ پھیرا اور حاضرین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چابی کے بغیر ہی دروازہ کھل چکا تھا۔ اسی رات دربار کے مجاور کو روحانی طور پر حضور غوث پاکؒ نے یہ حکم دیا ہوا کہ فلاں مصحف (یعنی قرآن مجید) میرے فرزند سید عبدالرزاق کو دے دو۔ مجاور نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صبح کے وقت وہ مصحف آپ کو دے دی۔ یہ کتاب فی الحال میرے (سید مجتبیٰ فضلی کے) پاس محفوظ ہے۔

وفات

ذوالقعدہ کی ۲۲ تاریخ ۱۰۶۸ ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ (۲۳) آپ کی قبر انور لاہور میں آپ کے دادا جان کے مقبرے میں واقع ہے۔

حضرت سید مصطفیٰ رحمۃ اللہ

حضرت سید مصطفیٰ بن سید چراغؒ کاتب الحروف کے والد محترم ہیں۔ آپ اپنے دادا کے والد کے مرید تھے جن کا نام سید محمد غوثؒ تھا۔

حالات زندگی

آپ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک دفعہ آپ صد گھرہ میں تشریف فرما تھے کہ اچانک زوردار اور خوفناک آندھی چل پڑی۔ آندھی اتنی شدید تھی کہ کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس قدر تاریکی میں آپ کا گزر حضرت شیخ محمد غوثؒ کے روضے کے پاس سے ہوا۔ اچانک ایک جسم آپ کے جسم سے ٹکرایا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں وہی ہوں جس کی خاطر تم یہاں آئے ہو یعنی میں شیخ محمد غوث ہوں۔ یہ سن کر آپ ان کے پاؤں پر گر پڑے۔ انہوں نے آپ کو اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے یہ آیت تلاوت کی۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ گمان مت کرو بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے)۔

بچپن کے دنوں میں آپ جو کچھ پڑھتے تھے وہ آپ کو بھول جاتا تھا جس کی وجہ سے اساتذہ آپ کو سخت تنبیہ کرتے تھے۔ ایک دن آپ اساتذہ کے ڈر سے بھاگ گئے اور اپنے جد امجد

سید عبدالقادر ثالثؒ کے تحت (۴۴) کے نیچے چھپ گئے۔ لوگوں نے آپ کو تلاش کر لیا اور آپ کو حضرتؒ کی خدمت میں لے گئے اور ان کی کند ذہنی کی شکایت کی۔ حضرتؒ نے اپنا لعابِ دہن آپ کو لگایا۔ اس دن کے بعد آپ جو بھی پڑھتے تھے وہ آپ کو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ باقی لوگ جو سبق ایک ہفتے میں پڑھا کرتے تھے وہ آپ ایک دن میں یاد کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں آپ نے علوم ظاہری میں کمال حاصل کر لیا اور باقی تمام لوگوں پہ سبقت لے گئے۔

آپ کی عادت تھی کہ بچپن میں آپ کو والد صاحب جو بھی یومیہ خرچ دیتے تھے، آپ اس کو جمع کرتے رہتے تھے اور ایک یا دو ہفتوں بعد اس جمع شدہ رقم کو اکٹھا کر کے کھانا پکواتے تھے اور اس کو فقیروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ جوانی میں آپ حاتم طائی سے بڑھ کر نخی واقع ہوئے۔ آپ کی سخاوت کا چرچا لاہور میں زبان زد عام ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پہ آپ کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا مگر اس کے باوجود آپ نے اپنے آباؤ اجداد کے روضے پر مسجد تعمیر کرنے کے لیے چالیس ہزار روپیہ دیا۔ اس کے علاوہ آپ ہر ماہ میں اپنے بزرگوں کے ایک یا دو عرس منایا کرتے تھے۔ ہر عرس میں ایک یا دو ہزار آدمیوں کے لیے طرح طرح کے کھانے پکویا کرتے تھے۔ معلوم نہیں کہ بغیر کسی سبب کے یہ سارا انتظام کہاں سے ہوتا تھا۔ شاید آپ کو یہ سب کچھ دستِ غیب سے میسر آتا تھا۔

روایت کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ میر سید مرتضیٰ خان جو کہ آپ کا مرید اور عقیدت مند تھا، اسی ہزار روپیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ رقم بطور نیاز آپ کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر اس سال میری فصل پانچ ہزار من ہوئی تو مبلغ ایک لاکھ روپیہ نیاز دوں گا۔ لہذا اسی ہزار لے کر آیا ہوں اور باقی کی رقم آئندہ سال لے آؤں گا۔ مگر آپ نے وہ رقم قبول نہ کی اور اس سے فرمایا کہ بخدا ہم لوگ توکل کا پھل کھاتے ہیں۔ تم اس رقم کو ہماری طرف سے بغداد بھیج دو۔ اگرچہ اس نے بہت زیادہ اصرار کیا مگر پھر بھی آپ نے اس رقم کو قبول نہ کیا۔

تنہا نہ حاتم است کہ جو دی کند بخلق

انکس کہ از کسے نستاند دو حاتم است

دنیا میں صرف ایک ہی حاتم طائی نہیں ہے جو مخلوق کے ساتھ سخاوت سے پیش آتا ہے بلکہ دوسرا

حاتم وہ بھی ہے کہ جس کو مخلوق کی ستائش کی حاجت نہیں ہے

جس۔ آپ عالم جوانی میں پہنچے تو آپ نے ریاضت اور مجاہدے کی راہ اختیار کی۔ آپ کا قد

مبارک اس طرح کا تھا کہ جمعہ یا عید کے اجتماع میں آپ سب سے بلند نظر آتے تھے۔ جب آپ قوالی یا قرآن سنتے تھے تو آپ پہ وجد اور سکر کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ یہاں تک کہ بسا اوقات آپ سات آٹھ روز تک بے اختیار روتے رہتے تھے اور آپ کے جسم مبارک سے پسینا دریا کی مانند بہتا تھا۔ اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے نبی پاک ﷺ کا نام مبارک لیتا تھا تو آپ کی صورت مبارک نورانی ہو جاتی تھی اور حاضرین محسوس کرتے تھے کہ آپ وجد کی حالت میں آگے ہیں۔

کرامات

آپ ایک صاحب کرامت ولی تھے۔ آپ کی کچھ کرامات مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ آپ کے بھائی حاجی الحرمین سید شمس الدین محمد خان شہید کہتے ہیں کہ میں قول و فعل میں ہر عمل سنت کے مطابق کرتا تھا۔ جب مجھے پر فقیری کا شوق غالب ہوا تو میں نے مرشدِ کامل کی تلاش میں سفر کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار مجھے پتہ چلا کہ دلی میں ایک مردِ حق رہتے ہیں جن کا نام سید حسن ہے (۲۵) اور وہ ولایت میں بڑے مشہور ہیں۔ لہذا میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا اور خود کو ان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اپنا سارا ساز و سامان اور مال و متاع ان پر فدا کر دیا۔ اور فقیری پانے کے لیے اپنی کمر کو کس لیا۔ جب یہ خبر میرے بھائی تک پہنچی تو انہوں نے سید حسن کو ایک خط لکھا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ سید شمس الدین سلسلہ قادریہ سے ہیں جو اولیاء کے تمام طریق پر فضیلت رکھتا ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ جس دن ان کا یہ خط ان کے پاس پہنچا اس رات میں سید حسن کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے قدموں کی مالش کر رہا تھا جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اچانک وہاں ایک نقاب پوش بندہ ظاہر ہوا جس کا دامن میرے جسم پر لگ رہا تھا اور اس کا قد بھی لمبا تھا۔ اس نے میرے ساتھ کوئی کلام نہیں کیا اور اسی طرح غائب ہو گیا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ یقیناً میرے پیارے بھائی سید مصطفیٰ تھے۔ اس واقعے کے بعد میرا دل سید حسن کی طرف سے اچاٹ ہو گیا۔ لہذا میں واپس لاہور لوٹ آیا اور آپ سے ملاقات کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے بھی اس وقت تک یقین نہ کیا جب تک کہ مظاہرہ نہ دیکھ لیا۔

۲۔ آپ کے ایک مرید تھے جن کا نام کمال خان لنگاہ تھا۔ وہ بہت شب زندہ دار اور ذکر اذکار کرنے والا بندہ تھا۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نوکری کے سلسلہ میں میرا جانا سیہون شریف ہو گیا۔ میں ایک عرصہ وہاں رہا۔ ایک دن میں مخدوم شہباز قلندر کے مزار مبارک میں

مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا کہ آپ وہاں اچانک ظاہر ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارا شوق مجھے وہاں سے یہاں کھینچ لایا ہے۔ میں نے جب سلام پھیرا تو آپ کی تلاش میں نگاہ دوڑائی مگر آپ کو وہاں موجود نہ پایا۔ میں نے اسی وقت نوکری کو خیر باد کہا اور آپ کی خدمت میں لاہور روانہ ہو گیا۔ جب آپ کی قدم بوسی کی تو آپ نے فرمایا جب تک میں زندہ ہوں کسی کو یہ راز مت بتانا۔

۳۔ ایک معتبر بندے سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ حضرت بابا فرید شکر گنج کے مزار پر تشریف لے گئے۔ یہ عرس کے دن تھے اور یہ وہ زمانہ تھا جب بابا فرید کی اولاد اس مصلیٰ کی خاطر آپس میں لڑ رہی تھی جس پر بابا جی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کی لڑائی اتنی بڑھی کہ نوبت تیر و تفنگ تک آئی ہوئی تھی۔ آپ نے طرفین کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ فقراء جنگ نہیں کیا کرتے۔ تم لوگ استخارہ کرو پھر جس فریق کو بابا جی اجازت دیں مصلیٰ اسی کو دے دو۔ ان میں سے ایک فریق نے تو آپ کی بات کو قبول کر لیا لیکن دوسرے فریق نے قبول نہ کیا۔ آپ نے مطیع فریق کو تسلی دی اور اپنی اقامت گاہ میں تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں کہ اسی روز آپ ظاہری یا باطنی طور پر واپس تشریف لائے، اس مصلیٰ کو اٹھایا اور اطاعت گزار فریق تک پہنچا دیا۔ اگرچہ اس مصلیٰ کی حفاظت کے لیے بہت سے محافظ بٹھائے گئے تھے مگر کسی کو خبر نہ ہوئی کہ وہ مصلیٰ کہاں چلا گیا ہے۔ یہ بات اس علاقے میں بڑی مشہور ہے۔

۴۔ اس بات کو بھی بہت سے لوگ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کا گزر شیخ داؤد کے مزار سے ہوا۔ یہ عرس کے دن تھے۔ شیخ صاحب کی اولاد عرس پر آئے ہوئے مہمانوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے اور آپ ہر مرد اور ہر عورت کا نام لے لے کر اس کو اس کا حصہ (شیرینی یا تبرک) دیتے جاتے تھے۔ یہ بات تمام حاضرین محفل اور دوسرے لوگوں کو حیران کر رہی تھی کیونکہ آپ اس سے پہلے کبھی بھی اس طرف تشریف نہ لائے تھے۔

۴۔ اسی طرح بہت سے لوگوں سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صد گمہرہ کی سرحد سے متصل زمین کا ایک حصہ کسی خاطر طلب کر رہے تھے۔ مگر وہاں ایک بدکردار قوم آباد تھی۔ انہوں نے آپ کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور کہنے لگے کہ آپ بادشاہ وقت تھوڑے ہیں کہ ہمیں قتل کروادیں گے۔ آپ ابھی یہاں سے چلے جائیں ورنہ ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ لہذا آپ بڑی خاموشی سے وہاں سے تشریف لے آئے جیسے کہ فقراء کا طریقہ رہا ہے۔ آپ نے ان

سے فرمایا کہ بادشاہ حقیقی تم لوگوں سے ضرور انتقام لے گا۔ یہ کہہ کر آپ گھر تشریف لے آئے۔ آپ کے واپس آنے کے ایک یا دو گھڑی بعد وہ بدکردار قوم آپس میں ہی لڑ پڑی اور آٹھ کے لگ بھگ لوگ مارے گئے۔ اللہ کی پناہ اُس بندے سے جو کسی ولی کو غصہ دلائے۔

۵۔ صد گھرہ کے قانون گو آپ کے خلاف دل میں بغض و عداوت رکھتے تھے۔ ایک رات آپ اچانک اپنی جگہ سے اٹھے اور حاضرین سے فرمانے لگے کہ تم لوگ شور کرو اور اونچی آواز میں کہو کہ صد گھرہ کے قانون گو ہاتھ بندھے رسوا ہو رہے ہیں۔ حاضرین نے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا۔ اور شور بلند کرنے لگے کہ صد گھرہ کے قانون گو بندھے ہاتھوں رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر لوگ قرب و جوار سے دوڑے دوڑے آئے اور دیکھا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ بے بنیاد بات ہے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کے دل آپ کی طرف سے میلے ہو گئے۔ مگر جب دن آیا تو پتہ چلا کہ صد گھرہ کے قانون گو ایک قتل کی تہمت میں دھر لیے گئے ہیں اور ان کے ہاتھ باندھ کر ان کو بازار میں پھرایا جا رہا ہے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لوگوں نے جب یہ بات دیکھی تو ان کی عقیدت آپ سے اور زیادہ بڑھ گئی کیونکہ آپ نے جو کہا تھا ظاہر ہو چکا تھا۔

۶۔ جمال فقیر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ مراقبہ میں چلے گئے اور فرمانے لگے کہ اے جمال! تمہارے مرشد گرامی کی قبر کے سرہانے کی طرف واقع کیکر کا درخت ایک مخالف ہوا کی وجہ سے کل اپنی جڑوں سے اکھڑ جائے گا۔ جمال فقیر کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں اگلے روز بھکر میں واقعہ مرشد گرامی کی قبر پر حاضر ہوا اور وہاں وہی بات ظاہر ہوئی جو آپ نے کہی تھی۔

آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں مگر میں نے اختصار سے کام لیتے ہوئے چند ایک ظاہر کی ہیں۔

وفات

آپ کی وفات کا سبب بھی بڑا عجیب تھا۔ آپ کی وفات رات کے وقت ہوئی جبکہ جمعہ کا دن تھا۔ نماز سے پہلے آپ نے غسل کیا اور حجام کو طلب کیا۔ وہ آپ کا خادم بھی تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے ہماری بڑی خدمت کی ہے اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ اسی طرح کے کلمات اپنے تمام متعلقین سے بھی کہے اور ان سے معافی کے خواستگار ہوئے کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ اس دن آپ کے کپڑوں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جو لوگ بھی

آپ کو دیکھتے تو درد پڑھنے لگتے تھے۔ آپ نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ جب امام خطبہ دے رہا تھا تو اچانک آپ کے سامنے اوپر سے ایک کاغذ گرا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ آپ نے وہ کاغذ اٹھایا اور اس پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ کر مسکرانے لگے۔ معلوم نہیں کہ اس کاغذ میں کیا لکھا تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ فاتحہ کیلئے قبرستان تشریف لے گئے۔ راستے میں کچھ معصوم بچے کھیل رہے تھے۔ وہ بچے ہر آنے جانے والے سے درد بھری آواز میں کوئی چیز طلب کرتے تھے۔ ان بچوں نے آپ سے بھی دردناک آواز میں کوئی چیز طلب کی۔ بچوں کی آواز سنتے ہی آپ پر عظیم وجد طاری ہو گیا۔ آپ کے ساتھ کچھ دوست بھی جا رہے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم ہم سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے وہ کاغذ اپنی جیب سے نکالا اور اپنے پاؤں سے پاپوش بھی اتار ڈالے۔ اسی حالت میں آپ قبرستان میں گھومتے رہے یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد آپ گھر واپس تشریف لائے اور گھر کے اندر اپنے دوستوں کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ آپ نے حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ ہم کل صبح کا وقت نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ ہم سفر کا ارادہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے کمرے میں تشریف لائے اور اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ فرمانے لگے کہ میرے دل میں درد ہو رہا ہے۔ لوگوں نے ظاہری درد مراد لیا اور آپ کے علاج کے لیے کوشش کرنے لگے اور ایک طبیب کو بلا لیا۔ مگر ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ ظاہری درد نہیں بلکہ کوئی اور ہی درد ہے۔ آخر کار آپ پر سکر و حال کی کیفیت طاری ہو گئی جو زیادہ ہی ہوتی چلی گئی اور آپ کی حالت غیر ہو گئی۔ آخر کار آپ نے چار مرتبہ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا اور عالمِ اعلیٰ کو تشریف لے گئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ آپ کی روح مبارک نکلنے سے لیکر غسل اور کفن دفن تک آپ کا جسم مبارک گرم رہا اور پسینے سے تر بھی رہا۔ اس وجہ سے طبیب پریشان ہو گئے مگر واقفانِ حال طبیبوں کی اس بات سے متفق نہ ہوئے کہ ان کو مرگِ مفاجات نے آن لیا ہے لہذا نشتر لگانا چاہیے۔ جس روز آپ کی وفات ہوئی اس روز انہوں نے صبح کو مجھے (سید مجتبیٰ فضلی) بلایا اور فرمایا آج ہم کو یہ شعر بہت یاد آ رہا ہے۔

اے شربتِ درد تو بلائے دل ما

آشوبِ بلائی تو عطائی دل ما

اے "محبوب" تمہاری محبت کا ثمرت ہمارے دل کے لیے ایک ہنگامہ ہے۔ تمہارا ایک فتنہ خیز بلا کی مثل ہمارے دل کے لیے (مخزن) عطا ہے

اب معلوم نہیں کہ یہ شعر ان کے حال کے مناسب تھا یا کسی اور کے بہر حال اس روز اس مسکین (سید مجتبیٰ فضلی) کو اپنے زانو پر بٹھایا اور سر پر بوسے دیے اور چہرے پر بھی بوسے دیے۔ حاضرین اس وجہ سے انتہائی متعجب تھے کہ آج بڑا عجیب معاملہ فرما رہے ہیں۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو میں اس وقت انتہائی چھوٹا تھا۔ لہذا جب بڑا ہوا تو کسی اور مرشد کی ضرورت پڑی اور یہ اس وجہ سے بھی تھا کیونکہ یہ والد گرامی کا بھی حکم تھا، جس کا ذکر احوال ارشاد پناہی میں آئے گا۔ آپ کی وفات کا سن اس شعر میں ہے۔ آپ کی وفات ۱۳ شعبان المعظم ۱۰۴۰ ہجری آدھی رات کے وقت ہوئی۔ سن ابیات سے واضح ہوتا ہے۔ (۴۶)

سید دین متین مخزن اسرارِ غیب

مقتداء اولیاء و عارفِ مطلوبِ حق

سید دین متین کے اسرارِ غیب کا خزانہ دار ہوتا ہے۔ اولیاء کی پیروی کرنے والا اور عارفِ مطلوبِ حق ہوتا ہے

ہاتف اندر گوشِ عبدی سال تاریخش بگفت

نورِ چشمِ مصطفیٰ و سیدِ محبوبِ حق

بندہ کے سالِ تاریخ کو اس کے کان میں کہنے والا ہوتا ہے۔ سید، مصطفیٰ ﷺ کی آنکھ کا نور اور خدا کا محبوب ہوتا ہے

حضرت سید محمد مودر حمتہ اللہ

آپ میرے (سید مجتبیٰ فضلی کے) چچا ہیں۔ آپ میرے والد صاحب کے مرید تھے۔ والد گرامی کی وفات کے بعد آپ ہی نے اس بندہ کی پرورش کی۔ آپ میرے ساتھ بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔

حالاتِ زندگی

آپ نے ساری زندگی اپنے آپ کو ملازمت کے لباس میں پوشیدہ رکھا۔ آپ جس کے بھی

ملازم ہوتے تھے اس سے بہت زیادہ مصاحبت اختیار نہیں کرتے تھے اگرچہ وہ جتنی بھی خواہش کرتا۔ بدلے میں جو کچھ ملتا تھا وہ فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ اس آیت مبارکہ کے مظہر کامل تھے کہ **يُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ** (اگرچہ وہ تنگ ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی ایثار سے کام لیتے ہیں)۔

آپ صاحبِ ایثار تھے بلکہ بسا اوقات قرض لے کر بھی دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ اگرچہ آپ کے دسترخوان پر ہر وقت لذیذ کھانے میسر ہوتے تھے مگر آپ خود بازار سے ایک نان کے ٹکڑے یا بھنے ہوئے چنوں پر گزارا کرتے تھے۔ آپ ایک کامل صاحبِ استغراق تھے۔ آپ انتہائی غیرت مند تھے اور اتنی زیادہ وجاہت پائی جاتی تھی کہ کوئی بھی آپ کے سامنے بات کرنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔

کرامات

آپ کی کچھ کرامات مندرجہ ذیل ہیں۔

- ۱۔ ایک دفعہ ایک بندہ آپ کی خدمت میں زرگس کے پھولوں کا ایک گلدستہ لایا۔ آپ نے اسے سونگھا اور فرمایا کہ مجھے اس سے پیاز کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ سن کر لوگ بڑے حیران ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ گلدستہ لانے والا بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اس سال میں نے جس زمین پر زرگس کی فصل کاشت کی ہے پچھلے سال واقعی وہاں پر پیاز کی فصل تھی۔ اس طرح آپ کی سچائی ظاہر ہو گئی۔
- ۲۔ ایک دفعہ آپ کی مجلس میں کچھ علماء و فقہاء آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ اس امت کے ستر گروہ ہیں اور ان میں اختلاف کیوں ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر مجھے معذور سمجھو تو میں ایک بات کہوں جو میرے دل میں آئی ہے۔ سب نے کہا کہ آپ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امت میں فرقے اور اختلاف آپ جیسے بولنے والے علماء کی وجہ سے ہوا ہے نہ کہ خاموش رہنے والے جاہلوں کی وجہ سے۔

خبك هفتاد و دو ملت همه را عذر

چون ندیدند حقیقت رہ افسانہ زوند

بہتر فرقوں کی جنگ سے عذر کر لے کیونکہ (یہ) حقیقت کو نہیں دیکھتے (اور) افسانہ بنا لیتے ہیں

- ۳۔ ایک دفعہ ایک بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا نام رحم علی تھا۔ اس کے

پاس ایک گھوڑا تھا۔ آپ نے اس سے سواری کے لیے وہ گھوڑا طلب کیا مگر اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ آپ غصے میں آگئے اور فرمانے لگے اللہ تمہیں اندھا کرے۔ اور وہ اسی وقت اندھا ہو گیا۔ اس وقت سے لیکر آج تک بہت سے لوگوں نے اس کا علاج کیا مگر اس کی آنکھوں میں نور واپس نہ آیا۔

۴۔ آپ کا ایک خادم تھا جس کا نام محمود تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کی ایک ہی آنکھ تھی اور وہ اُسے ایک آنکھ والا کہہ کر بلاتا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ لڑکا بڑا چڑتا تھا۔ ایک دن آپ نے اس سے کہا کہ اس ننگ سے توبہ کرو ورنہ تم بھی اسی کی طرح ہو جاؤ گے۔ مگر وہ باز نہ آیا۔ اور کچھ روز بعد وہ خود بھی ایک آنکھ والا بن گیا۔

بس تجربہ کر دیم درین و پر مکافات

با درد کشان هر که در افتاد بر افتاد

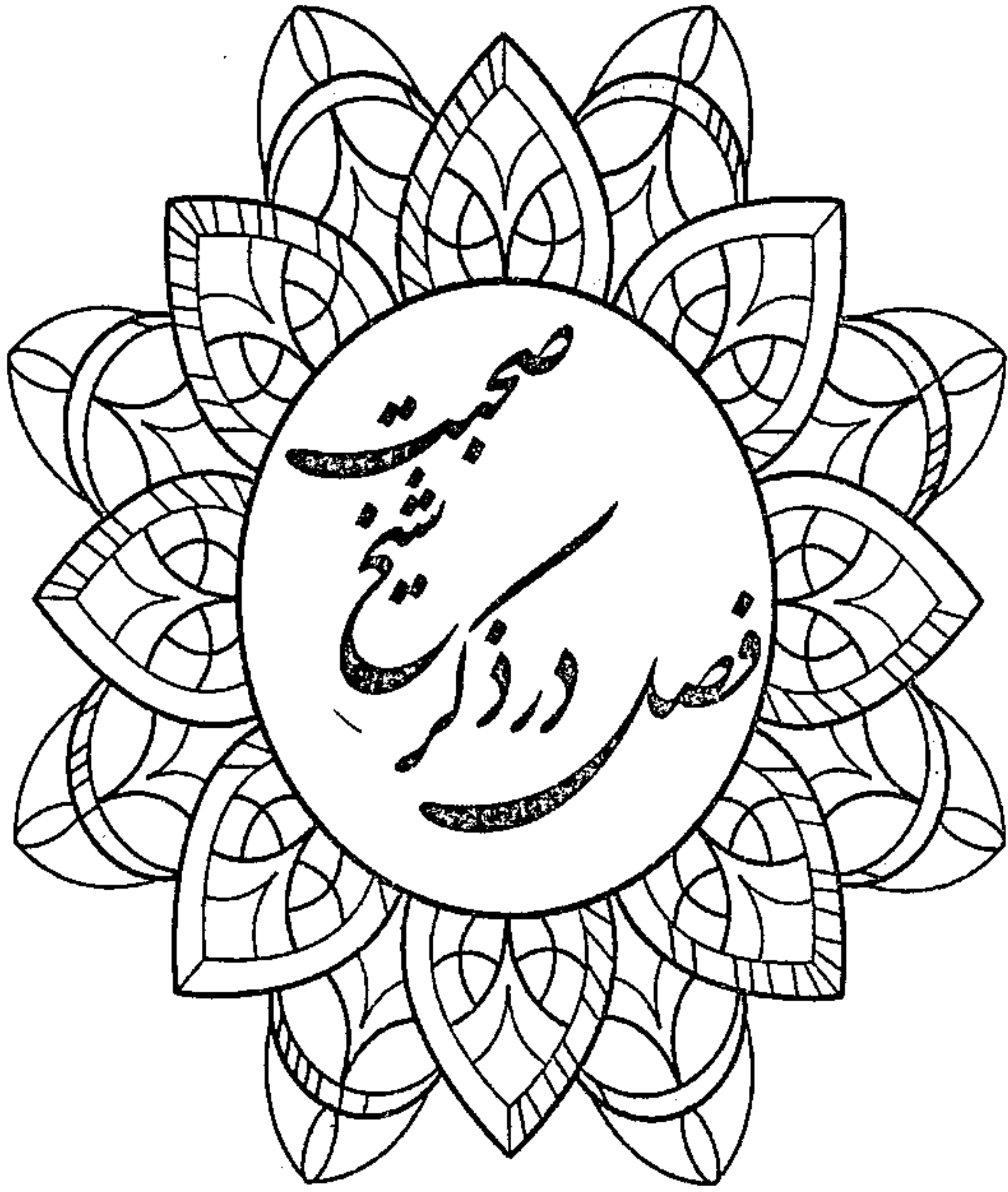
بس ہم نے تجربہ کر لیا کہ مکافات کے زمانے میں تلچھٹ (جسم میں پیپ سے نکلتا پانی) پینے والے کچھ نیچے گرے اور کچھ اوپر گرے

وفات

آپ کی وفات کا واقعہ یہ ہے کہ ایک روز آپ مغرب کے وقت اپنے دوستوں کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ فرمانے لگے کہ تم لوگ فاتحہ پڑھ لو کہ ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو شرم کے مارے کسی نے دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے۔ آپ نے خود ہاتھ اٹھائے اور فاتحہ پڑھی۔ اسی شام آپ قبضِ شکم میں مبتلا ہوئے اور درداں قدر بڑھتا چلا گیا کہ سوائے شرمگاہ کے آپ نے تمام کپڑے اتار دیئے کیونکہ آپ بہت زیادہ جلن محسوس کر رہے تھے۔ اسی دوران مرتضیٰ خان امراء میں سے جو کہ آپ کا عقیدہ مند تھا، آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوا۔ حاضرین نے آپ سے کہا کہ پورا لباس زیب تن فرمائیں کہ ایک امیر آدمی ہمارے گھر آیا ہے اور عیادت کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ ہماری خاطر آیا ہے تو ہم جیسے بھی ہیں اسے قبول ہونگے اور اگر وہ کپڑوں کی خاطر آیا ہے تو یہ معتبر نہیں ہے۔ قصہ مختصر کہ مرتضیٰ خان نے آپ کی عیادت کی۔ آپ نے اس کو پند و نصائح سے نوازا۔ وہ گردن جھکائے آپ کی باتیں سنتا رہا اور روتا رہا اور اس کے بعد چلا گیا۔

جس روز آپ فوت ہوئے اس دن کی صبح آپ تندرست و توانا آدمی کی طرح اٹھ کھڑے

ہوئے۔ دوستوں کے ساتھ محفل بھی کی۔ لہذا تمام لوگوں کو امید ہو گئی کہ اب آپ کو شفاء مل گئی ہے۔ اس دن آپ بار بار پوچھتے تھے کہ کیا وقت استواء آ گیا ہے یا ابھی داخل نہیں ہوا؟۔ جب وقت استواء داخل ہوا تو لوگوں نے آپ کو خبر دی کہ وقت استواء آ گیا ہے۔ یہ سن کر آپ فوراً اٹھے۔ استنجا خانے کی طرف تشریف لے گئے اور آپ کا قبض ختم ہو گیا اور شکم مبارک میں جتنی بھی آلائش تھی وہ ختم ہو گئی۔ آپ وہاں سے اپنے بستر پر تشریف لے آئے۔ اچانک آپ پر بہت زیادہ کمزوری ظاہر ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ چھت سے ایک رسی لٹکا دو تا کہ اس سے جان کی سختی دور ہو۔ حاضرین یہ امر بھی بجالائے۔ اس کے بعد آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہو گیا اور آپ انتقال فرما گئے۔ آپ نے جمادی الاول میں بدھ کے روز ۱۰۸۶ ہجری میں وفات پائی۔ آپ کا تب الحروف (سید مجتبیٰ فضلی) کے والد محترم کے حقیقی بھائی اور ان کے مرید بھی تھے۔ والد کی وفات کے بعد کا تب الحروف نے انہی سے تربیت لی اور انہوں نے ہی سجادہ نشینی بھی عطا فرمائی۔

مقتداۓ اولیاء بندگی شاہ یتیم اللہ ابوالاسرار رحمۃ اللہ

مقتداۓ اولیاء بندگی شاہ یتیم اللہ ابوالاسرار رحمۃ اللہ علیہ دانائے غیب ولی اللہ تھے۔

حالات زندگی

طلب حق تعالیٰ کی آرزو میں آپ نے اپنے وطن سے ہجرت کی اور کشمیر اور تبت کی پہاڑیوں میں وارد ہوئے اور یہاں آکر جس دم کی ریاضت کی۔ اس کام میں اتنے مشغول ہوئے کہ برف کے نیچے بیٹھ کر ریاضت کرتے تھے اور آپ کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد آپ اس ریاضت میں مصروف ہوئے کہ زمین میں گڑھا کھودا اور اس کے اندر بیٹھ گئے اور اوپر سے گڑھے کو چھارت دیا اور وہاں عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ناگاہ وہاں پہ حضور اکرم ﷺ تشریف لائے، ان کو بیعت کیا اور فرمایا کہ اب آپ باہر تشریف لے آئیں اور ہماری شریعت پر عمل کریں کہ جو سب سے بڑا مقصود ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اور وہاں سے آپ ﷺ نے آپ کو یہ اشارہ بھی دیا کہ باقی تعلیم آپ کو حضرت غوث الاعظمؒ کی روح مبارک سے حاصل ہوگی۔ لہذا بغداد جاؤ۔ آپ وہاں سے بغداد تشریف لائے اور وہاں حضرت غوث الاعظمؒ کی روح مبارک نے آپ کو تعلیم دی اور بیعت کی اور یہ بیعت جائز ہے۔ کچھ طرق سلسلہ میں مثلاً نجات میں لکھا ہے کہ یہ بیعت اول کسی شیخ ظاہر سے بیعت کرنا ہے اور بیعت کی دوسری قسم عالم رویاء میں کسی ولی یا نبی سے بیعت کرنا ہے۔ چنانچہ سلسلہ اویسیہ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضور غوث الاعظمؒ نے اس کے بعد آپ کو رخصت کر دی اور پنجاب آنے کا حکم دیا۔ لہذا حکم کے مطابق آپ ہندوستان سے ہوتے ہوئے پنجاب تشریف لائے اور احمد آباد کے نواحی شہر میں حضرت شاہ جمالؒ کی غلامی میسر پائی جو کہ رجال الغیب سے تھے اور وہاں سے بہت زیادہ فیض حاصل کیا۔ حضرت شاہ جمالؒ رجال الغیب کیسے بنے وہ یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک روز وہ (حضرت شاہ جمالؒ رجال الغیب) حضور غوث الاعظمؒ کو وضو کروا رہے تھے کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ حضرت خضر اور حضرت الیاسؑ قیامت تک زندہ ہیں۔ کیا ہوتا اگر مجھے بھی اب حیات مل جاتا اور یہ حالت میسر ہوتی۔ میرے دل میں جو بات تھی اس کو حضور غوث الاعظمؒ نے کشف سے حاصل کر لیا اور فرمایا کہ ہمارے وضو کا پانی پی لو، جو کچھ چاہتے ہو وہ حاصل ہو جائے

گا۔ لہذا میں نے آپ کے وضو کا پانی پی لیا اور گوہر مقصود حاصل کر لیا اور رجال الغیب میں سے ایک ہو گیا اور اب قیامت تک زندہ رہوں گا۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ شیخ ابوالمعالی قادری جو کہ لاہور کی زمین میں دفن ہیں وہ یہی شاہ جمال ہیں مگر باقی کتابوں میں ایسا کچھ نہیں لکھا گیا۔

الغرض آپ وہاں سے لاہور تشریف لائے اور ایک محلے میں سکونت اختیار کی اور وہاں واقع مسجد محمد مقیم میں شاہ محمد فاضل جو کہ کاتب الحروف (سید مجتبیٰ فضلی) کے مرشد حقیقی ہیں کو ان کی غلامی میسر آئی۔ آپ اسی مسجد میں سکونت رکھتے تھے۔ ذوالحج کے مہینے میں ایک دن اچانک یہ حضرت مسجد میں تشریف لائے۔ جب حضرت شاہ فاضل مسجد میں داخل ہوئے تو ان کو کشف سے پتہ چل گیا۔ لہذا ان سے فرمایا کہ تمہارا نام بھی فاضل ہے اور فضیلت بھی رکھتے ہو۔ اور پھر پوچھا کہ قدریان اور جیریان کے مذہب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو کچھ علماء کا مذہب تھا تو انہوں نے دعادی بَارَكَ اللهُ تَعَالَى عَزَّوَجَلَّ کہ اللہ پاک تم کو برکت دے۔ اس کے بعد انہوں نے وضو کیا اور نوافل ادا کیے اور پھر شاہ فاضل سے کہا کہ یہاں کے علماء اور فقہاء اللہ تعالیٰ کے دیدار دارالدنیا، بلا قید زمان و مکان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضور (شاہ محمد فاضل) نے جواب دیا کہ علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا دیدار آخرت میں نصیب ہوگا۔ آپ اس دنیا میں رویت باری تعالیٰ کے قائل تھے سو آپ نے لاہور کے علماء کی طرف اس بارے میں ایک رقعہ لکھا۔ علماء نے یہ رقعہ پڑھا اور اس کے بعد اس مسئلہ میں آپ سے بحث کی۔ حضرت صاحب (شاہ یتیم اللہ) نے عقلی اور نقلی دلائل دے کر سب کو لا جواب کر دیا۔ تمام علماء آپ کے کمال کے قائل ہو گئے۔ حضرت شاہ محمد فاضل اس مذاکرے سے فارغ ہونے کے پانچ چھ ماہ بعد تک بھی اس مسئلے کو قبول نہیں کرتے تھے اور اتنا عرصہ ان سے ان کے سوال جواب ہوتے رہے اور یہ تمام بحث حضرت شاہ محمد فاضل کی کتاب "کتاب وصالیہ" میں درج ہے۔ جس کو شوق ہو وہ وہاں سے تلاش کرے۔ کچھ عرصہ بعد آپ (شاہ محمد فاضل) بھی اس مسئلہ میں ان کے ہم نوا بن گئے اور قائل ہو گئے اور ان کے پروانے بن گئے۔

حضرت شیخ داؤد کے عرس کے زمانے میں کہنے لگے کہ ہم کو ان کے عرس پر جانا ہے اور وہاں چوتھے کو مرید کرنا اب مقرر ہو چکا ہے اور بیعت کا سلسلہ موقوف تھا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو بیعت کیا جائے۔ حضرت شاہ محمد فاضل نے پوچھا کہ وہ چوتھی برگزیدہ ہستی کونسی ہے؟ انہوں نے

جواب دیا کہ جب وقت آئے گا تو آپ کو معلوم ہو جائیگا۔ اس طرح وہ عرس پر چلے گئے۔ جب عرس کے دن وہاں پہنچے تو روضہ حضرت شیخ داؤد سے متصل دیوار کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ حافظ محمد صادق جو کہ وہاں کے نامی گرامی عالم تھے اور مفتی بھی تھے، انہوں نے آپ کو دیکھا اور دیکھتے ہی فدا ہو گئے۔ لہذا عرس مبارک کے ختم ہونے کے بعد وہ لاہور تشریف لائے اور ان سے بیعت ہوئے۔ یہ ستائیس رمضان کی بات ہے۔ یہ پنجاب میں آپ کے چوتھے مرید تھے۔ (۱) ارشاد پناہی شاہ محمد فاضل (۲) حافظ محمد صادق (۳) ملا امام الدین (۴) میاں نور محمد۔ ان سب کا ذکر انشاء اللہ تعالیٰ مناسب جگہ پر آئے گا۔ ان چاروں کو مرید کرنے کے بعد آپ ہزارہ کے ایک بادشاہ کی ہدایت کیلئے بحکم خدا تعالیٰ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں سکونت اختیار کی۔ آپ کی غذا درختوں کے پتے ہوا کرتے تھے۔

کرامات

آپ کی کچھ کرامات مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ حضرت شاہ محمد فاضل سے روایت ہے کہ ایک بار میں آپ کی خدمت میں تشریف فرما تھا اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر کر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور داتا گنج بخش نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ خدا کی صفات اس کی عین نہیں بلکہ غیر ذات ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ چلتے ہیں اور داتا صاحب سے خود پوچھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ان کو دنیا سے گئے پانچ سو سال ہو گئے۔ ان سے کس طرح کلام ہوگا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (اللہ کی راہ میں مارے گئے لوگوں کو مردہ مت کہو بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، رزق دیئے جاتے ہیں اور خوش ہیں اس سے جو اللہ ان کو اپنے فضل سے دیتا ہے)۔ لہذا حکم کے مطابق ہم آپ کے ساتھ چل دیئے۔ آپ دربار مبارک پہ تشریف لائے اور خود اندر تشریف لے گئے اور ہمیں حکم دیا کہ تم اوگ دروازے کے باہر کھڑے رہنا۔ لہذا میں دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا اور انہوں نے اندر جا کر ان سے سوال جواب شروع کر دیئے۔ میں دونوں کی آواز سن رہا تھا۔ اور اس طرح میں نے بہت سی راز کی باتیں پالیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (اور اللہ ہی کافی ہے)۔

۲۔ حضرت شاہ محمد فاضل سے روایت ہے کہ ایک نابینا بندہ تھا جس کا نام صادق تھا۔ اس

نے بہت علاج معالجہ کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اور اب وہ مکمل ناامید ہو چکا تھا۔ وہ فرید آباد میں ہی رہتا تھا۔ ایک دفعہ آپ کا گزر وہاں سے ہوا۔ جب اس نابینا کو خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعا کی درخواست کی کہ آپ کامل ولی ہیں۔ آپ نے اس کی شفاء کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا جاتے شفاء حاصل ہوگی۔ ایک گھڑی گزرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں روشنی آگئی اور اس نے تمام دنیا کو دیکھنا شروع کر دیا۔

۳۔ حضرت شاہ محمد فاضلؒ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ابتداء میں میں شوریدگی (ذہنی اضطراب) کی وجہ سے صحرا میں پھرا کرتا تھا۔ ایک روز اچانک ایک بہت بڑا جن کہ جس کا سر آسمان کو چھو رہا تھا، میرے سامنے آ گیا۔ لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہو تو ڈر کا ہے۔ سو میں نے اس سے کہا کہ تم کو ہمیں نقصان پہنچانا آسان نہیں۔ اگر تو باز نہ آیا تو پچھتائے گا۔ اس کا یہ سننا تھا کہ ایسے بھاگا کہ گویا وہ وہاں تھا نہیں۔

۴۔ حضرت شاہ محمد فاضلؒ سے نقل ہے کہ جب میں ان کا مرید ہوا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ اجاڑ جگہ اور قبرستان میں پھرا کرو اور مخلوق سے خلوت اختیار کرو اور رسم و رواج کو ترک کر دو۔ اس کی خبر جب خالو فقیر کو ہوئی جو کہ دنیا داری میں ملوث تھے تو انہوں نے سوچا کہ ان کو طلب کر کے ان کی سرزنش کی جائے۔ لہذا خالو فقیر نے چند آدمیوں کو بھیجا کہ ان کو تمام تر بے حرمتی کر کے میرے پاس لانا۔ وہ آدمی جب آپ کے پاس آئے تو صرف آپ کا جمال باکمال دیکھتے ہی رونا شروع ہو گئے اور انتہائی ادب سے درخواست کی کہ ہمارے شیخ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ ازراہ مروت ان کے ساتھ ہو لیے۔ خالو فقیر نے آپ کو باندھنے کیلئے رسی تک تیار کروا رکھی تھی۔ مگر آپ کے آتے ہی پابوس ہو گیا مگر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے آپ کو چند ایک سخت کلمات کہہ ڈالے۔ آپ تو اپنے گھر تشریف لے آئے مگر قضاے الہی سے اسی روز خالو فقیر کا جوان بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔

آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں مگر میں نے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر کا شعر ہے کہ

از کرامتش اگر گیرم شمار

صد مجلہ بیش مے باید بکار

اگر میں آپ کی کرامات شمار (کر کے لکھنا) شروع کروں تو کئی سو جلدیں کام (میں) آجائیں
فرمودات و ارشادات

۱۔ اے عزیز! یہ نعمت دیدار ابدی ہے اور رازق کریم کی سعادت لقاے ہمیشگی ہے جو محض
عنایت ہی نہیں بلکہ بے نہایت کرامت ہے۔ لوح محفوظ پر خود اپنے بندوں کے بارے
میں لکھا۔۔۔

۲۔ آج بھی عالم زندگی میں قبولیت کے رابطے ہو سکتے ہیں جیسے عشاق سلطان الدوام
(ہمیشہ کی بادشاہی والے) کے رابطے ہیں، جن کے ضمیر روشن ہیں، جو اصلانِ رحمن
ہیں اور جو انعام والے ہیں۔ اگر اصلانِ جمالِ قدیم اور ذاتِ عظیم (اولیاء اللہ)
درگاہِ رب العالمین میں چاہیں کہ الہی اس طالب کو لقاے ارحم الرحمین عطا فرما۔

۳۔ رضائے اکرم الاکرامین، بقرب ذوالجلال والا کرام اور عظمتِ ملک العلام سے
(کوئی) ایک اصلانِ حسنِ قدیم و جمال ہوتا ہے۔ تبارک و تعالیٰ (اپنی) قدرتِ کمال اور
لطفِ لایزال سے کچھ آنکھ جھپکنے میں واصلِ بامقصد و کامیاب کرے اور مراد و جہانی سے
نوازے۔ اور کچھ اس طرح کر دے کہ تیری تصوراتی ہستی اور نامرغوب خود پرستی کا اصل
میں نام و نشان نہ رہے۔

گر نفید بر تو مردی را نظر

از وجودی خویش کسی دارد خبر

جب تک تجھ پر کسی مرد (ولی کامل) کی نظر نہ پڑے۔ تو (تب تک) تجھے اپنے وجود کی خبر (بھلا) کیسے ہو
۴۔ عاشقوں کی قبولیت کا درجہ جمالِ قدیم کی طرف سے میسر ہوتا ہے کہ اختیار کی باگ اور
زندگی کے روابط اسی سے ہے۔ تیز رفتار عمریں عاشقوں کے ہاتھوں (ہی) پیدا ہوتی ہیں۔
صبح و شام کے کام و تصرفِ اوہام اور لوگوں سے (لبے) رابطے درمیان سے ایک طرف رکھ
دینے چاہیں۔

در مبطح عشق خیر نگور انکشند

لاغر صنقان رشت خورا انکشند

عشق کی بھٹی میں اچھے کے سوا نہیں ڈالتے۔ کمزوری کرنے والے خبیث و خوار کو نہیں ڈالتے

گر عاشقِ صادقِ صادق ز گشتن مگریز

مردار بود هر آنچه او را نکشند

اگر تو سچا عاشق ہے تو مرنے سے نہ ڈر۔ (کہ) مُردے کو اس (آگ) میں نہیں ڈالتے

۵۔ مرید میت کی طرح ہے کہ میت کو خود پر اختیار نہیں ہوتا۔ غسل اس کے ساتھ شریعت

کے مطابق عمل کرتا ہے جو غاسل و مغسول کے لیے نجات کا باعث بنتا ہے۔ مرید کو پیر کامل

اور مرشدِ اکمل کی طلب رکھنی چاہیے تاکہ حقیقی مُراد کو پہنچ سکے۔ اللہ کی پناہ اگر پیران

کمالات اور مکاشفات کو نہ رکھتا ہو تو (یوں) ہر دو (غاسل و مغسول) گمراہ ہیں۔ حضرت

اعلیٰ کا طریق یہ ہے کہ وہ جمالِ رحمانِ قدیم کو پالے اور شرابِ ذوقِ دل کے جام سے

حریمِ وصالِ کریم میں بخش دے۔ اور مُرشد (جو) ہادیِ قدیم ہیں کا طریقِ اسلوب یہ ہے

کہ مرید سعید (سچے) کو اپنی محبت سے وافر حصہ بخشتے ہیں۔ رواتپِ عشق سے رابطے کے

یہ مرید پیرِ دستگیر کی محبت کی صیقل (پالش) سے صفا (صاف) ہو جاتا ہے۔ ہر زمان اور ہر

مکان میں منہاجِ مرشد یہ ہے رحمان اگر ملکِ مشرق میں ہو یا دیارِ مغرب میں (تو) بلا

حجاب دیکھ سکتا ہو۔ جس وقت عشق و محبت کے جواہر دوستی کے دھاگے میں پروئے جاتے

ہیں (تو) اُس وقت بھید ظاہر ہوتے ہیں اور آسمان کے اکناف و اطراف سے رویت

پروردگار کا مشاہدہ دراز ہوتا ہے۔ عاشقوں کے دل (جب) آئینہ سجان سے رہائی پاتے

ہیں (تو) فراق کی ظلمت کے سائے ہٹ جاتے ہیں اور لقائے کریم کا سورج طلوع ہو

جاتا ہے۔

۶۔ جب غیر کی محبت کا غلبہ اور اختلاف و مبانیت صاف ہو جاتی ہے تو دیدار کی پر نور

شعاع زمینوں اور آسمانوں پر جلوہ گر ہوتی ہے تو دیکھنے والوں کے لیے چشمِ بصیرت ہو

جاتی ہے۔ پس پردہ ازلی جمالِ عاشقوں کے لیے بے نقاب ہو جاتا ہے اور حسنِ مطلق

کے عاشق اپنے ہوش کھودیتے ہیں۔

چشمِ دل چون باز شد معشوق را در خویش دید

عین دریا کشت چون بیدار شد چشمِ حباب

جو نہی دل کی آنکھ کھلی تو معشوق کو اپنے آپ میں دیکھ لیا۔ جیسے بلبے کی آنکھ کھلے اور وہ عین سمندر ہو جائے

۷۔ اے عزیز! پیر طریقت کی محبت و عشق مرید کو درگاہِ قدیم و دودِ رحیم تک پہنچا دیتی ہے اور یہی حقیقت میں مجاز کی بلند و بالا عمارت کا معنی ہے۔

۸۔ عاشق انوار و تجلیاتِ محبوب میں فریقہ ہو کر وصالِ جمال کی تلاش کرتا ہے کہ چاہے معبودِ قدیم کی لقاء کی طلب میں جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں۔ کیونکہ اُسے کوئی بدنی ڈر رہتا ہے نہ ہی کوئی جسم کی ہلاکت کا ڈر۔ اور وہ ہر طرح سے خوف و اطراف کو خود راہ نہیں دیتا۔

۹۔ یہ تحریر میری طرف لاہور کے علماء نے لکھی ہے۔

من بدان عارفان فدا صد بار

کہ بہ چشمانِ سرو سر خدا بیند

میں اُن عارفوں پر سو بار فدا جاؤں۔ کہ جو سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھیں

واقفِ اسرار حضرت ابوالاسرا کہتے ہیں کہ ایک دن دریائے وحدت کے قریب ایک شہری دیکھا جو لاہور سے تھا اور خواہش رکھتا تھا کہ ایک گرانقدر موتی ہاتھ لگ جائے۔ مختصر یہ کہ اگر وہ اسرار دان اس ذاتِ حق کا ایک دفعہ مشاہدہ کر لے جس کی کوئی قیمت نہیں اور جو بغیر حساب کے عیاں ہو جائے تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

۱۰۔ جب (تک) تو ہستی موہوم کے حجاب اور گناہِ خود پرستی کے نقاب کو ذاتِ حقیقتِ سدرۃ جو کہ اصل مطلب ہے سے دور نہ کر لے تو (تب تک) تجھے سعادتِ عشق جمیل ہر گز نصیب نہ ہوگی۔ جو کچھ بھی ہو پروردگارِ عالم کے عشق اور اسکی محبت کے سامنے جو کے دانے کے برابر بھی نہ ہو۔

۱۱۔ افسوس صد افسوس کہ یہ قیمتی عمر برباد گئی۔ بس اس فرصت کا ادراک وہاں نہیں۔ چنانچہ بزرگانِ دین اور محققانِ صاحبِ یقین کہتے ہیں کہ جو وقت ہاتھ سے نکل جائے اور جو تیر کمان سے نکل جائے وہ قابلِ واپسی نہیں۔

عشق را غنیمت دان

گوهرِ عمر در بہانا دید

عشق کو غنیمت جان کہ عمر کا گوہر قیمتا نہیں ملتا

وقتِ خوش چون دست تو برود

باز آید بدست با ناید

اچھا وقت جب تیرے ہاتھ سے نکل گیا۔ (تو) پھر شاید ہاتھ نہ آئے

۱۲۔ تیری عمر کا حاصل تحصیل عشقِ جمیلِ کریم ہے۔ محبتِ جمالِ قدیم کو صرف دیکھنا، خود کو دشواریِ جسم کے تعلقات اور بے ہودہ اوہام کے خطرات کو اندر سے باہر نکالنا، عالمِ عرفان اور عشقِ حضرتِ رحمن میں ہمت کا قدم ہونا لازم اور واجب ہوتا ہے۔

حاصلی عمر ہمیں بس کہ اسیریِ غم او

دل بہ مالی نہ ہند میل بجاہی نکند

عمر کا حاصل فقط اُس کے غم کی قید ہے۔ (اس) دل کو مال و دولت، عزت و جاہ میں (بلاوجہ) مصروف نہ کرو

۱۳۔ کیا افلاک کی تمام املاک اور زمین کے خزانے کم ہمت (کمینے) لوگوں کے زیرِ

فرمان نہیں دیکھتے کہ جو بے عقل اور ست یقین ہیں۔ آخر کار یہ عمرِ عزیز (جو) گوہرِ بیش بہا

ہے اُسی کی طرف پرواز کرتی ہے۔ یہ ظالم دنیا کی دولت ان کے ہاتھوں سے گزر کر ان

کے پاس آئی ہے۔ عقل دور اندیش کے نزدیک یہ دونوں صحبت کے لائق نہیں۔

دل چہ می بندی بہ دُنیا دنی

چون نہ جاوید دروی بود نے

کمینی دنیا سے دل کیوں لگاتا ہے جو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے

حاصل از دنیا چہ باشدی ای دھین

نہ گز کر باس سہ گزار زمین

اے ذہین! کمینی دنیا سے کیا حاصل۔ کہ تین گز کپڑا اور زمین کا ٹکڑا

ہست دنیا چون مثال قنطرہ

بہ گذر ازوی چون کہ داری روبرہ

دنیا کی مثال ایک قنطرہ کی سی ہے۔ اس پر سے ایسے گزر جیسے سیدھا چلتا ہوا

انما اموالکم را یاد گیر

مال و ملک این برباد گیر

بے شک "تمہارا مال" کو یاد رکھ۔ کہ اس (جہاں) کا مال و ملک برباد ہونے والا ہے
۱۴۔ کل قیامت کو پوچھ کچھ کے دن لوگوں کو سزا و جزا ہوگی (اس وقت) اہل دنیا حساب
دیتے وقت پریشان ہوں گے اور اہل آخرت (اپنے) درجات وصول کرنے کے انتظار
میں ہوں گے۔ (تب) عاشقانِ حضرتِ رحمن، عارفانِ ذاتِ جمیل اور واصلانِ صفاتِ
ذوالجلال دیدار کے مشاہدات میں ہوں گے۔

شرف آنروز کہ غوغای قیامت خیزد

عاشقان بر در معشوق تماشا نکرد

شرف اُس روز کہ جب قیامت کا شور برپا ہوگا۔ (تب) عاشقِ محبوب کے در پر تماشائی (بن
کے کھڑے) ہوں گے

اُن کا کلام بے حد احاطہ گیر ہے اور میرا مطلب (یہاں) اختصار ہے۔ اگر تجھے مطالعے کا شوق ہے
تو (کتابِ وصالیہ) تلاش کر۔ واللہ اعلم بالصواب۔

حضرت شاہ محمد فاضل رحمۃ اللہ

قبولِ خلاق، واقفِ اسرارِ الہی، غریقِ بحرِ مشاہدہ، عاشقِ حقِ حضرتِ شاہِ محمدِ فاضلؒ مجذوب
سالک تھے نہ کہ سالکِ مجذوب۔ آپ پر بہت زیادہ سکر کی حالت طاری رہتی تھی اور استغراقِ اتنا
تھا کہ جو نادر شاد رہی ہوتا ہو۔ آپ کا مشربِ عشقِ حقیقی تھا۔ بسا اوقات آپ سے مجذوبانہ کارہائے
نمایاں بھی سرانجام پائے۔ لیکن آپ کی اکثر عمر مبارک پیالہ عشقِ پینے کے باوجود برداشت کرنے
میں گزری اور آخر تک بندگیِ حقِ تعالیٰ کی قید میں رہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ صد گھرہ سے متصل
ایک قصبے فرید آباد سے متصل ایک گاؤں رسو پور شریف میں ہوئی۔ آپ کے والد شیخ عبدالفتاحؒ
اپنے وقت کے خضر تھے۔ اور ایک برکت اور فیض والی شخصیت تھے۔ اس عاجز (سیدِ مجتبیٰ فضلی) کو
بھی ایک دفعہ عالمِ کشف میں انہوں نے مستفید کیا ہے۔ آپ کی والدہ گرامی اپنے وقت کی رابعہ
اور مریم تھیں۔ تمام عمر گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر عبادتِ الہی میں مصروف رہیں اور پردہ کا خاص
خیال رکھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کسی بھی نامحرم کی نظر سے محفوظ رکھا۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک چور
آپ کے گھر چوری کرنے آیا۔ مگر گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ نابینا ہو گیا۔ اس وقت آپ

تلاوت قرآن میں مشغول تھیں۔

حالاتِ زندگی

آپ پندرہ سال کی عمر میں علومِ دینیہ کی تحصیل کے لیے لاہور تشریف لائے اور سید ولی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جن کی مسجد دریائے راوی کے کنارے راج گھاٹ پر واقع تھی۔ یہاں سے آپ نے علومِ ظاہری کی تکمیل کی اور پھر عشقِ حقیقی کی طلب میں سرگرداں پھرتے رہے۔ آخر شاہ یتیم اللہ کی بارگاہ میں آئے اور ان کے مرید ہوئے۔ جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ مرید ہونے کے بعد سات سال تک قبرستانوں اور اجاڑہ جگہوں میں پھرتا رہا کہ مرشد گرامی کا حکم تھا۔ مخلوق سے مکمل طور پر علیحدہ ہو گئے اور کچھ عرصہ چک بلوچاں میں اقامت پذیر رہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ صد گھرہ میں رہے اور والد صاحب کے بہت مجبور کرنے کی وجہ سے شادی کی لیکن آپ کی اولاد نہ ہوئی۔ آپ نے کچھ کتابیں بھی لکھیں ہیں۔ ان میں (۱) کتب وصالیہ (۲) راحت الواصلین (۳) اختیار نامہ (۴) مثبت الرویہ وغیرہ شامل ہیں۔

کاتب الحروف (سید مجتبیٰ فضلی) کی ان سے ملاقات اس طرح ہوئی کہ تیرہ یا چودہ سال کی عمر میں صد گھرہ میں حضرت شیخ محمد غوثؒ کے مزار مبارک پر عرس کے دنوں میں ان سے ملاقات میسر آئی۔ چونکہ میں کم عمر تھا لہذا آپ کے بارے میں خلوص اور اعتقاد پیدا نہ ہوا۔ جب جوانی کا دور آیا اور فقیروں کو دیکھنے کا شوق غالب آیا تو صوفیہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور ان میں مرد کامل کی نشانیاں پڑھیں تو پتہ چلا کہ ان میں تمام تر نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ لہذا پھر دل میں ان کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا تو صد گھرہ میں ان کی خدمت کا موقع ملا۔ کبھی کبھی آپ بھی لاہور تشریف لاتے تھے میری ملاقات کے واسطے اور اکثر اوقات ہم آپس میں مسئلہ وحدۃ الوجود کے بارے میں بحث کیا کرتے تھے۔ وہ اس کے قائل نہ تھے اور میں وحدۃ الوجود کے فلسفہ کا قائل تھا۔ تو وہ اکثر فرماتے تھے کہ اگر تمہارا نصیب ہوا تو یہ وحدۃ الوجود کا مسئلہ اہل سکر کی ابتداء والوں کا مقام ظاہر ہوگا۔ لہذا تین چار سال بعد ان کی بات میرے دل میں گھر کر گئی اور میرے دل سے وحدۃ الوجود کا مغالطہ رفع ہو گیا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب میں نے آپ سے کہا کہ مجھ کو ”تلقین“ عطا فرمائیں۔ مگر آپ نے جواب دیا کہ ابھی یہ تمہارے حال کے مناسب نہیں اور یہ مناسب نہیں کہ ہم بزرگوں کی اجازت کے بغیر یہ بات کسی کو ظاہر کریں اور اسی طرح یہ بھی مناسب نہیں کہ تم کو بھی بزرگوں کی اجازت کے بغیر مرحمت فرمادیں۔

لہذا کچھ عرصہ بعد میں نے خواب دیکھا اور خواب میں حضور قبلہ گاہ (سید مصطفیٰ گیلانی) کو دیکھا کہ ان کی بنائی ہوئی مسجد میں نماز ہو رہی ہے۔ حضور قبلہ گاہ بھی نماز ادا کر رہے ہیں اور میں بھی نماز میں ہوں اور حضور ارشاد پناہ (شاہ محمد فاضل) امام ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ اجداد کے روضے کے سامنے آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر حضور ارشاد پناہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس خواب کے چند روز بعد آپ لاہور تشریف لائے اور کہا کہ اب ہم کو حکم ہو گیا ہے۔ لہذا انہوں نے کرم فرمایا اور مجھ کو ذات باری تعالیٰ کے منزہ ہونے کا یقین مزید محکم ہو گیا۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا (اے اللہ! ہدایت دے کر ہمارے دلوں کو مت اندھا کرنا) آمین!۔

رات کے وقت قبر مبارک پر فاتحہ پڑھنے آیا تو ایک خوشبو نے بندے کا استقبال کیا اور میرا پورا جسم معطر ہو گیا۔ اسی رات ایک اور خادم کا آدھی رات کے وقت مزار مبارک پر گزر ہوا۔ انہوں نے بھی وہ خوشبو سونگھی اور وہ دو گھڑی وہاں کھڑا رہا اور خوشبو سونگھتا رہا۔ وفات سے پہلے آپ بسا اوقات کہا کرتے تھے کہ موت نے زندگی کو رسیاں ڈال رکھی ہیں اور لگاتار زندگی کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ ایک دم کی فرصت نہیں ہے۔ یعنی آپ اس حقیقت کی طرف دھیان دلاتے تھے کہ دنیا فانی ہے۔ وفات کے کچھ عرصہ تک آپ کی قبر مبارک دریائے راوی کے کنارے جہاں آپ کی رہائش تھی وہاں رہی۔ مگر جب دریا کا پانی طغیانی میں ہوتا تو یہ خوف ہوا کہ کہیں آپ کی قبر پانی میں ڈوب کر ضائع نہ ہو جائے۔ اس خوف سے فیصلہ کیا گیا کہ آپ کے تابوت کو لاہور لایا جائے۔ لہذا اس کے لیے راج پورہ گیٹ کے باہر کہ جس کا رخ شمال کی طرف ہے، وہاں آپ کے مقبرے کی جگہ مقرر کی گئی۔ جب ہم آپ کی قبر مبارک کھود رہے تھے تاکہ جسد مبارک کو باہر نکالا جائے تو ہم نے دیکھا کہ قبر کی مٹی آپ کے تمام جسم مبارک پر گری پڑی تھی سوائے آپ کے چہرہ مبارک، دہن مبارک اور آپ کی آنکھوں کے کہ ان پر مٹی پڑی ہوئی نہیں تھی اور ایسا لگتا تھا کہ آپ ابھی ابھی تازہ پانی سے دھلے ہوں۔ اگرچہ تمام جسم پر قبر کی مٹی گری ہوئی تھی مگر جسم صحیح سالم تھا۔ آپ کے تابوت کو باہر نکالا گیا تو اس وقت رات چھا چکی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، دو درویش تابوت کے سر ہانے بیٹھے تھے اور بیدار تھے کہ اچانک تابوت سے ایک آواز آئی۔ درویشوں نے سوچا کہ شاید کوئی جانور ہوگا۔ انہوں نے بہت زیادہ تلاش کیا مگر کسی طرح کا جانور وہاں نظر نہ آیا۔ تین مرتبہ اسی طرح کی آواز آئی، آخر کار انہوں نے جان لیا کہ یہ کوئی راز کی بات ہوگی۔ اور کئی منزلوں پر اسی طرح کی آواز تابوت سے

آتی رہی۔ یہاں تک کہ جب ہم لاہور سے متصل ایک قصبے میں پہنچے اور رات کی چند گھڑیاں باقی تھیں۔ میں آپ کے تابوت کے سرہانے آیا اور حافظ شیرازیؒ کی یہ غزل گانا شروع کر دی

بہ گزید مارا زلفت جگری کباب مارا

نہ طیب می شناسد نہ فون گراین دوارا

تیری زلفوں کے سانپ نے ہمارے جگر کو کباب کر دیا ہے۔ نہ طیب شناخت کرتا ہے، نہ جادوگری اور نہ (ہی) دوا اثر کرتی ہے

ابھی میں نے گنگنا شروع کیا تھا کہ آپ کے تابوت مبارک سے ایک آواز ایسے بلند ہوئی کہ جس کی سختی تمام لوگوں کی سماعتوں پر غالب آگئی۔ اس کے بعد دفن تک کوئی آواز تابوت سے برآمد نہ ہوئی۔ اللہ جانے کہ اس میں کیا راز تھا۔

کرامات

آپ کی چند کرامات مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ ایک دفعہ آپ کا گزر ایک علاقے سے ہوا۔ وہاں ایک فقیر کا حجرہ تھا وہاں ہی آپ نے قیام فرمایا۔ لوگوں نے جب آپ کا جمال باکمال دیکھا تو وہ آپ کے کمالات سے واقف ہو گئے اور بہت زیادہ عقیدت دکھانے لگے اور آپ کی اطاعت میں لگ گئے۔ اس فقیر نے جب یہ حال دیکھا تو وہ حسد کے مارے کڑھنے لگا اور آپ سے کہنے لگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ ہم تم پر سانپ چھوڑ دیں گے۔ وہ فقیر کوئی جادوگر تھا۔ اس نے کوئی عمل کیا تو ہر طرف سے سانپ اٹھا کر سامنے آنے لگے۔ یہاں تک کہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے سانپوں کا ایک ہجوم تھا جو چلا آ رہا تھا۔ مگر اچانک ایک لاٹھی غیب سے نمودار ہوئی اور اس نے سانپوں کو مارنا شروع کر دیا۔ تمام سانپ مر گئے اور وہ فقیر بھی مر گیا۔

۲۔ آپ ایک دفعہ صد گھرہ میں ایک مکتب میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک معلم بچوں کو سبق پڑھا رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو چمن وحدۃ کے پھول دیکھ کر عبرت ہوگی؟ استاد نے جواب دیا کہ ہم اس قسم کا اشارہ سمجھ نہیں سکے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو بھی جان جائے گا۔ ایک یا دو دن بعد وہ معلم اس دارِ فنا سے دارِ بقاء کی طرف کوچ کر گیا۔

۳۔ یہ فقیر (سید مجتبیٰ فضلی) صد گھرہ میں آپ کی خدمت میں تھا کہ مجھ کو اپنی دینی والدہ کی

بیماری کی خبر پہنچی۔ لہذا میں اور آپ نے اکٹھا ہی عیادت کا ارادہ کیا اور وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں ایک دفعہ کوئی چیز کھانے کے لیے نیچے اترے تو حضرت صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ تم کو رکنا نہیں چاہیے بلکہ جلدی جانا چاہیے کہ ان کی چند گھڑیاں باقی ہیں۔ لہذا میں تمام تر جلدی کر کے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ واقعی ان کی چند گھڑیاں باقی بچی تھیں اور میرے پہنچنے کے چند گھڑیاں بعد انہوں نے جان حق تعالیٰ کے حوالے کر دی۔

۴۔ ایک دفعہ میں (سید مجتبیٰ فضلی) آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب میں آپ کا تازہ تازہ عقیدت مند ہوا تھا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ اگر ان سے کوئی خوارق عادت بات ظاہر ہو جائے تو اس وقت میں اپنی عقیدت اور بڑھالوں کا مثلاً اگر ابھی کوئی شیر آجائے یا یکدم کوئی درخت اُگ جائے۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ اچانک آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ بہت زیادہ غصے میں آگئے۔ اور کشف سے میری بات پا کر کہنے لگے کہ لوگ اونچے میناروں اور گنبدوں پر مغرور ہیں اور فقیر سے چاہتے ہیں کہ وہ بازی گروں کی طرح کوئی کتا پیدا کرے یا کوئی درخت اُگا کر دکھائے۔ اس وقت آپ کے چہرہ مبارک پر وہ جلال تھا کہ قیامت تک اس سے ڈر لگتا ہے۔ اُس وقت میرا آپ پر وہ پختہ یقین ہوا کہ میں نے ظاہری یا باطنی کسی طور پر آپ سے کرامت کا اظہار طلب نہ کیا اور مجھے ایک اہم مطلب حاصل ہوا۔

اگر برہواروی مگسی باشی

اگر برآب روی خشی باشی

(تو) اگر ہو میں اڑا (تو) مکھی ٹھہرا۔ اگر پانی میں تیرا (تو) خس و خشاک ٹھہرا

این همه نیم جو نمی آرزو

دل بدست آرتا کسی باشی

یہ سب آدھ جو کے (دانے) کے بھی برابر نہیں۔ (اس لیے) دل کو ہاتھ میں لا کہ (تو) کچھ بن جائے ۵۔ ایک دفعہ میں آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ آپ کوئی بات سن کر اس قدر ہنسے کہ میرے دل میں یہ مذموم خیال آیا کہ ایک فقیر کو اس قدر ہنسنے سے کیا کام؟ یہ خیال دل میں تھا اور میں نے اس وقت آپ کی طرف نگاہ دوڑائی تو آپ نے فرمایا کہ هُوَ اَضْحَكُ وَاَبْكِي (کہ وہ سب سے بڑھ کر ہنسنے اور رونے والے ہیں)۔ اس کے بعد میرے دل میں خوف پیدا ہوا اور

میں نے توبہ استغفار کی اور اس طرح وہ وہم مجھ سے دور ہو گیا۔

۶۔ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں جانی نام کا ایک فقیر حاضر ہوا۔ اور وہ آپ کا استہزاء اڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کے مرید سید مجتبیٰ فضلی نے مجھے کہا ہے کہ آپ اس کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات سُن کر کہا کہ تیرا جھوٹ تجھے سر کے بل گرائے گا۔ دو یا تین دن بعد وہ جھوٹا انسان اپنے حجرے کی دیوار سے سر کے بل زمین پر گرا اور اس کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ ایک مدت اسی عذاب میں گرفتار رہا۔ جب وہ اپنے کیے پر نادم ہوا اور توبہ کی تو اس کا درد دور ہو گیا اور اس کو خلاص ملا۔

۷۔ میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر تھا کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ اتنی زیادہ محنت اور ریاضت سے مجھے کیا ملا؟ میں نے اس خیال سے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آئینے کو جتنا زیادہ صیقل کیا جائے اتنا ہی اس کا حسن بڑھتا ہے۔

۸۔ ایک دفعہ میں (سید مجتبیٰ فضلی) آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ اس دن سردی زیادہ تھی۔ آپ فرمانے لگے کہ اس سال اتنی زیادہ سردی پڑے گی کہ بہت زیادہ لوگ اس علت کی وجہ سے مر جائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا واقعی اس سال اتنی زیادہ سردی پڑی کہ بہت زیادہ لوگ لقمہ اجل بنے۔ یہاں تک کہ ہندوؤں کو مردے جلانے کے لیے لکڑی تک نہ ملتی تھی۔

۹۔ ایک دفعہ ایک جاہل سپاہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دکھاؤ۔ آپ نے کہا کہ میں خدا کو دکھا نہیں سکتا۔ اگرچہ آپ بہت صلح اور ہمدردی سے اس کو سمجھاتے رہے مگر وہ بدستور اصرار کرتا رہا۔ اچانک اس سپاہی کے پہلو میں اتنا شدید درد اٹھا کہ وہ گر پڑا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ قریب تھا کہ وہ اسی درد سے تڑپ تڑپ کر مر جاتا کہ یہ خبر اس کے والد تک پہنچی۔ وہ دوڑا ہوا آیا اور آپ سے اس کی غلطی کی معافی مانگی اور آہ و زاری کی۔ آپ نے اس کی خاطر دست دعا اٹھائے، دعائے خیر مانگی تو اسی لمحے اس کا درد ختم ہو گیا اور اس نے توبہ کی۔

۱۰۔ ایک مولوی صاحب تھے۔ ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا اور وہ اس کے غم فراق میں تڑپتے رہتے تھے۔ آخر کار وہ آپ کی خدمت میں آیا۔ اور عرض کیا کہ میرے بیٹے کو زندہ کر دیں۔ اور خدا اور رسول کے واسطے دیئے۔ آپ نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ میرے جیسے عاجز بندے کی کیا مجال کہ زندگی اور موت اور اس کے کار میں مداخلت کرے۔ اس نے کہا کہ آپ اللہ کے دوست ہیں۔ آپ ایک دفعہ عرض کریں۔ آخر کار آپ نے اس سے کہا کہ چھنی

میں ایک قطب رہتے ہیں، ان کی یہ یہ نشانیاں ہیں۔ وہاں جاؤ، وہاں جا کر ان سے کہنا وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ حکم کے مطابق وہ مولوی چھنی میں آیا اور علامات دیکھ کر ان سے اپنے مشکل کام کا کہا کہ میرے بیٹے کو زندہ کر دیں۔ اس قطب نے کہا کہ جنہوں نے تجھے بھیجا ہے وہ ہی فقیر تمہارا کام کر سکتے ہیں۔ اس مولوی کا اعتقاد آپ کے بارے میں ویسے بھی بہت زیادہ تھا۔ جب اس قطب نے کہا تو یہ اعتقاد اور زیادہ بڑھ گیا۔ وہ واپس آپ کی خدمت میں آیا اور دوبارہ آہ وزاری کی۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری اتنی جرأت نہیں کہ مردے زندہ کرتے پھریں۔ ہاں جاؤ اور سورہ منزل شریف کو چالیس رات تک اپنے بیٹے کی قبر کے سرہانے ورد کرنا۔ ساتھ ہی آپ نے اس کو اس کے پڑھنے کا طریقہ اور خاص شرائط بتائیں۔ اب وہ مولوی صاحب اسی طریقے سے ان شرائط کے ساتھ سورہ منزل شریف اپنے بیٹے کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر پڑھنے لگے۔ چند دن بعد اس کا بیٹا غائب سے آظاہر ہوا اور ایک زوردار طمانچہ اپنے باپ کے منہ پر مارا اور کہا کہ ہم جنت کی نعمتوں میں اتنے مزے سے ہیں کہ اب اس دنیا میں آنا دوزخ لگتا ہے۔ جا اور اپنا کام کر۔ اگر دوبارہ اس جگہ آیا اور کچھ پڑھا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ مولوی اس بات سے اتنا ڈرا کہ اب اس کو بیٹے کا نام لینا بھی عذاب لگتا تھا۔ اس نے تمام ماجرا آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اتنی محنت اللہ تعالیٰ کو پانے میں کرتا تو اپنا مقصد پالیتا۔ یہ سب کم عقلی کی باتیں ہیں۔ ان کو چھوڑ دو۔

۱۱۔ ایک بار ماہ شوال میں آپ کے پیٹ میں درد اٹھا اور کوئی ظاہر سبب بھی نہیں تھا۔ حکیم کہتے تھے کہ دل میں درم ہے جبکہ یہ عاشقوں کا خاصہ ہے۔ ماہ ذوالحجہ میں آپ لاہور تشریف لائے۔ اس دوران آپ کا درد بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ میں نے بہت زیادہ التماس کی کہ کسی طبیب کو دکھانا چاہیے اور علاج کروانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لا علاج مرض ہے اور اس درد سے ہمیں چھٹکارا نہیں ملنے والا۔ ایک روز میں نے گستاخی کی اور ایک طبیب کو بلا لیا۔ اس نے نبض چیک کی اور کہا کہ اگر آپ کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے متصل رگ کو کھول دیا جائے تاکہ فالتو خون نکل جائے تو اس درد سے نجات مل سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اول تو ہمارے جسم میں خون نہیں ہے اور اگر آپ کہتے ہیں تو کل آجائے گا۔ لہذا میں نے طبیب کو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ طبیب لوگ اس آیت کے مصداق ہیں کہ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (کہ تم کو نہیں دیا گیا علم مگر تھوڑا سا)۔

وفات

آپ تقریباً ایک ماہ لاہور تشریف فرما رہے اور اس کے بعد پانچ محرم الحرام اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میں بھی آپ کے ہمراہ ہی تھا۔ اسی رات نوشہرہ کے اندر قائم فقیر نے خواب میں دیکھا کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ صبح کے وقت قائم فقیر آپ کی خدمت میں سلام کیلئے حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جیسا کہ تم نے خواب میں دیکھا ہے ویسا ہی ہے۔ جب ہم صد گھرہ میں آئے تو مجھے ایک طرف کام تھا لہذا میں اس کام سے چلا گیا اور آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اب آپ کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہاں کے لوگ بھی ایک طبیب کو لے آئے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تمہارا دارودوا مجھ پر اثر نہیں کرے گا لیکن ہم لوگوں کی خاطر یہ کھا لیتے ہیں۔ جب جمعرات کا دن آیا تو پوچھنے لگے کہ کیا آج جمعرات کا دن ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے کہا والد اور بھائیوں کو بلاؤ۔ سارے کے سارے آ موجود ہوئے۔ آپ سب کے ساتھ ملتے جاتے اور رخصت کرتے چلے جاتے۔ آخر کار حافظ صاحب تشریف لائے۔ ان کو فرمایا کہ میری کتابیں میرے سامنے لاؤ۔ وہ سب کتابیں لائے۔ آپ ایک ایک کر کے کتاب اٹھاتے، اس کو کھولتے، بوسہ فرماتے اور پھر غلاف میں رکھتے جاتے تھے۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو اپنے اور ادمنگوائے مثلاً اور ادنوریہ، عہد نامہ، نور نامہ وغیرہ۔ پھر حافظ صاحب سے فرمایا کہ عہد نامہ ایک دھاگے کی مدد سے میرے انگوٹھے میں باندھ دینا، اور یہ دعائیں، اسماء اور آیات ایک تعویذ کی شکل میں میرے گلے میں لٹکا دینا اور حضرت شاہ یتیم اللہ صاحب نے جو بستر مجھ کو دیا تھا اس کو میرے چہرے کے سامنے رکھنا۔ یہ وصیت کر کے حافظ صاحب کو بھی رخصت کر دیا۔ اور خود حجرے مبارک میں تنہا رہ گئے۔ عصر کے وقت کے بعد لوگ آپ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ اب آپ بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ اتنے کمزور کہ مغرب کی نماز اشارے کے ساتھ بجماعت ادا فرمائی۔ اب ضعف اس قدر بڑھ چکا تھا کہ لگ رہا تھا کہ وقت وصال قریب آچکا ہے۔ اس وجہ سے پاؤں کی طرف بیٹھے لوگ کھڑے ہو گئے اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ نے ان کو فرمایا کہ بے ادبی ہو رہی ہے لہذا آپ سر کی طرف آ کر قرآن خوانی کریں۔ بھائی جان بالین کی طرف آئے اور کہا کہ میں سید مجتبیٰ سے کیا کہوں گا؟ آپ نے فرمایا اللہ اللہ کہنا۔ پھر آپ نے چار پائی پر پہلو بدلنا چاہا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم پہلو بدلنے میں مدد کریں؟ آپ نے جواب دیا کہ نہیں ہم خود بدلیں گے۔ جب آپ نے پہلو بدل لیا تو دوبار اپنی زبان سے ”اللہ اللہ“ کہا اور

واصل بحق ہو گئے۔ (انا لله وانا عليه راجعون)۔ جب آپ کی زبان سے اللہ اللہ نکلا تو گھر کا چراغ یکدم بجھ گیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا راز تھا؟۔ آپ کی وفات جمعہ کی رات مغرب کے وقت اور محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی۔ وصال کے بعد آپ اکثر صلحاء کو نظر آتے رہے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اور ادعا میں اپنے ساتھ لے کر کیوں گئے؟۔ آپ نے جواب دیا کہ ہم منکر نکیر کے سوالوں کے جواب لکھ کر ساتھ لے گئے تھے تاکہ ان کے سوال و جواب کی وجہ سے ہمارے استغراق میں خلل نہ پڑے۔ آپ کے وصال کے گیارہ روز بعد یہ حقیر (سید مجتبیٰ فضلی) آپ کے مزار مبارک پر پہنچا اور اپنے سر پر خاک ڈالی۔ افسوس کہ خود خاک میں نہ ملا کہ آپ بھی نہیں اور اس دوری کے باوجود ہم زندہ ہیں کیا زندگی ہے ہماری؟۔ جب میں وہاں آیا تو جمعرات کا دن تھا اور مغرب کا وقت تھا۔ میرے لیے آپ کے مرید ایک تکیہ لے آئے تاکہ میں اس پر سر رکھ کر آرام کر سکوں۔ جب میں نے وہ تکیہ سر کے نیچے رکھا تو مجھے ایک کاغذ کے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے وہ کاغذ اٹھا کر دیکھا تو اس میں آپ کے دستخط تھے اور ساتھ ہی یہ لکھا تھا کہ آپ کے پیر سلامت ہیں اور جو کچھ دنیا میں علم کی حد تک تھا آج اس کا مشاہدہ کر لیا ہے۔ باقی سب خیر ہے۔ تب سے لیکر آج تک وہ رقعہ مجھے جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔

اے اللہ! ہمیں آپ کے خدمتگاروں میں رکھنا، آپ کی تعلیمات پر کار بند رکھنا اور جب زندہ کرنا تو آپ کے پیر و کاروں میں اٹھانا اور جب اس دنیا سے اٹھانا تو قبران کے پاؤں میں بنانا صدقہ انبیاء، اولیاء اور خصوصاً نبی پاک ﷺ اور حضور شیخ عبدالقادر جیلانی کے۔ آمین!

فرمودات و ارشادات

- اب میں آپ کے کچھ فرمان منقول کرتا ہوں۔ جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔
- ۱۔ اگر طالب مطلوب کا وصال پائے بغیر ایک لمحہ بھی آرام کرے یا صبر کرے تو کم ہمت ہے۔
 - ۲۔ جس طرح چھلنی میں پانی نہیں رک سکتا بالکل اسی طرح عاشق کے دل میں صبر نہیں ٹھہر سکتا۔
 - ۳۔ عشق میں صابر وہ ہوتا ہے کہ جو راہ عشق میں آنے والی سختیوں کو برداشت کرے نہ کہ وہ بندہ صابر ہوگا کہ جو فراق پہ صبر کرے۔
 - ۴۔ وہ عاشق کہ جن کو ذات قدیم کے دیدار کے لیے پیدا کیا گیا ہے ان کو بغیر دیدار کے کسی صورت صبر نہیں آ سکتا۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔

۵۔ اگر اللہ دوزخ کو عذاب دینا چاہے تو اس کو کینے والے سینے میں جلانے گا کہ اس کے لیے نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْنِدَةِ کی آگ ہی کافی ہے۔

۶۔ عشق سب سے بڑا عذاب ہے اور یہ وہ آگ ہے جو سوائے معشوق کے ہر چیز جلا دیتی ہے۔

۷۔ طالب کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ گفتگو سے مخلوق کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچے۔ اگر سامنے مخلوق صاحبِ حال ہو تو فقر الی اللہ بیان کرنے سے گریز کرے۔

۸۔ فرماتے ہیں کہ اگر سالک عیالدار ہے تو بہتر یہی ہے کہ اپنے کھانے کے لیے ان کو تکلیف نہ دے کہ یہ پکا و یا وہ پکا و بلکہ جو کچھ بھی حلال پکا ہے اس کو صبر و شکر سے کھالے۔

۹۔ اگر کسی وجہ سے دل میں ماسوائے اللہ رجوع کرنے کی طلب پیدا ہو تو ہمت کر کے اس طلبِ خفیف کو چھوڑ دے اور اَلْفِتِ حَقِيقِي کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔

۱۰۔ ہر درویش صورت کا اعتبار نہ کر کہ اکثر لوگوں کے لیے کرامات کی طرف دل لگانا حجاب اکبر بن جاتا ہے۔

۱۱۔ آپ فرماتے ہیں کہ عشق مجازی بھی ایک اعتبار سے خوب ہے کہ بسا اوقات جو چیز سخت ریاضت سے نہیں ملتی وہ عشق کی وجہ سے تھوڑے عرصے میں مل جاتی ہے۔ عاشق کی حیثیت

معشوق کے سامنے بے ہستی اور فانی الصفت کی سی ہوتی ہے کہ معشوق کی نظر میں اس کا کام سوائے اس کی صورت دیکھنے کے کچھ نہیں ہے۔ عشق مجازی کی صورت میں تنہائی میں

معشوق کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھے اور اگر دروازہ بند نہ ہو تو بھی اس کے ساتھ نہ بیٹھے۔ ہمیشہ روزے سے رہے اور فاقہ کشی کرے کہ فسق و فجور اور شہوت کو ختم کرنے کا یہی بہترین راستہ

ہے۔ کسی سے بھی اپنے معشوق کے بارے میں بری باتیں نہ سنے تاکہ دل سے اس کی عزت ختم نہ ہو جائے اور اپنے ہاتھ اور پیروں کو اس کے ہاتھ پاؤں سے ہرگز مس نہ

کرے۔ بلکہ اپنے پورے جسم کو مس ہونے سے بچائے تاکہ یہ شرائط پوری ہوں ورنہ عشق مجازی گناہ کبیرہ ہے۔ نیز سوائے اس کے چہرے کو دیکھنے کے باقی اعضاء کی طرف نظر نہ

اٹھائے۔ مردِ کامل کے لیے نظارہ حسن مکروہ تنزیہی، متوسط کے لیے مباح جبکہ ناقص کے لیے حرام مطلق ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ماہِ رمضان المبارک میں اپنی بیوی کو

بوسہ دینا بوڑھے بندے کے لیے حلال جبکہ جوان کے لیے حرام ہوتا ہے کیونکہ یہ بات

جوان کو جماع پہ ابھار سکتی ہے جبکہ بوڑھے کے لیے یہ خطرہ نہیں ہے۔

۱۲۔ اکثر دل و ساوس سے خالی نہیں ہو سکتے لہذا اگر دل میں فسق و فجور کا خیال آتا ہے تو اس کو دل میں جگہ نہ دے اور اس پہ اصرار نہ کرے کہ اصرار کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔

۱۳۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عشق مجازی عشق حقیقی کی سیڑھی ہے تو اس سے مراد مرشد حقیقی کا عشق ہے نہ اجنبی مرد و عورت کا عشق۔

۱۴۔ جب کبھی حسن کو دیکھے تو ازراہ طبعی دیکھے جیسا کہ گل و گلزار نہ کہ اس کو ازراہ مذہب دیکھے کہ اس کو مطلوب حقیقی مان لے۔ حسن کو اس ذات کی کاریگری کا پرتو جانے کہ جب اصل سامنے ہو تو پھر پرتو کو کون دیکھنا چاہے گا۔ اور اگر اس کو اصل گردانتا ہے تو اس کو آئینے اور اصل میں فرق معلوم نہیں ہے۔ اگر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔

۱۵۔ سالک کو چاہیے کہ دوستوں باروں سے اس طرح خلوت اختیار کرے کہ اس کے دل میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ کبھی ان سے بھی رابطہ تھا۔ جب کبھی والدین کے حق یا صلہ رحمی کا خطرہ دل میں آئے تو اپنے آپ کو ان آیات سے تسلی دے۔

(۱) إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ (۲) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ والدین اور یار دوست کا ہر وہ حکم جو صراطِ مستقیم کے مانع ہے، کفر ہے مثلاً اگر والدین حکم دیں کہ نماز نہ پڑھو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اگر تفرید و تجرید کا علم رکھتا ہو۔ احسان و مروت کے ساتھ ان کی آخرت سنوارے کہ یہی رہنمائی بھی ہے۔

۱۶۔ اگر ذکر یا فکر کے اوقات میں دینی یاد دنیاوی خطرہ چپک جائے تو ملاحظہ کرے کہ اگر یہ تھوڑی سی کوشش سے دور ہو جاتا ہے تو بہتر ہے ورنہ پوری کوشش کرے کہ اس کو دور کرے۔ اس سلسلے میں اس بات پہ عمل کرے کہ جس لمحے میں خیال ہے وہ لمحہ ذکر سے غافل ہے۔ کیا خوب شعر ہے کہ

دل خانہ خدا است دراو کرد جا صنم

یارب سبب چہ بود کہ بتخانہ حرم

دل خدا کا گھر ہے اس میں بتوں نے جگہ بنالی ہے یا رب! اس کا سبب کیا ہے کہ دل کا حرم بت خانہ بن گیا ہے

۱۷۔ اگر سالک کے دل میں گناہ کا وسوسہ آتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہے تو اس صورت میں اس کے سامنے دو چیزیں ہوں گی۔ ایک گناہ کا خیال اور دوسرا اللہ کے عذاب کا خیال۔ پس اگر گناہ کا خیال غالب آجائے تو گناہ گار ہے اور اگر اللہ کے عذاب کا خیال غالب آجائے تو ناجی ہے۔ مگر بندہ دونوں صورتوں میں مغلوب ہی ہے۔ مگر آخری صورت میں مطلوب کی محبت سے مغلوب ہے اور اس میں محبوب کا حکم جاری ہے۔ گناہ ہونے کا احساس دل میں رکھے لیکن اس کی لذت نہ چکھے۔ "سیاب الابرار خیر من حسنا القربین"۔

آپ کا کلام کافی طویل ہے مگر میں نے مختصر ذکر کیا ہے۔ جس کو شوق ہے اس چاہیے کہ کتاب وصالیہ، راحت الواصلین، اختیار نامہ یا مثبت الرویۃ کی زیارت کرے یعنی مطالعہ کرے۔

فصل در ذکرِ معاصرینِ کرام

حضرت حافظ محمد صادق رحمۃ اللہ

آپ کا اسم گرامی محمد صادق تھا۔ آپ صد گھرہ سے متصل ایک گاؤں میگھ بیقان میں پیدا ہوئے۔ جب ذرا سیا نے ہوئے تو علم دین کی طلب کے لیے فرید آباد تشریف لائے۔ آپ نے علم ظاہری میں اس قدر کمال حاصل کیا کہ اپنے تمام ہم عصروں میں سبقت لے گئے اور اس طرف کے علاقوں میں فتویٰ نویسی کا کام سرانجام دینے لگے۔ آپ زمانہ طالب علمی سے ہی زہد و تقویٰ اور راستی جیسے اوصاف حمیدہ سے متصف تھے۔

حالاتِ زندگی

آپ شاہ ابوالاسرار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں سے فیض پایا۔ اس کے بعد گوشہ نشینی اختیار کی۔ مخلوق سے مکمل عزت اختیار کر لی اور صحرا میں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ اکثر اوقات درختوں پر چڑھ جایا کرتے تھے تاکہ ڈھونڈنے والا انہیں تلاش نہ کر پائے اور ان کے معاملات میں خلل نہ ڈال سکے۔ اکثر اوقات جب وارنگی بڑھتی تو محبت میں یہ شعر گنگنایا کرتے تھے۔

راہ تنہائی است و یکتائی است

می رود هر که در شکیبائی است

یہ راستہ تنہائی اور اکیلے پن کا راستہ ہے اور اس پہ وہی بندہ چلے جا رہا ہے جو دردِ محبت میں مبتلا ہے آپ کی تمام عمر عبادت و ریاضت اور تنہائی میں بسر ہوئی۔ اکثر آپ ایک دن میں قرآن پاک کا ختم کیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر مبارک چالیس سال تھی۔

کرامات

آپ ایک صاحبِ کرامت ولی تھے۔ آپ کی کچھ کرامات کا ذکر کیا جاتا ہے۔

۱۔ محمد قائم درویش سے منقول ہے کہ ایک کسان تھا جس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ اس نے بہت علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک روز وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے بہت زیادہ آہ و زاری کی اور دعا کی درخواست بھی کی۔ آپ نے فرمایا کہ گھر جاؤ اور اپنی گھر والی کو ہمارے سامنے لانا۔ وہ کسان بڑی آرزو سے آپ کو اپنے گھر لے کر گیا اور

اپنی بیوی کو آپ کے سامنے کیا۔ آپ نے ایک نظر اس کی بیوی پہ ڈالی اور واپس تشریف لے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت اسی دن حاملہ ہو گئی اور بعد میں اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔
۲۔ محمد قائم درویش سے ہی منقول کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ دریا میں کشتی پہ سفر کر رہے تھے کہ سماع کی وجہ سے آپ عالم وجد میں آ گئے اور سر کے بل دریا میں گر گئے۔ ایک گھڑی بعد آپ دریا سے برآمد ہوئے مگر سوائے دستار کے آپ کا سارالباس پانی سے تر تھا حالانکہ آپ دریا میں سر کے بل گرے تھے۔

۳۔ محمد قائم درویش روایت کرتے ہیں کہ زندگی میں آپ کا ایک عشق بھی تھا۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو وہ عشق حاضر نہ ہو سکا۔ چند روز بعد آپ کا عشق آپ کی قبر کے سرہانے آیا۔ اس نے اپنے سر سے چادر اتاری اور آپ کی قبر کے سرہانے بچھا کے سو گئی اور اسی حالت میں وفات پا گئی۔ اس کی قبر بھی وہیں پہ ہے۔
کلام

آپ نے چند ایک کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ان تمام کتب میں سے ایک کا نام "تحفۃ الصادقین" بھی ہے۔ اس کتاب میں بہت اعلیٰ مضمون کے اشعار لکھے گئے ہیں۔ میں ان اشعار میں سے کچھ اشعار برکت کی خاطر یہاں لکھ رہا ہوں جو مندرجہ ذیل ہیں۔

﴿غزل﴾

بنام معلم شدم مہندی

کہ خاک ز لطفش بود مہندی

معلم (مرشد) کے نام سے میں نے (سب) ہدایت پائی۔ کہ اس کے احسان سے (یہ) مٹی
ہدایت پا گئی

بہ بین آنکہ از محض تعلیم او

کف خاک در ماندہ بی راہ رو

(یہ) دیکھو کہ فقط اس کی تعلیم سے یہ مٹی بھر خاک اس کی راہ میں عاجز ہے

یقین سجدہ گاہ ملائیک شدہ

ہم از عز شاہ خلایق شدہ

اس کا یقین ملائیک کی سجدہ گاہ بنا۔ کیونکہ (یہ مٹی) بادشاہ کی عزت سے تخلیق ہوئی ہے

مقدر کہ تقدیر اشیا نمود

به يك جا كمين و يك جا فزود

کہ تقدیر نے اس پر اشیاء ظاہر کیں (مقدر لکھا)۔ ایک جگہ اسے گھٹایا اور دوسری جگہ اسے بڑھایا

یکی را تونگر یکے بینوا

یکی رند ملحد یکے پارسا

کسی کو قدرت و توانائی دی (تو) کسی کو محتاجی و مفلسی۔ کسی کو سرکش بے دین کیا (تو) کسی کو

پاکدامن و دیندار کیا

یکی شد سعید و یکے شد شقی

یکے شد شریر و یکے متقی

کوئی سعادت مند ہوا (تو) کوئی بد بخت ہوا۔ کوئی بدکار ہوا (تو) کوئی پرہیزگار بنا

مکرم کہ خوان کرم ساز کرد

در رزق بر نیک و بد باز کرد

اُس کریم نے (اپنے) کرم کا دسترخوان بچھایا۔ اور رزق کا دروازہ ہر نیک و بد پر کھول دیا

ہمیں جان کہ او گوہر است بی بہا

کند رایگان مور و بق را عطا

یہی جان جو کہ ایک بیش قیمت موتی ہے۔ مفت ہی چیونٹی اور انڈہ کو عطا کر دی

شد از تاج علم آدمی سربلند

به توفیق علمش نمود ارجمند

علم کے تاج سے (ہی) آدمی سرفراز ہوا۔ علم کی توفیق سے ہی اس کی نمائش صاحبِ قدر و قیمت ہوئی

هم تکلم نہادش به روی زبان

کند تا معانی دقایق بیان

فطری طور پر اس کی زبان پر سخن نوازی رکھ دی۔ تاکہ نقطہ باریک و ظریف کے معنی بیان کرے

مقدس کہ جز عظمت پاک او

نکرده کسی هیچ ادراک او
 محترم ہے وہ کہ جس کے علاوہ کوئی پاک عظمت والا نہیں۔ (اور) نہ کوئی اُس کا ادراک کر سکا ہے
 نہ چون میتوان گفت او را نہ چند
 نہ پستش توان خواند نی ہم بلند
 نہ اُسے ایسا کہا جاسکتا ہے اور نہ ہی اتنا۔ نہ اُسے پست کہا جاسکتا ہے اور نہ ہی بلند
 پس و پیش و چپ راستش ہم مگو
 مبراست ذاتش ازین جست و جو
 نہ اُسے پیچھے و آگے اور دائیں و بائیں کہہ۔ اس کی ذات اس جست و جو سے بری ہے
 نہ زن باشد او را نہ فرزند ہم
 غمگینش گو تو نہ خورسند ہم
 نہ (ہی) اسکی (کوئی) بیوی ہے (اور) نہ (ہی) کوئی بیٹا۔ نہ اس کو غمگین کہا جاسکتا ہے نہ خوش
 مقدم کہ اصل وجود آمدہ
 ز جودش ہمہ در وجود آمدہ
 سب سے مقدم اصل میں اُس کا وجود ہے۔ جو اس کی عطا سے سب کے وجود میں ملا ہوا ہے
 چو مرگ عاقبت جملہ را ساقی است
 شود کل فانی و او باقی است
 جیسے سب کا انجام موت ہے (سوائے) ساقی کے۔ ویسے (ہی) ہم سب فانی ہیں اور وہ باقی ہے
 چو از اصل سر می زند ہر فروع
 کند باز ہر شے بہ اصلش رجوع
 جیسے ہر شاخ اپنے اصل سے سر نکالتی ہے۔ (ویسے) ہر چیز اپنے اصل کو رجوع کرتی ہے

﴿غزل﴾

درودِ خدا و ملائک بہم

ہم از انبیاء و رسل ذی امم

خدا اور فرشتوں کا درود و سلام ہو اُن پر۔ کہ وہ انبیاء و رسل میں سے صاحب امت ہیں
 ہم از جن و انسان پرہیزگار
 ہم اجناس مخلوق ہژدہ ہزار
 وہ جن و انس میں سے پرہیزگار ہیں۔ وہ اٹھارہ ہزار مخلوق کے لیے ہیں
 ہمین باد نازل بر آن پاک روح
 غدا و مساو بشام و صبح
 اسی لیے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں دن و رات اور صبح و شام
 بود خاک او رحمت این خاک را
 کہ پیش آفریدند افلاک را
 انکی رحمت سے یہ مٹی خاک ہوئی ہے (انسان کی تخلیق)۔ اُن کے سامنے سب افلاک پیدا فرمائے گے
 طفیل وئیند جملہ و درویش و شاہ
 ز نورش تابندہ این مہر و ماہ
 سب شاہ و گدا اسکے ہی تو سل سے ہیں۔ اسکے نور سے ہی یہ چاند و سورج چمک رہے ہیں
 ہر آنچہ بعالم ہویدا شدہ
 ز مہر رخس جملہ پیدا شدہ
 جو کچھ بھی جہان میں نظر آرہا ہے۔ سب اُن کی محبت سے ہی ظاہر ہوا ہے
 بود شاہی او را بہ ہر مرز و بوم
 اگر عرب و عجم است در شام و روم
 ہر ایک مکان اور حد و پراہنی کی بادشاہی ہے۔ اگرچہ عرب ہو یا عجم، شام ہو یا روم
 ملوکان کیست غلامان وی
 چہ ضحاک جمشید کسرائی و کی
 ملوکان کس کے ہیں اور رعایا کس کی۔ کیا ضحاک و جمشید اور کیا کسریٰ و کیتباد
 ہر آنکس کہ از حکم او سر کشید
 چہ خواریبی کہ از ہر دو عالم ندید

جس کسی نے بھی اُن کے حکم کی سرکشی کی۔ تو کون سی خواری ہے جو (اس) نے دیکھی نہ ہو پھر

ز اوصاف خلقت ہمین گوشدار

کہ يك داد يك را يكي هفت بار

اُن کے اخلاق کے اوصاف اچھی طرح سن۔ ایک کو ایک دیا ایک کو سات گنا

غرض حق جو معشوق خویش نداشت

ز عشقش زمین و زمان بر فراشت

حق یہ ہے کہ معشوق کی قربت کو اپنا مقصد بنایا جائے۔ (یعنی اُن سے عشق کیا جائے) (کیونکہ)

اُن کے عشق سے ہی زمین و زمان ظاہر ہوئے ہیں

ز آن رویی حلم و حیا و جود

شجاعت رضا ختم برویی نمود

اسی سے ہی حلم و حیا اور اجسام ظاہر ہوئے ہیں۔۔۔ بہادری و رضا بھی اسکی نمود پر ختم ہے

من از وصف او کہ بیارم نقل

شدہ دفتری نہ کش باید عمل

میں ان کے اوصاف میں سے کیا بیاں کر سکتا ہوں۔ (یہ ایک) باب تھا نہ (کہ) مرتبہ اعمال

ولی بود مطلوب من اختصار

از آن کردہ شد این سخن اختیار

میرا منتہا مقصود وہی را ہر تھے۔ (اور) انہی کی وجہ سے یہ بات اختیار کی

کہ آن کس کہ وصفش بود در قرآن

ز اوصاف خالق انس و جان

وہ کہ جن کے اوصاف قرآن پاک نے بیان کیے ہیں۔ اُن کے اوصاف یہ تخلیق شدہ انس و

جان سے کیا ہوں گے

ز مخلوق نقشے کجا در خور است

ہر آنچو بگوید از ان برتر است

یہ خلقت کا نقش کہاں اُن کی تعریف کے مناسب ہے۔ کوئی جو بھی کہے وہ اس سے بالاتر ہیں

اگر خواہی از جملہ سخنی نجات
 چو صادق بہر دم بگویش صلوة
 اگر تو چاہے کہ ہر بات سے نجات پا جائے۔ تو صادق کی طرح ہر وقت اُن پر صلوة پڑھ
 کلام حافظ بہت زیادہ ہے اور میرا مطلب یہاں اختصار ہے۔

وفات

آپ کی وفات کا واقعہ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ ایک روز قضائے حاجت کی خاطر آپ
 درخت سے نیچے اترے تو ایک کالے رنگ کے سانپ نے آپ کے پاؤں کی پشت پہ ڈنگ مارا۔
 اس کے ڈسنے کے بعد آپ صرف ایک روز زندہ رہے۔ اس سے آپ کو دردِ عالم اور محبتِ دونوں
 حاصل ہوئے۔ اسی دوران ایک کسان آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے اس سے
 فرمایا کہ مرنے کے بعد ہمیں مردہ نہ سمجھنا بلکہ ہم لوگ زندہ ہوتے ہیں اور وہاں آرام کی خاطر
 بلائے جاتے ہیں۔ یہ دنیا ہمارے لیے کھیل کا ایک میدان ہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو
 آپ نے کلمہ شہادت ادا فرمایا اور آپ کی مبارک روح قفسِ عنصری سے پرواز کر گئی۔ اتوار کی رات
 کا آخری پہر تھا اور صفر المظفر کی پچیس تاریخ تھی۔ آپ کی قبر مبارک فرید آباد سے متصل ان کی
 جائے سکونت پہ ہی واقع ہے اور زیارت گاہِ خاص و عام ہے۔

حضرت بیلا امام الدین رحمۃ اللہ

صاحبِ کاملِ یقین، عاشقِ گزین، ذاتِ بین و پہلو نشین حضرت ملا امام دین کی ولادت
 دیارِ پورب میں ہوئی۔

حالاتِ زندگی

آپ کے والد جو رئیس اور ہندو تھے بادشاہ جہان آباد کے زمانے میں سرکشی اور بغاوت کے
 سبب قید کر دیئے گئے۔ ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی قید میں ڈال دیئے گئے تھے جو بعد میں دایہ
 (بچے پالنے والی عورت) کے ساتھ رہا کر دیئے گئے۔ دایہ آپ (ملا امام الدین) کو لے کر سرزمین
 پنجاب کی طرف ہجرت کر گئی اور وہاں مزدوری کر کے اپنا اور آپ کا پیٹ پالا۔ جب ملا امام الدین
 جوان ہوئے تو آپ نے دایہ کے ہمراہ اسلام قبول کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد آپ علمِ دین حاصل

کرنے میں اس قدر مشغول ہوئے کہ کچھ ہی عرصے میں بہت سارا علم سیکھ لیا اور گاؤں میں ایک مدرسہ بنایا جہاں بچوں کو کلام اللہ کا درس دیتے تھے۔

اسی اثناء میں آپ پر عشق کا غلبہ طاری ہونے لگا اور اسی شوق و ذوق میں اکثر پنجابی بچے اور ماہیے گنگناتے رہتے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد آپ کی ملاقات حضرت شاہ ابوالاسرارؒ سے ہوئی۔ ان کے مرید ہوئے اور ذکر کا راز حاصل کیا۔ ارادت کے بعد آپ پر سکر کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد آپ حج بیت اللہ کو چلے گئے جہاں کچھ لوگ آپ کے مرید بنے۔ حج کرنے کے بعد آپ نے مقام صحو کو مسکن بنایا۔ جہاں سخت ریاضت کی اور تنہائی و عزلت اختیار کی۔ وہاں سے آپ پھر پنجاب واپس تشریف لائے اور ایک بڑی تعداد میں لوگ مرید ہونا شروع ہو گئے۔ انہی مریدان میں میاں عنایت جولاہور میں واقع کلی خانہ سے متصل محلہ لنگر خان کا رہنے والا تھا اکثر بتایا کرتا تھا کہ آپ اعلیٰ درجے کے صاحبِ توکل تھے۔ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے۔ آپ گوشہ نشین واقع ہوئے تھے۔ آپ کی طبیعت میں اعلیٰ درجے کا استغراق بھی تھا۔ آپ کی زیادہ تر عمر تنہائی میں بسر ہوئی۔ آپ شریعت پہ بہت سختی سے عمل کیا کرتے تھے اور استقامت کا مادہ آپ کی فطرت میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ آپ کا مسلک "الاستقامۃ افضل من الکرامۃ" تھا۔ یعنی شریعت پہ استقامت اختیار کرنا کرامت دکھانے سے افضل ہے۔

میرے (کاتب الحروف) ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے۔ آپ میرے ساتھ بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ اکثر اوقات میرے گھر تشریف لاتے اور میرے ساتھ کافی وقت گزارا کرتے تھے۔ آپ صحیح معنوں میں اسلاف کی یادگار تھے۔ آپ زیادہ تر پنجابی میں شاعری کیا کرتے تھے۔ پنجابی اشعار گنگنایا کرتے تھے اور اکثر قص بھی کیا کرتے تھے۔ دکن، سندھ اور پورب کے لوگ ان کے پنجابی بچے گاتے ہیں۔ آپ کے کلام میں سوز و گداز بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جو بھی ان کا کلام سنتا وہ درد بھری آہ ضرور لیتا۔ آپ نے ایک کتاب ہندی زبان میں بھی لکھی ہے جس کا نام "درپن سادھان" ہے۔ اس کا مطلب ہے "آئینہ راستگان"۔ آپ کا کلام درد اور نقطہ آفرینی کا مرقع ہے۔ میں نے آپ کے پنجابی ٹیوں کا فارسی زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے۔

کرامات

آپ ایک صاحب کرامت ولی تھے۔ ذیل میں آپ کی کچھ کرامات بیان کی ہیں۔
 ۱۔ ایک دفعہ محفل سماع جاری تھی کہ آپ حالت وجد میں آگئے اور اسی حالت میں تین دن اور تین راتیں گزر گئیں۔ یہ حالت دیکھ کے مطرب کو راہ بھائی نہ دی کہ کیا کیا جاسکے۔ آخر کار اس نے بلا اجازت جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر تم بلا اجازت عاشقوں کی مجلس سے باہر نکلے تو مارے جاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جو نہی وہ مطرب گھر پہنچا، وفات پا گیا۔

۲۔ صادق نام کا ایک بندہ ملا صاحب کا مرید تھا۔ ایک دفعہ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا مگر اس سے خدمت میں تقصیر ہو گئی۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تو اندھا ہو جائے۔ لہذا وہ بندہ اندھا ہو گیا۔ یہی صادق نام کا بندہ جب حضرت شاہ ابوالاسرار کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی تو ان کی دعا سے اس کی بینائی واپس آگئی۔ اس نابینے کی نظر جانے اور آنے کا واقعہ آپ (حضرت شاہ ابوالاسرار) کی کرامات میں مذکور ہے۔

۳۔ روایت کیا جاتا ہے کہ جب ملا صاحب ریٹنگی کے قصبہ میں سکونت اختیار کیے ہوئے تھے تو ان لوگوں نے ایک عرصہ تک آپ سے دشمنی پالے رکھی۔ ان کی عداوت اس قدر بڑھ گئی کہ چند عاقبت نااندیش کسانوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اس نیت سے آپ کے حجرے کے دروازے پہ جمع ہو گئے۔ جب آپ کو پتا چلا تو آپ حجرے سے باہر تشریف لائے۔ آپ کو دیکھتے ہی ان کسانوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ چھا گیا۔ وہ آپ کو نہ دیکھ سکے اور ایسے ہی ہوا میں تلواریں چلانے لگے۔ اس طرح ان کی تلواریں ایک دوسرے کو ہی زخمی کرتی رہیں اور وہ سارے لقمہ اجل بن گئے۔ اس واقعے کے بعد آپ لاہور تشریف لے آئے۔ آپ کے کوچ کرنے کے بعد وہ قصبہ مکمل طور ویران ہو گیا۔

فرمودات وارشادات

آخر میں آپ کے کچھ فرمودات پیش خدمت ہیں۔
 ۱۔ اے سالک! منصف بن اور اس کی تنقیح کر کہ میں جو کچھ کہتا ہوں۔ جو بندہ بھی
 فَأَيْنَمَا تُولُوْا كُوْبُوْلٌ نَّهِيْمْ كَرْتَا مِيْنَ اِسْ سِىْ دُوْرٍ بَهَا كَتَا هُوْنِ۔

۲۔ لَقَدْ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ سے میں نے یہ باریک نقطہ پایا ہے کہ میں فراق سے دور ہوں۔

۳۔ میں اپنے یار کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور سوتا کھاتا ہوں۔

۴۔ عجائب قدرت کو صبح و صبح، سرخ و زرد اور ایسے یا ویسے کی سوچ سے مت دیکھ۔

۵۔ وہ کسی مرد کی جگہ یا عورت کی جگہ نہیں بلکہ ریاضت کی جگہ ظاہر ہوتا ہے۔

۶۔ وہی ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی، گل بھی ہے اور باغبان بھی ہے۔ درمیان میں سب کچھ بہانہ ہے۔ وہ سراسر وحدت ہے۔ جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہے۔

۷۔ بندہ اسی حیرت میں مرا جاتا ہے کہ وہ کیسی ذات ہے کہ جس کی نہ ابتداء ہے نہ انتہا۔

۸۔ اگر عشق کے کوچے میں آئے ہو تو پہلے سر کو کاٹ کر زمین پہ رکھ دو۔

۹۔ وہ کون سا راز ہے کہ جس کی وجہ سے عالم میں اس قدر شور برپا ہے اور قرآن و حدیث

اور اقوال مشائخ اس کی تحقیق میں ہیں۔ میں وہ راز بتاتا ہوں اگرچہ میں ڈرتا ہوں کہ منجمد

روغن کو ریک روغن دیکھ۔ خاموش ہو جا کہ رازوں کا ظاہر کرنا اچھی بات نہیں ہے۔

۱۰۔ لذت عشق نے مجھے بے گھر کر دیا ہے۔ سوز میرا خرقہ اور میری زنبیل درد سے بھری

ہوئی ہے۔ ہر وقت یہی درد ہے اور اس قدر ہے کہ میں جوگی بن گیا ہوں۔ یہ تو وہ درد

ہے کہ جس نے مجنون کو بھی لکڑی بنا دیا تھا میں کیا چیز ہوں۔

۱۱۔ خاموش ہو جا خاموش! کہ اگر تو نے عشق کی راہ پالی ہے اور نحن اقرب کے راز کو

جان لیا ہے تو بات مت کر کہ اگر تو بات کرے گا تو منصور کی طرح تیرا سر بھی کٹ جائے

گا۔ راز مت کھول بلکہ گھر کے اندر بند ہو کر خود سے گفتگو کر۔

وفات

آپ نے ۱۱۰۴ھ میں وفات پائی۔ آپ کی قبر مبارک پر گہنہ کلانور میں واقع ہے۔

حضرت میاں نور محمد
رحمۃ اللہ

آپ لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباؤ اجداد کا مسکن بھی لاہور کا اندرون موچی

دروازہ ہے۔

حالاتِ زندگی

والد گرامی کی وفات کے بعد آپ نے اپنے گھر کو فروخت کر دیا اور سارا سامان فی سبیل اللہ تقسیم کر کے صحرا میں فقر کی راہ لی۔ اس کے بعد ابوالاسرار شاہ یتیم اللہ صاحب کی ارادت میں آئے اور ان سے بہت زیادہ فیض پایا۔ آپ علمی میدان میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ اکثر اوقات درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے کسی عمل کے بارے میں دریافت کرتا تو آپ اس کو درود شریف پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ صاحبِ معانی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو آپ کے احوال پہ اطلاع نہیں ہے۔ آپ تمام عمر صحرا میں معتکف رہے۔ آپ نے ساری عمر اکیلے بسر کی یعنی آپ نے شادی نہیں کی تھی۔ آپ نے کوئی کتاب بھی تصنیف نہیں کی۔ میں نے جب بھی سنا آپ کی زبان مبارک سے مولوی معنوی کا یہی شعر سنا۔

آن خیالاتی کہ دام اولیا است

عکس مہ رویان بستان خدا است (۴۷)

وہ خیالات جو اولیاء اللہ کا جال ہیں وہی حسینوں کے چہرے اللہ کے باغ ہیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ پہ سکر کی حالت زیادہ ہی طاری رہتی تھی کہ ایک دفعہ آپ دریائے راوی میں گر پڑے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ کہیں آپ ڈوب کر اللہ کو پیارے نہ ہو جائیں کیونکہ آپ تیرا کی بھی نہیں جانتے تھے۔ تقریباً چالیس روز بعد اللہ تعالیٰ آپ کو پانی کے اوپر لے آیا اور وہ بھی اس طرح کہ آپ بالکل صحیح و سالم تھے اور آپ کے کسی بال کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا تھا۔ آخر کار موجیں آپ کو بہاتے ہوئے اس صحرا کے قریب لے آئیں کہ جہاں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ وہاں چند ایک ملاح غیب سے پیدا ہوئے اور آپ کو نکال کے اس صحرا میں لے آئے۔ آپ اس دہشت انگیز صحرا میں چلے جا رہے تھے کہ اچانک آپ ایک بوڑھی عورت کے گھر کے قریب سے گزرے۔ وہ خود کھانا پکاتی تھی اور آپ کو بلا کر کھانا کھلاتی تھی۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت بھی اس صحرا میں کہیں نہ پائی گئی۔ یہ سب عالم بالا سے ظہور پذیر ہوا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

وفات

کم و بیش ساٹھ سال کی عمر میں آپ نے اس جہان فانی سے دار ابدی کی جانب کوچ فرمایا۔

آپ کی قبر مبارک دریائے راوی کے کنارے واقع ایک گاؤں سہنالیہاں میں واقع ہے۔ یہ گاؤں صد گھرہ کے قریب واقع ہے۔

حضرت شاہ عبدالصبور رحمۃ اللہ

فرد فرید، پیر طریقت، راعی احکام شریعت، غوثِ زمان، رئیس ابدال، سرمدِ اوتاد حضرت شاہ عبدالصبورؒ جہنجر کے قصبے میں پیدا ہوئے۔ یہ قصبہ شاہ جہان کے قریب واقع ہے۔

حالاتِ زندگی

آپ کی عمر ابھی سات سال کی تھی کہ والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ قرآن پاک ختم کرنے کے بعد آپ اکبر آباد میں اپنے چچا کے گھر تشریف لے آئے۔ کچھ عرصہ یہیں قیام کیا۔ یہاں قیام کے دوران آپ نے اپنے چچا سے ہی "نزہۃ الارواح" پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ کتاب پڑھ کر آپ کے دل میں عشقِ الہی کی تڑپ پیدا ہو گئی۔ آپ دوبارہ اپنے وطن تشریف لائے اور نزہۃ الارواح کو دوبارہ اس استاد سے پڑھنا شروع کر دیا کہ جن سے آپ نے قرآن پاک پڑھا تھا۔ آپ کے استاد نمازِ فجر کے بعد کلمہ طیبہ ذکر بالجہر کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ نے اسی طریق پہ ذکر کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے مخلوق سے مکمل طور پہ کنار کشی اختیار کر لی اور قبرستان میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ قبرستان میں بیٹھ کر ذکر کرنا آپ کا اکثر معمول تھا۔ کافی دنوں بعد دوبارہ شاہ جہان آباد واپس تشریف لائے اور اپنے حجرے میں بیٹھ کر چلہ کشی شروع کر دی۔ اس چلے سے آپ کو سکر کی کیفیت حاصل ہوئی۔ اسی طرح باطنی سلوک بھی حاصل کیا۔ ایک دن آپ کے دل میں ایک خیال آیا اور وہ یہ سوال کرنے لگے کہ استغفار کی حقیقت کیا ہے؟۔ اور دل میں کہنے لگے کہ جس کا یہ دین برحق ہے جب تک وہ آکر اس کی حقیقت ظاہر نہ کریں گے مجھے اعتبار نہ آئے گا۔ یہ خیال آتا تھا کہ آپ نے نماز روزہ چھوڑ دیا اور کچھ عرصہ اسی استغراق کی حالت میں جنگلوں بیابانوں میں پھرتے رہے اور اس دوران کسی بندے سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔

آپ ایک رات اپنے گاؤں کے قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ اچانک ایک شور بلند ہوا کہ نبی پاک ﷺ تشریف لارہے ہیں۔ آپ یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچانک یہ آواز بلند ہوئی کہ لَا یَسْتَوِی

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَ أَصْحَابُ النَّارِ (جنتی اور دوزخی ایک دوسرے کے ہم مرتبہ نہیں ہو سکتے)۔
 آپ فرماتے ہیں کہ یہ سننا تھا کہ میرے دل سے وہ وہم دور ہو گیا کہ جس نے میرے دل میں جڑ پکڑ
 لی تھی۔ آپ نے از سر نو وضو کیا۔ شکرانے کے نوافل پڑھے، گناہوں سے توبہ کی اور دوبارہ ذکر جہری
 میں مصروف ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے سامنے ایک خوب صورت مرد کی شکل ظاہر ہونا
 شروع ہوئی اور پھر ایسا ہوا کہ عالم خواب ہو یا عالم بیداری وہ شکل ہمہ وقت میرے سامنے رہتی تھی۔
 مگر ایک دن اچانک اس صورت کا نظر آنا بند ہو گیا۔

از سببِ فراقِ جانِ گدازِ او

عزمِ جزمِ بستم بلکہ سد کند یادِ کردم

میری جان اُس کے فراق کی وجہ سے سوز و گداز میں ہے۔ میں نے اُس کو صد ہا یاد کرنے کا
 ارادہ کیا ہے، مستحکم ہوں اور قید کر لیا

جب وہ صورت نظر آنا بند ہو گئی، تو پھر میں نے قسم کھائی کہ جب تک اس صورت کو دوبارہ نہ دیکھ لوں
 ہرگز کھانا نہ کھاؤں گا۔ لہذا میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اسی حالت میں تیرہ دن گزر گئے کہ نہ تو میں
 نے کھایا اور نہ سویا۔ اس وجہ سے اس قدر کمزوری ہوئی کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو خود
 کو ایک صحرا میں پایا۔ وہاں عالم غیب سے ایک سفید ڈاڑھی والے بزرگ ظاہر ہوئے۔ انہوں نے
 پانی کا ایک کوزہ میرے سامنے رکھا، پانی نکالا اور مجھے پینے کی پیشکش کی مگر میں نے چونکہ قسم کھائی
 ہوئی تھی لہذا پانی نہ پیا۔ اس نے کہا کہ پانی پی لو ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پیاس کی وجہ سے مر جاؤ۔
 اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ ہونہ ہو یہ شیطان ہے۔ لہذا میں اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اَعُوذُ
 بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھا۔ میرے تعوذ پڑھنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً غائب ہو گیا جبکہ مجھ
 پہ وہیں دوبارہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں
 نے اپنے آپ کو ایک سبزہ زار میں پایا کہ جہاں پانی کا ایک تالاب بھی تھا۔ میرے دل میں خیال
 آیا کہ اب مجھے پانی پی لینا چاہیے مگر پھر فوراً ہی اپنے عہد کا بھی خیال آ گیا اور اس طرح میں نے
 پھر پانی پینے کا خیال دل سے نکال دیا اور پانی نہ پیا۔ اسی لمحے اچانک مجھے وہی صورت نظر آئی مگر
 بڑی تیزی سے میری نگاہوں سے گزرتی چلی گئی۔ میں نے بھی اس کے تعاقب میں دیکھنا شروع
 کر دیا مگر بہت زیادہ فاقہ کشی کی وجہ سے اب مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی سو میں ایک مرتبہ پھر بے ہوش

ہو گیا۔ اب کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک محل میں موجود پایا کہ جہاں تمام انبیاء اور اولیاء موجود تھے۔ یہاں آ کر مجھے بہت زیادہ سرور حاصل ہوا۔ اسی سرور کی کیفیت میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حلوے کا ایک نوالا کھلایا۔ حلوہ کھانے کی دیر تھی کہ میں ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک حجرے میں پایا کہ جس کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے خود کو اس حجرے میں برہنہ پایا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس حجرے کا مالک بھی آ گیا۔ جب اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کا واسطہ دروازہ نہ کھولیں کہ میں آپ کے حجرے میں ننگا پڑا ہوں۔ تھوڑی دیر رک جائیں، ابھی رات ہونے والی ہے لہذا جب اندھیرا ہو جائے گا تو میں چلا جاؤں گا۔ پس آپ اس وقت آنا۔ میں نے اللہ کا واسطہ دیا تھا سو انہوں نے دروازہ نہ کھولا اور میں ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے حجرے میں موجود پایا کہ جہاں میں نے اس صورت کو دیکھا تھا اور میری یہ حالت ہوئی تھی۔

آپ نے بڑی کٹھن ریاضتوں بعد یہ مقام حاصل کیا۔ آپ اس طرح کی ریاضتیں کیا کرتے تھے کہ بسا اوقات موسم سرما میں اپنے گاؤں سے متصل ایک تالاب میں پوری پوری رات بیٹھ کے گزار دیا کرتے تھے۔ بڑی ریاضتوں کے بعد آپ کو تنزیہہ ذاتی کا مقام حاصل ہوا۔ اس کے بعد آپ کو استغراق کی وہ کیفیت نصیب ہوئی کہ آپ ایک سال تک اپنے حجرے کا دروازہ بند کر بغیر کچھ کھائے پیئے اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ ایک سال گزرنے کے بعد جب آپ باہر تشریف لائے تو مندرجہ ذیل شعر پڑھ رہے تھے اور قہقہے کر رہے تھے۔

حجر نمودی و چہا کردی

جان مارا چہ در بلا کردی

تو نے (یہ) ہجر دیکھا کے کیا کر دیا ہے (کہ) ہماری جان کو بلا میں ڈال دیا ہے
آپ ایک سال بغیر کھائے پیئے حجرے کے اندر رہے مگر سال بعد بھی آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا اور آپ مکمل تندرست و توانا تھے۔ آپ کا جسم تو صحیح تھا مگر آپ نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ اگر اس کو بندہ چھو بھی لیتا تو اس کا کپڑا پھٹ جاتا۔ جبکہ سجدے کا نشان آپ کی پیشانی مبارک پہ واضح ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ یمن میں آپ نے عبد اللہ یمنی کو مرید کیا۔ یہ شخص ایک دہریہ تھا اور دہریوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا۔ اسی

طرح احمد آباد میں آپ نے ایک جوگی کو مسلمان کیا۔ اگرچہ یہ بندہ جوگ کا بہت ہی ماہر تھا مگر آپ کے ہاتھ پہ تائب ہو گیا۔ اس جوگی کا نام غریب اللہ تھا۔ آپ کے مریدوں میں میاں اللہ بخش نام کے بھی ایک مرید تھے جو لاہور کے رہنے والے تھے اور ایک ولی کامل تھے۔ آپ مجھ (سید مجتبیٰ فضلی) سے بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ آپ ایک کامل صوفی تھے۔ آپ کے بہت سے مرید (ولی کامل) ہوئے مگر میں نے ان کا تذکرہ کر دیا جو مجھے معلوم تھے۔

مگر یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ شاہ یتیم اللہ اور شاہ عبدالصبور "کو ان کے ظاہری حلیے سے پہچاننا بہت مشکل تھا کیونکہ یہ دونوں حضرات شکل و صورت میں مکمل طور پہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ ساری مخلوق اس قدر مشابہت کی وجہ سے بہت حیران تھی۔

کرامات

آپ ایک صاحب کرامت ولی تھے۔ آپ کی کرامات کی فہرست بڑی طویل ہے مگر چند ایک کرامات مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ حضور ارشاد پناہ (شاہ محمد فاضل) سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا اور نماز کا وقت تھا۔ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تم امامت کراؤ۔ چونکہ حکم تھا لہذا میں نے امامت شروع کروادی۔ میں نے عین نماز کی حالت میں دیکھا کہ آپ کی عین صورت میرے دائیں بھی موجود ہے اور بائیں بھی۔ اور آپ دونوں طرف کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا راز ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ ذات مصور حقیقی ہے اگر چاہے تو اپنے دوستوں کو ہزار صورتیں دے دے اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟

۲۔ آپ ہی سے روایت ہے کہ ایک درویش آپ کا مرید تھا۔ اس نے ایک بار میرا بہت گلہ کیا۔ اسی اثنا میں وہ درویش کسی کام کے سلسلہ میں باہر نکلا مگر ابھی وہ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ کاٹ لیا۔ وہ ڈنگ اتنا شدید تھا کہ وہ اس کی شدت سے ایک گزاو پر کی طرف اچھلا اور پھر زمین پہ گر پڑا۔ آپ نے فرمایا کہ اے سانپ! اس کو پھر ڈنگ مار کہ شاہ محمد فاضل کا گلہ کرتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سانپ نے ایک بار پھر اس کو ڈنگ مارا۔ اب کے باروہ درد کی شدت سے بے تاب ہو گیا۔ کافی عرصہ وہ اسی درد کی کیفیت میں رہا یہاں تک کہ اس نے توبہ کر

لی۔ جب اس نے توبہ کی تو اس کو درد سے نجات مل گئی۔

۳۔ آپ ہی روایت کرتے ہیں کہ ایک ہندو لڑکے کا آپ کے ہاں آنا جانا تھا۔ وہ لڑکا ہندو تھا مگر آپ سے بہت عقیدت رکھتا تھا۔ ایک دن اس لڑکے کے باپ کو پتا چل گیا۔ اس نے اپنے لڑکے کو لعنت ملامت کی کہ ایک مسلمان فقیر کے ساتھ تیرا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اگر تجھے کوئی حاجت ہے، تو اپنے بتوں سے سوال کر اور ان کی عبادت کر۔ لڑکے نے یہ سارا ماجرا آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ کل تمہارے بتوں کو باندھ کر بازار میں گھیٹا جائے گا اور تمہارے باپ کی بھی بے عزتی ہوگی۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ وقت کو اطلاع دی گئی کہ فلاں علاقے میں ایک ہندو بت پرستی (فروشی) کرتا ہے۔ پس بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے بتوں کو توڑ دیا جائے۔ پس ایسا ہی کیا گیا جیسا کہ آپ کی زبان مبارک سے وارد ہوا تھا۔

۴۔ آپ سے ہی روایت ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو آپ کا مرید کروایا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ اب شکار کرنا چھوڑو اور شکار کے لیے بندوق سے دور رہو ورنہ تجھے کوئی کتنا کاٹ لے گا۔ پس میرا بھائی ایک عرصہ شکار سے دور رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک ہرن اس کے سامنے سے خرماں خرماں ٹہلتا ہوا گزرا۔ شومئی قسمت کہ ان سے باز نہ رہا جا سکا۔ اچانک بندوق اٹھائی اور اس کے پیچھے چل پڑے اور آخر کار اس کو شکار کر لیا۔ واپس آتے ہوئے ایک پاگل کتے نے ان کو کاٹ لیا۔ اور اسی کی وجہ سے ایک دور روز بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔

۵۔ جان محمد دہلوی کہتے ہیں کہ ایک پان بیچنے والے سے مبلغ دو روپیا قرض بابت نان کے لیا۔ ایک روز وہ بندہ آگیا اور بڑی سختی سے قرض کا مطالبہ کرنے لگا۔ آپ وہاں موجود تھے۔ آپ نے ایک رقعہ اس تالاب کے نام لکھا جو کہ اس کے گاؤں میں تھا۔ اور اس سے کہا کہ جاؤ یہ رقعہ لے جاؤ اور اس کو تالاب میں ڈال دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور وہ رقعہ تالاب میں ڈال دیا۔ جونہی اس نے رقعہ تالاب میں ڈالا ناگاہ دو روپے تالاب سے اچھل کر باہر آگرے۔ اس نے وہ روپے رکھ لیے جو اس نے آج تک تبرک کے طور پر رکھے ہوئے ہیں۔

۶۔ جان محمد ہی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک قوال آیا۔ آپ بھی تشریف لائے۔ جونہی اس قوال نے گانا شروع کیا آپ کے منہ سے ایک سرد آہ نکلی۔ اس آہ کے ساتھ ہی آپ کے منہ سے ایک شعلہ نکلا جو فضا میں بلند ہو گیا۔ اس شعلے کی صورت خورشید کی مانند تھی۔

۷۔ آپ کے مرید سید جمیل سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رات کا وقت تھا۔ میں بھی آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک آپ نے ایک تعویذ لکھا۔ اس کا فتیلہ بنایا اور اس کو جلا دیا۔ اس سے بہت سا روپیا بننے لگا۔ آپ مجھ سے کہنے لگے کہ کیا تم بھی یہ فن سیکھو گے؟۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور وضو کر کے آؤ۔ جب میں وضو کر کے آیا تو آپ فرمانے لگے کہ آج مناسب نہیں ہے۔ اس بات کو کسی اور مناسب وقت پہ رکھ لیتے ہیں۔

۸۔ میاں اللہ بخش فقیر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں لاہور سے آپ کی خدمت میں حجر آیا۔ کچھ دن قیام کیا اور پھر واپس آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ واپسی کی استطاعت ہے؟۔ میں کہا کہ حضور غریب ہوں۔ آپ دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ مٹی اور خمیر کو پانی میں گوندھ کے لے آؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا اور آپ کے سامنے مٹی اور خمیر گوندھ کے لے گیا۔ آپ اس سے روپے کی مقدار کے برابر مٹی اٹھاتے اور اس کو پانی میں ڈال دیتے اور تھوڑی دیر بعد اس پانی سے اصلی کے دو روپے نکال لیتے۔ آپ نے وہ نکالے ہوئے روپے مجھے دیے اور پھر واپسی کی اجازت فرمائی۔

۹۔ شیخ صالح دہلوی سے روایت ہے کہ جب آپ اکبر آباد میں تھے تو ایک روز ایک ہندو ان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر کوئی ہمیں علم کیمیا دکھا دے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ کاش! ہم علم کیمیا جانتے ہوتے تو آج ایک ہندو ہمارے ہاتھوں مسلمان ہو جاتا۔ اسی فکر میں آپ سو گئے۔ عالم خواب میں آپ کو کسی اور دنیا میں لے جایا گیا اور وہاں ہی آپ کو علم کیمیا سکھا دیا گیا۔ جب عالم خواب سے واپس آئے تو تجسس ہوا۔ آپ نے اس ہندو سے دریافت کیا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ مسلمان ہو جاؤ گے؟۔ اس نے اقرار کیا۔ قول و قرار کے بعد آپ نے درخت کا ایک پتا توڑا اور اس کو اپنے مبارک ہاتھوں پہ ملا۔ ہاتھوں سے ملنے کی دیر تھی کہ درخت کا وہ پتا خالص سونے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ مسلمان ہوا اور آپ کے متعلقین میں شامل ہو گیا۔

۱۰۔ جان محمد سے منقول ہے کہ ایک دن آپ اپنے قصبے میں واقع تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے عبادت شاقہ میں مصروف تھے۔ اچانک وہاں ایک جوگی آنکلا۔ اس نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ اتنی سخت محنت سے آپ کو کیا ملتا ہے؟۔ اس کو چھوڑو، آؤ میں تمہیں کمالات دکھاتا

ہوں۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ مجھے بھی دکھاؤ تو کہ تم کیا جانتے ہو؟۔ وہ جوگی اچانک ہی شیر کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد تیر یا بیٹر کی شکل میں تبدیل ہو کر ہوا میں پرواز کرنے لگا۔ اچانک غیب سے ایک چیل ظاہر ہوئی اور اس پہ حملہ کر دیا۔ اس حملے کی وجہ سے وہ زمین پہ گر پڑا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر یہ چیل تمہیں کھا جاتی تو کیا ہوتا؟۔ اس نے آپ سے معافی مانگی، توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔

۱۱۔ جان محمد اور کئی دوسرے لوگوں سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ کی خانقاہ میں محفل سماع جاری تھی اور قوال آیات پڑھ رہے تھے۔ اچانک آپ پہ وجد کی حالت طاری ہو گئی۔ اس محفل میں کچھ ہندو بھی موجود تھے۔ ایک ہندو مسلمان ہو گیا۔ وہ اٹھا اور اس نے بھی رقص شروع کر دیا۔ وہاں موجود تمام مرید اس بات پہ بڑے حیران ہوئے۔

۱۲۔ بہت سے لوگوں سے روایت کیا جاتا ہے کہ سفر حج کے دوران ایک تاجر آپ کو ہر روز ایک روٹی بطور خدمت پیش کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کسی اور کو اس کا حکم دیا۔ اس بندے نے کم و بیش پچاس روٹیاں مہیا کر دیں۔ آپ نے حسب دستور ایک روٹی کھالی تو بہت سی روٹیاں باقی بچی ہوئی تھیں۔ اچانک صاحب خانہ کے دل میں خیال آیا کہ میرا اس قدر کھانا ضائع ہو جائے گا۔ آپ اس سے کہنے لگے کہ اگر تم کہو تو میں یہ سارا کھانا کھا لوں؟۔ اس نے کہا کہ جی ہاں آپ کھالیں۔ آپ نے وہ تمام کھانا کھا لیا۔ یہ دیکھ کے حاضرین کو بڑا تعجب ہوا اور وہ بندہ بھی آپ کا معتقد ہو گیا۔

۱۳۔ حضرت ارشاد پناہ (شاہ محمد فاضل) سے روایت ہے کہ آپ کا یہ کلیہ تھا کہ آپ ذوالحجہ کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ اعتکاف میں تھے میں ان لمحات میں آپ کی خدمت میں تھا۔ جب عید کا دن آیا تو آپ حجامت سے فارغ ہو چکے تھے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اعتکاف میں تنہائی کے دوران آپ کی حجامت کس نے کی؟۔

۱۴۔ آپ کے ایک مرید دلا اور بلوچ سے روایت ہے کہ ایک رات میں آپ کی خدمت میں موجود تھا۔ آپ حجرے کے اندر بلند آواز سے اللہ کا ذکر رہے تھے۔ اچانک میں نے باہر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا کہ بہت سے جنگلی جانور سر جھکائے آپ کا ذکر سن رہے ہیں۔ جب آپ اس کیفیت سے باہر آئے تو میں نے اس حالت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر ہر دل کو میسر ہے (یعنی ہر دل پہ اثر کرتا ہے)۔

۱۵۔ جان محمد اور پیر محمد بتاتے ہیں کہ ایک بار احمد آباد میں ایک بازی گر آیا۔ اس بازی گر کا یہ کمال تھا کہ وہ کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑاتا تھا اور اس کے بعد کچھ پڑھ کر پھونکتا تھا جس سے وہ چیز اس بندے کے ہاتھ سے غائب ہو جاتی تھی۔ آپ کو پتا چلا تو آپ بھی اس بازی گر کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے اس سے چیز لی اور معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھ میں رکھ لی اور پھر اس بازی گر سے کہا جو کر سکتے ہو کر لو۔ اس بازی گر نے بہت کوشش کی مگر وہ کچھ نہ کر سکا۔ جب وہ ناکام ہو گیا تو جا کر اپنے استاد کو بلا لایا۔ اس کے استاد نے بھی بہت کوشش کی مگر وہ چیز آپ کے ہاتھ سے غائب نہ ہو سکی۔ یہ دیکھ کر وہ استاد شاگرد دونوں تابع ہوئے اور آپ کو اپنے گھر لے آئے۔ آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک خوفناک شکل والا کالا بچہ ظاہر ہوا۔ اس نے چاہا کہ آپ سے چپک جائے۔ آپ نے اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اس نے بہت زور لگایا مگر وہ اپنے آپ کو آپ کی گرفت سے چھڑانہ سکا۔ آپ نے اس کہا کہ ہمارے دین کو قبول کر لو۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کا دین بہت سخت ہے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ تھا حالانکہ اس وقت انگور کے پھل کا موسم ہی نہیں تھا۔

۱۶۔ پیر محمد سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک مرید نے آپ کی دعوت کی۔ آپ نے اس کے گھر میں سات روز تک قیام کیا۔ آپ ہر روز دو وقت کا کھانا باقاعدگی سے کھاتے رہے مگر حیرت کی بات ہے کہ ان سات دنوں میں آپ ایک بار بھی قضاے حاجت کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں مگر میں نے ان کو بیان کرنے میں اختصار سے کام لیا ہے۔

کلام

﴿غزل ۱﴾

ای نس عیانی در دلم ای بس نہانی در نظر

بی فضل ساری دیدمت در ہر معانی و صور

میرے دل کے اندر رگ کی مانند ظاہر ہے لیکن میری نظر سے پنہاں ہے۔ میں نے بغیر کسی موسم کے تمہیں ہمیشہ ہر صورت اور معنی میں دیکھا ہے

تو باوجود آنکہ پنہاں از ہمہ در خلوتی

کردی عموماً باخویش را در جملہ پیدا در بدر

اس کے باوجود تو سب سے چھپا ہوا خلوت میں ہے۔ (جبکہ) تو نے اپنی ذات کو عموماً ہر ایک میں اور جگہ ظاہر کر دیا

اول توئی آخر توئی ہم ظاہر و باطن توئی
غیر تو آن موجود کو یا ہم زوی چیزی اثر
اول تو آخر تو ظاہر بھی تو اور باطن بھی تو (ہی) ہے۔ تمہارے علاوہ وہ کون سی شے جس سے
کوئی اثر لے سکوں

ذات تو بحری بیکران موج کشتہ جاودان
صد موج آرد ہر زمان پُر منفعت ہم پر ضرر
تیری ذات بے کنارہ سمندر ہے جس میں ہمیشہ موجیں اٹھتی رہتی ہیں۔ یہ سینکڑوں موجیں (جو)
ہر وقت اٹھتی ہیں نفع بھری بھی ہیں اور نقصان بھری بھی

ہر ڈر را مرجان شوی ہر گھر ارکان شوی
ہم این شوی ہم آن شوی ہم از این و آنی پاکتر
تمہارا ہر موتی مرجان بن جاتا ہے اور تو ہر ایک جوہر کی کان ہے۔ کبھی تو اس میں ہوتا ہے کبھی
اُس میں، یہاں اور وہاں سے پاک بھی ہے

خود مہر رویت ساختہ ذرات را مرآت خود
ہم می شود مرآت شان ہم جلوہ و جلوہ گر
تو نے اپنے چہرے کو سورج بنا دیا ہے، ذرات کو تو نے اپنا آئینہ بنا لیا ہے۔ تو خود ہی اُن کا
آئینہ بن گیا ہے، خود ہی جلوہ اور جلوہ گر (بھی)

چون در صفائی ذات تو عکس بطونت تافتہ
ما و من گشتہ بہ آن ملزوم باہر خیر و شر
جیسے تیری پاک ذات کا عکس ہر باطن میں چمک رہا ہے۔ ویسے ہی ہم اور میں خیر و شر
سے ملزوم ہیں

کن وحدت خود را عیان چون شجرہ بر دیدہ جان
تا واقعہ گوید بیان از بیخ و شاخ خار و بر

اپنی وحدت کو ایسے ظاہر کر جیسے ایک درخت پر جان ظاہر ہو۔ تاکہ جڑ و شاخ اور کانٹہ اور پھول سے (تمام) رویداد بیان ہو

جانم روی ظاہرت صد وصف تنزیہی کند

گرچہ درون سوی ترا تشبیہ یابد سر بہ سر

میری جان ظاہر میں تیرا چہرہ ہے جو صد ہا تنزیہی بیان کرتی ہے۔ اگرچہ تمہارا باطن تمہاری طرف تشبیہ کو سر بسر حاصل کرتا ہے

رمزی وصال گفتہ ام در ہای رازت سفتہ ام

معنی اش را ننہفتہ ام لیکن نفہمید کور و کر

تیرے وصل کا راز بیان کرتا ہوں کہ جس سے میں نے تیرے راز کے موتی پروئے ہیں۔ میں نے حقیقت کو نہیں چھپایا لیکن اس کو بہرہ کان نہیں سمجھا

﴿غزل ۲﴾

ای بس عیانی برہمہ ہم در ہمہ ہم زین و را

لیکن کجا بینا کہ او بیند چُنست ترا

تو سب پر اور سب میں عیاں ہے اور اس سے ماورا بھی ہے۔ لیکن وہ دیکھنے والا کہاں ہے کہ ہشیاری سے تجھے دیکھے

ہستند مردم معترض فانی چہ سان بیند بقا

فانی نہ آن ای ابلہان آنکس کہ باقی را برا

لوگ معترض ہیں کہ جو فانی ہے وہ باقی کو کیسے دیکھ سکتا ہے۔ اے بیوقوفو وہ فانی نہیں ہے جو باقی کو دیکھ سکتا ہے

تابان مشوای مہرور در کوچہ ہر بی بصر

بگذار از ایشان زودتر سویم بیا سویم بیا

اے کہ سورج کی مثل نہ چمک ہر آندھوں کے کوچوں میں۔ انہیں جلدتر چھوڑ دے میری طرف
آ میری طرف آ

يك لحظه غافل نیستم از دیدن تنزیه تو
چشم بقا بین دادہ زانکہ کہ حقیقت این را
تیرے پاک کنندہ دیدار سے میں ایک دم غافل نہیں ہوں۔ بقا کی آنکھ سے دیکھ کہ حقیقت تو
یہی ہے

ذاتِ مقدس بی کراں چون آب در وحدتی
دیدم احباب اشیا برو از عرش تا تحت الثرا
وہ ذاتِ مقدس بے کنارہ سمندر کی طرح احدیت (جلوہ گر ہے)۔ میں نے عرش سے تحت الاثری
تک تمام اشیاء اس پر بلبلہ کی طرح دیکھی ہیں

چون در یقین و ظن ما، بی چون چرائی مطلقا
با کم نباشد من وجہ گر گویمت چون و چرا
تو ہمارے یقین اور گمان میں بالکل ایسے ویسے کیوں ہے۔ مجھے تیرے روبرو چون و چرا کہنے
سے کوئی خوف نہیں

گر انتا گویم یا انا زین هر دو مقصودم توئی
الحمدلك و القدس لك برہاندی زریابی مرا
میں "تو" کہوں یا "میں" کہوں دونوں سے میرا مقصد تو ہی ہے۔ تعریفیں بھی تیرے لیے پاکی بھی
تیرے لیے، تو نے مجھے ریا کاری سے آزاد کیا

بی عین ہم غیرم توئی هل من وجہ این هر دوئی
منصف کجا تا پیش او افشا کنم این ماجرا
بے عین اور میرے سوا تو ہی ہے، چھوڑ دونوں طرح تو عیاں ہے۔ منصف کہاں ہے کہ میں اسکے
سامنے یہ ماجرا بیان کروں

دل پاک کردم از همه غیرت نمانده اندرون
آری نگنجد ہیچکس جایکہ باشی دلبرا
میں نے سب سے دل کو صاف کر لیا ہے، تیرے سوا کچھ اندر نہیں رہا۔ ہاں دلبرا تو جہاں ہے
وہاں کوئی اور ساما نہیں سکتا

سری چہ باشد تا چنین آمد ترانہ از لبش
 خود نی لسانہ ناطق ہر کہ گفتی ہان سرا
 بھید کیا ہے کہ اسی طرح اس کے لب سے ترانہ نکلے۔ خود اپنی ہاں سے ناطق ہے جو کہ تو نغمہ سرا ہے
 برما حق نہ گر تو بود لا نبود جز خدا وجود لا
 اول آخر بخلق یک ہستی ز آن تکرر الف نمود لا
 ہمارے حق میں تو اگر نہ تھا تو کچھ نہ تھا اور خدا کے بغیر وجود کچھ نہیں۔ اول و آخر خلق ایک ہی ہستی
 کے ساتھ ہے اس لئے لا کی نمود بھی الف ہی ہے

رباعی

چو سری شد بذات اللہ حجاب
 بہ ہم کافر و مسلم کشت خراب
 جب بسم اللہ ذات سے حجاب اٹھ گیا۔ مسلم و کافر سب خراب ہو گئے
 خلاف ہر دو کس از جہل ورنہ
 حقیقت بت خود و ہم اصل محراب
 جہالت سے ہر دو اختلاف میں ہیں ورنہ۔ درحقیقت وہ خود بت ہے اور خود ہی محراب ہے
 معنیت یم صورتت چو حجاب
 بر حقیقت خود آمدی تو حجاب
 تیری ذات کے معنی سمندر کے ہیں۔ اس حقیقت میں تو خود ہی حجاب بنا ہوا ہے
 پردہ صورت بدر معنی رو
 سرما بین یکی دوئی برتاب
 چہرہ حجاب حقیقت میں چہرہ ہی کھولتا ہے۔ ایک بار ہمیں دیکھ دوئی اٹھ جائے گی

رباعی

کنز حق است مخزنش ارواح
 نفس مارش و سدہ اش اشباح
 حق خزانہ ہے اور مخزن اسکی ارواح ہیں۔ نفس اس پر سانپ ہے اور شبہات دیواریں

سریا طالبش بد آن دل را
عقل تفل اش و عشق شد مفتاح
وہ دل کے لئے مطلوبِ راز ہے۔ عقل اس پر تالہ ہے اور عشق اسکی چابی ہے

رباعی

وجودم دُر و حق دریای من شد
روانم پاک ذات اللہ من شد
میرا وجود موتی ہے اور حق میرے لئے دریا ہے۔ میری روح پاک میرے لیے ذاتِ الہی ہے
دریں سرم یقین عین حاصل
نہ سری گفتم از وہم و ظن شد
میں نے بھید کہا ہے، وہم ظن نہ ہو۔ (کیونکہ) اس بھید میں مجھے عین یقین حاصل ہے

رباعی

بگو ای جان تری گو تو منظور
بہ بر و بحر یا در ظلمت و نور
اے جانِ من تو کہہ دے جو تیرا مقصد ہے۔ جو ہر برو بحر میں ہے یا ہر ظلمت و نور میں
بدہ اگاہم از خود تا کجائی
میان کعبہ جویم یا سر طور
مجھے آگاہ کراپنے سے کہ تو کہاں ہے۔ میں تجھے کعبہ میں ڈھونڈوں یا طور پر
مجو سری مرا از خویش تن دور
بہ تو ہستم چویم در موج مستور
(جواب ملا) میرا بھیدا اپنے سے دور نہ ڈھونڈ۔ میں تجھ میں ایسے ہوں جیسے سمندر میں مون
چھپی ہوتی ہے

اگر پری کجا اعیانت بینم
مہینم بین بہ ہر ناظر و منظور
اگر کسی جگہ تجھے عیاں پالوں (تو) میں ہر ناظر و منظور میں تجھے مہین تر دیکھتا ہوں

رباعی

ندیدی غیر تو سری بہ اوج خفیض
 کہ کردہ ہمہ جایش ز وصل خویش مفیض
 اس روئے زمین پر تمہارے سوا کوئی اور راز نہیں دیکھا۔ کہ تو نے اپنے وصل سے ہر ایک چیز کو
 فیض یاب کیا ہوا ہے

ز حسن روی تو بر کشت ہر دو دیدہ او
 چومہ ز پر تو خورشید بر شود در تیض
 تیرے چہرے کے حسن سے اسکی دونوں آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ جیسے چاند سورج کی چمک سے
 سفید ہو جاتا ہے

رباعی

حق بہ خلق از منزیہ موصوف
 نی بہ کس ظرف نی بہ کس مظروف
 جیسے حق مخلوق کی ہر صفت سے منزہ ہے۔ نہ وہ کسی کا ظرف ہے نہ وہ کسی کا مظروف ہے
 سرّیا حیطہ اش بہ ہر اکوان
 چون بہ گیرد سواد حیطہ حروف
 اے معزز! تمام جہان اسکے احاطہ میں ہیں۔ جیسے سیاہی حروف کا احاطہ کرتی ہے

رباعی

سرّیا در حق و تو ہجر محال
 کہ بہ ہر جائی اوست مالا مال
 اے معزز! تیرے حق میں ہجر محال ہے۔ جہاں ہو ہے اسی سے مالا مال ہو
 غیر او گو کہ ہجرت باشد
 تا خروج آوری روز وصال
 غیر اسے کہا جائے گا جو تم سے ہجرت کرے۔ (اور تمہارا) خروج تب ہوگا (جب) روز وصال ہو
 سرّیا خالق چو علم و خلق چون نقش

بہ ہر حق ہر گز نیابی تو چنین دیگر مثال
اے معزز! خالق علم کی طرح ہے اور خلق نقش کی طرح۔ ہر حقیقت کے لیے تمہیں ایسی کوئی
مثال نہیں ملے گی

جملہ مخلوقات را بی آلت آرد او پدید
ہم چنین علمت نگارد صورہائی پُر جمال
وہ تمام مخلوقات کو بغیر اوزار کے آشکار پکرتا ہے۔ اس کا علم اسی طرح بڑی خوبصورت صورتیں
وجود میں لاتا ہے

رباعی

سزیا ذات حق چویم قلزم
موج ہائش شدہ جہان پُر نم
اے معزز! ذات حق سمندر کی مثل ہے۔ جسکی موجیں جہاں کو سیراب کرتی ہیں
بہر فاعل بہ بین بہ ہر موجی
کہ نماید وجود گاہِ عمرم
تو اپنے فائدے کے لیے ہر موج کو دیکھ کہ میری عمر کسی ہستی کو ظاہر نہیں کر رہی؟
وفات

آخری عمر میں آپ پیٹ درد کے عارضہ میں مبتلا ہو گئے اور یہ درد تقریباً ایک دو سال تک
مسلسل رہا اور اسی حالت میں آپ ایک بار حج کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے۔ آپ نے حج
ادا فرمایا اور واپسی میں ایک درویش کے ہاں قیام کیا جو کہ آپ کا آشنا تھا۔ آپ پہ اس قدر کمزوری
وارد ہو چکی تھی کہ اعضاء کو حرکت دینا بھی دشوار تھا۔ دوا کے طور پہ آپ سفید ہلیلہ، آملہ اور نمک ہر
روز کھاتے تھے۔ دوا کرنا آپ کے لیے خوشی کا باعث تھا کہ یہ فعل سنت نبوی ﷺ تھا۔ آپ کا
انتقال آدھی رات کو ہوا۔ شعبان المعظم کی سات تاریخ تھی اور سال ۱۱۱۲ھ کا تھا۔ آپ کی وفات
برہان پورہ میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد مریدوں نے آپ کے جسد خاکی کو تہذیب پھنچایا جو کہ
آپ کا علاقہ تھا اور اسی حجرے میں آپ کو مدفون کیا گیا کہ جہاں آپ نے بغیر کپتہ کھانے پہ ایک
سال اعتکاف کیا تھا۔

حضرت عبدالرشید رحمۃ اللہ

صاحبِ سعادت بعید از شقاوت حضرت عبدالرشید حجرہ شاہ مقیم سے متصل ایک گاؤں
فتا چنبر میں پیدا ہوئے۔

حالاتِ زندگی

آپ کم عمری میں ہی اپنے گاؤں سے نکل کر لاہور آ گئے۔ پھر لاہور سے ہوتے ہوئے آپ
اپنے چچا کے ہاں اکبر آباد تشریف لے گئے۔ وہیں آپ نے حضرت عبدالجلیل بغدادیؒ کے ہاتھ پہ
بیعت کی۔ اس کے بعد آپ نے دنیا ترک کر دی۔ آپ نے بہت ہی زیادہ ریاضت اور مجاہدے
سے کام لیا یہاں تک کہ آپ نے گوہر مقصود کو پالیا۔ وہاں سے آپ دوبارہ لاہور تشریف لائے اور
پھر یہیں سکونت اختیار کی۔ آپ کی رہائش باغ میر شریف میں تھی۔ آپ نے طویل عمر پائی۔ آپ
کی عمر مبارک کم و بیش اسی سال تھی مگر اتنی عمر میں بھی آپ کبھی بے وضو نہ رہے تھے۔ آپ آدھی
رات کے بعد بالکل آرام نہیں فرماتے تھے۔ شوق اور سکر کی حالت میں بھی فارسی کلام گاتے تھے
اور اکثر قرآن پاک کا ورد کرتے تھے۔ آپ کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ سامعین کے دلوں پہ رقت
طاری ہو جاتی تھی۔ آپ کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرتے تھے بلکہ درویشوں کی ایک پوری جماعت کے
ساتھ لاہور میں ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے۔ آپ میرے (کاتبِ حروف) ساتھ بہت زیادہ
شفقت فرماتے تھے۔ آپ اکثر مجھے دعائیں دیتے تھے اور پند و نصائح سے نوازا کرتے تھے۔
آخری عمر میں آپ کی ظاہری نظر بالکل ختم ہو گئی تھی لہذا آپ نے میرے گھر میں رہائش اختیار کر
لی۔ میں نے علاج کی پیشکش کی مگر آپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کام کی اجازت کیسے دے
دوں کہ میں جہان کو دیکھنے والی بصارت سے وقت کو اپنی طرف آتا دیکھ رہا ہوں۔ ایک رات میں
نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے درمیان چار پہر کا فاصلہ تھا جو سہل ہو گیا۔

آخر کار آپ پر اتنی زیادہ کمزوری چھا گئی تھی کہ آپ کے باقی بچ جانے کی کوئی امید باقی نہیں
رہی تھی۔ آپ کے پاؤں اور چہرہ مبارک پہ سوجن آ گئی تھی۔ ایک روز آپ پہ عالم نزع کے آثار
طاری ہوئے۔ میں اس وقت آپ کے پاس ہی بیٹھا تھا لہذا میں نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے
مجھے روتا ہوا دیکھا تو مجھے فرمانے لگے کہ اگر تمہیں ہمارا اتنا ہی زیادہ دکھ ہے تو ہم تمہاری خاطر چند

سال اور جی لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مکمل صحت یاب ہو گئے اور تقریباً پانچ چھ سال زندہ رہے۔ آخر کار موت کے مرض میں گرفتار ہوئے۔

وفات

موت سے کچھ دن پہلے آپ نے چارپائی کو چھوڑ کر زمین پہ بستر بچھا کر سونا شروع کر دیا تھا۔ ہمیشہ قبلہ کی طرف منہ کر کے سوتے تھے اور پشت زمین پہ نہ رکھتے تھے۔ آپ کی ایک خادمہ بھی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ اس نے ایک بار پوچھا بھی کہ اس قدر کمزوری کے باوجود آپ زمین پہ کیوں سوتے ہیں؟۔ مگر آپ نے یہی جواب دیا کہ ہم اپنا غم خود ہی کر رہے ہیں۔ جب آپ کا آخری وقت قریب آیا آپ کی خادمہ نے آپ کو چارپائی پہ لٹا دیا۔ اس وقت آپ کی حالت دگرگوں ہو چکی تھی۔ خادمہ کہنے لگی کہ کیا سید مجتبیٰ کو خبر دوں؟۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کو دکھ ہوگا۔ پس اس خادمہ نے مجھے خبر نہ کی۔ اس دوران آپ نے تیمم کیا اور جان حق تعالیٰ کے سپرد کر دی۔ آپ کی قبر مبارک حضور ارشاد پناہ (شاہ محمد فاضل) کے مقبرے میں ہی واقع ہے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تھی تو شعبان کا دوسرا ہفتہ تھا اور شعبان کی سات، دس یا پھر بارہ تاریخ تھی۔

حضرت نواف سیاحی رحمۃ اللہ علیہ

آپ صاحب کمال انسان تھے۔ علمِ تکسیر اور دعوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ کاتب الحروف (سید مجتبیٰ فضلی) کے ہمسائے تھے۔

حالاتِ زندگی

شروع شروع میں میں (کاتب الحروف) نے نفی اثبات آپ سے لیا اور تصور لانے کے لیے نظر ہر دو سواریں پر رکھی اور تاریکی کو آزاد کیا تا کہ مدعا حاصل ہو سکے۔ تب آپ نے فرمایا

بالای تر از سیاہی رنگے و گر نباشد

تاریکی بہت بہتر ہے اگر رنگ نہ دکھیں

اور یہی تعلیم فرماتے تھے۔ قبلہ گاہی علیہ الرحمۃ سے ذکر نفی اثبات کی اجازت آپ نے ہی لے کر دی۔ اور اسی ایک واسطہ کی صورت سے میں ذکر اذکار میں مشغول ہوا۔ آپ نے علمِ تکسیر اور دعوت سید حامد سے سیکھا تھا جو کہ سید عبدالرزاق المعروف شاہ چراغ کے بھائی تھے۔ مجھے اسماء غفلی

پڑھنے کی اجازت آپ ہی سے ہے۔ آپ نے یہ سب بلا واسطہ سید حامد علیہم الضوان سے سیکھا تھا۔ آپ کو اسم اعظم کی لڑی تھی جو کہ بخشش و عطا ہے۔ علم رمل میں بھی آپ ماہر تھے۔ الغرض اتنے بلند مرتبے کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا۔ آپ جو کہتے تھے وہ ظاہر ہو کے رہتا تھا۔ ایک دفعہ آپ سیر کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے کہ اچانک گردو باراں کا سخت سلسلہ شروع ہو گیا۔ اندھیرے نے جہان کا اس طرح احاطہ کر لیا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ آپ نے توجہ کی تو اچانک مشعل بردار شخص عالم غیب سے پیدا ہوا جو آپ کے گھر آنے تک آپ کے ساتھ رہا۔ میں نے آپ کی اتنی کرامات دیکھی ہیں کہ ان کا یہاں تحریر کرنا کتاب کی طوالت کا باعث بنے گا جبکہ میرا مقصد اختصار ہے۔ الغرض ایک دفعہ لاہور میں اس قدر سخت قحط پڑا کہ ہزاروں کے حساب سے لوگ بھوک سے مرنے لگے اور ماں باپ خود اپنی اولاد کو ختم کرنے لگے۔ فاقہ کشی کے باوجود آپ نے کبھی اس کا اظہار نہ کیا حتیٰ کہ کاتب الحروف (یعنی مجھ) سے بھی اپنے احوال کو پوشیدہ رکھا۔ الغرض بڑے ہی صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کی۔

وفات: ربیع الثانی کی گیارہ تاریخ کو اچانک آپ کی عمر کا جام تمام ہوا اور آپ نے جان مالک حقیقی کے حوالے کر دی۔ آپ کی قبر مبارک بھی حضور ارشاد پناہ کے مقبرے میں واقع ہے۔

حضرت یازید افغان مجذوب رحمۃ اللہ

آپ مجذوب سالک تھے۔ آپ کے ساتھ اکثر فقراء کی ایک جماعت رہتی تھی۔

حالات زندگی

آپ کوچہ و بازار میں چلتے جاتے تھے اور اللہ اللہ کا ورد بھی کرتے جاتے تھے۔ اگر راستے میں کوئی بہترین لباس والا نظر آتا تو اس سے کہتے تھے کہ سوائے شرم گاہ کے باقی کا لباس پہننا بری بات ہے۔ اگر وہ بندہ آپ کا مرید ہوتا تھا تو وہ اپنا لباس آپ کے حوالے کر دیتا تھا اور آپ اس کو محتاجوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اور اگر وہ اپنا لباس آپ کو نہ دیتا تو بھی آپ کسی قسم کا اعتراض نہیں کرتے تھے۔ آپ خود بھی ستر عورت کے سوا باقی لباس نہیں پہنتے تھے۔ اگر راہ چلتے کوئی ننگا آدمی مل جاتا تو اپنا لباس بھی اس کو دے دیتے تھے۔ لباس اس کو دے کر خود غسل خانہ چلے جاتے تھے یا پھر مسجد کے غسل خانے یا پھر خاکروبوں کے غسل خانے آجاتے تھے۔ جب گھر سے لباس آجاتا تو

پہن کر باہر تشریف لے آتے۔

آپ ہر کسی سے پوچھتے تھے کہ تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں؟۔ اگر وہ بندہ کہتا کہ جی ہاں میں نماز پڑھتا ہوں تو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور اگر وہ کہتا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس کو اپنے گھر لے آتے اور اس کو نماز اور اس کے احکام سکھاتے تھے۔ وقت کا بادشاہ بھی آپ کا دوست تھا۔ بادشاہ کے قبیلے میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے اس سے کہا کہ تم اپنی بیٹیوں کی شادی کرو اور گناہ گار نہ بنو۔ اگر چہ ان کے ہاں یہ رواج نہ تھا مگر اس کے باوجود اس نے آپ کے کہنے پر اپنی بیٹیوں کی شادی کی۔ ایک دفعہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اللہ اسم ذات ہے اور باقی تمام اسماء صفات ہیں۔ اللہ اللہ! کیا خوب کہا۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ ہماری ایک دائی بھی تھی جس کے ہاتھ میں چاندی کی ایک انگوٹھی تھی۔ آپ نے اس سے وہ انگوٹھی لی اور اس کو فقیروں میں تقسیم کر دیا۔

وقات

آپ کی عمر مبارک ستر سال تھی۔ آپ کی قبر انور شاہ جہان آباد میں واقع ہے جو کہ بازار اسپان سے متصل ہے۔ آپ کی قبر مطلع انوار اور زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

حضرت صوفی دوسری رحمۃ اللہ

آپ شیخ نظام الدین تھانیسری کے مرید تھے۔ شروع میں آپ تاجر تھے۔ شیخ نظام الدین تھانیسری سے آپ کی ملاقات بلخ میں ہوئی اور آپ ان کے مرید بن گئے۔ اس کے بعد آپ نے توکل اختیار کیا، دنیا کو خیر باد کہا اور اس کے مکر و فریب سے کنار کشی اختیار کر کے گوشہ عاقبت میں جا بیٹھے۔ صاحب کمال ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حال بھی تھے۔

حالات زندگی

میں نے کئی دفعہ مشاہدہ کیا کہ سماع کے وقت آپ کی حالت تبدیل ہو جاتی تھی۔ آپ کا رنگ بھی سرخ ہو جاتا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے آپ کی پیشانی میں اللہ کا نور جل رہا ہو۔ آپ کی عمر مبارک کم و بیش اسی (۸۰) سال تھی۔ لاہور آپ کا وطن کا تھا۔

ایک دفعہ آپ کو ایسی بیماری لگی کہ زندہ رہنے کی کوئی امید باقی نہ بچی۔ اسی بیماری کی حالت

میں قوال آئے اور انہوں نے قوالی شروع کر دی۔ قوالی کا سننا تھا کہ اتنی بیماری اور کمزوری کے باوجود آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور رقص کرنا شروع کر دیا۔ اسی حالت میں آپ صحرا کی طرف چلے گئے اور آپ کی بیماری بھی ٹھیک ہو گئی۔

آپ چشتی مسلک کی یادگار تھے۔ میرے ساتھ بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ سماع کے وقت اکثر مجھے طلب کرتے تھے۔ جب قوالی ہوتی تو خود رقص کرتے تھے اور عین رقص کی حالت میں میرے ساتھ مصافحہ کرتے اور ساتھ ساتھ روتے بھی جاتے تھے۔

آپ کے مرشد گرامی شیخ نظام الدین تھانیہریؒ بلا واسطہ شیخ جلال الدین تھانیہریؒ کے مرید تھے۔ شروع میں بلخ کے لوگ شیخ نظام الدین تھانیہریؒ کے عقیدت مند نہیں تھے۔ ایک روز وہاں کے لوگوں نے آپ کا مذاق اڑانے کے لیے کسی بندے کو تابوت میں رکھا اور آپ کے سامنے لے آئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ جنازہ پڑھانا شروع کریں گے تو وہ بندہ تابوت سے نکل کھڑا ہوگا اور اس طرح ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ وہ تابوت آپ کے سامنے لائے اور جنازہ پڑھانے کی درخواست کی۔ آپ نے تین تکبیریں کہہ کر جنازہ مکمل کر دیا۔ جو بندہ تابوت میں تھا وہ مرچکا تھا۔ اس دن کے بعد وہاں کے لوگ آپ کے عقیدت مند ہو گئے۔

وفات

آپ کی وفات کا سبب بھی سماع ہی تھا۔ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ آپ قوالی کی محفل میں موجود تھے۔ قوالی جاری تھی کہ اچانک آپ پہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور اسی وجد کے عالم میں آپ تین دن بعد وفات پا گئے۔ آپ کی قبر مبارک لاہور میں واقع ہے۔

حضرت شیخ یحییٰ رحمۃ اللہ

حضرت شیخ یحییٰؒ، شیخ عبدالکریم لاہوریؒ کے بیٹے ہیں جو کہ فصوص الحکم کے شارح بھی ہیں۔ آپ کی یہ شرح تمام تر معانی کے ساتھ میرے دل میں محفوظ ہے۔ آپ صاحب کمال انسان تھے۔ صورت کے ساتھ ساتھ سیرت میں بھی خوب صورت تھے۔ آپ نے کافی طویل عمر پائی۔ آپ کی پیشانی پہ باطنی صفائی کا نور واضح تھا۔

حالاتِ زندگی

حضور ارشاد پناہ (حضرت شاہ محمد فاضلؒ) نے آپ کی خدمت میں ہی تفسیر حسینی کا تکرار کیا۔ میرے ساتھ بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو مکمل استغراق حاصل تھا اور وہ بھی اس درجے کا کہ آپ نماز سے قبل مصلیٰ پہ بیٹھتے تو استغراق کے عالم میں چلے جاتے تھے۔ جب تکبیر کا وقت ہوتا تو آپ کے خادم آپ کے کان میں بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے۔ اس طرح آپ حالت استغراق سے باہر نکل آتے۔ اگرچہ آپ کی عمر نوے سال کے قریب تھی مگر پھر بھی جب وقت سماع ہوتا تو آپ اس پیرانہ سالی کے باوجود رقص کرنے لگتے تھے۔ آپ کے ساتھ ساتھ تمام حاضرین کیا بوڑھے کیا جوان بھی رقص کرنے لگتے تھے اور اسی عالم میں کافی وقت گزر جاتا۔

وفات

آپ کی وفات ۱۱۰۶ھ جمادی الآخر ۱۱۰۶ھ ہجری کو ہوئی۔

حضرت شاہ دولہ گنجی رحمۃ اللہ

آپ بہت زیادہ عمر رسیدہ تھے۔ آپ کی عمر لگ بھگ سو سال کے قریب پہنچ چکی ہوگی۔ آپ کو تسخیرِ خلائق بہت حاصل تھی۔ ایک دفعہ آپ لاہور تشریف لائے تو آپ کے استقبال کے لیے اتنے زیادہ لوگ باہر نکلے کہ چند ایک کشتیاں بھی دریا میں ڈوب گئیں۔ اخراجات بہت تھے جبکہ آمدن کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ہاتھی، شیر اور گھوڑے وغیرہ اور اسی طرح بہت سے فقراء ہمہ وقت آپ کی خانقاہ پہ حاضر رہتے تھے اور ان سب کو بے وسیلہ غیب سے رزق مہیا ہوتا تھا۔ مجھے اپنے والد صاحب کی ہمراہی میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا اور کچھ خوردہ بھی عطا کیا۔ پھر قبلہ گا ہی کوا کیلے اپنے حجرے میں لے جا کر کوئی بات فرمائی جو مجھے معلوم نہ ہو سکی۔ آپ گجرات میں ہی مدفون ہیں۔ آپ کا مزار مبارک فیوض و برکات کا منبع ہے۔

حضرت شیخ ضیاء الدین رحمۃ اللہ

آپ حضور داتا گنج بخشؒ کے خادم (بمعنی مجازی) تھے۔ آپ کی عمر ایک سو بیس سال تھی۔ کمزوری کے باوجود آپ کا چلنا پھرنا معمول کے مطابق تھا۔ اس عمر میں بھی آپ کے حواس خمسہ صحیح

سالم تھے۔ آپ میرے ساتھ بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ خدمت آپ کا طریق تھا۔ آپ کا فرمان تھا کہ انسانیت خدمت خلق کا نام ہے۔ جب بھی میرے دل میں آپ کا خیال آتا تھا تو آپ فوراً حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ خود آپ کی اتنی عمر تھی مگر آپ خدمت کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ ایک دن میرے گھر تشریف لارہے تھے کہ بقضائے الہی راستے میں ٹھوکر کھا کے گر پڑے اور سر پہ چوٹ لگ گئی۔ جب میرے گھر پہنچے تو سر سے خون جاری تھا اور غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ مگر اس حالت میں بھی آپ نے خدمت کرنے کی اجازت نہ دی۔ جب حالت تھوڑی سنبھلی تو گھر واپس تشریف لے گئے۔ اس دن سے آپ کی صحت میں زیادہ خرابی واقع ہو گئی۔ اس کے چند دن بعد آپ کی زبان مبارک پہ یہ شعر جاری ہوا۔

ہر چہ بر سرم تو پسندی روا است

بندہ چہ دعوی کند حکم خدا است

آپ میرے ساتھ جو کریں جائز ہے کہ غلام کیا کہ سکتا ہے کیونکہ حکم تو اللہ پاک کا ہی چلنا ہے۔ آپ کی زبان پر یہ شعر آیا اور آپ رحلت فرما گئے۔ منگل کا دن تھا اور ذوالقعدہ کا مہینا تھا۔ غسل دینے، جنازہ پڑھانے اور قبر میں دفنانے کی سعادت اسی فقیر (سید مجتبیٰ فضلی) کو ہی حاصل ہوئی۔ آپ اس قدر قناعت پسند تھے کہ ایک لباس میں چالیس سال گزار دیئے۔

حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ

آپ انتہائی راست باز و جوان تھے۔ بہت خوب صورت اور ہر اچھی عادت کے مالک تھے۔ موحد، صاحب استغراق اور صحیح الدلیل تھے۔ آپ اپنے آپ کو نوکری کے لباس میں چھپائے رکھتے تھے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ آپ نے کبھی آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی تھی بلکہ ہمیشہ اپنے پاؤں پہ نظر رکھ کر چلا کرتے تھے۔ آپ وہ عاشق حقیقی تھے کہ تیس سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ ہوا یوں کہ آپ جس بندے کے ہاں نوکری کرتے تھے اس کو کسی دشمن سے پالا پڑ گیا۔ جب دونوں طرف سے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو آپ اپنے دوستوں سے کہنے لگے کہ آج جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جس جس کا ذوق ہے وہ چلا آئے۔ یہ کہا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دشمن پہ ٹوٹ پڑے۔ دوسرے لشکر کا سردار کافر تھا۔ آپ نے اس کو جہنم واصل کر دیا حالانکہ اس کی حفاظت

پہ ہزاروں محافظ مامور تھے۔ اسی لڑائی میں آپ خود بھی شہید ہو گئے۔ آپ کی قبر مبارک سروج شہر کے باہر زیارت گاہ خلائق ہے۔

حضرت دلدار بیگ شہید رحمۃ اللہ

آپ حضور ارشاد پناہ (شاہ محمد فاضل) کے ایک مخلص مرید تھے۔ اگرچہ ظاہری طور پہ آپ نے کچھ نہیں پڑھا تھا مگر آپ کے کلام سے علم کی خوشبو آتی ہے۔ شجاعت اور سخاوت میں حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ آپ بہت زیادہ فاقہ کشی سے کام لیتے تھے اور جو کچھ میسر آتا تھا تو اس کو راہِ خدا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔

حالاتِ زندگی

آپ کی سنگت میں اتنا اثر تھا کہ جو بھی بندہ ایک بار آپ کی محفل میں آتا بس آپ کا ہی ہو کر رہ جاتا۔ کیا عالم کیا جاہل، کیا امیر کیا غریب، کیا مسلمان کیا کافر، کیا اشرافیہ اور کیا عام لوگ سبھی آپ کی محفل میں حاضری دیتے تھے۔ سبھی لوگ آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ بھی پوری ریاست کے مقبول نظر تھے۔ اکثر اوقات درد انگیز شاعری کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی شہادت سے ایک سال پہلے ہی اپنی شہادت کی خبر دے دی تھی۔ آپ کی شہادت کا واقعہ اس طرح ہے کہ آپ جس جگہ نوکری کرتے تھے وہاں کے لوگوں نے اپنے دشمن پہ چڑھائی کی۔ آپ بھی سوار ہو کے نکل پڑے۔ راستے میں آپ کی ملاقات اپنے ایک دوست سے ہوئی۔ اس نے آپ کو گندم کے بھنے ہوئے دانے پیش کیے۔ آپ نے ایک دانہ اٹھایا ہی تھا کہ آپ کے ہاتھ سے سارے دانے زمین پہ گر پڑے۔ یہ دیکھ کر آپ اپنے دوست سے کہنے لگے کہ اس شہر کی کوئی چیز کھانا ہمارے مقدر میں نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ وضو کیا اور قصیدہ بردہ شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے پڑھتے دشمن کی سرحد تک جا پہنچے۔ قلعہ کے نیچے ان کی فوج کا لشکر موجود تھا۔ وہاں ایک وجیہ مرد بھی موجود تھا۔ آپ نے اس کو دیکھا جبکہ آپ پہ مشرب عشق بھی غالب تھا۔ لہذا آپ اس کے قریب گئے اور زمین پہ بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ زمین پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ایک دو گھڑی کے لیے کیا تکلف کرنا؟۔

الغرض لشکر نمودار ہوا۔ آپ لشکر کی طرف متوجہ ہوئے۔ تیروں کا ایک پورا جھنڈا آپ کے سینے پہ

لگا مگر آپ نے پرواہ نہ کی۔ آپ ثابت قدم ہو کے لڑتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد دشمن کا لشکر فرار ہو گیا۔ آپ نے قبلہ رو ہو کے ایک درخت کے ساتھ تکیہ لگا لیا۔ آپ کی زبان پہ دوبارہ ہو کا اسم جاری ہوا اور آپ نے جان مالک حقیقی کے حوالے کر دی۔ شروع میں آپ کو گجرات میں حضرت شاہ دولہ کے مزار میں امانتاً دفن کیا گیا۔ پھر اکیس دن بعد آپ کو وہاں سے نکال لیا گیا۔ دفن کے وقت آپ کی میت پہ جو چنبیلی کے پھول رکھے گئے تھے وہ اتنے دن بعد بھی اس قدر تروتازہ تھے کہ گویا آج ہی ڈالے گئے ہوں۔ آپ کا جسدِ خاکی وہاں سے نکال کر صد گھرہ لا کر دفن کیا گیا جو کہ آپ کی جائے ولادت بھی تھی۔ آپ میرے ساتھ بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے عمر کا اکثر حصہ ایک ساتھ بسر کیا تھا۔

وفات

آپ نے تقریباً تیس سال کی عمر میں شہادت پائی۔ آپ کی شہادت ماہ ذوالحجہ عید کے دن واقع ہوئی۔

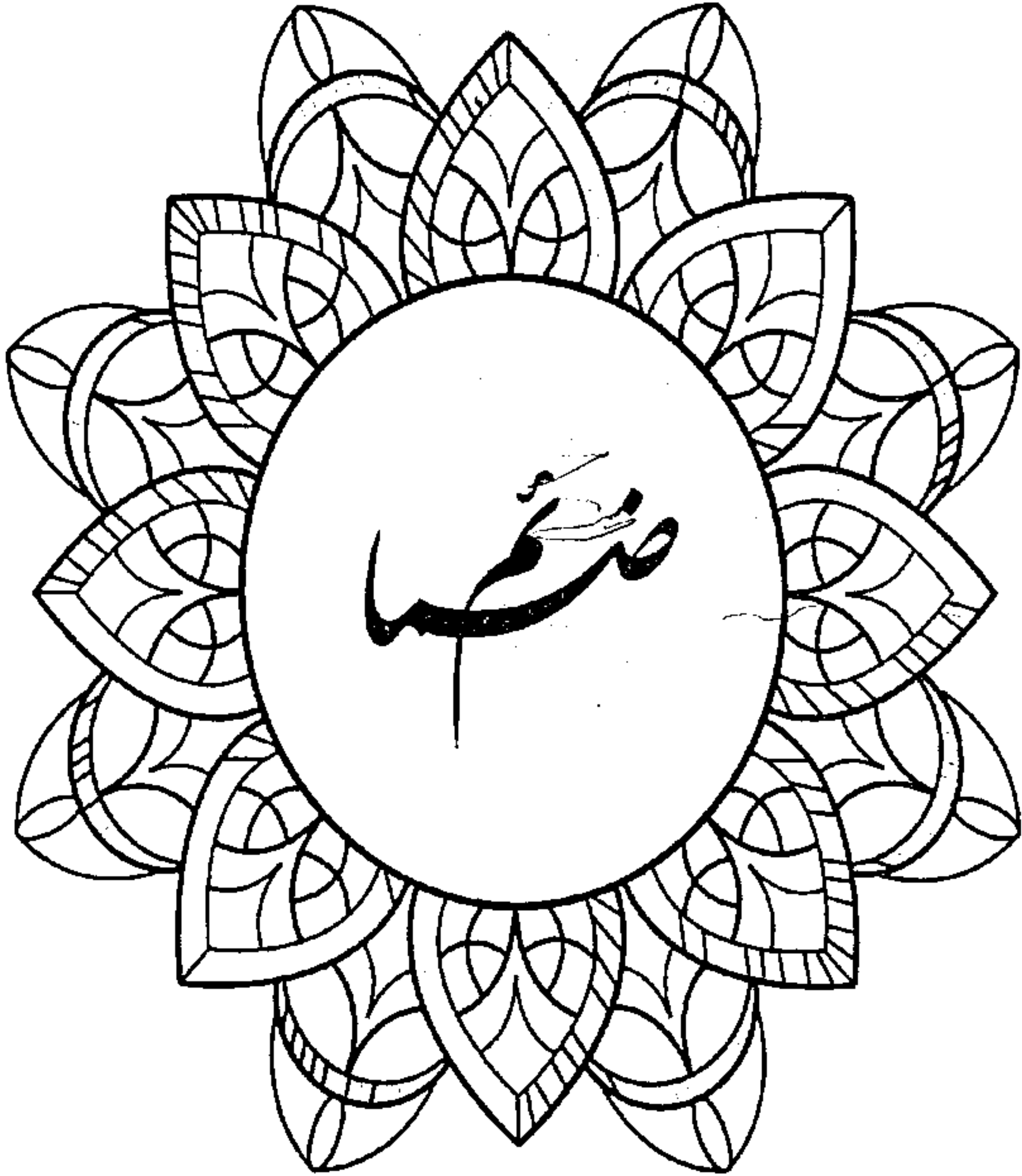
اختتامی الفاظ

میں اس مبارک نسخہ کہ جس کا نام عین التصوف ہے، کی کتابت سے تیس شوال ۱۲۳۱ ہجری کو فارغ ہوا۔ ازکاتب۔

نوشتہ بماند سیاہ برسفید

نویسنده را نیست فردا امید

سفید کاغذ پہ کالی روشنائی سے لکھا گیا تو باقی رہتا ہے مگر لکھنے والے کو کل کی بھی امید نہیں ہے

﴿ضمیمہ - الف﴾

مصنف کتاب کا شجرہ نسب (مع سنین وصال و مدفن بزرگان)

- ۱۔ امیرالمومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ
(شہادت، ۲۱ رمضان المبارک ۴۰ھ، مزار نجف اشرف، عراق)
- ۲۔ سبط رسول حضرت سیدنا امام حسن علیہ و علیٰ ایہ و امہ و جدہ الصلوٰۃ و السلام
شہادت، ۵ ربیع الاول ۵۰ھ، مزار جنت البقیع، مدینہ منورہ)
- ۳۔ حضرت سیدنا حسن المثنیٰ رضی اللہ عنہ
وصال، ۷ رجب المرجب ۹۷ھ، مزار جنت البقیع، مدینہ منورہ)
- ۴۔ حضرت سیدنا عبداللہ الحنفی رضی اللہ عنہ
(وصال، ۱۸ رمضان المبارک ۱۳۵ھ، مزار جنت البقیع، مدینہ منورہ)
- ۵۔ حضرت سیدنا موسیٰ الجون رضی اللہ عنہ
(وصال، جمادی الآخر ۱۵۶ھ، مزار جنت البقیع، مدینہ منورہ)
- ۶۔ حضرت سیدنا عبداللہ ثانی رضی اللہ عنہ
(وصال، ۶ ربیع الآخر ۲۱۳ھ، مزار جنت البقیع، مدینہ منورہ)
- ۷۔ حضرت سیدنا موسیٰ ثانی رضی اللہ عنہ
(وصال، صفر المظفر ۲۸۸ھ، مزار جنت البقیع، مدینہ منورہ)
- ۸۔ حضرت سیدنا داؤد رضی اللہ عنہ
(وصال، ۱۲ شعبان المعظم ۳۲۱ھ، مزار جنت المعلیٰ، مکہ مکرمہ)
- ۹۔ حضرت سیدنا محمد رضی اللہ عنہ
(وصال، ۷ ربیع الاول ۴۱۵ھ، مزار جنت البقیع، مدینہ منورہ)
- ۱۰۔ حضرت سیدنا یحییٰ الزاہد رضی اللہ عنہ

(وصال، ۲۴ رمضان المبارک ۱۲۳۰ھ، مزار بغداد شریف، عراق)

۱۱۔ حضرت سیدنا عبداللہ ثالث رضی اللہ عنہ

(وصال، ربیع الاول ۱۲۷۲ھ، مزار گیلان، ایران)

۱۲۔ حضرت سیدنا ابوصالح موسیٰ رضی اللہ عنہ

(وصال، اذیقعد ۱۲۸۹ھ، مزار گیلان، ایران)

۱۳۔ غوث الاعظم حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ

(وصال، اربیع الثانی ۱۵۶۱ھ، مزار بغداد شریف، عراق)

۱۴۔ حضرت سیدنا سیف الدین عبدالوہاب رضی اللہ عنہ

(وصال، ۲۵ شوال المکرم ۱۵۹۳ھ، مزار مقبرہ حلب، بغداد شریف، عراق)

۱۵۔ حضرت سیدنا صفی الدین عبدالسلام صوفی رضی اللہ عنہ

(وصال، ۳ رجب المرجب ۱۱۱۱ھ، مزار حلب، بغداد شریف، عراق)

۱۶۔ حضرت سیدنا ابوالعباس احمد رضی اللہ عنہ

(وصال، ۲۵ رجب المرجب ۱۲۳۰ھ، مزار حلب، شام)

۱۷۔ حضرت سیدنا مسعود رضی اللہ عنہ

(وصال، ۵ شعبان المعظم ۱۲۶۰ھ، مزار حلب، شام)

۱۸۔ حضرت سیدنا ابوالحسن علی رضی اللہ عنہ

(وصال، ۲ محرم الحرام ۷۱۵ھ، مزار حلب، شام)

۱۹۔ حضرت سیدنا شاہ میر رضی اللہ عنہ

(وصال، ۸ ذیقعد ۷۶۶ھ، مزار حلب، شام)

۲۰۔ حضرت سیدنا شمس الدین رضی اللہ عنہ

(وصال، ۸۳۳ھ، مزار حلب، شام)

۲۱۔ حضرت بندگی سید محمد غوث گیلانی اوچوی رضی اللہ عنہ

(وصال، ۷ رجب المرجب ۹۲۳ھ، مزار اوج شریف، ضلع بہاول پور، پاکستان)

۲۲۔ حضرت سید عبدالقادر ثانی رضی اللہ عنہ

- (وصال، ۱۸ ربیع الاول شریف ۹۳۰ھ مزار اُدج شریف، ضلع بہاول پور، پاکستان)
- ۲۳۔ حضرت سید زین العابدین رضی اللہ عنہ
(شہادت، ۹۳۸ھ، مزار ناگور، ہندوستان)
- ۲۴۔ حضرت سید محمد غوث بالا پیر رضی اللہ عنہ
(وصال، ۵ شوال المکرم ۹۵۹ھ، مزار سنگھڑہ شریف، ضلع اوکاڑہ، پاکستان)
- ۲۵۔ حضرت سید عبدالقادر ثالث رضی اللہ عنہ
(وصال، ۹۹۶ھ، مزار روضہ شاہ چراغ، لاہور، پاکستان)
- ۲۶۔ حضرت سید عبدالوہاب رضی اللہ عنہ
(وصال، ۱۰۳۷ھ، مزار روضہ شاہ چراغ، لاہور، پاکستان)
- ۲۷۔ حضرت سید عبدالرزاق المشہور حضرت شاہ چراغ لاہوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
(وصال، ۲۲ ذیقعد ۱۰۶۸ھ، مزار روضہ شاہ چراغ، لاہور، پاکستان)
- ۲۸۔ حضرت سید مصطفیٰ گیلانی رضی اللہ عنہ
(وصال، ۱۳ شعبان المعظم ۱۰۷۴ھ، مزار بیرون روضہ شاہ چراغ، لاہور، پاکستان)
- ۲۹۔ حضرت سید مجتبیٰ گیلانی رضی اللہ عنہ (مصنف کتاب "عین التصوف")
(وصال، ۱۱۲۳ھ، مزار بیرون روضہ شاہ چراغ، لاہور، پاکستان)

﴿ضمیمہ - ب﴾

مصنف کتاب کا سلسلہ فقر (مع سنین وصال و مدفن بزرگان)

- ۱۔ سید الکوین و رسول الثقلین خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت ابوالقاسم سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ (وصال باکمال، ۱۲ ربیع الاول شریف ۱۱۰۰ھ، مزار پر انوار مسجد نبوی ﷺ، مدینہ منورہ)
- ۲۔ اسد اللہ غالب، امام المشارق و المغرب امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم (شہادت، ۲۱ رمضان المبارک ۴۰۰ھ، مزار اقدس نجف اشرف، عراق)
- ۳۔ سید الشہداء، سبط رسول اللہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ وعلیٰ ابیہ وعلیہم وجده الصلوٰۃ والسلام (شہادت، ۱۰ محرم الحرام ۶۱ھ، مزار کربلائے معلیٰ، عراق)
- ۴۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام (شہادت، ۱۸ محرم الحرام ۹۴ھ، مزار جنت البقیع، مدینہ منورہ)
- ۵۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام (وصال، ۷ ذوالحجہ ۱۱۴ھ، مزار جنت البقیع، مدینہ منورہ)
- ۶۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام (شہادت، ۲۴ شوال المکرم ۱۴۸ھ، مزار جنت البقیع، مدینہ منورہ)
- ۷۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام (شہادت، ۵ رجب المرجب ۱۸۳ھ، مزار کاظمین شریفین، بغداد شریف، عراق)
- ۸۔ حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام (شہادت، ۱۹ صفر ۲۰۳ھ، مزار مشہد مقدس، ایران)
- ۹۔ حضرت شیخ معروف کرخی رضی اللہ عنہ (وصال، ۲ محرم الحرام ۲۰۰ھ، مزار الکرخ، بغداد شریف (کہنہ)، عراق)
- ۱۰۔ حضرت شیخ بہرزی سقطی رضی اللہ عنہ (وصال، ۳ رمضان المبارک ۲۵۳ھ، مزار گورستان شونیزیہ، بغداد شریف، عراق)

- ۱۱۔ سید الطائفہ حضرت جُنید بغدادی رضی اللہ عنہ
(وصال، ۲۷ رجب المرجب ۲۹۷ھ، مزار گورستان شونیزیہ، بغداد شریف، عراق)
- ۱۲۔ حضرت شیخ ابوبکر جعفر شبلی رضی اللہ عنہ
(وصال، ۲۸ ذی الحجہ ۳۳۲ھ، مزار مقام سامرہ، بغداد شریف، عراق)
- ۱۳۔ حضرت شیخ ابوالفضل عبدالواحد تمیمی یمنی رضی اللہ عنہ
(وصال، ۹ جمادی الثانی ۴۲۵ھ، مزار مقبرہ امام احمد بن حنبل، بغداد شریف، عراق)
- ۱۴۔ حضرت شیخ ابوالفراح یوسف طرطوسی رضی اللہ عنہ
(وصال، ۳ شعبان المعظم ۴۴۷ھ، مزار طرطوس، شام)
- ۱۵۔ حضرت شیخ ابوالحسن علی ہکاری رضی اللہ عنہ
(وصال، یکم محرم الحرام ۴۸۶ھ، مزار قصبہ ہکار، بغداد شریف، عراق)
- ۱۶۔ حضرت شیخ ابوسعید مبارک الحزرمی رضی اللہ عنہ
(وصال، ۷ محرم الحرام ۵۱۳ھ، مزار منطقہ سعیدیہ، بغداد شریف، عراق)
- ۱۷۔ محبوب سبحانی غوثِ صمدانی حضور سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی
(وصال، ۱۱ ربیع الثانی ۵۶۱ھ، مزار باب الازج المشہور باب الشیخ، بغداد شریف، عراق)
- ۱۸۔ حضرت سیدنا سیف الدین عبدالوہاب بن حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ
(وصال، ۲۵ شوال المکرم ۵۹۳ھ، مزار مقبرہ حلبہ، بغداد شریف، عراق)
- ۱۹۔ حضرت سیدنا صفی الدین عبدالسلام صوفی بن حضرت سیدنا عبدالوہاب رضی اللہ عنہ
(وصال، ۳ رجب المرجب ۶۱۱ھ، مزار مقبرہ حلبہ، بغداد شریف، عراق)
- ۲۰۔ حضرت سیدنا ابوالعباس احمد بن حضرت سیدنا عبدالسلام صوفی رضی اللہ عنہ
(وصال، ۲۵ رجب المرجب ۶۳۰ھ، مزار حلب، شام)
- ۲۱۔ حضرت سیدنا مسعود بن حضرت سیدنا ابوالعباس احمد رضی اللہ عنہ
(وصال، ۵ شعبان المعظم ۶۶۰ھ، مزار حلب، شام)
- ۲۲۔ حضرت سیدنا ابوالحسن علی بن حضرت سیدنا مسعود رضی اللہ عنہ
(وصال، ۲ محرم الحرام ۷۱۵ھ، مزار حلب، شام)

- ۲۳۔ حضرت سیدنا شاہ میر بن حضرت سیدنا ابوالحسن علی رضی اللہ عنہ
(وصال، ۸ ماہ ذیقعد ۶۶۷ھ، مزار حلب، شام)
- ۲۴۔ حضرت سیدنا شمس الدین بن حضرت سیدنا شاہ میر رضی اللہ عنہ
(وصال، ۸۳۳ھ، مزار حلب، شام)
- ۲۵۔ حضرت بندگی سید محمد غوث گیلانی اوچوی بن حضرت سیدنا شمس الدین رضی اللہ عنہ
(وصال، ۷ رجب المرجب ۹۲۳ھ، مزار اوج شریف، ضلع بہاول پور، پاکستان)
- ۲۶۔ حضرت سید عبدالقادر ثانی بن حضرت سید محمد غوث گیلانی رضی اللہ عنہ
(وصال، ۱۸ ربیع الاول شریف ۹۲۰ھ، مزار ”اندرونِ روضہ حضرت سید محمد غوث گیلانی“ اوج شریف، ضلع بہاول پور، پاکستان)
- ۲۷۔ حضرت سید محمد غوث بالا پیر بن حضرت سید زین العابدین بن حضرت سید عبدالقادر ثانی رضی اللہ عنہ
(وصال، ۵ شوال المکرم ۹۵۹ھ، مزار سنگھڑہ شریف، ضلع اوکاڑہ، پاکستان)
- ۲۸۔ حضرت سید عبدالقادر ثالث بن حضرت سید محمد غوث بالا پیر رضی اللہ عنہ
(وصال، ۹۹۶ھ، مزار ”اندرونِ روضہ حضرت شاہ چراغ“ نزد ہائیکورٹ، لاہور، پاکستان)
- ۲۹۔ حضرت سید عبدالوہاب بن حضرت سید عبدالقادر ثالث رضی اللہ عنہ
(وصال، ۱۰۳۷ھ، مزار ”اندرونِ روضہ حضرت شاہ چراغ“ نزد ہائیکورٹ، لاہور، پاکستان)
- ۳۰۔ حضرت سید زین العابدین بن حضرت سید عبدالوہاب رضی اللہ عنہ
(تاریخ وصال نامعلوم، مزار ”اندرونِ روضہ حضرت شاہ چراغ“ نزد ہائیکورٹ، لاہور، پاکستان)
- ۳۱۔ حضرت سید عبدالرزاق المشہور حضرت شاہ چراغ لاہوری بن حضرت سید عبدالوہاب رضی اللہ عنہ
(وصال، ۲۲ ذیقعد ۱۰۶۸ھ، مزار ”روضہ حضرت شاہ چراغ“ نزد ہائیکورٹ، لاہور، پاکستان)
- ۳۲۔ حضرت سید مصطفیٰ گیلانی بن حضرت شاہ چراغ لاہوری رضی اللہ عنہ
(وصال، ۱۳ شعبان المعظم ۱۰۸۴ھ، مزار ”بیرونِ روضہ حضرت شاہ چراغ بجانب مغرب“ نزد ہائیکورٹ، لاہور، پاکستان)
- ۳۳۔ حضرت سید محمود گیلانی بن حضرت شاہ چراغ لاہوری رضی اللہ عنہ
(وصال، جمادی الاول ۱۰۸۶ھ، مزار ”بیرونِ روضہ حضرت شاہ چراغ“ نزد ہائیکورٹ، لاہور،

(پاکستان)

۳۴۔ حضرت سید مجتبیٰ گیلانی بن حضرت سید مصطفیٰ گیلانی رضی اللہ عنہ (مصنف کتاب "عین التصوف")
(وصال، ۱۱۲۳ھ، مزار "بیردن روضہ حضرت شاہ چراغ بجانب مغرب" نزد ہائیکورٹ، لاہور،

(پاکستان)

﴿ضمیمہ - ج﴾

وابستگان خانقاہ قادریہ گیلانیہ لاہور کے شجرے

۱۔ شجرہ طریقت خانقاہ دیپال پور شریف ضلع اوکاڑہ

یا الہی کرکرم ذاتِ علا کے واسطے	حال عاجز پر رحم خیر الوریٰ کے واسطے
کھول دے عقدے مرے مشکل کشا کے واسطے	سید الشہداء شہیدِ کربلا کے واسطے
شاہ زین العابدین اور باقر و جعفر امام	حضرت کاظم، علی موسیٰ رضا کے واسطے
خواجہ بھری حسن اور خواجہ عجمی حبیب	خواجہ داؤد طائی رہنما کے واسطے
خواجہ معروف کرخی، سری سقطی کے طفیل	بہر جنید اور شبلی صاحب ہدا کے واسطے
خواجہ عبدالعزیز، بوالفضل اور بوالفرح	بوالحسن اور بوسعید اہل بقا کے واسطے
حضرت سلطان عبدالقادر محبوب پاک	غوث محی الدین سرور اولیا کے واسطے
سید عبدالوہاب سیف الدین اور ابوالنصر	بہر محمد صوفی و صاحب سخا کے واسطے
سید بوالعباس اور مسعود، نور الدین علی	شاہ میر و شمس الدین اہل عطا کے واسطے
شاہ محمد غوث، عبد القادر ثانی پیر	سید بالاپیر محبوب خدا کے واسطے
سید عبد القادر ثالث بقاء مشہر	سید عبدالوہاب صاحب اصفیا کے واسطے
سید زین العابدین، شاہ چراغ اور مصطفیٰ	سید محمود، سید مجتبیٰ کے واسطے
سید حیدر بخش جو معروف ہیں حضرت امام	اور حضرت سید حسن بخش اولیا کے واسطے
سید عبداللہ جو معروف سیدن سائیں ہیں	اور غلام حسن ہادی رہنما کے واسطے
دستگیری کر مری اے دستگیر دو جہاں	لاڈلے میراں کے سید مہر شاہ کے واسطے
دین کے سورج کے صدقے نام جن کا شمس الدین	دل مرا پر نور ہو شمع ہدا کے واسطے
پاک ہو جاؤں گناہوں سے خداوند کریم	کر مری منظور توبہ تابو شاہ کے واسطے
قاسم فیض علی ہیں نام ہے قاسم علی	سید قاسم علی شاہ پیشوا کے واسطے

جو امیر کارواں تھے دستگیر بے کساں دین و دنیا کے امیر و مقتدا کے واسطے
 زینتِ سادات جن کی ذات تھی ربِ کریم شاہ زین العابدین اہل صفا کے واسطے
 نفس و شیطاں پر عطا کردے ہمیں فتح و ظفر صدقہ سید ظفر مشکل کشا کے واسطے
 صدقہ سادات ساری مشکلیں آسان ہوں سید مظہر علی شاہ باوقا کے واسطے
 کر عطا سو زحمت صدقہ آلِ رسول
 سید قاسم علی شاہ دلربا کے واسطے

۲۔ شجرہ طریقت خانقاہ شیخو شریف ضلع اوکاڑہ

اے میرے خالق میرے پروردگار
اے کریم و کارساز و بے نیاز
ہے تو ہی واحد العالمین
ذات تیری بے نظیر و بے عدیل
ہر جگہ، ہر شے میں ہے ہر رنگ میں
سننے والے سُن صدائے عاصیاں
اپنی عظمت اپنی رفعت کے لیے
اے کریم، اے کبریا، اے ذوالجلال
مصطفیٰ فخر دو عالم کے لیے
بہر خلق رحمت اللعالمین
بہر آل پاک شاہ بعث و نثر
جانشین مصطفیٰ کا واسطہ
وہ وصی مصطفیٰ مشکل کشا
بہر شاہانِ اُمم عالی جناب
بہر خواجہ حسن بھری یا خدا
کہتے ہیں شیخ حبیب عجمی جسے
بہر شاہ معدن لطف و کرم
اور علی موسیٰ رضا کا واسطہ
راز دان معرفت کا واسطہ
بہر شاہ انس و جاں فرخندہ فال
از پئے ہادی دیں مشہور عام

رحمتیں تیری ہیں بے حد بے شمار
اے رحیم و ارحم و بندہ نواز
تجھ سوا ساتھی میرا کوئی نہیں
شان تیری، تیری عظمت کی دلیل
تیرا ہی جلوہ ہے خشت و سنگ میں
دے میرے مولا گناہوں سے آماں
اپنی شان اور اپنی شوکت کے لیے
بحر عصیاں سے میری کشتی نکال
مُچتے نُورِ مجتسم کے لیے
بہر انوارِ ظہورِ اولین
حامی اُمت شفیعِ روزِ حشر
شمعِ بزمِ اولیاء کا واسطہ
نام ہے جس کا علی مرتضیٰ
شہر و شبیر جن کا ہے خطاب
کر مجھے اسلاف کا ورثہ عطا
اس کی نسبت سے مجھے عرفان دے
خواجہ داؤد طائی محترم
پیشوائے اولیاء کا واسطہ
خواجہ معروف کرخی شاہ کا
سری سقطی صاحب عین الکمال
وہ ابوالقاسم جُنید عالی مقام

اس دلی شاہ معظم کے لیے
 بہر خواجہ، خواجہ ہر دو سرئی
 از پئے ابرسنا کان کرم
 واسطہ اس کا جو ہے عالی نسب
 چشمہ فیض عطا کے واسطے
 اے خدا شاہ جہاں کا واسطہ
 بادشاہ اولیاء کے واسطے
 غوث اعظم جن کو کہتا ہے جہاں
 بہر سلطان جہاں روشن ضمیر
 بہر ابوانصر فضل اللہ کے
 بہر حضرت سید احمد شاہ امام
 واسطہ ہے سید مسعود کا
 بہر افراط کرامات جناب
 اس ضیا بخش جہاں کے واسطے
 ہے اب اس فقر و غنا کا واسطہ
 بہر عبد القادر ثانی و پیر
 واسطہ اس صاحب توقیر کا
 بہر عبد القادر ثالث کریم
 ہے اس اوج منزلت کا واسطہ
 قطب الاقطاب دو عالم کے لیے
 از پئے شاہ چراغ نامور
 بہر سید مصطفیٰ عالی مقام
 بہر فخر عارفاں و سالکاں
 اس شاہ کیواں لوا کا واسطہ

شیخ شبلی فخر عالم کے لیے
 از پئے عبدالعزیز پیشوی
 شیخ عبدالواحد والا حشم
 شیخ طرطوسی الفرح لقب
 ابو الحسن شاہ قریشی کے لیے
 اس مبارک مخزی ذبیحہ کا واسطہ
 محی الدین مصطفیٰ کے واسطے
 پیر پیران دستگیر بے کساں
 سید عبد الوہاب دستگیر
 واسطے اس سید ذبیحہ کے
 سب کو واجب جن پہ کرنا ہے سلام
 اور نور الدین علی کا واسطہ
 شاہ میر و مالک راہ صواب
 یعنی شمس عارفاں کے واسطے
 بندگی سید محمد غوث کا
 پایا جس نے فقر میں حصہ کثیر
 شاہ شاہاں، غوث بالا پیر کا
 جو سلوک و فقر پہ ہے مستقیم
 سید عبد الوہاب شاہ کا
 شاہ زین العابدین کے واسطے
 میری فریاد سحر منظور کر
 مجھ کو اپنے وصل سے کر شاد کام
 سید محمود شاہ دو جہاں
 یعنی سید مجتبیٰ کا واسطہ

بہر حیدر بخش سلطان عمیم
 از طفیل رہبر دین حنیف
 بہر محو طاعت پروردگار
 واسطہ اس کا جو ہے بہر کرم
 افتخار اہل عرفاں کے لیے
 واسطہ اس کا جو ہے بحر سخا
 واسطہ سید محمد حسین کا
 میرے دل کو نور سے معمور کر
 یا الہی کر عطا قلب سلیم
 بادشاہا میں ہوں بندہ بے خبر
 سید السادات گیلیاں کے طفیل
 مرتبہ ہے فقر میں جس کا عظیم
 حسن بخش بانی شیخو شریف
 ہے جو عبدالقادر اعلیٰ وقار
 سید سید محمد ذی چشم
 عبد الزاق جہاں کے واسطے
 یعنی احمد شاہ صوفی بے ریا
 سید علی سائیں کے نور العین کا
 حبِ اِلا اللہ سے مثل طور کر
 اور دیکھا مجھ کو صراطِ مستقیم
 تیرے ہی الطاف کا ہوں منتظر
 خاندان شاہ جیلاں کے طفیل

بخش دے افضال کے جرمِ خطا
 اور سلوک و معرفت کر دے عطا

۳۔ شجرہ طریقت خانقاہ سندھیلیا نوالی شریف ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ

یا خدا وندا کرم کر مصطفیٰ کے واسطے
 سر جھکائے ہاتھ پھیلائے کھڑے تیرے حضور
 از طفیل سید الشہداء حسین ابن علی
 شاہ باقر اور جعفرؑ، موسیٰ کاظمؑ کے طفیل
 معرفت معروفؑ کے معروف اہل اللہ سے کر
 از طفیل شیخ شبلیؒ رب حبلی رحمتہ
 دور کر رنج و الم سب بوالحسنؑ کے نام سے
 پیر پیراں، میر میراں شاہ محی الدینؒ ولی
 از پئے عبدالوہابؒ، صفی الدین عبدالسلام
 دے سعادت حضرت مسعود احمدؒ کے لیے
 سر وحدت سے شناسا کر طفیل شمس الدینؒ
 ثانی عبدالقادرؒ اور شاہ پیر بالاؒ کے لیے
 از پئے عبدالوہابؒ اور عابدؒ و عبدالرزاق
 جان و دل کر شادا اور آباد اپنے عشق میں
 نام حیدر بخشؒ کے سب بخش دے جرم و خطا
 ہم گنہگاروں پہ بخشش کر خداوند جہاں
 حضرت علی شیرؒ بوالخیر خواجہ کے لیے
 کر کرم فرما کرم دونوں جہاں میں رکھ بھرم
 میکدہ قادری کے مے کشوں کو شاد رکھ
 ہر خطا و ہر بلا سے دے پناہ میرے خد
 کیجئے ہر حال میں ہم پر عنایت بے حساب

سرور کونین شاہ انبیا کے واسطے
 کر بری مشکل کشا، مشکل کشا کے واسطے
 رحم فرما حضرت زین العباؑ کے واسطے
 بخش تسلیم و رضا موسیٰ رضاؑ کے واسطے
 سری سقٹیؒ اور جنیدؒ با صفا کے واسطے
 کر فضل تو بوالفضلؒ، بوالفرحؒ کے واسطے
 شیخ حضرت بوسعیدؒ اہل تقا کے واسطے
 غوث اعظمؒ شاہ جیلاں ذی علیؒ کے واسطے
 مغفرت کر سید احمدؒ بادشاہ کے واسطے
 نور الدین، شاہ میرؒ، شاہ اولیا کے واسطے
 حضرت سید محمد غوثؒ شاہؒ کے واسطے
 ثالث عبدالقادر حق آشنا کے واسطے
 رزق پاکیزہ عطا کر مصطفیٰؐ کے واسطے
 حضرت محمودؒ حضرت مجتبیٰ کے واسطے
 شاہ غلام غوثؒ شاہ اتقیا کے واسطے
 سید و سلطان امان اللہ شاہؒ کے واسطے
 روشنائی دے چراغ حق نما کے واسطے
 قطب اعظم غوث عالم قطب شاہؒ کے واسطے
 حضرت شیر محمدؒ قبلہ گاہ کے واسطے
 پیر فضل حسینؒ شاہ عظمت نوا کے واسطے
 حضرت سید غلام رسول شاہؒ کے واسطے

قادیوں میں سدا رکھنا مرے قادر کریم پیر انسر ار حسین اہل سخا کے واسطے

اثننا حسنا فی الدنیا و فی الاخرة

رہبران سلسلہء طیبہ کے واسطے

۴۔ شجرہ طریقت خانقاہ منگانی شریف ضلع جھنگ

مرے مولیٰ کرم کرسیدالابرار دا صدقہ
 کھلوتا ہاں ترے دربار وچ جھولی نوں پھیلا کے
 حسینؑ ابن علیؑ، زین العباؑ دے نام تے یا رب
 طفیل باقرؑ و جعفرؑ تے موسیٰؑ دے مرے مولا
 نظر کر مہر دی معروفؑ و سرتیؑ پاک دے پاروں
 وسیلہ عبد واحدؑ، یوسفؑ طرطوس دا مولیٰ
 سعادت مند رکھ یا رب مبارکؑ پیر دے ناں تے
 الہی غیر دی اُلفت توں سینہ پاک کر میرا
 شہ عبدالوہابؑ، عبدالسلامؑ، احمد دے پاروں چا
 بنام شہ میراںؑ، شمس دینؑ دل نوں مُصفا کر
 ہو یا مشہور عالم وچ جیہڑا مخدوم ثانیؑ توں
 شہ ثالثؑ، شہ عبدالوہابؑ دے وسیلے تھیں
 محبت ماسویٰ دی دل دی تختی توں بنا یا رب
 طفیل مصطفیٰؑ، محمودؑ دے روشن مرادل کر
 میرے عیباں نوں بخشش شاہ حیدر بخشؑ دے ناں تے
 امان اپنی دے وچ رکھ شاہ امان اللہ دے پاروں
 عطا کر روشنی دل دی چراغ حق نما وچوں
 رہوے میخانہ شیر محمدؑ تا ابد قائم
 جمال گل محمدؑ دا وسیلہ دے کے منکدا ہاں
 فقر دا باب گھملا پیر کرم حسینؑ دی صورت

مرے آقا محمدؑ کسن دے شہکار دا صدقہ
 مری مشکل کریں خل، حیدر کرارؑ دا صدقہ
 بلاواں دُور ہون آل نبی اطہارؑ دا صدقہ
 رضا اپنی تے راضی رکھ، رضاؑ دے پیار دا صدقہ
 جنیدؑ با صفا تے شبلیؑ دی گفتار دا صدقہ
 ہمیشہ خیر منگاں بوالحسنؑ دلدار دا صدقہ
 شراب شوق دے اُس عارف سرشار دا صدقہ
 جناب غوثؑ اعظم قادری سالار دا صدقہ
 کریں مسرور مسعودؑ علیؑ غمخوار دا صدقہ
 محمد غوثؑ خواجہ بندگی سرکار دا صدقہ
 اُسے دے لعل بالا پیر شاہ اسوار دا صدقہ
 مرے زین العباؑ دے چمکدے زخسار دا صدقہ
 شہ عبدالرزاقؑ منبع انوار دا صدقہ
 جناب مجتبیٰؑ دے دیدہء بیدار دا صدقہ
 غلام غوثؑ ہادی واقف اسرار دا صدقہ
 علی شیرؑ ولی محرم حریم یار دا صدقہ
 شہ قطبؑ علیؑ دے گیسوئے خمدار دا صدقہ
 پیوا جامِ محبت سید سردارؑ دا صدقہ
 کرم چاہواں سدا تیرا کرم سرکار دا صدقہ
 مرے مولیٰ ترے اُس عاشق بیمار دا صدقہ

بھلائی دین و دنیا دی عطا فرما کے طاہر نوں

کریں دل شاد یا رب! قادری دربار دا صدقہ

۵۔ شجرہ طریقت خانقاہ مہم ضلع رہتک

(انڈیا میں وابستگانِ گیلانیہ، قادریہ لاہور کی ایک اہم شاخ)

اے خدائے قادر و قیوم۔ اے پروردگار بندہ مسکین و عاجز صورتِ امیدوار

دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے دعا کے واسطے

دفترِ عصیاں کو میرے کر جلا کر خاکِ سیاہ تانہ ہو شرمندگی محشر میں اے بارِ آلہ

شاہِ رمضانِ شہید بے ریا کے واسطے

عظمتِ دارین دے بہر شہِ عبدالعظیم اور رکھ اپنی حفاظت میں ہمیشہ اے کریم

شہِ حفیظ اللہ حافظ باصفا کے واسطے

دولتِ حُبِ نبی سے جھکو کر دے بہرہ ور بہر آں حضرت حبیب اللہ شاہ بحر و بر

اور شہِ عبدالطیفِ پارسا کے واسطے

شیخ بدھا اور شہِ فتح محمد پاک باز کرجبول انکا تو تسل اے خدائے بے نیاز

بخششِ جرم و خطائے ناروا کے واسطے

شیخ الہ داد اور عبدالقادرِ ثالث ولی شہِ محمد غوث و زین العابدین متقی

دے فراخی رزق میں انکی ولا کے واسطے

بہر عبدالقادرِ ثانی و میر شمس دین بہر سید شاہ میر از اولیائے کاملین

کھول دے سینہ مرا جذبِ ضیا کے واسطے

جب لگے ہونے جدلی جسمِ جہل میں ناگہل یا الہی کلمہ طیب زباں پر ہوراں

سید میر علی بدر الدجی کے واسطے

قبر میں جب پوچھنے کو آئیں منکر اور نکیر لطف تیرا اُس گھڑی ہو جائے میرا دستگیر

سید مسعود شاہِ دوسرا کے واسطے

سید احمد اور سید صوفی والا گھر حضرت سید ابوانصر بزرگ خوش سیر

میں شفیع لایا ہوں سبکو التجا کے واسطے

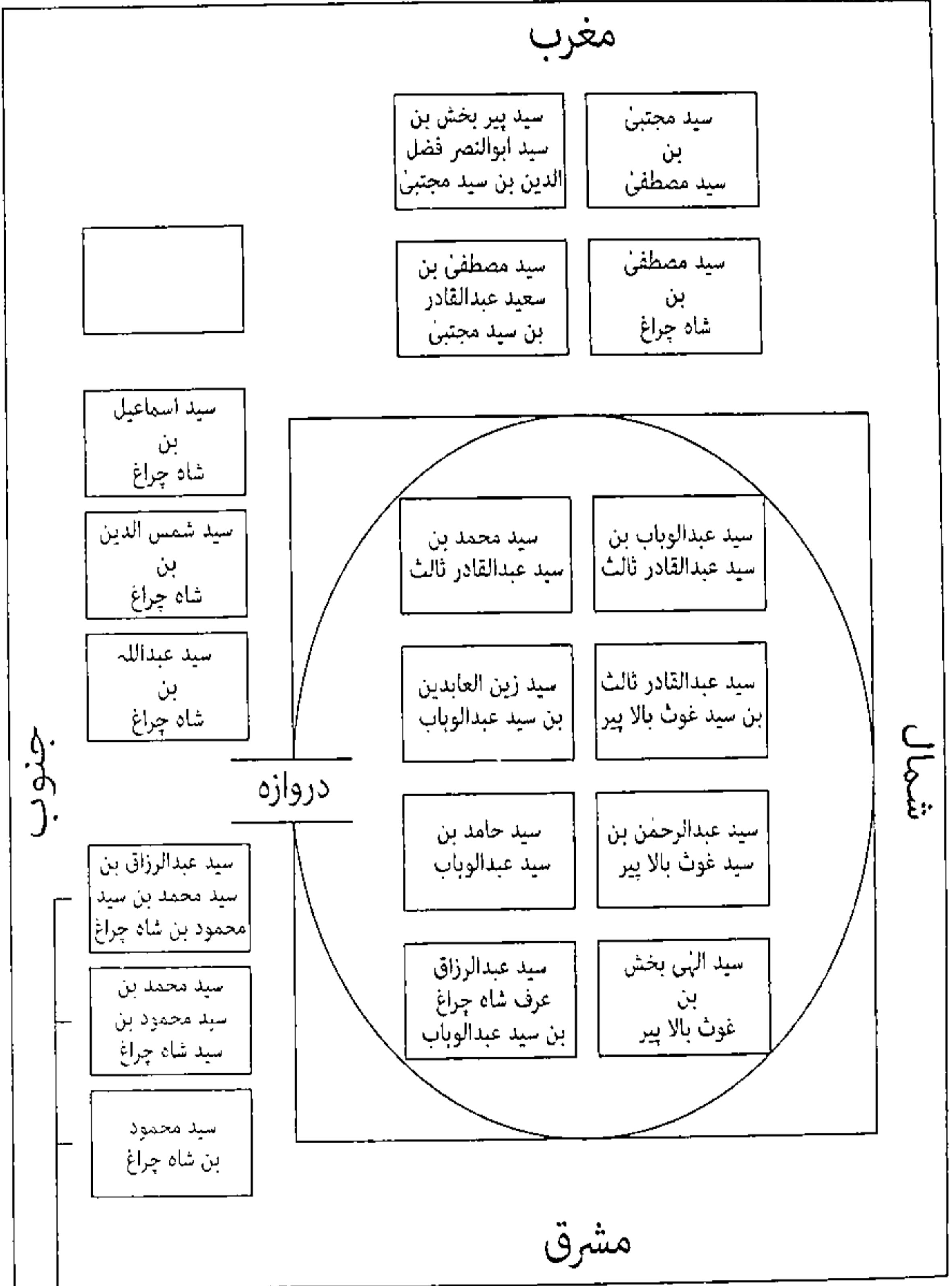
دور کر دل سے مرے دنیا کے سب درنج و عذاب بہر حضرت سیف دیں سید عبدالوہاب

سر گروہ اولیا و اصفیا کے واسطے
 قبر کی تنگی سے دل ترسان دلرزاں ہے مرا حضرت محبوب سبحانی کا صدقہ۔ اے خدا
 کھول دے جنت سے کھڑکی اک ہوا کے واسطے
 حشر میں جب نفسی نفسی کی ہو ہر سو سے پکار امت احمد میں یا اللہ ہو میرا شمار
 بوسعید بن مبارک مقتدی کے واسطے
 جب سوانیزے پہ سورج آ کے ہو جلوہ نما یا الہی ہو عنایت مجھ کو سایہ عرش کا
 بوالحسن بن یوسف شمس الضحیٰ کے واسطے
 نامہ اعمال تلتے وقت اے رب الجلیل کیجو میدان محشر میں نہ رسواؤ ذلیل
 حضرت بوالفرح با شرم و حیا کے واسطے
 اور جب اعمال کے ٹکنے کو میزاں ہو کھڑی ہر طرف بندوں میں تیرے کھلبلی سی ہو پڑی
 لاج رکھو عبد واحد با وفا کے واسطے
 پیش آئے جبکہ راہ پل صراط پر خطر ہو عنایت سے تیری آسان اسپر سے گذر
 حضرت بوبکر شبلی خوش لقا کے واسطے
 اور صدقہ میں جنید و سزای سقطی کے الہ آتش دوزخ سے از راہ کرم دیجو پناہ
 جو کہ ہے تیار عاصی کی سزا کے واسطے
 سنت احمد پہ چلنے کی مجھے توفیق دے اور رکھ محفوظ مجھ کو بدعت و عصیاں سے
 حضرت معروف کرخی با سخا کے واسطے
 جام وحدت کا پلا کر مست بیخود مجھ کو کر حرف دوئی کا منادے لوح دل سے سر بسر
 شاہ عالم حضرت موسیٰ رضا کے واسطے
 طالب دنیا ہوں میں، نے نام سے ہے کچھ غرض ظاہر و باطن کے میرے دور کردے سب مرض
 حضرت کاظم کبیر الاولیا کے واسطے
 جھوٹ، بہتان و عداوت، غیبت و مکرو ریا اور بھی افعال بد جتنے ہیں سب مجھ سے چھٹرا
 جعفر و باقر امام اتقیا کے واسطے
 شاد و خرم سب رہیں میرے عزیز واقربا پائیں توفیق سعادت میرے سارے آشنا

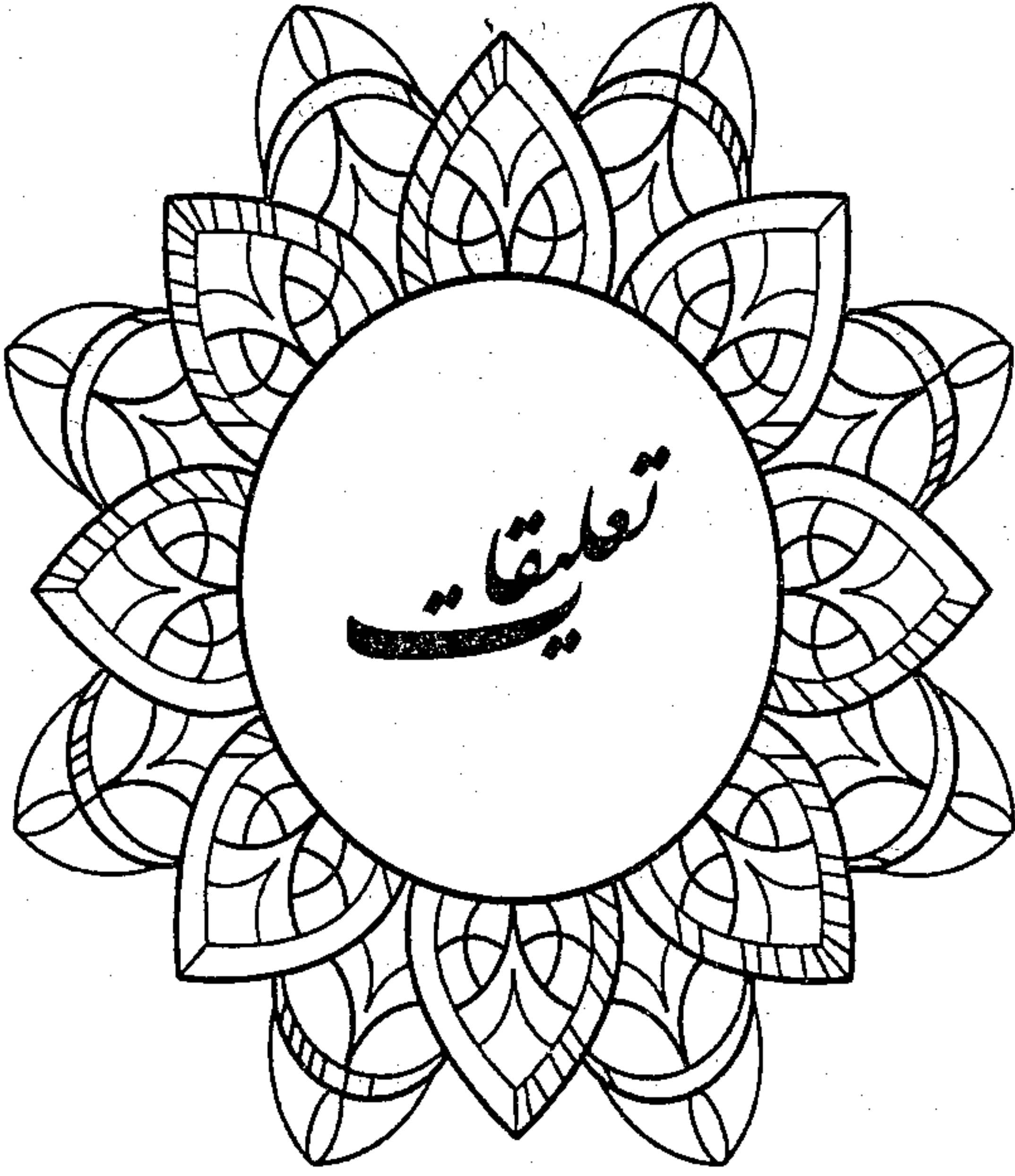
شاہ زین العابدین مجتبیٰ کے واسطے
 مرتے دم مجھ پر نہ کچھ بھی کسی کا قرض و دین التجا مقبول ہو یہ بھی میری بہر حسینؑ
 اور حضرت شعلیٰؑ مشکل کشا کے واسطے
 میرے ماں، باپ اور استادوں کی اے رب العلا نیز سارے مومنوں کی بخشدے جرم و خطا
 سید کونین احمد مصطفیٰ ﷺ کے واسطے
 پیش کر کے یا الہی نام پیرانِ عظام جاؤں کیونکر تیرے دروازے سے بے نیل مرام
 سب دعائیں کر قبول اپنی عطا کے واسطے

ضمیمہ - و

نقشہ مزارات خانقاہ حضرت شاہ چراغ لاهوریؒ

ان تینوں مزارات کی نشاندہی سید قاسم علی شاہ (دیپالپور) نے کی۔ مزید بتایا یہاں 39 مزارات تھیں، مگر سب کے نام معلوم نہ ہو سکے

تعلیقات

پیش لفظ

- ۱- حضرت سید مجتبیٰ فضل گیلانی، عین التصوف (خطی)
- ۲- رسالہ فکر و نظر، مشائخ پنجاب کا ایک نادر تذکرہ، (شمارہ ۳)، جلد ۱۵

مقدمہ

- ۱- حضرت سید مجتبیٰ فضل گیلانی، عین التصوف (خطی)، ص ۱۰۶/ب؛
- ۲- حضرت سید مجتبیٰ فضل گیلانی، عین التصوف (خطی)، ص ۱۰۶/ب؛
- ۳- حضرت سید مجتبیٰ فضل گیلانی، عین التصوف (خطی)، ص ۱۰۳/ب؛
- ۴- سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار (خطی)، ص ۱۲۷ (نسخہ شیخ شریف)، ص ۱۳۳ (نسخہ پنجاب یونیورسٹی) ص ۵۴؛ مولانا محمد ادریس اوجوی، شجرہ مبارک، حالات مشائخ گیلانیہ (خطی)، ص ۳۲؛ غلام محمد احمد پوری، تحفۃ القادری تلخیص شجرہ مبارک از مولانا محمد ادریس اوجوی (خطی)، ص ۶۰؛ سید سید علی ثانی جیلانی، شجرۃ الاشراف (سی حرفی و اما حسنین سائیں)، ص ۷۶؛ محمد دین کلیم، سوانح حضرت شاہ چراغ، ص ۳۴؛ سید قاسم علی گیلانی، شجرہ نسب (حضرات گیلانیہ دیپا پور)، پمفلٹ۔

- ۵- حضرت سید مجتبیٰ فضل گیلانی، عین التصوف (خطی)، ص ۱۰۹/الف۔
- ۷- حضرت سید مجتبیٰ فضل گیلانی، عین التصوف (خطی)، ص ۱۰۹/الف۔
- ۸- حضرت سید مجتبیٰ فضل گیلانی، عین التصوف (خطی)، ص ۱۰۸/ب۔
- ۹- پیر محمد طاہر حسین، دیوان قطبیہ، ص ۵۰۔
- ۱۰- پیر محمد طاہر حسین، تنویر الابرامع اور اوقادریہ، ص ۲۱۔
- ۱۱- حضرت سید مجتبیٰ فضل گیلانی، عین التصوف (خطی)، ص ۱۸/ب، ص ۱۰۹/الف۔
- ۱۲- حضرت سید مجتبیٰ فضل گیلانی، عین التصوف (خطی)، ص ۱۰۶/ب۔

- ۱۳- حضرت سید مجتبیٰ فضل گیلانی، عین التصوف (خطی)؛ ص ۱۳۰/ب۔
- ۱۴- حضرت سید مجتبیٰ فضل گیلانی، عین التصوف (خطی)؛ ص ۱۱۹/ب۔
- ۱۵- حضرت سید مجتبیٰ فضل گیلانی، عین التصوف (خطی)؛ ص ۱۰۳/الف۔
- ۱۶- حضرت سید مجتبیٰ فضل گیلانی، عین التصوف (خطی)؛ ص ۱۰۳/الف۔
- ۱۷- حضرت سید مجتبیٰ فضل گیلانی، عین التصوف (خطی)؛ ص ۷۷/ب۔
- ۱۸- حضرت سید مجتبیٰ فضل گیلانی، عین التصوف (خطی)؛ ص ۱۳۲/الف۔
- ۱۹- رسالہ، فکر و نظر، ص ۳۴ (ج ۱۰، ش ۳، ستمبر ۱۹۷۷ء) (یہاں اس مقالہ کا عنوان ہے ”مشائخ پنجاب کا ایک نادر تذکرہ“); پروفیسر محمد اقبال مجددی، تذکرہ علماء مشائخ پاکستان و ہند (جلد اول)؛ ص ۵۴۰۔
- ۲۰- حضرت سید مجتبیٰ فضل گیلانی، عین التصوف (خطی)؛ ص ۹۸۔
- ۲۱- حضرت سید مجتبیٰ فضل گیلانی، عین التصوف (خطی)؛ ص ۱۹/الف۔
- ۲۲- حضرت سید مجتبیٰ فضل گیلانی، عین التصوف (خطی)؛ ص ۱۹/ب۔
- ۲۳- حضرت سید مجتبیٰ فضل گیلانی، عین التصوف (خطی)؛ ص ۱۰۳/ب۔
- ۲۴- حضرت سید مجتبیٰ فضل گیلانی، عین التصوف (خطی)؛ ص ۱۰۳/ب۔
- ۲۵- محمد دین کلیم، سوانح حضرت شاہ چراغؒ، ص ۳۴۔
- ۲۶- پیر محمد طاہر حسین، تنویر الابرار مع اورادِ قادریہ، ص ۱۱۲۔
- ۲۷- سید سید علی ثانی گیلانی، سیرت حضرت سید عبدالرزاقؒ، ص ۲۳۶۔
- ۲۸- سید سید علی ثانی گیلانی، سیرت حضرت سید عبدالرزاقؒ، ص ۲۲۷۔
- ۲۹- پیر غلام محمد جلو آنوی، دیوان عشق، ص ۱۳۴۔
- ۳۰- سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار (خطی)؛ ص ۱۲۷، نسخہ مکھڑ شریف؛ سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار (خطی)؛ ص ۱۴۴، نسخہ شیخو شریف۔
- ۳۱- سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار (قلمی)؛ ص ۱۳۰؛ سید افضال حسین گیلانی، سوانح حیات داتا حسین سائیں، ص ۲۴۔
- ۳۲- سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار (خطی)؛ ص ۱۲۷، نسخہ مکھڑ شریف۔

- ۳۳۔ سید افضل حسین گیلانی، سوانح حیات داتا حسنین سائیں، ص ۲۸۔
- ۳۴۔ سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار (خطی)، ص ۱۲۷، نسخہ مکھڈ شریف۔
- ۳۵۔ سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار (قلمی)، ص ۱۲۷، نسخہ مکھڈ شریف؛ سید قاسم علی گیلانی، شجرۃ
نسب حضرات گیلانیہ دیہ پاپور، پمفلٹ۔
- ۳۶۔ سید قاسم علی گیلانی، شجرۃ نسب حضرات گیلانیہ دیہ پاپور، پمفلٹ۔
- ۳۷۔ سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار (قلمی)، ص ۳۰-۱۲۸، نسخہ مکھڈ شریف؛ سید سید علی ثانی
گیلانی، سیرت حضرت سید عبدالرزاق، ص ۲۱۳، ۲۲۵۔
- ۳۸۔ سید سید علی ثانی گیلانی، سیرت حضرت سید عبدالرزاق، ص ۲۱۳۔
- ۳۹۔ حضرت سید مجتبیٰ فضلی گیلانی، عین التصوف (خطی)، ص ۱۳۳/الف۔
- ۴۰۔ حضرت سید مجتبیٰ فضلی گیلانی، عین التصوف (خطی)، ص ۱۲۰/ب۔
- ۴۱۔ حضرت سید مجتبیٰ فضلی گیلانی، عین التصوف (خطی)، ص ۱۲۳/ب۔
- ۴۲۔ حضرت سید مجتبیٰ فضلی گیلانی، عین التصوف (خطی)، ص ۱۲۲/الف۔
- ۴۳۔ حضرت سید مجتبیٰ فضلی گیلانی، عین التصوف (خطی)، ص ۱۲۶/ب۔
- ۴۴۔ حضرت سید مجتبیٰ فضلی گیلانی، عین التصوف (خطی)، ص ۱۳۰/ب۔
- ۴۵۔ حضرت سید مجتبیٰ فضلی گیلانی، عین التصوف (خطی)، ص ۱۳۰/ب، ۱۳۱/الف۔
- ۴۶۔ حضرت سید مجتبیٰ فضلی گیلانی، عین التصوف (خطی)، ص ۱۳۱/ب۔
- ۴۷۔ حضرت سید مجتبیٰ فضلی گیلانی، عین التصوف (خطی)، ص ۱۳۱/ب۔
- ۴۸۔ حضرت سید مجتبیٰ فضلی گیلانی، عین التصوف (خطی)، ص ۱۳۲/الف، ب۔
- ۴۹۔ حضرت سید مجتبیٰ فضلی گیلانی، عین التصوف (خطی)، ص ۱۳۲/ب۔
- ۵۰۔ حضرت سید مجتبیٰ فضلی گیلانی، عین التصوف (خطی)، ص ۱۳۳/الف۔
- ۵۱۔ حضرت سید مجتبیٰ فضلی گیلانی، عین التصوف (خطی)، ص ۱۳۳/ب۔
- ۵۲۔ سید سید علی ثانی گیلانی، سیرت حضرت سید عبدالرزاق، ص ۲۳۳۔
- ۵۳۔ سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار (خطی)، ص ۱۲۷، نسخہ مکھڈ شریف؛ سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ
الانوار (خطی)، ص ۱۲۴، نسخہ شیخو شریف۔

وادی عین التصوف

۱۔ شیخ عبدالرزاق کاشی اور شیخ علاء الدولہ سمنانی دونوں ہم عصر بزرگ تھے۔ شیخ عبدالرزاق فلسفہ وحدۃ الوجود کے قائل تھے جبکہ علاء الدولہ سمنانی اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ایک بار امیر اقبال سیدتانی جو کہ شیخ علاء الدولہ کے مرید تھے، سلطانیہ میں سفر کے دوران شیخ عبدالرزاق کے ساتھ اکٹھے ہوئے۔ امیر اقبال نے مسئلہ وحدۃ الوجود کے بارے میں ان سے پوچھا تو بہت زیادہ غلو پایا۔ پھر انہوں نے امیر اقبال سے پوچھا کہ تمہارے شیخ علاء الدولہ سمنانی کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ امیر اقبال نے کہا کہ وہ ابن عربی کی عزت کرتے ہیں مگر شیخ ابن عربی نے جو کہا کہ خدا وجود مطلق ہے، کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو شیخ عبدالرزاق نے کہا کہ یہ تو ان کی معرفت کا نچوڑ ہے اور اس سے بہتر کوئی کلمہ نہیں جبکہ سب انبیاء و اولیاء کا یہی مذہب تھا۔ واپسی میں جب امیر اقبال نے یہ بات شیخ علاء الدولہ کی جناب میں عرض کی تو انہوں نے کہا کہ اس سے بدترین کلمہ اور کوئی نہیں۔ پھر انہوں نے وحدۃ الوجود کے بطلان میں کئی کتابیں لکھیں اور کہا کہ یہ دہریوں کا مذہب ہے۔ شیخ عبدالرزاق کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے ان کے نام خط لکھا جو یہاں مصنف کتاب سید مجتبیٰ فضلی نے ذکر کیا ہے۔

وادی ارواح

۱۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ روح کا وجود حیات کے علاوہ ہے۔ اس کا وجود حیات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک غیر معتدل شخص کی روح جو ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائی جاتی مثلاً دکھ اور اس کا احساس کہ یہ دونوں وجود میں تو دو مختلف چیزیں ہیں مگر واقع ہونے میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اس معنی میں اسے عرضی بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ اسے حیات کہا جاتا ہے۔

وادی ارکان اسلام

۱۔ اوپر والے نیچے والے ہاتھ کی بحث کو جاننے کیلئے اس حدیث کا علم ہونا ضروری ہے کہ اوپر والا ہاتھ (یعنی دینے والا) نیچے والے ہاتھ (یعنی لینے والے) سے بہتر ہے۔ آخری بحث اسی حدیث کی روشنی میں ہے۔

فصل در ذکر آباؤ اجداد

۱۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اخبار الاخیار، ص ۲۲۹-۲۳۰؛ سید سعد اللہ موسوی، بحر السرائر (خطی)، ص ۱۵۲-۱۵۵؛ سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار (خطی)، ص ۱۱۹

- ۲۔ آپ سلطان حسین کے والد سلطان قطب الدین لنگاہ کے دور حکومت میں تشریف لائے سید سعد اللہ موسوی بحر السرائر (خطی) ص ۱۵۲-۱۵۵؛ سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار (خطی) ص ۱۱۸
- ۳۔ سلطان حسین اور اسکے والد سلطان قطب الدین دونوں آپ کے مرید ہوئے۔ سید سعد اللہ موسوی، بحر السرائر (خطی) ص ۱۵۵-۱۶۰؛ سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار (خطی) ص ۱۱۸؛ مفتی غلام سرور لاہوری، خزینۃ الاصفیاء (جلد اول) ص ۱۹۰؛ مولانا برخوردار ملتان، غوث اعظم ص ۳۰۸، ۳۱۱؛ سید اولاد علی گیلانی، مرقع مولتان، ص ۲۸۷؛ مولانا نور احمد خان، تاریخ ملتان (جلد دوم) ص ۱۲، ۱۷-۱۸؛ پیر شریف احمد شرافت نوشاہی، شریف التوارخ (جلد اول) ص ۸۵۰-۸۵۱؛ سید سید علی ثانی جیلانی، سیرت وسوانح حضرت سید عبدالرزاق گیلانی، ص ۱۲۷۔
- ۴۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اخبار الاخیار، ص ۴۳۰؛ ملا عبدالقادر بدایونی، منتخب التوارخ، ص ۶۳۰۔
- ۵۔ سید سعد اللہ موسوی، بحر السرائر (خطی) ص ۱۶۰؛ سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار (خطی) ص ۱۱۹؛ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ علمی ربط حضرت سید محمد غوث بندگی کے صاحبزادے سید عبداللہ ربائی سے ظاہر کیا ہے وہ لکھتے ہیں ”سید عبداللہ کہ در فضیلت و لطافت طبع و سلامت قریحہ در زمان خود نظیر نداشت گویند حضرت مولانا عبدالرحمن جامی باستماع خیر فضائل او بجانب او اشعار می فرستادند“۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اخبار الاخیار، ص ۱۹۰
- لیکن یہ تسامح واقع ہوا ہے قرین حقیقت امر یہی ہے کہ حضرت مولانا جامی ”کا یہ علمی ربط حضرت بندگی محمد غوث“ سے ہی تھا کیونکہ مولانا جامی (۸۱۷-۸۹۸ھ) اور بندگی محمد غوث (۸۳۳-۹۲۳ھ) کا عہد ایک ہی ہے جبکہ سید عبداللہ ربائی (م، ۹۷۸ھ) ان سے متاخر تر تھے۔
- سید علی اصغر گیلانی بھی حضرت بندگی محمد غوث سے ہی یہ تعلق بتاتے ہوئے لکھتے ہیں ”مولانا جامی اکثر عریضہ اشعار بخدمت شریفش میفرستاد“۔ سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار

(خطی)، ص ۱۱۸؛

مفتی غلام سرور لاہوری کی بھی یہی تحقیق ہے وہ لکھتے ہیں ”عارف نامی مولانا عبدالرحمن جامی باستماع خبر فضائل آنجناب اشعارات تصنیف کردہ خود بجانب آنجناب می فرستاد“۔ مفتی غلام سرور لاہوری، خزینۃ الاصفیاء (جلد اول)، ص ۱۱۶؛

”تذکرہ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی“ میں اسکی تائید یوں ملتی ہے کہ ”جامی“ کے اشعار سید محمد غوث قادری اوچی (م۔ ۹۲۳ھ) کی وساطت سے برصغیر پہنچتے رہے۔“ مولف علی اصغر حکمت، مترجم عارف نوشاہی، تذکرہ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی، ص ۵۱؛

پیر شریف احمد شرافت نوشاہی، شریف التوارخ (جلد اول)، ص ۸۲۲؛

پروفیسر محمد اقبال مجددی، تذکرہ علماء و مشائخ پاکستان و ہند (جلد اول)، ص ۵۳۱۔

۶۔ یہ تسامح واقع ہوا ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب سات واسطوں سے حضور غوث اعظمؒ سے ملتا ہے۔ تفصیل آگے ملاحظہ کریں۔

۷۔ بغداد سے حلب کی طرف حضرت سید ابوالعباس احمد نے ہجرت فرمائی اور وہاں اقامت پذیر ہوئے۔ سید سعد اللہ موسوی، بحر السرائر (خطی)، ص ۱۵۴؛ سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار (خطی)، ص ۱۱۶؛ مفتی غلام سرور لاہوری، خزینۃ الاصفیاء (جلد اول)، ص ۱۸۹؛ مولانا برخوردار ملتان، غوث اعظمؒ، ص ۳۰۴۔

۸۔ یہاں بھی تسامح واقع ہوا ہے۔ سید صفی الدین اور سید ابونصر عبدالسلام ایک ہی شخصیت ہیں فرق صرف یہ ہے کہ عبدالسلام نام، ابونصر کنیت اور صفی الدین لقب ہے۔ مزید تصحیح آئندہ سطور سے بھی ہوتی ہے کہ اخبار الاخیار میں بھی یہ ترتیب اسی طرح ملتی ہے حالانکہ اخبار الاخیار میں یوں درج ہے ”سید صفی الدین بن سید السادات شیخ سیف الدین عبدالوہاب“۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اخبار الاخیار، ص ۲۸۱؛

حضرت موسیٰ پاک شہیدؒ (م، ۱۰۱۰ھ) نے آپ کا شجرہ نسب اس طرح تحریر فرمایا ہے ”شیخ القرناہ الشیخ محمد الحسنی الجیلانی بن شیخ النقباء شیخ شمس الدین محمد الحسنی الجیلانی (حلبی) بن شیخ النقباء ابی محمد شاہ میر الحسنی الجیلانی بن شیخ المعین المرشد المبین ابی الحسن علی نور الدین الحسنی الجیلانی بن شیخ الودود

المودود ابی علی المسعود الحسنی الجیلانی بن شیخ شیخ الغواص عمدة الخواص
 شیخ ابی العباس احمد الحسنی الجیلانی بن شیخ الاخیار و الا برار شیخ محمد نا
 الصفی الحسنی الجیلانی بن شیخ الارباب و قطب الاقطاب السید عبدالوہاب
 الحسنی الجیلانی بن القطب الربانی و الغوث الصمدانی و الحبيب الرحمانی و
 بحر المعانی شیخ السموات والارضین السید عبدالقادر الحسنی الحسینی الجیلانی
 قدس الله ارواحهم۔ حضرت موسیٰ پاک شہید، تیسیر الشاغلین، ص ۹۷-۹۸؛

سید علی اصغر گیلانی نے آپ کا شجرہ نسب اس طرح نقل کیا ہے ”سید محمد غوث بن سید
 شمس الدین محمد بن سید شاہ میر بن سید علی بن سید مسعود بن سید احمد بن
 سید صفی الدین بن سید السادات و منبع البرکات شیخ سیف الدین عبدالوہاب بن
 شیخ السموات والارضین محی الدین ابو محمد عبدالقادر الجیلانی رضوان الله
 علیہم اجمعین“۔ سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار (خطی)، ص ۱۱۹؛
 مزید دیکھیے:

سید سعد اللہ موسوی، بحر السرائر (خطی)، ص ۱۵۵؛ راجی محمد، اخبار الجمال (ملقب بہ اشجار
 الجمال)، ص ۷۶؛ داتا حسنین سائیں، جدی کرسی (خطی)، ص ۵۶-۵۷؛ مولانا محمد ادریس
 اوچوی، مولانا محمد ادریس اوچوی، شجرہ مبارک (حالات مشائخ گیلانیہ) (خطی)، ص ۷-۸؛
 غلام محمد احمد پوری، تحفۃ القادری (خطی)، ص ۱۱؛ مولانا برخوردار ماتانی، غوث اعظم، ص ۱۳۹۹؛
 مولانا نور احمد خان، تاریخ ملتان (جلد دوم)، ص ۱۱؛ سید احمد حسین شوق گیلانی، کلید فردوس، ص
 ۵-۴؛ پیر شریف احمد شرافت نوشاہی، شریف التواریخ (جلد اول)، ص ۱۰۵۹؛ سیر افضل
 حسین گیلانی، حیات الامیر (جلد دوم)، ص ۶۳؛ پیر محمد طاہر حسین، فیضان کرم (ماہوالات حضرت
 قبلہ عالم منگائوی)، ص ۱۷-۸۱؛ سید سید علی ثانی جیلانی، سیرت و سوانح حضرت سید عبدالرزاق
 گیلانی، ص ۲۳۳؛ افتخار احمد حافظ، زیارات ایران، ص ۱۴۰۔

۹۔ حضرت سید صفی الدین عبدالسلام کا وصال بغداد میں ہوا تدفین مقبرہ حلبہ میں کی گئی۔ دیکھیے:
 علامہ تکی تازنی، فلانہ الجواہر، ص ۱۴۸؛ نوری محمد صبری المفتی، مکتبۃ المدرستہ القادریہ العامہ،
 ص ۲۵؛ الشیخ عبدالحمید القادری، اتحاد الاکابر فی سیرۃ و مناقب الامام محی الدین عبدالقادر

جیلانی، ص ۳۱۲؛ پیر شریف احمد شرافت نوشاہی، شریف التوارخ (جلد اول)، ص ۷۸۲؛ پیر محمد طاہر حسین، لمحات کرم (سوانح حیات حضرت قبلہ عالم منگانوی)، ص ۹؛ سید نذیر احمد جیلانی، زبدۃ الاشراف، ص ۱۸۵؛ سید سید علی ثانی جیلانی، سیرت و سوانح حضرت سید عبدالرزاق جیلانی، ص ۱۱۸۔

۱۰۔ صاحب شجرۃ الانوار لکھتے ہیں ”چندین بلاہور در محلہ کوفتگران کہ در آنوقت بود“۔
سید علی اصغر جیلانی، شجرۃ الانوار (خطی)، ص ۱۵۳/الف، ۱۵۳/ب۔

۱۱۔ مصرعہ ”می گوئی چو قادری چون ناپاک“ دیوانِ قادری میں یوں ہے ”میگوئی چو قادری ز دل پاک“۔ مزید برآں دیوانِ قادری میں اس غزل کی ترتیب کچھ یوں ملتی ہے۔

رندیم و قلندریم و چالاک	مستیم و مفردیم و بے باک
پر نم و معمیریم و طراز	میریم و شہنشہیم و سرباک
مجموعہ راز بی نہایت	حامی بلاد فہم و ادراک
والی ولایت شش و پنج	منصوبہ کشائی لعبت افلاک
بگزشتہ ز خویش بے کلورت	بگزشتہ ز عشق جوہر خاک
آسودہ ز جور غیر بی غیر	چون ذرہ بھر۔ دلبر پاک
مرآت وجود جوہر انسان	صراف نقود جنس آباک
آئینہ صاف بی غل و غش	صاف دل ز یارای شکاک
گر صاف شوی و پاک دایم	میگوی چو قادری ز دل پاک

ما بلبل بوستان قدسیم

شہباز سفید دست انسیم

حضرت سید محمد غوث بندگی اوچوی، دیوانِ قادری (خطی)، ص ۸۲/ب، ۸۳/الف؛

سید سعد اللہ موسوی، بحر السرائر (خطی)، ص ۱۶۰-۱۶۱؛ سید علی اصغر جیلانی، شجرۃ الانوار (خطی)،

ص ۱۱۰؛ شیخ محمد اکرام، روڈ کوثر، ص ۶۳؛ سید علی اصغر جیلانی، شجرۃ الانوار (خطی)، ص ۱۱۸؛ پیر

شریف احمد شرافت نوشاہی، شریف التوارخ (جلد اول)، ص ۸۲۰؛ مولوی حفیظ الرحمن، تارخ اوج،

ص ۱۹۰؛ مفتی غلام سرور لاهوری، خزینۃ الاصفیاء (جلد اول)، ص ۱۹۰؛

مرزا آفتاب بیگ، تحفۃ الابرار، ص ۱۴؛ سید عبدالحی، نزمۃ الخواطر (جلد سوم، چہارم)، ص ۵۴۶۔

۱۲۔ بعد کے اکثر مورخین اور تذکرہ نگاروں نے آپ کی تاریخ وصال ۷ رجب تحریر کی ہے۔ دیکھیے:

”بحر السرائر“ میں ہے ”ہفتم شہر رجب وقت نیم روز از دنیا برفت“۔ سید سعد اللہ موسوی، بحر السرائر (خطی)، ص ۱۶۱؛

”بحر العجمان“ میں ہے ”ساتویں رجب بوقت دوپہر موسم گرما“۔ سید محبوب حسین گیلانی، بحر العجمان، ص ۱۸۰؛

مزید تفصیل دیکھیے: پیر شریف احمد شرافت نوشاہی، شریف التواریخ (جلد اول)، ص ۸۵۲؛ پیر

محمد طاہر حسین، حافظ الکریم (سوانح حیات حضرت خواجہ حافظ گل محمد قادری)، ص ۲۱؛ سید نذیر احمد

گیلانی، زبدۃ الاشراف، ص ۲۰۰؛ سید سید علی ثانی گیلانی، سیرت و سوانح حضرت سید عبدالرزاق

گیلانی، ص ۱۳۰۔

۱۳۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں ”بسیارے از عصاة و کفار بمشاهدتہ جمال و

معائنہ کمالش بسعادت توبۃ النصوح می رسید ندو بشرف ایمان مشرف می شد

ند“۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اخبار الاخیار (فارسی)، ص ۱۹۴۔ یعنی بہت سے گنہگار و کفار آپ

کے مشاہدہ جمال اور معائنہ کمال کے سبب توبہ کر کے مشرف بہ اسلام ہوئے۔

مفتی غلام سرور لاہوری، خزینۃ الاصفیاء (جلد اول)، ص ۱۹۲-۱۹۳؛ شہزادہ محمد داراشکوہ، سفینۃ

الاولیاء، ص ۱۱۰؛ سید سعد اللہ موسوی، بحر السرائر (خطی)، ص ۱۶۱-۱۶۲؛ راجی محمد، اخبار

الجمال (ملقب بہ اشجار الجمال)، ص ۷۶؛ مولانا برخوردار ملتانی، غوث اعظم، ص ۳۱۴؛ پیر

شریف احمد شرافت نوشاہی، شریف التواریخ (جلد اول)، ص ۸۲۸؛ علامہ دین محمد عباسی، جدید

تاریخ اوج شریف (حصہ اول)، ص ۲۷۲؛ سید نذیر احمد گیلانی، زبدۃ الاشراف، ص ۲۰۶؛

سید سید علی ثانی گیلانی، سیرت و سوانح حیات سید عبدالرزاق گیلانی، ص ۱۳۱۔

۱۴۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اخبار الاخیار (فارسی)، ص ۴۳۱-۴۳۲؛ سید سعد اللہ، بحر السرائر

(خطی)، ص ۱۶۲-۱۶۳؛ مفتی غلام سرور لاہوری، خزینۃ الاصفیاء (جلد اول)، ص ۱۹۳؛ سید

افند ل حسین گیلانی، حیات الامیر (جلد اول)، ص ۲۵-۲۶؛ علامہ دین محمد عباسی، جدید تاریخ اوج

شریف (جلد اول)، ص ۲۷۰-۲۷۱؛ سید سید علی ثانی گیلانی، سیرت و سوانح حیات سید عبدالرزاق

گیلانی، ص ۱۳۲-۱۳۵؛ شماره نمبر ۲۲، آئینہ کرم، ص ۲۷ (اہل دل کی دل آویز باتیں)۔
 ۱۵۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اخبار الاخیار (فارسی)، ص ۴۳۲؛ سید سعد اللہ موسوی، بحر
 السرائر (خطی)، ص ۱۶۳؛ مفتی غلام سرور لاہوری، خزینۃ الاصفیاء (جلد اول)، ص ۱۹۳؛ مولانا
 برخوردار ملتانی، غوث اعظم، ص ۳۱۳-۳۱۴؛ علامہ دین محمد عباسی، جدید تاریخ اوج شریف (حصہ
 اول)، ص ۲۷۱؛ سید افضل حسین گیلانی، حیات الامیر (جلد اول)، ص ۳۶؛ سید سید علی ثانی
 جیلانی، سیرت و سوانح حیات سید عبدالرزاق گیلانی، ص ۱۳۵؛ سید سبطین رضا گیلانی، تذکرہ شیخ
 الکل حضرت موسیٰ پاک شہید، ص ۴۹-۵۰؛ شماره نمبر ۲۲، آئینہ کرم، ص ۲۷-۲۸ (اہل دل کی دل
 آویز باتیں)۔

۱۶۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اخبار الاخیار (فارسی)، ص ۴۳۳؛ سید سعد اللہ موسوی، بحر
 السرائر (خطی)، ص ۱۶۳؛ مفتی غلام سرور لاہوری، خزینۃ الاصفیاء (جلد اول)، ص ۱۹۴؛ مولانا
 برخوردار ملتانی، غوث اعظم، ص ۳۱۵؛ شیخ محمد اکرام، روڈ کوثر، ص ۶۵؛ سید اولاد علی گیلانی، مرقع
 مولتان، ص ۲۸۸؛ مولانا نور احمد خان، تاریخ ملتان (جلد دوم)، ص ۳۰-۳۱؛ پیر شریف احمد شرافت
 نوشاہی، شریف التواریخ (جلد اول)، ص ۸۲۸؛ سید افضل حسین گیلانی، حیات الامیر (جلد
 اول)، ص ۳۷؛ علامہ دین محمد عباسی، جدید تاریخ اوج شریف (جلد اول)، ص ۲۷۶-۲۷۷۔

۱۷۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اخبار الاخیار (فارسی)، ص ۴۳۴؛ سید سعد اللہ موسوی،
 بحر السرائر (خطی)، ص ۱۶۵؛ مفتی غلام سرور لاہوری، خزینۃ الاصفیاء (جلد اول)، ص ۱۹۴؛
 مولانا برخوردار ملتانی، غوث اعظم، ص ۳۱۴؛ علامہ دین محمد عباسی، جدید تاریخ اوج شریف (جلد
 اول)، ص ۲۷۳-۲۷۴؛ سید افضل حسین گیلانی، حیات الامیر (جلد اول)، ص ۳۸؛ شماره
 نمبر ۲۲، آئینہ کرم، ص ۲۸ (اہل دل کی دل آویز باتیں)؛ سید سید علی ثانی جیلانی، سیرت و سوانح
 حیات سید عبدالرزاق گیلانی، ص ۸۴۔

۱۸۔ سید سعد اللہ موسوی، بحر السرائر (خطی)، ص ۱۶۶۔

۱۹۔ سید سعد اللہ موسوی، بحر السرائر (خطی)، ص ۱۶۶۔

۲۰۔ سید سعد اللہ موسوی، بحر السرائر (خطی)، ص ۱۶۶۔

۲۱۔ سید سعد اللہ موسوی، بحر السرائر (خطی)، ص ۱۶۶۔

۲۲۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اخبار الاخیار (فارسی)، ص ۴۳۵؛ سید سعد اللہ موسوی، بحر السرائر (خطی)، ص ۱۶۶-۱۶۷؛ مفتی غلام سرور لاہوری، خزینۃ الاصفیاء (جلد اول)، ص ۱۹۵؛ علامہ دین محمد عباسی، جدید تاریخ اوج شریف (جلد اول)، ص ۲۷۵-۲۷۶؛ سید افضل حسین گیلانی، حیات الامیر (جلد اول)، ص ۳۸-۳۹؛ سید نذیر احمد جیلانی، زبدۃ الاشراف، ص ۲۰۶؛ سید سید علی ثانی جیلانی، سیرت و سوانح حیات سید عبدالرزاق گیلانی، ص ۱۳۰-۱۳۱؛ شمارہ نمبر ۲۴، آئینہ کرم، ص ۲۸ (اہل دل کی دل آویز باتیں)۔

۲۳۔ اس سے مراد مخدوم سید حامد عرف حامد بڈھا بن مخدوم سید محمد کیمیا نظر ہیں ”جدید تاریخ اوج شریف“ میں لکھا ہے کہ ”آپ خاندان بخاریہ کے آٹھویں سجادہ نشین تھے اور حضرت سید عبدالقادر ثانی کے ہم عصر تھے ان کے والد مخدوم کیمیا نظر اور حضرت مخدوم ثانی کے والد سیدنا محمد غوث بندگی کا عہد ایک ہے۔“ علامہ دین محمد عباسی، جدید تاریخ اوج شریف (حصہ اول)، ص ۱۶۹؛ مزید ملاحظہ فرمائیں: پیر شریف احمد شرافت نوشاہی، سفر نامہ اوج شریف، ص ۵۷؛ ”بحرالجمان“ میں تحریر ہے کہ ”اس (عطیہ نبوی) سے استفادہ کرنے والوں میں شیخ راجو بخاری بھی تھے۔“ سید محبوب حسین گیلانی، بحرالجمان، ص ۱۸۱۔ ان کا صحیح نام سید محمد راجو سدا بھاگ بن مخدوم سید حامد بڈھا اور اپنے والد ماجد کے بعد خاندان بخاریہ کے نانویں (۹۹) سجادہ نشین تھے۔

۲۴۔ سید سعد اللہ موسوی، بحر السرائر (خطی)، ص ۱۶۲؛ مولانا نور احمد خان، تاریخ ملتان (جلد دوم)، ص ۴۸-۴۹؛ سید افضل حسین گیلانی، حیات الامیر (جلد اول)، ص ۷۹-۸۰۔

۲۵۔ یہاں کاتب سے تسامح واقع ہوا ہے، اس نے ”ہفتاد و ہشت سال“ کی بجائے ”ہشتاد و ہشت سال“ لکھ دیا ہے حالانکہ صحیح اول الذکر ہے تمام تذکرہ نویسوں نے آپ کی عمر ۷۸ سال تحریر کی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اخبار الاخیار (فارسی)، ص ۴۳۶ پر بھی ۷۸ سال درج ہے۔

سید سعد اللہ موسوی، بحر السرائر (خطی)، ص ۱۷۲: میں ہے ”سن شریفش ہفتاد و ہشت سال“۔

شہزادہ محمد داراشکوہ، سفینۃ الاولیاء، ص ۱۰۰ پر بھی ۷۸ سال ہے۔

سید علی اصغر گیلانی، شجرہ الانوار (خطی)، ص ۱۲۰ پر ہے ”سن شریف حضرت شیخ

عبدالقادر ثانی ہفتا دو ہشت سال است۔“

مولانا برخوردار ملتانی، غوث اعظمؒ، ص ۳۱۶؛ علامہ دین محمد عباسی، جدید تاریخ اوج شریف (جلد

اول)، ص ۲۷۷؛ مولانا نور احمد خان، تاریخ ملتان (جلد دوم)، ص ۵۰۔

۲۶۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اخبار الاخیار (فارسی)، ص ۴۳۶؛

بحر السرائر میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے "وفاتش ہیشتر دہم ربیع الاول روز چہار

شنبه وقت چاشت سنہ اربعین و تسعماتہ"۔ سید سعد اللہ موسوی، بحر السرائر (خطی)،

ص ۱۷۲؛ راجی محمد، اخبار الجمال (ملقب بہ اشجار الجمال)، ص ۷۶؛

"شجرۃ الانوار" میں ہے "وفات او ہتر دہم ربیع الاول سنہ اربعین و تسع مائتہ"۔

سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار (خطی)، ص ۱۶۰؛

مفتی غلام سرور لاہوری، خزیۃ الاصفیاء (جلد اول)، ص ۱۹۵؛ مولانا برخوردار ملتانی، غوث اعظمؒ،

ص ۳۱۶؛ پیر شریف احمد شرافت نوشاہی، شریف التورایخ (جلد اول)، ص ۸۲۸؛ پیر محمد طاہر

حسین، لمحات کرم (سوانح حیات حضرت قبلہ عالم منگانوئیؒ)، ص ۱۰؛ سید افضل حسین گیلانی،

حیات الامیر (جلد اول)، ص ۱۱۲؛ سید سبطین رضا گیلانی، تذکرہ شیخ الکل حضرت موسیٰ پاک شہید

ص ۵۱؛ سید نذیر احمد جیلانی، زبدۃ الاشراف، ص ۲۰۶؛ سید سید علی ثانی جیلانی، سیرت و سوانح

حیات سید عبدالرزاق گیلانی، ص ۱۳۲؛ سید افضل حیدر، ذکر سخیاں، ص ۱۹۸؛ سید اولاد علی

گیلانی، مرقع مولتان، ص ۲۸۸؛ سید عبدالحی۔۔۔، نزہۃ الخواطر (جلد سوم و چہارم)، ص ۴۴۱؛

۲۷۔ سید علی اصغر گیلانی نے آپ کی شہادت کا واقع اس طرح لکھا ہے "سید زین علائو الدین کی

در حیات والد بزرگوار در راہ ناگور از دست قطاع الطریق گولہ بندوق خوردہ

شربت شہادت چشیدند و ہر چند کی تلاثشیں نمودند لاشہ ایشان بدست

نیامدو اسم مبارک سید زین العابدین است"۔ سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار (خطی)،

ص ۱۲۰؛

البتہ قدیم تذکرہ نگاروں نے صرف اتنا لکھا ہے کہ "آپ اپنے والد ماجد حضرت مخدوم ثانی کی

حیات میں ہی دنیا سے رحلت فرما گئے تھے"۔ ملاحظہ فرمائیں:

شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اخبار الاخیار (فارسی)، ص ۴۳۶؛ سید سعد اللہ موسوی، بحر السرائر

- (خطی)، ص ۱۷۲؛ شہزادہ محمد داراشکوہ، سفینۃ الاولیاء، ص ۱۰۱۔
- ۲۸۔ مفتی غلام سرور لاہوری، خرمیۃ الاصفیاء (جلد اول)، ص ۱۹۸؛ سید نذیر احمد جیلانی، زبدۃ الاشراف، ص ۲۰۷؛ پیر محمد طاہر حسین، دیوان قطبیہ (منظوم کلام) حضرت قطب عالم پیر محلوئی، ص ۴۹؛ پیر محمد طاہر حسین، فیضان کرم (ملفوظ و مجالس حضرت قبلہ عالم منگانوی)، ص ۱۸؛ سید افضل حسین جیلانی، حیات الامیر (جلد اول)، ص ۱۱۸؛ سید سید علی ثانی جیلانی، سیرت و سوانح حیات سید عبدالرزاق جیلانی، ص ۸۳۔
- ۲۹۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اخبار الاخیار (فارسی)، ص ۴۳۶؛ سید سعد اللہ موسوی، بحر السرائر (خطی)، ص ۱۷۲؛ مولانا برخوردار ملتانی، غوث اعظم، ص ۳۱۶؛ سید افضل حسین جیلانی، حیات الامیر (جلد دوم)، ص ۸۰؛ سید سبطین رضا جیلانی، تذکرہ شیخ الکل حضرت موسیٰ پاک شہید، ص ۵۸۔
- ۳۰۔ سید علی اصغر جیلانی نے باہمی اختلاف کا ذکر اس طرح قلمبند کیا ہے ”سید محمد بالا پیر مشہور بہ سید محمد غوث بسبب سجادگی بندی از عم خود (کذا)۔۔۔ صحیح لفظ، عم زاد) مخدوم سید حامد گنج بخش رنجیدہ در صد گہرہ لاہور اقامت و توطن فرمودند۔“ سید علی اصغر جیلانی، شجرۃ الانوار (خطی)، ص ۱۲۶؛ مفتی غلام سرور لاہوری، خرمیۃ الاصفیاء (جلد اول)، ص ۱۹۸؛ سید سید علی ثانی جیلانی، سیرت و سوانح حیات سید عبدالرزاق جیلانی، ص ۱۵۴؛ سید افضل حسین جیلانی، حیات الامیر (جلد اول)، ص ۵۹۔
- ۳۱۔ شہزادہ محمد داراشکوہ نے آپ کا تعارف ان الفاظ میں تحریر کیا ہے ”شیخ زماں عبدالرزاق جو اپنے زمانہ کے بڑے عارف کامل گزرے ہیں۔ ۵ جمادی الآخر ۹۴۲ھ میں وصال ہوا۔“ شہزادہ محمد داراشکوہ، سفینۃ الاولیاء، ص ۱۰۱؛
- قائد اعظم محمد علی جناح کے آباؤ اجداد حضرت سید عبدالرزاق کے ہی دست مبارک پر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ نواب صدیق علی خان، بے تیغ سپاہی، ص ۵۵۔
- ۳۲۔ شہزادہ محمد داراشکوہ نے آپ کا تذکرہ اس طرح قلمبند کیا ہے ”شیخ عبدالرزاق کا ایک لڑکا تھا جس کا نام شیخ حامد تھا جو اپنے والد کے صحیح جانشین تھے ان کی وفات ۱۹ ذیقعد ۹۷۸ھ کو ہوئی۔“ شہزادہ محمد داراشکوہ، سفینۃ الاولیاء، ص ۱۰۱۔
- ۳۳۔ حضرت سید عبدالرزاق اور حضرت سید حامد کی بنگال میں تدفین کا ذکر اور کسی تذکرہ سے نہیں ملتا

البتہ نامور مورخ ملا عبدالقادر بدایونی نے حضرت سید حامد کے بارے میں یہ وضاحت ضرور کی ہے کہ ان کا انتقال ملتان میں ہوا، اور انکی تدفین قریب ہی موضع حامد پور میں کی گئی، پھر ایک طویل عرصہ کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے سید عبدالقادر اپنے والد کا جسد انور وہاں سے نکال کر اوج لے گئے اور اپنے بزرگان کے پاس دفن کیا۔ یاد رہے ملا عبدالقادر بدایونی کی بیعت حضرت سید داؤد بندگی سے تھی جو حضرت سید حامد کے اکابر خلفاء میں سے تھے۔

ملا عبدالقادر بدایونی، منتخب التواریخ، ص ۶۱۲؛ سید عبدالحی، نزہۃ الخواطر (جلد سوم و چہارم)، ص ۳۲۳۔

۳۳۔ سید سعد اللہ موسوی، بحر السرائر (خطی)، ص ۱۷۲؛ سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار (خطی)، ص ۱۲۶؛ پیر شریف احمد شرافت نوشاہی، شریف التواریخ (جلد اول)، ص ۸۲۹؛ مفتی غلام سرور لاہوری، خرمیۃ الاصفیاء (جلد اول)، ص ۱۹۸؛ پیر محمد طاہر حسین، فیضان کرم (ملفوظ و مجالس حضرت قبلہ عالم منگنوی)، ص ۱۸؛ سید انضال حسین گیلانی، حیات الامیر (جلد اول)، ص ۱۱۵؛ سید سید علی ثانی جیلانی، سیرت و سوانح حیات سید عبدالرزاق گیلانی، ص ۱۵۶؛ سید افضل حیدر، ذکر سخیاں، ص ۱۹۹۔

۳۵۔ سید علی اصغر گیلانی نے آپ کے لاہور میں اقامت کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے ”شہر لاہور در گنبد لنگر خان توطن نمودند و محلہ آباد کردند مسمی بہ رسول پور اما مشہور بہ لنگر خان“۔ سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار (خطی)، ص ۱۲۶؛ مولانا امام بخش جام پوری لکھتے ہیں ”در لاہور تشریف اور وہ محلہ رسولپور رہ از سر نو آباد فرمودند و تشستند“۔ مولانا امام بخش جام پوری، حدیقتہ الاسرار فی اخبار الابراہ، ص ۴۷ (چمن سوم در حالات حضرات قادر یہ قدسیہ)؛ مفتی غلام سرور لاہوری، خرمیۃ الاصفیاء (جلد اول)، ص ۲۲۸؛ سید نذیر احمد جیلانی، زبدۃ الاشراف، ص ۲۰۷۔

۳۶۔ آپ کے ہم عصر مورخ ملا عبدالقادر بدایونی لکھتے ہیں ”جن دنوں نئے مذہب کی باتیں شروع تھیں اکبر بادشاہ نے شیخ عبدالقادر کیلئے مکہ معظمہ کی طرف خارج کر دینے کا حکم جاری کیا تھا جس زمانہ میں خان خاناں و بیرم خاں اور مرزا نظام الدین احمد گجرات کے نظم و نسق پر مامور تھے۔ وہ (شیخ

عبدالقادر) وہاں تشریف لے گئے تھے ان کیلئے سامان سفر درست کیا گیا اور وہ حج و زیارت کی برکت سے فیض یاب ہو کر واپس آئے۔ اب اپنے وطن لاہور میں عبادت الہی میں مشغول ہیں۔“
ملا عبدالقادر بدایونی، منتخب التواریخ، ص ۶۱۸؛

سید سعد اللہ موسوی لکھتے ہیں ”بتقریبی والی عصر وی را بجانب مکہ معظمہ فرستاد زیارتِ حرمین شریفین نمود یک حج وی را نصیب شد و بمدینہ معظمہ نیز شرف گشت“۔ سید سعد اللہ موسوی، بحر السرائر (خطی)، ص ۱۹۲؛

مولانا برخوردار ملتانی، غوث اعظم، ص ۳۱۶-۳۱۷؛ مولانا محمد یوسف، مشائخ احمد آباد (جلد دوم)، ص ۲۹۳؛ سید سید علی ثانی جیلانی، سیرت و سوانح حیات سید عبدالرزاق گیلانی، ص ۱۶۱۔

۳۷۔ ”دربارا کبری میں سجادگی پر حضرات گیلانیہ کا تنازعہ“

جیسا کہ سابقہ صفحات میں آیا ہے یہ سجادگی کا تنازعہ حضرت غوث بالا پیر (م۔ ۹۵۹ھ) اور حضرت حامد گنج بخش (م، ۹۷۸ھ) یعنی چچازاد بھائیوں کے درمیان شروع ہوا پھر انکی اولاد کے زمانہ میں دربارا کبری تک جا پہنچا حضرت غوث بالا پیر آخری عمر میں سنگھڑہ تشریف لائے اور یہیں وصال فرمایا، جبکہ حضرت حامد گنج بخش انکے بعد انیس (۱۹) سال حیات رہے۔ پھر حضرت حامد گنج بخش کے صاحبزادگان حضرت نظام الدین عبدالقادر اور حضرت موسیٰ پاک شہید کے درمیان یہ جھگڑا چل پڑا اور یہ حضرات اس سلسلہ میں دربارا کبری جا پہنچے (منتخب التواریخ، ص ۶۱۲)۔ تو حضرت غوث بالا پیر کی اولاد میں سے حضرت سید عبدالقادر ثالث اور حضرت سید اللہ بخش جو رشتہ میں ان حضرات کے چچازاد بھائی تھے وہ بھی بادشاہ کے دربار چلے آئے (منتخب التواریخ، ص ۶۱۸) الغرض حضرات گیلانیہ کی دربارا کبری میں رسائی درحقیقت اپنے باہمی اختلافات کی وجہ سے ہوئی۔ اب کس کے حق میں فیصلہ ہوایہ تذکرہ نگاروں نے متنازع بنا دیا ہے۔ راقم الحروف کو حضرات گیلانیہ کی مملوکہ دستاویزات اور شاہی فرامین تک چونکہ رسائی نہیں ہو سکی لہذا اس بارے کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن جو کچھ معتبر کتب میں درج ہے وہ من و عن زمانی حساب سے نقل کر دیتا ہوں۔

اول: ہم عصر شہادت ملا عبدالقادر بدایونی کی ہے وہ لکھتے ہیں ”شیخ عبدالقادر اور ان کے چھوٹے بھائی شیخ موسیٰ کے درمیان ساہا سال تک سجادہ نشینی کا جھگڑا ہوتا رہا شیخ موسیٰ اکثر لشکر میں رہا کرتے تھے اور شیخ عبدالقادر فتح پور میں ایک رات اکبر نے شیخ عبدالقادر کو کنار (پوست) پینے کیلئے کہا۔ شیخ نے

انکار کر دیا اس وجہ سے بادشاہ کا مزاج مکدر ہو گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ شیخ عبدالقادر فتح پور کے دیوان خانہ خاص میں جماعت سے فارغ ہو کر نفل پڑھنے لگے تو بادشاہ نے کہا ”شیخ نفل نماز گھر جا کر ادا کرو“۔ شیخ نے نہایت جرات کے ساتھ کہا ”بادشاہ سلامت یہ کوئی تمہاری ملکیت ہے کہ تمہارا حکم چلے“ اکبر نے رنجیدہ ہو کر کہا ”یہ شیخ کس قدر جاہل ہے“۔ پھر اس نے حکم دیا ”جب تم ہماری ملکیت تسلیم نہیں کرتے تو ہمارے ملک میں بھی نہ رہو“۔ شیخ اسی وقت وہاں سے اٹھ آئے مدد معاش کو چھوڑا۔ چھوٹے بھائی سے جائینی کا جو جھگڑا چل رہا تھا۔ اس سے دست بردار ہوئے اور اوج میں اپنے آبائی مقبرہ میں جا کر گوشہ نشین ہو گئے۔ اپنے اسلاف کی اتباع میں فقر و توکل کا مسلک اختیار کر لیا۔ انکی عزیمت کی برکت ہے کہ لوگ انہیں اتنا کچھ نذر و ہدیہ دیتے ہیں کہ کسی مدد معاش کے محتاج نہیں رہے۔

شیخ عبدالقادر نے دنیا کو ٹھوکر ماری اور فقر و توکل کی بدولت وہ بڑی عزت و توقیر کے ساتھ مسند خلافت پر متمکن رہے۔ خلق خدا کو ہدایت و ارشاد سے مستفید کرتے رہے ان کے اکثر اوقات عبادتوں، سخت ریاضتوں اور مجاہدوں میں گزرتے ہیں ان کی دینی سیادت کا سکہ سب کے دل پر نافذ ہے۔ ملا عبدالقادر بدایونی، منتخب التواریخ، ص ۶۱۲-۶۱۳؛

مندرجہ بالا بیان سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں ایک یہ کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا اکبر بادشاہ کے طرز عمل سے ناراض ہو کر حضرت نظام الدین عبدالقادر واپس چلے آئے اور دوسری بات وہیں ساری زندگی اوج شریف میں مسند خلافت پر متمکن رہے یاد رہے ملا عبدالقادر بدایونی کی بیعت حضرت شیخ داؤد بندگی سے تھی جنکا شمار حضرت حامد گنج بخش کے اکابر خلفاء میں ہوتا ہے پھر یہ کتاب انہوں نے ۱۰۰۴ھ میں تصنیف کی اسوقت حضرت موسیٰ پاک شہید (م، ۱۰۱۰ھ) اور ان کے بڑے بھائی حضرت نظام الدین عبدالقادر (م، ۱۰۲۲ھ) دونوں ابھی حیات تھے۔

دوم: شہادت اس سلسلہ میں ”عین التصوف“ کی ہے اور اسکے مصنف خاندان گیلانیہ سنگھرہ لاہور کے نہایت اہم فرد اور حضرت غوث بالا پیر کی اولاد میں سے اپنے عہد کے سجادہ نشین تھے۔ آپ کی علمی و روحانی عظمت اظہر من الشمس ہے اگرچہ اس کتاب کا سن تصنیف معلوم نہیں ہو سکا لیکن حضرت مصنف کا وصال ۱۱۲۳ھ میں ہوا اس سے اتنا پتا ضرور چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی حیات میں ہی اسے تحریر کیا اور انکے وصال سے قبل یہ مکمل ہو چکی تھی اس کتاب میں بالخصوص حضرات گیلانیہ سنگھرہ و لاہور کے حالات مفصل تحریر کیے گئے ہیں۔

سوم: شہادت اس سلسلہ میں ”بحر السرائر“ کی ہے اس کے مصنف سید سعد اللہ موسوی ہیں جنکا شمار حضرات گیلانیہ ملتان کے معروف خلفاء میں ہوتا ہے لہذا اس میں انہی کے احوال و کوائف تفصیل سے بیان ہیں اس کتاب کا سن تصنیف بھی معلوم نہیں ہو سکا البتہ اتنا پتا چلتا ہے کہ یہ سجادہ نشین حضرات گیلانیہ ملتان حضرت سید محمد غوث ثانی کے عہد میں تحریر کی گئی جنکی ولادت ۱۰۷۸ھ میں ہوئی صرف پانچ سال کی عمر میں ۱۰۸۳ھ کو اپنے اجداد کی مسند سجادگی پر بیٹھے اور انسٹھ (۶۹) سال کی عمر میں ۱۱۳۷ھ کو واصل بحق ہوئے اب میں ”بحر السرائر“ کا اقتباس نقل کرتا ہوں۔

واقعہ حضرت موسیٰ پاک شہید کی زبانی لکھا ہے ”میرے بڑے بھائی سید عبدالقادر جو مجھ سے چند سال بڑے ہیں انہوں نے جانشینی کے بارے مجھ سے نزاع کیا وہ عمر کے لحاظ سے خلافت و سجادگی کے زیادہ حقدار ہیں تنازع نے طول پکڑا اور معاملہ بادشاہ اکبر کے دربار تک پہنچا۔ اس نے ایک شورئی تشکیل دی جو علماء اور قضاة پر مشتمل تھی تاکہ تحقیق و تفتیش کریں ثبوت میرے حق میں جا رہے تھے لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ میرے بھائی نے قرآن شریف، مجموعہ اوراد اور چند دیگر تبرکات جو والد ماجد کے ہاتھ میں رہتے تھے انہیں لا کر پیش کر دیا اور کہا اگر یہ ولی عہد ہوتا تو یہ اشیاء اسکے پاس ہوتیں۔ یہ اشیاء اس چیز کی دلیل ہیں کہ مستحق سجادگی میں ہوں پھر مجھ سے پوچھا گیا؟ میں نے کہا ان سے خود پوچھ لیں کہ یہ تبرکات ان تک کیسے پہنچے اور کس نے انہیں دیے اس پر بحث ہوتی رہی۔ آخر شورئی نے قرار دیا کہ اس پر قرآن شریف سے اشارہ لیتے ہیں قرآن مجید کھولا گیا تو پہلے یہی آیت سامنے آئی

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين (۲۸:۲۱)۔

یہ آیت حضرت موسیٰ کا مقولہ ہے جو انہوں نے واقعہ قتل کے بعد مصر سے نکلتے ہوئے کہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس آیت نے فریق ثانی کا دعویٰ بے بنیاد کر دیا اور سب کو یقین و اثق ہو گیا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہی حق ہے یہ بات جب بادشاہ کو پہنچائی گئی تو وہاں سے یہ تحریر آئی۔

”طریقت شعار، کمال آثار کمال الدین شیخ موسیٰ اور ان کے بڑے بھائی نظام الدین شیخ عبدالقادر کادمت سے نزاع و مناقشہ بابت خلافت و سجادگی چلا آیا ہے ہم اس کی نسبت بعد تحقیقات حکم دیتے ہیں کہ جس قدر معاش مقرر ہوگی وہ دونوں بھائی حصہ رسدی متصرف ہوں گے لنگر کے تین حصے بڑے بھائی کے نام اور دو حصے چھوٹے بھائی کے مقرر ہوں گے اور مقام اونچ بنام شیخ موسیٰ ہوگا۔ شیخ عبدالقادر حامد پور میں مقیم ہونگے۔ تمام حکام و جاگیرداران و کروریان و عاملان حال و استقبال

کو معلوم ہوگا کہ مقام اوچ بغیر کسی کی شراکت کے شیخ موسیٰ کے تصرف و قبضہ میں رہے گا اور وہ بطریق آباؤ اجداد مشغول ہو کر فارغ البالی سے بدعائے قیام دولت اقدام کریں گے اور کسی کو مقام مذکور میں دخل نہ کرنے دیں گے۔ سب کو چاہے کہ حسب الحکم تعمیل کریں یہ فرمان ۲۲ ربیع الاول ۹۸۵ھ کو تحریر ہوا۔ سید سعد اللہ موسوی، بحر السرائر (خطی)، ص ۱۹۲؛

مندرجہ بالا بیان سے دو باتیں واضح ہو کر سامنے آتی ہیں ایک مقام اوچ اور اجداد کی سجادگی کا فیصلہ حضرت موسیٰ پاک کے حق میں ہوا، دوسرا یہ حکم کہ آپ کے بھائی حضرت نظام الدین عبدالقادر کو اپنی اقامت حامد پور رکھنا ہوگی۔

راقم الحروف نے اس سلسلہ میں معتبر تینوں کتب کے اقتباسات من وعن لکھ دیئے ہیں چونکہ یہ معاملہ اکابرین حضرات گیلانیہ کا ہے لہذا اس پر مزید تحقیق و تنقید میں نے اہل علم پر چھوڑ دی ہے۔ البتہ مسند سجادگی سے ہٹ کر جہاں تک لنگر کے مقبوضات اور جاگیر کا معاملہ ہے تو اوچ پر حضرت نظام الدین عبدالقادر کی اولاد کا تصرف ہے (جدید تاریخ اوچ شریف، حصہ اول)، حامد پور اور ملتان حضرت موسیٰ پاک شہید کی اولاد کے تصرف میں ہے (تاریخ ملتان، جلد دوم)، سنگھڑہ، لاہور اور دیپالپور کی جاگیر اولاد حضرت غوث بالا پیر کے تصرف میں ہے (سیرت و سوانح حضرت سید عبدالرزاق گیلانی)۔

۳۸۔ یہاں کاتب سے تسامح واقع ہوا ہے اس نے پانچ صدی کی بجائے ہفت صدی لکھ دیا ہے۔

حضرت موسیٰ پاک شہید دربار اکبری میں منصب پانچ صدی پر فائز رہے۔

ملا عبدالقادر بدایونی، منتخب التواریخ، ص ۶۱۳؛ مولانا برخوردار ملتان، غوث اعظم، ص ۳۳۹۔

۳۹۔ صاحب شجرۃ الانوار نے آپ کا سن وصال اس طرح لکھا ہے ”در سال ہزار و بیست و دو

وفات یافتند مزار مبارک ہما نجا است مشہور بہ گنبد شاہ چراغ“ یعنی آپ کا وصال

۱۰۲۲ھ میں ہوا۔ اور مزار مبارک یہیں ہے حضرت شاہ چراغ کے روضہ میں۔“ سید علی اصغر

گیلانی، شجرۃ الانوار، ص ۱۲۶؛

بعد کے مورخین مثلاً مفتی غلام سرور لاہوری نے خزینۃ الاصفیاء جلد اول میں، مولانا امام بخش جام

پوری نے حدیقتہ الاسرار فی اخبار الابرار میں یہی نقل کر دیا۔ اب جب کہ ”عین التصوف“ دستیاب

ہوگئی ہے تو نہ صرف زمانی حساب میں یہ مقدم ہے بلکہ اس کتاب کے مصنف اپنے علم و فضل اور

روحانی مقام و مرتبہ کی وجہ سے بھی آپ کی اولاد میں نہایت نامور اور بزرگ شخصیت تھے۔ لہذا جو سن وصال انہوں نے لکھا وہی درست ہے۔

۳۰۔ سید علی اصغر گیلانی نے آپ کا سن وصال یوں تحریر کیا ہے ”وصالہ در سال ہزار و سی و ۳۰ و ہفت و قبرش گنبد حضرت شاہ چراغ“۔ یعنی آپ کا وصال ۱۰۳۷ھ میں ہوا اور آپ کی مزار، گنبد حضرت شاہ چراغ میں ہے۔ سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار (خطی)، ص ۱۲۶؛ مفتی غلام سرور لاہوری، خزینۃ الاصفیاء (جلد اول)، ص ۲۳۳؛ محمد دین کلیم، سوانح حیات حضرت شاہ چراغ، ص ۱۵؛ پیر شریف احمد شرافت نوشاہی، شریف التوارخ (جلد اول)، ص ۸۲۹؛ پیر محمد طاہر حسین، دیوان قطبیہ (منظوم کلام) حضرت قطب پیر محلوئی، ص ۱۳۲؛ پیر محمد طاہر حسین، لمحات کرم (سوانح حیات حضرت قبلہ عالم منگانوئی)، ص ۱۰؛ سید سید علی ثانی جیلانی، سیرت و سوانح حضرت سید عبدالرزاق گیلانی، ص ۱۶۶۔

۳۱۔ اصل فارسی الفاظ یوں ہیں ”عبدالرزاق بہ خانوادہ من چراغ پیدا شدہ است“۔ صاحب ”شجرۃ الانوار“ نے یہ روایت کچھ اس طرح بیان کی ہے ”وچوں متولد شدند جد بزرگوار در قید حیات بودہ فرمودند در خانہ ماچراغ روشن شدہ واقعی این چراغ این خاندان بووند“۔ یعنی جس وقت آپ پیدا ہوئے آپ کے دادا بزرگوار (سید عبدالقادر ثالث) حیات تھے انہوں نے فرمایا ”ہمارے گھر میں چراغ روشن ہوا ہے“ واقعی آپ چراغ تھے اس خاندان کیلئے۔ سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار (خطی)، ص ۱۲۶-۱۲۷؛ مفتی غلام سرور لاہوری، خزینۃ الاصفیاء (جلد اول)، ص ۲۵۹؛ مولانا امام بخش جام پوری، حدیقتہ الاسرار (چمن سوم، درحالات حضرات قادریہ)، ص ۵۲؛ خواجہ عابد نظامی، لاہور میں اسلام کے سفیر، ص ۲۰۰؛ محمد دین کلیم، سوانح حیات حضرت شاہ چراغ، ص ۱۰؛ مولانا برخوردار ملتان، غوث اعظم، ص ۳۵۵۔

۳۲۔ صاحب ”شجرۃ الانوار“ نے حج ادا کرنے کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے ”حج ہم فرمودند“۔ سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار (قلمی)، ص ۱۲۶؛

مفتی غلام سرور لاہوری، خزینۃ الاصفیاء (جلد اول)، ص ۲۵۹؛ خواجہ عابد نظامی، لاہور میں اسلام کے سفیر، ص ۲۰۰؛ محمد دین کلیم، سوانح حیات حضرت شاہ چراغ، ص ۱۶؛ مولانا برخوردار ملتان،

غوث اعظمؒ، ص ۳۵۵۔

۲۳۔ صاحب "شجرۃ الانوار" نے آپ کی تاریخ وصال اور تدفین کا ذکر ان الفاظ میں رقم کیا ہے "در

سنہ ہزار و شہت و ہشت و بیست و دویم شہر ذی قعدہ بجنّت خرامید ند گنبد

لنگر خان بنام نامی ایشان مشہور است گرچہ جد و پدر بزرگوار و دیگر اعمام

در همان گنبد آسودہ اند"۔ سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار، ص ۱۲۷؛

مفتی غلام سرور لاہوری، خزینۃ الاصفیاء (جلد اول)، ص ۲۵۹؛ مولانا امام بخش جام پوری،

حدیقۃ الاسرار (چمن سوم، در حالات حضرات قادریہ)، ص ۵۱-۵۲؛ مولانا بخوردار ملتانی، غوث

اعظمؒ، ص ۳۵۵؛ خواجہ عابد نظامی، لاہور میں اسلام کے سفیر، ص ۲۰۱؛ محمد دین کلیم، سوانح حیات

حضرت شاہ چراغ، ص ۲۹؛ سید سید علی ثانی جیلانی، سیرت و سوانح حضرت سید عبدالرزاق

گیلانی، ص ۲۱۲؛ سید افضل حیدر، ذکر سخیاں، ص ۱۹۹۔

۲۴۔ چارپائی کی شکل میں بنا کر اوپر لکڑی کے تختے لگائے جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے

استعمال ہوتا ہے۔

۲۵۔ کتاب کے حاشیہ پر ان کا لقب "رسول نما" تحریر ہے۔ میں نے مزید احوال کیلئے کتابیں

ملاحظہ کیں تو یہ تفصیل دستیاب ہوئی۔

"حضرت سید حسن رسول نما، سید عثمان تارنوی کی اولاد اور کبار مشائخ میں تھے۔ آپ کا لقب

"رسول نما" اس سبب سے پڑا تھا کہ آپ کو نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں ایسا تقرب حاصل تھا کہ

آپ جس کو چاہتے حضرت سرور کو نبی ﷺ کی زیارت سے مشرف کر دیتے تھے۔ حضرت رسول نما

بڑے متوکل اور قناعت پسند بزرگ تھے۔ آپ نے ۱۱۰۳ھ میں بعد عالمگیری رحلت فرمائی اور

چنگوئیاں روڈ پر واقع اپنے مدرسہ کے صحن میں دفن ہوئے۔ اب وہ جگہ آپ ہی کے نام پر درگاہ حضرت

سید رسول نما سے مشہور ہے۔ حضرت رسول نما کے مزار کے برابر آپ کے عالی مقام صاحبزادے ہاشم

متوفی ۱۱۳۳ھ کا بھی مزار ہے حضرت سید ہاشم اویسی المشرّب اور والد صاحب کے طریقہ پر کار بند

تھے۔ آپ کے سرہانے کے پتھر پر یہ کندہ ہے "رسول نما بار رسول باقی شد"۔

عطاء الرحمن قاسمی، الواح الصنادید (حصہ دوم)، ص ۱۴۶۔

۲۶۔ آخری مصرح کے عدد ایک ہزار چوہتر برآمد ہوتے ہیں اور یہی آپ کا سن وصال ہے۔

ملاحظہ فرمائیں:

لفظ	عدد	لفظ	عدد
نور	۲۵۶	چشم	۳۳۳
مصطفیٰ	۲۲۹	وسید	۸۰
محبوب	۵۸	حق	۱۰۸
کل تعداد		۱۰۷۳	

"شجرۃ الانوار" میں ہے "وصالہ لہور سبز دہم ماہ شعبان سال ہزار و ہشتاد در چہار ہجری"۔ یعنی آپ کا وصال لاہور میں ۱۳ شعبان ۱۰۸۳ھ میں ہوا۔ (سید علی اصغر گیلانی، شجرۃ الانوار، ص ۱۲۷)۔ راقم الحروف کا اغلب گمان ہے کہ مندرجہ بالا تاریخ و سن میں ایک لفظ کی غلطی ہے جو کاتب سے تسامح واقع ہوا ہے وہ ہفتاد کی بجائے ہشتاد لکھ بیٹھا ہے ورنہ باقی سب ٹھیک ہے ویسے بھی خطی نسخوں میں ان الفاظ کا پایا جانا کوئی نئی بات نہیں۔

بعد کے تذکرہ نگار "شجرۃ الانوار" کو ماخذ سمجھتے ہوئے یہی تاریخ نقل کرتے آئے۔ اب جبکہ "عین التصوف" دستیاب ہو گئی ہے تو مناسب ہے کہ اس غلطی کا تدارک کر دیا جائے۔ مصنف کتاب نہ صرف حضرت سید مصطفیٰ کے اکلوتے صاحبزادے ہیں بلکہ اپنے عہد کی معروف علمی و روحانی شخصیت اور اپنے بزرگوں کی خانقاہ کے سجادہ نشین بھی تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سید محمود کے حالات میں مصنف کا درج ذیل بیان مزید شہادت پیش کر رہا ہے وہ لکھتے ہیں:

"والد ماجد (سید مصطفیٰ) کے وصال کے وقت میں کم سن تھا اس لئے میرے چچا سید محمود جو والد کے حقیقی بھائی اور مرید بھی تھے انہوں نے میری پرورش و تربیت فرمائی اور انہوں نے ہی سجادہ نشینی بھی عطا کی۔"

حضرت سید محمود کا وصال ۱۰۸۶ھ میں ہوا۔ اگر حضرت سید مصطفیٰ کا وصال ۱۰۸۳ھ کو مانا جائے تو محض دو سال کے اندر نہ تو مصنف کتاب کی کم سن، پختہ عمر کو پہنچتی ہے اور نہ ہی احتیاج مرشد محسوس ہوتی ہے لہذا حضرت سید مصطفیٰ کا وصال ۱۰۷۳ھ ہی درست ہے اس طرح مصنف کتاب کو اپنے والد ماجد کے بعد عرصہ بارہ سال اپنے چچا محترم کی کفالت و تربیت حاصل رہی۔

مزار مبارک:۔ حضرت سید مصطفیٰ کے مزار مبارک کی موجودہ کیفیت اس طرح ہے کہ روضہ حضرت شاہ چراغ

کے بیرون مغربی دیوار سے متصل پہلی مزار آپ کی ہے پھر آپ کے پہلو میں دوسری مزار آپ کے اکلوتے صاحبزادے اور مصنف عین التصوف حضرت سید مجتبیٰ کی ہے دونوں مزارات پر سنگ مرمر کی لوح نصب ہیں جن پر اسمائے گرامی کندہ کیے گئے ہیں۔

۳۷۔ رینولڈ نیگلسون، مثنوی معنوی (دفتر اول)، شعر نمبر ۷۲

فہرست ماخذ و منابع

ذیل میں ان کتب کی فہرست ہے جن سے راقم الحروف (محمد طاہر حسین غفرلہ) نے استفادہ کیا۔

آئینہ کرم، شماره نمبر ۲۳

مطبوعہ قادریہ آرگنائزیشن، منگانی شریف، جون 2009ء

اتحاد الاکابر فی سیرة و مناقب الامام محی الدین عبدالقادر جیلانی

الشیخ عند المجید ابن طہ القادری الرفاعی۔ مطبوعہ دارالکتب العلمیۃ بیروت، 2007ء

اخبار الاخیر

شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ مطبوعہ ادبی دنیا نمبر 510 ٹیماکل دہلی نمبر 4، 1414ھ/1994ء

اخبار الجمال (ملقب بہ اشجار الجمال)

راجی محمد، مترجم سید روح اللہ نقوی۔ مطبوعہ غزنوی پبلیشرز، کوئٹہ، 2012ء

الواحد الصنادید (حصہ دوم)

عطاء الرحمن قاسمی۔ مطبوعہ مولانا آزاد اکیڈمی 193 گلی گڑھی، بازار ٹیماکل، جامع مسجد دہلی

نمبر 6۔

بحر السرائر (خطی)

سید سعد اللہ موسوی۔ مملوکہ ”کتابخانہ ابن کرم، منگانی شریف“، مکتوبہ 1291ھ

بحر العجمان

سید محبوب حسین گیلانی۔ طبع دوم بجنور 1336ھ

بے تیغ سپاہی

نواب صدیق علی خان۔ مطبوعہ کراچی

تاریخ ملتان (جلد دوم)

مولانا نور احمد خان۔ مطبوعہ قصر الادب رائیٹرز کالونی ملتان، 1973ء

تحفۃ الابرار

مرزا آفتاب بیگ۔ مطبوعہ دہلی ۱۳۳۳ھ

تحفۃ القادری (تلخیص شجرہ مبارک از مولانا محمد ادریس اوچوی)

بقلم غلام محمد احمد پوری، ۱۳۵۷ھ/1938ء

تذکرہ علماء مشائخ پاکستان و ہند (جلد اول)

پروفیسر محمد اقبال مجددی۔ مطبوعہ، پروگریسو بکس، اردو بازار لاہور، 2013ء

تذکرہ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی

علی اصغر حکمت، مترجم عارف نوشاہی، مطبوعہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور، 1983ء

تذکرہ شیخ الکل حضرت موسیٰ پاک شہید

سید سبطین رضا گیلانی۔ مطبوعہ بہاؤ الدین یونیورسٹی ملتان، 2011ء

تنویر الابرار مع اوراد قادریہ

پیر محمد طاہر حسین۔ مطبوعہ قادریہ آرگنائزیشن منگانی شریف، 1996ء

تیسیر الشاغلین

حضرت موسیٰ پاک شہید۔ مطبوعہ بیکن بکس گل گشت ملتان، 1997ء

جدی کرسی (خطی)

داتا حسنین سائیں۔ مملو کہ کتابخانہ ابن کرم خانقاہ منگانی شریف

جدید تاریخ اوچ شریف (حصہ اول)

علامہ دین محمد عباسی۔ مطبوعہ معارف اولیاء اوچ شریف ضلع بہاولپور

حافظ الکریم (سوانح حیات حضرت خواجہ حافظ گل محمد قادری)

پیر محمد طاہر حسین۔ مطبوعہ قادریہ آرگنائزیشن خانقاہ منگانی شریف، 2014ء

حدیقۃ الاسرار فی اخبار الابرار

مولانا امام بخش جام پوری۔ چمن سوم در حالات حضرات قادریہ قدسیہ۔ مطبوعہ کتب خانہ

تجارتی ملتان

حیات الامیر (جلد دوم)

سید افضل حسین گیلانی۔ مطبوعہ ادارہ صوت ہادی شیخو شریف ضلع اوکاڑہ، 2008ء

خرزینۃ الاصفیاء (جلد اول)

مفتی غلام سرور لاہوری۔ مطبوعہ مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ لاہور، 2010ء

دیوان قطبیہ (منظوم کلام) حضرت قطب عالم پیر مخلوی

پیر محمد طاہر حسین۔ مطبوعہ قادریہ آرگنائزیشن منگانی شریف، 2004ء

دیوان عشق

پیر غلام محمد جلو آنوی۔ جلوی کتب خانہ ڈھڈی والا کلاں ڈاکخانہ طارق آباد، لاکپور

(فیصل آباد)، ۱۳۸۱ھ

دیوان قادری (خطی)

حضرت سید محمد غوث بندگی اوچوی۔ مملوکہ "کتابخانہ ابن کرم" منگانی شریف

ذکر سخیاں

سید افضل حیدر۔ مطبوعہ مکتبہ بابا فرید پاکستان شریف

رسالہ فکر و نظر

مشائخ پنجاب کا ایک نادر تذکرہ۔ جلد ۱، شماره ۳، اسلام آباد، اسلام آباد 1977ء

رود کوثر

شیخ محمد اکرام۔ مطبوعہ ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور، 2005ء

زبدۃ الاشراف

سید نذیر احمد جیلانی۔ مطبوعہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور، 2011ء

زیارات ایران

افتخار احمد حافظ۔ مطبوعہ راولپنڈی، 2012ء

سفر نامہ اوج شریف

پیر شریف احمد شرافت نوشاہی۔ مطبوعہ اردو اکیڈمی بہاولپور، 1999ء

سفینۃ الاولیاء

شہزادہ محمد داراشکوہ۔ نفیس اکیڈمی کراچی، 1986ء

سوانح حیات حضرت شاہ چراغ

محمد دین کلیم۔ مطبوعہ ملک سراج الدین اینڈ سنز لاہور، 1972ء

سوانح حیات داتا حسنین سائیں

سید افضل حسین گیلانی۔ مطبوعہ ادارہ صوت ہادی شیخو شریف، 2006ء

سیرت و سوانح حضرت سید عبدالرزاق گیلانی

سید سید علی ثانی جیلانی۔ مطبوعہ ادارہ صوت ہادی شیخو شریف ضلع اوکاڑہ، 2014ء

شجرۃ الانوار (خطی)

سید علی اصغر گیلانی۔ نسخہ مکہ شریف

شجرۃ الانوار (خطی)

سید علی اصغر گیلانی۔ مکتوبہ ۱۳۰۳ھ/1886ء

شجرۃ الانوار (خطی)

سید علی اصغر گیلانی۔ پنجاب یونیورسٹی

شجرۃ الانوار (خطی)

سید علی اصغر گیلانی۔ مملوکہ کتابخانہ ابن کرم، منگانی شریف

شجرۃ الاشراف (سی حرنی داتا حسنین سائیں)

سید سید علی ثانی جیلانی۔ مطبوعہ ادارہ صوت ہادی شیخو شریف ضلع اوکاڑہ، 2003ء

شجرۃ نسب (حضرات گیلانیہ دیپالپور) پمفلٹ

سید قاسم علی شاہ گیلانی۔ دیپال پور، 2014ء

شجرہ مبارک (حالات مشائخ گیلانیہ)

مولانا محمد ادریس اوچوی

شریف التواریخ (جلد اول)

پیر شریف احمد شرافت نوشاہی۔ مطبوعہ ادارہ معارف نوشاہیہ ساہن پال شریف، 1979ء

عین التصوف (خطی)

حضرت سید مجتبیٰ فضلی گیلانی۔ مملوکہ لاہور میوزیم شمارہ MSS 431، مکتوبہ ۱۳۳۱ھ

غوث اعظمؒ

مولانا برخوردار ملتانی۔ مطبوعہ کتب خانہ تجارتی خضر منزل ملتان، 1927ء

فیضان کرم (ملفوظات حضرت قبلہ عالم منگانوی)

پیر محمد طاہر حسین۔ مطبوعہ قادریہ آرگنائزیشن خانقاہ منگانی شریف، 2004ء

قلائد الجواہر

علامہ یحییٰ تازنی۔ مطبوعہ شبیر برادرز لاہور، 2006ء

کلید فردوس

سید احمد حسین شوق گیلانی۔ مطبوعہ خادم التعليم سسٹم پریس لاہور ۱۳۲۳ھ

لاہور میں اسلام کے سفیر

خواجہ عابد نظامی۔ مطبوعہ الفیصل ناشران کتب لاہور، 2000ء

لمحات کرم (سوانح حیات حضرت قبلہ عالم منگانوی)

پیر محمد طاہر حسین۔ مطبوعہ قادریہ آرگنائزیشن خانقاہ منگانی شریف، 2006ء

مثنوی معنوی (دفتر اول)

نسخہ رینولد نیکلسون۔ مطبوعہ انتشارات گلی، تہران، ایران

مرقع مولتان

سید اولاد علی گیلانی۔ مطبوعہ جازب پبلشرز لاہور، 1995ء

مشائخ احمد آباد (جلد دوم)

مولانا محمد یوسف متالا۔ مطبوعہ مکتبہ محمودیہ نزد جامعہ محمودیہ نوگزہ پیر، علی پور، ڈاکخانہ کچھوٹہ

ہاپوڑ روڈ میرٹھ (انڈیا)

مکتبہ المدرستہ القادریہ العامہ

نوری محمد صبری الگھفتی۔ مطبوعہ بغداد، ۱۹۸۳ء

منتخب التوارخ

ملا عبد القادر بدایونی۔ مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز چوک انارکلی، لاہور

نہتہ الخواطر (جلد سوم، چہارم)

سید عبدالحی۔ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی، 2008ء

تصحیح

ذیل میں ان عبارتوں کی تفصیل ہے جن کا ترجمہ معنی و مفہوم کی عدم دستیابی کی بنا پر متن میں شامل نہیں کیا گیا۔

۱۔ غزل نمبر: ۱، شعر نمبر: ۵، ص نمبر: ۶۳

اگر تعبیر نتواند ز خواب خود کند کینکے، چرا از دید او منکر شوید ای فرقہ ہشداران
لفظ: کینکے

۲۔ غزل نمبر: ۳، شعر نمبر: ۶، ص نمبر: ۶۶

گر نشان از نعل معکوست نہ ظاہر میشود، بی خبر هستی بعالم ہم تو غافل ہم حقیر
لفظ: نعل معکوست

۳۔ غزل نمبر: ۵، شعر نمبر: ۵، ص نمبر: ۶۸

یک صلاح است زلف و رخ را بہر صیدے عاشقان، کاروبار کفر و ایمان طرفہ یکجامی شود
لفظ: "صلاح" مصرعے کے ساتھ مفہوم نہیں دے رہا

۴۔ غزل نمبر: ۶، شعر نمبر: ۵، ص نمبر: ۶۹

ادب اینست حق نکوی کاہ، ای کہ تو بندہ بدانہ و کاہ
لفظ: نکوی اور بدانہ

۵۔ ص نمبر: ۱۸۲

عربی متن کے الفاظ واضح نہیں

۶۔ غزل کا شعر نمبر: ۵، ص نمبر: ۲۲۸

بگذشته ز خویش از کدورت، بگذشته ز عشق جوهرِ خاک
لفظ: جوهرِ خاک

۷۔ ص نمبر: ۳۰۲

مہری ای بی جہت بر جملہ ذرات جہان آنکس کہ --- بر لاریب دیدت ---
مصرعے میں الفاظ و معنی واضح نہیں ہوئے

۸۔ ص نمبر: ۳۱۸

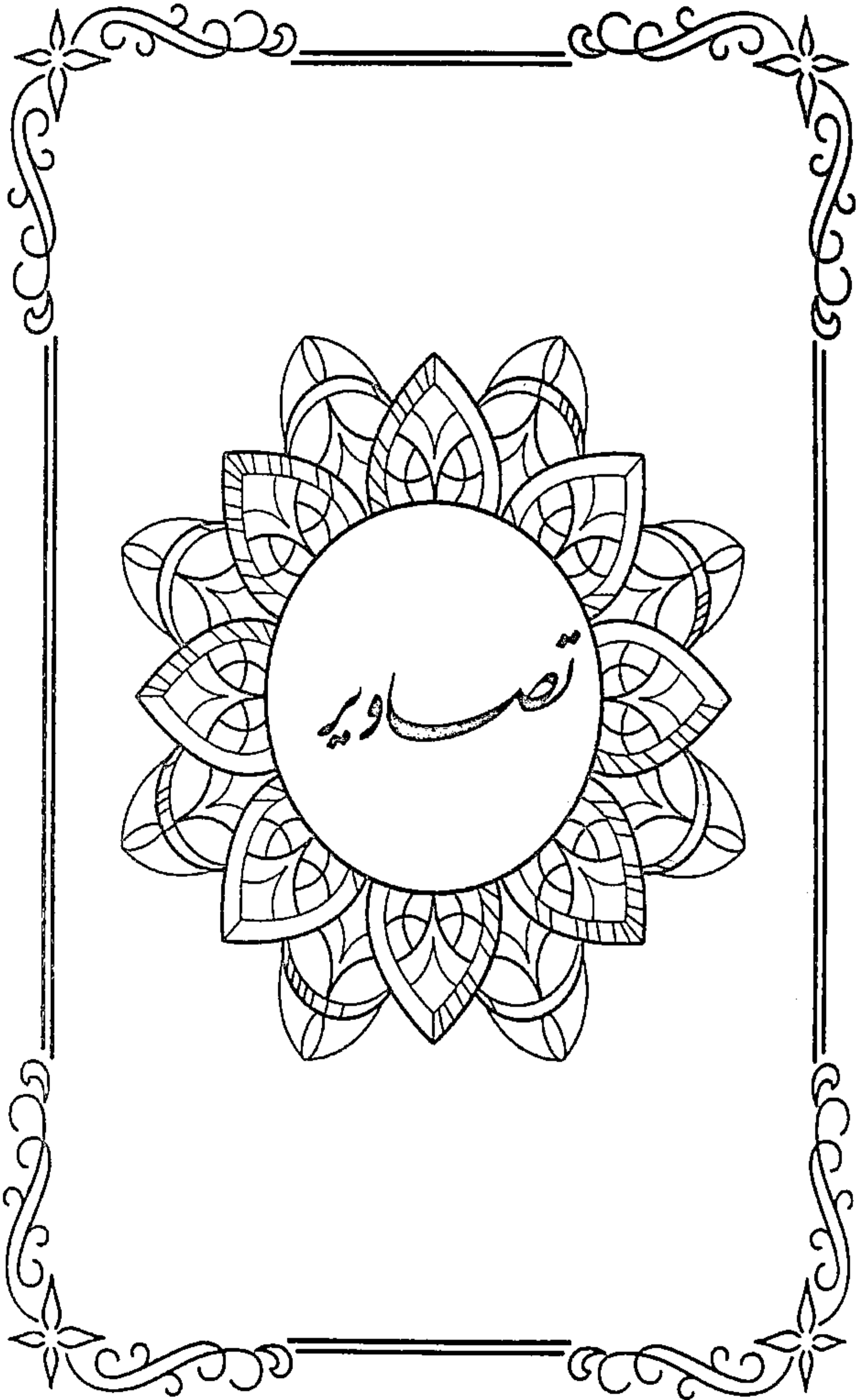
فکندیں براہ --- بسی خار کفار در دیدنش
ز خارہ دلان خار چندان شیدے کل اش باہمہ نیک ---
مصرعے میں الفاظ و معنی واضح نہیں ہوئے

۹۔ ص نمبر: ۳۱۸

گر عالمی چون و چرا منکر شود زین ماجرا سری بہ او نیارد مرا کوہست ---
مصرعے میں الفاظ و معنی واضح نہیں ہوئے

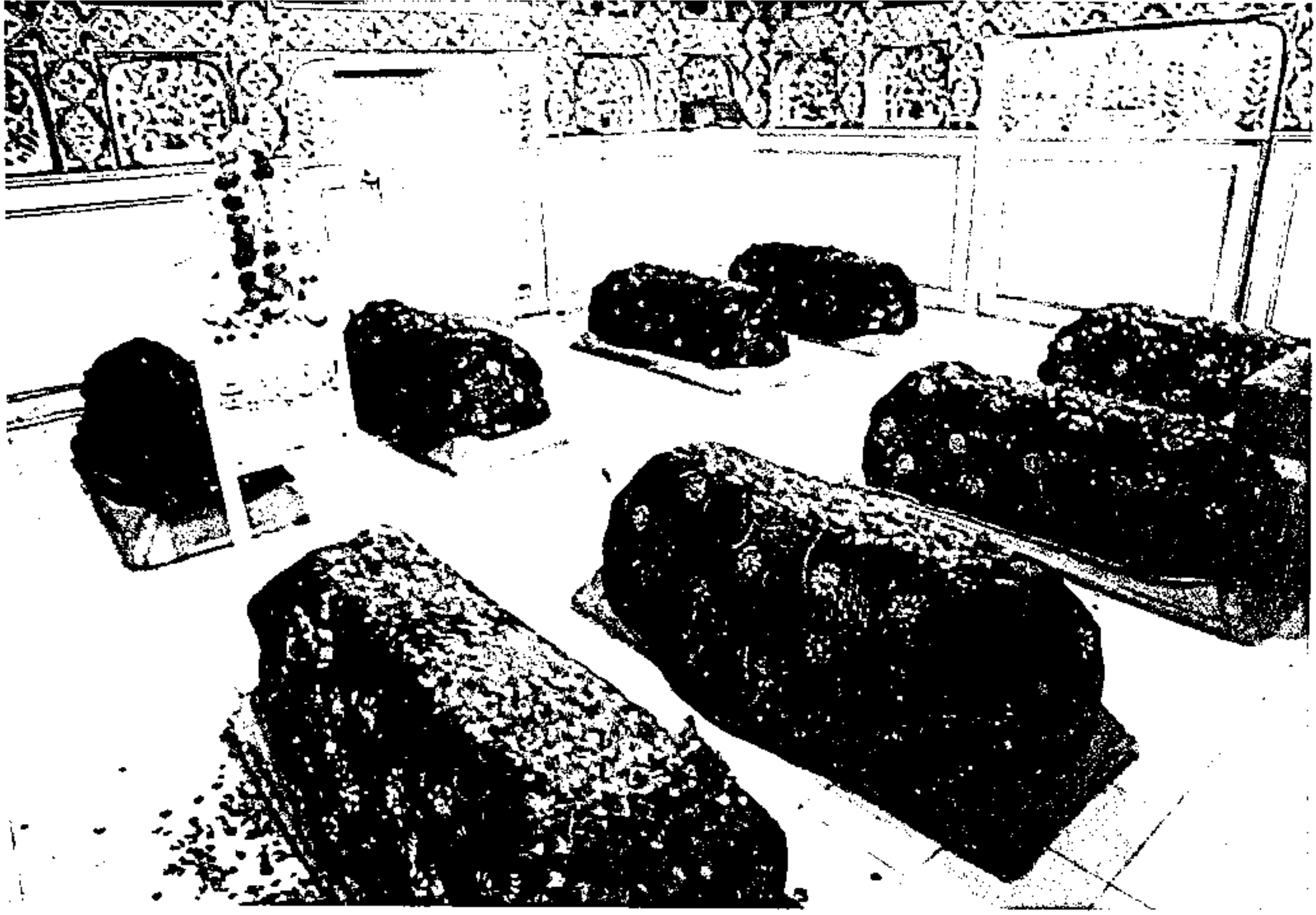
۱۰۔ ص نمبر: ۳۲۸

اندرون منددی شہریار
لفظ: منددی

شبیه مبارک حضرت شاہ چراغ لاہوری
(مخزنہ، ایوان کرم میوزیم خانقاہ منگانی شریف)

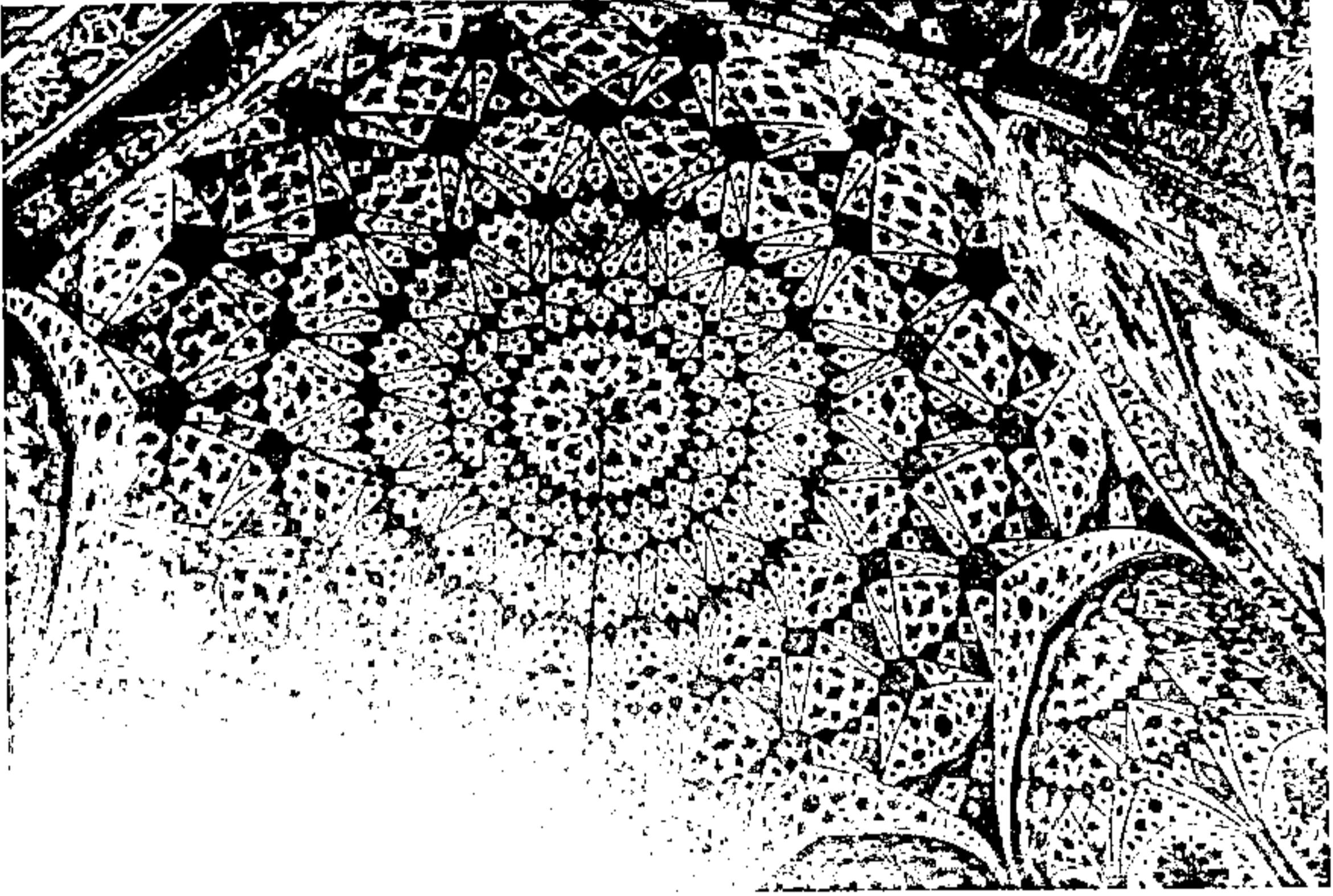

مزارت شریفہ اندرون روضہ حضرت شاہ چراغ لاہوریؒ

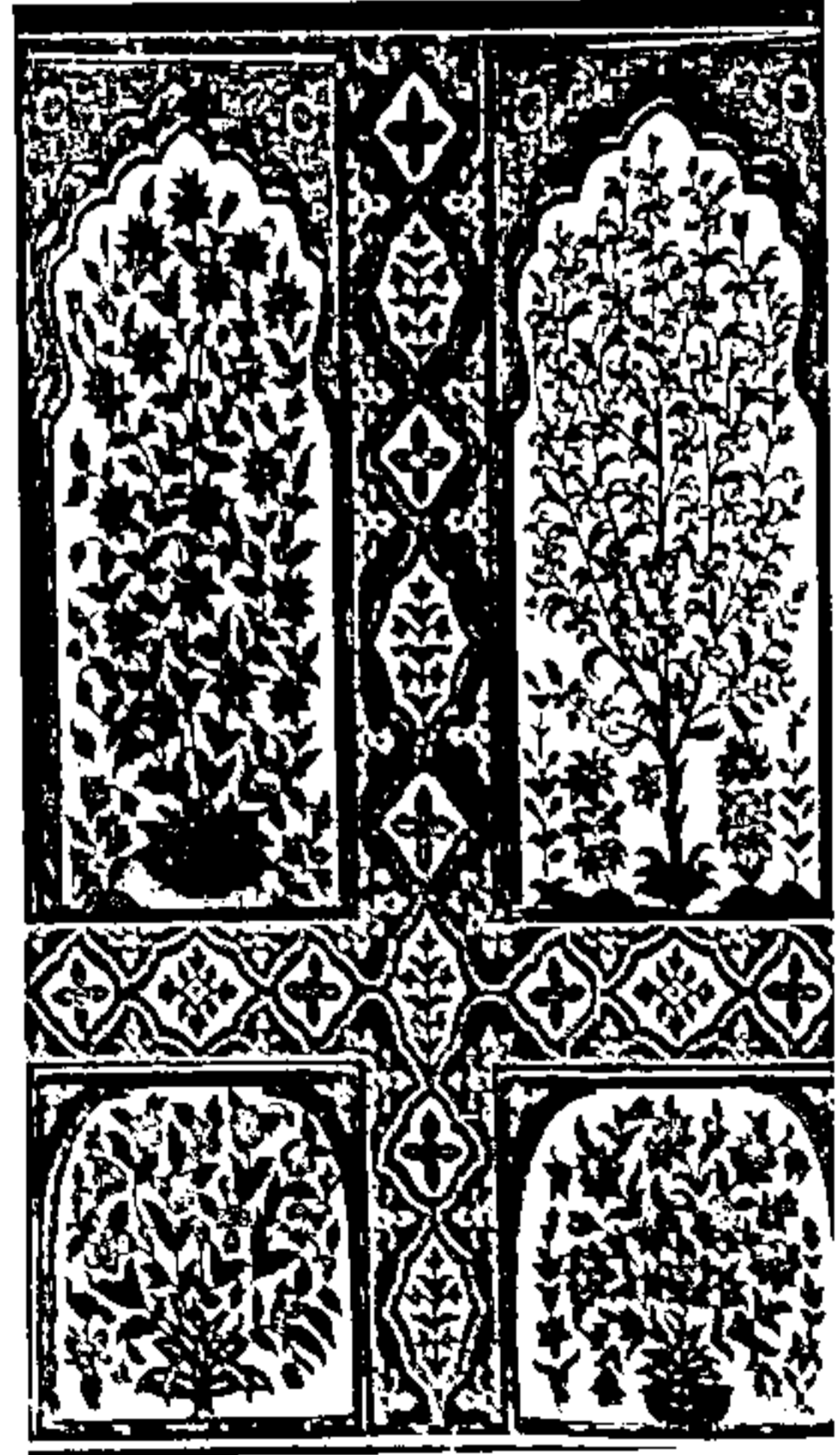
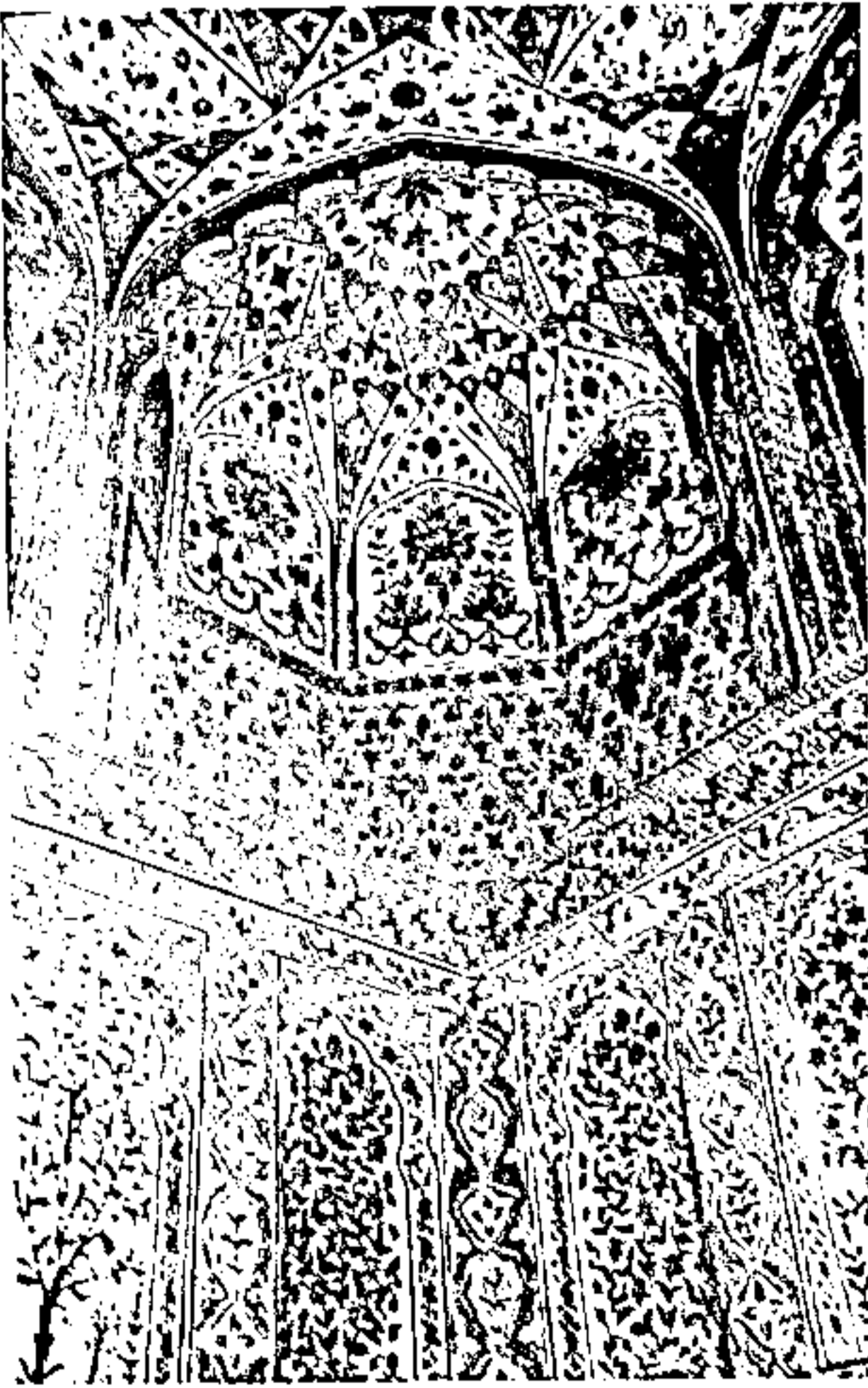

1/1/2006

مزارات مبارکہ بیرون روضہ حضرت سید مصطفیٰؒ و حضرت سید مجتبیٰؒ

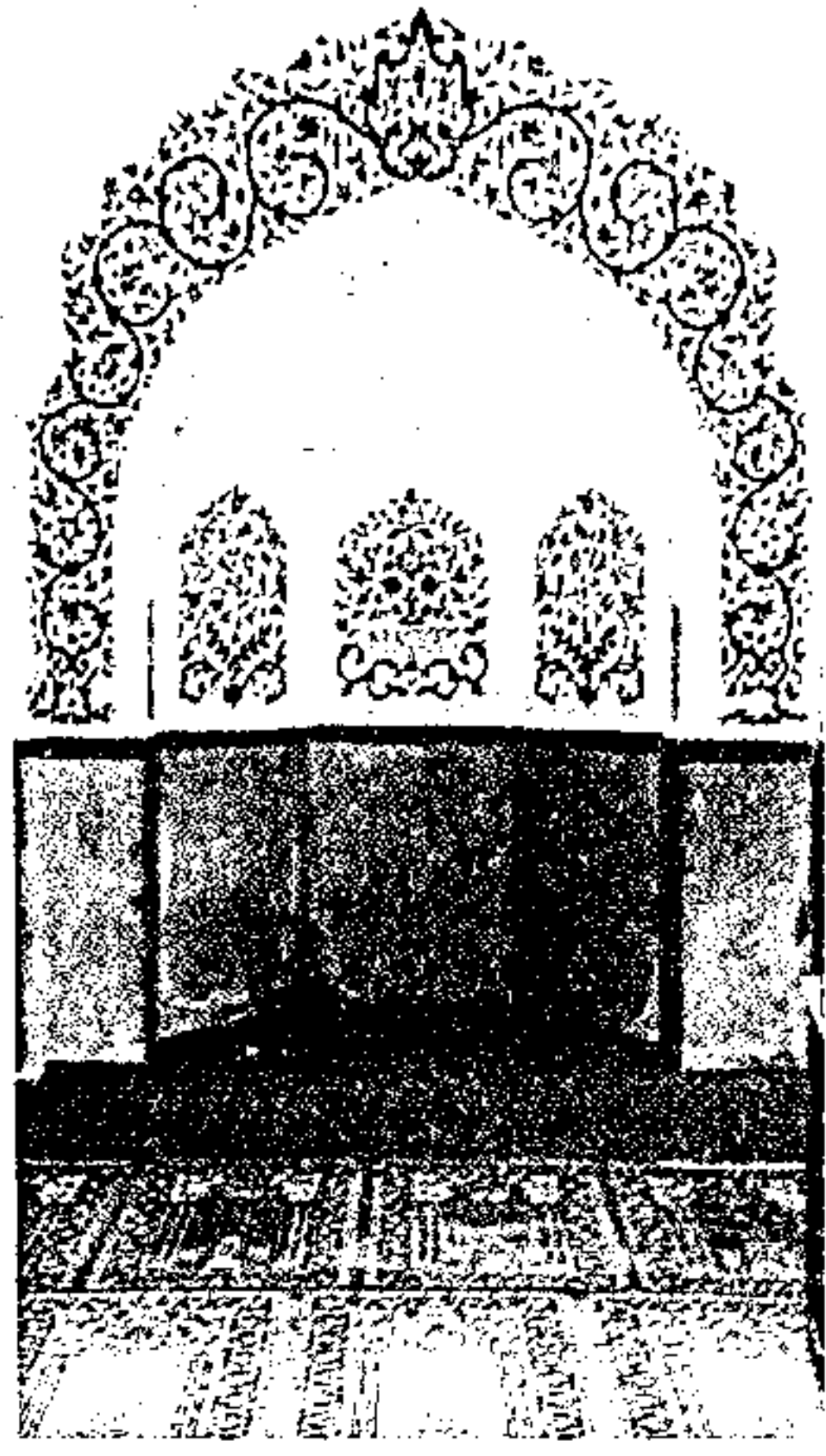
گنبد کا اندرونی منظر

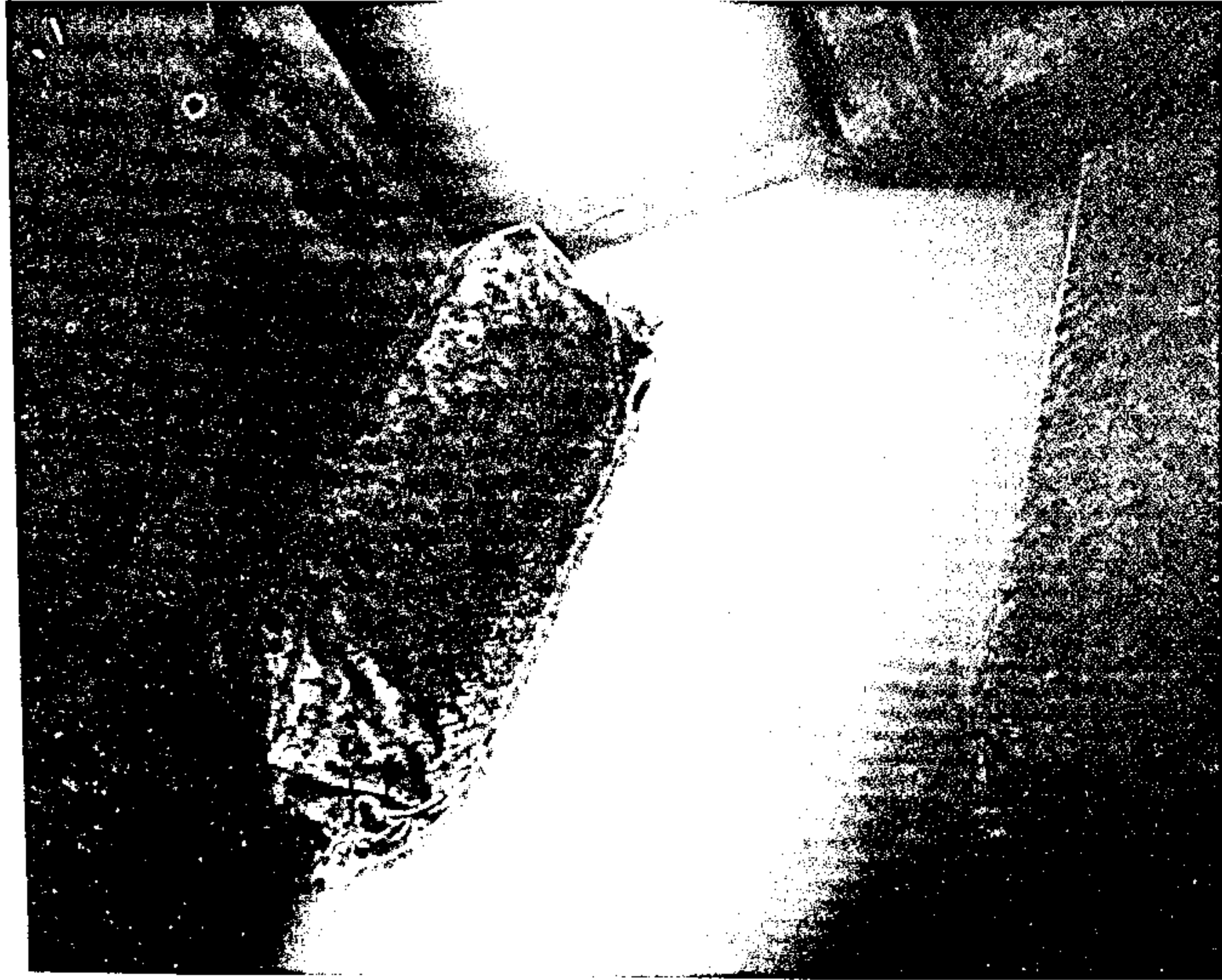
اندرون روضہ: دیواروں اور محرابوں پر گل کاری کے نمونے

مسجد شریف دروضہ مبارک

محراب مسجد

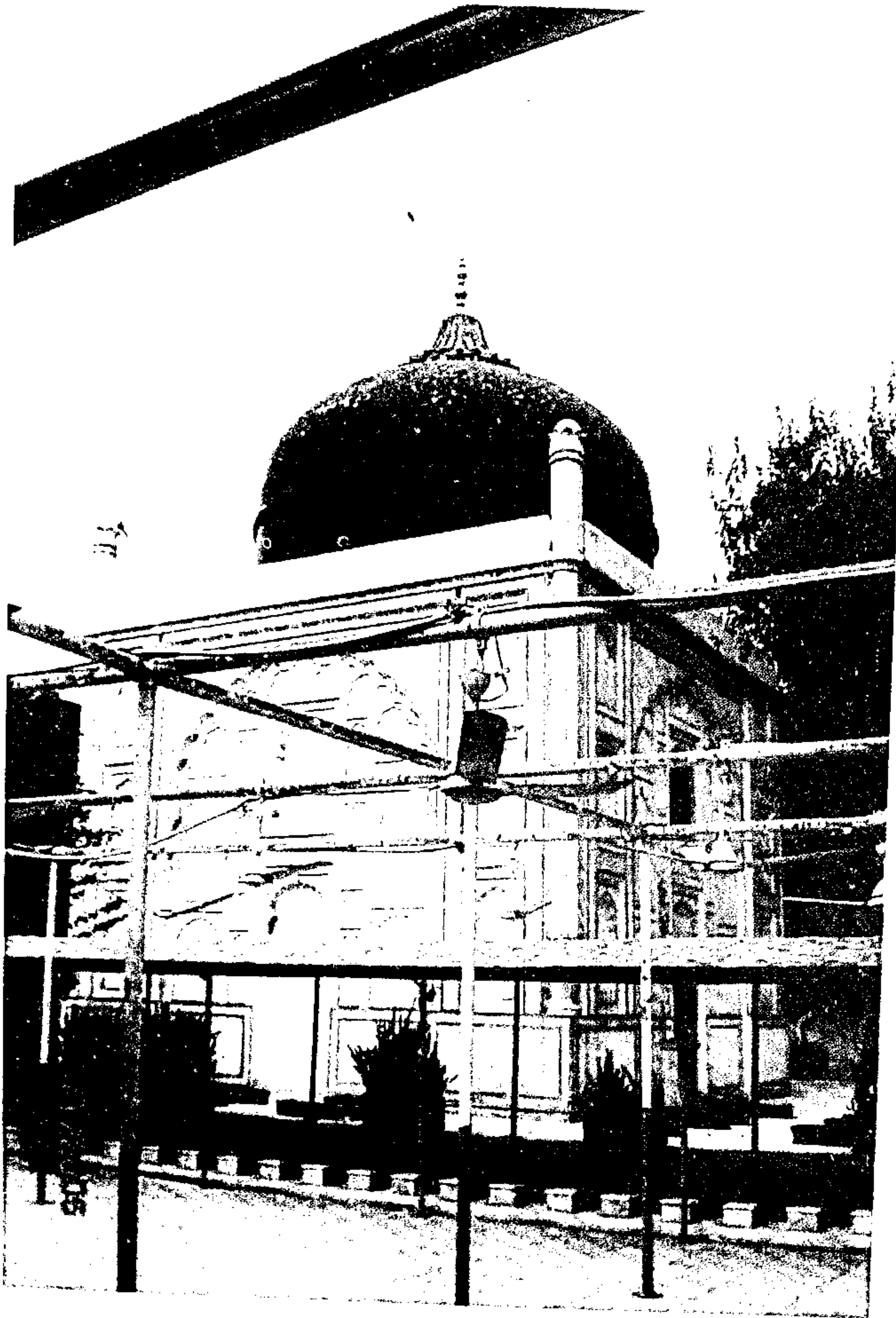
مزار مبارک حضرت شیخ محمد فاضل (مرشد صحبت حضرت مصنف)

دستار مبارک حضرت سید مجتبیٰ (مخزونہ، سید قاسم علی شاہ گیلانی، دیپالپور)

سید مظہر علی شاہ گیلانی (سجادہ نشین دیپالپور)، پیر محمد طاہر حسین، سید سید علی ثانی
گیلانی، اور سید قاسم علی شاہ گیلانی

روضہ مبارک حضرت شاہ چراغ لاہوری

AIN UL TASA WUF

A rarefied book on the secrets of Sufism
and the biography of Mashaikh e Jilania
in Hindustan

By

Syed Mujtaba Fazli (R.A)

Appearance, Content, Preface & Synopsis by:

Pir Muhammad Jahir Hussain Qadri

Translation by:

Kousar Abbas Alvi &

Atwais Abdullah Manganwi

عین التصوف

مارسی = تصوف = تہذیب و نظام

سزائت ۱۲۳۱ھ

کتابخانہ اسلامی

اردو بازار لاہور

بدان ای عزیز که نقل و عقل قابل است بر آنکه حق سبحا و تعالی واحد
 و شریک است قوله تعالی وَالْهَكْمُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى
 لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا و دیگر آیت بیانات
 حدیث شریف درین باب زیاده از حد تحریر و تقریر در کتب هر دو مکتوب
 مستند است و عقل میگوید که آنچه جویرسد از نفع و ضرر زبرد قبول و قاری
 لحد البتة بداهت معلوم میشود که کسی از زارد و قبول میکند طوعا و کرها
 قال امیر المومنین علی رضی الله تعالی عنه عرفت ربی یسوق العرازم تمسح
 که ترا خالق غالب است یکتا چرا که چون در باد شاه مجازی ما خود
 موافقت ندارد در رعیت هر دو بسبب اختلاف مدام در خوف و خطر
 میمانند پس آنچه در باد شاه حقیقی بطریق اولی ثابت شد اگر سوال کنند
 که چون در باد شاه مجازی طریق صلح و اتفاق جایز است اگر در باد
 حقیقی هم صلح کند مانند مضایقه جواب است آنکه تحقق صلح با ارباب
 اخلاص است یا از راه غلبه یک بر دیگری محبت و اخلاص را در امور سلطنت
 بجاییند نه که بر سپهر او سپهر دیگری کشند و در سلاطین مجازی اگر صلح
 جایز است فاما واقع نه و در مرتبه الوهیت غلبه یک بر دیگری جایز نه که
 معلوم باین خدائی نه بنا بر این ثابت شد که خالق غالب احد است
 است نمی منی که موت که مکره طبیعی با اتفاق است جانشینی آن حکم غالبی است
 که بر کنت او محال و حیات که بر غروب طبیعی نیست خلاف وصول او امر
 لا یندر صجالتها کهنه

مملو به سیر.....

واحدی است که انبیت را در پیکانی او داخل ضلالت و سهمی حق سبحانه
 ظاهر تر از همه پدید است که همه پدیدها با او بید است و هو اظهر الظاهرین در
 نور السموات و الارض لیکن در نظر عاقلان اول مرتبه بر شیئی نیست مثل نور افق
 که اول نظر بر آن نمی افتد بر بصیرات می افتد با وجود آنکه همیشه نور افق است
 دیده نشود سبب آن آفتاب بر رخ هر ذره ظاهر است از غایب است ظهور غایب
 پدیدیت حضرت ارشاد بنا بر وحیت اولی صلی الله علیه و آله که از نفس استبرکه
 ایشان است دلایل اثبات وجود بار تعالی چنین نوشته اند سبحان
 الملك الحی الذی لا ینام ولا یموت سبح قدوس ربنا
 ورب الملكة والروح له ما فی السموات وما فی الارض
 من ذی الذی یشفع عنده الا باذنه لعل ما بین
 ایدیه و ما خلفه مراد است آنچه در آسمان و زمین است
 و کدام کس است آنکه در منقاعت زند نزدیک برود کار موجود است
 مگر فرموده آن آفرید کار مخلوقات و پیداند خدای تبارک و تعالی آنچه
 در میان آدمیان بنش فرستاده است و آنچه پس ایشان است از جنات
 و سیئات و لا یحیطون بشیئ من علمه الا بما شاء و یرسع کرسیه السموات و الارض
 ای لال زبان عالم از توند خالی بود خیالم از توند در صحن تو کام از
 عدم منب عاجز شد و عقل علت آید پس مگر خبری از علم حق سبح و تعالی
 که او خواهد فرخ شد کسی آن خدای تعالی آسمان و زمین او را نیوده
 ۲

وهو الصلي العظيم ونرسد كراي ان ذات باكره را از غنا بخت
 آن زمینها و آسمانها و اوست بزرگتر و باکتر از همه عیبها تا سزاوار بزرگواری
 است که همه انبیا و اولیا از سمیت عظمت آن مدام در براس اند و الهی که
 الله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم پروردگار شما کی است
 که لیس ضد و لاند و لا شریک له لا شریک له بر بی ذاتش از جهت صدق
 غنی ملکش از طاعت جن و انس پرستار امرش همه خبر کس بی آدم
 فرع و مور و مکس نیست پروردگار مکر آن بدیع اجسام و ادواح خلایق
 مهربان است بر جمیع افراد موجودات چنانچه هر یک معاشش صبح و چاشت
 بتدبیر او میرسد چنانچه جان پهن خوان گرم گسترده که بسبب در قاف و دری
 خوردن مهیا کند روزی مار و مور و در خند بیدست پائید و روز و شب
 عطا بخشنده در بسیار بسیار کرامت فرماید از آنجمله غروب معارج شبانگاه
 و وقوع از وصال اثر آب پاکیزه و منافع مرهلت ایگار و شنیده و غایب
 از طبع لطیف و تناول ثمرات شریف و انعام کاسهای حقیق مخموم و سر
 آب صاف حیاض کون و غیره اللهم ارزقنا هذه الکرامه
 بحمده الرحمن الرحيم ان فی اختلاف الليل والنهار برکت
 و در تداول بسیار عیال که بعضی از آنها در از سر ما آید و از دنیا که خوشتر
 چنانچه در موسم زمستان اکثر شبهای طلانی طویل و در آوان تابستان
 و تابانک تا حدی که ناظران از کمال غنبت و شادمانی و شادمانی احتیاط
 نشاء کتر آید و بنا برده جان قدرت قدیم و حکمت عظیم مشمول میشنند

عابدان سبوحه در استغفار و اطاعت فرمایان اخلاص عثمان و عثمان بن
 فاسجد واقیموا الصلوة مستعد گشته بهره باب سراج و باب العمله و سوان
 المؤمنین بوده امیدوار و وجدان مراحم رحمان میباشند درین گفته
 از بس کس شب رانده اند سحر که خردشان که و اما نه اند و غاشقات تقایر
 جمال کریم بودای جانان بجان منتقل ندگری حبیب از جهان منتقل
 باید حق از خلق بگریخته جان مست ساقی که می رنجیده نشاید بدارد
 دو کردشان که کس مطلع نیست بر درویشان او عارفان و انبیا هم
 الصفات از جمال شوق و دیدار اله عفار ترانه بخودانند بر پی عقل حسنه
 بیج بر جنت ابر عارفان خردان هم نیست همه بر چه هستند از آن کفران
 که با هستی این نام هستی برند سدا پیده از خود در بجز و از و با خبر و آیت ملک
 السلام به هیچ مذکور و ظاهر و الفلک بحری فی البحر یا منع الناس و غیر این
 آنکه در امردان در بخار اله رحمان در میان جزئی که منفعت مردمان در اول
 رابطه مربوط و ما انزل الله من السماء ماء فاحیاء به انزل
 بعد از حق حاجت ظهور بر جان لوتی بر هستی و است لطیف لغت
 آن خبر نیست که نرود فرستند اهل از استمان باران فراوان که نرود
 نیزه نشان معانی و قیوت اسرار رفیق نزول مراحم فی پایان است پس
 زنده کرد اند با تفاعل اسطر در اضنی مرده در حیات اراحمی اموات
 نباتات مختلف الالوان فی بدو معان و اللان حکم اشیا و خود روی
 و زنده است و طراوت مرزوغات و نرود و نرود کیا و چرمان بیابان و در
 سبب آن در جهت ابدان انسان در رزق و افروز حیوان از تراخی اوراق

مردقات درگاه زراق اکثر با قطار باران که فی الحقیقه عطیات غفار
 است اقوالهم الماء الذي تشربون اء ندمه انزلتموه من المزن
 ام نحن المنزلون ایا پس با بصیرت و ابراهیم عطیات مشابهی
 آب شیرین از غایت ذوق و آب خوشکوار از کمال شوق می نوشند
 و دفع حرارت ابدانی و ساختگی طعام و ارتفاع خلالت تمام و غسل نواب
 یکمین اجسام خباثیان چه از جلال و حرام و قهر مظالم از وسوسه
 میشود ایشمار آسمان رحمان فرود می آید و بصرف حوائج خویش
 باید گاه ضمایر آگاه منزل العیاش است بسیار دهر و تا کوشی بار بار
 زمین تا کوشی بار بار و بخت قیها من کل دایه ممکن و واسطه
 زهر حشیده خباثت فرانس لربا و اخیال ابل افلا یظنون الی الی
 کف خلقت اورمه های آهوان نافه دار بی عیب و عزالان بصیر
 فریب و نسکبار و کوزان خلیوش تیز و وارث جلد رود نیل کاوش
 زک و حار و حسی و در دکان خباثت نیربان بر تحمل و ما و زک و بلند
 نیز آهنگ و کرکان مهلک روانه بی کنا و در دایه جبال بناده و خیل خیار
 ز غیر و یک اینها همه تدرید بر قدر و نیست رحمان بصیرت غزیرا حق
 و تعالی با فریدن براق با و بای و شتران عبرت نمای بر مردمان است
 می نهد الله الله سرور کائنات و مفر موجودات علیه الصلوة و السلام
 السفر قطعة من النار حضرت علی کرم الله وجهه چون این حدیث شنید
 گفت اگر سفر علی السلام چنین نطفی النار قطعه من السفر می گفتم میان

میان سفر و سفر یک نقطه فرق است و اگر نه عذاب سفر از سفر نیست
 ایشان بیشتران مردم را از در لیبان بجهتشان و گاه از خراسان
 و از آنجا بروستان بروشته می برند و تحمل آنها لکم الی بلد لکن
 بالعیة الا لیسوق الا نفس دکا و دیرکا و دکا و سیش و غائم و کوهندان
 بواسطه شافع انسان آفریده درین همه دلائل هستی مطلق ظاهر است
 برای عبرتین این راه و فرصتین در گاه اله و تشریف الراج با بررمان
 قنای و زیدین باد سراق و ذافع انتفاع متکاثره حلایق بجهت تحصیل مایه است
 و حصول سرمایه نشاط و استراحت رافع حرارت جسمانی و واجب لوازم
 شادمانی چنانچه انجراد و امتیاز خوب مرغوب خائط و نشر انط و مداس
 و نخود و اغذیه دیگر و تربیت نباتات و تاثیر سبزی و منویت و روید
 و اخراجات که استخراج انیا از بساط اراضی مقرر است که بی و مشق
 و گاه از جانب مغرب و وقتی اطراف جنوب اهداف سهام حکم حکم
 اما کمین می سازد و او انی مستطرا ان ارتفاع ریح را از کثاف مشمال
 و خوشوقت ساخته دل نشان از یافت مرام می نواز و گرم و سرد و صبا
 فصل ریح حدایق و بیاتین بدیع از فیض محبوب اوست و برک و بزی
 اشجار خراسان او و سوای شایخ مذکور در حد انحصار خراسان و فارس
 نمی کجند و ان بعلم علیم میگویم ان الله بكل شیء علیم و السیاح
 المستخرین السیاء و الارض و شجر ابرای مخلوق میان آسمان
 و زمین از بر آسمان بچونند و در خیمه دار با و تا در جبال طباب اطاب زمین
 ک

۴ بند و حجاب از بواب رحمان و بواب سعید و سیاه اجنبی را یک زمین
 بسیار تجزیه کرده قدرت قدیر و حکمت حکیم خیر بویستد و قات طوفان است
 می آید و هم جاذب را بر اثری و نشانی نیافتد و بعد توقف تا سعید بدیم که
 حجاب تعالی چون جبال از افق آسمان پدید آید و در عین مشابیه بویستد
 از شرق و غرب و جنوب و شمال سیرت تمام فرمان از در حجاب و ملازم
 جمع و متفق گشته تا طر امطار و ابراج آمار نموده و در حوز جان سوئیستد
 آیات لغو و بعیان این آیه برای قومی که از جام عشق جا نشسته نام
 و لایل ساطع و برهان قاطع بوسیله ادراک بمیل خود از ظلمات جهالت
 مملکت بطلت کفر و شرک و ورانط عصیان و طغیان بر آورده و ابداً
 از عتاب جلال و عقاب عرصات قیامت خلاص نمایند بخت خورده
 بین و فکرستین غور کرده تحقیق کنند که آفریدگار عالم و عالمیان مدبر قدر
 و رحمان بصیر است که آیات مذکوره را از ما کن عیب لاریب بظهور آورد
 و حیانا بواب از تاج ریح و نزول باران مسدود کرد اند هیچ فردی از فساد
 خدایین بغیر افتتاح قیام له مقالید السموات و الارض نماند و قیام
 نمود و دام علی التواتر و توالی خازنان مالک له خزائن السموات و الارض در
 رحمت رحمان باز نموده در پی ترسیل باد باری مطلوب و باران مرغوب
 میباشد اللهم لا مانع لما اعطیت و لا معطل لما منعت و
 لا راد لما قضیت ان ربکم الله الذی خلق السموات و الارض
 فی ستة ايام ثم استوی علی العرش یغشی الليل النهار

در آستی پروردگار شنا که است بیافرید طبقات این مهفت آسمان
این مهفت عروس عمارتی بر در که توبه برده دگر و زیبه های در مهفت روز
بس ترک بر آمد بر عرش عظیم آن آفرید کار کریم عظمی ما ده عرش را بر در آست
ظایری چون برق سالی چار صد آنکه رسد پایه دگر آن باره بیالی می شود
لیل اردو بطر ذر و شمس و القمر و النجوم مسخرات ما برده الاله الخلق دال امر
تبارک اندرب العلیین آفتاب چاه تاب رما هتاب دستار بوی دیگر
فرمان پروردار اند ما بر آله و اسب قدیر مطلق و حکیم رحمت فرض خورشید
هر روز از تبار مشرق بر آورده ستواری بر قدیر مغرب سیکر و اند و کرده
ضیا بخش عین جهانیان را با منور حیرت انگیز روشن و شور گاه بی نهنک وار
از قرع جارشام بر آمده ما هیان دریای خضر افلاک را نسکار کنان آست
قلم مشرق می رود که از دار سلطه مشرق سلاح خادری بوی
بر افلاک افلاک تاخت آورده بر کوادر شهرستان آسمانیا را در
اسواق کم تایی می بخار د از مشرق مغرب و آفتاب روان گسترده
کیتی براب دنا و آگاه باش که مراد است خلق سوا کن بوی طبقات
سار دایت و دیاران زاویه ارضیات رب السموات و الارض و ما بینها
العزیز العفار و حاکم او امر کن فیکون یفعل لهدایت و یکم ما بر عبادت
از دست و فعال ما بر دیدار ت بد و با کی است ذات کریم العففت
را که پروردگار عالمیا است او عوار یکم تصرعنا و خفیه بخوانید ما در ما و
مستدام با ساری و عظام ذر و اجلال و الا کرام را با زاری و تصرع تمام ما یاد

شمار ملک العلام باینرا هم رحمان و فیض آن عطیات الزمان
 بحاقال الله تعالی فاذا کروی اذ کر کم فاذا کروی کر فی تروی مرا طاق
 بدش کجا بودی مرا هم الکلام رحمت الوصلین میفرماید التوحید
 حکم کردن بود بر وحدانیت جزئی و حکم خبر بعلم آن خبر نماند آن کرد پس
 شد حکم کردن بر یکایک خداوند به تحقیق از آنچه صنع لطیف و پدید فعل
 بدیع با عجز و لطیف بسیار و بودن آن بخود محال هستند و اندر هر چیزی
 علامت حدوث ظاهر یافتند گفتند لا محاله فاعل باید تا آنرا از عدم
 بوجود آورد یعنی عالم را با زمین و آسمان و اقیانوس و ماه و بر و بحر و کوه و دریا
 و صور را با حرکات و سکات و علم و نطق و موت و حیات از هیچ
 چاره نبود و از دست صانع مستغنی بودند یک صانع کامل حی عالم قادر
 محال نیازی از شر یک که وجود و فاعل مر یک فعل را احتیاج هر دو باشد
 بیکدیگر و این در مرتبه الوهیت ممنوع است و توحید است یکی توحید حق
 مر حق را و آن علم او بود یکایک خود و دیگر توحید حق مر خلق را و آن
 آفرینش توحید حق بود در دل بنده و دیگر توحید خلق مر حق را و آن علم
 ایشان بود و بعد اینست خداوند جسید گوید رحمة الله علیه التوحید افراد
 القدم عن حدوث توحید خداوند استن قدیم بود از حوادث یعنی قدیم
 را محل حوادث ندانید و حوادث را محل قدیم نه و بدانکه که حق قدیم و تو

حدث از پیش نوبت خبر بد و نه بود و در صفات دینی هیچ خبر اندر تو نیافر
 و قدیم را با محدث مجابست نباشد از آنچه قدیم پیش از وجود حوادث بود
 و چون قبل وجود حوادث قدیم محدث محتاج نبود بعد از وجود حوادث
 هم بدو محتاج نکرده پس هر که قدیم را اندر حوادث مازل گوید یا محدث را
 بقدم متعلق و اندر قدم حتم و حدوث عالم دلیل نماند و این بدیه است
 و بر این کت نورد ما بدین عقاید السور و حسین ابن منصور گویند اول قدم
 فی التوحید فصار التفرید اول قدم اندر توحید فصار التفرید است از آنچه تقدیر
 حکم کردن بود بجهت کشن کسی از افاضات و توحید مکتب کردن بود بجهت
 چیزی پس اندر فرد نیست اثبات غیر و او بود و بر وحدانیت اثبات غیر و
 نباشد پس تفرید عبارت است مشترک آمد و توحید نفی کنند و شرکت ترجمه قول
 اصول ما اندر توحید پنج چیز است بر روشن حدث و اثبات کردن قدم و ارتقا
 بر دین و از برادران جدا شدن و فراموشی کند آنچه داند و نداند اما رفع
 حدث نفی محذراته بود از مقارنت توحید و در سخاالت حوادث از دست
 مقدس روی و اثبات قدم آنکه اعتقاد و آری بر همیشه بودن خداوند و
 و از همی اوطان مراد هجرت کردن بود از مالوفات و از مشارقت برادران
 مراد اعراض است از صحبت خلق و از فراموشی آن چیزی که دانند و ندانند
 مراد است که علم خالق را با بجزئی بود یا بیکو کلی و توحید این جمله را نفی کنند

و در تفسیر المطلبین حضرت عورتش را اعظم رضی الله عنه نوشته اند تعرف
 و تعقل ان الله ليس كمثل شي و هو السميع العليم لا تشبيه ولا نظير له ليس
 بحجم فليس له ثوب و فحميس و لا عرض فمن يقضي و لا اوني تركيب اذ الله ماليت
 او ما شبه تجديده لا يتبعه من الطبايع و لا طالع من الطواغيع و لا طلة و لا نور
 يظهر و هو بوجه العلو مستوي على الرض من معنى اطلاق استوار من غير تريب
 و كيفية غير موقوف و الا قد ارب و اجنب و ابحر و كبر و هو لا يقاس بالباير
 جلب ان يشبه ما بعده و ايضا ف الى ما اخترعه و ابتدعه خلق الخلق و
 انما لم ينفرد بالقدرة على اختراع الاعيان و تعقيب الاعيان
 و خلق آدم بيديه و هو باين من خلقه و لا يخلو من علمه مكان لا يجوز ان
 يوصف الحق تعالى بما لا وصف ذاته و يجوز وصفه غرضه بل بانه موجود
 نفس ذات و عين من غير تشبيه كما رخصه الانسان و يجوز وصفه بانها
 اي يخرج بذات ما تعد و خالق له و جاعل بقدرته فاستحق بذلك الوصف
 لا على غير المباشرة للاسناد لان حقيقة ذلك تامة الاجسام و
 ما ستهاد و المنزه عن ذلك و كشف المحجوب مي نويد كيا نكي و
 عد و نيت تا با نيات عدد و يكر و كر و مجد و نيت تا و يرانش
 جهات ما يند و هر جهتي را جهت ديگر بود الى ما انهن اية طهارت و ايمان
 نيت از آنچه اكر و در مكان بودي مكان را نيز مكان با نيتي تا حكم
 فعل و نمانك و قديم و محدث باطل شدي و عرضي نيت تا محتاج

چه چیزی باشد و اندر دو حال در مثل خود بونی که اندر هر یک است و در
 خبر یا چون خودی درست نیاید طبیعتی نسبت تا سید حرکت و سید
 روحی نسبت تا حاجتمند میشتی باشد جسمی نسبت تا از اجزای مالک است
 بود و اندر خبر یا بحر می حال میست تا جنبش خبر تا بود و هیچ خبر
 تا آن خبر جزوی از وی بود با یک است از هر آفات و اوقات و در هر
 و پرا مانندی نسبت تا او با باشد خود و در خبر باشد و فرزند دار و
 اقتضای اصل وی کند تغییر بر ذات و صفات وی بود نسبت تا بود
 وی تغییر شود یا در حکم تغییر کرد و در تسبیح سنابل میو سید که
 و تعالی واحد حقیق است نه واحد عددی زیرا که واحد عددی قابل
 و تمیض است و واحد حقیق از تمیض و تجزیه است و نیز واحد عددی
 است با جمله اعداد چنانکه نصف الاثنین مع ثلث الثلث و در
 مالا نهایت هر عدد دیگر که فرض کنند واحد عددی فردی از افراد باشد
 نسبت با جمله اعداد چنانکه نصف الاثنین مع ثلث الثلث و در
 الی مالا نهایت هر عددی که فرض کنند واحد عددی فردی از افراد
 پس در نسبت با جمله اعداد است و واحد حقیق را با عدد هیچ نسبت
 و واحد عددی در همه اعداد است مثلاً یک عدد در ادومی با
 کنی دو می شود و اگر سیومی را یا چهارمی بگرار کنی سه و چهار می شود و همچنین
 هر یاری که بگرار اعتبار کنی عدد جدید ظاهر می شود و واحد حقیق را
 نسبتاً شزه و مقدس است و در از منته و اکنه و در و نیاید و از جهت
 سمات شزه باشد که از منته و اکنه و جهات و سمات خارج است

دو قدیم و قدیم اور حادث حلول و نزول و اتحاد و استخراج بر حسب الوجود 7
 محال باشد پس هر که واحد حقیقی را بصفت لا یجری لشیئاً من ذلک جسم
 تواند رفت و الا لا قال حجة الاسلام لشیئ ان نشاء ان یصیر شیئاً آخر فانه
 به محال علی الاطلاق لانقول ان عقل زید و حده و عمر و احد و هم قبل
 ان زید اصار عمر و افان حده فلا یخلو عند الاتحاد اما ان یکون کلها موجودین
 او کلها معدومین او زید موجود و عمر معدوم او بالعکس ولا یکون و را
 هذه الاقسام الاربعه فانها کما موجودین فلم یصیر احدهما عین الاخر بل العین
 کل واحد منهما موجوده و انما العائیه ان یتحد مکانها و ذلک لا یوجب الاتحاد
 في الذات فان العلم و الارادة و القدرة قد یجتمع في ذات واحدة و
 لا یتباين محالها و لا یکون القدرة هی العلم و لا الارادة و لا یکون قد اتحد
 البعض مع ان کانا معدومین مما اتحد ابل عدما و لعل الاتحاد بشئ ثالث و
 ان کان احدهما معدوماً و الآخر موجوداً فلا اتحاد فی الحقیقه او لا یتحد
 بعد و هم فالاتحاد بین الشئین مطلقاً و هذا جاز فی الذوات المتماثلة فضلاً
 عن المختلفه فانه یتحیل ان یصیر هذا السواد ذلک السواد کما یتحیل ان یصیر
 هذا السواد ذلک البیاض او ذلک العلم و حیث یطلق الاتحاد و يقال یزود
 لا یکون الا بطریق التوسع و التجوز و ان جاوزت هذه السوایة ان ظاهر
 الاتحاد و ذلک محال قطعاً و اعلم انه لا یجوز ان یظهر في طور الولاية ما یصیر العین

یا ستار و غیره چون بپلر فی طو را اولاً بیه با بقدر القویک منزه عن اجزای انرا لا یدرک
 بجز در الحقل و من لا یدرک بن یا یصل العقل و بین بان جانہ العقلیہ و انوار
 منور ان نجای علیہ فلیترک و چه بده کتابتہ انور و فیکر منکره در امد بطلان
 صوفیه تسانیرین مثل شیخ ابن عربی و مولوی جلالی و تائبان انشان
 وحدت وجود و فحش است و همه اوست میگویند باین ترتیب که ذات کسب
 باریتعالی اگر در اندراج و اندراج صفات بود و ر قدم اول خود و این مرتبه
 بهما اوست میگویند خواست که چه نماید را بر ذات جلوه و بهیچ وجه
 را در علم خود حاضر بود بطریق اجمال و این مرتبه را با ظهور می نامند
 صفات را ظاهر کرد و در علم بطریق تفصیل و این مرتبه را ان اوست
 میگویند بعد از بروز نمودن صفات را از علم بعین و این مرتبه را جبروت
 و حقیقت الشانی میگویند بعد از شکل فرمودن بعین را با اعیان نامیده
 مرتبه را ملکوت و ارواح منی نامند بعد از انرا در اشکوف و ارواح اعیان را با
 و انرا در این مرتبه را ناسوت واجب نامیده اند و ذات صفات وجودی
 نماید بر ذات میگویند و یک چیز پیدا شد که به تشریح ربی ملوک و غیره
 و مکان و حلول و نزول در مراتب مستند کورساری و موجود است و در
 و نزول و اسراج نیست که حلول و نزول و غیره تفرقه در روشی تصور میشود و خود
 با خود منشا بد و منزه است از حقیقت و تقارن است قادر است در لونا و است

در پی رانندگان و عیبی نیست، که امور اختیاری را از اجزای اند عذر
 که اعتنا نجات است، در هر صیغه و فعله که او را اندازند تا او نفس نگیرد
 نور آفتاب بر یک و بلید میثاب و در همه محول میکنند و معانی میشود
 نه از یک استیا او را کمال و نه از بلیدی استیا او را نقصان را چنانچه و میکنند
 که با مرتبه معلوم و مرتبه عابد و در مرتبه معبود و در مرتبه خالق و در مرتبه
 مخلوق است که علم و معلومات حق تعالی است و علم و معلوم و معلوم و معلوم
 شئی است و وجود و مطلق در احد است حدوث و قدم و خوب و بد و
 از اعتبارات و عوارضات و اضافات و عینیات و شیوات است
 اوست و اقسام شغل برین پر زبان می آرند در منزل انبیا و در
 اوست و در دلق که او اولی مرتبه همه اوست و در آخرین فرق نهای عالم
 بالعمده همه اوست ثم ما بعد همه اوست میگوید اگر معنی این است
 که همه عالم حق است هم این است گفتن مربوط و اگر عالم را نسبت با او سبحان
 میگویند پس معلوم شده که او شئی دیگر است که عالم را با او نسبت میکنند
 همه اوست گفتن معنی ندارد و همه اوست باید گفت و قطع میکنند که
 نزدیک مرتبه تشبیه و زنا تین معلوم و مشهور کسی نیست
 الی الصراط المستقیم که در منطق نفس و حدیث و اجماع و قیاس و قول

و صرفیه متذکرین در بهترین توجیه مذکور و عدت و وجود یافته نشده هر
 از بعضی صرفیه متذکرین در بعضی اوقات سکر و ابتداء سکر و عدت
 نیز و منظوری حال که صانع را مبعوض افعال و صفات و اوقات او مقهور
 صانع دیده این قسم الفاظ ظاهراً هر شده و مشرب به توجیه تبدیل یافته
 اگر چه بر سکر را در ابتدای از سیر مرتبه جمع اجمع جبار و نیست
 روا باشد اما اعداد و رختی چرا نمود و در از یک یکی قفا تا ترقی و
 فرق بعد اجمع لا ارم بنیاب حضرت عوث الا عطر رضی الله تعالی عنه و
 الاسرار فرموده کل صبح بلا تفرقه زندقه و کل تفرقه بلا جمع تا کبیر
 در فصل الخطاب بی توید و بعضی احوال احوال شیطانی ازین قوم صادر
 چون بر بطلان آن واقف شدند از آن رجوع کردند که از این صورت
 که مرتبه مبتدی است صورتها از آن مستخفراست که او را مرتبه تجلی است
 و مشربی از مرتبه تجلی نور نیز مستخفراست که او را مرتبه تجلی بلذکی که نیست
 و سر حدیث انی لا استخفرا سداه نیست عرض که بر شهود خود بی مؤلف
 کتاب و سنت اعتبار نکنند و بنیاتی مخلد بان که از مقام سکر ترقی
 نموده اند ایمان خود بر باور دهند کایت حروف در ابتدای عمر بارود
 لغایت بیت در سه سال غرق این قسم کلمات سکر و شیطانی بوده بنابر اکثر

عبادی خیر ازین باب سخن سبقت می برد لیکن بعد از مرد و برسد کور کور
 تاج حضرت ارشاد و تباہی از شرح خلاص یافت و مقرب تیزه مطلق شد ^ع
 و لکن حدال غایب و لا نهایت له ابیات اوقات سکر از کاتب حروف تخلص
 نصیب وارد چو عینک میشود کثرت به پیش چشم نظاران نماید در وقت
 سه اسر جلوه ای مایان جان نسبت کند بیدار راه عشق بر عاشق
 که خود معشوق میگردد و بزود فهم عیاران جو از تریب صومعی چشم را کلا
 میبازد و بیج الله میگردند به پیش چشم جله خوگوران از تعبیر حقیقت جنگی لال
 اند بر حق اند فهمم هر قاصر معمار از اشعاران اگر تعبیر تواند خواب خود
 کند کنگه جراز وید او شکر شویدی فرو دهنداران محبت را سزاوار است
 که بیدارین کوتم من بنو مجبوی بوجهی رسم غمخواران قومی معشوق تویی عاشق
 قومی مطلوب تو طالب رخصتی شوی این کتہ اگرستی زولداریا و منہ
 چنانکه آب نماید بکاسه بلور چنین خدای نماید بخلق بعد از غور بعرض طر
 اگر سگری همچون آفت است اگر مدوره اورا تو نگیری با خود دور بوش
 شور تمام اهلک است و اگر تو ماه شماری و اگر تو سبده شور اگر عشق
 نمانی به پیش خود رهبر نماید آنچه مفری است مر ترافی الفوز کمال بنده این
 است در جهان نصیب که حق خویش بر بند بکنم هر طور و منہ
 گزینار و بجز مایان نام الله در ضمیر کبیر مواز صفاتش یک شود و اگر ضمیر

ریح نماید ذات بخت از کزنت فکر نغنی کر چه مالکدشش توان دید با بطن صبر
 هر یک ملت است با او سر زار غنچه بیخ چون فلک یکسان بر شیده کجا آن
 نعل و پیر چون قطاری شسترا ان غنچه بیایی میرد کی رگایایی بزرگتر از این
 جم العیض صور لا جرح نباشد فهم کن کرست فهم آن عدم دارد وجود بیایا
 عارف بی نظیر کر نشان از نعل محکومت نه ظاهر میشود بی تبهستی عالم
 هم تو غافل هم حیرت غود کردن بعد رفتن نیست آسان ای نظیر کر چه
 هستی در نفاس و حیض بود اما خبیر وقت تو ضائع شود در گفتگو غنی نامتوز
 یک دم اندر غیب میباید که باشی غوطه گیر شو خوش ای فضلیا از کجا
 بالکل کوه کر خبر دار است کایه مرور این یک دو تیر وقتند هر کسی که در
 کشاد شود مبطلی حق درو نهاده شود چه شود خشم شو و صراحی هم میباید
 جام بجز با ده شود در کرد ز خویش اول بار بازار خود بخود اعاده
 کاین و باین است باین معنی صوفی و صافی که ساده شود در زمین کجا
 لشک انداه بعد شوق خود نهاده شود چمک اورا الصاب چونده است
 در ضمیر که عشق زاده شود کر کشش بپایش مشوق از اول در حال
 آماده شود و رکن فضل فاضل اورا باو هم جو فضلی نام داده شود و سینه
 سخن کی مانع رفتار دریا میشود آمد حق رانه حاجب کار و نیامینود
 کر بجز اندر مالی صد نجاست بریدن می نه چسپد با تو دهم او مصفا میشود

دل ببار و دست در خاکی است ^{عاشق} کار کن بودی حجت نیز بود ^{مستور} ۱۵
 گویند از آنکه بر کفن ارض دلم ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور}
 یکس علاج است زلف در رخ راه رسیدن ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور}
 عشق عاشق کردیم در ترقی شد ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور}
 هر که بر کوشش بد کرد جان نشیند ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور}
 و منه برف را که تو آب میگوید ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور}
 و در بگوئی که غیر آب است برف ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور}
 من در وجه عین دیگر یک و کرد ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور}
 عیب و اندر این میدان ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور}
 ادب است حق گوئی نگاه ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور}
 هر کسی که بی معاهد است ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور}
 فضل اسرار است میگوید ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور}
 همه گنجایم حین مردی بدی ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور}
 ز هر زهد که پیش او بخورند ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور}
 اگر افتد در صحبت ببطار ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور}
 و اگر کناس کرد هم کنارش ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور} ^{مستور}

اگر مسجد رو کرد و امام می ^{بود} و گریه می کرد و ساقی بجای می
 ولی این سخن باشد نشاید ^{نه} راستدلال خید از راه ^{نه} نقد
 و بود خویش بنید و زد و ^{بقتاد} نه محلول متخری نه معتاد
 که وحدت کثرت از خودی ^{سعد} دو صورت معنی یک بود کس ^{نه}
 به بودی چنانچه غمهای ^{شیر} متری بریدن کاین ^{نه} سیکر
 نه عضواً نه در ^{نه} یا خویش ^{نه} که سیرت های ایشان ^{نه} خنک
 بدن شد نام این ^{نه} کرم ^{نه} واضح ^{نه} کس ^{نه} کس ^{نه} کس
 اگر یک عضو دعوی این ^{نه} که من ^{نه} کس ^{نه} کس
 سخن ای فصلی کن ^{نه} بقیه ^{نه} کس ^{نه} کس

فصل

عالم هر نوع شده از حال ^{نه} و انت ^{نه} کس ^{نه} کس
 این مثال عقد و لم ^{نه} کس ^{نه} کس
 بگریه زلف آب که هم ^{نه} کس ^{نه} کس
 یک صل آن ^{نه} کس ^{نه} کس
 که جز پس ^{نه} کس ^{نه} کس
 پیش خسته ^{نه} کس ^{نه} کس

نفا

فضيلة فاضل است محمد مداد و ايدل بخوان اوان بيشوع ال ك
11

و از صوفيه متقدمين عليهم الرضوان حسين بن منصور برين نوع كليات
سكرو شمع كه مرتبه نقص استدار است مدام منصور بوده و او زود بعينه مشايخ
كبرى سطون و زود بعينه مسكور است خباثيه از حضرت غوث الاعظم السلام
در بهجه الاسرار و رحي منصور فرموده طارطاير بعين العارفين من ذكر كبره
الصورة و علا الى السماء قاصفوق الملكة كان بازياسن برشته
الملك تحيط العينين كحيط خلق الانسان ضيقا فلم يجد في السماء
من الصيد فلما لاح له تحيرة قول مطربة ايما تولوا هم وجه السعدا و با
الى حضرت خطه الارض لمحت بعين عقلة فما شا بدسوى اما فكره فلم يجد
في الدارين مطالعا سوى مجربه فطرب فقال لبان سكر قلبي ما اتممت
بمن غير هود من البشر صفرو يد و حصة الوجود صغير الاليس من بني آدم
بصوتها كسا غير لينة تودى به يسره يا حجاج قل قولك حسب الواعد افواذ الوا
و ايضا قال رضى السعد عن طار و احد من العارفين الى افق الشرق باثنية
و اما الحق را مى ركض الابدية خاليا من الحنين و الالين صغر لغير لغة تعزينا
لحقه ظم عليه غصاب الملك من مكن ان السعد لذي عن العالمين انشبت الابه
مخلب كل نفس في يقنة الموت قال له شرع سليمان الزمان لم تملك

بنیوتک لم ترنت بمن غیر سبوح من مثلك او خل الان فی نفس
 وجودک ارجع من طریق عزه القدم الی سابق اوله احدیة کل بیان
 اعراقک یسبک ارباب الدناوی حب الواحد افراد الواحد شاکل
 الطریق اقامه وظایف خدمه الشرع و چند رتبه الله علیه و رباب او
 یا ابن منصوران بی کلامک فضل اکثر الاطائل تحبها و چون منفس
 تبرا کرد نیز چند رفت بریت صحبت چند فرمود که صحبت صحبت
 مرا با ما بن صحبت نیست نیدام کدام خوب و کدام رسوخان
 کنند پس منشاخ منی حسن این کلمات را یا حکایتی من اسد یا تجوز
 مقرر کرد و قدما می صوفیه معنی وحدت وجود چنان بگویند که موجود
 وجود حق سبحانه و تعالی است مستقل و قائم بذات خود و وجود عالم
 اوست که نه خود است و نه مستقل بخود نیست و وجود عالم ظلی است
 الله تعالی که سرایب بنیوتک الطمان را رآه و ایضا قوله تعالی الحمد لله
 کیف هذا الظل و نساء لعله ساکننا فله الشمس علی
 دلیلک فو قضاها الینا قبضا سیرا در آیه مذکور مراد از سایه
 ممکنات باشد که عالم بر تو سعفات بار تعالی است و چون محل سوال
 که سعفات او سبانه لا زوال است عالم که ظل اوست سیرع الزوال جز است

کبری

که است به نسبت نفس لذت هم لهذا جواب فرمود و لو بنا علی ما ساکننا
 فاما آخرت برای آنکه اگر سایه زوال بودی فرق نمائی در بقا و آنکه
 سبحان عالم قدر جلنا الشرح علیہ دلیل اینجا مراد از شمس است باشد
 به تم قبضه الهی بنا قبضه ایست و دست یک پس هر چه باشد پس بعد
 وجود ممکنات ذات خود را بر وجود ممکنات دلیل کردیم تا معلوم
 که بی شخص سایه نمی باشد و از بون باز نکرند که مرتبه خواستند که از
 از بون دلیل کنند که بایه عوام است و غیر تم قبضه الهی بنا قبضه ایست
 آن بود که بعد از وجود عالم را بعد دوم کردم و بسوی خود کشیدیم تا
 تا دانند که محیی و محیت هم هر چند که او سبحان از سایه منزله است لیکن
 هر چه خواهد میگویند هر چه خواهد میبندد کما قال ان الله لا یستجیب
 ان یشرب منک ما بعضه فافوقها هستی که وجود
 بخود نیست استین نهادن از خود نیست پس بود او سبحان از سایه
 در تیرستی و غیر رتی در مراتب مسته موافق طور و مرتبه متاخرین
 شد منزله است و بر صرافت و تفری و بی تعبیری خود قائم است و
 بعلم و ارادت و قدرت خود یاد آنکه این صفات خود را داده اند اگر
 باشد از غیب خود آورده چنانچه شیخ ابن عربی نیز در شرح موسوی باور دارد

اعتقاد آنکه ماده عالم ذات و صفات است و صفات مستحق است تا سبب که از این الاصل برآید
العلم من عدم الوجودی کان ساکناً فیہ الی الوجود و از اقرار اینکه عالم صورت
معلومات حق است لازم نمی آید که منشأ او ماده عالم باشد بلکه
که عالم در علم او همیشه حاضر است یک ذره از علم بیرون نیست چنانکه
علیه السلام و اولیاء علیهم الرضوان و ملائکه و اجنه بجز حق شادانه کار را
و بصورتی مختلفه در اماکن مستکثره خود را مینمایند و تشخص و قوایست و صفات
ایشان تغییر و تبدیلی نمی یابد از قیاس مطلق چه بعید که بقدرت کامله
عادت عالم بر عدم وجود آورد یعنی از نا بود به بود افکنند نه آنکه از
عدم موجود کند که عالم قابل حدوث و وجود نیست قولی است از بعضی
من غیر شیعیان در عصر الحاق القرون درستی که مراد ایشان از نا بود
که بصورتی اند عالم را موجود کرد یعنی از عالم معدوم آورد بی آنکه ماده
عالم ذات و صفات خود را از علم و غیره سازد و تعالی امد عن ذلك
علما کبیرا و صوفیة متاخرین از ادواته مخالفت عایت قریبه از سبب
و دعوی چیزی با گفته باشند چنانچه این گروه در انوش و دعوی انما انما
نمودند و انفس الاله امین و دیگر دانش دیگر و آنچه انجامه متاخرین
می آرند از احدیت بگردان و بواجب و برفس و سبب علم و معلوم و تخم و نیست

درود

در عرف و ادبی و اجزاد او و غیر ذلک این نشانه‌ها جنس معنی است و چون
 با اتفاق معلوم است که او سبب از جنس مخلوق نیست پس این به قیاس
 الفارق و قیاس غایب بر شاهد است قوله تعالی و لا تضربوا الله الامثال
 که چنانچه نیست لیس کنایه نشی و در مخلوقات با خود با ظاهر حدیث نامستند
 که آب و خاک و باد و آتش و زمین و آسمان و انسان و حیوان و غیر ذلک
 مختلف الصوره و احسن اندهر که در حدیث و قد م من کل الوجود فرق
 از مقام فرق بعد اجماع که متباین است و ولایت است آنگاه نیست و از کلام
 صدق مقتدین و ائمت که صفات را اید بر ذات اند و نه غیر ذات بلکه
 مخرجین اند و من و غیره و اما که تابع را حکم متبوع است معنی آن دارد
 که چون بی ذات صفات موجود تواند شد طه از من و غیره بی ذات اند
 که اگر غیر میبود بی ذات موجود میتران شد و چون مفهوم و حقیقت حکم
 ذات و بیکر است و مفهوم و حقیقت و حکم صفات و بیکر با این من و بیکر
 غیر ذات اند و همین حکم در آثار مقرر است و آنچه در قرآن مجید و حدیث
 شریف از الفاظ مشابهات مثل و چه وید و خروج و منزل و غیره
 ایمان بران فرضی که کلام خدا یتبایه است و عمل بران ممنوع و سوال از
 کیفیت او ضلالت مقرر کرده اند قوله تعالی فیه آیات محکمات هن
 امر الکتاب و اخر متابعات فاما الذین فی قلوبهم

ذبیح فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء
 تاويله وما یعلمون تاويله الا الله والراسخون فی العلم
 یقولون امنا به کل من عند ربنا وما یدکره الا الله
 بعضی وقت بر سخن فی العلم میکنند هر وجه ازین آیت کریمه گویند
 که تعبیر تشابهات بجز دل زایع همه ابتغافستند و یکی میکنند که
 بر محکات است نصاری میکنند که مریم مجاهد دار فناء سوسیه بر باد آید
 لا یوتیه بدو پیوست پس او و عیسی و خداوند یک بقا باقی اند پس بعضی
 نمالت نمند گرفتار شدند همچون مشبه و محسبه از بعضی الجب قیامه و کفار گویند
 که تشریح و تشبیه یک قامت انسان کبیر الجب است که استخوانها را
 چنانچه بالای عرش تشریح او وزیر عرش تشبیه او کرسی صند او و انوار
 ما فیها نملح و سینه اول و جگر او و تحت النری کف بای او و
 و فلان جای او همه ترتیب بصورت او میرود است میکنند و تسک
 ان الله خلق آدم علی صورته تاویل همچو سوره سلیم الله میکنند
 گرفتار کفر میشوند لغوی و بالله من شرور انفسنا و من سیئات
 اعمالنا من یهدی الله فاول من یراه و من یراه الله فاول
 له قدس سره و در کتاب تحقیقات خود میفرماید که
 مقدم بر عن الظهور فی صورته نوریه او حیالیه او منسالیه و کل ما یشاهد

در حدیث

ان بمصيرته او بقلته بعرضه فالجواب على من ذلك فهو منزه عن
 كيفه وكمه ودينه وشرارته فوق ما يدركه من غير الازل وابدية فهو لما ينهم
 الاقسام من معنى الابد هو الاول بلا ابتداء وهو الاخر بلا انتهاء وهو الظاهر بلا
 وشمال وهو الباطن من غير ان يكون اودا كما بالحيال منزه عن اهلل في انشاء
 وقدس عن السه بان في الارواح من قال انه احدث بالكون فقد احدث من
 انه ليس له تعيين في ذاته الا في الكون فقد احدث العقائد فمن يزعم منهم ان الوجود
 المطلق الذي يحقق به الممكن ويظهره كالصورة في المرآة وصوره الالوان
 في الزجاج عند شعاع الشمس ان كان في ذاته مجردا عن الصورة هو الوجود الحق
 الواجب وجوده فهو عاقل عن الوجود الحق الواجب وجوده فيظن بالبدن
 فله ظهور العلوات المكنته التي هي اصلها الذي لم يكن وكان فهو اهل عن
 قوله واعتقاد وبيان انه ليس له وجود المطلق في الخارج بلا مقيداته وجوده
 لا يجوز مدسحا ان يكون اصل الشيء ولا يكون قبله فكيف يجوز المسألة على
 موجد الكمال الواجب وجوده مقيداته واعلم ان الله اذا اراد وجود
 الممكن جعل على ما هو من اماهيات المكنته النهايات في العلم الازلي بالصفة
 الوجدية التي يصدر عنها الفعل لتحقيق به ويظهر اذا تحقق به ويظهر بوجه
 يكون موجودا به ظاهرا بالماهية والمحقق وما به المحقق وهو فيض الابدان الذي
 يكون مع اماهية للممكن كاللحام مع الصورة للبرسم هذا الوجدية في انبأ
 الوحدة في الكثرة على طريق الصورة والسادته فتقول من قال في انبأ

الوجوده في الكثرة لا يعين بالظهور يقول سبحانه من انوار مشيئة الله وبعينها
 او يلزم الاتحاد بينهما في الوجود وهذا في الواجب من حيث انه واجب الوجود
 لذاته محال ولكن يمكن ان يقول ذلك من حيث تجليه عليه بالذات الواجبة
 ليتحقق ويظهر بظهور التجارده فيسبب اتحاد نوراني بحد ذاته وفيها الوجود
 على وجه التوسعة ليس في الوجود والالهي ليس في الوجود والذات والذات
 به واقباله الصادرة عنها وانما الظاهرة بها وهو عينها التي بالظهور
 وما وراءها علو في التوحيد قوله تعالى لا تغفلوا في ذلكم ولا تتولوا شيئا
 هو الوجود او به سبحانه ظهر الوجود درميان عرفان الله وجوده في
 وحصوله كمنه سدرية است يتوهمه يعني بودن وحاصل حصوله ان
 از قبيل مشهورات اعتبارية است و معقول است باينه كدر برابر وجود
 در خارج ملكه باهيا مشهورات معارضه سيند وكاد الله وجوده فيكون
 يتوهمه كاستي في بذات خود است و سبتي باية موجود او بوي
 غير ازوي موجود بوي حيث و خارج و باية موجود است خارج
 بوي و الله في اين اسم بر حضرت حق سبحانه و تعالی بر بوي است
 اول فالله اتحاد هو شعير و الحق الواحد الصلوات الوحي الكمل به موجود في
 من حيث كونه كحل شي هو وجوده به معدوم في حيث ان الله
 فاعماله كونه في حال مستبصره ان كونه في حيث كونه في
 و بطله معلول في حق الله و الله كونه في حيث كونه في

درین مقام پیش قدمی تراند و این تکلیف در صورت محله قیامت راه زن زیاده
 از آن نیست که در صورت انسان شریفان علیہ اللعنه بدین شیوه ان خلق آدم
 عاصوۃ الرحمن عقل ساکب شاید بزود اگر را ببله دل ابولایت شریف
 محکم باشد و حال او را ازین مقام بگذارد و الا با که نمود چون جمع از فرقه
 ضالہ طبیعت را متصرف و رتبه انبیاء دیدند بیداری گرفتند و جمعی بجز دوام
 نبات آبابی علوی و امثالین و آنچه در وجود می آید از فعل و اندک ان ایشیا
 بجدائی گرفتند و جمعی زعم ایشان است که انسان کبیر بالجبهه عملا از ان
 و انسان کبیر بالمعنی که کامل است انسان و آدمی را بجدائی گرفتند و ایضا
 و هر یک از حکمای یونان چون تمام عالم را اجسام دانستند و اجسام را مجرد
 نیست و مرکب ایشان نفوس فلکیه است و نفوس فلکیه معلول عالم اولی است
 علمه العالی را بجدائی گرفتند سلمانیه که حکما دهنده اند میگویند که خدای داد
 انسان کبیر بالمعنی یعنی آدمی بسیار است و اکثر درینها روح را بجدائی گرفتند
 و سوسوید و عیسویہ لطیفه تعقید را که روح قائم است بجدائی گرفتند و الوه
 و نبوه اثبات کردند عزیز ابن المدعیسی ابن المدعنه عن فلک
 حروف میگویند که این قسم شبهات از مسئله وحده وجود پیدا شده
 میشود و عوام را در ورطه کفر و زندقه می اندازد و طلب در ورطه نشیند
 تجسیم می انگیزد بر تقدیر لفظ وحده وجود یعنی صرفیه تاخرین در
 صرفیه متقدمین باقیه میشود از اصطلاح فلسفیان و منطقیان است متقدم

قسم چنانچه نوشته خواهد شد بعضی نافی و بعضی مثبت آن پس چرا
 اسلوب مختلف فیہ فلسفی را که منکر دین است تداخل در اصل اصول
 مسئله دین باید نمود و طرف اثبات آنرا با وجود اختلاف طرفدار بی
 باید کرد و در شرح مولانا می عیاقاری که بر متن فقه اکبر تفسیر است اما
 نوشته اجماع بین الشریعیه و الطریقیه و الحقیقه و دعوی الوجود و الیقین
 و ان الوجودات باسند ما عین الحق سبحانه قول اهل البیت و طایفه
 المنسکه الصالحه و ایضا من جامع بین المنقول و المستعمل باقی
 المنقول حرام علیہ الترتیب فی الیقین و عیاد اجماع المنسکین المنسکین
 و در کتب اکثر صحفیه نوشته من قال انا الحق و سبحانی با اعتقاد
 شافی فهو باعد المنا و یقین انا الحق یكون بار یا ذکک علی ان
 مرض الکفایه عن الله تعالی و سکر و غیباته حاله و اما ان یکران
 مستغرقا بالحق سبحانه حتی لا یكون فیہ شیخ البیره و اوله لیسوا الله
 الا جلال الله و حاله حتی صبار مستغرقا بعیر کانه هو لانه هو توحید
 فی غیر عن نوره بحاله بالانحاء و علی سبیل التجوز و ما و اهدا معالیه
 النصاری کن یری شمساً فی مرآت او فی ما و فیطن ان الشمس او فی
 او فی اما فیید البید لیا خذ و هو مغسور و در تفصیلاته میگوید که اکثر
 علماء و صحفیه شیخ ابن عربی را از اعتقاد او مسئله وجود مطلق شکر اند

بعضی

بعضی ازین در فرقه قابل کمال شیخ چنانچه فذوه مناجح صوفیه در کتب
 علاء الدین سبباً حدیثی اندیسه در باب شیخ عبدالرزاق کاشانی شیخ
 فقهی حکم در قول بوجدت وجود مخالفت بسیار است با کتب دیگر
 نوشته اند کتب شیخ عبدالرزاق اند او تا بعد توفیق دانوار توحید
 حضرت احدیت یقیناً بر اظهر و باطن نور مولانا اعظم شیخ الاسلام
 حافظ اوضاع شریعت فذوه در باب طریقت مقیم سادات
 جلال مقوم است از رجال علاء الحق و الدین غوث الاسلام و المسلمین
 سوالی باد و درجات ترقی در اندراج تکلف و با خلاق الله متعالی
 بعد از تقدیم مراتب دعا و اخلاص نماید که این درویش مرکز امام حدیث
 بی تقییم نبوده باشد لیکن چون کتاب عرو و مطالبه کرده و بحث
 در آنجا مطابق معتقد خویش بنایم بعد در راه اقبال سکنت که
 شیخ علاء الدین له طریقه محی الدین ابن عربی را در توحید نمی پسندد
 و عاکی گفت که از مناجح هر که دیدم و شنیدم بر معنی بوده اند و در
 چنین است مبالغه کرد که چیزی نویس کفتم شاید سبب بخش نماید
 اکنون نشنیدم که بجز نقل این سخن تکفیر میکنند از روی درویشی غریب
 نمودم هرگز صحبت با ایشان نشده بجز در تکفیر کردن دلالت نیست
 در این نوشته از تقییم است که هر چه بر قانون کتاب نیست بود اعتبار

بار این مسی دو آیه است سیریم آیاتنا آفاق اوالا انهم یزیدون
 من القادر بهم احو و مردم در سه مراتب اند مرتبه نفس و امینا ایضا اهل
 و اتباع حواس منکر حق اند که صفات او شناسند و آنرا سخن محمد میگویند
 دوم منکر مرتبه قلب است که اهل این آیات حق استند که آن کنند و در
 آفاق و انفس معرفت صفات و اسماء رسند که افعال آثار صفات
 و صفات و اسماء مصاد و افعال پس سمع و بصیر و کلام حق و انفس
 آفاق باز یابند و در استدلال ایشان غلط محال که عقل ایشان از
 اتصال بحیرت و احدیت بصیرت کرد و در صفات ایشان در صفات
 حق محو شود آنچه دیگران دانند ایشان ببینند و زجران نکران آنست
 سیوم مرتبه روح بود و اهل این از تجلی صفات که نشسته و از مقام
 جمع احدیت از حقی نیرد که نشسته و امینا ایضا خلق را امینیه حق و حق
 خلق ببینند بالا تر ازین استهلاک است در ذات هو الاول و اول
 و انظار و الباطن که فاینا تو لو افشتم و جهات که زخو شنیدیم
 است از پی ضعف خود نه از پی اوست ازین احاطت که برود
 تعیین او تعیین ذات خویش احدیت او نه احدیت عدد و یا او را
 باشد حسن عقل و فهم و دهم او همه متعین است انده بر کر متعین
 محو نشوند هر گرا این مرتبه باشد روح تعالی او را از تعینات محو کرد

و از قید عقل بریاند و کشف و شهود برسد و الا در ظهور حلال ماند
 سخن سنا که تراست رضی الله تعالی عنه و احوال کشف سبحان اهل
 من غیر اشاره اثرات حسنی با عقیده در وقت تجلی ماند با عین
 یقین بیدار شود جمال عین حلال کرد و شهود نفس احتجاب نماید
 من لا یوقه الا هو و انصاف آنست که هر کس که در عرفی این
 فرموده و دلائل آن بزنج مستقیم برهان نیست و دانشندان معقول آن
 نمی پسندند و وصف حضرت سید که فرموده است از مولانا نظام ^{الدین}
 هروی برسدیم فرمود که این خضر بر کمان است و بیچاره حال خضر همان
 می برسد چون در او اهل حوائد ارجح فضیلت و شرفیات فارغ
 شده بود و آن بچنا و بخت اصول فقه و اصول کلام که هیچ ^{تکلیف}
 تصور آقا و که بخت موقوفات و علم الهی و آنچه بران موقوف بود در
 معرفت رساندند و در تحصیل آن صرف نمودند و آن بجای رسید
 که هرگز آن صورت نمید و احتجاب از آن بسیار پیدا شده و علوم ^{کنت}
 که معرفت از طور عقل برتر است حکما و از تشبیه بصورت اجرام هر چند ^{خلاق}
 یافته از تشبیه ارواح آفا و اندامی که صحبت متصرفه را اختیار آفا
 اول صحبت مولانا عبد الصمد نظری رسید از همین معنی توجید یافت که
 قصص و کشف شیخ یوسف همدانی را بسنی پسندید بعد بصحبت مولانا

نفس الدین کیشی رسیدیم این رباعی ازوستنیدم ^{از} هر نفس که برتخت مستوی
 پیداست آن صورت آنکس است کان نفس آریست ^{در} رباعی که بن جوهر
 موجی نو موجش خوانند و حقیقت در آیت است و میگفت که بعد از چندین ازین
 این معنی مرا کشف شد همچین صحبت مولانا نورالدین برتوی در توحید بیان این
 دیگر و مشایخ رسیدیم همه درین تسبیح بودند و بی خدایان قبول کیا کسرا
 آنها قبول نمیتوان کرد تا خود با مقام نرسیده بودم و لقرار برین میگردید
 هفت ماه در صحرای خلوت نشست و تعلیم طعام نیامیت کرد تا این
 مطهر نشد از راه بزرگی نفس میگویم بسبب کثرت گفتار رسیدیم هر یک
 راجع و بجهت که بر طریق معتدل میت ترک ایمنی که بشهودی آید نمیتوان کرد
 و نیز سخن شیخ عبدالصغری قدس سره همه اینست و شیخ شهاب الدین
 سهروردی چند موضع باین تصریح کرده و چنانکه در شرح سخن امام شافعی
 سلام الله علیه آبی اگر رایه حتی اسمع من قائلها فرزده که در بیان شیخ
 معنی چون شجره موسی ایست در قرآن مجید و هو الذی فی السماء
 و فی الارض الله چگونه صادق بودی در حدیث لولا احدکم حبه لهدت
 کی راست آید و سخن اقرب الیه من جبل الوردی کی درست شدی آخر
 درین معنی نظر باید کرد که اگر بعض قرآن ثالث ثلثه کفر است لیکن رایع ثلثه
 صرفا بیان است بقوله تعالی ما یكون من جنوی ثلثه الا هو را بعد

الذکر

اگر ثالث نماند بودی متعین بودی و یکی از ایشان اما رابع نماند است که بود
 حقانی خویش که حکم دلا ادنی من ذلک ولا اکثر الا وهو مهم نمانی را حدیث
 اشین و رابع نماند و خامس اربع و سادس خمس است یعنی تحقق حقانی این اعداد
 باهمی مقارنت و غیر همی می نماید است چنانچه امیر المومنین علی کرم الله وجهه
 فرموده بود مع کل شیء لا مقارنته و غیر کل شیء لا یقرانه و این معنیست در آنست
 که صحبت با خواجه جهان غرت انصار دولت میداشت هر چند بعضی طعن میبردند
 بدین سبب بود که در استعداد او معنی بجا و زینتها یعنی در اولم تستهاریست
 و اعتقاد کلی بران داشت که او بسنجان مخالفان از حق بزرگتر بود و عاقل
 نیز اگر اعیان نیافتی و قول جیدن بزرگ موافق ندیدی این بیان را مفر
 نکردی حق تعالی بکنایه اهدایت سوی جمال خویش کرامت کند و انا و اوباکم
 لصلی اهدی او فی ضلال مسین شیخ رکن الدین علاء الدوله قل
 ثم در هم بزرگان دین و روندگان راه یقین با اتفاق گفته اند از معرفت
 حق برخوردار می کسی باید که طیب لغو و صدق لهو استخاراد باشد چون این
 مفهوم است ازین طامات و ترهات چه مقصود فاما آنچه از شیخ نور الدین
 عبد الرحمن سمرقانی قدس الله روحه روایت کرده است مدت سی و دو سال
 شرف صحبتش یافته ام هرگز این معنی بر زبان او نرفت بلکه بپوسته از سطلو
 این عزیز شیخ فرموده تا حدی که چون شنید که مولانا نور الدین حکیم و مولانا بدر
 مهم الله تعالی و خصوص چه بعضی طلبه درس میگویند شب آنجا رفت و آن
 از دست ایشان بازستاند و ببرد و منع کلی کرد آنچه فرزند اعظم صاحب آن

در

اعلم ايده الله بحيد التوفيق واقرب عين واه بنور التحقيق فخرالت كره نيران
 مبارکش رفت که من ازین اعتقاد و معارف بیزارم در وقت
 فوش خود برو فوق اثارت کتاب فتوح همیشه میکردم بدین تسبیح
 که گفته است سبحان من اظہر الاشیاء و هو عنہما نوشتہم ان اللیلۃ
 من الحق ایہا المسیح لو سمعت من احد انہ یقول فصلتہ الشیخ
 وجود الشیخ ثلاث محو التبت بل تعصب علیہ فکیف لیسوع لعادام
 ان ینسب الی اللہ ہذا الہندیان تب الی اللہ توبۃ تصوف التبت
 من ہذہ الورطۃ الوعہ الی تنکف منہا المریرین والطسور
 والیونانیون والشامانیون اما تمہ نوشتہ بود کہ در غرہ ہر ان مطب
 راست باشن یا نباشن المعارف الی می تطابق الواقع
 عقد استقامت و قدا حکما بحیث لا یکن للنفس کذبہا و لا شیطان کذبہا
 فطش القلوب بعد وجوب وجود الحق و وحدانیۃ و تراہتہ و من لم
 یؤمن بوجوب وجودہ فہو کافر حقیقہ و من لم یؤمن بوجدانیۃ فہو کافر
 حقیقہ و من لم یؤمن بتراہتہ من جمیع ما یمتص بہ المکر فہو ظالم و من لم یؤمن
 الیہ فالایق بالمال قدسہ و الظلم وضع الشیخ فی غیر موضع و لکن
 انہ تامل الالغۃ اللد علی الظالمین سبحانہ عما یصفہ بہ الیہ الیہ و
 نظر بر ما یجی کسبئی افتاد و جاد آید اما کبیرہ مقام مکتوف است و در وقت

و بدان منبع گفته اند است که روزی چند و را اول این صیغه در آن مقام
 افتاد و خوش آمد چون از مقام بگذشت و در وسط و بدایه مقام کاشف
 و نهایت آن رسید غلط هر دو مقام اول و اوسط اظهار این شکر است و در
 قطب آنها مقام کاشف یعنی بدایت که شک را در آن مدخل است
 می نمودم که اوقات شما بطاعات مرطوب است و عمر آرزو
 و رنج باشد و بدایه مقام کاشف بطریق که کورگان را بویزی چند
 تا بکتب رود و بجاری چند که چون خوف باشد باز ماند و اگر آنرا می بیند
 حکمت چه آیت منبهاات تاویل کنند چنانچه آیه محکم قلنا انما انزلنا
 منکم الایة و احوالها را تاویل کنند و آیه را در سیت و لکن است
 متذکر سازند و بدانند که چه تقسیم خلق تا خصوصیت رسول علیه السلام بدانند
 فرموده است چنانکه ماوت هر مفری را بملک میفرستند که بدست آورد
 من است و زبان او زبان من و شیخ نیز چون مریدی را برای ارشاد
 فرستد در اجابت او می می نوبد که دست او دست من است و غیر آنکه
 آیه الالعة الله علی الظالمین غافل شدن و از آیه ان الشیطان للم
 فالتخذه عدو و امثالها اعراض کردن و تمک با آیه هو الاول و الاخر
 و الظاهر و الباطن کردن و ندانستند که مراد آنست هو الاول الاذی
 یتبع الیه سلسله الاحتیاج فی الوجود فضلا عن شیء را در مؤلا
 الابدی بانه الیه یرجع الامر کله و هو الظاهر فی اناره الالفة بسبب

افعاله الصادقة عن صفاته الثابتة لذاته وهو الباطن في ذاته لا تتركه

الاخبار والابواب في ذات الاله وقال النبي صلى الله عليه وآله

كلنا سن في ذاته محققا اي في معرفة كنهه تفكر وافي الاله

ولا تفكر وافي ذات الاله اديم بر سر سخن چون در وسط مقام

مکاشفه مثل ان معرفت که در رباعي کبشي حاصل آید و آن ان بود

که حق در صورت دريايي در نظر آید بصفت مواجی و مشبهي و ما

متصف است و در ايراه چون مخلوقات بعضی وسیع و بعضی ضيق

تتم آنکه مظهر لطف است بوسعت و آنکه مظهر قدرت است بصفت

بصفت مشبهي بآیات ^{بعضه} میزند و بصفت ما حتی بعضی را محو

باز بصفت مواجی و اثير را تجدید میکند چون در نهایت مقام

مکاشفه حاصل شد با حق الیقین و زید شکو فها و بدایه و وسط

سینا نیز و ثمره حق الیقین از عین الیقین بیرون آمد علم مجرد

که اعتقاد بازم مطابق واقعیت نسبت شریعت دارد و علم

الیقین به بدایه مکاشفه و عین الیقین بوسط مقام مکاشفه و

حق الیقین به نهایت مقام مکاشفه و حقیقت حق الیقین که عبارت

از یقین مجرد است لقوله تعالی و عبد ربک حتی یاتیک البقین

بقلب درجات مقام مکاشفه تعلق دارد همه که بدینجا رسیده

که بدین جمع الوجود مطابق واقع باشد و آنچه نموده که آنچه

مقامات

مقامات در منازل سایرین توحید است نه همچنان است بلکه
 هشتم مقام افتاده است آخر مقامات الهامیه العبودیه و هو عود العبد
 بدایه حاله من حیث الولاية المنصوص و اولها و اربع مع الحق و شیون تجلیاً
 "لکننا از جنید پرسیدند که ما بنایه بدالامر قال الرجوع الی البدایه در بنایه
 و وسط مقام توحید خاصه در حال سماع مانند این رباعیه بسیار خوب است
 داده باشم دوران وقت بدتها بمانده یکی ایست این من منم
 اگر نبی هست توئی و در بر من بران نبی هست توئی در راه غمت تن
 من مانده جان و زرنکه مرا جان دینی هست توئی و در آن مقام حل کفر
 می نمود و اتحاد توحید گفته بودم انامن اهوئی و من اهوئی انا لیس فی امره
 شئی غیر ما قد سهی المنتد اذا انشده نحن روحان حل لنا بدنا انتمبت انک
 شرکاً واضحاً کل من فرق فسر قایننا لا انما یدر ولا اذکره ان ذکرای
 و الدائی یا انا بعده چون بنایت مقام شکستند این همه غلط محض بود
 الرجوع الی الحق خیر من التادی فی الباطل بر خواندم تونیر اقد این
 کن و چون نظر بر قول خدا تعالی افتاد و لا تضربوا لله الامثال الا
 بکلی یخوشد مثالها کردم والسلام در نفحات در احوال شیخ ابن عربی
 نوشته که بعضی از اهل عصر که سخنان پیر و شیخ مذکور را تتبع بسیار کرده
 اعتقاد و اخلاص تمام داشتند و بعضی از رسائل خود نوشته است که در
 توحید بیان ایشان مختلف است تحلیله و تکفیر شیخ علاء الدوله شیخ
 در ارجع بانصی است که وی از کلام ابن عربی مراد این عربی فهم کرده زیرا که

وجود راسته اعتبار است یکی بشرط نشی که وجود مقید است دوم بشرط لا نشی
که وجود عام است و سببم لا بشرط نشی که وجود مطلق است که مراد این شیخ
عربی است که هیچ یک از مقید و عموم مشروط نباشد و قیود و محدوداته و تعییناته
مشروط ظهوری باشد در مراتب بشرط وجود او و نه حداته و نشیخ علاء الدین
آنرا بر وجود عام حمل کرده و در نفی و انکار آن میان نموده میگوید
عجب است ازین قائل چون شیخ علاء الدوله بعلم ظاهر و باطن بوجه امرا
بود چنانچه در احوال او ملاحظا میهم نوشته درین صورت چگونه حمل بر
او از معنی وجود مطلق و نه فهمیدن مراد این عربی باید کرد اگر این معنی تمام
کتاب فصوص الملوک این نمیکرد که سوادای عالم وجود با رب تعالی و نشانین
معلوم و مشهور و کس نیست و غیر از عالم عدم محض است که تفکر را در آن باعث
تضییع اوقات است باری ظن قول وجود مطلق لا بشرط نشی این عربی
صادق می آید مع هذا قائل مذکور وجود مطلق را لا بشرط نشی گفته و نشی را
مشروط ظهور و وجود گفته و حال آنکه از کلام ابن عربی خلاف این معلوم میشود
چنانچه در فصوص علیه السلام می نویسد التبیان مع الذات لا یكون ابد الا
استعداد التبیان غیر ذلک لا یكون دمار ای احو و لا یکن ان براه و اذ اوقت
هذا وقت الغایة التي ليس فيها غایة في حق المخلوق فلا تنقطع ولا تثبت نفسا
بجز ان ترتب اعلا من هذا الدرج فیما هو منه اصلا و ما بعده الا العدم المحض
لازم آمد که سواد عالم ذات با رب تعالی موجود نیست بلکه سواد عالم عدم محض است
و نیز در فصوص علیه السلام نوشته و هو الباطن من كل قسم الا عن قسم

قال

قال ان العالم صورته وصورته انهم لازم آید که سواء و عالم هویت که عبادت
 از ذات حق است نباشد ایضا قال والمنزه اما باهل و اما صاحب سوره
 فالکثرة للوحدة کالی عضاء فی الصورة المحسوسة فاعب غیر الله فی کل
 مغیر و قلوا لا یند التحیل ما عبد الجولام آید هر گاه که از صورت اعتقاد
 صورت نباشد همچنان که از ذات باری تعالی که وحدت
 عبارت از و است کثره بعدا کتبه ذات نباشد ایضا قال ان الحق المنزه
 هو الخلق المشبه لانه اذا کثر مشبه نباشد حق منزه نباشد و در نفس
 علیه السلام می نویسد ان الذات لو توت عن هذه النسب لم تان الها
 لازم آید اگر نسبت نباشد الله نباشد و در نفس می نویسد ان هویت
 هو عین الجوارح التي می عین العبد فالعبد حق مشهور فی الخلق متواتر
 فهو ان الکثیر فلا عین لله والرب الا بال العالم وجودا و تقدیرا
 سائت الاول والاخر والظاهر والباطن و در نفس علیه السلام می
 نظیر وجوده تعالی بظهور العالم كما ظهر الان بان لوجود الصورة الطیقة
 و در نفس علیه الصلوة والسلام می نویسد لای هذا الحق مجردا عن الماد
 بل مشهوره بلا مادة ممنوع چون مشهور تابع وجود است ازین لازم
 که بی ماده مشهور وجود ممنوع باشد میاید که این
 کلمات معلوم میشود که عالم شرط ظهور وجود نباشد بلکه شرط

وجود فی حد ذاتہ بود خصم صا قوله فلا عين للاله في العالم وجود
و نقد بر اکتا مردارین قیاسها لازم می آید یکی آنکه اگر عالم نبود وجود با
را حادث باید گفت و این هر دو محال است مع هذا اشتراک معنی می بود
بطریق یکسانک است فلسفیان است و قول بعضی شاعر
است و مذہب اکثر اشاعره و جمیع ماتریدیه و معتزلیه قدیم و فلاسفه
صوفیه قدیم وجود عالم موہوم طلبی است مرسوم مستمر و مستقر بقدر
استدلال المیزالی در یک کیف مد الفل و لو نشاء لجملا لئلا تزدان
آن اوصاف است و معنی از وظل واحد است و چون در وجود مستقر
اول آنکه نفس باہتیه است در واجب و ممکن دوم آنکه زاید در هر
آنکه نفس باہتیه است در حوسل است در ممکن پس بر بقول
قیہ بنا و مذہب خود باید کرد میفرماید شیخ ابوالبرکات کسب
حال با مقام خدایتعالی دارد و مجوز تشبیه یا تجدید یا تمثیل بود پس
گوشت و ذات و صفات حی سبحان و تعالی منزہ است از تشبیه و کسب
مقتد از رفته است بر تجویز اوصاف محدث بر قدیم و هر گرا باشد که اما
و میل دارد بسوی تشبیه و تجدید زیرا که سلب کرده میشود از این جمله
بحرام می افتد در البیات الاول فی اثبات الصانع
و فیہ سالک ختم الاول للمکملین قد علمت ان العالم اما جوہر
وقد تبدل علی اثبات الصانع بکواحد منہما اما با مکان او کج در تبار
علی ان غدا حاجہ عندہم اما حدوث و صده او الامکان مع احد و نشأ

وبتوسطه انجده وجره اربعة الاول استدلال بحديث جبرائيل عليه السلام
 ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احب الاقليات وهو العالم الجوا^{بر}
 اي التمجيد بالذات عادت كما مر وكل عادت فله محدث فاشبهه
 به بدنه العقل فان من ساي سباريه فنيا عاوتك جزم بان له بيان
 وذهب اكثر مشايخ المعتزلة الي هذه المقدمه استدلالا ليه واستد
 لاد عليهما تارة بان افعالها محدثه وسماحه الي الفاعل محدثا فكذا
 الجواهر المحدث لان علة الاصل مشتركه وافري بان الحارث قد ا^{تمتع}
 بالوجود بعد العدم فهو قابل لما فيكون ممكنا وكل ممكن محتاج في تزي^ن
 علي عده الي موثر كما سلف في الامور العامة الثاني الاستدلال بان
 هو ان العالم الجوابري ممكن لانه مركب من الجواهر الفردية ان كان حسبا
 وكثيرا ان كان حسبا او بهر افرادها الواجب الاتركيب فيه والاشارة
 بل واحد حصتي وكل ممكن فله علة مؤثرة الثالث الاستدلال بحديث ال^{عراق}
 اما في النفس مثل ما نشاهد من انقلاب النطقة علة ثم مضعة ثم ظا واما ال^{الذات}
 الاحوال الظارية علي النطقة من موثر صالح حكيم فان حدوث هذه الاحوال من^{فاعل}
 محال وكذا صدورها من مؤثر لا شعور له بها افعال غير العقل من ذلك الموعود
 فيها واما في الآفاق كما نشاهد من احوال الافلاك والخاصة والبيوت والنبات
 والمعادن والاستقصاء المذكور في الكتاب المجيد ومشرح في التفاسير الرابع
 الاستدلال بإمكان الاعراض مقبده الي محالها كما استدلال به موسى ^ع حيث
 قال ربنا الذي اعطى كل شئ خلقه ثم هدى اي اعطاه اخاصة وشكله العين ^{المتكلم}

للشيء والمنفعة المنوط به وهو ان الاجسام تتألف من عناصر بسيطة كتركيبها من
 اجزاء المتجانسة على ما عرفت فاحتملها من كل ان اجزاء مما له من اجزاء
 حادثة في التحسين من مخصص ثم بعد هذه التوجه ان القول بغير العالم
 انما كان واجب الوجود فهو المطلوب والا كان ممكنا مؤثرا في الوجود
 فيدبرزم اما الدور او التسلسل واما الاعتقاد الى مؤثر واجب الوجود
 والاول يقتضيه باطل لما مر في صدر العلة والمعلول من الامور المتشابهة
 الثانية وهو المطلوب ولا يذهب عليك ان ما ذكره تطويل في بيان
 الى اعتبار الامكان وحده والاستدلال به المشهور ان التسلسل في
 بحال خصوصيات الآثار على وجود المؤثر فقالوا ان الاجسام
 فكذلك الاعراض فلا بد لها من صانع ولا يكون صادقا وان استباح الى
 فيدبرزم الدور او التسلسل او الاعتقاد الى القديم والاولان باطلان
 هو المطلوب للحكماء وهو ان في الواقع موجودا مع قول
 عن خصوصيات الموجودات واحوالها وهدى مستدرة يشهد بها على
 كان ذلك الموجود واجبا فذاك هو المطلوب وان كان ممكنا اعتبارا
 ولا بد من الاعتقاد الى الواجب والالزام الدور او التسلسل ونحوه
 طرح لمؤنات كثيرة كانت في المسلك الاول هي بيان حدوث الامور
 امكانه وما يتوجه عليه من الاسئلة واجواب منها فانها سقطت منها كما
 بعض المتأخرين يعني صاحب التلخيصات وهو انه لا شك
 في وجود ممكن كالمركبات فان استند الى الواجب ابتداء او انتهاء الوجود

وان تسلسل الملكات قلنا جميع الملكات المتسلسلة على غير التمام
من حيث هو جميع ممكن للاختصاص الى الجزئية التي هي غير فاعلة في
تتبع وجوده على اعتماده لما عرفت من الامكان متعلق وهي لا يكون
نفس ذلك المجموع او العلة مقدمة على المعامل ومنتجع تقدم الشيء
على نفسه ولا جميع الجزئية لانه عينه ولا يكون الا في جزئية اي في
الجزئية او علة الكل لكل جزء وذلك لان كل جزء مما في
فلم يكن علة المجموع علة كل واحد من الجزئيات بل العلة
سواء العلة اخرى فلا يكون تلك الاول علة للمجموع بل العلة فقط
ما قلنا ان يكون الجزير الذي هو علة المجموع علة لنفسه وعلة الجزئيات
علة للمجموع نفسه وبهذا المراد اذ خلا فيه فاذا هو اذ هو علة الجزئيات
واجب لذاته وهو المطلوب ولا بد ان يثبت اليه شيء من تلك الملكات ابتداء
فتنتهي اليه المسئلة وانما هو عليه بوجه الاول المجموع يشع بالشيء لان
بالاقتناء هي ليس له كل والمجموع والجملة بل ذاته وانما يتصور في المتناهي
وتناسب الملكات تتوقف على ثبوت الواجب فان ثبوت اي اثبات الواجب
بما تدل على تناسبي الملكات معاودة على المطلوب ان المراد
منها وذلك متصور في غير المتناهي اذ يكفي ملاحظة الواحد في المسئلة
بجميع احواله انما المنتجع ان يتصور كل واحد مما لا يتناهي مفصلا اولئك
على المجموع لهذا الاعتبار الثاني ان اردت بالجميع كل واحد من احوال المسئلة
فعلة يمكن اخر تسلسلا الى غير النهاية يكون كل واحد منها علة لما بعده

هذا هو المطلوب
في تمام المسئلة
في تمام المسئلة
في تمام المسئلة

لما قيل من غير ان ينتهي الي حد تقصيف عند وان اردت به كل بلاد غير فلا
 انسلم انه موجود اذ ليس ثم هيئة اجتماعية لا يحسب الا اعتبارا وما جردا ان
 لا يكون موجودا خارجيا ناتجيا بالمجموع الكل من حيث هو كل واحد
 لي اعتبار الهيئة الاجتماعية اذا الكل منها عين الا اذ في مجموع الكل
 ولا شك في الكل بهذا المعنى يوجد منها الثالث ان اردت بالذات
 العلة التامة فام لا يجوز ان يكون نفسه قولك العلة مقدمة قلنا
 ذلك في العلة التامة فانها بمجموع امور كل واحد منها مشترك في
 كل واحد من تلك الامور متقدمة ما غلب المعلوم ولا ينضم من تقدمها
 وانه تقدم كل كما ان كل واحد من الاجزاء متقدم على الماهية ومجموعها
 ليس متقدما بل هو نفس الماهية وان اردت بها اي بالعبارة الظاهر
 واحدة فلم لا يجوز ان يكون جزوه قولك لان علة الكل جزو كل
 علة لنفسه ولعلنا ذاك ممنوع ولم لا يجوز تحصيل بعض الاجزاء
 بالاعلة اولعنة اخرى ان المراد بالعبارة هو القليل المستقل
 بانها علة وهو في مجموع كل جزو قد يمكن فلا بد ان يكون فاعلا لكل جزو من
 الاجزاء على معنى لا تسند شي منها بالمفعولة الا اليه او الي ما صدر عنه
 والذات مع بعض اجزائه لفاعل آخر لم يصد عنه فاذا قطع الباطن اي من
 الاخر لم يحصل الماهية المعلولة التي هي المجموع فلو كانت تلك الفاعل فاعلا
 مستقلا بالمعنى المذكور وهو خلاف المقدر هذا الذي ذكرتموه منقوس
 بالمركب من الواجب والممكن فان مجموعها من حيث هو مجموع لا شك انه

كل

يمكن لا حتماً جبه الی جزء الذی هو غیره مع ان فاعله ليس فاعلاً للكل
 من اجزائه وايضا لو كان فاعل بال استقل فاعل الكل حينئذ منه
 كذلك لزم في مركب اجزائه ترتيب زمانيه كالسريه مثلاً اما تقدم العلول
 لعدا وتكلف العلول عن علة المستقلة بالفاعلا او عند وجود جزاء التقدم
 كما يجب ان وجد العلة المستقلة للكل لزم الامر الثاني وان لم يوجد لزم
 الامر الاول وكلاهما محال في الجواب عن الاول وهو النقض بالقياس
 اي الكل بما كل جزئ منه ممكنا كما مر اتفاقا برفع النقض من غير ان يتبع
 الفاعل فاعلا لكل جزئ منه وليتذره بالمركب من الواجب والممكن فلا يجب
 لكم اخراجه بغيره الا مكان هذا المنع من دفعه بما قرنا من الدليل على
 ان الفاعل المستقل بالكل يجب ان يكون فاعلا لكل جزئ منه اذا كانت اجزاء
 بانها ممكنة وعن الثاني التحلف وهو المعارضة ان التحلف عن العلة الثانية
 المستقلة بالمعنى الذي صورناه لا يمتنع انما الممتنع هو التحلف عن العلة الثانية
 المستتجة بغير ما يوقف عليه التاثير اعني العلة اتمامه على انقول كيف تجب علينا
 ما ذكرتم والمراد بقولنا علة الكل يجب ان تكون خارجة عن علة الكل وبذلك
 الذي ذكرنا من المراد يتم مقصودنا وهو ان علة الجوع المركب من المكبات
 كلها لا يجوز ان يكون جزؤه او يلزم حينئذ ان لا يكون علة ذلك الجزء خارجة
 عنه فهي بالنفس وهو محال او ما هو داخل فيه فينتقل الكلام اليه حتى ينتهي الى ما يكون
 علة لنفسه وعلى تقدير التمسك يقول كل جزئ فرض عليه في تلك العلة فان علة
 اولي منه باليكون علة لها فيلزم التبرج بلا مرجع هذا خلف ذلك ان يتسكن

ابطال عليه اجزاء هذا ابتداء اول يلزم ما ذكرتم من احد ان سري او قد يكون
 علة لكل واحد من الاجزاء جزئية الكتل فحده وجود اجزاء المتقدم بوجوده
 وعند وجود اجزاء المتأخر يوجد علة الساتة يكون مجموع ما بين العليتين علة
 لكل دون محدود وفيه نعم لو كان العلة المستقلة عين العلة المستقلة لئلا
 من اجزائه لزم ما ذكرتموه وهو ما وقفنا لاستحالة
 الموجودات او كانت بائنا ممكنة اى لو لم يوجد الواجب لا تحصره
 في الممكن ولو انحصرت فيه الاحتياج لكل اى المجموع بحيث لا يستغنى
 من اجزائه الممكنة الى وجوده لكونه ممكنا مركبا من الممكنات مستقلا
 بان لا يستند وجود شيئا من اجزائه الا اليه والى ما هو ساد عنه فيكون
 الموجب لكل واحد منها ابتداء او بدو اسطة هي فيه يكون ارتفاع الكل مرتبة
 اى بالكلية وذلك بان لا يوجد الكل ولا واحد من اجزائه احدا مستغنى
 بالمتفر الى وجوده اى وجود ذلك الموجب المستقل لا يمنع ان اذ العدم لا يكون
 موجبا للوجود لما عرفت من ان الممكن بالموجب وجوده من علة لم يوجد
 يلزم من ذلك استنباع عديم من اصلها بحيث لا يتفرق اليه العدم
 لوجبه من الوجود ولا شك ان عدم المجمع يكون على انما نشق فانه
 يعلم بغيره اجزاء وبعدم جزاءه وكذا اذ لو وجد مستقل بالكل
 بحيث يتفرق جميع هذه العلة المتسوية الى اجزائه والشيء الذي اذ
 عدم حيث لا اجزائه اى عديمها اى واحد منها كان ذلك العدم متمنع
 الى وجوده يكون خارجا عن المجمع لانفسه فلا داخل فيه لان عدم شيئا

ليس مستغنا لنظر الي ذراته والاكاف واجبا ووجوده في حد ذاته مستغنا
 بوجوده في الحارة عن جميع الملكات واجبا ووجوده في حد ذاته
 اذا موجود في الحارة سوى الممكن والواجب وهو المطلوب
 ثبت الواجب على تقدير انحصار الموجودات في الممكنات لا
 على تقدير تقيض المطلوب لا مطلوب بالكانه قيل ان الممكن الواجب
 موجودا لزم انحصار الموجودات في الملكات ويلزم من وجوده لا
 عدمه يكون محال فيبطل تقيض المطلوب فيتم حقيقة
 نعم لكن الملف اللازم قد يكون عين المطلوب ولذلك يقال انه
 خلف ومع ذلك هو مطلوبنا وهذا المسلك غير محتاج الى ابطال الدور
 والتسلسل مستخرج من ملاحظة حال عدم العلول بالقياس الى عند لما
 السلك السابق لوحظ فيه وجوده مقبلا اليها وهو قريب مما قبله
 لو لم يوجد واجب لذاته لم يوجد واجب لغيره اي ممكن وحيد فيدم ان
 لا يوجد بوجوده اصلا ضرورة انحصار الموجود في الواجب والممكن اما الاول
 وهو انه اذا لم يوجد واجب لم يوجد ممكن فبيان الواجب اذا لم يوجد كانت
 الموجودات باسرها ممكنة ولانك ان ارتفاع اجمع المركب من الملكات
 فقط مرة اي بالكلية لا يكون على ذلك التقدير مستغالا بالذات وهو ظاهر
 واحاد منها ممكنة ولا بالغير لما اردت ان الغير الذي تمتنع به رفع اجمع بان
 لا بد ان يكون موجودا خارجا عنه واجبا لذاته والمفروض عدمه واما الثاني
 وهو انه اذا لم يوجد واجبا بذاته ولا لغيره لم يوجد موجودا اصلا فلا يحتاج اليها

بالذات ولما بالغير لا يوجد كما تقدم من ان الموجود رايا واجب
 مسبوق وجوده بوجوبه الذاتي واما يمكن مسبق وجوده بوجوبه من
 علته وهذا المسلك كالرابع في الاستدلال عن حيث الوجود
 التامثل وقربة مكشوف لاستدلاله
 بعض الفضلاء وتحريره ان الممكن لا يستقل بنفسه في وجوده وبقائه
 ولا في ايجاده لغيره لان مرتبة الوجود بعد مرتبة الوجود فان الشيء
 ما لم يوجد لم يوجد فلما غص الموجود في الممكن لزم ان لا يوجد شيئا
 لان الممكن وان كان متعدد الاستقلال بوجوده ولا ايجاده واما الوجود
 ولا ايجاده فلا يوجد والابتداء ولا غيره وهذا المسلك اخذ المسائل
 والهدى وقد ذكرنا اي في مقام اثبات الصانع صناعات كثيرة
 الامام الرازي في كتبه واجاب عنها لكن حاصلها عايد الي امر واحد
 ان يوجد في مسلة تراوفاً بيان متقابلاً في رديتها تزداد ما لو من
 المعلوم يبطل كل واحد منها بدليل آخر بقى قدسا مشترك وحدهما
 هو القدر في دليل طرف الضعيف من المنهين اولى وليهما ان
 ولا يستعاد في امكان القدر في وليهما معاً وقد يكون دليل الطرف
 ضعيف ولا يلزم من بطلان وليهما بطلانها حتى يلزم القناع المنهين
 وذلك لان الدليل ملزوم للملوك وانفاد الملزوم لا يتلزم انشا
 لانه ولنذكر منها من تلك اشبه مع اجوبتها عدت لتطلع بها على احوال
 نظائر الاولي لو كان الواجب موجودا لكان وجوده اما العينية

اورايدہ عليها اذ في محال لكونه جزا منها والاول باطل لان الوجود مشترك
 كما هو في ما هيته غير مشترك والثاني باطل والا كان وجوده معدول ما هيته
 لا يتابع كونه معدولا لغيره ما تقدم ما هيته عليه اي على وجوده بالوجود وهو
 محال كما سلف و اجواب وجوده نفسه ونمنع الاشتراك في الوجود واليحي
 هو عينه بل المشترك هو الوجود يعني الكون في الاعيان اعني مفهوم الوجود
 العارض للوجودات في الخاصة واما ما صدق عليه الوجود فلا اشتراك فيه
 وذلك كما هيته ولشخص وجوده غيره اي زايده عليه ومعدول ما هيته
 وتقدم ما هيته عليه لم ينس بالوجود كما تقدم الثابته من تلك الشبه لو كان الواجب
 موجودا كان اما مختارا او موجبا والاول باطل لان العلم قديم بل عليه القديم
 لا يستند الي المختار والثاني باطل والا لزم قدم احداث اليومى او التسلسل
 كمالها محالان و اجواب انما لان العلم ان العالم قديم وقدم ضعف ولا يبدل ثابته
 منها لو كان الواجب موجودا كان عالما اما بالجزئيات او لا والاول باطل
 والا لزم التغيير في ذات الواجب تعالى لتغير المعلوم اخرى من حال الى حال
 فان زيدا مثلا يتصف بآراءه بالقيام واخرى بعدم والعلم لا يبدل ثابته
 معلومه فتغير ايضا بحسبه فلا يكون الواجب على هذا التقدير واجبا بل حادثا
 لان محتمل الاحداث حادث والثابته باطل لان العلم بالبدنه لان يزد ان العلم
 المتصفه الثابته في الجزئيات لا يستند الى عديم العلم و اجواب مختاراه عالم
 بالجزئيات والتغير اللازم في العالم انما هو في الاضافات في الذات اي لا يبدل
 صفاته بحقيقه فان علمه تعالى صفة واحدة حقيقه قائمة بذاته وتعلقه بالعلوم

كلها ما اذا تغيرت لم تتغير تلك الصفة بل تغيرت معها تمامها وانما
فيكون تغيرا في امور اعتبارية لا في صفات حتمية كونهما في الوجود

كما سيأتي ولنقتصر على هذا القدر فان هذا سننارنا في هذا الموضوع

وعد ذلك التطويل تخيرا في العلوم ونوسعا في الطبيعة والذوق في

بعد الا هشدا وبما ينهناك لمن العناية بقره والا نشأ ان

جميع بعيدا عن هذا لما ثبت ان الصانع

وجوده وممتنع عدمه فقد ثبت انه ارثي الابراري وله حجة

براسها الامام الرارثي في الاربعين كلاما محسنا انه لما

الموجودات الى وجوب الوجود لذاتها والعدم على الواجب ممتنع

ازليا اية يافلا حاجة الى حجة مسته على هذه لكن المتكلمين

الطريقة بل انبوا ان هذه الممكنات المحسوسة تحتاج الى موجود

في ذلك وجود آخر قالوا مستلزم كمين ازليا كان محذرا

آخر تسلسل لو لم يكن باقيا دائما كان عدمه بعد وجوده

وانا بنا على وهو ايضا محال لان عدمه نفى محض فمتنع كونه

ضد ذاته مستحيل لان القديم اقوى فانه نفاع التصديقية

واما بزوال شرطه او ممتنع لان المحدث لا يكون

شرط قديم فقلنا الكلام اليه نرم التسلسل لما بطل

على الصانع والمص صرح باول كلامه اما اشار الى آخره

بوجه آخر عليه اي عياكون الصانع ازليا ابديا قيل انما

سكونه واجباً عند أي عين الاحتياج تلك الوجود على غير المحسوس بعد
 سكونه واجباً نفسياً ولا يظنون به الكتاب كما لو كان بالتمام كما في
 إليه في ذاته فخالقها ليس بالذاتية اليه بل بالذات
 الوجودات فالواجب المحالقة بينه وبينها بجزءه الممتنع من ذاته
 الشيخ الأشعري وأبي الحسين البصري فاجتماها في مخالفة من كان
 من الوجودات الناهية بالذات وليس بينه وبينها من الوجودات
 الاسماء والاحكام دون الاحتياج المقترنة وتكونها بالذاتية
 في تمامها تهية والسند الذي هو مثل النادر في قوله
 قدما المتكلمين ذاته تعالى بسائر الوجودات والذاتية
 عن سائر الوجودات باحوال رتبة الوجودات والذاتية
 الساترة أي الواجبة والحيثية والعالمية والذاتية
 عند إليه باسم فانه يميز عما هو من الوجودات
 الاربعة شبيهاً بالذاتية فالواجب بالذاتية
 المانحة المنفية بهتاهي المشاركة في نفس صفات
 والحققة فان قيل انه كونه الموقف الثابت الوجودية
 لما في المحصل والاربعين اجيب بان الوجود عند
 الوجودات كلها فلا يمتنع كونه ميمراً فالمراد بالوجودية
 المعتدة بالواجبية فيرجع التميز بالحققة الى التميز
 كلامين لثابتات وجود الحق انه تعالى لو شارك في ذاته

ضرورة الاثبات فان المسألة في تمام ما هيته لا بد ان يكون لها وجود
 حتى يباين بوجوبها ويقدر اولها شك ما به الا اشتراك في ما يوجبها
 التركيب هو تية كل منها هو تيا في الواجب الذاتي كما ان عدم اجزائه
 مشترك بين الواجب وغيره بما مر في اشتراك الوجود من الواجب
 ان الذات ينقسم للواجب والمكن مورد له في اشتراك بين الواجب
 بنحوه اي بالذات مع تردد في اختصاصيات من الواجب والواجب
 على قياس ما مر في الوجود وايضا فنحن العلم اما ذاتا او معلقا
 من الذات شئ واحد يمكن كذلك و اجواب ان اشتراك مفهوم الذات
 ان يعلم ويجر عنه اما يقوم بنفسه وانه اي مفهوم الذات على الوجود
 المنفردة المتجانسة احتيايق على ان مال قولهم ان الاشياء
 ماهية مع اختلاف في الوجود و هو غير متقبل و مال قولنا ان
 وهذا العارضا من عدم الفرق بين مفهوم الموضوع الذي ليس
 وبين كاشف ثلثه هذا المفهوم اعني الذي ليس ذات الموضوع
 في غير هذه النسخة ان قد يكون عين حقيقة الذات وقد يكون
 وقد يكون عارضا لها فمن اين ثبت التماثل الاتحاد في تية مجرد
 الذوات وهذه المسألة اعني اشتباه العارضا بالمجرد من حيث
 مراتب عديدة واذا ثبتت لاي لهذه المتشابهة وقتت على ما لو كانت
 قلت شحان اي يقظان غير على غير التي هي تباين فطرية اعلى
 تلك شبه وقدرت على ان تعالفا في كس وامتت من ان تعالفا ذاتها

اي من تلك الشبه قولهم الوجود مشترك اذا انجزم به وسترود في الاستدلال
 فنقول انجزم به مفهوم الوجود الى ما صدق عليه الوجود يجوز ان يكون ذلك
 المفهوم خارجا عن محتات افراده المتخالفة فلا يكون حقيقته الوجود امر او
 فخر كما مجردا به والنزاع انما وقع فيه الا في مفهوم عارض بحقيقته وسبب انجزم
 الوجود زائد او العقل الوجود دون الماهية كما في الواجب مثلا ان يعكس
 اي العقل الماهية دون الوجود كما في المثلث فلا يكون الوجود شيئا ولا
 قلنا في ما تقدم من ان الروايد مفهومه لا حقيقة ومنها الوحدة عدية
 والالتسلسل قلنا اللازم من ذلك على تقدير صحة ان يكون مفهوم الوحدة
 عدية لا وجوديا اذ حينئذ يلزم تسلسل الوحدات الوجودية الى ما لا غاية
 لها ولا يلزم هذا التسلسل مع ما صدق عليه فانه مختلف فعبثه وجوديا
 عدية وبعضه زائد او بعضه نفس الماهية كما مر في الاشارة في حيث
 الوحدة ومنها الصفات زائدة على الذات والا كان المفهوم من العلم
 القدرة ومن الصفات الاخر شيئا واجدا هو عين الذات والاشبه
 استحالته قلنا ما يكون ما صدق اي ما صدق عليه العلم والقدرة مثلا
 اما المفهوم فلا يكون واحدا بل لكل مفهوم علمية وامثال ذلك انما
 عليك يا ذكرا انما لا يخفى عليك حالها نقلت من احكامهم قالوا
 تها في وجوده المشترك من جميع الموجودات ويمتاز عن غيره بسبب
 عروضة الجرفان وجود الكائنات مقارن الماهية مغايرة له ووجوده ليس كذلك
 في هذه العبارة نوع قصور وانظر ان يقال ذات الوجود مشترك بين

عنى غيره معه تنبى بوان وجوده ليس زايده اعلمه بل هو عينه بخلاف
 سائر الموجودات فان وجودها زايد اعلى ما هيتهما او يقال ذاته وجود
 الى وى لسائر الموجودات بناء على اشتراك الوجود ومساوية
 بعضهم عنده لاهيته بخلاف وجودات الملكات فانها بما هيها
 سيايتها وهذا بلانها ظاهر ما على بعض الاول فلان لم يزم من
 الواب امرها لعا لجميع الملكات حتى القاذورات والاعفاس

واما على المعنى الثاني فلان لم يزم من التا وى في الصفات الثلاثة
 ولم يتحقق عندي هذا النقل عنهم بل صرح الفاضل الى ابن سينا
 فانها قال الوجود المشترك الذي هو الكون في الاعيان زايد على
 هية تعالى بالقروة وانما هو مقارن لوجود خارج خاص هو الوجود
 بل هو زايد خاص لاهيته وليس بزايد

في ان وجوده نفس لاهيته كما هو نذير جمهور المتكلمين وانما ولو
 وجود الملكات او مخالف وقد تقدم في الامور العامة باقية لغاية
 فلا معنى للاعارة المرصدا الثاني تنزيهه وى صفات السلسلة و
 فيه مقاصد سبعة
 اولها ان تعالى ليس في جهة من الجهات
 ولا في مكان من الامكنة و قال في المشبهة وخصه بصورة بحية
 من الجهات الفرق اتفاقا ثم اختلف فيما بينهم فذهب
 ابو عبد الله محمد بن كرام الى ان كون في الجهة لكون الاجسام
 فيها و بوان يكون بحيث ث ر اليه ان هنا وهناك

و هو

وهو مما سأل المصنف في العلم من العرش ويجوز عايد الملك والاتقال
 وتبدل الجهات وعليه اليهود وقتي قالوا العرش باطل من تحت
 الطهارة السطح الجريد وتحت الراكب الثقيل قالوا انه يفصل من
 كل جهة اربع اصابع وراية بعض المشبهة كسر وكسر والحمد لله
 ان المخلصين من المؤمنين بما تقوته في الدنيا والاخرة ومنهم
 من قال انها ذل العرش خير مما نس له فقيل بعده عنه بمسافة تتنا
 به وقيل بمسافة غير متناهية ^{منهم} ومن قال ليس كونه في الجهة والمناجاة
 مع هذه القائل راجعة الى اللفظ دون المعنى والاطلاق الاقرب لتوقف
 على ما ورد في الشرح في اثبات هذا المطلوب وجوه لو كان الرب تعالى في
 مكان اوجبه لنرم قدم المكان الجهة وقد مر هنا ان لا قدم سوى الله تعالى
 وعليه اللغات من المتناهيين الثاني المتكلمين مما جازي مكانه بحيث يستعمل
 وجوده بدونه والمكان تسفن عن المتكلمين لجواز الملا والتميز المكان
 الواجب ووجوب المكان وكلاهما باطل الثالث لو كان في مكان
 فاما ان يكون في بعض الاضداد في جميعها وكلاهما باطل اما الاول
 قلت وهي الجوار وفي جميعها وكلاهما باطل الثالث اما الاول
 الاضداد انفسها لان المكان عند المتكلمين هو الملا والمتشابه وتسمى
 نسبة اى نسبة ذات الواجب اليها وخيذ فيكون اقفاصه بعينه مادون
 بعض آخر منها تنجح بلا مرجح ان لم يكن هناك مخصص من خارج
 او يلزم الملاحظ اي احتياج الواجب في تحيزه الذي لا ينقلب ذاته

عنه في القرآن كان هناك مخصص فارجوا اما الثاني وهو ان يكون
 جميع الاعيان فلانه يلزم تناقل المتخمين مطلقا محال بالضرورة والينا
 فيلزم على تقدير الثاني مخالفة بقا ذوات العالم تعالى عن ذلك
 علوا كبيرا الرابع لو كان متخيلا لكان جوهر الاستحالة كون الوجب
 عرضا واذ كان جوهر انا ما ان لا ينقسم اصلا او ينقسم وكلاهما باطل
 اما الاول فلانه يكون قضية جزئية لا تجبر او هو حقرا لا يشاء تعالى عن ذلك
 علوا كبيرا واما الثاني فلانه يكون جسما وكل جسم مركب وقد مر انه اي الترتيب
 بنا في الوجوب الذي وايضا قد بنا ان كل جسم محدث يلزم حدوثه الوجب
 وربما يقال في ابطال الثاني لو كان الواجب جسما لتمام لكل جسم
 من علم وقدرة ومياة مغايرة لما قام بحيزه الاخر ضرورة امتناع
 العرض الواحد بجزئين فيكون كل واحد من اجزائه مستقلا بكل واحد
 صفات الكمال فيلزم التعدد والالتهمة وهذا المتدل يلزم ان الانسان
 الواحد علما وقارورا واحيا ركليا نقص ولديه بالانسان الواحد
 فيه وهذا الاستدلال ضعف جدا لجزا قيام الصفة الواحدة بالجمع
 حيث هو مجموع فلا يلزم ما ذكرنا من المحذرات وربما يقال في سلب
 المكان عنه تعالى لو كان متخيلا لكان مساويا لساير المتخيلات
 في الحاشية فيلزم قضية اما قدم الاجسام او حدوثه لان المتماثلات
 تتوحد في الاحكام وهو في الاستدلال بنا وعايات مثل الاجسام بل على
 تماثل المتخيلات بالذات وربما يقال لو كان متخيلا لكان مساويا لساير المتخيلات

في التفسير والابدية ان ينجها بغيره فيلزم التركيب في ذاته تعال في
وقد علمت في صدر الكتاب ما فيه وهو ان الاشتراك والت في ^{النسب} في الوجود
فيستلزم التركيب اخرج الخضم على الثبات المنة والمكان لوجوده ^{في الاول} تحت
ضرورة العقل اي بدعيته يجزم لان كل موجود فهو محتيز او حال فيه يكون
مختصا بحية ومكان اما امالة او طبعا والجواب منع الضرورة العقلية
اما ذلك حكم الوجود بضرورته وانه غير مقبول فيما ليس بمجوس وربما يتبين
في تصور اي تصور موجود لا تحيله اصلا بالان الكلي المشترك
بين افراد وهو علميا به فانها موجودان وليس محتيزين وطعا اما الاول
فلانه لو كان محتيزا او حال فيه لا يخص بمقدار معين ووضعه مخصوص فلا
يلتق افراد متباينة لها دبر والا وصرح فلا يكون مشتركين كما بينها
واما الثاني فلان العلم بالماهية الكلية لا يخص بمقدار ومخصوص
والالم يكن علماتك الماهية فان قلت الانسان المشترك لا بيان يكون
له اعضاء مخصوصة من عين ويد وظهر وبطن وغيره اعلى اوضاعها مختلفة متفاو
متباينة بالاعداد متفاوتة ولا شك في انه من حيث هو كذلك يكون محتيزا
بما انما يلزم اذا لم يوجد تلك الاعضاء من حيث انها كلية مشتركة ولا شك
انها في الالات العقلية بالضرورة كذلك وانما قال وانما يتعان في تصورهم ولم يقبل و
ربما يستد عليه لان الاستدلال به موقوف على وجوب العلى الطبيعي ووجوده
في الخارج مع انه مختلف منه بخلاف الاستعانة المذكورة فانها تم مع ذلك
الاختلاف الثاني هل موجودين اما ان يتصل او ينفصل فهو اي الواجب تعال في

متصلا بالعالم متخيرا وان كان منفصلا عنه فكذا ان بل جواب متخيرا
وهو من الطراز الاول اي من الاحكام العويصة وقدرت ان تقام للاقبل
في غير المحسوسات لكنها قد تشبه بالاوليات فيحسب انها منها الثالث انه
لا دخل للعالم او خارجا للعالم اولاد اخلت ولا خارجة والثالث عن ذلك
المعقول وعما تقتضيه بهية العقل والاولان فيهما المطلوب وهو ان
متخيرا وفي جهة والجواب انه لا داخل ولا خارج وهذا فروق عن المتخيرا
دون المعقول الرابع الموجود منقسم الي قائم بنفسه وقائم بغيره
بنفسه فهو متخيرا لذاته والقائم بغيره فهو المتخيرا سغا وهو اي الجواب
تعالى قائم بنفسه فكون متخيرا بذاته والجواب منع التقسيم فان اعني
القائم بنفسه هو المستغنى عن محل لقومه وليس ترم من بذاته متخيرا
والقائم بغيره هو المحتاج الي ذلك المحل ولا يلزم منه كونه متخيرا بتجار
قد يقال في تقديره اي تقرير الوجود الرابع اجمعا على ان تعالى صفات
قائمة بذاته ومعنى القيام التحير سغا فيكون هو متخيرا اصالة ويجاب
بان القيام هو الاقتصار كما ان الحائض لا استدلال بالظواهر المتوهمه
بالجسم من الآيات والاحاديث نحو قوله تعالى الرحمن عيا العرش استوي
وجاز ربك والملك صفا صفا وان استكبر واقلذين عند ربك المير السعد
الكلام الطيب تخرج الملكية والروح هل تيطرون الا ان ياتيهم الملائكة
في ظلل من الغمام ورايتهم من في السموات ان يخفت لكم الارض فاواهي تمور
وفي فتاوى وكان قاب قوسين او ادنى وحديث النزول وموازنة تعالى نزل

الى سماء الدنيا في كل ليلة وفي رواية كل ليلة جمع فيقول هل من تائب
 فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له وقوله عدم للجارية الجزاء ابن
 فاشرت الى السماء فقروا ولم ينكروا وقال انها مؤمنة فالسؤال القدر
 المذکور ان يشعرا ان بالجملة والمكان والجواب انه ظواهر ظنه لا تعارض ^{التقاضي}
 الا التعارض في المكان والجملة كيف ومعا تعارض ولبلان وجب العمل بها
 فاول الظواهر اما اجمالا وتفرض تفضيله الى الله تعالى كما سوي من
 لقف على الله تعالى وعليه اكثر السلف كما روي عن احمد بن حنبل الاستواء
 معلوم والليقته مجبول والبحث عنها بدعته واما تفصيلا كما سوي في طائفة
 فيقول الاستواء الاستيلاء نحو قوله تعالى قدر استوي عمر عبد البراق من
 غير سيف ودم بهراق والقد يتبع تحت الالوهة والارام كما يقال فلان
 قريب من الملك ويأذرك اي امره والله يصعد الكلم الطيب اي
 يرتفعه فان الكلم عرض يمنع عليه الانتقال ومن في السماء اي حكمة
 وسلطان او ملك من ملائكة موكل بالعباد للمستحق وعليه فليس سائر الالهات
 والادوات فالعروج اليه هو العروج الى موضع تقرب اليه فيه وانياته في
 نزل اتيان عذابه والذنوب وقرب الرسول اليه بالاطاعته والتقدير بقباب
 قوسين تهبور للمعقول بالمحسوس والنزول بحمول على اللطف والرحمة
 وتركت بالاسم عليه عظيم الشان وعلو الرتبة على سبيل التمثيل وخص
 بالليل لانه مظنة الخلو والنجوع النضوع والعبادات والسؤال ما ^{سئل}
 عما ظن انها معتقدة له من الدنينة في الدلية فلما ارتدت الى السماء

علم انها معتقدة من الاثنتية في الهمية فلما اشارت الى السماء وعلم
انها ليست وثنية وحل اشارتها على اثار اارات كونها نه خالق السماء
ما فحكم بانها الي غير ذلك من التاويلات التي ذكرها العلماء
لهذا الآيات والاعاريف ونظايرها فارجع الى الكتب المسبوطة
تظفر بها الملائكة في انه تعالى ليس جسم وهو قد سب اهل الحق وذهب
بعض الجاهل الى انه جسم ثم اختلفوا فالكرامية اي بعضهم قالوا هو جسم
موجود وقوم اخرون منهم قالوا هو جسم اي قائم بنفسه فلان نزاع
معهم على التفسير الآتي اي اطلاق لفظ الجسم عليه وما خدما التوفيق
بيننا والجسمه قالوا هو جسم حقيقة فقل هو مركب من لم ودم كقائمة
سليمان وغيره وقل هو نور بلا الاكاسية البيضاء وطوره سبوة اشياء
من شرفه ومنهم اي من الجسم من سابع ولقول ان على صورة انسا
فقليل شارب ازر بعد قطط اي شدة العودة وقل هو الشطر الا
والحمة تعالى الله عن قول المبطلين والمعتمد في اطلالة انه لو كان جها
لكان محيرا او اللازم قد ابطناه في المقصد الاول وايضا يلزم كسبه
وعدمه لان كل جسم كذلك وايضا فان كان جسما لا تصف بصفاته
الاحسام اما لها فيجتمع الصناد او بعضها فيلزم اليه جميع بلاد مرجع اورد
في الساف بذلك البعض انه غيره فيكون متنازيا على تقدير كونه جسما فيتمسك
للحالة بمقدار المحضين المعين وشكل مخصوص فاخصا صدر بهما دون سائر
ليعان منحصر من خارج عن ذاته لعدم يلزم التزجج بلاد مرجع ويلزم خنيد الى حمة

الى الفر

ابي الفري الا تصانف الشكل والمقدار وحجتهم ما تقدم من ان كل
 موجود فهو ما متميز او قال في المختار كما يشهد به البديهة والثلاث تصور
 في حق تعالى والاول هو الجسم والفاضل قائم بنفسه جسم والاضا^{حادث} الا^ثث^{ثالث} واللا^ث
 والانه على كونه جسما والجواب هو الجواب المقصد الثالث في انه تعالى ليس
 جوهرا ولا عرضا اما الجواهر فتقول انه مسلوب عنه تعالى اما عند المتكلم
 فلانه المتخبر ببلدات وقد اطلقناه واما عند الحكم فلانه باهية ووجوب الوجود
 نفس باهية اذا وجدت في الاعيان كانت في موضوع وذلك انما يتصور
 فيما وجوده غير باهية ووجوده العجب نفس باهية فلا يكون جوهرا
 عندهم ايضا واما العرض فلا يتا^جبه في وجوده الي^ي محل^ل والواجب مستغن عن
 جميع ما عداه المقصد الرابع في انه تعالى ليس في زمان اي ليس وجوده
 وجودا زمانيا ومعنى كونه الوجود زمانيا انه لا يمكن حصوله الا في زمان كمكان
 معى كونه مكانيا لانه لا يمكن حصوله الا في مكان هذا مما انفق عليه ارباب
 اللبس ولا تعرف للعقل رفيع فلاف وكما ان نذهب المسمة تجر اليه كما عر^ي الي
 الهية والمكان اما عند الحكماء فلان الزمان عندهم مقدار حركة الحد والحد^ث
 فلا يتصور فيما لا تعلق له بالركة والاهية وتوضيحه ان التغير التدريجي زمانيا^ث
 مقدار بالزمان وينطبق عليه ولا يتصور وجوده الا فيه والتغير التدريجي
 متعلق بالان الذي هو طرف الزمان وما لا يتغير فيه اصلا لا تعلق له بالزمان
 قطعا فهم وجوده تعالى مقارن للزمان وحاصل مع حصوله واما ان يقال
 زمانيا اي واقع في احدهما وكلاهما باطل واما عند ما قلناه اي الزمان متحد

بقدرته محدود فلا يتصور في القديم فباي تفسير الزمان به انتفع
 بثبوت له تعالى ينضج ما تضمنه الاصل الذي مهدناه الفاعل بما ذكرناه
 سوى قلنا العالم حادث بالحدث الزمان كما هو رايها والذاتي كما هو راي
 الحكيم فقدم الباري عليه لكونه موجودا اياه ليس تقدما زمانيا واللازم كونه
 تعالى واقفا في الزمان بل هو تقدم ذاتي عندهم وقسم ساوس عندهما
 لتقدم بعض الاجزاء الزمان على البعض ولعلم ان بقاؤه ليس عبارة
 وجوده في زمانين والا كان تعالى زمانيا بل هو عبارة عن امتناع
 عدمه ومقارنته مع الازمنة ولا التقدم عبارة عن ان يكون قبل كل
 زمان زمان واللام تصف به الباري ذاته اي ما ذكرناه من انه تعالى
 ليس زمانيا بسبب العز في وجوده وورود من الكلام الازلي
 بصفة الماضي ولو في الامور المستقبلة الواقعة شيئا مما قيل كقول
 تعالى انا ارسلنا نوحا الي قومهِ وذلك لانه لم يكن زمانيا لا يجب
 ولا يجب صفاته كان نسبة كلامه الازلي الي جمع الازمنة على مسوية
 اللان حكمته تعالى اوقفت التغير عن بعض الامور بصفته الماضي فمن بعينها
 بصفته المستقبل فسقط ما عسكر به المعتزلة في حدوث القرآن من انه لو كان
 قد يالزم الكذب في اشكال ما ذكرناه من الازمنة لم يكن موقفا قبل الازل ومنها
 امرار اخر للاجوع به القدر بقدرتك منها اذا علمنا ان الله موجود في الازل
 بسبب كون موجودا في الابد وهو موجود الازل لم تدوير ان وجوده واقعا في تلك
 الازمنة بل اردنا ان مقارن معها من غير ان يتعلق بها كمتعلق الزمان

بغيره ومنها

ومنها لو ثبت وجود مجردات عقلية لم يكن ايضا مائنة ومنها اذا
 لم يكن زمانيا لم يكن بالقياس اليه ماض وحال ومستقبل فلا يلزم
 عليه تعالى بالمتغيرات تغيرا في علمه انما يلزم ذلك اذا دخل فيه الزمان
^{المتغير} في انه تعالى لا يتغير لما عدت في فيما تقدم في
 الموقف الثاني من استماع اخبار الاثنين مطلقا وفي انه تعالى
 لا يجوز ان يحل في غيره وذلك لان المحلول من هو الحصول على سبيل ^{السبيل}
 وانه نفعي الوجود الذاتي وايضا لو استغنى عن المحل لذاته لم يحل فيه اذ لا
 في المحلول من حاجة ويستحيل ان يعرض المفعلة بالذات ما يحووه الي المحل ^{لان}
 ما لذاته لا يزول بالغير ولا احتياج اليه اى الى المحل لذاته فان استغناء
 عدم الاحتياج فلا واسطة بينهما ولنم حينه مع حاجة لتواجب قدم المحل
 فليزالمحلى لان معا وايضا اذا دخل في شيء عرفان المحل ان قبل لا تقسمهم
 انقسامه وتركيبه واحتياجه الى جزائه وهو باطل والا اى والم نقل لانقسام
 كالجواهر الفردة وكان الواجب احق الاشياء بالمولد فيه وايضا فلو حل في
 جسم فلذاته قابلية للمحل في الجسم والاجسام متساوية في القبول ^{كيفية}
 من الجواهر الا افراد المتماثلة وانما التخصيص لبعض الاجسام دون بعض للفاعل
 المتماثل فلا يمكن الجسم بعدم حلول في البق والنوات وانه ضروري البطلان
 والمفهم معروف به وربما يحتج عليه بان معنى حلول في القير كون تحيزه بما
 التحيز المحل فيلزم كونه بتحيزا في جهة وابطناءه وقد عرفت ضعفه لان
 المحلول مفسر باقتصاص الناعت دون التسعية في التحيز كيف وانه ينتقض

بصفاة تعالي فانها قايمة بذاته ولا تحير هناك كمالا
 على ذاته في غيره لا على صفتي غيره لان الانتقال لا يتصور على الصفات
 وانما هو خواص الذات لا مطلقا بل الاجسام وعلم ان المثل في بنين الصن
 يعني عدم الاتحاد وعدم الملول طوائف تلت الاولي انما انصاري والحكا
 كلامهم مخيطا وله لك اختلاف في نقله اش الى ما يقابا المقص فقال وضبط
 منسجم ايم اما ان يقولوا با اتحاد ذاته تعالي بالمسبح او حاول ذاته في غيره او حاول
 صفة في غير كل ذلك يبرهن اي بدين عيسى عليه وبنفسه فبذره ستة واما ان لا
 يقولوا شي من ذلك وحيد فاما ان يقال اعطاه الله تعالي قدره على الخلق
 ولا يحد او لي ولكن خصه الله تعالي بالمعجزات وسمله ابتداء شريف واكراما
 كما سيبراهيم خليا فبذره ثمانية احتمالات كلها باطلة الا الاخير فالسنة اروي
 باطلة لما بعيا من امتناع الاتحاد واللول والسابع باطل لما سببه ان لا موثر الا
 الله تعالي وبذا كلام اجمالي اما تفصيل منه سيم فنسند كبر في قاتمة الكتاب
 كان في غير عمية ان لشير هناك الي جميع الملل والنحل اشارة حقيقة لكن
 بعد تمام الكتاب اي الاقتصار على بيان فرق الاسلامة فوق من
 الاطلاع الطائفة الثمانية النصيرية والاسحاقية من غلات الشيعة قالوا
 الروحاني بالجسماني لانك فحفي طرف الشر كالشياطين فانه كثير امانته
 الشيطان بصورة ان نعلم الشر وبكلمة بلسانه برقي طرف انير كالملايكة فان
 جبرائيل كان بصورت وحشر الكلابي والدعرايي فله يمنع حينئذ ان نظر الله تعالي
 في صورت بعض الكالمين واو لي بذلك انتر فهم واكليم وهو العزة الطهيرة

وسمى بغير قيمة العلم التام والقدره التامة من الائمة من تلك العشرة
ولم تباشروا عن اطلاق الائمة على اعيتهم ويزه ضلالة بنيت الطائفة الثالثة
بعض الصوفية وكلامهم مخبط بين الحول والاتحاد والضبط في قول النصارى
والكل باطل سري انه تعالى خص اوليائه بحرق عادات كرامتهم ورايت من
الصوفية الوجورية من نكره ويقول لا حول والاتحاد وكل يشعر بالغيرة ^{تحت}
لا تقول بها بل تقول ليس في الوجود غيره وبار وهذا العذر اشده قبحا وطلانا
من ذلك الحزم اذ ينسب تلك الخاطئة التي لا تجزي عن القول بها قالا
لا هيروني ثمير ^{المعنى} في انه تعالى يمنع ان تقوم بذاته حادث ولا بد
اولا اي قبل الشروع في الجمان من تحريم محل النزاع ليكون التواريف
والاثبات من الجانبين على شئ واحد فيقول الحادث والوجود هو الموجود وبعض
العلم واما ما لا وجود له ويحده ويقول له تجدد ولا يقال له حادث فلاقلالة
اقسام الاول الاحوال ولم يجوز تجديا في ذاته تعالى الا ابو الحسين من المعتزلة
وانه قال تجدد العالمية فيه تجدد المعلومات كذا ذكره الامدي في الكمال الفلك
وقال الامام الكندي في نهاية العقول اختلف المعتزلة في تجدد تجدد الاحوال
فانهم اختلفوا في كونها ^{وانا} سنية ابو الحسين فانه اثبت
تجدد العالمية في ذاته تعالى الثاني الاضافات اي النسب ويجوز تجدد الافا
من العقلا رحيه يقال انه تعالى موجود مع العلم بعد ان لم يكن له الثالث السلوب
فانساب الي ما يستحيل المضاف الباري تعالى به اتسع تجدده كما في قولنا اننا
ليس بجم ولا جرم ولا عرض فان يزد سلوب يتبع مجردا والاخر فانه تعالى

هو جود مع كل حادث ويجوز عنه هذه المعية وانما هو الحادث وقد يبدل
صفة سلب بعد ان لم يكن او عرفت به الذي ذكرناه فقد قلنا في كونها
محل الحادث الامور الموجودة بعد ما تقع الجواهر من العوالم من ارباب
الملل وغيرهم وقال الجوسن كل حادث هو من صفات الكمال قائم بهاي
يجوز ان يقدم به الصفات الكمالية الحادثة ساطقا قال الكراميه يرد ان
يقدم به الحادث لا مطلقا بل كل حادث يحتاج الباري تعالى اليه في الوجود
اي في ايجاده للمحقق ثم اختلفوا في ذلك الحادث وقيل به الازالة وقيل
قوله لكن فاقى بالقول والازالة في ذاته تعالى معتمدة على القدرة ^{التي}
وانما خلق باقي المخلوقات مستندة الازالة والقول على الاختلاف
واقترع على انه اي الحادث القائم بذاته من فاعلي عارضا او لا يقدم بذاته
الحادث ليس محتملا عارضا فقام فيها لما في اثبات هذا الحادث وثبته
الاول لم يزل قيام الحادث بذاته تعالى لجازاته لله واللائم بالذات اما الملائكة
فلان القابلية من لوازم الذات واللائم الانقلاب من الامتناع الذي
اي الامكان الذي لان القابلية او لم يكن لا يضر بل عارضا كان الذات
في مرتبتها قبل عرض القابلية بها مستغنى ^{بها} لقبول الحادث في ^{الذات}
فكانت القابلية له فيتم ذلك الانقلاب وارفع من ذلك القابلية ^{بها}
منها انقلاب من الامكان الذي لا يتعدى الامتناع الذي هو اللزوم ^{بها}
في لم يضر من له وايضا في كون القابلية على تصور وجوده في الامتناع
بذات كسرية لذات فليكن صفة زائفة في وجوده في الامتناع

بها

من قابلية هذه القابلية فان كانت القابلية القابلية لازمة للذات والاقبال
قابلية ثالثه ويلزم التسلسل في القابليات المحصورة بين حاصرين وهو محال ^{كأن}
القابلية من لوازم الذات امتنع انفكاكها عنها في عدم القابلية به واما الذات
ازلية فكذلك القابلية وهي اي ازلية القابلية يقضي جواز اتصال الذات به اي بالخاصة
ازلاذلا في القابلية الاضاف الذات به اي بالمقبول واما لبيان الالزام فلان القابلية
نسبة يقضي قبلا ومقبولا وصحة اذ لا يلزم صحة الطرف فلين ازلا في صحة وجود
الحادث ازلا به اخلف الثاني من تلك الجهة صفاته تعالى صفات محال فخلوه
عنها نقص ونقص عليه محال اجماعا فلا يكون شي من صفاته حادث والا كان
فانما عنه قبل حدوثه ثالث معناه انه تعالى يتاثر عن غيره ولو قام به حادثا كان
ذاته متاثره عن الغير لغيره به ويمكن ان يكون من الوجه الاول بان الالزام
ما ذكر نحوه من لزوم القابلية هو ازلية الصحة اي ازلية صحة وجود الحادث وهذا
الالزام ليس بمحال فان الصحة وجود الحادث ازلية بلا شبهة والمحال هو صحة الازلية
اي صحة ازلية وجود الحادث وهذا ليس بلازم لان ازلية الامكان يغاير ^{ازلية} ان كان الازلية
ولا يتلزمه كما في الحادث على ما مر تحقيقه فان احدهما الى الاخر ايضا ما ذكر نحوه
اذ لو لم يشاهد صرح لثبته في وجود العالم واما يجرده فانه تعالى موصوف في الازل
بصحة ايجاد العالم فيصح في الازل وجوده قطعا فيجوز ان يكون العالم ازليا وهو
محال فلو لم ينم من القابلية الازلية ان كان ازلية الحادث لازم من القابلية الازلية
امكان ازلية في وجود العالم لا يقال القابلية صفة ذاتية لازمة للذات فليست
ازلية المقبول دون القابلية فانها صفة غير لازمة فلا يلزم امكان ازلية المقبول
دون لاننا نقول الكلا في قابلية الفعل والاشارة فانها ازلية كما اشترنا اليه فيلزم
امكان ازلية المفعول لا في القابلية الحاصلة بالفعل ويمكن الجواب عن الوجه
بان يقال لا يجوز ان يكون صفات محال متلاحقة غير متساوية لا يمكن بقاء اجزاء
عها وكل لاحق منها مشروط بالسابق على قياس الحركات الفلكية عند الخلق فاستقل
فيه عن الكمال الممكن له الا محال آخر يعاقبه ولا يلزم الخلو عن الكمال المشترك
بتلك الامور المتلاحقة واما الخلو عن كل واحد منها فاما الاتساع بقاءه واما

المتنع هو الخواص كمال يمكن لبقاؤه واما لانه لو لم يحل عنه لم يكن حصول غيره فلهزم حينئذ
فقه كالات غير متساوية فكان فقه اي فقه كل واحد منهما تسلسل كالات غير متساوية
هو الكمال بالحقيقة لا وحدانية مع فقه تلك الكالات الا ان هذا التصويب
برهان الطبيعي على راي المتكلم كما يستثير اليه المقدم ويمكن الجواب عن الوجه الثالث
وهو ان كل ان اردت بتأثيره عن غيره حصول الصدفة له نجد ان لم يكن في اول
المسئلة اذ لا معنى لقيام الاحداث بذاته لئلا يسوي هذا فيكون قولك انه لا يتاثر
عن غيره عين مدعا كما فيكون معارضة على المطلوب وان اردت ان هذا الصدفة
الاحداث يحصل في ذاته من فاعل غيره ممنوع ان ذلك لازم من قيام الصدفة بذاته
به الجواز ان يكون حصوله في ذاته مستقضى لذاته ايا على سبيل الاجاب وما ذكرنا
الترتيب والالتحاق واما على سبيل الاختيار فكما او جزسائر المحداثات في اوقات
مخصوصة يوجد الاحداث في ذاته وربما يقال لوقام الاحداث بذاته لم يقل عنه ومن
سند وضع الاحداث حادث وما لا يخفى عن الاحداث هو حادث وبهذا الاحداث
احداث بيتي على اربعة مقدمات الاولى ان لكل صدفة حادثه عند التباينة
احداث حادثه الثالثة الذات لا يخفى عن الشيء ومعه الرابطة ما لا يخفى
احداث هي حادثه والثالث الاول من هذه المقدمات متسلسلة اول اولها
مستتبا فلما يصح الاستدلال بها والرابعة اذ امرت دليل للتبايني وان دفع عنه
تماما حتى الصدقات اجتمع المقدم بوجود ثلثته لاول الاتفاق على انه مستكلم
يتصور هذه الامور لا يوجد في المنطق والمسموع والمبصر وهي حادثه فوجود
حدها هذه الصدقات القائمة بذاته لئلا قلنا احداث لعلته اي لعلته ما ذكرنا
من الصدقات وانما اي ذلك التعلق اضافة من الاضافات فيجوز جهة والتعريف
اذ الكلام عندنا معنى قيام بذاته لا يتوقف على وجود المنطق بل يتوقف عليه

دكاد

وذكر السمع والبصر والكرامة الثاني المصحح بلقيام به بما كونه صفة تقع بها
 المصحح الحادث او كونه صفة مع وصف القدم وسوكونه غير يسوق بلقيام وانه
 سلب لا يصح جزوا الموصوف في الصفة فتعين الاول فيصح قيام الصفة
 الحادث به قلنا المصحح للقيام حقيقة الصفة القديمة وهي مخالفة الحقيقة
 الصفة الحادث بذاتها فلا يلزم اشتراك الصفة الثالثة تعالى صار
 فالها للعالم بعد عالم يكن وصار عالما بانه وحد بعد ان كان عالما بانه
 سيوجد فقد حدث به صفة التي لقيته وصفة العلم قلنا التغيير في الاضافات
 فان العلم صفة حقيقة بها تعاقب المعلوم بتغير ذلك التعلق بحسب
 تغيره والخالقية من الصفات الاضافية ومن الحقيقة والتغير تعلقها بال
 لانفسها قالت الكرامة اكثر اعلقا ويوافقونا في اي في قيام الصفة
 الحادث بذاته تعالى وان انكروه باللسان فان الجبائية قالوا بارادة وكرا
 حادثين لا في محل لكن المرادية والكائمية حادثان في ذاته تعالى وكذلك
 والمبصرية بحيث يحدث السموع والبصر والبرالحسين ثبت علومها بتبوية
 والاشعرية يثبتون الشخ وسواها من الحكم القايم بذاته وانتباهه وتعامد
 بعد الوجود فيكونان حادثين والفلاسفة اثبتوا الاضافات اي قالوا بوجود
 في الخبز مع عرض المعية والقبيلة المعحدثين بذاته تعالى كما قد
 وسواها الى قيام الحوادث به والجواب ان التغيير في الاضافات وسواها
 كما تقدم في تحوير محل لتزاع فراد الاشعرية ان تعلق الحكم بينه وبين
 وكذا مراد ابي الحسين والجبائية هو ان تعلق العلم والمرادية والكائمية

او نقول هو لا رفسيو الي تجرد الاحوال في ذاته كما نبهت عليه والحل
 لا يتسبون كل اضافة فلا يرد عليه الا التزام للمعية والقبلية ونظايرهما فانها ^{فانها}
 لا وجود لها ^{في} على ضابطه يتبع به في دفع ما تمسك به الخصم اصفات على ثلاثة
 اقسام حقيقة محضة كالسواد والبياض والوجود والحالات وحقيقة ذات اضافة
 كالعلم والقدرة وازا في محضة كالمعية والقبلية وفي عدادها الصفات الستة
 ولا يعجز بالنسبة الي ذاته تعالى التعريف في القسم الاول مطلقا ولا يجوز في
 القسم الثالث مطلقا اما القسم الثاني فلانه لا يجوز التعريف نفسه ويجوز في
 تعلقه ^{بالتعلق} العقل على انه تعالى لا ينصف بشيء من الاعراض الخمسة
 بالمس الظاهر والباطن كالعلم والون والرائحة والالوان مطلقا ولا اللذة
 الحسية وسائر الكيفيات النفسانية من المحن والظن والخوف والطمع
 فانها كلها تابعة للمزاج المستلزم للتركيب المنافي الوجوب الذاتي اما اللذة
 العقلية ففقا للمليون واشتبها الفلاسفة قالوا اللذة ادراك الملايم ^{من}
 ادرك كمالا في ذاته التذبه فلذلك ضروري يشهد به الراجح ان ثم ان كماله
 تعالى اجل الكمال ادراكه لاتي الادراكات فوجب ان يكون لذة اقوى
 اللذات ولذلك قالوا اجل مبتج سواء المسد والاول بذاته تعالى ^{شبه}
 لانسان ان اللذة نفس الادراك كالمروا وان كان سياتفقر ^{بذاته}
 قالمه اللذة وموجب السبب لا يفي بوجود المسبب دون وجود القائل
 ان سلم قبول ذاته لها قام قلت ان ادراكنا مماثل لا ادراكه با حقيقة حتمية
^{بذاته} ايضا سبب اللذة فادراكنا وقام قدم هذا السؤال الثالث على ان ذاته

لكان له وجبا وجها كما لا يخفى على ذي فطرة سليمة المراد من قوله في قوله
 تعالى افروه عن سائر التزيهات اتماما لسانه وهو مقصد واحد وهو
 يتبع وجوده ايمين اما الحكم المتعارف يتبع وجوده موجودين كل واحد منهما واجب
 لذاته وذلك لوجبه من الاول لوجوده واجب ان وقد يقدم ان الواجب
 نفس الماهية لتمامنا يققن الاختراع الاثنيتي مع التشارك في تمام الماهية
 دون الامتياز بالتعين الراجح في هوية من ذنبك المشركين فيلزم
 تركها اي يرب هوية كل منها من الماهية المشتركة والتعيين المميز الواحد
 اذ يلزم ان لا يكون شي منها واجبا والمقدر خلافه وهو اي هذا الوجوه
 على ان الوجوب وجوديا اذ عينه يكون نفس الماهية وان صح لهم ذلك
 ثم الرست وهو الفارسي معرب بمعنى اليد لطاق على التمكن في المناصب
 والصدارة اي استظلا لهم على هذا المطلب الجليل ووصل لهم مقصودهم
 اموه ولم يمكن منع كون الوجوه على تقدير ثبوت نفس الماهية ولا من
 كون التعيين امر اشبهتيا كليا يلزم التركيب منه وانما لم يكن معها اذ
 قد فرغنا عنهما اي عن اثنتين المقدمتين واشباههما فاقدم الثانية
 من الوجوه الواجب الذي هو نفس الماهية الواجب هو المقصود للتعين الذي
 ينضم اليه فيتمتع التعدد حينئذ في الواجب اما الاول وهو ان الواجب هو المقصود
 للتعين فاذا لولاه قاتا ان يستلزم ويقضي التعين الواجب فيلزم تاخره اي
 تاخر الوجوب عن التعين ضرورة تاخر المعلول عن علته ويلزم الدوران
 الذي الذي هو عين الذات يجب ان يكون متقدما على ما عداه علته ولا يلائم

ولا يقتضي شيئا منها الاخر فيجوز حينئذ الانفكاك بينهما لاستحالة ان يكون
 هناك امر ثالثا مقتضيا لهما معا حتى يتلازمان لاجله فيجوز الواجب بالاعتين
 وانه محال اذ يستحيل ان يوجد شيء بلا تعين ويجوز التعين بلا وجوب
 فلا يكون ذلك التعين الموجود واجبا لذاته لاستناع الواجب بغيره
 والوجوب وهو ايضا بناء على كونه الوجوب لتحقيق كونه نفس الماهية
 اما الثاني وهو ان الوجوب اذا كان هو المقتضى للتعين امتنع وقوعه فلما
 علمت ان الماهية المقتضية لعينها يحصر نوعها في شخص واحد
 ولذلك لم يتعرض له واما المتكلمون فقالوا لا يمنع وجود البين
 استحققت لشرائها الالهية لوجوب الاول لوجودها ان قادر على ذلك
 وكان نسبة المقدورات اليها سواء اذا لم يقتضيه للقدرة ذاتها ولا مقتضى
 الامكان لان الوجوب والاستناع يحلان المشروعية فيستوي السبب
 بكل مقدور بينهما فاذا لم يلزم وقوع هذا المقدور المعين اما لهما
 باطل لما بينا من استناع المقدورين قادرين واما باحدهما ويلزم
 بلا مرجح فلو تعدد الاله لم يوجد شيء من الممكنات لاستلزامه احدية
 اما وقوع مقدورين قادرين واما التزج بلا مرجح البيان وحينئذ
 اذا احدهما شيئا فاما ان يمكن من الآخر ضده او يمتنع ويكلاهما محال اما الا
 فلانا لنفرض وقوع اراقة له لان الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال
 فلنزم اما وقوعهما معا فلنزم اجتماع الضدين اما لا وقوعهما يلزم لانهما
 فيلزم بجزءها بعدم حصول مرادها وايضا يلزم اجتماعهما لان الماهية

مراد كل منهما هو حصول مراد الآخر لا قدرة عليه فاذا اتسع مراد
 كل منهما فقد حصل مرادها بخلاف وايضا فاذا فرض ما ذكرناه في
 لا يرتفعان كحركة جسم وسكونه لزم الحال وهو ان تعلقها معا واما وقوع
 احدهما دون الآخر فالذي لا يرتفع مراده لا يكون قادرا على ان يكون لها
 وهو ان يتنفع ارادة الآخر ضده فلان ذلك الشيء الذي اتسع تعلق ارادة
 الآخر به لذاته يمكن اثبات الواحد بالدليل النقلية لعدم صحة صحتها
 على التوحيد واعلم انه لا يخالف في هذه المسألة الا المشوية دون
 الوثنية فانهم لا يهل يقولون بوجود الهين واجبه الوجود ولا للمفرد
 الاوثان بصفات الالهية وان اطلقوا عليها اسم الاله بل اتخذوا
 على انها تماثيل الانبياء والرسل والملائكة واللوالب واشتغلوا
 على الوجوه العبادية توصلها الي ما هو له حقيقة واما المشوية فانهم قالوا
 بجذبي العالم خير كثيرا وشرا كثيرا وان الواحد لا يكون خيرا وشرا بالضرورة
 فكل منهما فاعل على غيرة فالله انوية والديمائية من المشوية قالوا
 فاعل الخير هو النور وفاعل الشر هو الظلمة وفساوه فلا يهملونها
 فيلزم قدم الجسم وكون الاله محتاج اليه وكانهم ارادوا معنى آخر
 سوى المتعارف فانهم قالوا النور حي عالم قادر سميع بصير الخوس
 منهم ونسبوا الاله فاعل الخير هو يزدان وفاعل الشر هو اهر من
 ويعنون الشيطان والجواب منع قولهم الواحد لا يكون خيرا وشرا
 بمعنى انه يوجد خيرا كثيرا وشرا كثيرا اللهم الا ان يراد بالخير من يغلب خيره

شره وبالشرير من يلبس شره غيره كما يعني ظاهرا لا محتملان
 حيث في واحد لكنه غير بالزوم كما ذكر بل اللازم منه هو المعنى الذي
 اشتراه اليه فلما قيد البطلان اسي البطلان باللازم ثم بعد هذا المعنى
 والنشر عنه يقال لهم الخيران قد رفع شره شره شره شره شره
 شره شره ان لم يقدر عليه فبمذعاب جزع عن بعض المكانيات فلا يدع الباطل
 فلا نومبه اليها كما ذكرتم فمذعاب جزع خطأ بتسمم لخطأ به حسن من قول
 مالا واكثر اقناعا
 وقال الله تعالى من كان يرحب بالقاء السد فان اجل السد لا تكسر
 كان يرحب بالقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد
 ايضا الم تر الى ركب كيف عد القتل ايضا للذين احسن الخيرون
 وهو الروية عند المنسرين ايضا ولا تظنوا ان الله ينزلهم بالهدى
 والعشى يريدون وجهه المنسرون اي يريدون روية ذنبا
 وجود يومية ناضرة اليها بها ما خفوا وايضا والقيت عليهم محبت مني
 ولتفتح علي يعني النبي صلى الله عليه وسلم انكم مشرون ركبكم
 نرون القمر ليلة البدر وهو مشهور رواد احد وشرهون من كتاب الرحمن
 ايضا اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك وايضا اجيبوا
 بلونكم واعزوا احباؤكم وانظروا اباؤكم لعلكم يرون الله في قلوبكم
 امير المؤمنين عليه السلام وجهه لم يراه لم اعبده وعن امير المؤمنين عليه السلام
 الله منه رايت قلبي ربي وعن ابن عمر رضي الله عنهما في حادثة الطلوع

كما في...

كذا اشتراك الصلاة في الرواية في جواز الرواية في الدنيا بعين الراس بالاولى واشتمالها اكثر
 لوضوحها من اشتغالها في جواز الرواية في الدنيا بعين الراس بالاولى واشتمالها اكثر
 ونهايا اخرى واشتمالها الاكثر وللصحة عليه الصلاة والسلام في ليلة الاثنين
 بعين الراس في الدنيا واقربها الشيخ الفقيه تومر بن محمد عليه الصلاة والسلام وقال
 ان صح عن احمد بن حنبل في قوله فممكن تاويله ويريد حديث الاصل وكذا حديث
 عبد الله بن عمر كذا اشتراك في الصلاة قال ابن الصلاح وابو شامة لا يتخذ
 من الرواية في الدنيا قال اليعقوبي والاقدم علي التفسير في الرواية
 الرواية في الدنيا من التعصب الخطير فان الخطا في البقاء والبقاء في
 من الخطا في الدنيا مسلم واحد في الفرض والتقدير ومن ارغى معنى
 مشتملا على اثبات المكان والهيئة والهيئة من تقابله وثبتت مسافة زمانا
 تلك الحالة فيصير كافرا اما يقول من التنزيه والجلال لا يكف وقد ورد
 عليه وآله الصلاة والسلام انه قال رأيت ربي في المنام في احسن صورة
 وفي رواية في صورة شاب فقال امام الرازي في تاسيس التقديس
 ان بيكاي النبي صلى الله عليه واله وسلم ربه في المنام بصورة المحصورة
 من المنام لان الروايات من تصرفات الخيال وهو غير متفك من الصورة
 المحيية في عالم المثال وقد قال من يخاف ان الله تعالى يخلق صورته
 في العقول وهي تزول كثيرا من الاشكالات الا ما لا يخفى واما ما ذكره
 القاضي خان في من منع هذا الكلام وشبهه في هذا الكلام وقرات بنقله عن بعض
 علماء الحنابلة وقد بينت جوابه وكما عرفت في مرآت شجرة المشكات

بتفسیر سوخته فاتحہ می نویسد مبارک اول الکلام عن ذمہ الله الخ ای ان
 نعبده علی مبارک حال العارف من الیکور والفکر والنظر ای الخالی له ان
 والصفه تم محوض فی الجداول فیله حیاتیاً ونبیاً حیة شفا الهم معانیهم
 الواهین المقربین الی العین ورون السامعین للاشتم
 میگوید که ازین آیات و احادیث و روایات فقیهیه معلوم شد که نیست
 و روایا و لیا هم جائز است و برخاسته سوالها ای که معلوم می شود آیات
 میگذرود و نیز انبیا و فضل میباید غیر از انبیا و این سوالها که
 تفسیر نظیر است بر الهم ربی و هم انت بیک جمعیت تفسیر است
 و موسویان بکلام می گویند همان بر ویت فی الفرض و التفسیر
 اولیای می که جائز است از خود شاهد قلم اتفاق است بی اختلاف
 همون شدت همون ستم نیست فثبت ان الله علیهم رزقنا الی الهم
 بقتله و کرده در شرح عقاید می نویسد و ستم تفسیر می شود
 الهم بالبر و هو معنی اثبات الشیء کما هو کما ستم الهم و ذم
 انبیه ثم اغضنا العین فلا خفاء فی انه وان کان منکفاً لربنا فی الهم
 لکن انک فذحال النظر الیه اتم و اکل و لنا بالنسبه الهم و الهم
 بی المسماة بالبریه باسره فی العقل بعضی ان العقل اذا ستم و التفسیر
 بحکم بامتناع رویته عالم لیس له برهان علی ذلک مع ان الهم
 و نه القدر ضروری که من اوجبه الامتناع فعلیه البیان و قد استدل الهم
 علی امکان الهمیه بوجوب عقلی و ستمی تقدیر الاول انما طعون برده

در شرح عقاید می
 نویسد

والاعيان ولا عرا من ضرورة اما الفرق بالبحر من جسم وجسم وعرض وعرض
 ولا بد من المشترك من علة مشتركة وهي اما الوجود والحدوث او الوجود
 او الاربع مشترك للمنع علة مشتركة وهي اما الوجود والحدوث او الامكان
 منها والحدوث عبارة عن الوجود بعد العدم والامكان عن عدم تشرية
 الوجود والعدم والعدم قبل الوجود في العلم فيقتضي الوجود وهو مشترك
 بين القائلين فيكون في حق ان مرادهم تيقن الامكان في الوجود وتوقفها
 على موت كون شي من خواص المكان شرطاً ومن خواص الواجب ما لا ياراد
 في حق ان مرادهم سائر الموجودات من السموات والارض والوجود وغير ذلك
 وانما لا يري بناء على ان احد تعالي لم يخلق في العبدية وتبطلت في حقها
 لا بناء على ما سار في وجهها وعن اعترافهم بان العلة علة فلا تستلزم علة
 ولو سلم ما اوردوا في عدم تعالي بالتحولات بالتحولات كالتحولات المشتمل
 فلا يستلزم علة مشتركة ولو سلم فلا يتم اشتراك الوجود بل وجود كل شي عنه
 وجيب ان المراد بالعلة متعلق الروية والتعالين بها وانه خفاري لزوم الوجود
 لا يتم لا يبرهان ان تكون خصوصية الوجود في ذاتها الى ما يري سبحانه من بعد انما
 منه سرية ما دون خصوصية وجوده او خصوصية الوجودية ونحو ذلك
 وبعد روية برورية ووجود متعلقه سرية قد نشد على تخصيصه اي ما في الوجود
 والمعرض وقد لا يقر فتعاقب الروية هو كون الشيء له سرية ما بعد المعنى بالوجود
 وامتدادك فهو روية في حقها لكونها ان يكون متعلق الروية هي الجسمانية ما تبعها
 من الاعراض من غير اعتبار خصوصية وتقديرها الثاني ان روية في العلم

وهو علم الوجود والعدم في جميع علة الوجود

قد سأل الروية بقول رب انظر اليك فلو لم يكن ممكننا لكان لما بابل
 بما يجوز في ذات الله تعالى وما لا يجوز سقما وبثا وطلبا للجمال والانبيا منزهة
 عن ذلك وان الله تعالى قد علق الروية بالاستقرار الجبل وهو امر ممكن في انفس
 المعلق بالمكن ممكن لان معناه الاخبار شتوت المعلق عند شتوت المعلق به والجمال
 لا شئت على شيء من القادير الممكنة وقد اعترض بوجوده اقوال ان سوال موسى
 عليه السلام كان لاجل قوله حيث قالوا لن نؤمن بك حتى ترى اية من اياتنا
 لعلنا نؤمن بما تكلمنا به من ربنا لان المعلق على ممكن بل هو مستقر
 الجبل حال تحركه وهو بحال واجب بان ذلك بخلاف الظن والافتراء في
 علي ان القوم ان كانوا مؤمنين كفاهم قول موسى عليه السلام ان الروية
 وان كانوا كفارا ثم صدقوه في علم الله تعالى بالامتناع وايضا كان يكون
 السؤال عبثا والاستقرار حال التحرك ايضا ممكن بان يقع السكون بدل
 الحركة والسكون واجب بالنقل وقد ورد دليل السمع بايجاب روية
 المؤمنين الله تعالى في الآخرة اما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ
 التي ربها ناطقة واما السنة فلقوله عليه السلام انكم سترون ربكم كما ترون
 القمر ليلة البدر وهو مشهور رواه احمد وعشرون من اكابرة الصحابة وادان
 فهو ان الامة كانوا مجتمعين على وقوع الروية في الآخرة وان الايات الواردة
 في ذلك محمولة على ظهورها ثم ظهرت المقالة التي لفين وشئت شئت
 وتاويلاتهم واقوي شبيههم من العقلية ان الروية مشروط بكون الرب
 في مكان وجهته ومقابلة من الرائي وشئت مسافة بينهما بحيث لا يكون في

في غاية القرب ولا في غاية البعد واتصال شعاع من الباصرة بالبرق
 وكل ذلك محال في حق الله تعالى والجواب منع هذا الشرط والله تعالى
 بقوله في غير ذلك لا في مكان ولا على جهة مقابلة واتصال شعاع او صوت
 ما فيه بين الوجود وبين الله تعالى وقياس الغائب على الشاهد فاسد وقد
 يستدل على عدم الاشارة لبرؤية الله تعالى اياها وفيه نظر لان الكلام في رؤية
 جماعة البصر فان قيل لو كان جائزاً لروية والحاشية سليمة لوجب ان يروى
 ولا جاز ان يكون محضاً جبال شاهدة لا تروى اذ الله سبحانه قائل ان
 عندنا نخلق الله تعالى ولا يجب عند اجتماع الشرايط ومن السمعات
 قوله تعالى لا تدركه الابصار والجواب بعد تسليم كون الابصار لا تدرك
 وافاقه عموم السلب لا عموم الوجود وكون الادراك هو الروية مطلقاً لان
 الروية عن وجه الاشارة بجوانب المرئي انه لا دلالة فيه على عموم لاوقا
 والاحوال فقد يستدل بالآيات لا بالآية على جواز الروية اذ لو المنبوت
 لا يحصل التمدد تشبهها كما لمعوم لا عيب بعد رتبة لا متناهما وانما التمسك
 ان يمكن رؤية تولايري للشمع والشمع بجواب الكبرياء وان جعلنا الادراك
 عبارة عن الروية على وجه الاشارة بالجوانب والحدود فالروية آية على جواز
 الروية بل عموماً لان المانع كونه مرسياً لا يبر بالابصار لانه
 لغير المانع التام والاصناف بالحدود والجوانب ومنها ان الايات
 الواردة في سواك الروية مقرونة بالاستعظام والاستنكار والجواب
 التام ذلك لتعنتهم وعنادهم في طلبها لا لاستناعتها والامنعهم من
 عليه السلام عن ذلك كما فعل حين سألوا ان يجعل لهم النطق

بل انتم قوم تجهلون ^{وهذا المشهور} وهذا المشهور ^{بما} كان المروية في الدنيا ولهذا اختلفت
 المعاني في اللغة عندهم في ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل راي به لئلا المولانا
 والاختلاف في الوقوع ولما لا يمكن واما المروية في المنام فقد حكيت عن اثنين
 السلف والسلف والاختلاف في انها ندرت ما يدق يكون بالقلب دون العين
 اقول ما شيخ قدس الله تعالىه ^{رواه} عنهم مختلف استاذين وقا
 جهلكم حضرت غوث الاعظم محبوب سبحاني قطب سابق شيخ شريفي ابراهيم
 القادسي الحنفي الجليلي ورعته ^{والله اعلم} والاعلم في الدنيا
 عليه وبيات ايشان است نورثة اندونوس النبي صلى الله عليه وآله وسلم
 عز وجل في ليلة الاربعين ^{بني} راسه الالفواوه في المنام كما روي عن جابر
 عبد الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى ولقد
 نزله انزجى قال ربي عز وجل اسمه ما فرقة لا شك فيه وفي قوله
 عند سورة الفتح قال ربيته عند سورة الفتح التي هي ثمانين آية
 ووجه قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره الآية وما جعلنا الدنيا
 التي ارياك الا فتنة لنا سبهي رواه ابن مويث النبي صلى الله
 تعالى عليه وآله وسلم ليلة الاسمايه وقال ابن عباس كانت الملة
 لا يبراهم والقلام لموسى عليه السلام والرواية بحمد عليه وآله
 الصلوة والسلام وقال ابن عباس راي محمد ربه عز وجل بعينه ^{ثاني}

ولا يعارض هذا ما روينا عن عائشة رضي الله عنها في ذلك
 لانه نفي وثبات ثابت يقيد عند الاجتماع لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم
 اثبت من قول ربه و قال ابو بكر بن السلطان راي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
 في احد عشر مرة منها بالسنة تسع مرات في ليلة الموضع حين كان ترو
 بين موسى وبين ربه عز وجل يسأل ان يخفق عن امته الصلوة فيقصر
 خمس واربعين صلوة في تسع مقامات ودرتن بالكتاب
 محمد و خدامك و يدك و در جناب حضرت محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله
 وسلم و ربه و ربه و قول است يا و جودا يا عدم اولس كسي را كه خطاب
 اليوم اكلت لكم دينكم و اتهمت عليكم نعمتي و اقع شده باشد پس
 تنديك و سوای نعمت و بدار كرام نعمت تمام است پس
 حاصل شده است او اصرار الله عليه و آله و سلم قول تعالي لم تر اية
 في كيف مد اطل و نير عيتي كه ممكن باشد وقوع ان را عز ان
 جناب كجا اطلاق بايد كرد و غير در و دين خود تعالي ذات خود را هميشه
 و شبه نيت و غير و رعا آفریده است از اوصاف خود و ما با حمار
 اعتبار ميكنند چنانچه و جعلناه سمعا بصيرا لاله بر اين است پس
 ان بصارت كه او ذات خود را بان مي بيند از روي فضل ما اينرا
 پديد يعنى متعلق ب زوكه ما و را به نعم چه مضالقه است و اين سخن
 براي وضع تو هم مجال است و اگر نه چند جاي در قول مشايخ واقع
 شده است كه چنانچه همين واسطه كويد و ما رايه شئي الا و رايه الله
 نفي و ما رايه شئي الا الله انما نكته نازك است جناب اهل اين حال

بسی کس نمی فهمد مشکل آنست که خداست ترا غیر خدای گامی نمی بیند
بنا کرد از مسیر ^{حضرت} المومنین علیه کرم الله وجهه نقل است که ایت ربی
یعنی ربی و این موصوف باوصاف خود نمودن خداست بنده را
تخلقوا بااخلاق الله و آنکه در سوال ربانی و در جواب آن ترسید
ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما علم به
للجبل جعله و کا وخر موسی صعقا مرشد کامل و شیخ اکمل حضرت
شاه محمد قاضی جو تو حیه کرده اند ایت که در کون نافی که برین ترا
است و سوف قربت که بر سوف ترانی است طرح یافته نمی شود
که چه تر است یا نمودن گامی یا نمودن بشنا بی عجب بعد از
است ^{نور} و بیدار بماند بر من میکنی بازار شورش آتش با بیکه تر
و این محقق است که تجلی بر کوه شد لهذا کوه پاره گشت و مرتی کوه
السلام بیروش افتاد و هر دو با هم ^{نور} و در فترت آنکه
موسی علیه السلام از خوف پاره شدن کوه بیروش شد که
است این آیه کریمه یا موسی لا تخف انک من الایمان و منته
اولیاء لا خوف علیهم و لا هم یحزنون ^{نور} بودن نسبت با نبیاء اولیاء
چگونه میتوان کرد که انبیا و اولیاء اجتماعت بلک نمودن
حال است و تزار موسی علیه السلام بعد از قتل قبطی و در حد
ارقات و خوف و ترس و بیکه ^{انباء} علیهم السلام از اعدا از جن نبود
بلک باور باین می بود برای مصیحت یا اسباب ظاهری مقاومت باعد

ہر موجود میں وہ کہ فی اسباب ظلمہ کی ابتدا اظہار معجوب و کرامت
 ممنوع است ندیدی کہ تا عمر ضعیفہ تعالیٰ عمدت بیان نیاورد و روایت
 غلیو آکہ والسلام والصلوات پر حکم اذان بلند گفتن لغو و واجب ہے اور
 بہتر مشرف مرتضیٰ را کرم اللہ تعالیٰ و بوسہ کہ آشتی و کرم
 نہار و پیمان شد خدا بیچارہ از زمین تپو و نامور باین بود و روایت
 آیت کریمہ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین
 وال استین کہ اول یعنی عمدہ مؤمن آنت کہ برتبہ عمایا ایمان
 رسیدہ باشد و معلوم است کہ بحر روایت مرتبہ خدیا ایمان
 بود و لفظ لن کہ بر لن ترائی است اگر بحیثی تا بید عام گوی
 لازم ہی آید کہ کسی را روایت در و این نباشد و این ذنب را
 معتزلہ است و اگر از تا بید مراد انتہا و نیاداری از معنی عام
 خاص قابل شدی بر ابراست انکہ کوئی تاورد نیامستے نحوایی
 و یا کوئی تاورد حال سوال نحوایی وید کہ عرب در نفی روایت کہ عرب
 موبد لا ترائی کوید نہ لن ترائی و آیت کریمہ لا تدرك الا بصار اخ
 دلیل عدم رویت مطلق نیت بلک دلیل نفی احاطہ و جوانب است
 کہ بعضی ادراک است و حق سبحانہ تعالیٰ را کسی با احاطہ و جوانب در
 نمیکند و در دیدن لازم نیت کہ شیء را بحیر احاطہ و جوانب نتوان دید
 اسمائہ کس بی احاطہ و جوانب می بیند و متیواند بود کہ بعضی لا تدرك
 الا بصار این باشد یعنی نمی بیند کہ کسی کہ بصار و بعضی را بصار است یعنی

تفرق است بمرتبہ تا زاع البصر فرسیدہ است والاثر قد جاد
کم بصایر من یکم فمن ابصر فلنفسه لو من غیر فعلیہ یا چه یعنی داشت
غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ در الاسرار فرمودہ است ایات
موسی عدم بصر سبب لن ترانی ثم می بروح سوف ترانی قام علی
قدم تبت الیک فرقل فی حالتی فی صدقک زرع الی الہ متبرقا سر قم
الغیرۃ انتری نور تک الاثار الاغیرۃ قالت لا صفرا و نبت سعید علیہ
یا کلیم اللہ قد شکت الیک الی نظر و حرمک فکشف لی من البر
لا اہ قال ہا کیف اکتشفک لک و جہا قابل علی فمحو کواکب
لہجۃ نور تجلی قالت قد رفیت ان اراہ قامت قد بان علی بذل
نفسی بنظرۃ الخی فہذا الی زہرات جمال و بیک یا غلام کن فی صدق
طلبک کبنت سعید علیہ السلام بع نفسک فی طلب نظرۃ من الہ الحی
سارع بقطع المنازل و طی المراحل بقرم بحر و من حواری الارزاق
الی ریتہ المحبوب و لہا بیل المطلب فعیب عن ان تقف بازای لل
الارواح او تری مصر یوسف یعقوب القلوب و اللہ ما عن علی
بایع نفسه بلحظۃ واحدة ^{بیت} کن موسی الہتہ لا تقنع بدون
در تحقیق ^{حدیث} فواجہ محمد یارب علیہ الرحمۃ ہی تولید در طبقہ صی
در رویتہ پیغمبر علی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختلاف است بی بی
عایشہ رضی اللہ عنہا کویدند یحیی وید ابن عباس کویدند
وید و کعب کوید موسی ووزبار کلام کرد و محمد الرسول اللہ و

دو بار خدا را دیدم میان این روایات تناقضی نیست که حضرت علی علیه السلام
الصلاة والسلام را پذیرفت معراج شده بحال و به تن با معراج
شده و حضرت بی بی عایشة از معراج که در مدینه در فراش
افتاده حکایت کرده و این معراج در وسط حال بود و این حکایت
از معراج معلوم که در مکه در بابت حال شده تجلی صبری و در
نهایت معراج مثنی تجلیات نوری شده و در نهایت نهایت از
نور هم منزله ^{یعنی} میگوید که عجب است از مردم که قول
ابن عباس را که با علم مرتبه حضرت علیه السلام الصلوة والسلام
از دیگر انبیا علیهم السلام ثابت میشود و حدیث نیز درین بار
یافته شده و تمسک خود میکنند و قول حضرت بی بی عایشة بی
عنه را که با مساوات مرتبه حضرت علیه السلام الصلوة والسلام
بسیار انبیا علیهم السلام معلوم و تمسک خود میازند و
نمی آرند شاید بحقیقت بی بی عایشة رضی الله عنهما از زود چشم
خطب کرده برای آن که در روایت اختلاف است شاید
جملت در بیان و هر ابغیثه و این اسرار مشکل را که و از طرف
رجال است نقصند لهذا هیچ نفی نمود که تقرن المحققان
فی روایت النساء و چنانچه در کشف المحجوب ^{الله} میگوید که رسول صلی
علیه و آله وسلم از شب معراج حضرت بی بی عایشة رضی الله عنها
را خبر داد که حق را ندیدیم و این ابن عباس رضی الله عنه روایت

کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرا کہتے کہ حق را درینا چشم
 یعنی خلق درین اقبال کمر بماندند و آنچه بہتر نیست محبت از
 میانہ بردا نا آنچه کہتند ندیمم خبارت از چشم کرد و آنچه کہتند
 بدیدم کنا تہ از چشم سر بودیکے ازین دو تالہا باطن بود و یکے اہل
 ظاہر سخن ہر یک بانہ از وہم وری کہتند جلال الدین
 سیدی طبری روزیہ اللہ تعالیٰ یوم القيمة فی الموقف ما صارت لکل واحد
 من الرجال والنساء بلا نزاع حتی للمنافقین والکافرین
 لم یحجبون بعد ذلك لیكون حسرة واقوال الرویة فی الجنة فاجتمع اہل
 السنة والجماعة علی حصولہما للانبیاء والصدیقین من کل امة
 ورجال المؤمنین من الشمن ہذا لامة لانی نسایم ثلاثہ ہذا
 لایرین ویرین فی اعیاد ویرین مثل ہذا الا ایام دون عید
 و فی الملائکة قولان لا یرون و یرون و فی الجن ایضا قولان
 کذا فی رسالہ لا شیخ جلال الدین سیدی طبری رحمۃ اللہ
 کہ معتبر از تفسیر ہا است ہی نوزید و لما جاء موسی لم یقاتلہ
 ہا ی لورقا الذی وقفاہ واللام للاختصاص ای اقتصر محمد صلی اللہ علیہ
 وکلمہ زہ من فیرو سطر کما یعلم الملائکة و فیما رے کی ان موسی علیہ
 کان یسمع ذلك الکلام من کل بیتہ تنبہ علی ان سماع کلامہ الشیم
 لیس من جنس کلام الحدیثین قال رب ارضی انظر الیک ای ارضی نفسک
 بان تملکنی و تجلے فانظر الیک و اراک و ہو دلیل علی ان و بیتہ تالی

بانتة في الجملة ان طلب التحميل من الانبياء محال فنه واما
لحقته بالذو له سرده لقول لن تراني دون لن اري ولن اري
ولن تنظر الي تنبها علي انك قاصر من روية لتوقفها علي بعث الراس
ولم يوجد فيه بعد وعمل السؤال اليكيت قومه الذين قالوا ان
جيرة خطا اذ لو كانت الروية ممتعة لوجب ان ^{يعلمهم وينزلهم}
كما فعل بهم حين قالو جعل لنا الهاء ولا تتبع سبيلهم كما قالو لا تتبعون
تبع سبيل المفدين والاستدلال بالجواب علي استحقاقها
خطا اذ لا يدل الاخبار عن عدم روية اياه علي ان لا يراه ابراهيم
لا يراه غيره اهلا فضلا من ان يدل علي استقالته ووعوي الفرس
فيه كما برة او وبالجملة بحقيقة الروية قال لن تراني ولكن انظر الي
بل جبل فان استقر مكانه فسوف تراني استدراك يريد ان
له ان لا يطيقه وفي لعاق الروية بالاستقرار ايضا ولعل
فروية لان المعاق علي الماكن ممكن قلما تجلي ربه للجبل فظهر له
عظمته وقدرته له اقتداره وامره وقيل اعطي حمولة وروية
راه جعله وكان كوك مقتنا والدك والدق اخوان كالشك واليق
وترموسه صعبا معيشا عليه من هول ما ترى قلما افاق قال
لما راى نبجناك تبت اليك من بوانة والاقدام علي السؤال
وانا اول المؤمن اي من امن بانك يري في الدنيا ثم كلام النبي
ونيز موجب قاصر ^{عنه} رويت موسى عدم ثابت مشهور وجره

در روایت دوم صیغه ماضی است شش آن غایب و شش آن
 می طلب در آن تکلم پس اگر کسی سوال بکند که تکلم در صیغه
 چه است جواب آنکه الحکام برده فی اکثر احوال یا نه ذکر او مؤنث و مؤنث
 فیم السد میگویند پس رویت اول بطریق لقیه بداهتم ثابت شد
 می نویسند بیدکی که عالم اندر سرست رویت خداوند و موسی از آن
 که در آنچه رویت با اختیار خواست و اندر دوستان اختیار گرفت بود
 و ترک اختیار و یکی در خلق ترک رویت نمود
 میگوید آنچه گفته اند مسبب دیده نمیشود و البیة و دیده میشود و بی حصار
 نمیکند و چه که باو شاه در بدن روح است که همه عواس بجای کران
 فسان بر دار و آلات او بنید بیننده و شنونده سمونست و نسبت
 بجاء شبکه است و لیل آنکه آنچه در مایافته می شود و آنکه اسماء صفا
 باری متعالی است چنانچه سمیع ما اسم سمیع و بصیر ما اسم بصیر
 پس بصیرت ما اثر کدام اسم است اگر آنکه علمیم گویم است نمی آید
 که بر علم اطلاق رویت مجاز است بی ضرورت قابل مجاز و اول بصیرت
 و بجای که همه جسم جان چشم شده باشد چه می توان گفت من
 دیدن که در روایت حاصل می آید اول در چشم چشم در اول می آید
 ایضا من چشم جان باید که بیند جان چشم دل در دیده ای که بی حال
 در کس همه تن بهر تمام و تو چشم است سو من همه بوی شمع و نور است
 همه چشمیم تا چه بجای همه گوشم تا چه بجای تک جان هم در اول که شمع بیان است

الحادث الاقرب بالقبول لم سبق له انما يتبين انهم انهم قد وردوا في
 بيننا عاص تنانجان انهم بين انهم بان انهم وفيه
 رحمة اتقاني عليه الم خداوند تعالي ما كريد به بين كسيم شرم كيم
 اندر ديتي غيب و در غيبت غيبت ما اندر ديتي غيبت
 كه اندر ديتي غيب اسطه پشم بهميد بده مش و در غيب
 لهم از بريدان حضرت غدت الاعظم رضى الله تعالى
 عنه و زمان ايشان ميگفت كه من خدا را پشم سر كيم
 بعضي مردم اين را بوض و فرست پيدوست كيم
 آن مرید الهيبه نه و منع فرمودند كه انچه نكره
 سوال كردند كه يا حضرت زجر و تزيح امر كيم
 لكن او در گفتن اين كليمه بحق است يا مبطلي جواب فرمود
 كه بحق مي بيند به بصيرت نور جمال او از بصيرت
 و زني بظرف بصارت او كشاده شده كه نظر او بصيرت
 افكاره و بصارت او متصل شده شعاع نور مشهور
 پندار و كه به بهر مي بيند بصيرت او نفس الامري همان
 روح البحرین بايقينان بينها بديخ لايقينان و تفسیر حسيني
 مي نديسد و تفسیر اين آيه كرميه ان هو الاولي و حي عليه شيه
 التقدي و فرقة فاستوي و هو بالحق الاعلا ثم و في فتلي
 فكان قدسين او او في فاولي الي عبده ما او في قدره بعضي

از صحایب صحیح بحق است و بعینه به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ^{نوع}
 ثم در فی یعنی پس نزدیک شد محمد علیه السلام بحضرت احدیت
 یعنی مقرب و نگاه الوصیت گشت بر کانت و منزلت نه بمنزل ^{و نگاه}
 فتدی پس فرستی کرد یعنی سجده بجا آورد و خدا جل شانه چون
 آن مرتبه واسطه خدمت یافته بود یک باره در وظیفه آورده
 خدمت افزو و در سجده و غده قرب نیز هست که اقرب مایون
 العبد من ربه ان کیون ساجدا فکان قاب قدسین او در فی ^{الذات}
 از غایت قرب و تقرب محبت و بواسطه تقرب محبت و بواسطه ^{الذات}
 با فہار صورت تمثیل موردی عقیدی چه عادت ^{علیہ} بر عرب
 آن بود کہ چون تاکید عہدی و توشیح آن می خواستند کہ نقض ^{آن}
 راه نیابد هر یک از متعاقدان کان خود طرف ساخته با یک دیگر ^{تتمتع}
 دادند و هر دو یکبار قضتین را گرفته و یکبار کشیده با اتفاق یک تیر
 از آن بینداختی و این صورت از ایشان اشارت بحیثی بوده کہ رفقت
 کلی میان ما تحقق پذیرست و مصداقتت اعیل بروحی تمسید یافت کہ سب
 از ان رضا و سخط آن دیگر نیست پس کو یاد این آیتہ منایبہ ان معنی موردی ^{شده}
 بحیثی و قوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با حق سبحانه و تعالی ^{مشابہ} تاکید یافت
 کہ مقبول رسول مقبول خداست و مردود و مصطفی مردود و در نگاه خداست و علی
 ہذا القیاس و فی اشارت است بیکان نفس مقدس فتدی بمنزل دل
 مطہر و فکان قاب قدسین بمقام روح مطہب او ادنی بمرتبه برصنور ^{اد}

نفس و مکافات خدمت بدو و اول او در منزل محبت و رونق
 در مقام تربیت و سزا و در مقام رویت فارسی و عربی کرد خدا تعالی
 بہ بندہ خود مادی آنچه و عربی کرد و بعضی علما گویند توفیق آن بزرگوار
 و پروردگار بگذریم و بعضی گویند کہ از ان و محی و عیسوی و اشک
 است ذکر آن بیخ نقصان ندارد و در آن آیات بسیار و در مشهور
 انیت کہ حق سبحانہ فرمود کہ یا محمد انا وانت و ماسوی و ان
 لا اهلك اعفرت صلی اللہ علیہ وآلہ و در جواب فرمودند کہ یا رب اشیر
 و لا انا و ماسوی زک ترکتہ لا اهلك ما کذب الفوا و ما رای ربی
 و ل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رانچہ وید این فرمے بقول اعلیٰ
 و بقول حق سبحانہ و اکثر صحابہ بنی اند کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
 سلم خدا اور شب معراج دید و لہذا آہ نزلہ افرا کی عند
 المنتہی مشہور یعنی آنت کہ شد ابرا وید بار و یک وقتی خود نزل
 سدقہ المنتہی برو و قول ابن عباس رضی اللہ عنہم سورید این است
 و تقریر محمد بن در تفسیر بحر الموائج نوشتہ کہ ابن عباس نے یہ
 می پرسد کہ حضرت علیہ وآلہ السلام و الصلوٰۃ و در معراج خدا
 میدان در جواب لہذا محمد رہہ مکلفیت کہ بیہوش ہی شد و از زبان
 حضرت شا ابراہام سار و کتاب و صالحیہ حضرت ارشاد یہاں
 چنان نوشتہ اند کہ ای عزیز منی آنچه اما مان دین و مجتہدان اسخ الخبثین
 اختلاف در مسلمہ روایتیہ کفہ اند ہمہ راست و درست است کہ بعضی

در

دور بینی و فکر متین تمجید و سنجیدہ کار کردہ اند قاما نزد عاشقانِ تبار
 قدیم و عارفانِ نقای کریم دنیا عبارت از عطر است و ترویج و ترویج
 و محبت غیر ذریعہٴ حیل و لطافت است کہ از دون پہنچے وہی فروری
 نایل خلدات بیہودہ و طالب و سہمات فرسودہ دنیاوی باشت پندہ یک
 از سعادت و دوستی نقای علیہ و اب ^{محمود} معلوم کرو و نیز پر عیب ^{محمود} چو یک
 و شہ نیست کہ اور در مضائق دنیا کر فقا از کرامت نقای و پروردگار ^{تسبیح}
 تو بند بود و در غم سیران کہ بچشم رحمان و عطیات الہ سبحان از خدات
 عطا یافت بخا لقیہ دنیا اعراض کلی و انحراف مطلق نمود و بطریق
 و پیر و سبب غفارا و طمان مہمانا اور نمہ بر آمدہ اعتصام بذیل سبب
 و در لہان و ذیل نقلمان ^{محقق} یزدہ در حکم و امر ایشان در سخ باشد
 کہ ایشان بعبایت بیفایت بہ سعادت دریافت نقای و بی ^{محمود}
 باشند کار و پیر و فرید کار ^{انہما} سوال فی اختلاف انہما سبب طمان
 خود باوند ^{محمود} مشورہ انہما در پیر قدیم و غمندان بکار شہ
 الہ عظیم بندایب ^{محمود} مستقیم و سلوک منہاج سلیم باہن نسبت و
 دولت ^{محمود} سببہ اند چنانچہ از احوال خود و غم سیدہند ^{محمود}
 جمالت و زباز ^{محمود} است ^{محمود} لعلنا لیلۃ القدر کی کہ گویند
 اہل خلوت مشب است ^{محمود} آنکہ فراد و عمدہ دیدار بانان سیدہند
 عارفانہ و عمدہ دیدار فراد مشب است ^{محمود} و تبرک تعالیٰ بیست
 قدیم و صفات کریم امروز چنان ظاہر کہ از مظاہر تعلیات و تقیبات

کہ یہ تیار ہوا ہے سبھی ریحی عشق باقی حضرت نوح الدین عیسیٰ علیہ السلام
 و لمعات خود فرمودہ چوں آفتاب ہر رخ ہر رخ ظاہر مس
 از غاشی ظہور عیانم پدیدینیت عاشقانہ بی عشق معشوق و است ظاہر
 لغا و عاشق کہ خواند واصلان اور عارفان بی وصلی ساروب
 و عرفان محبوب عارف واصل کیے نداند و رہن عالم علقان جمال
 حضرت جمیل و عارفان ذات رحمان بصیر واصلان وصال قدیر
 قدیر مستندی و پیر جمال کریم و شامختن ذات عظیم و در
 بہ وصال کبیر المتعال اطلاق عشق و عرفان ذات مستمان و در
 مطلق باطن اصلا مردمان نمک وند عاشق کیے است کہ در
 ملام و رباتار و پیدار معشوق معرق و کلا از و ہمیشہ از طلب خود
 دل نکلا از اسباب غیرش بی سار و رہنم عشق و نور
 کذا دم و عاشق فراغ است و با عشق و محبت اور کے
 و بہت ن سوپام معادت و ملیات و دران بھی باز و عشق بیاد
 جمال عیسیٰ قدیم صورتہ نہ بنید واصل و پیر جمال بصران و در
 عشق کمال شرط سکرک طریق روزا مجلال و الا فضل بہت بی معانیہ الطوارق و
 حسن زیبا شیفیل و زلفینے جمال و بی جلوسا کر شتیان و بی سرالم انوار
 و عذرات شیر و لایت قلب و تکم بلا و خاطر خوب اہل احراق جمال شہوان و اور
 و لستان عشقان بی شکیب جہن خواہند کہ بی دلائل از عالم حیرت و ترا بہت
 بر اور و کو بیخہ مری شکیب بوی و زلفیتہ بوی و لہو کی خود کرد آمد اول

نقارہ

نقاب انوک از پیش روی آفتاب در تاب برود بیشتر حسن مودت خوری و ساجت با
 برایشان نمایند بدین سبب تمام صبر و شکیب از بخت قلوب مشتاقان تقا و محبت بر بمانند
 و بی شاه درویش و سبغ همه در تحت حسن او سخن نگاه بهجا کمان نصیب
 بسته روی در روی شفته او ای و خوری این کشته بر تمنای وصال از خان و بان
 بر خورسته دل و جان در کار خیال حصول عقارب و لبان گمشده و بمهاک خطرات بی
 پاک شده میروند بی بی خوری خود پرستان اوند بگویی خطرات گشتان روند
 بی دیدن حسن و جمال جنین اضرابی و خرابی برایشان و رود نمی باید این همه بلد
 و در روی دو از سبب دیده تقا بر بخت اوز است اگر روشنی کمی پیش کسیه
 و گزیده روی عاقبت پیش کسیه سرس از محبت که خاکت کند تو باقی بنویس
 که سلاکت کند شناسا و شناسا را گویند شناختن بی دیدن تا فکر و دستار چه
 شناختن بیدار دیدن صورت خواهد است و ااصل بیدار طی مرتب عشق علامت
 اولد شنیدن بی دیدن و بیدار دیدن شناختن و پس از آن رسیدن شناختن
 بی دیدن اطوار و اوصاف مطلوب مجال و رسیدن بی شناختن خوب مجال چنانچه
 در علوم ظاهری علما و فضلا مشهور است و مشهور از آن جمله امام اعظم ابوحنیفه کوفی
 و شافعی و ادرسی و احمد حنبل و مالک و امام محمد و ریف و زفر و غیرهم رضوان الله
 رحیمی تمیزی احکام شرایع و عبادات و محابدات و حکیم سائل بیع و شراکه در بی
 اسلام رواج کلمی دارند ظاهر و نمودند و تا بعد از آن این بران عمل نمودند
 و ابواب محبت عشق رحمان و رب بدیسی مفتوح و نموده اند و اصف سر ارضی میر
 مرید شیخ پیاوالدینی ملای فی رضی الله تعالی عنه دقیقه از دقائق زبانی سبب

سید غلامش بزدانی کمال محبت درگاه سلطانی چار دانی اسعادت
 عرفان حق رحمان برین دارد بوالعجب سوره است سوره عشق چار مشرف
 در دیک آیت نیت عشق را بر حقیقت درسی گفت نشافی را در روز تربیت
 مالک ارکان عشق بی خبر است جنید را در و در آیت نیت همچنین در علوم
 عشق حوت حی و قیوم شایع عشق جمال خلاق و عارفان رزاق و در صلاحت حسن
 آفرید کار و ارباب تقید و اطلاق هستند مفسران فتوی ظاهر و کاند و سر
 باده خمخانه فاذا کس دینی از کس کرد و انفسک و بی او کلا لکرم و بی
 وید و بخودانی شراب عشق و محبت ایم و باب و الله بحسب المحسنین
 عاقبت مترنم و بین حق اگر چه نیست او بس بر اعزاز بنده اعمی الله
 الله عرفات بجا مشاهدات رحمانی غفار چه خوش میگویند هر طرف
 دوست خاطر خواه نشیند قاتل و چه الله و هو منکم که خود میخواند
 این معیت جلوه میدانی غفار جوینده قرب سلطان علی الروام حضرت
 ضیاء عین اهل بیام اقباب ایام رسوینی اینی انا الله کلا الله
 فاعبدونی رونی ما بار و دیدار پروردگارت و نوره مبارک رسو که محبت
 و داد حضرت شیخ جنید کومرکان بیزار شیرین طریقت و ارشاد لیس فی شیت تری
 الله در ترانه مستانه عنذ لیب حدائی عشق الله العالمین حوت امام شنبیل مسران
 انما شکان نور الله مرقدیم انا اسم و اقول بل فی الدارین غیر عیای رواج
 وصال ببال کبر المعال مسود که باشد که جنین مکنته بگویند خود و بایب
 آن یار حکایت منیرد معنی این آیت کلا الله عشق کلا الله

در حدیث

به سینه الحجب چون یعنی حقا که ایشان از دیدار خداوند خود و آن روز مجاب
 باشند در هر چه بود بر ندوان و لیل که هر اینه مومنان را دیدار بود و حال
 در ممان بخلاف حال کافران بود چون کافران را دیدار نبود و دلیل است
 که هر اینه در ممان را دیدار بود و بعضی از جاهلان گویند که دیدار رب
 در دنیا از تمسکات و در روز قیامت جایز است و در بهشت از
 صاحبیات و این غطا عظیم است چه هر چه در وصف رب متمتع بود
 بود قتی و عالی به هم حال و اوقات متمتع بود و هر چه جایز بود به هم
 جایز بود واجب و متمتع در دیدار رب نکند گفتن جایز بود گفتن و
 هر چه در وصف رب ثابت کردی آن ثابت بود از آنچه اگر تا ابد از بهشت
 کسی آنچه گفته باشی در صفات و ثواب و غیرت آن صفات مخلوقات نزل
 سخن گفتن متمتع چون زبان بیاید تا ابد یا بدین متمتع چون بیاید
 جایز تر در وصف ایشان در بود و در وصف رب العزیز و در رب
 غر و جل و در دنیا و عده نیست و عادت اکثر تر از آن است و لکن متمتع که
 در بهشت و عده است و لکن واجب که کس را کس که بر چون دید
 در دنیا جایز است چرا چون هر الموقر
 فیما یجوز علیه تعالی الخ
 مجیزان است که به کار رومیته و السلام باکنه و فیہ مقاصد ان الدول فی الزی
 و الکلام فی الصحة و فی الرقود فی شبه المنکرین فمنا ثلاث مقامات
 الدول فی محنة الرویة و قد ظال تراخ الخ ای الملة فیما قد رب ال
 شاعرة الی انه تعالی انه یری و متوال اکثر و قال الادی اصمعت الی

من اصحابنا على ان روية الله تعالى في الدنيا والاخرة جانبية عقلا
واختلفوا في جواز اسمها في الدنيا فاشبه بعضهم وثقا آخرون وبل
يجوز ان يري في المنام فيقول لا وقيل نعم والحق انه لا مانع من
الروايان لم يكن روية حقيقة ولا خلاف بيننا في انه تعالى يري
حكما باسما عن روية عقلا انه يري الحواسن واختلفوا في
نظارة روية له انه عباد ولا من تحريم الجهل الخرافة فيقولوا اول
الي الشمس فرايا ثم غمضا العين فممنه الشويعين فيقولوا
علما عليا وهذه الحالة تكافئة للحالة الاول التي يريها
فان الحالتين وان اشكنا في حصول العلم فيما الايمان الحالتين
فيها امر نايد بوجار روية وكذا اذا علمنا شيئا علمنا انما بهما ثم روية
تعليم بالسرقة ففرقة بين الحالتين والحال التي الثانية
في الاول في قالوا الفلاسفة اي تلك المفاصلة من روية يادارة
الي تاثر لفرقة لالي الزيادة في الالكشاف في روية روية والاول
الوجوه الاول من تلك في الشمس بالاستقناء ثم غمضت فانه يحصل
الشمس واخر فغمضه لا يتالي امر ان يري شيئا في روية الشمس
املا وما في تلك الا لان الحروفه تاثر من روية الشمس
بصيت صور روية في الحروفه بعد ان زالت الروية الثانية في الايمان
نظرا باستقناء رالي روية فمما عرفنا انما الالهيم في روية في شيئا
ابيض فانه يري لونه متمم جاسم البياض في روية فانه يحصل

مستحق

مدغمه ماشرت عن الخفرت وبقى صورتهما فيها بعد التحرك الثالث
 ان الضوء القوي يقهر الباصرة وكذلك البياض الشديد يقهر
 بحيث لو نظر الراجي بعد رمدتهما الى ضوء ضعيف او بياض
 ضعيف لم يرها فلو لا انما الحاسة منه بل منهما لما كان الامر كذلك
 قلنا كل ذلك الذي ذكره قد يدل على تاثر الحرفة عند الابصار
 واما سوء تلك النسيارة التي هي لا بصارة اليه اي التي تاثر فلا
 لانه عليه فلا هي اي الابصار تباويل الروية هو اي ما تاثر الحاسة
 ولا هي مشروطة به عندنا فحان ان يبيد الله سبحانه من غير ان
 ما تاثر عن الحاسة وقد سبق ما فيه وهران الروية امر مختلف
 الله في الهي ولا بشرط لصوره ولا مقابل ولا غيبهما من التاثر
 التي احتجب بها الحكماء لم علمت ان الله سبحانه وتعالى ليس
 ولا في جهة ويستعمل عليه مقابل ومواجهه وتقليد حسنة
 ومع ذلك يصح ان نكشف لبارده انكشاف الشبهة البتة
 كما هو في الاحاديث الصحيحة وان يحصل بهوية السبب با
 نسبة اليه هذه الحالة المحبب عنها بالروية بذاتها تفرد به اهل السنة وفما فهم في
 ذلك سائر الفرق فان الكرامت والمحبة وان جود الروية لكن
 ساد على اعتقادهم كونه جسميا وفي جهة واما الذي لا مكان له ولا جهة
 فهو عندهم ما محتج وجوده فضلا عن رويته وسير عليك زمان تقرير
 لمذهبهم وقد استدلل عليه اي على حوزة رويته تعالى بالنقل والعقل فلنجعل

مسكين الاول النقل وانما قدمه لان الاصل في هذا الباب
 والعمل من المنقولات في ذلك قوله تعالى في كتاب عن موسى
 رب ارنى انظر ايك قال لن ترني ولكن انظر الي الجبل فان
 استقر مكانه سوف تراني والا يحتاج به من وعين الاول ان
 موسى عليه السلام سهل الروية ولو امكن كونه تعالى مرئيا
 سال لانه خفي امان يعلم امتناعه او يحمله فان علمه فالعاقل
 لا يطلب الجمال فانه عبت وان جهله فالجاهل بما لا يحسنه
 ويمنع لا يكون ساكرا وما وقد وصف الله تعالى في ذلك في الكتاب بل ينبغي ان
 لا يطلع للبسوة اذ المقدم من البعثة موالد دعوت الي العقيدة الخيرة
 للاعمال الصالحة النائية انه تعالى على الروية على استقرار الجبل
 استقرار الجبل امر ممكن في نفسه ما على علم الممكن فهو ممكن اذ لو كان مستحالة
 كان صدق الظهور بصدق صدق اللزوم لا اعتراضا اما على الاول فليس من وجه الضرر
 انه موسى لم يسأل الروية بل بحجة من علم العلم الضرورية لانه لا يمتنع العلم
 العلم اللزوم على اللزوم في العلم المستعان به (اي بمعنى علم واري بمعنى العلم
 قال اجعلني عالما بالعلم ضروري اذ هو هذا اول الية الهدى الخلاق وتبين فيه
 اجابك انشر البصر بين و الجواب ان الروية وان استعملت بمعنى العلم كالمسا او
 وصلت بالي فيعيد جدا والى ان يقال لو كانت الروية المطلوبة في ارض
 انظر بمعنى العلم فان النظر المراد عليه بمعنى الفهم والنظر وان استعمل بمعنى
 العلم اللزوم استعمل في حصول بالي مستبعد محال للظاهر قطعا وخالفه الظاهر

لا
 لا

لا يجوز الدليل و لا دليل علينا فوجب حمل على الرواية بل على طلب الحرف
نحو المرئي المودعي الي رويته فيكون الطلب للرواية اليه ثم نقول
تمنع حملها اي حمل الرواية المطلوبه عليه اي على العلم الضروري منها
اما اولاً فانه يلزم ان لا يكون موسى عالماً برؤية ضرورية مع انه مخاطب
وذلك لا يعقل لان المخاطب في حكم المظاهر ان هو ما هو معلوم بالبدن
ليس كذلك واما ثانياً فلان الجواب ينبغي ان يفتى السوال و
قوله لي ترا في نفي الرواية للعلم الضروري باجماع المعتبر له فلو حمل
السؤال على طلب العلم لم يردنا بقا اهدا الثاني من وجه الاعتراض على
اقل انه لم يرد ارادة فانه بل سأل ان يرى علياً و اماره من اعلام
و اماراته الدالته على الساعته و قد روي اي اطلب فيكون الرواية
المطلوبه معلومة بالعلم اليقيني والمعنى انني علياً من اعلامك القرآني
عليك هذا ما ويل الكعب والعباديني والجواب انه خلاف الذي يريد
طلب الدليل ومع ذلك لا يستقيم اما اولاً فلهذا ترا في ما
نفي الرواية تعالي للرواية علم من اعلام الساعته باجماع ملوك
الجواب السؤال جيباً واما ثانياً فلان تذكر الجليل الرئي شابه
من اعظم الاعلام الدالته عليه فلهذا سب قوله ولكن القرآني
الجميل المنع من رويته الدالته اي العلامه الدالته على الساعته المتفان
من قوله لي ترا في على هذا التاويل بل يبا سب رويته واليه قوله اما
سأب يسب قومهم لانفسهم لانه كان عالماً بامتناعها لكن افتوحوا

عليه وقالوا اننا لسد حبيزة واما نسبها الي نفسه في قوله
 ارني مبلغ عن الرواية فتعلم قوله امتنا عهدا بالنسبة
 اليهم با بطلان الادلة وفيه مبالغة لقطع واسياقتهم في
 الصاعقة بهم وللاية على استمارة المسؤل وهذا هو بل الحاشا
 ومنعه والجواب انه خلاف الظواهر ان دليل ذلك انهم
 اظا ولا فلان لو كان موسى مصدقا بينهم لكفاه في نفسه
 لقول هذا ممنوع بل كان حك عليه ان يبرر عنهم عن ما روي
 انه كما حرهم وقال انكم قوم تجدهون احملنا كما لهم
 والا يوان لم يكن مصدقا بينهم بل كان القوم كافرين
 لصدقه لم يصدقوه ايقم في الجواب بل ترا في اخبار السد لان
 لم يحضر وقت المسؤل ولم يسمع الجواب بل الحاشا
 المحارون فكيف تفلون بحر وانبار مع انكارهم المحترق
 واما ثانيا فلانهم لما سألوا وقالوا اننا لسد حبيزة
 عن المسؤل با الصاعقة فلم يحج موسى في جوابهم الي
 الرواية واذا ثبتا الي نفسه وليس في اخذ الصاعقة ولله
 اتساع المسؤل لانهم ايدوا لان اخذتهم الصاعقة عقيب
 سوالهم وليس في ذلك ما يدرك على اتساع ما طلبوه بل جازان
 ذلك الاخذ لقصد هم اعجاز موسى عن الانسان بما طلبوه تعينا مع
 انه ممكن فانكرا له ذلك عليهم وعاقبتهم كما انكروا لهم لن
 ح

له حتى تقبلنا من الارض ينبوعا وقوله انزل علينا كتابا من السماء
 بسبب البعث وان كان المسوك امرا يمكننا في نفسه فاطمنا الله
 عليهم ما تدل عليه صدقة معجزاته وراو عالمهم عن نعمتهم والبعث
 وجوه الاقراض على علي الاول انه سألها لنفسه وان علم اسمها
 بالعقل لئلا كليل العقل بالدليل السمع فسقوي عامه تنال
 الاستحالة فان تعدد الاول والثاني وان كانت من جنس واحد فمذنبيا
 تارة في العلم بالمدلول فكيف اذا مكانت في جنسين وانما سأل
 لسؤال وفعله فعل ابراهيم وسؤاله من قال رب اني كيف
 تحيي الموتى قال اولم تو من قال بلي ولكن لطمه من قلبه فقه
 طلب الطمانينة فيما لعقده ولعلمه بانضمام المشاهدة التي لم يرد
 والجواب ان العلم لا يعمل المعاداة فانه كما مر صفة بوجوب
 غير الاحتمال لعلقة النقص بوجوب من الوجود ولذلك ما اول
 قول الخليل بان بها لصف وبعوانه بها طلب لطلب سأل عنه
 نزوله اليه بالوحي ليعلم انه من عباده وضعفه انه مخاطب الرب وبعونه
 ليس برسب وايضا اصحاب الموتى لس مقدورا الجبرائيل فليت ياتيه
 وماره بما لقوي وهو ما روي من انه اوحى اليه اني اخذت انسا
 خبيرا وعلمت الي احي الموتى بدعاية ووطن ابراهيم ان ذلك الذي
 الاضداد لطمه من قلبه مع انه كان يمكنه اي مكان سوسي ذلك اي طلب
 التاكيد من غير ارتكاب سوال ما لا يمكن من الروية بان طلب الطمان

الدكتور محمد

و دليل السمع على استحقاقها بل طلبها فيكون عندنا
 خارجا عما ياتي بالاعتقاد رخصه و صوابا لانها من
 تلك الموجودات التي لا يعلمها الا الله تعالى و لا يعلمها
 مع العلم بالوجودانية لان المنطق من حيز معرفتنا
 هو التوصل الي العلم بحكمة و انه لا يقبل تغير و التوكل
 من البينة هو العدة الي انه تعالى و انه كلفه غدا و بالبر
 و لانه تعريفهم الي العلم المقيم وذلك لا يوقف على العلم باستقالات
 روية و اما من جعله لوجوب شرعا فغيره نحو ذلك و انما
 موسى امره بحرفه انه تعالى ليتهجى اية روية و يعلم من
 الروية و السؤال بطلبها صيغة في كذا ما لا يدركه
 انما ان النبي العاطية بالحوار بالتم في معرفتنا الي و ان
 يجوز عليه و تمنع و ان احاد المقننة و ان من جعل ذلك
 الكلام في البينة استحقاق و الطريقة العروبة التي لا سلمها و ان
 العقول و احقنا يلزم العيب على تقدير العلم بالاشتمال و ان
 ينزه عنه من له ادنى تميز و فضلا من الله ببناء و كلف مثل هذا التما
 الله تعالى لطلب ما لا يجوز عليه و شور بالنجيم على رايكم للعد من
 بل من الكبار التي يمنع صدور اعينهم و على تقدير كون السؤال من
 لقول في جوار من الله ببناء و اشياء من المتع و التفصيل و اما على
 الثاني اي الاشارة عليه فمن و بين الدول انه علق الروية على الاستفاد

الجبل اما حال سكونه او حال حركته اللزوم ممنوع وانما يلزم بالعدم في حال
اي وجود الروبوت عليه تعالى سكونه لزوم وجود الروبوت في حال سكونه تعالى
ومما يظن فاذن قد نقضت انه عليه عليه تعالى ضرورة ذلك في حال سكونه
حال الحركة محال فيلزم تعليق الروبوت عليه تعليقا بالعدم في حال
امكان المعلق بل عليه استحالته والواجب انه عليه عليه استحالته
هو من غير فقد كمال السكون لو انكرتة واللازم اللزوم في الشك في
استقرار الجبل من حيث هو مركب قلنا لم يلزم منه كمال اللزوم في حال
الجبل عند حركته اي في زمانها ليس بمجال لوقتي ذلك الوقت في حال
بدل انكرتة ولا محذور فيه انما المحال هو ان يستقر مع الحركة اي لو كان
للاوجود شيء متناهي وقت الانزياح مما حبه الثاني من الوجوه ان يلزم
من المعلق المذكور بيان امكان الروبوت او امتناعه بل بيان عدمه
لعدم المعلق له وسواء استقر او سار كان مكلنا لو مستقفا فلا يلزم ان
والواجب انه قد لا يتقدم الشيء في الكلام فتصدر بالذات ويلزم منه لزوم
والحال متناهي ذلك فانه اذا فرض وقوع الشرط الذي هو كمال في نفسه فاما
انشره ولا يقبلون البناء هو كمال او لا فلا معنى للتعليق والشرط والمشرط
متين متين غير لفظي وهو بالشرط وعدمه الدلال قائدة التعلق في
بالعدم مع السكوت عن رايه الوجود بالوجود لانا نقول ان المبدأ في الوجود
مثل قولنا ان من يتبع نرتباك هو الرابطة في بنائي الوجود والعدم فقال في
العدم فذلك مما هو المعبر في الشرط المستلزم في كل ما استلزمه غيبات في

الثاني ما يدل عليه وقوع الرومية فهو دليل على بوزان
 وصحتها بلا شبهة فلا يطول نذكر لم يهتد الكتاب كما فعلاه
 جمع من الاصحاب والحمد للموفق للصواب من مسالك صحة الروية
 بعد العقل والعمدة في المسالك العقلية مسلك الوجود وهو
 طريقة الشيخ أبي الحسن والقاضي أبي بكر والكثيراتنا وجرير
 اناندي الاعراض كالالوان والاصوات وغير ذلك الحركة والسكر
 والاجتماع والاتفاق وهذا ظاهر ونزكي الجواهر الفساقون
 لاناندي الطول والعرض في الجسم ولهذا وكما الطول بن
 العرض وكما الطويل من الاطوال ولست الطول والعرض
 كما بمن بالجسم لما تقر من انه مركب من الجواهر الفردة فالطول
 مثلا ان قام بحر واحد منها فذلك الح يكون اكر مما من بحر
 اخر فقليل تقسمة هذا خلف وان قام باكثر من بحر واحد لم
 قام العرض الواحد كحلب وهو محال فردية الطول والعرض
 هي الجواهر التي يتركب منها الجسم فقد ثبت ان صحة الروية مشك
 عين الجواهر والعرض وهذه ^{ان} علمه محتصة بحال وجودها
 وذلك لحققها عند الوجود كما عرفت ولما نأخذ العلم فأن
 الاجسام والاعراض لو كانت معدومة لاستحال كونها موجودة
 بالضرورة والاتفاق ولولا تحقق المرصوح حال الوجود بعد
 تحقق حال العلم لكان ذلك اي اختفاص الصحة حال الوجود

الجبل اما حال سكونه او حال حركته اللول ممنوع والثاني مسلم بيانه انه علقه
 اي وجود الرويه عليه حال سكونه لازم وجود الرويه محمول للشه طالثا والثاني
 وهو ما اهل فاذن قد تعين انه علقه عليه حال حرته ولا يخفى في انه لا
 حال الحركه حال فيكون لعلق الرويه عليها تعليقا بالمحال فلا بد ان
 امكان المعلق بل عليه استحالته والحجاب انه علقه عليه استقرار الجبل
 هو من غير فقد حال السكون او الحركه واللازم اللانها في الكلام وان
 استقرار الجبل من حيث هو مركب قطعا لم يلزم منه حال لذاته ولا لغيره
 الجبل عند حركه اي في زمانها ليس بمحال او في ذلك الوقت قد يحصل
 بدل الحركه وللحد فرفيه اما المحال هو الاستقرار مع الحركه اي كونها
 لا وقوع شيء متناهي وقت الاخر بدل صاحب الثاين من الرويه انه لم
 من السلق المذكور بيان امكان الرويه او امتناعها بل بيان عدم وقوع
 لعدم المعلق له وهو الاستقرار سواء كان ممكنا او مستنفا فلا يلزم امكان المعلق
 والحجاب انه قد لا يقدح في الكلام وقد بالذات ويلزم منه لزوما
 والحال مثلا ذلك فانه اذا فرض وقوع الشرط الذي هو ممكن في نفسه فاما ان
 الشرط فيكون ايضا هو ممكن او لا فلا ينعى التعليق ويراد الشرط والشرط لانه
 حينئذ منتف عا تقدي وجود الشرط وعدمه اللقال قايده التعلق رايه العلم
 بالعدم مع السكوت عن رايه الوجود بالوجود لانا نقول ان المبتدأ وفي اللزوم
 مثل قولنا ان صريته فربك هو الرايه في بابي الوجود والعدم فوالذي بان
 لعدم فذلل كما هو المعترف في الشرط المستطاع ترتيب كل ما سئلوه عليك في الكلام

البيان

البيان

الثاني ما يدل على وقوع الروية فهو دليل على بوزا
 وصحتها بلا شبهة فلا يطول نذكر لم يهتأ الكتاب كما فعله
 جمع من الاصحاب والساد الموفق للصواب من مسالك صحة الروية
 هو العقل والعمدة في المسالك العقل مسالك الوجود وهو
 طريقة الشيخ أبي الحسن والقاضي أبي بكر وأكثر ما يتبادر بوجه
 انساني الاعراض كالالوان والاشياء وغير ذلك الحركة والسر
 والاجتماع والافتراق وهذا ظاهر ونفي الجواهر المشاؤون
 لان انساني الطول والعرض في الجسم وهذا هو الطول من
 العرضين وهذا الطول من الاطوال ولست الطول والعرض
 تامين بالجسم لما تقر من انه مركب من الجواهر الفردة فالطول
 مثلا ان قام محراب واحد منها فذلك الحرك يكون اكد منها من حيث
 ان فحليل القسمة هذا خلف وان قام بالكت من غير واحد لم
 قام العرض الواحد محلك وهو محال فرد الطول والعرض
 في الجواهر التي يركب منها الجسم فقد ثبت ان صحة الروية مشك
 عين الجواهر والعرض وهذه ^{عليه} محتصة بحال وجودها
 وذلك لعقدها عند الوجود كما عرفت ولها ما عند العلم فان
 الاجسام والاعراض لو كانت معدومة لاستحال كونهما
 بالضرورة والاتفاق ولولا تحقق امر صحيح حال الوجود
 تحقق حال العلم لكان ذلك اي اختصاص الصحة حال الوجود

تصحيا بلا مرتبة لان نسبة المسمى على تقدير استغناء ما من العلة
 الى طرفي الوجود والعدم على سواء ومنه العلة المسمى
 له ونية لا يدل يكون مشتركة بين الجواهر والعرض والادوات
 الا الواحد وهو صحة كون الشيء مرييا بالعلل المختلفة ربي انما
 المحضة اما بالجواهر واما بالعرض وهو غير جانبا لادوات
 لعل ثم نقول ومنه العلة المحسنة كما ان الوجود والادوات
 مشتركة بين الجواهر والعرض سواء سماها فان الابدان
 في صفة عامة هو سم كونهما مضمومة سوى يندرج لان
 بلون عامة للصحة لانها عبارة عن الوجود ومع اعتبار
 لا يصلح ان يكون غير العلة لان العلة حقيقة اسما فلا
 به العلم مثلا ما هو مركب منه وادوات العلم عن رتبة الادوات
 لم سن الوجود وقانون هي العلة المشتركة كبينها وبين الواجب
 تقدم من اشتراك الوجود وهي الوجودات كلها قوله هو
 محققة في حق الله تعالى فيسحق صحة ادوية وهو المطلوب وان
 هذا الدليل ليريب ان يصح روية كل موجود كالاصوات والادوات
 والطعم والشيخ الا شري يائمه ونقول لا يانم من صحة الوجود
 لسي محقق ادوية له وانما لان رية هذه الاشياء التي ذكرتها
 عبارة من الله تعالى بذلك اي بعدم ريتها فانه تعالى جوي عا
 بعدم خلق ريتها فانه تعالى ان تخلق فيها كما خلق ريتها

والرقم

والنظم لسد عليه الكبر اي الالكاف ونقول بده مكابرة سمعه
ونزونا عن العقل بالكلية ونحن نقول ما سوي الكاف
لا تستعاضوا شي عما سولنا وفي الرواية والمقالات اي الام^{كلام}
الثانية المطابقة لواقع لا يوجد من العادات بل مما يحكم به العقل
في لغة من الهوي وشوايب المقادير ولا شبهة في ان الرواية
بالله الذي حققناه فيما سلف لست نمتنع في ساير المسائل
ثم الاعتراض عليه بعد البعض المذكور من وجهه الاول لا
نعلم انما في العرض والجواهر معا بل المرسي هو العرض فقط
قولك في الطول والعرض وما جبره ان قلت ان الحكم لا يتغير
جميع وليكن المجمع الي المحدث وانما عرض قائم باسم
انما قد اطلقنا ذلك اي كرتنا مقدارا قائما باسم الجسم على الجبر
بما فيه كفاية فان وجد المقدار الذي هو عرضي
فهي الجزء ويركب الجسم من الهوي وقدمه بللانه بالاجابة
الي عارة ونريد معنا لا يطال وجد والسا عرض انما العرض
تالف الاجزاء من السواء الارض فانما نعلم بالضرورة كونها مطا
جدوان لم يحط بالثاني من الاعراض فعلم انه لا حاجة في الطول الي
شي سوي الاجزاء فالمرسي موتلك الاجزاء عرض الاسم بها وايضا
قالا متدا والى حل فما بين الاجزاء شرط لقيام العرض الواحد الذي هو
المقدار بها والاقام المقدار الواحد بها اي تلك الاجزاء وان كانت

مساندة متفصلة وهو ضروري البطلان والامتداد
 شرط لقيام المقدار العرضي بالاجزاء فلا يكون الامتداد
 عرضيات لها والامتداد اشتراط شي منفرد مع الطول الى
 الاجزاء المتماثلة في سمت مخصوص فردية وبنية تلك الاجزاء
 المنجزة وهو المطلوب من وجه الاعتراض لان امتياز الشيء
 في علة لان الامكان والامكان عارضي لما تقدم في باب
 الامكان والاوله الدالة على كونه وجوديا اجواب تحققتان
 الما وبعده صحة الفردية كما صرح به الالهي بان يمكن ان
 به الفردية لا ما مور في الصحة والامتياز الصحة سواء كانت
 وجودية او عدمية الي المتعلق الفردية ضروري وبعلم
 بالضرورة التي متعلق الفردية المره وجود لان المحدوم لان
 فردية قطعا الثالث من تلك العجوه اعلم ان علة صحة الفردية
 محب ان يكون بشره كما اذا اقلان صحة الفردية ليست
 واحدا بالشخص وهو ظاهر بل نقول صحة فردية الاعراض لا
 فردية اجزاء والمقتضيات فالسبب كل منهما للسبب الاخر
 الجسم لا يقيد بمقام فردية العرضي ولا بالعكس بل يمكن ان
 يبي الجسم ميتا او عرض حسا واما ثانيا فاجواب لعيل واحدا
 لتعدد في العليل المختلفة كما مر في سبب العليل والمعلولات
 فعلى تقدير تماثل الصحة تباين فاعلمنا نختلفن والجماد

به وجودية

واما

ان المراد بعبارة صحة البرهنة متعلقا والمحمدي ان متعلقها ليس
تخصصية واحدة منهما اي من الجواهر والعرض فانما نرى، لشيء من
بعد والاتدرك منه الا انه هو به بان الهويات واما فهمه فبشيء
الهوية وجوبها وعرضتها فلا تدركها ففهمها عن اركانها فبها
وعرضها هي واذا ابياتها يد فانما نراه روية واحدة متعلقة به
ولسنا نشك في اننا قد فهمنا من اللون والصور كما تقر له الفلاسفة
يشعرون ان المراد بالذات هو الاضداد والاشياء بالذات
فهي مرسية بالعرض والتبعية بل نرى في علمها بالاشياء التي هي
والاعراض لقولهم بها اي تلك الجواهر في العلم والوجود
الاشياء حتى لو سكتنا عن كسبها منها كما تلك الجواهر والاشياء
فعلوما ولم تكن قد اصبنا بالاذكاء اي زمانا كما اصبنا بالاشياء
لم يكن متعلقا البرهنة بالاشياء الذي لا فتناق بينهما في البرهنة
سوية نهيم مثلا كما كان الحال كذلك لان روية البرهنة بالاشياء
المتنازعة يستلزم الاطلاع على خصوصيات جواهرها وعرضها
فلا يكون محبوسا لنا فقد كسبت ان متعلق البرهنة بالاشياء
الغفلة اظنته كسبت بين الجواهر والاعراض وبين البرهنة
سببا فيصير روية الرابع في وجود الاعراض كذا ان المشترك بينهما
اي بين الجواهر والاعراض ليس الوجود او حدوث فان الوجود
الاشياء مشترك بينهما وكذا المذكور والمطلوبه وسائر المفهوم

واجواب انما قد بينا متعلق الروية الذي فسرناه عليه بالقياس هو ما نختص
 بالوجود ولا يصح روية المعلوم والامكان ليس كذلك بسبب كونها موجودة
 المعلوم وكذا مسائل المفهومات التي ملته بها فلا يصح نفي منها متعلق
 الروية وما لا يعلم لا يكون متعلق الروية لان متعلقها يجب ان يكون معلوما
 لكن له صدقاً بالصدق الذي يميزه فيها اي في اجزاء الوضو الموجود في نفسه
 كل منها وقد بينا في الروية بقاء لصدقها والاشتراك بينهما
 وهو الموجود وسبب ذلك انهم اما في خصوصية خصم بها فمتعلقها عن القديم وانما
 هو المحدث فقد بينا في اليتيم وانما بدوى والاشياء هو متعلق الروية
 وبذلك هم المطلوب الحائس لانهم اني المحدث في الاشياء متعلقها
 الروية فانها روية عدمية فبما سبب ذلك ان ذلك اي في كونها
 من ان امراد بسبب الهم متعلق الروية لانها في نفسها ولا شك في ان
 العدم لذلك اي كونه متعلق الروية فاني قيل ليس في كونها
 السابق كما ذكرتم بل من قبل الوجود والوجود فلا يكون محرمات بلنا
 وهي كون الوجود مسبوتا بالعدم انما اعتباري لا يري ضرورة ذلك
 لم يمتح عدوت الاحكام اي دليل لكونه صدقاً محسوساً الساكن في
 لها وجود مشترك بين الواجب والممكن كيف وقد حرم الفعل بان
 كل شيء نفس حقيقة وكيف يكون حقا في الاشياء مشترك في
 القدم مثل حقيقة الحادث وحقيقة النفس مثل حقيقة الانسان بل يكون
 جميع الوجودات مشترك في حقيقة واحدة هي تمام ما ستمه كل واحد منها

حاد (19)

مما لا يقول به عاقل فوجب ان يكون الاشتراك في الوجود عندكم لفظيا لا معنويا
 كما علم في القدر الكتاب قد اجاب اللابيد عن هذا السؤال بان المتشكك
 بهذا الدليل ان كان معني يعتقد كون الوجود مشتركا كما قال في حقه وجمهور الاعجاب
 لم يريد عليهم ما ذكره وانه ان كان معني لا يعتقد كما يشيخ فهو بطريق الدلائل
 ولا يجب كون اللزم معتقدا متساويا بل لا يلزم ان يكون هذا مرضيا عند المعنى
 فانما في الجواب ان لا معنى للوجود الا ان يكون له هوية لا تعرف ان الوجود
 الخارج ليس الدليل ان المسألة من حارة بحسب العمومية الشخصية وذلك اي
 كون الشيء ذاته هو القيمة على اربابا مشتركة بين الوجودات باسرها بالضرورة
 وما ذكره حمابه الا لتسرق كالان بنته والفرسية وغيرهما والرمم ان لا
 مشترك فيهم على تقدير اشتراك الوجود على تدبيرنا فشيء الاشياء اي
 خصوصياتها التي تتماز بها بوقفا عن بعضي وهي رتبا وخصوصيات
 للهيات المتماز به تدوراتها وان عاقد لا يقول بافدا مشترك فيها و
 لانما سلمتم هذا الاشتراك سترانا ما كنا لا نستره به فمادركه الشيخ في ان
 وجود الشيء معني حقيقته لم يريد به ان مفهوم كون الشيء ذاته هوية هوية
 مفهوم ذلك الشيء حتى يلزم من الاشتراك في الادل الاشتراك في
 بل راد ان الوجود وهو صفة ليس لها هويتان متمايزتان لقوم احدهما
 بالآخر في كمال السواد ما يحسم وقد عرفت ان هذا هو الحق الصريح في الاتقاد
 الزاد عاه الشيخ على امر في الامور العامة انما هو باعتبار ما صدقا
 عليه وذلك لاننا في اشتراك مفهوم الوجود فلا منافاة بين كون الوجود

بين الاسباب المنع الذي صورناه وبين اشتراك بين الخصوسيات المتمايزة
بذواتها والاشترافي توهم ان ما نقل عنه من عن الوجود عين الاسباب
ما في دعوى اشتراك بين الوجودات اذ يلزم منها معا كون الاسباب كلها
متماثلة متفقة الحقيقة وهو باطل لذلك قال واعلم ان هذا المقام
للاقدام حصله للافهام وهذا الذي حققناه لك هو غاية ما يمكن فيه
التفريق والتجريد في حيد اوله بدراسة وعليك باعادة التفكير في
التدبر والنبات غير البوارق اللا متقدمة في الافكار وعدم الركون
الى اول عارض نظري يادى الراي كما ركن اليه من حكم ما في كلام
في مباحث الروية حيث ادعى اشتراك الوجودين في بالقدم حيث
قال وجود كل مني عنه والذات العون والمتمه في ادراك الحياتي الي
الذاتي السالج من الاعتراضات لا علم ان علم صحة الروية
كانت موجودة في التقدم لمانته الروية فابته فيه كما في
بحر ان يكون خصوصه الاصل شرطاً او خصوصيته الصريح ما في
الجواب في ما قد صناه اليك هو بيان ان المراد بعبارة
متعلقها وانما ^{بمنطقها} هو الوجود ^{منطقها} اعني كون
ذاتية ما لا خصوصيات الهميات والوجودات كما
المرئي من بعد بل ادراك خصوصية اذ كان متعلقها
الهيوية المشتركة لم تصور هناك اشتراط شرط معين ولا
بارتفاع مانع ولقد بالغ المصنف في التبريح الملك

في حكم الوجود

صحة رويته نقاب كان لا يلبس على العطن المصفاة مفهوم الهمزة المقلعة
المشتركة من خصوصيات الروايات امر اعتباري كمنهوم الهمزة والمختصية
فلا تعلق بها الرواية أصلاً وان المذكر من الشيخ السعيد هو خصوصية المروي
اللان ادراك اجمالي لا يمكن به على تفصيلها فان مراتب الالجاب متفاوتة قوة
وضعفا كما لا يخفى على ذي بصيرة فليس يجب ان يكون كل اجمالي رتبة
الي تفصيل اجزاء المذكر وما يتعلق به من الاحوال الذي الي قولك كل شئ
هو الكذا في هذا المزوج كقطفات آخر عليها ادني تايل تاوتن الي ما قد
قبيل خزان البعول في هذا المسئلة على الدليل القاطع متعذر فمفهومه فليدرب
ما احتار الشيخ ابو منصور الماتريدي في التمسك بالطواير التولية وقد
عمد بها المقام الثاني في وقوع الرواية ان المؤمنين ستر من ربهم يوم القيمة
اي في دار الآخرة قال الامام الرازي مستنداً على وقوع الرواية الامة
في بناء المسئلة على قولين فقط الاول يصح ويرى والثاني لا يرى
ولا يصح وقد ائبنا انه ليس فلو قلنا بالصححة ان لا يرى لقان قولاً
ثالثاً خارجاً للجماع على عدم الاقتراق بين الصيغة والوقوع في المعنى
والانبات بل كلاهما مثبتان معا او متقايان معا وهو اي هذا الاستدل
غير صحيح كما ذكره الايدي لان حرف الجماع اثبات مانها كما لو ادرك
بعض المحققين الي السالبة الكلية واخرون الي السالبة الجزئية فاحد
القول بالموجبة الكلية او نفي ما اثبتة كما اذا ذهب بعضهم الي
الموجبة الكلية وبعضهم الموجبة الجزئية فاحد القول بالسالبة

الكلمة واما اذا وُرب بعضهم الى المرجعية الكلية واخرون الى السالبة
 الكلمة ما حدث القول بالمرجعية الجزئية والسالبة الجزئية مما ليس
 خارقا للاجماع وليس بيني القولين قدر مشترك بل هو نفس موافقة
 بل خوف في احدي المسلمين والاخرى كما في ما نحن واليه استناد
 بقوله وهذا القول الثالث انما هو التفصيل وهو القول بالاجواز والقول
 لعدم الوقوع وشئ منها لا يخالف للاجماع ولا يخوف بل كل واحد من
 قولي الفصل مما قال به لا يفهم من ظاهري الجسماني وان كان خارقا
 لما كلفه قال به الا انقضاء الاخرى وذلك الذي ذكرنا في مسألتنا
 هذه كما في مسألة قيل المسلم بالذمي واخرى بالعبد فان القائل بالعبودية
 شئت لهما معا كما يحق وناف لهما كانت فعليه والتفصيل بينهما
 محال لقل به احد من الامم ولكن لو قيل به لا يكون خارقا للاجماع بل
 موافقة للمنشأ في مسألة والباقي في مسألة اخرى ولا يكون خارقا
 محذورا عليه بل يكون حائرا بالاجماع فهذا الملك في انساب الاشراف
 مردود والمعتد فيه مسلكان الاول قوله تعالى ووجه لو ينفذ
 ضرة اليه ربهنا ناطرة وجه للاحتجاج بالادلة الكافية ان الله
 اللغنة جاء بمعنى الانتظار ويستعمل لغيره بل ليدى به
 قال تعالى انظرنا نقبتم من لو ركم اي استظرونا ما ان رما
 الا صيحة واحدة اي ما استظرون ومنه قوله تعالى وناطرة
 يرجع المرسلون اي متسفرة وتو الناعرو ان يك صدر هذا اليوم

فان عذر

فان عند الناظر قريب ابي المتطرو و جاء بمعنى الفقد والاعتبار و قيل حينئذ في
 فقال نظرت في الامر الفلاني اي راف به وتعطف و جاء بمعنى الروية و
 باني قال ان نظرت الى منى حتى السد وجهه فيا نظره كادت على منى
 نعه وانظر في اللد يه موصول باني فوجب حمل على الروية فيكون واقعة
 في ذلك اليوم وهو المطلوب اعتراض عليه بوجوه اول اما السلام ان
 ابي سلمة للتفصيل هو واحد الدلالة ومعنون للنظر بمعنى الانتظار فعنه اللد يه نعمته
 ريبا منتظرة منه قول ان عرابين لا ترتيب الراي ولا لقطع احما ولا
 نحن الى اي نعمته و لتو ترتيب منه ما قد قيل ان الي بمعنى عند كما في قوله
 تعال في هبل لكم نيا الي فاني طبيب بما اخصه اي فيما الباطن سي جدا اي
 اي فيما عندي ومعنى اللد يه حينئذ عند ريبا منتظرة نعمته و اجواب
 ان انتظار النعمة محم وشه نية قبل الانتظار الموت الدال اخبار ريبه بشارة
 مع ان اللد يه وردت مسيرة للموسى بالانعام والكرام وحسن الحال و
 وانه البال وذلك روية تعال في فانيا اجل النعم و الكرامات المسفنة
 لهارة الوجوه لا في الانتظار المودك الي عبوسه التا النظر الموصول بال
 قد جاء للانتظار قال ان عرو شعت نظرون الي ملال كل نظر الفناء
 حيار الغمام ومنه المعلوم ان العواش منتظرون مطر الغمام فوجب حمل النظر
 المشبه على الانتظار ليصح التشبيه وقال وجود ناظرات يوم بدر الى الحسن
 باني بالفلح اي منتظرات ايمانها باليفر والفلح وقال كل الخلال
 منتظرون سبيلهم نظرا محج الي طلوع بلال اي منتظرون عطاياها انتظار

الحجاج طلوع الهلال واجواب السلام ان النظر منها اي فيما ذكر من الاشياء
 للاختلاف في الاول اي بدون بلا لكان تري الظواهر ما يظلمونه ان ترون
 اليه ولا تمنع حمل النظر المطلق على الهيئة كما ذكر في المشية على الارتفاع
 بطريق الخذف واللايضاح انما المنع حمل الوصل بالي على غير ابي غير الارتفاع
 كما لا تظنوه في اننا في اي ناظرات الى جهة الله وهي العلوية العرف لذلك
 يرفع اليه لا يري في الدعاء اي وناظرات الي اثاره انما الله في الفهم
 والطقن الهاديين من الملكة التي ارسلها الله لفرقة المومنين يوم
 بدر ودر بعض الروايات بهذا وجه ناظرات يوم بكون فاطمة بنتها من ابتلاء
 مسلمة الكتاب المراد بيوم بكون القتال مع بني خنفة لانهم لطن من بكر
 بن ابي واراد بالامر سيئة عليه اللعنة وعلي هذا فاجواب ظنوه
 الثالث اي بدون سبيله ونحو النظر الجرد عن الهيئة للمؤمنين
 انما وان سلم فحسبه مع الى الانتظار فلما يصح حمل عليه في الارتفاع
 للاصح اشارة الى ما مر من انتظار النجوم ووصولها سرور الثالث
 وجه الاعتراض ان النظر مع الى حقيقة لعقد الحرفه للاله
 يقال نظرت الى الهلال حتى رآته ولو حمل على الرواية
 الهلال فمراكية ولو كان بمعنى الرواية كان منافقا ولو كان
 الى الهلال حتى رآته ولو حمل على الرواية كان الشئى بالان
 والظن كيف ينظر فلان الي داراوية لا تستر اليها وان
 اني يعلب المحرقه وقال تعالى تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون

المرء

فالنظر الموصول بالي محمول على سبب الخدفة لما ذكرنا ولأنه يصف ما ندره
 والشروع والذو والارضية والنحو والنيل والخنوع ونحوها من باب الرفع
 صفة الروية بل هي احوالي يكون عليها عرضها انما طرقت عند تعقيب الخدفة
 نحو الطوي هذا كما قلنا وتقلب الخدفة ليس هو الروية وهو على
 فلا يكون النظر الموصول بالي حقيقة فيها واللازم المشترك ولا
 من مبالغة ما عقليا حتى يحسن حقيقة متحققا على اوجادها
 مسمى للتجوز نعم لقول ابن الروية مما زاد للمعاني قوله مراد اللابية
 لحوارتي بمرادنا طرة الى لغة اللاد ولم اجد ولاي مندي يتبرك بذلك
 الى ذلك المجاز والحوار الى النظر مع الي حقيقة للروية بالتحقق
 مرداه فلا يكون حقيقة في غير او ما يفهمتم برعا كون حقيقة
 لتعقب الخدفة لا تجوز لفظا او قوله نظرت الي البطلان في الرفع
 من العرب بل يقال نظرت الي مطلع البطلان فلم ار البطلان في
 سلمنا وقلنا رجا خدفة المصنف ولقام المصنف اليه مقامه في
 الجواب عن قولهم لم ازل انظر الي البطلان حتى اريت اي مطلع البطلان
 والبواقي من الالتماس كلها مجازات اي النظر فيها وقع مجازا في
 تعقب الخدفة من باب اطلاق اسم السبب الذي هو الروية على
 سبب الذي هو التعقيب وعلى التقدير كون النظر حقيقة والتعقب
 الذي ليس بمراده مجازا في الالتماس على الروية مجازا لانه على
 اللفظ الذي محتمل وجوه كثيرة واليه الالة بقوله مع ان الالتماس

التي يمكن اضرارها كثيرة كسحقها الله ووجهه الله وانا الله والامر بيقينه
 منها يقينه لبعضها ما التقينا بحكم لا يجوز لانه فوضيب المصراحي الجواز
 المبين ثم لقول ايضا تغليب الحذف للطلب لا يوجب مدح الروية
 لا يكون نفيه بل فيه نوع عقوبة ولا يكون مراد في الرواية بل
 المحذوف مع الرواية بكفية التجزؤ وصدده ولا يلزم اليه الاضمار لعلي
 لما هو خلاف الاصل فان علمت الحذف يكون سببا في الازالة
 والاطلاق السبب على السبب محار مشهور فليحذف الالفاظ على التجزؤ
 عن الرواية بلا اضرار ينفي وهو المطلوب وانتم لا تجوزون ذلك لان
 افعال هذا الظاهر لا يعيد الاظنونا صمدنا صمدنا صمدنا صمدنا
 هذا الظاهر للتحويلات في المسائل العقلية التي تطلب فيها اليقين
 المسلك الثاني في اثبات الوقوع قوله تعالى كلوا مما رزقناكم يرا
 ميذا المحجور فدون ذلك تحقيق ان انهم فليس في ذلك ما
 مبراوني عنه فوضيب ان لا يكون محجورين عن ذلك بل هو
 هذا المسلك ايضا من الظواهر المفيدة للعلم والاعمال في
 الوقوع بل وفي صحته ايضا اجماع الامة قبل صدور ذلك في
 وقوع الرواية المستلزم لهجتها وعنا كونه من الروايات التي
 على الظاهر المتبادر منها وذلك في الاجماع في تفسير التفسير المتأخر
 الثالث في شبه المنكرين وردة ومبنيهم ذلك شبه الي عقلية
 وتقليدية انا العقلية فثلاث الاول شبهة المبراهن وهو ان

يقال لو جازت

يقال لو جازت رويته يقال لرايه الكان ^{دائما} باطل بطلنا قاطرا
واما بيان الشرطية فهو انه لو جازت رويته اجازت في اعطالت كلها لذاته اي
جواز الروية حكم ثابت له اما لذاته او صفة لازمة لذاته فذاتهم فذاتهم منفسر الفكا
كعنه في نفي منسب للزمنه في ثابت رويته اللان قطعا ولو جازت رويته الكان
لزم ان تراه اللان لذاته لولا اجتماع شرط الروية في زمان وجوب حصول
الروية في ذلك الزمان والجاران يكون احصينا جازت مقه ومن لا
تراه وانه سبب راجع لشيء من القطعيات والروية في زمانه
امور الاول سلامه المحاسن ولذلك مختلف مراتب اللابصار بحسب
اختلاف سلامه اللابصار ومنتفق با متقا بها وانما يكون الشئ جازا الروية
مع حضوره في سلمه فلهذا لم يرد في مسائل ما تضمنه الادراك كالمؤمن
والفعله والنوخته الي نسي لرو الثالث متقابله للبا صرقة في حصة
من الجيات او كونه في حكم المتقابله كما في المرئي بالمرارة والبيد وال
عدم غايية الصنوفان الصبيد عبد لا يدركه البصر قطعا ^{والمعنى} عدم
غايية اللطافة بان يكون كاشفا لحي والون في المحلذ وان ^{صوقا}
والساكن عدم غايية البعد وهو مختلف بحسب قوة البصره ^{صوقا}
والسابع عدم غايية القرب فان البصر اذا انتهى بسطح البصر كمثل
ادراك باكليتة والثامن عدم اعجاب الحائل وهو الجسم اللون التوسط
بينها وبينها شرط تاسع وهو ان يكون مضيئا بذاته او غيره ولم يترك
منها لونه بذكره راجع بحيث الكسفات المبصرة مع انه يكون ادراكه

الفضل الذي هو صاحب اللباس مستتر فينا على نهاده العارفة للذي من روي
حسب اجزاء في نراه كبيراً او انما يلزم ذلك ان لو كان رويته صغيراً او كبيراً
بحسب رويته الاجزاء و عدمها و هو محتمل فلهذا رويته صغيراً او كبيراً ^{تختلف}
بمقتضى الرواية الى حدته في الفاضل من الحظ المحتمل منه في الرواية
وسبقها فان القابلين بالانطلاق و هو مبرور الى ان صورتها المرئي انما يبرهن
من الرطوبة المجلدة في رويته راسي نحو قولهم ما عدته عند المرئي
وان اختلف في ما الصغر والكبر في الرواية انما هو بحسب مقتضى تلك الرواية
ولسغنيا ولهذا اذا قرب المرئي في العائنة او بعد في العائنة كانت الرواية
لسغنيا في العائنة حال القرب او لسغنيا في العائنة حال البعد كما العدم
فانعدمت الرواية حينئذ لعدم الظاهر الصريح قال المرئي و هو قوله ظاهره انما
ترك الحسب من الاجزاء الاولى لا يجرى اذ على هذا التقدير ان روي الاجزاء كلها
وجب ان يري الحسب كما يري في الواقع سواء كان قريباً او بعيداً وذلك لان رويته
كل منها او بعضها اهو هو عليه بوجوب اللانقسام فيها لا يميزي بغيره
اهو منه و رويته اهي رويته كل من الاجزاء الا بوجوبه محتمل او ما يزيد منه
بوجوب ان لا يري الا في حدته او اكثر من ذلك و هو باطل قطعاً و رويته
اكثر باطل من مثل بوجوب اللانقسام و رويته اهي على ما هو و ليسها اكثر
بوجوب ترجيحاً بل لا مرجح فوجب ان يري الكل على ما لها فلا تفاوت في حدته
بالصغر والكبر فنعني ان يكون التفاوت بحسب رويته بعض دون بعض
فقدت معارفنا انما يلزم على وجوب الرواية عند اجتماع شراطينها

قوله ان يجب حصول الروية منذ اجتماع ما يلزم تجوز زوال شابهة كغيرتنا
 زوالا وهو سلفه قلنا هذا معارض اي منقول من جملة العاديات فان الامر العادي
 يجوز لثابتها مع خبرها بعدم وقوعها ولا يستلزم معها كذا الى غير ذلك
 الشابهة التي لا زوالا ما يجوز وجودها ويحرم بعد زوالها وذلك لان الجوز
 يستلزم الوقوع ولا ينافي الحزم بعد زواله وتجوز زواله لا يكون مستلزما ثم نقول ان
 كان ما عد الحزم بعد الجبل المذكور ما ذكرتم من وجوب الروية عند الاتيان بشرط
 لطلب الوجوب ان لا يحزم به الا بعد العلم بهذا واللازم باهل للزم الحزم به
 من لا يحظر به اليه فانه المستلزم ولا يجرى ان يكون الحزم لغيره فانه
 الكل على كونه ضروريا واما ثانياً فهو انما سلمنا الوجوب اي وجوب الروية في
 الشاهد عند حصول تلك الشرايط لئلا نقول لم يجب اطلاقها في كل وقت
 في الغائب عند حصولها اذ كما سبق في الروية في الغائب غير ما سبق في الروية في الشاهد
 مجاز اختلافهما في الاماكن والشرايط كما لا يشترط في الشاهد الشروط المستمرة
 الغائب في الغيبه وصيغته جازان بحسب الروية الشاهد عند اجتماع الامور في الروية
 الغائب الثاني من تلك الشبه تشبيهه المقابلة وبها ان شرط الروية في العلم بالضرورة
 من التجربة المقابلة او ما في حكمها من المراتب في المراتب والى هذا القول في
 في التي بعد تعاليه لتنتزه عن المكان والجملة والجملة من جملة الامور
 كما هو من ان الاسرة جوز وروية ما لا يكون متوقفاً على ذلك بل هو في
 وروية الحمى العبد لغيره في اوفى الغائب في اختلاف الروية في
 الحقيقة في طلب الشرطية في الروية المقابلة للشرطية في الروية في الشاهد

كغيرتنا

حقيقة على ما مر في الباب ان الراد الكشاف لسنة الى ذاته المحفوظية كسببه
 الكشاف المسمى بالادبار اي سايرا العبارات والادكشاف على وفق
 الكشاف في الاقسام من جهة وجيزوني عدم الثالث منها فبسته الد
 نظيرها ومن الروية الطبع من روية الرية في انما بعته ومن على اية
 حال اولاً تدفوره صفة تنطبق في حاسته وانما روية في ما هو هو ان
 كونه كون الروية بالاد الطبع اما من ان او في الترتيب لانها في الروية
 واما الشبه المسمى فدراج لا يشبه كما وقع في بعض النسخ الاول قوله انما للرد
 الادبار والادراك الصافي الخ الادبار انما هو الروية فبسته قولك ان
 بهر في روية الادراك او في الادراك او في الادراك او في الادراك
 احد ما مع انابت الادراك في روية وادراك بهر في الادراك
 ته لفظة ان راد الادبار وذلك يتناول جميع الادبار من حيث الادبار
 في مقام الحكمية جميع اللغات التي في الادراك في الادراك في الادراك
 عموم اللغات فمدى بعد ما بقا له فمدى في الادراك في الادراك في الادراك
 ولا في الاخرى كما ذكرنا ولا في الادراك في الادراك في الادراك في الادراك
 وما كان من الصفات عدم مدتها كان وجوده بقا به في الادراك في الادراك في الادراك
 يمتنع روية وانما قلنا من الصفات الصغرى في الادراك في الادراك في الادراك
 الاول الفصل والبيد عدل وكملها كما حال وانما عن الروية الاول في الادراك
 بالادية من وجهه للاول الادراك من الروية على حسب الالفاظ في الادراك في الادراك
 حقيقة البيل والوصول وان المدرك اي ملحوظ وادركت الثمرة اي وصلت

البي حرد النضج وادرك الغلظ ابي يبلغ نسف لدل الي الرويتيم المهيمنه قلوبها
اذن الي ملك الحقيقة والرويتيم الكشفة كالمصية الامعان النفس منساق
من الرويتيم المطلقه فلا يلزم من نفيها اي نفي المصية عن المشرق والمغرب
للمسبح الا لاطة اي اني المسألة عنه قوله للشيخ نفي المسبح عن المسبح
الاذن قلنا نحوها على الصحيح ان يقال رايته وما لو كنت بعروها اتيمت فليكن
جوابه اني لم يصح كسبه المسألة في قوله لولا ان كذا كذا
كيفية لانه لم يشرح في الحقيقة بل بالام والرويتيم المهيمنه
فقد اراد ان المصية اذ كسبه المسبح من قوله وما كذا في قوله
نفسه في الرويتيم اي اني يلد ذلك في قوله في الرويتيم
وورود الرويتيم فيكون سائتم جرحه ومع اهتمامه في قوله
تيزية كذا في قوله ان الاجراء كانا لا تترك اجراءه في قوله
ان لازم في الجحيم للتعريم والارستقراطية وما اشككت القعدة في قوله
الطلب سائتم من قوله الجحيم فاشتهر في قوله لولا ان كذا
المصية في قوله في قوله بالمشهور وما في قوله في قوله
عليه انما يشبه من تلك الرويتيم انما اي الاية اني كسر في قوله
ستراق اللام فافها لايعم في الارمان فافها سائتم مسألة لادوية
لقولنا بوجبه حشيشه لادوية في الرويتيم الرابع شبه ان الاية في قوله
الاجزاء للتراه والايون متبر البريتيم لا يرونه كجرا لاني يكون ذلك
انني المذكور في لائتم نفيها للرويتيم بابها رويته مواجته والاطباء كما

عليه فيكون سائتم ككيفية ونفي الاستدلال
ما في نفي الرويتيم

البادية نيلها

العادة فلا يلزم نفي الرواية ما نرى فيه مطلقا واما عن الوجه الثاني واما الوجه
 عن الوجه الثاني واما الوجه الثالث واما الوجه الرابع واما الوجه الخامس واما الوجه السادس
 لا يري فتقول هذا ما ذكرتم قال للدليل عليهم واذ اثبتت شيئا في الكلام
 ليقض ان مدعى لم يكن كحكم فيه دليل على استناده رويته على الناقض المحج
 على صحتها الرواية الثانية لو تضمنت رويته ما حصل المخرج منها عن ادلة
 مع للمعروف بان لا يري حيث لم يكن له ذلك واما المخرج فيه اي عديم
 الرواية للمتنوع المستقر بحجاب الكبرياء كما في ان هذا الثاني من المشيبه
 السعفيه انه لا ما ذكرتم الى الرواية في مرفوع من كتابه الا وقد استعمله
 وذلك في الثلاث ايات الاول قال النبي لا يرون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة
 او يري ربنا لقد استكبروا في انفسكم وعتوا لئلا يكبروا واهلوا كانت الرواية حكيمه
 لما كانا طالبا غائبا اياي وراي الذي استكرار انفسه الي ربيته ليدليق به اهل
 كما في ذلك نازل من قوله طلبت من الملائكة الاليتة الثانية واذ قلتم يا موسى
 ان لو من لك حية زائدة حمرة فاخذتكم الصاعقة وانتم تطوفون ولولا مكنت
 الرواية لما عاقبهم لسؤال الرواية في ايات الاليتة الثالث يسالك اهل الكتاب
 ان تنزل عليهم كتابا من السماء وقد ساءل موسى اكب من ذلك فقال انزلنا
 حمرة فاخذتكم الصاعقة ليطمئئنا سمي الله ذلك سؤالا ظلما وجاهرا بهم
 في ايات باخذ الصاعقة ولو عازكوه مريتا لكان سؤالا لهم هذا سؤال الموزونة
 ولم يكن ظلما ولا سببا للعتاب واجواب ان الاستفهام انما كان ليطمئئنا
 الرواية تعنتا وعنادا ولهذا استوفتم انزال الملائكة في الاليتة الاولى

ورسولنا انزال الكتاب في الليلة الثالثة من شهر رمضان ليلة القدر و
 وكان لا يعمل الامتناع طمأنينة موسى عن ذلك فضلا عما منتهى حبه
 طيبوا امرًا محتسبا ويروان يجعل لهم الهدى ان قال بل هم قوم خصمون
 لم تقدم موسى على طلب الويتة المحنته بقولهم وطلبهم وتقدموا في
 المسلك المتقاضي مسلك فحة الويتة الثالث من تلك الشبهة قوله تعالى
 لم يسه لي تراخي ولني للتأبير واذا لم يره موسى ابراهيم يره غيرهما
 واجواب مسكوت لني للتأبير بل هو للنفى المحو كونه المستقبل فقط
 كقول لني يتمنوه اي الموت ابتداء لفتك انهم يتمنونه في الآخرة
 لتخلص عن العقوبت الاربعة منها قوله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله
 الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيرسله باذنهم ما يشاء من حكمته
 للبشر في الوحي الي الرسل وكلمهم لهم من وراء حجاب وارسالهم الي الرسل
 لتكلمهم على السنتهم واذا لم يره موسى تكلم في وقت الكلام لم يره في غيره
 واذا لم يره وهو الصلوة لم يره غيره ايضا اذ لا دليل بالذوق واجواب الباقين
 حيا قد يكون حال الويتة فان الوحي كلام لشيخ شرعي وماذا فيه من الرسل
 في الويتة ترسد الكرامة والمصلحة وانفق ما في الويتة وما في الويتة
 فعندنا ان الويتة يكون في غير مواجبه ولا مقابل ولا ما في حكمها او
 ذلك الطوبى المنته عن الجهة والاطمان بهم يرضون الطوبى في
 كيف في جهة قدام الراعي ولا تقابل له اذ في حكم الويتة ان لا يكون
 موافقا لشيء ذلك للمعتد به في ان يكون لهم اصل الويتة في الرسل

في الويتة

بین التجدد اللدنی و التجدد فی الدنیا و التجدد فی الدنیا و التجدد فی الدنیا
 که در معنی خود را نمی پذیرد و می تواند که در مشاهدات تجلیات صورتی و غیره نیز مشاهده می شود
 و در روایت نیز مرسوم است و بلا کیفیتی که بالاتر از صورت و نور و ظاهر است و جایز نیست
 اللهم الرقنا و ایاکم در مشاهده جایز نیست که بعضی صفات آیات تجلیات مشاهده
 در بعضی را نشود و در روایت جایز نیست جز آنکه چون ذات حقیقتی است که آن را می
 که با حاطه جوانب دیدن آن جایز نیست بجز در دیده پسند که یک قسم است مانند حاطه
 از هر جا که دیده شود در معنی از همه جا دیده شود و در کتب معتبره در تجلیات
 عزت اللغز هم رضی اللہ عنہم می نماید که ترجمه آن نوشته می شود که این
 و صورت مانند صورت تبار مرتبه این عظام در حال آنکه نسبت آن مشخص بود صورتی که
 بقدرت و تحقیق نسبت آن صورت که بسید است و زرق و سیان می شود ذات
 آنست که سر بر وقت که باشد خبر آنکه تا یکم بخورد و در حاطه خود را در هر دو
 که قائم بخود باشد و ظاهر شود با وجود غیر خود پس این شهود و نسبت است جو اگر قائم بخود
 خود است از نور هر طرف از اطراف آن بود شهود ذات مانی و صفاتی که نسبت است
 بسوی غیر خود کسی که مشاهده کند و صف جمال را مشاهده نمی تواند کرد و صفی است
 در شهود نمی شود هیچ و صفی در حقیقت خود را حقیقتاً غیر خود بود و شهود در شهود
 شاید که قائم بنفس خود است در بصورت یکبار در اطراف مشهود آن در شهود
 در وصف فرد و صفی و تر و ظاهر می شود با وجود او که ای او بود که مانی حقیقتی می پسند
 صفات را با وجود تقابل رسوم بشر نشان آن سلسله خبر است شهود بصیرت بقوی که بود
 از این پس این شهود در استدلال تعقل مشهود از راه گفته آن بعد در مشهور شهود

در شهود کلوز

و شہود مختلف در شہود واحد و وصف واحد و کنی در شہود است که ملازمه میکنند
 باطن موجود را کہ قائم بنفس خود باشد و موجود مطلق پس این شہود ذاتی است و لاچار است
 در شہود اشقراط و شہود مذکور و نفی تعلق ملازمه کنندہ بجز وقت و محو است
 ذوق و جمع یک جسم دون و محو شہود و وجود و التواء و محو شہود و وصف شہود
 اوصاف حدیث پس در این مقام معنی اول بندہ مانند آخر بندہ محو کردن و صفی قنلیت
 بر عدم و عدم ساقی لغت بعدیہ در این وصف نجی باشد مگر اینبار علیہم السلام
 و منزل صدیقان و حال اولیاء نمیشود رسیدہ بشود باین ملک تعلق محو است در
 دروہیائل حاصل نمی شود ملک انبیایت میدهند و حق سبحانہ در آن تجلی میکند بر این
 بد و صفت و صفت برابر و بندہ تا وقتی کہ باشد ملک پس باقی و وقت موجود
 وضع موقوف و طبع مالوف حدیث قائم و اللہ پس باشد حصول این رتبہ در ہر مدارا
 و صفت نسبت ہر وصف را طوار و ہر طور را محل منازل و ہر منزل را سر و ہر سر را موانع
 و ہر موانع را انبیایت بر نہایت را و از ترقی خدا ایما و بجای ہر دست نزد علم ذوی
 و وقتی کہ باشد بندہ در حد خود یا در حد غیر خود از بندگان پس شہود او مقید است
 البته در باشد و لازم گیرندہ انتشارا از ہر آنکہ از حیثیت باشد و این مرتبہ جا
 جواز ظہور صفت قدیم است در مثال مخالف خود از ہر آنکہ حد صیرد کنندہ است
 و وسعت رد کنندہ چیز ہست و ممکن باشد در خود وسیع حد و وجود مطلق را و بر کسیار و
 حقیقت وجود مطلق را کہ باشد بندہ در حد غیر خود پس شہود او مطلق است در و
 وجود یکجا کہ قائم بنفس خود است از ہر آنکہ این رتبہ از حیثیت شہود است و این لغت
 کہ مقام است میکند اورا مثال و ثابت نجی ماند ہمراہ او قوت غیر او و ظاہر نجی شود

مگر در حقیقت نمود و وقتی که پشه شهید شهید پس لازم است بشنیدن منفی را بلفظ خبر
 که تا میست از شهید تو و آنخلع شهید و بعد از آن از برده آمدن مرکبات فرما بدین کردن
 مؤلفات در برابر آنکه در هر کجای مخالفت است که لازم میکند خوف را و در میان دو
 مؤلف معایرت است که ظاهر میکند استثنای آن یک مؤلف نزد حاضر شدن مؤلف
 دیگر و جمع الجمع بر مبدی و ظاهر شهید را و باطن شهید را و شاید تا بسیار شنید
 از هر چه جهانی بخشم دل و مطلق کردن حقیقت الحقیقی بخشم معرفت بفسیر تو کم و در
 و طبع لغز و کیفیت آن بر مطلع شوک دل است بصفای یقین بسوز جزیر که فیر داده است
 در آن خمی سمانه و ترک حمت باشد نه از جد در حال شهید جایزیت که تو او بر بساط
 بقا است و شاید بر بساط قرب پس ترک دست در نیز مقام و این است و متسی که حاصل میشود
 نزدش آمده عاقل میشود از ذکر او فهم و او فهم شده و در زمین حجاب است از میان حالی و مخلوق
 مطلع میشود بنده بصفای دل بر منعیات پس بر میزند جلال و عظمت تا متفسیر شود احوال او
 مقامات او در اید و در جبر است بعد بهست پس سگردد حق حق بسوی حق در گاه پیش
 جلال و گاه برسد حجاب حالت اول منبسط میشود و در حالت ثانی منقبض میگردد و مدام
 مشاهده نمانی میکند مشاهده وجود خود را و سگرا در است سگرا در است و سگرا در است سگرا
 و میگردد اندر هیچ مکان را یک مکان و اعیان را عینی و والد و باید که مشاهده کنی او را
 مشاهده او که تر است مشاهده کنی او را مشاهده تو که او است و شکر است شهید
 انقطاع اوصاف بشری است وقت لعلی بمعنی شهید در حال شهید و کسی ندارد فقد
 شهید در اول شهید بر تو قسم اند باطر و منظر البته پس تا لک شهید خود و منظر البته
 کرده شده است بادل و بار که در و کرده است بسوز او و وجود گشت و جدا چو که

لا اله

تو احد ظاهر بکنند استسلاک بنده و ترتیب این وجد حضوریت پس از آن در و پس
 از آن شهود و وجود و بعد خود پس بمقدار و مورد حاصل شود و در کتب
 می نویسد که مشاهده بگویم کونه است یکی را صحت یقینی و دیگر از غلبه محبت که در جبر است
 دو غلبه محبت بدرجه کمال رسد و کلمه وی بی حدیث دست کرد و خبر و بر آن می رسد
 چنانچه هر چه در کتب کویدر حمد الله علیه ما رأیت شیء قط الا الله و قدر ایت الله علیه
 ای بصیحة الیقینی دینی دیدار نمود از حق بخلق و مشایخ می گوید رحمه الله علیه ما رأیت
 قط الا الله یعنی بنده محبت و غلبات المشاهدة پس یک فصل می رسد بحکم و در آن
 نظر فاعل پس بحکم سر باز یکی را محبت فاعل از کل بر باید تا خود همه فاعل پس بحکم
 این استلال بود و از آن او جدا و منفی او اینی آن بود که مستدل بود فاما بنات
 و دلیل حقایق بر وی عیان کرد و یکی مجرب در بوده فوق حق باشد یعنی دلیل حقایق
 او را حجاب آرد آنکه نشد با غیر نماید و آنکه دست دارد غیره پس در قول محبت
 کند تا مانع باشد و بر کوشش اعتراض کند تا متوقف شد قومی را غلبه انعام است
 از اهل این قوه جدا شود که رویت قلب و مشاهده آن صورت بود که اندر دل در آن
 بنات کند اندر حال ذکر و فکر آن تشبیه محضی و صلاحت می یابد و در آنچه خداوند
 اندازه نیت تا اندر دل تو هم اندازه توان کرد و یا مثل کیفیت وی مطلع شود
 در چه موهم باشد آن هم از حسن و حسن بد و بر چه معقول باشد از حسن عقل شد و حق تا
 می نسازد نیت و این یعنی دکن یعنی حسن بیکر اندر حال متفاوت است
 بر یکدیگر را حسن باشد از آنست که اندر تحقیق تو حد حد حسن بود اندر جنب قدم که افکار
 محبت الله و حوادث پس اندک الله عن ذلک و عما یصفه اللاده پس مشاهده

دنیا چنی رویتہ بود اندر عقیقی چون با اتفاق ابرامہ و جبارہ از سر بیرون آید
 پس اندر دنیا نیز مشاہدہ او را در فرق شب و میان شبی کہ در رویتہ آتی
 دینی مجبوری کہ دلکش ہر دنیا خیر و بد و بر کم خبر و بد از شرح و معنی باقی است
 ندید عوی یعنی نوک کہ دیدار و مشاہدہ روا بود اما گوید کہ مرگ است بود و در وقت آن
 در آنکہ مشاہدہ صفت ستر بود و خبر دادن عبارت زبان بونی در آن از شرح و بد
 تا عبارت کند این مشاہدہ باشد کہ دعوی بود از آن بدتر کہ گفتہ است
 اثبات نیاید زبان از آن بجز عبارت تواند خبر معنی بخار لانی انشاء اللہ
 بخبر الجبان پس ازین معنی سکوت را در ہر برتر از لیلی بیشتر از آنکہ سکوت
 مشاہدہ بود در لیلی لانی طلب شدت پس بسیار فوق شد بیان شدت
 و بیان بد و جبری احباب شدت کہ از مضیق زبانی در لانی انشاء اللہ
 زد او قی لسانی نیت و حق مجوبان است تو لہ تا بوم بر نہ بویا
 بد آنکہ مرتبہ است بالذکر از محبت کہ با رویتہ مشوق است
 طرز مشوق حیات است و در غمش حالت او نہ آنکہ جوئے رویتہ مشوق است
 بلکہ در غمت مشوق حال او مانند حال نموده میشود و با کہ بعالم نفس میرود و غمت
 غبت ہم با قرینت عشق رتبہ است کہ در آن تمیز حسن نیست و انفعال
 محو طریقت و کشف است از وضع اندر دل منتشر در ہر خبر و بد کہ با او مشوق
 بالکل میوز و تشنگی است مستقیانہ کہ بجز در لالی و حال و بد و بگویم نمیکرد و
 و شاہ با زرتہ لاملان طیر کہ بجز دست مالک الملوک نشین او زیت و طاووس است
 تنزیہ اشیا کہ سوار حضرت خاتم الامم و اولاد و در سلسلہ ظهور خداوند و مذکبات کہ

در لیلی و غمت

کسباً مخفیاً فی حبیب ان اعرف مخلقت الخلق عبادت است و استظهار در
 ذرات عالم از وفای نیت و بغیر از عشق دیگر اوصاف بشر از در باریت حقیقت
 ذات و صفات باری علیاً عاقل است و امانت الهی است جعلت از قوام ان عرفنا
 اللامانته علی السموات والارض والجمالیان فابین ان یخلفنا به شیخین نبی و محراب
 انه کان ظلوما جهولاً لکن نزد محققان مراد از امانت عشق است که عقل و عبادت
 و عقل مساوی است عشق مرکب از سه حرف است و این در آیه است که
 از عین اشارت عدم وجود نماید و از این است که در مقام قرار است
 اشاره بقتل سار وین اشارت است و قاف سقده او و غیر عین اشارت بقتل
 بشفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و غیر عین اشاره به علم اولیای ما بعد از ایشان
 نعم العبد وقاف قل الله ثم ذمهم فی موضع و غیر عین اشاره به موم کما قال
 وقاف تلزم و عدت و ایضا عین اشاره به صورت و جنبه است و عبادت
 و ایضا عین اشاره به عبادت و جنبه است و قاف بقیام آن پس عبادت بر عبادت
 باین تمام صفت مذکوره سخن درینجا طول است و ملاحظه است
 نزد بعضی عقل متطهر اول است و نزد بعضی عشق منطهر اول تا یصل قول اول
 عقل را میداند و متکلم کلام ثانی عارف هست مطلق عشق را می نموده و درین
 صورت اشکال است که تا بعد از آن مکروه کجدار تر فیه فلیکن عقل به عشق خدا را
 به ضابطه و محاکم عشق به عقل خدا را چون و قیام هر دو که در عقل
 مطلق طریق است و نمود عشق به عقل منفرد است پس آن عقل که بر سر نرسیده
 عشق دارد هم باید حقیقت است ازین سبب عارف کامل با عبادت و عبادت

و آنکه میگویند که عقل و عشق با خود رفته اند دارند این امید دارند چنانکه عوام میگویند
 در علم را و قوت را با خود رفته است اینچه نقل قول است چنانکه این نیز چو اولاد و اولاد
 پس معلوم شد که کامل بود و طریق تمیز اند در ناقص در فسد و تکرار و آنکه میگویند که
 عشق با فساد است تا یکدیگر عشق صورت میجوید و فدا از صورت میجوید این نیز
 امید دارند چو اگر فدا اند نه تنها عشق از دیدار خیزد با کین اوست از انجا میجوید
 و آنکه میگویند که فدا را عشق نمی توان گفت فایده از تعجب است چنانکه میگویند
 عشق گفته است و گفتند هر شے فدا است عشق فدا با بنده است که نشد به فدا
 و عشق بنده با فدا آنست که تشبیه خود را در شے بنماید و محبت بخرد و عشق
 باقی است عشق بخرد و در عشق فایده است و زرق میان محبت عشق همان است
 آنچه میگویند که عشق شایع است از سخن بسیار است که در پی از اینها میگویند آن بر می آید
 یعنی از حق تا در او دارند و گویند که عشق عشق منیع باشد از عشق و بنده است
 از غیر و حق تا عشق نیست از بنده پس عشق بر بنده جایز بود و بر حق تا کرد و این
 گویند که گویند که بر حق تا بنده را هم عشق روا نشد آرا منجمله عشق تا بنده را
 و فداوند تا محدودیت و تا حراتان گفته اند که عشق اندر در بیان و در بنده
 جز بر طلب و در آن ذات و در آن تا در کز نیست و محبت و صورت در کز
 گویند که عشق فریبناپذیر است صورت نگیرد و محبت وسیع روا باشد چنانکه عشق متبطل بود
 بر حق تا یار و انبوه که اندر و یکس او را به بنده چنانکه عشق این نیز بر سر بود
 بر یکس آن دو گویند که اندر و خطاب بهم یکسان اند پس عشق تا بنده است
 در کز و محسوس نیست تا خلق را و محسوس عشق در است آینه چنانکه صفات و افعال محسوس

در علم ادب است

دکرم او بیست بس محبت درستی بود که گفته اند که عشق را از آن است و حق تو را هم فدایت
 باید که تا آن بروی رود بود که محبت فداوند بود و محبت نبرد و محبت نبرد تا
 در سنت است و کتاب سنت بین ناطق است و است بین بجمع است و محبت
 غوث الاعظم رضی اللہ عنہ میفرماید که محبت خویش است در دل برودین است و محبت
 مسیبت است که نیست با و بسیار دو گرایت که نیست او را به خاطر است و بی آرا نیست
 که نیست لبدا و آرام و ناپسائی است از غیر محبوب بسیار است که شفای آن دیدار است
 و محبت انقدر است که با او برود و محبت است که معنی ارادت بود و محبت است که نفس
 میل بود و محبت قلب است و محبت است که این جمله بر قدیم روان باشد و این جمله بسیار
 باشد با یکدیگر و اجناس را و مستغنی و متالی است و فداوند غرض و محبت از اینجا عالم را
 دیگر معنی جان باشد که به تخصص که بنده را بر گزیند و بدرجه ولایت رساند و به توان
 که امتناش مخصوص کند و دیگر معنی شمار جمیل باشد بر بنده و در وی از مشکلات گزیند
 که محبت حق که خبر داده است ما را از جمیل صفات است و چون وجه وید است و اگر
 کتاب سنت بدان ناطق نبود و بود آن بر حق تمام از روی عقل مستعمل بود پس
 اثبات کنیم و بگویم بدان اما اندر لغت کردن آن توقف کنیم و مراد این عالم است
 که روانند با بطلاق این لغت مرضیانه این جمله است و بی که یاد کردیم من ترا تحقیق
 بیان کنم بر آنکه محبت حق بر بنده را ارادت خیر و بی با و رحمت کردن بود
 است بر آنکه از آن مراد است مانند رضا و سخط و رحمت و ارادت و آنچه بدنی
 مانند حل این است و خبر ارادت حق ناید کرد و ارادت صفت است قدیم او را
 که بدان صفت خوانانی است مراد است از حکم ما بنده و اطهار افعال بعضی از آن

عفت احسن یعنی همتی اعمله محبت خداوند مرشد را است که با نیت بسیار
 در بندار نماز دنیا و عقبه تا از کل مجرب شود بر روی سبزه و چمن پستی نماز بنده را
 مخصوص که انداز آن تخفیف ارادت و پرانام نیست بنده وانی نیت است
 و بنید و جاتی از شایسته است که با فرقی بین دستگامان سنت است
 و آنکه گوید که حق تعالی بنده نند و جلیل است بر بند و نماز روی اوست و بنده
 و کلاش با مخلوق است و آنکه گوید که جسدی و لیت است در آن شکر و حمد
 بکلمه است و است این اقاویل و حکم جمله مرید و اما محبت است
 صفی است که اندر دل مونی بدید آرد یعنی فریاد و تکبیر تا نفسی خرد
 داند طلب رویه و بی با لب کرد و بخوری و از شکر نماند و خودی با خود و نام
 وی کند و محبت خانی جنس محبت خانی نشاید که از او بیاید و از او بیاید
 محبت و این صفت است امام بود پس همان که از او بیاید از او بیاید
 کینیت وی از آنچه محبت را بقدم خبر بجهت از هم نماند و از او بیاید
 بخش طلب است و است از او و شکر است از او و است از او و است از او
 که با صفت از او و است از او و است از او و است از او و است از او
 وی بدید پس همان که حق و است از او و است از او و است از او
 بر خود و است از او و است از او و است از او و است از او
 با طلب و غیر محبت است و این علی است و است از او و است از او
 محبت است از او و است از او و است از او و است از او و است از او
 از او و است از او و است از او و است از او و است از او

بمقدم

اینها که در اثبات الحوب مدینه و ابو زید علی بن محمد علیه السلام است
 انکسیر من نفسک و استعلاء القدر من حبیبک و سهل بن عبد الله شریک و
 المحبت صانقه الطاعات و مسایقه المصافات و بحسب فی مساو و انکرید حقیقه
 المحبت ما لا یقیض بالحقای و لا یرید بالوطا و شیدا را به تهرت چون اندر سار
 باز در سته که وی بایدند تا بویار کتشد وی کوفت شما نیستید کفید و
 تو بسید بسوی این سلف انداخت چند آنکه بگویم که غنیمت شیدا کفید اگر بودید
 و عثمان من نمی که غنیمت در سکنی که دوست از مله دوستی که غنیمت
 خواهم محمد با علیه الرحمه میفرماید که حقیقت محبت بن شمس است که در میان
 انکار وی کردند و گفته اند که از خیر تو نبود او را دوست نتوان داشت و منید دوست
 حق را فرمان بردار و کما علیکم اصل دو سینه میل از آن که بجز که خوش بود که
 میل قوی باشد از عشق تو امتداد دشمنی لغت طبع است از خبر که نا خوش بود بسی
 ترا هیچ خبر خوش دنیا خوش نباید تا اول از آن آگاهی نیابی و آگاه بودی از خبر خوشی
 باشد و بقل و حواس نه است یکی را که که طبع بوی میل کند و درین خود کسی
 آدمی و حیوان مشترک است و بخشششم که در دل است که انرا عقل و علم و بصیرت گویند
 آدمی با و تمیز است از بیاهم پس که بر روی عقل عاری از نظاره چشم باطن در صورت
 وضع وی دوست تر دارد از نظاره چشم ظاهر و در صورتها نیکو و غیر ذلک و معلوم کنند
 که مستحق محبت غیر خداست بابت برای آنکه که سبب دوستی جبار است اول آنکه آدمی
 قیام خود را دوست دارد و نه با علم و چون کسی بقا خود را دوست دارد و نه با علم
 دوست دارد و آنکه دوستی از فضل است و نه از سبب است و در آنکه که دوستی از سبب است

که با برود و پند و اندرز که با کسی که بیخود است که در حق خداوند است و در حق
 همه چیزها که در حق او است و در حق او که با او است و در حق او که با او است
 و در حق او که با او است و در حق او که با او است و در حق او که با او است
 نه ازین دوستی و دوستی شد و بیخود است که با او است و در حق او که با او است
 بنمبران علیهم السلام و در حق او که با او است و در حق او که با او است
 برای آنست که حق سبحانه و تعالی بر ما است و در حق او که با او است
 بوی است و آن سوال بر حق است که محبت است که با او است و در حق او که با او است
 جان و جان می تواند نه محبت است و در حق او که با او است و در حق او که با او است
 محض محبت است و بنا بر اینست که محبت است که با او است و در حق او که با او است
 فی الحقیقه من تعریفات الثنویان بدو است که با او است و در حق او که با او است
 العقول لبره عن الحكم و البرهان علیها الا و مورد استیجاب بود و در حق او که با او است
 انها یعنی تعریفها و عرفانها ملذذها و فی نعمتها و من لوازمها الغیرة لانها الغیرة
 لیکون الا و بر غیره و الغیرة سقوط الاحتمال ضیقاً و الغیرة عن الغیرة و الغیرة
 سقوط الاحتمال باینکه محبیه فی تعلق المحبة بخلد محبیه و غیره الا و بره عن الغیرة
 و الغیرة عن الغیرة استقامت انما البرهان عن الغیرة و الغیرة عن الغیرة و الغیرة
 عنه و انما ستم الغیرة فی شئ و منه غیره و الغیرة عن الغیرة و انما ستم الغیرة
 حال اجبه الیه استقامت من محبة العبر لم تدر محبت الا ان محبت استقامت
 از بر وجه غیر محبت است که در اندام و در وی و از آنکه گزود و نام غیره و در حق او که با او است
 و دعوی محبت است که در حق او که با او است و در حق او که با او است

اول

که بزرگ بدیدار دوست توان رسید عداقت دویم آنکه در جوانی او بنیاد کند عداقت سبب آنکه
 در آن سجاوه شکوه دم بدیم بر دل وی تازه بود و بگفت عداقت چهیم آنکه در آنرا که کلام ویست
 در سولن ویر او نما میضی ویر او دست عداقت چهیم آنکه بر حلقه و ضامات خلیفان با او
 پسند تا شب ایدر درخت اغیار بر خیزد و در ضامات کند عداقت چهیم آنکه در ضامات بر وی
 نه آنکه عداقت بر خیزد و چهیم بلکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه
 ساقی میزور در لیل بر آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه
 جمیع مفسران یقین بکنند بر آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه
 ساقی در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه
 از وی بر خیزد و چهیم منقول است که سید عظیم الرحمن بنکائی که محو پس بود و سلسله اول و اطلاق کران
 کران بارز یاده از نقد در شیر و در برادر آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه
 همچون در دایره عقل بدون منته حکم دیگر است عداقت چهیم آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه در آنکه
 عداقت نمود او در بندگان طایفه در کنار را بدل و دست نهاد و دیگر نی و چشم خرقی در ریح آن
 کند عبد الله بنا می گفت که محبت در خلق لذت بود و در خالی با کت بود که این را از محبت با جز
 بر باد شدن حاصل نیست زیرا آنکه حقیقت عالم حقیقت است و نیست و نیست و نیست و نیست و نیست
 محبت اقزادان ایمان است و محبت وجدان آنش است که در دل از وضع شود و محبت سبب
 کرد و تا حکم وی همچو جانین شود و ضابط نوی بر خیزد و وی به ترک عمل معذور شده و این
 در شریعت اصیل است که ابی طیب حجام رضی الله عنیه چون پیغمبر صلعم را ندیده محبت که در آنست
 نرسیت ساوا فرس کرده بود بخورد و بر زمین نرسیت و در کتاب این نامشروع محبت است
 یافت که حضرت علی و ابی العلاء و السلام در باب از فرموده حرمت بزرگ علی انار و قسم حضرت

اندز دل چون کیر و بجزر و غیبت و بلد و نعت در جهت و نعت و فرق و وصل تنویر کرد و نیز
گویند که ما خودت از حبی که اندر وی آسب بود برکنند بند و چشمه را اندران سالی میشود
باز دارند و آن شده بند نمیشد درستی اندر دل طالب مجتمع شود و دل را منع از بند بجز
دوست اندر دل وی جای نماند و نیز گویند که حسب نام آن چه در جویست که اندر رسم گفته گوید آسب
بر آن بند پس حسب بزرگوارانند آنچه نعت غرور دل و ریخ و جهت و بلد و نعت و بقا و وفا
دوست را غفل کند آن بودی که آن باشد چنانچه کار آن بویست چنان بار بود و نیز گویند که اندر
رضبت و آن جمع حبه دل بود و حبه دل محل لطیف است و قیام دل بر آن و اقامت هم بدان لطیف است
حسب نام محل آن نام کردند از آنچه و از آن اندر حبه دل است و در نسبت است چیزی را باسم تو
و نیز گویند که ما خودت از حباب الماء و غلیانه عند المطر الشدید و آن غلیان آبی خود اندر حباب باران
عظیم است محبت را حسب نام کردند از غلیان القاب عند الله یقین الی لقاء المحبوب محبت عند الله است
که ویرا بگزیند و در وجه کمال است سینه و بگردد ناگون که است و پس محبت کند و محبت بند بافتند
که اندر دل وی بیدار آید در هزار محبوب را طلب کند و اندر طالب است و در وی بگردد و در
قال الله و ذکر الله قیاماً و قعوداً و علی جنبنا هم ^{الله} و ذکر الله ذکر اکبر ^{الله} و ذکر الله فی ابام
معدودات ^{الله} فادکره ^{الله} ذکر کم ^{الله} و ذکر ربک فی انفسک ^{الله} ففرحاً و حینت و ذون ^{الله} الحمد ^{الله}
و ذکر ربک ^{الله} اذ نسیت ^{الله} قل الله ضم ذرم فی فرضهم یلعین قال انی ^{الله} ففضل ^{الله} الذکر ^{الله}
الله ^{الله} ایمنی ^{الله} قال لا اله الا الله و صل الجنة بلاد و کتاب ^{الله} من شغل عن ^{الله} ذکر ^{الله} من ^{الله}
اعطیته افضل ما اعطی ^{الله} الی بلین ^{الله} و هر ذکر را کد است که عبارت از ملامت است و ذکر است که انا
علیه و اهل العترة و السلام تفر و الی عترة افضل من عبادة الثقلین ^{الله} بدانکه سر و باب هم عبارت
که اصل مسما کلمه طیب ^{الله} لا اله الا الله محمد رسول الله است و وی عینی ذکر است و این ذکر مردوام ^{الله}

و اگر نه در بیشتر احوال باید که کمتر احوال و در بند حسنیس ذکر را از فی تمام است و نه بیان گفته
 که اول شکر و بدل گوید و ذکر کریمه است که در خواب و بیداری یک نام بود و انفی از امر از شکر است
 و توبه را از دل محل حضور بر جا دور ندارد که مستقود محمد و از حدیث هم (که) از حدیثی از انبیا
 رضی الله عندهم در بیعت الله امیر ما یبذ که ترجمه آن تر شده میشود و بدانکه تسبیح منی در این
 میرسد به عقول اشکان تو قید جوینده و خوشبوی نسیم است که بی او روزی چشم و در بر آن است
 و ذکر در شش چشم و شفا و در عینی عقول است اگر یاد کند بدل بود پس تو ذکر از حدیث است و نسبت
 میشود و اگر از نظر کنی بر ذات خود میگوید ذکر اینها را بعد از بیعت روحی از فسق و
 میکند آفتاب کرد در حیرت حلال زیاد میشود عزت افزوی و حیران بیوز عقل و کسب آن
 فهم و بر جا است فکر و میگوید بزبان دهنش و خفت الامرات لاف من لبی به بلند است
 و صفی شریک را در میاید در بر ذات و آثار صفت او را فی هر دو بر معنی و عمل و بر صفت
 فی بر در هر کس و میگوید ذالکم الله ربکم و الذین تدعون من دونه لا یملکون فی شئ من
 بر آنم لا اله الا الله نفی آیه طبیعت است و الله اشباح مسمود بحق باید که در وقت از حق
 لله الله ما سوی الله بکن نفی نزد و بوقت گفتن الله شهود و نور و اول و الاصل
 صحیح الادیبیه و الاذکار الاخفار بالاجماع و خلاف این اصل را صحیح میگویند
 و خلاف این اصل بلد نیست صحیح بدعت است بالاجماع یعنی خلاف الاصل المدقین
 بلد را صحیح و جاه باشد که خلاف اصل استفقی بالذاع صحیح افضل بود و جاه و این صحیح
 کتشف الکتاب فی العلوم الدینیة و ذکر را چهار وجه است اول ذکر بزبان بجز در اصل
 و از آن ضعیف بود کتب از آن عالمی است و از زبان فی را که کتب است اصولی است
 او را بزبان کریم پیوده مشغول کرد و با هم گفتن دوم از درون این است که

به خود را بر زبان آورده میخواند عقل از ذکر را که میگوید

اللهم

و قدر گرفته باشند و بدان بود که دل این سلسله بر آن باید نشست تا که زنده و لطف نمود
 باطن خویش شود در غفلت و حدیث نفس سوم در چه آن بود که ذکر در دل قرار گرفته
 و ممکن و مستوی شده چنانچه ممکن است و اولی که باید بر دین بسطیم بود در چه
 آنکه مستوی بود و ذکر بود و حق آن است نه ذکر و باید که از غلبه ذکر خود را دور فرمایند
 و این حالت را در میان فسا گویند چون بدین درجه رسید صورت یک است از راه و ملائک
 و انبیا و همز تبا نیک بر روی ظاهر شوند و شاید که روی او را اتفاق صواب افتد و در آن
 دست دهد و چنان از عالی بخود آید شوق آن در دلی باشد از دنیا و اهل دنیا خوشی نبرد
 در مردم و بدل از ایشان غائب شود و اگر بدین درجه نرسد دین و لطف است
 ظاهر شود و ذکر بر روی مستوی و ممکن باشد این نیز کمی سعادت است که از دست غفلت
 بگریزد و او را برودن از دیگران بوجه اتم بسبب کرمیست که مدتی بجهت
 خواهد شد که قال الله تبارک و تعالی من کان مباحراً الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع
 علی الله و ذکر بر روی ظاهر و باطن ثمرات نمی بخشد و اگر استیلا نماید که از دنیا بگریزد
 تا محبت کامل و اکل صدق این مقال پیشه سازد و در روح خویش و نسبت و سخن بر چنین برود
 و کم خوردن و کم گفتن و کم جویش شعاری خود نماید و در حیرت نکند بیک شوق الفت
 و تصفیة باطن است که بعضی و لفاق و کینه و عداوت و حسد و کینه باطنی تا قلب
 دور کند و مرتبه خوف در یاد و حیا و تقوی و توکل و محبت بمرتبه حاصل کند و ذکر مادی
 دل بفراید و از صحبت اغیار محترز باشد و اگر در این ماضی اوصاف معصوم نشود ذکر سینه
 داند که این حدیث نفس است نه فکر و ذکر موت در دل بسیار آرد و در ذکر
 نتایج است که از ذکر دیگر حاصل نمی شود و آنچه حاصل میشود موافق است

۷۵
لذات لایم ادبی ساختن کرده ماند و اگر از لایم را نیز ساختن کنیم هرمانند و نیز بعضی اسم است
از آن روید که بعد سقوط همه اعتبارات باقی ماند و این جامع هرگز اسم ذاتی ماند و نیز اسم
ذات بعضی نفس آئینه در دنده مزارکت به تعطیل احوال و بعضی نسبت از وقت نفس
ساخته متوجه دل شده از وی بگیرد مانند پس از این استخوانی را در او هم حاصل شود و در او هم دست
خود بخورد و جابر میگوید که ترا دقت در وجه دست میاید و فکر این در آن است که نفس در آن که از
تلفی و اثبات حاصل میگردانند و گفته اند تا این حال سیر میگردانند و این سانیه که میگردانند
و این کمال است از ذکر بر دیده غیر مکرر و ذکر وقتی چنان است که سینه که در آن مکرر و نام
و کثرت در دست و سخنان و نفس دریم در وجه در بدن است نفس و روح و قلب و دل هم در آن میگردانند
و در این حال زنی و غیر سماکل مخلوقات را و ذکر سینه و فی نفس و بعضی اسم ذات از نفس
کثر است که حاصل است شش باره است و حلسا تام از کار دیگر فصل است بعضی در آن است
و نیز نشیند و بعضی چهار بار نشسته باز آن است با پرست و آن است و دیگر که متصل از آن است
کشدن که طرف سفلی از او در دست برود و گفته اند که میگردانند و این خلیفه قنار آن است و بعضی در آن
متصل ساخته شده که دره با سینه و شکم قرین نموده نشیند و این خلیفه در سینه مؤثر است و در
جلب سینه بر اندر که سلف باید حجت از وظیفه دوام این اولاد یک کمال است
و طیر و کشف و کرامات هر چه خواهد میسر میشود و لا قدر و لا تحقیق ما ما از خدا بفرزند و مؤمنان
و اگر خبر از کفالات در روز یک سب با شود که بدانی سب شود و در آن بیشتر کند و چون که سب
بنفاد و بار از حصول براتب معنوی توبه بگیرد پس محقق محویت خود طلب نماید و این را
در ایام وظیفه همه اولاد خلوت که خوردن و کم گفتن و کم خفتن بر فرد نفس عینی داند
بلک در خلوت هر چه دیگر سیر از خود میگردانند و آنچه این فقیر اشتیاق است صاحب کمال ملذذ و حریص

در قبله کجا برآمده است نسبت که عورت نفس را با نفس بیرون بر آورد و کلمه ثابت است با نفس درون
فرود و چند سال همین مواظبت نمود آنچه نفسی بود بالکل نفی شد و آنچه ثابت بود ثابت شد
بعده ذکر اسم الله در شغل در آوردیم آنچه مطلوب بود فتمسک بر آن نمود تا بقیه و در شغل است ای
اذکار همیشه در راه بر عفت حاصل شد اما استخوان و با در نقاشی در بر کشیدند استخوان
کشته تا با باد قنای بی بریت از قهقهه بعد حضرت در بنام بر آن هم بر خورد و رسید به
شاید روح از حد نظر در مجاب نمیشد انهم بعد محنت بسیار و جویسش صورت است و قنای
حالت دست پیدا که مورد علمی و غیره که متعلق و حیرت فیر بودیم هم در ذکر بود و سالی
ناچار نسبت به واسطه او هم حاصل میشود معده نفی مواظب حاصل شد پس مقام محویت از قنای
از دست و معنی فناء از حضرت غوث الاعظم رضی الله عنه و حاصل است قبول نوره و انشاء
از ریاضات و کمال است تخفیف ندیم السبس باقی هر کسی از انتم الفقیر بر نفس اندریم شهادت
الدینی غیر الارضی و السموات و اذکار بود نوره جینی نیز حاصل میشود که نام الله کلام بر تمام
بر آن نرفته پنجم دوم وضایک که سلطان قنای است و ولایت عبارت از قوت متعین و متعین
دیده میشد و کجا بر تنها بر دل و کجا بر تمام زمین و آسمان و ما بینها و ای رقم جا بر زمین و در
به آیند و کجا بر از زو و نوره و عدالت حالت ذکر و مشاهده در او دیده است که در عدالت تمام
متعالی باشد و معطل نمایند مدعا بکم در روح اقوال تلف است با اتفاق اهل نسبت است
لطیف نوری بر خلق مبنی از خلقت بنا بینه بینا که دیده میشود کجاست دل در زو
ایشان درین بالا رسید داخل بکشد تا بدن را از نوره مبارک و معنی از زمین و تفاوت علیت
مرده میشود و او زنده میماند در عالم برزخ بیده در نطفه ثانیه صورتی است از اهل باقی است و در
داخل میشود و قابل است نوره میآید بار زمانی و در ادعای در بدن بر تمام احوال مذکور است از نوره

بیت البیان الوع

و در نطفه اول است

نزد بعضی اهل سنت روح است در فعلی و فاعلی بدن میراست بمقابل از حیث است
مانند نبات نباتات بمقابل آنست و چون تو چه خود از قالب است میدار و قالب میرود باری
که امر او در جهل نشانه میشود تو چه بقالب است که قلب میگرد و بعضی حکما سلیمین نیز قایلند که
که روح فیضان از میدان نفس است که بر کیفیت آن اطلاع نیست یعنی بجای مکان الوهیت است
میگویند که عبادت از نفس است و بعضی میگویند که عبادت از نفس است و بعضی میگویند که عبادت
عربی است و نزد هر دو خواب من کل الوجوه توفیق از بدن بر نمیدارد پس بدن بر نمیدارد و
و این تفاوت بین نیز در اهل سنت اختلاف است که گاه میگویند اکثر روایات دلی بر این است
اینها در کتاب اول نوریه با پیوسته منقول در ارواح شریفه در بیست و نهم فصل طبرستان
که نشانی ایشان بر شاخ طوطی باشد و ارواح جوانان مشیخ در کوروشی است که در آن
که در او از نه از جانب نیست کن در آن راه را هم نیست بر او مشیخ بود که در بیست و نهم
کن خود را در واقع قذف و کفر و کفر و کفر است که انعام ایشان را می شود در روزی از جانب
کن ده آران راه سوار گرم میگرد و می سوزد بدن ایشان را و می بیند اما کن خود را در آن
روایات مفیده ارواح در ارواح ضعیف است و در بعضی روایات متواتر است
در آسمان اول و چهارم و در هوا است و ارواح فاسقان در آسمان طرفین و ارواح
غایب در زمین نوشته در بعضی روایات آمده که در قریه اند نزدیک است المقدس که در یک
موتی دور یک ارواح کما قران باشد بدانکه از این اختلاف معلوم میشود که موافق در بعضی
در اماکن مذکور خواهد بود و بعضی حکما در اکثر کتابها قایل به نسخ ارواح اند و بعضی از روایات
قولی است و تنگم فیما لا تغلرون و این و معانی و ابته فی الارض و لا طایر لطیر بحید الامم
انما لکم و قتال انبی علیه و آله الصلوة والسلام ارواح الشهداء فی حواصل طایر افضر میگویند

که از این مفاد است میکنند تمطیل در بدن دیگر که قابل دفع در این است و این
 در تمام بدن بدن همچنان است که میز و تا شش و شش به بدن اولی بود و در شش است که
 حشرات و جایز نیست حشرات و اولی خواهد بود و با ثبات است و این است که در بدن
 هم می تواند برنگردد و در ارض غرض جمعیت است که در بدن است که در بدن است
 نمکند پس بود و نفس ماست که در در و اگر ارض و غیره است که در بدن است و در بدن است
 او را عذاب است که در بدن است که در بدن است که در بدن است که در بدن است که در بدن است
 در ارض است که در بدن است که در بدن است که در بدن است که در بدن است که در بدن است
 نیست از این است که در بدن است که در بدن است که در بدن است که در بدن است که در بدن است
 عذاب است که در بدن است که در بدن است که در بدن است که در بدن است که در بدن است
 معذب است که در بدن است که در بدن است که در بدن است که در بدن است که در بدن است
 سکه شام بود است و سکون و تحقق گشت که در ارض است که در بدن است که در بدن است
 در بدن است که در بدن است که در بدن است که در بدن است که در بدن است که در بدن است
 و حال است که در بدن است که در بدن است که در بدن است که در بدن است که در بدن است
 بدن اولی محل ثواب و عقاب در این عالم است که در بدن است که در بدن است که در بدن است
 فکم جایز نیست جواب میدهند که در بدن است که در بدن است که در بدن است که در بدن است
 الاصل و سقطه و بهایم اصل است که در بدن است که در بدن است که در بدن است که در بدن است
 و آنچه به بدن اولی است که در بدن است که در بدن است که در بدن است که در بدن است
 متن است که در بدن است که در بدن است که در بدن است که در بدن است که در بدن است
 میزند که در بدن است که در بدن است که در بدن است که در بدن است که در بدن است

از بدن است

از جمله در کتب کسی باز پرس نمیکند باز اهل سنت سوال میکنند که چون در وقت یک بن
نی باشد بر یک بن در وقت دیگر در یک بن است متشابهان بود پس چه شد که اخص و شایع در بین
است از میکنند و صلوات در هر اک بن موی میکنند پس روایتی که لایق از اخص و شایع است
از در وقت با ریاضه از این داخل شوند بایک و بسیار بین باشد مانند کتف حرم و ملک که در وقت
شایدین و صفایم است و نیز از آیه تیری اللیس حین مرتها ویرل الدیری الی اهل
معلم مستخرج که یک بن را در وقت با شند اهل سنت بود پس چند کلام که شایدین و اخص و شایع
است از شوند بطریق صلوات ملک و بر هر یک مکرر اینها متوجه چشم کتف از اندک است و نظیر
ملک که در وقت از این بطریق تناسخ نسبت به هر وقت متغیر کتف حساب و است از حاصل است
و در آیه مراد از وقتی لم تحت فی ما مهار و نسبت به وقت متغیر است که از قوی روح است از
سنت سوال میکنند که اگر دعا شما است که حق سبحانه و تعالی معذ و باران آفرید که نسبت به
شکل است و ابدان بسیار بر آن بی آفرید که مختلف ابدان است این مقول است که نزد
مطلق خلق ارواح در یک است چون از روح افاضه مختلفه ظاهر میشود همچوین لایحه و فلسفه
جای ناید عرفان خود شما میداند از راه غلط حسن تناسخ است که از اهل سنت است که چون در وقت
ابتداء در وقت تناسخ بر آن شده باشد که از مقتدایان این در هر بطریق تناسخ غلبه نماید
وجود بر زبان آوردند که فلان مولودم چنانچه در ابتدا از بطن صوفیه غلبه سکودا و قه سنده کلام
در شینم بعد اسبب قول این مقتدای خود متشابهان نیز بی بنا کرده باشد و الله اعلم بالصواب
و در کلام بعضی شیخ مثل حجت الاسلام آره که دنیا عالم صورت است و عقوبی عالم معنی در دنیا صورت
ظاهر معنی مستتر است و در عقوبی صورت مستتر و معنی ظاهر خواهد بود چنانچه در مخلوق را و صفت
مقتدر است از او صفت ذریه حجت البر است و در و باه را حیل و شیر را در نده و کون را شهرت

جهت در باقی حقیقتات از عارفان نیز گفته اند که پس سبب بر آنکه که گویند و آنی و دیگر
پیشتر و منصف بر همین که بود تا نسبت در سوره که در آنجا در صفت آن که گویند و دیگر
در ظاهر برشته است که چون از هر طرفی که در آنجا در صفت آن که گویند و دیگر
بودیم هم بسیار در این مورد در آنجا در صفت آن که گویند و دیگر
بودیم هم نسبت بعد از آنکه در این مورد در آنجا در صفت آن که گویند و دیگر
فرد نیست و اندر چگونگی او متوجه بود هر کسی که در آنجا در صفت آن که گویند و دیگر
و اصناف که در آنجا در آن است در چون کنار قریش تعلیم می بود آن را فخر و در آنجا در صفت آن که گویند و دیگر
تا در نزد آنکه کیفیت او هر دو با همیت آن در آنجا در صفت آن که گویند و دیگر
پس آنکه غنای او و انگاه قدم را از روی مبداء کرد و نسبت قبل از آنکه در آنجا در صفت آن که گویند و دیگر
الدرایه جنود مجتبه فماتت و متابعت را تا شکر منزه است و آنکه در آنجا در صفت آن که گویند و دیگر
آن به لغت اندر حکایت آن پس از وی گفت که در این مورد در آنجا در صفت آن که گویند و دیگر
از سنگلمان نیز هم بر بند اندر بدین معنی روح طینتی ظاهر که می توان از آنجا در صفت آن که گویند و دیگر
عزیز و جنس نایف و حوکت و اجتماع جمیع از او متعده این از اعراضی که می توان از آنجا در صفت آن که گویند و دیگر
بیا میکرد در گویند و دیگر گفته اند پس غیر الحیات و لا یوجد الحیات الا مع الاله و الاله لا یرید الاله
مع البیته و ان لا یرید الاله سعادون الا فی کمال العلم و العلم بعد الاله انما فی شأن لا یقدره فان
و بین منتهی هم غنی بود و باز جمیع در شیخ و مشران از اهل سنت بیان آنکه در روح طینتی است
نزد و صفتی است که تا وی تا جانب محصل است بر هر عادت ندارد و تا در اول از آنجا در صفت آن که گویند و دیگر
دعیات آردی صفت او است که می بدان است و روح خود است اندر سید و روانه
که روح از آردی جدا شود و آردی زنده مانده چنانچه در صفت آن که گویند و دیگر

که در آنجا

که اندر رفتن روح و سلم عقل مانند چنانکه اندر خود پس آن جسمی بود لطف که باید بودمان
 مدافعتاً عزوجل برود و بودمان وی و بنظر مسلم گفته در سوره اولم وریف و غیره اینها علم
 اندر آسمان لم دیدم لامحاله آن ارواح ایشان بود اگر روح عرضی بود در نحو ذنوبیم نبودند
 حال بسته برانند متواتر دیدار عرضی بودی و بعد از آن جمله باید که وی عارض بودی
 و حمل آن جوهر بود در صورت لطف و کثرت پس معلوم شد که اول لطف جسم شد و جنبه
 بود جایز اویشته باشد اما چشم دل درود باشد که در حواصل ظهور شد و در و آید که شکر
 باشد و مرایشان را آید شد باشد مانند اینها اختلاف ملاحظه که ایشان را روح قدیم گویند
 و مرایشان برستند فاعل ایشان و مدبران بجز میرا مداندند آن روح را لاله نمانند
 و لم یزل اورا مدبر گویند و منقلب از شش حقیقی دیگر و بر سرچ نسبت که فنی را آید
 چندان اشیاء نیست که شبیه اندر روح از آنجهد نقیضی برین اندر بر چند که عدالت
 این کنند و جلند و ثبت و صلی باجهلی برین اندر و اشیاء شعیبان و قوا و ارواح
 برین است و آن دو گروه مبرطل نیز برین مقادیر قایل اند و هر گروهی از جمله که یاد کردیم
 این قول استقامت دارند و بر این دعوی گشته گوئیم با اینجمله که بدین نقطه قدم میروند
 محدث مقدم اندر وجود و یا قدیمی همیشه بعد از گویند که بدین قول مراد مؤدیان است
 متقدم در وجود پس در اول خلاف بر حجت که باهم ارواح را محدث معلوم با تقدم وجود
 بر وجود حقیقی که بنظر گفته مسلم آن اند تا به خلق الارواح قبل الابد و چون حدت
 درستند لامحال محدث بحدث محدث بود و این باب حسنی بود از خلق خدا عزوجل
 که جنبه دیگر میبوند و اندر پستی ایشان بگویند خداست و صیغه حاصل بر آید بر تقدیر خود
 یعنی ارواح جنبه از خلق اند و جنبه دیگر چون تقدیر بر صیغه وجود گذر زمان در روح

در زمانه منزه حاصل آید اما گشتن دنیا از ششوی ششوی که پذیرد و نشانی از آن در جبین کسب است
 و در حقیقت روایت شده که اگر اخبار سبانی از آنجا نیواید و سپهر معلوم اند و اخبار خود را در صورتی
 و آن صفتی نبود که غیبیت در آن گویند بر او با برین قول قدیم همیشه گویم که گویند
 یا بنیر اگر گویند تمام منقسم است گویم خداوند عالم از او است یا نه اگر گویند خداوند عالم از او است
 اثبات قدیم دیگر باشد برای قول منقول بریت که قدیم خود را بشد و در وجودات که در آن
 برای عالم اگر گویند که روح خداوند عالم است گویم که وی قدیم است و خلق خداوند عالم است که
 حدث را با قدیم امتزاج باشد یا اتحاد یا حصول یا مجوزت مکانی قدیم که در با قدیم همانا اینست
 بجز من نبود و مجردی بود و وصل و فصل جز بر حد ذات روح نبود که در آنجا که گویند که در آنجا
 عنده دلت علم و کبریا و اگر گویند که بخود قایم بریت قیام آن بود است از او بیرون نبود
 بنده یا عرضی که در آنجا که گویند که بنده را در فعل اگر در آنجا که گویند که در آنجا
 وی بود و اسم قدم از هر یک باطل شود و اگر اندر لافعل گویند که در آنجا که در آنجا
 اندر لافعل منقول باشد که گویند صفتی است قدیم چه طریقیان و در آنجا که گویند و صفتی
 خواندن محال باشد که صفت قدیم حق و خلق را صفت کرده و اگر رو بود که حمایت در آنجا
 عالی کرد و روایت شد که قدرتش قدرت خلق کرد و الگانه صفت موصوف قایم بود که
 بود صفت قدیم را موصوف حدث پس قدیم را با حدث هیچ تعلق نباشد و قولی خداوند عالم
 باطل است و روح مخلوق است و لغویان حق تعالی است و هر که بیانی گویند معبره بیانی بود
 و محدث را از قدیم فرق ندانند و روایت شد که در بی انور صحبت و ولایت نور موصوف
 حق جاہلی بود و بعد خداوند عالم را از بریت و فرط محفوظ کرد اندر و عقل داد
 بدان نظر و استلال کردیم و ایمان داد و در این ختم حدیث که آن بنایت موصوف نباشد

الگویند

که حد متناهی برابر نسبی معلول نیست و برین ظاهران اینی حکایت از این اصول
 بشنیدند بدستند که جمله منقوصه را اعتقاد نیست تا بسط بزرگ و خسران و انحصار
 این اشیاء محسوبند و لطیفه و لذت حق و الواسع الواسع را باقی برینان بشنیدند از بعد
 بزرگان سادات را و حتی چون قول ایشان بود و قبول ایشان چون در این مسئله می باشد
 که روح دیده اند هر چه لطیفه و اینی در او با آنچه گفتیم که این بود و هر چه حسیم لطیفه
 تاریخی بود چون حق تا خوردن نماید چنانچه خواهد و مسکن علی بن عثمان از این که هم که
 زنیکی ما بخداوند است عرضی که گفته شد و ماضی و است از ما و ما ندهد و حتی
 نه بدات ری و صفات وی و قول او میان جمله باطل است و از صفات خاتم انبیا
 خلق یکی نیست که روح را قدیم گویند و چند که عبارت است از آن که در کتب
 که در پی نور و ظلمت و سبب آن این طریقت فنا و بقا و جمع و تفریق و مانند این عبارات
 مرفوف و کفو خود را بدان تحسین میکنند و منقوصه ازین کرده هزارانند که اثبات الکریمت
 حقیقت محبت خداوند عزوجل خیر معرفت در دست نماید و چون که قدیم را از معرفت
 نشاند آنچه گوید اندر گفت خود جاهل باشد و عقیده که سخن جمال نکند این در شرح و اوقات
 المقصد ان النفس الالهیه وجوده ای لیست قوه جسمانیة بحالت المادیه
 جسمانی بی امکانه لا یقبل مشاره حیثه و اما معلقها با بدن تلقی التفسیر
 می غیر و نا ممکن داخله و نیمه یا بجز نیمه او الحاصل و لا یكون خارج عینه ایضا و هذا کتب
 الفلاسفة المشهور من المتقدمین و المتأخرین و واقفیم علی ذلك من السیدین الفاضلین
 و الراغب و حین من للصوفیة للکاشفین و خالفهم الجمهور علی ما مر من نفی المبرودات
 عقولهم ان او نفوساً احتجوا ای المشتبهین لتجرد بوجه خمسة الاول انها تنقل البسيف

لاجزءه بالاعتقالي يكون مجردا انه الدليل فلذلكها اتقان حقيقة ما من الاعتقالي اي معنى
 من المعاني ان كانت تلك الحقيقة مركبة من بسائط بسيطة فثبت استصحابها من تلك البسائط
 والادراكات تلك الحقيقة مركبة من البسائط بالاعتقالي لان اكثرها قد ثبتا بديهيا من غير اشتراط
 يجب فيه الواحد بالاعتقالي لانه مبداءا وتوحيلا الكل بعد توحيلا الجزاء بالاعتقالي فيكون
 امان الكل مستورا لكنه فان توحيلا بوجه ما لا يستلزم بمقتضى شك من اجزاءه ان توحيلا بالاعتقالي
 في ذلك الوجه المعقول فان كان بسيفا فانه ان كان مركبا فان كان مركبا فان كان
 كل منها واحد بالاعتقالي واما انما في وجودها اذا توحيلا السبب فانما وجوده
 فان محل السبب لو كان بسيما اجساما اياها فانها في حيزها بالاعتقالي فيكون
 لكان منقسما وانقسام الحول بوجه انقسام الحالك فيسبب ان الحالك في حيزها
 غير احوال في الجزئية للذرة وانه اي انقسام الحالك في حيزها في حيزها
 في المعلوم ويوجب ان يكون العلم مطابقا للمعلوم بوجه ان السبب في حيزها
 محلي المعقول لان المتعلق عبارة عن حصول الصورة في حيزها فانما في حيزها
 فان العلم عندنا بجزءه فاعلمنا ان العلم والمعلوم وحيث ان العلم في حيزها فان العلم
 اعتباريا الشك في العلم لا يترتب وجوده اياها في حيزها وان العلم في حيزها فان العلم
 فعمل اي في النفس حينئذ محلي الصورة فبذلك الذي لتعلمه الا اذا ان السبب في حيزها
 من البقية بنبي الوجود في حيزها فان السبب في حيزها فان السبب في حيزها فان السبب
 بسيطة لا يربطها ان ما قاله من انه يجوز ان يكون السبب في حيزها فان السبب في حيزها
 او اكثر كما مر في سابق الحالك وان سلم ان صورة السبب في حيزها فان السبب في حيزها
 فلا نسلم ان كل ذي وضع منقسم فانه ينقسم على الجزء الذي لا يتجزى وهو النفس

تمت

حيزه حازان كين النفس جبره او ذكها تان به بعض وان سلم ان كل شي منقسم
 فلا سلم ان اي شي منقسم الى السطح والحد فمعكم في الجسم المنقسم في جميع الجهات
 مع انه لا ينقسم في العمق والحد والاحمال في السطح مع عدم انقسامه في العنق والحد
 النقلة الى الله في الحرف مع انه لا ينقسم بالحد وبالعنق انما يلزم انقسام اي شي الى اقسام
 الحول صريحا وبه في نفس الجسد غير مسلم وان سلم انه اي الحالت في المنقسم
 وبالقدرة كما جسم لا بالالفعل وان لا يند في الساحة لجبره ان يكون جسد غير
 جسد باطنة فان القسم ليس به عندكم منقسم بالقوة التي لا تباينها مع كونها سببا
 في العقل اذ ليس فيه مفاصل متحققة وليس فيه انقسام فخطا ولا منافاة بيني الانقسام و
 من حيث القوة والفعل لانها جهتان متباينتان انما يند من الوجه المنقسم بها اي
 النفس لانها نية تعقل الوجود وان لا يند لما مر في ما جرد من ان الوجود والوجود
 او وجودات الى ان الوجود الكسود والحجرات ما تقوم من المجموع الحارزة والارادة
 اولها باطنة والوجود المذكور في الوجود الاول الذي هو اعلم منه وان لا يند من الوجود
 انها تعقل المفهوم الكلي يكون مجردة اما للفعل ولها من الوجود الكلي بين الكليات والوجود
 ايها يند بسببته فلا بد بانس لعلقها واما الثاني فان النفس اذ كانت ذاتا
 كان المعنى الكلي حاله في ذاتي وضع وشك ان الوجود في الوجود يختص بمقدار
 محض ووضع معين ثابتين بمقدار يكون ذلك الذي مطابقا لكنه محل البند والوضع
 بل لا يكون مطابقا الاطالة ذلك المقدار والوضع فلا يكون كليا وبها اختلف لان المقدار
 عند وجوده والحجرات يعرفها واذ لا سلم ان عامل الكليات محله لا يند على الوجود
 الذي وايضا الحيات في مقدار شكل ووضع معين لا يلزم ان يكون متصفا

لها لجزا ان لا يكون الحلول سر يا نيا ويزاد منها منع
عدم مطابقة للكثيرين اذ قد تحالف الشخ لما لا استمع في الفع
والكبر كما الصورة المقوشة على الحد اوف الصورة السماء
في العسل المتكرب مع وجود المطابقة بينهما وتحتقن ان
معنى المطابقة سواء الصورة اذا جردت عما عداها
بتبعته المحل كانت مطابقة لكثيرين الا تسمى انما يجب
تجريدتها عن الشخص العارض لهما بسبب المحل الرابع
منها انما تعقل الضد من اذ يحكم بينهما بالاعتقاد ولو كان
مدركهما حسيا او حسيما نيا الزم اجتماع السواد والابيض
مثلا في جسم واحد وانه مجال بدلية والجواب بان الصورة
الضدين لا يزداد بينهما لانها انما لفان الحقيقة التي هي نفس
يلزم من ثبوت التضاد بين الحقيقيين ثبوت وجود
ولو لا ذلك لما جاز قيا سها بال مجرد الصا لان الضدين
لا يجتمعان في محل واحد ماديا كان او مجردا وان سئلنا
تزايد صورتي الضدين فلم لا يجوز ان يقوم كل منهما بجزء
من الجسم الذي يعقلهما معا غير الجزء الذي قام به الاخرى
فلا يلزم اجتماع الضدين في محل واحد الخامس شبه ان
يجعل كونها حسيا بما مر ثم نقول لو كان العقل سنا حسيما
حالا في جميع البدن او في بعضه لعقل محل دائما فلم يدقل

والزبها

والثاني ما ظل اما الملازمة فلا بد لعقل المحل ان يفتي في
 حضوره لذاته كان حاصله دائما يعني ان الصورة الخارجية
 التي للمحل حاضرة بذاتها عند العاقل دائما فلو افترضنا ذلك
 في تعقل اياه كان تعقل مستمر دائما والا احتاج تعقله
 الى حصول صورة اخرى من غير حصوله في ذاته ^{تقتض} معال لانه
 اجتماع المثليين لان الصورتين المتماثلتان في الماهية
 يحصل ذلك التعقل دائما وانما يطلان الثاني في الحال
 اذ ما من جسم فيما يتصور انه محل للعلم والقوة العاقلة
 كالقلب والدماغ وغيرهما من اجزاء البدن الا وتعتقل
 تارة وتعقل عنه اخرى والحواس يمنع الملازمة منه ما ذكر في
 بيانها لجواز ان لا يكفي في تعقل حضوره لصورة الخارجية
 لا احتاج ايضا الى حصول صورة اخرى بل يتوقف على
 غير ذلك لان كون العقل بحصول صورة ممنوع عندنا
 لانه لا نسلم ان حصول صورة اخرى فيه اجتماع للمثليين
 وانما يلزم ذلك ان لو تماثل الصورة الخارجية والنفس
 الذهنية وهو ممنوع عندنا تماثلها لكن لا نسلم الاجتماع
 بينهما في محل واحد لان احدهما محل للعاقل والاخرى
 حالة فيها ^{في} في رواية مذاهب المتكبرين لتجرد
 النفس الناطقة التي تشير اليها كل احد بقوله انا وهي كثيرة

لكن المسهور منها تسعة الاول لابن الواو ندى انه جزء
 لا يشترط في القلب بدليل عدم الانقسام مع ان الحجة
 يعنى انها جوهر لطيفة قياسها بشيء بذاتها ونسبة المقياس
 تعقلها لا بسائط ولست موجودة لامة ^{منه} الخ ^{منه} الخ
 فيكون جوهرًا فردًا هو في القلب ذاته الذي ينقسم الى
 الثاني للانقسام انه اجزاء هي احبسا ^{منه} الخ ^{منه} الخ
 سرعان ماء الورد في الورد باقية من ان الورد
 لا يتطرق اليها تتصل وتبدل حتى اذا قطع حشره
 انقبض ما فيه من تلك الاجزاء الى سائر اجزائه
 والمتبدل من البدن فمثل ينضم اليه من اجزاء
 يعاد انه باق من اول عمره الى آخره وقد كملت الحجة
 ليس لذلك الثالث انه قوة في الدماغ وتعد في القلب
 الرابع انه ثلث قوي اعند يها في القلب وهي الجريان
 في الكبد وهي البنائية والثالثة في الدماغ وهي النفس
 الخامس انه في كل المخصوص وهو مختار له ^{منه} الخ
 السادس انها الاضلاط الاربعه المعتدلة في ^{منه} الخ
 انه اعتدال المزاج النوعي الثامن انه الدهر معتدل ^{منه} الخ
 واعتداله يقوي الحياة وبالعكس يضعف التاسع انه
 الهواء اذ بانقطاعه عن ينقطع الحيوان فان بدن ^{منه} الخ

الرق

الرقى المنفوح فيه واعلم ان شيئا من ذلك الذي روينا
لهم عليه دليل وما ذكره ولا يصلح الحق به غيره
في ان النفس الناطقة صادقة التعلق عينا للميت ان اولاد
عندهم الا الله ومعاقبة عند من اثبتها زابدة على ذاته
لكنهم اختلفوا في انها هل يحدث ما عند روح الميت او في
فقال بعضهم يحدث معه لقوله تعالى يروى ارواحهم في
البدن ثم انشأناه خلقا آخر والاولى بهذا لانها
النفس على البدن وقال بعضهم بل تبدل بقوله تعالى
الارواح قبل الاجساد بالفي حاشا وغيره من هذه
الظن دون اليقين الذي هو المطلق سيما الآية في
ان يراد بقوله ثم انشأناه جعل النفس متعاقبة
يلزم من ذلك حدوث تعلقها الاجساد في الدنيا
الحديث فجز واحد فيعارضه الآية وهي منصوصة
مضمونة الدلالة والحديث بالعكس فالكل يرجح
فيها وان هذا كما ذكرناه واما الحكماء فانهم قد اختلفوا في
حدوثها فقال به ارسطو ومن تبعه وسبقه من تبيد وقالوا
بقدمها اجمع ارسطو بانها لو قدمت فاما ان يكون قبل
التعلق بالبدن متعددة متميزة اولاد فان كانت متميزة
فتميزها ويعنيها اما بذبوا ولها اولاد وانها فان كان بذبوا

او يلو ازها فينون كل نفس من النفوس البشرية او
 منحصر في الشخص الواحد فيلزم استثناء من نفسين
 بالحقيقة وانه با دلي اذ لو لم يقل بان نفس متماثلة واد
 اقل من ان يوجد فيما بين الجميع نفسا ان متماثلة من
 مكان تمايزها لا بد وانها كان بالثاني في التمايز
 من ان بعد افراد النوع الواحد في نفسها بالثاني
 المكتنفه به ومادتها البدن فيكون متماثلة بان على البدن
 ببدن آخر فيلزم التناسخ اي انتقال نفس من بدن الى بدن
 آخر وسببها وان لم يكن قبل التعلق بالبدن فيكون
 فبعد التعلق ان بقيت على وحدتها وانما هو النفس
 هي بعينها نفس عم فيلزم ان يشترط في مادتها النفس
 والقدرة واللذة والالام وساير الصفات وانما هو النفس
 وان لم يبق كما كانت بل تكسرت بانها تتجزئ والادوية
 ولا يتصور هذا الا في مقدار وسعيم فلا يكون مجردة بل
 فقد علمت ذلك التجزي والادوية من كل ذلك فيكون
 الواحدة القديمة وحصلت هويتان اخريان مادتهما
 ويلزم المطلوب وهو ان النفوس المتماثلة بالادوية
 احتج الخصم على قدمها بوجوه ثلثة الاولى ان مادتها
 مادة فلو كانت النفوس حادثه كانت مادته لا مجردة قلنا

فيلزم

تسليم الملازم منه تلك المسادة التي يتلزم الحدوث اعم
من مادة محل الحادث فبها و يتعلق بهما والمتعلق بالمادة
يجوز ان يكون مجردة بحسب ذاته لان المراد بالمتعلق تعلق
التصرف والتقدير الثاني ان لم يكن الناطقة ابدية لم يكن
ابدية والثاني باطل بالارتفاق واما الملازم من
اذا كانت حادثة يزول وجودها الآن هل يابن في
والجواب المنع ومعنى القضية المذكورة ان كل حادث
فهو في حد ذاته قابل للعدم وليس يلزم منه ان يكون
لجواز ان يمنع عدم لغيره ابدأ بالثابت وهو عدم تناه
الابدان عدم تناه النفوس وذلك اذا كان
كان حدوتها مجردة والابدان التي هي نفسها
من المبدأ القدير والابدان غير متناهية في
الى اقتضاء الادوار العقلية التي لا يتناهى فيها
البشرية غير متناهية في كونها مستحالة في
والادوار الالمانية متعاقبة بخلاف النفوس فانها باقية بعد
المفارقة فيلزم اجتماع امور موجودة غير متناهية
محال بالتطبيق والجواب شرط امتناع الترتيب
والوضعي كما مر والنفوس الناطقة وان كانت موجودة
مجتمعة الا انها غير مرتبة يجوز لا يتناهيها قال ارسطو

كل ما ادرك لا بد له من استناده الى الله الذي يبرأ له
ومن غير استناده فشره وفساده والساد القليل
لما هو المقادير في العالمين ما الا انما ياتي من مشيئة الله تعالى
صحت المادى في عينه من انما هي في عينه من انما هي في عينه
الهدى الى الله تعالى في كل ما هو في عينه من انما هي في عينه
الهدى الى الله تعالى في كل ما هو في عينه من انما هي في عينه
به نفس متناصرة فاشيئتم الله وانتم تعلمون
لما ذكرنا من حصول العلة الموقوفة في كل ما هو في عينه
للبدن الواحد نفسان وباطنهما نفسان
احد يجردان نفسه واحدة في عينه من انما هي في عينه
في حدوث النفس في كل ما هو في عينه من انما هي في عينه
حدوث النفس في كل ما هو في عينه من انما هي في عينه
تدريتنا ان النفس في كل ما هو في عينه من انما هي في عينه
لوبيد احدهما بطريق اخر مثل انما هي في عينه من انما هي في عينه
بذكرها لاحولها في البدن النفس في كل ما هو في عينه
الابدان للنفوس والنفوس في كل ما هو في عينه من انما هي في عينه
ونيرة واحدة فانها كل ما استعدت بدنه في كل ما هو في عينه
بخللان مفارقة النفس مع سائر النفوس في كل ما هو في عينه
يتفق في اي فساد سواء ان سادته سادتها في كل ما هو في عينه

او قتل عام لم يملك فيما من النفوس دقة ما يعلم بالضرورة
 انه لم يحدث في ذلك الزمان بخلاف العادة ذلك المبلغ من
 الابدان كما نقل من ان وقع حرب في الارض يونان وقتل في يوم
 واحد ما يقارب الف من الجانبين ومن المعلوم ان لم يحدث
 في ذلك اليوم ما يبدان بهذا العدد في جوارب العباد بل يتعلق
 بها تلك النفوس المتعارفة من ابدانها فلو كان يتعلق الاثر
 على طريق التسامح لزم بعضها الى ان تحدثت بذلك يتطابق
 وليس شيء منها والا ظهر منها اي من ما ذكره في حكاية
 الاخيرين يصلح للتحويل اذ لا يشك في ان تلك النفوس
 البدن السابق يجوز ان يكونه شدة في ما تقدمت به من
 عن بعضهم انه قال ان لا تذكر في من من الابدان
 عدد ابدان الحيوانات الصغيرة في البيوت في الهمم والاهم
 لا يساوي عدد تلك النفوس المتكاثرة في جوارب العباد
 الذي ابطال به التسامح اعترافا لما ثبت في الابدان ما ثبت في الابدان
 من الاصول على ما ذكر من ان لا تعدد الاعداد في الاضداد
 ان يقال لا نسلم ان كل هالك لا بد له من شرط حادث فان
 الفاعل المختار له ان يخص الحوادث باوقات غير ان يكون
 هناك داع وليس هذا مستلزما للتحالف عن العلة المستلز^{مة}
 سلمناه لكن لا نسلم ان شرط حدوث النفس هو البدن ولم لا

يجوز ان يكون له شرط غيره سلمناه لكن لا نسلم ان
 اذا حدث بدن ان يفيض به نفس انما يفيض في وقت اذا لم يفيض
 به نفس مستثنى من قبله و قد قال الاوليا مسالدا
 ما ذكره ارسطو على حدوث النفس فانه احسن الالام
 على الطال المتناسخ فعرض عليه بان لا يشك في
 اما بالذات او غيرهما لان التوازي سرمد من قواد
 الى غلة ولا نسلم تماثل النفوس كلها ولا تماثل النفسين
 منها والاستبعاد لا يجزى نفعها ولا نسلم ان الحيوان اذا
 نوع واحد انما يكون بالقابل وما تقدم في بيانه قد
 ظهر لك هناك فساد لا غير ذلك مما لا يحق على الخلق
 الثاني في المعاد وفيه مقاعد الاول في اعادته
 فان المعاد الجسماني بتوقف عليها عند من يقدر ان يعاد
 الاجسام دون من يقول بان فناءها غير ممكن
 اجزائها واختلاط بعضها ببعض كما يدل على صحة
 ابراهيم عم في احياء الطيور هي جارية عندنا وعند
 مشايخ المعتزلة لكن عند علم المعاد وشرعي قاندا
 عدم للموجود في ذاتها المنصوصة فامرين لذلك
 ان يعاد وعندنا ينتهي بالكلمة مع امكان الاعادة
 فالاقتلا سفته والتناسخية المنكرين للمعاد الجسماني

دعوى

و بعض الكرامية و ابن الحسن البصري و محمود بن زكريا
من المعتزلة فان هؤلاء وان كانوا مسلمين معروفين
بالمعاد الجسماني ينكرون اعادة المبدوم و يقولون
اعاده الاجسام هي جميع اجزائها المتفرقة كما نبهنا
عليه لثاني جواز الاعادة انه لا يمتنع وجوده الثاني لذاته
ولا لله ازمته و لا لم يولد ابدا بل كان من قبيل
المتنوعات لان مقتضى ذات الشيء اولا زمة لا
يختلف بحسب الازمنة و اذ لم يمتنع كذلك كان
ممكننا بالنظر الى ذاته وهو المطلوب فان قيل العود
لكونه وجودا حاصل بعد طريان العدم اخص من
الوجود المطلق و لا يلزم من امكان الاعم امكان
الاخص و لا من امتناع الاخص فجاز ان يمتنع وجوده
بعد عدمه اما لذاته اولا زمة و لا يمتنع وجوده مطلقا
قلنا الوجود امر واحد في حد ذاته لا يختلف ذلك
الواحد ابتداء و اعادة بحسب حقيقته و ذاته بل يجب
الاضافة الى امر خارج عن ماهيته وهو الزمان و
كذلك الابدان امر واحد لا يختلف ابتداء و اعادة
الا بحسب تلك الاضافة فاذا ابتلا زمان اي الوجود ان
المبداء و المعاد و كذا الابدان امكانا و وجوبا و استنا^{عا}

لان الاشياء المتوافقة في الماهية بحسب اشتراكها
 في هذه الامور المستندة الى ذواتها واهل جبرها
 كون الشيء الواحد ممكنا في زمان كزمان لا يتبدل
 فمنعنا في زمان اخر كزمان الاعادة مطلقا اي ذوات
 الكون بان الوجود في الزمان الثاني لا يخلو عن
 الوجود مطلقا وبغاير الوجود في الزمان الاول بحسب
 الاضافة ولا يلزم من امتناع الوجود الثاني امتناع
 ما هو اعم منه او امتناع ذلك المغاير وجاز الانقضاء
 من الامتناع الذاتي الى الوجود الذاتي معنلان
 الوجود في زمان اخص من الوجود المطلق متعاقبا
 للوجود في زمان اخر فجاز ان يكون ايا اخص متعاقبا
 والمطلق او المغاير واجبا وفيه اي وفي التجريب الثاني
 اللازم للتجريب الاول مخالفة لبداهة العقل المتعارف بان
 الشيء للواحد يستحيل ان يقتضي لذاته عدمه في زمان
 ولقضي وجود لذاته في زمان اخر لان اقتضاء الذات
 من حيث هي لا يتصور الفكاك عنها وفيه اعتد
 للحوادث عن المحدث لجواز ان يكون ممنوعا لذواتها
 في زمان كونها معدومة وواجبه لذواتها حال
 كونها موجودة فلا حاجة الى منع محدثها بل ذواتها

كافية في حد وثبات وفيه سد لباب اثبات الصانع
بالاستدلال عليه من مصنوعاته لما عرفت ^{استغناء} من
الحوادث ويمكن في جواز الاعادة ان يقال الاعادة اهون
من الابتداء كما ورد في الكلام المجيد وله المثل الاعلى
لانه اى ذلك المعلوم استفاد بالوجود الاول الذي
كان قد انصف به ملكه الا انصاف بالوجود فقير
الوجود اسرع واشاريا بقياس قوله تعالى وله
المثل الاعلى الى ان تلك الاهوية انما هي بالقياس
الى القدرة الحادثة التي متفاوت المقدرات والها مقسمة
اليها واما القدرة القديمة فجميع ^{مقدراتها} عند ما على
السوية لا يتصور هناك تفاوت بأدوية في المقصود
يدعي الضرورة تارة وينتج الى الاستدلال اخرى
اما الضرورة اذ لا بد للتخلل بمغايرين فيكون حينئذ
بعد العدم قبله حتى يتصور تخلل العدم بينهما وعلى ذلك
فلا يكون المعاد هو المبدأ بعينه لان كلاهما مؤخر
بوجود مغاير بوجوه صاحبه فما موجودان متغاير
ان فلا يكون الموجود الاول بعينه معاد بعد عدم
والجواب لا معنى لتخلل العدم ههنا سواء انه كان ^{موجود}
زمانا ثم رال عنه ذلك الوجود في زمان اخر ثم انصف

في زمان ثالث وهو هذا بسبب ان التخلل بحسب
 الحقيقة انما عن زمان المعدومين زمان الوجود
 الواحد اذا اعتدو نسبتهم في التخلل الى المعدومين اذا
 اعتدوا التغاير في الوجود الى المعدومين بحسب ان التخلل
 لا يشترط في وجوده التخلل في الوجود
 وانما ان التخلل في الوجود هو التخلل في الوجود
 سواء الوجود في الوجود او الوجود في المعدومين
 فكان يفسر في زمان الوجود في الوجود في الوجود
 كل ما وقع في وجوده في الوجود في الوجود
 من حيث انه صادر في الوجود في الوجود
 تسمى بسببه اتحاده في الوجود في الوجود
 ضرورة ان زيدا الوجود في الوجود في الوجود
 الموجود قبلها بحسب التخلل في الوجود في الوجود
 في وجوده في الخارج كما تفاوت في الوجود في الوجود
 فاو كانت الوقت من المشيقات العجزية في الوجود
 خارجا لكان هو في كل وقت شيئا اخر في الوجود
 قطعا وما يقال اننا نعلم بالضرورة ان الوجود في الوجود
 فيكون في هذا الزمان غير الموجود في الوجود في الوجود
 فامتروهم والتغاير الذي يحكم به في هذه الصورة انما

طبر

بحسب الذهن والاعتبار دون الخارج و يمكن ان وقع
 هذا البحث لاسيما مع احد تلامذته وكان ذلك
 التلميذ مصر على التباين بحسب الخارج بناء على ان الوقت
 من العوارض المشخصة فقال ابن سينا انه ان كان الامر
 على ما توهم فلا يلزم من الجواب لا في غير من يناجيك وانت
 ايضا من يباحثني فبهت التلميذ وعاد الى الحق واعرف بعد
 التباين في الواقع و بان الوقت ليس من المشخصات و
 لئن سلمنا ان الوقت داخل في العوارض المشخصة وانه
 اي المعدوم معاد بوقته الاول فلم قلتم ان الواقع في وقت
 الاول يكون مطلقا مبتداء حتى يلزم كونه مبتداء و معا
 معا وانما يكون كذلك ان لو لم يكن وفيه ايضا معاد
 معه و بعبارة اخرى الواقع في وقته الاول انما يكون
 مبتداء اذا لم يكن مسبوقا بحدوث اخر اما ان كان
 مسبوقا به فيكون معادا لا مبتداء الثاني لو امكن
 الاعادة و فرضنا اعاقته بعينه والله قادر على ايجاد سائر
 مستانفاد لا شبهة فلفرضه ايضا موجودا مع ذلك المعاد
 وحينئذ لا يتميز المعاد عن المستأنف ويلزم اذا ثبت
 بدون الاستيذان بين ذلك الاثنين وهو ضرورة البطلان
 الجواب منع عدم التمايز بين المعاد والمستأنف المذكور

بل يتمايزان بالهوية اي بالعوارض المشخصة مع الابدان
 في الماهية كما يتمايز مبدء عن سببها مع التماثل في الحقيقة
 وكل اثنين متماثلين متمايزان بالهوية سواء كانا مبدءا
 او معادين او احدهما مبدءا والاخر معادا فإي احتصاص
 لهذا الذي ذكروه من المحلل بالمبدء والمعاد بل هو
 بالمبدء ايضا فلو صح لزوم استناع وجود المبدء
 ذلك الدليل فان قيل المراد بالمثل المستانف بالاميز
 عن المعاد بوجه من الوجوه قلنا ان كان وجوده
 المنع ممنوع اذ لا تعاد بكتمايز على ان البعض بالمبدء
 اذا فرض له مثل ذلك وارد الثالث الحكم الصحيح لان
 هذا الذي وحد الآن عين الاول يستدعي تميزه عن الثاني
 محال لان النفي الصرف لا يتصور له تميزا اما الثاني
 صحة ذلك الحكم يستدعي انصاف ذلك التميز
 حال عدم لصح العواد لولم يتصف بصحة التميز بل بان
 عوده يصح ذلك الحكم عليه فاتصاف بصحة التميز
 امتيازه ولا لم يكن ذلك الاتصاف اولاً من غيره
 والجواب على اصل المعتزلة وهو كون المعدوم شياً اي
 امراً ثانياً متقراً ظاهر لان بطلان الثاني حجة في ذلك
 وما ذكرني بيانه مردود والجواب على اصلنا منع التميز لاننا

منع استدعاء ابي استدعاء ذلك الحكم وصحة التمييز في
الخارج فان صحة العود صفة اعتبارية سي امكان الوجود
يعود والى فلا يكون الا تصاف بهما مقتضيا للامتياز
الخارجي بل التمييز الخارج انما يحصل حال الاعادة اذ
زمان الوجود الثاني وهو اي التمييز الحاصل للمعدوم
حال عدمه والتصافه صحة العود امر وهمي لا يتحقق له
التمييز كما التمييز الحاصل في المكنات التي لم يوجد
بعد فان قيل ضمن تدعي لزوم هذا التمييز ولا يثبت
عقود حينئذ لان مثل هذا التمييز حاصل للمعدومات
الصريحة كما للمعدومات الخفية في حشر الاجساد اجمع
اهل الملل والشرايع عن اضرارهم على جوارحه دون وقوع
انكسار العلاء سفته اما الجواز فلان جميع الاجزاء على
ما كانت عليه واعادة التاليف المخصوص فيها امر
ممكن لذاته كما مر وذلك لان اجزاء المتفرقة المتعلقة
بغيرها قافلة للجميع ملائمة وان فرض انها عدمت جاز
اعادتها شرهما واعادة ذلك التاليف فيها لما عرفت
من جواز اعادة المعدوم والله سبحانه عالم بتلك الا
وانها لا يبدن من الابدان قادر على جمعها وتاليفها
لما بينا من عموم علمه لجميع المعلومات وقدرته لجميع المكنات

وصحة القول من القائل والفعل من الفاعل لوجوب
الصحة اي صحة الوقوع وجوازه قطوعا وذلك هو
المطلوب واما الوقوع فلان الصانع في الذي علم
صدقه بادلته قاطعة استبرهه في موافق لا تخيم بها
لا يقبل التاويل حتى ياربع على ما بالضره ان لو ان
الدين القويير والضوابط المستقيم من اراد ان يراى
لامور الراعية الى النفس من الشاكلة في كتاب
بانها زماهي من ضرورات شذات القويير والوجوب
به الصانع فهو حق احسن التاويل في كتاب
لو ان الانسان اشيا فاجتهدت سادها ان
معناه انه اي من الاكل فاول اعاد الله في كتاب
بعينها فمات الاجزاء التي كانت لها في ان
في كل ايمان بجماد فيها اي في كل واحد من
لاستحالة ان يكون جزءا واحدا بعينه في
في شخصين متباينين او بجماد في احد من
يكون الاخر معادا بعينه فالله قد جاز في
يكن اعادة جميع الابدان باعيانها كما ان عظم الجوارح
ان المعادا نما هو الاجزاء الاصلية وهي الباقيات من
اول العمر الى اخره لاجميع الاجزاء على الاطلاق وهذه

اي الاجزاء

اي اجزاء الاصلية التي كانت للانسان الماكول
في اكل فضل فانا نعلم ان الانسان باق مدة عمره
واجزاء الغراء يتوارد عليه وينزل عنه واذا كانت فضلا
فيه لم يجب اعادتها في الاكل بل في الماكول الثاني
لو حشترنا فاما لا لغرض وهو عبث لا يتصور في افعالنا واما
لغرض اما غايدا الى الله تعالى وهو منزه عنه او الى العبد وهو اما
الايلام وانه منتف اجما عن العقلاء وهو بيد الله العقل
الضار ذلك لقبه وعدم ملائمة للحكمة الكلية والعناية
الارضية واما الالزام وهو ايضا باطل لان اللذة الجسمانية
لا حقيقة لها انما هو دفع الالم بالاستقراء وانه لو ترك
على حاله ولم يعد لم يكن له الذي هذا الغرض حاصل
بدون الاعادة فلا فائدة فيها واما الايلام او لا يدفع
ذلك الالم ثانيا فينتد بعده وهو لا يصلح عرضا اذ
لا معنى له كان يمرض عبده ليدفعه عنه فيلتهذبه ابي يعود
الى عدم المرض الجواب مختار انه لا لغرض وحكاية العبث
والقبح العقلي قدم جوابه ولا نسلم ان الغرض هو
الايلام والالذاذ ولعل فيه غرضا اخر لا تعلمه سنا ان
لغرض متخصر فيها لكن لا نسلم ان اللذة الجسمانية
لا حقيقة لها فانها دفع الالم عاينة ان في دفع الالم لذة

واما انها ليست الا هوائى دفع الالذارة اخرى و
 الدوران وجودا وعلما في بعض الصور لا ينافي ما ذكرناه
 سلمنا ذلك في اللذات الدنيوية فلم قلتم ان اللذات
 الجسمانية الاخروية كذلك اي دفع اللذات ولم لا يجوز
 ان يكون اللذات للاخروية مشابهة للذات الدنيوية صور
 و يخالفها حقيقة ويكون حقيقة هذه الدنيوية دفع
 الالذام كما ادعيتم وحقيقة تلك الاخروية امر اخر
 وجوديا والاحمال للوجودان والاستقرار فيهما اي في
 الذات الاخروية حتى يدرك بها حقيقة الالذات
 حقيقة الدنيوية بهما على زعمكم تذبذب هائل
 اللذة الاجزاء البدنية ثم يعيدها او يفرقها ويغيرها
 التاليف الحق انه لم يثبت ذلك ولا حزم فيه فليس
 اثباتا لعدم الدليل على شيء من الطرفين ولا
 على الاعداد في قوله تعالى كل شيء هالك الا
 ضعيف عليه في الدلالة عليه فان التفريق هلاك
 الاعداد فان هلاك كل شيء خروج عن حد الاعداد
 منه و زوال التاليف الذي به يصلح الاجزاء لا يوافق
 هم دنا فعمما والتفريق بالرفع عطف على الاول ويرى
 من مجرى التفسير وقوله كذلك خبر لهما اي زوال التاليف

والقوي

والتفريق خروج الشيء عن صفاته المطلوب عنده منزه فيكون
 هلاكاً ومثله يسمى فناً وعرفاً فلا يتم الاستدلال بقوله
 تناول من عليها فان على الاعلام الضمان ان الاقوال
 الممكنة في مسئلة المعاد لا يجوز الا على خمسة الاول
 المعاد الجسماني فقط وهو قول اكثر المتكلمين النافين
 للنفس الناطقة والثاني ثبوت المعاد الروحاني فقط
 وهو قول الفلاسفة الصين والثالث ثبوتها معاً وهو
 قول اكثر من المتكلمين كالحاشمي والقرابي والراغب و
 ابي تراب الديوبندي وغيرهم قداء الفلاسفة المعتزلة
 ومجهول من متأخريها الا انما سبوا اكثر من المعتزلة وانهم
 قالوا الانسان بالتحقيقة هو النفس الناطقة وهي المكلف
 والمطيع والمعاصي والمثاب والمعاقب والبدن مجرب ^{منها}
 مجرب النفس والآلة باقية بعد فساد البدن فاذا اراد ^{الله}
 تعالى حشر المتولين خلق لكل واحد من الارواح بدناً
 يتعلق به ويتصرف فيه كما كان في الدنيا والرابع عدم
 ثبوت شيء منها وهذا قول القدماء من الفلاسفة
 الطبيعيين والخامس التوقف في هذا الاقسام وهو
 المنقول عن جبالينوس فانه قال لم يتبين الى ان
 النفس هل هي المزاج فيعدم بعد الموت فيستحيل ^{لها} اعاد

او هی جو هر باق بعد فساد النیرة فیما بین المعاد و حنین
 می نویسد نفس ناطقه بعد از انحلال کسب
 بدن باقی ماند و حرکت و بافتاء او طریق نبوی طلب هیچ
 وجه عدم برو جایز نبود دلیل برین مطلب آنست هر سو بود که باقی
 بود و فناء بر او ایبو بقاء درو بفعل بود و فناء درو بقوت بود
 چنان بود باید که محل بقاء بقدر محل فناء بقوت باشد به اگر آن بود که
 بقاء درو بفعل بود گرفتار درو بعینه بقوت بود که هم ایبر که چون
 فناء از قوت بفعل آید مستجمع قنا و بقاء شده باشد در این مقام و این
 محال است پس باید که آنچه بقادر و بفعل بود غیر آن چیز بود که فناء
 درو بقوت باشد و لا محاله باید که ملاقی او بود و الا این سخن که فناء درو
 بقوت است صحیح نبوده باشد که انصاف چیزی با امکان عدم چیزی دیگر
 که میان ایشان ملاقات نبوی چون سواد و بیاض مثلا صحیح نبوی اما
 یا فرض ملاقات این انصاف صحیح بود مانند انصاف است با هم یا مفاد
 عدم سواد بی که درو حال بود ملاقات معنوی یا میان عالم و محل
 تواند بود یا میان دو حال در یک محل و ملاقات دو حال در یک محل
 اتفاقی بود نه ضروری و در صورت مذکور ملاقات ضروری نیست پس
 ملاقات آنچه بقادر و بفعل بود و آنچه فناء درو بقوت برو وجه حلول یکی در
 دیگر بود و نشاید که فناء بمحل در حال بقوت باشد چه بقاء و حال بعد از فناء
 محل مستمع بود پس آنچه فناء درو بقوت بود محل آن موجود بود که بقاء درو

بفعل

بفعل است و از اینجا معلوم شد که هر موجود باقی که فنا بر او صحیح بود
 در محلی حال بود و حال با صورت بود یا عرض پس فنا جز بر صورت یا
 عرض جایز نبود و ما درست کردیم که نفس حال نسبت در محلی بدک
 جوهر نسبت قایم بذات خویش نه جسم است و نه جسمی پس فنا بر او
 روا نبود و با مخلال ترکیب بدن متعدهم نشود ^{بسیار} ^و ^{بسیار}
 الحقیقه وضو و غسل طریق آنست که دست بشوید از تصرف در
 کونین و مضمضه کند از گفتن لا یغنی واستنثار کند از بوییدن ^{رات} ^{قادر}
 نف با دور و شوید از توجه بغیر صق و ارنج شوید از نهادن زیر بر برای
 خط جسمی و مسح سر کند از تواضع ماسوی زیاده از مسنون مسح
 گوش کند از شنیدن کلام فضول و مسح کردن کند از اطاعت بغیر
 فرمان حق و پا بشوید از مشی بغیر کوچ دست ^{کوچه} ^{معشوقی}
 باغی دلگشایی ^{عاشق} ^{است نه بنیم} ^{از هر جا بیا} ^{رو بگو ای او نهم} ^{مطلب}
 از این جدایی اعضا است که در حین وضو فنا خود حاصل کند
 تا بقاء ذات در نظر در آید همانکه گفته اند هر چه که حضور در وضو
 پیش در نماز بیشتر و همچنین در غسل این اشارات را در نظر
 داشته عدم صرف صرف حاصل کند و همچنین در تیمم آغیزش
 خاک است یا بدن اشارت بر آنست که وجود را خاک سازد و خاک
 گرداند ^{در بهاران} ^{یک شو} ^{سبز سنگ} ^{خاک} ^{شوتا کل} ^{بر آید}
 رنگ رنگ در کشت ^{المیو} ^{بمی} ^{نویسد} ^{که} ^{طهارت} ^{برد} ^و ^{کونه} ^{باشد}

یکی طهارت بدن و دیگر طهارت دل چنانکه بی طهارت بدن نماز
 درست نیاید بی طهارت دل معرفت ^{درست} نیاید طهارت تن را آب
 مطلق باید ملوث و مستعمل نشاید و طهارت دل را توحید محض
 باید و اعتقاد مختلط و مشوش نشاید پس این طایفه پیوسته
 بظاہر طهارت شہد و باطن با توحید از ابراهیم خواص می آرند
 که اندر مسجد ری مبطون بماند یک شب آن روز شصت غسل کرد
 آخر وفاتش اندکان آب بوسه شبلی رحمة اللہ علیہ و فتبکہ از دنیا
 رحلت میکرد طهارتش را نقصان افتاد اشارت بر بی بی کوه که
 مرا طهارت ده مرید او را طهارت داد و تحلیل می نمودند فرمود
 که وی اندر غشی بود طاقت سخن نداشت دست آن مرید گرفت
 و محاسن اشارت که تا تحلیل بکرد و از بوزید می آید گفت
 هر گاه اندیشه دنیا بر دلم گذرد طهارت کنم و چون اندیشه عقل بدل
 گذرد غسل کنم از آنچه دنیا محدث است اندیشه او حدیث است پس
 از خدمت طهارت حجاب شو و عقی محل غیبت و آرام است
 اندیشه آن جنابت بود پس از جنابت غسل واجب شو
^{بردی} ^{الذی} نماز آنست که قبله خود تیزی وجود ایزاد کند و او را روح
 خود داند چنانکه واعید ربک کانک تراه دلیل برین است
 و تکبیر تعریف در حق در عین مشاهده با صد شوق بگوید و نیت
 آنکه بگوید در حضوت سوا بی تو بچاکس نه پرستم و دست بران

بسوی کوش اشارت بر آنکه جز تو از همه بیزارم و ایستادن اشارت
 بر آنکه از بسیاری انعام و افضال سزنگون و شرمسارم و دست
 بسته استاده ام و اشارت سجده بر آنکه بر در تو روی بر خا
 می عالم وقوع در میان سجدتین اشارت بر آنکه جز عبادت تو هیچ
 جائز آرام نیافته ام و سلام جانبین اشارت بر آنکه چپ و راست
 همه ترا می بینم پس معلوم شد که مراد از نماز حضور حضرت حق است
 پس مصیبت را نباید که محقیقا و تقلیدا حضور حصول نماید و اگر نه نماز
 او نافع است و بیفایده و عبث چنانچه حضرت عیسی اعظم رضی الله عنه
 در غنیة الطالبین نوشته اند که نماز مقبول را ترک نشاء و منکر
 در قرآن علامت مقرر شده است و له تعالی ان الصلوة
 تنهی عن الفحشاء و المنکر و این تفلینات شرعی بالکل بونی
 من الاوقات ساقط نمیشود چنانچه روزه بعد از مسکات باید و حج بکرمه
 در عمر فرض است و کلمه طیب که بنا بر اسلام است بیکبار گفتن
 آن در عمر فرض است و نماز پنج وقت گذاردن فرض است اگر است
 نتواند نشسته بگذارد و اگر نشسته نتواند خفته بگذارد با اشارت و اگر
 خوف عدو باشد بر مرکب خود و در آن دوران بگذارد عرض آنکه با وجود
 عقل هیچ عذر ساقط نشود و فرق در مسلم و کافر همین نماز است
 چنانچه نوا امام شافعی تارک نماز عمدا را قتل میکنند تکفیرا
 سیاست در گفتن المسبوح می نویسد بدانکه نماز عبادت است

اگر نماز عبادت است چنانچه در کتب معتبره مذکور است

که در ابتداء تا استهرا راه حق مریدان اندران پابند مقاماتشان
 اندران کشته شد و پنهانی طبعی شد مریدانی کمالی قوت چای و قوت
 به پیر کردن بجای است قسیدت قیام بجای است و آنست
 قراء بجای ذکر بر دوام و کلام بجای اول و ثانیه و غیره
 نفس و تشهید و عدم بجای اول و ثانیه و غیره
 از بند مقامات و مشایخ زار رحم الله ارباب و اولاد
 گویند که نماز اکتة حضور است. گویند که آنکه شریف
 آنانکه نمازهاشان اندک است شب بجای مقام برود و نماز
 شود روز شب اندر نماز باشد جبر و ایضاً و سلطان آنکه
 سهیل بن عبدالله گوید رحمه الله ما دقنا انما نجد که نماز
 را بر ویرگاشته باشد که چون وقت نماز و را یکدگر نشسته
 و حسین ابن منصور اندر شبها تروریر که چهارصد که گفته
 داشته گفتند اندرین درجه که توشی این همه چراغ
 ریخ و راست اندر حالت قوتشان کند و دستانی که
 شریخ اندر ایشان اثر کند و نه راحت بنابر آنکه
 نام نکتی و حرم را اولد نگویند و عبدالله بن مبارک گوید
 گوید با زنی را از معیبات در نماز دیدم که نشووم و بر
 زخم کوهی تغیر اندروی بیدار شد آمد چون از نماز فارغ
 گفتش از خدا کردم را از خود دفع نکردی گفت از بس که

بگو

چگونه روای بود که اندر کار حق کار خود کردی و ابوالخیر اقطع را
 آنگه در یافتند و اطبا گفتند که باید برید و بی بدان رضا نمیداد
 مریدان گفتند اندر نماز پاره زور جدا باید کرد که او از خود خبر ندانند
 همچنان کردند و حضرت امیرالمومنین علی کرم الله وجهه را در
 حریفی تیرین به پا مبارکش رسید و وقت نماز پیکان را بر آوردند
 که از نیت خبر نداشت و بعضی از بن طایفه فرایض را از کتفها
 گند و نوافل را نهان و بدان آن خواهند تا از ریا بسته باشند
 و گویند اگر چه معامله کنیم و نمی بینیم لیکن اینکه خلق می بیند نوعی
 از ریا بود که فرایض و نوافل را اسکارا کنند و گویند که ریا طلب
 است و طاعت حق محال باشد که از برابر باطل حق را ترک کنیم
 ریا را از دل بیرون باید کرد و عبارت آنجا که خواهی بکنی در حق
 می نویسد که نماز استغفالی است با حق سبحانه و تعالی ظاهر و باطن
 و مقصود از نماز راست داشتن دل است بوی و تازه گفتن
 ذکر وی در دل بر سبیل سبیت و تعظیم که از عبادت عبودیت
 است و عبودیت آن بوده شکستگی شود و عظمت وی سبحانه
 بهم بیند عورت پوشیدن معنی وی آنست که آنچه ظاهر تو نیست
 است از چشم خلق پوشی و روح ویرانگه ای از باطن تو نیست
 است از نظر خالق پوشی و معنی استقبالی آنست که در دنیا
 از همه جهتها بگردانی و روح ویرانگه که روبرو از هر چه در دو عالم
 است

بگردانید که دل یک است تا دوست هم یک باشد و معنی قیام است
 که بنده در سر پیش افکند با شکی روح و بی آنست که دل از همه
 حرکات فرود است معنی رکوع و کف است سجود دل و بی توانی
 است بتق و روح و بی توانی است بدل همچنین در ششم منقاد
 چهارم گویند معنی الله اکبر آنست که در بی بزرگ است اگر کسی در
 دل تو محبوب و بزرگ تر از اویر سجانه بود الله اکبر گفتن درست
 نیاید افرایت من ائخذ الله بها و من الله فیها
 وجهی آنست که دل از همه عالم بگردانیدم و بجز این در امور
 اگر دلی درین حال بجز بگردانیدن است این سخن در اول است
 و چون اول سخن با خداست در روح بود خستگان تا کسی در اول
 الحمد لله گوید باید که نعمت بر حق گفتا در دل تا زده که در اول
 شکر کرد و چون ایاک نهد گوید باید که حقیقتش را در اول
 در دل تازه شود و چون اهدا گوید باید که تمام دل از اول
 زاری گیرد همچنین در هر کلمه که میگوید بگوید تا اول و در بیست
 آن معنی که هو حاصل الامر آنکه در نماز که از غایت تویم ای
 اولیاست محروم نماند و بمرتبه الصلوة منراج المس منین
 برسد و نیز بعضی ملاحظه جهال میگویند که را که در اول
 حاصل شد پنج کانه از و بر خاست دلیل می آرند آیه کریمه
 وَ قِيمَ عَلَى صَلَاتِهِمْ ذَاتِهِمْ وَ آمِنُونَ وَ نَمِيزَانِذَكَرُوا مفسران مراد

از اوام

از دوام همیشه کی است بر اداء پنجگانه یعنی همیشه بوقت نماز
میگردد و در صلوة و ایم بمعنی ملاحظه بی معنی است وقت
خواب و وقت کلام و وقت بول و غایط و غیره امور
نفسی و دوام بر صلوة متحقق نمیکردد و اگر از صلوة مراد ذکر است
در وقت نماز و کسی از منفران بر آن نرفته است
باینکه روزه بر چند وجه است یکا اما که از طعام و شراب و جماع
در روز با نیت و این سوم عوام است دوم اما که از آنچه گفته
مع زیادت اما که از غیبت و نسیان و کذب و آنچه لابن
نباشد که از کمالان در وجود آید از اقوال کلامی و افعال
بی معنی و میسر و اشواق و زلیله و غایبی این روزه پیشتر چیزی
بیوی یکی آنکه چشم را نکهد الو از هر چه او را از خدا بتعالی مشغول کند
خاصه از چیزی که از آن شهوت جزو که رسول صلی الله علیه و سلم
میفرماید که نظر چشم بیکانی است از بیکانها ابلیس بنز آید و او
هر که از بیم حق نگاه از آن صذر کند او را خلعت ایمان دهند که ملاو
در دل بیاید دوم آنکه زبان نکهد الو از بیهوده و هر چه ضرور نبود با
خوش ماند و یا بقوان و ذکر مشغول باشد سیوم آنکه گوش نکهد الو
که هر چه گفتن رات باشد شنیدن را نیز نشاید و شنونده شریک گوینده
بود در نصیبت چهارم آنکه جوامع را از ناشایسته نگاهد الو
و هر که روزه داند و کار را بد بکند مثال و چون بیماری باشد که صبا

خواهند و زهر خود را بخورند و بگویند که ای خداوند مرا از این شرک و کفر
 و از لالچان و خالیهای غیر بسیار نجات ده که من تقصیرات بسیار از خود
 شنیده ام و آنچه در ظاهر و در باطن من است و آنچه در ظاهر و در باطن
 کذب و باطنی است که در دلم است و آنچه در ظاهر و در باطن من است
 نجات ده که در حق من است و آنچه در باطن من است و آنچه در ظاهر
 من است و آنچه در باطن من است و آنچه در ظاهر و در باطن من است
 این دعا از باطن من بخور که در باطن من است و آنچه در ظاهر
 اکثر تقویات است و چون در باطن من است و آنچه در ظاهر
 می آید و از باطن من است و آنچه در ظاهر و در باطن من است
 چشم افکند دل و در میان چشم و امید است و آنچه در ظاهر
 یار و گروه است و این روز را در غایت است و آنچه در ظاهر
 خاص الخامس است که بلند ترین در میان است و آنچه در ظاهر
 که در خدی از آن است غیر مستقیم که در آن است و آنچه در ظاهر
 اگر چه بیایم بعد از آن که شده و در خدی که در آن است و آنچه در ظاهر
 صحت انوار و شسته به الی المراتبه من است و آنچه در ظاهر
 لیسما لیسما دلیل علی بدله و طرود و چون در باطن من است
 مقام جود را در آن است که گویند و در حدیث است که در باطن
 الصوم علی و انا اجترن به روزه سرایت که در باطن
 نعلق نذای و غیر را اندر وی نفسی نیست و از مشایخ و در باطن

روزه دارند و بعضی بجز رمضان ندارند و بعضی روزه نفل بنام
دارند و چون کسی طعام پیش آید بخورد و بعضی نمخورد و بعضی
ایام بیض و عشرت مبارک رجب و شعبان و رمضان دارند و بعضی
یک روز میخورند و یک روز صایم میمانند و در حقیقت مجاہدہ نام
گرسنگی است الجوع طعام اللہ فی الارض واقع است و گرسنگی
در جملہ مذاہب شرعاً و عقلاً پسندیدہ است و ہر کہ روزہ را
بشرایط نکانہ ادا اور انصیب کرے گرسنگی از روزه نیست چنانچہ پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم فرمود رب صایم لیس لہ من صیامہ الا
الجوع والعطش و در روزہ وصال اختلاف است آنانکہ مبدأ
ملو از یہی نہیں شفق کو بند نہیں تحریم و فی الحقیقہ وصال
محال باشد از آنچہ چون روز بگذشت شب روزه نباشد و چون عقد
روزہ شب بہ بندہ وصال نباشد و از بعضی مشایخ روایت آرد کہ
در تمام رمضان هیچ نخوردندی و رہا لغات شاقہ چون ختم فرا
بسیار و نوافل ہشمار کردندی و از شیخ ابو عبد اللہ بن حنفیہ ^{رحمۃ اللہ}
علیہ می آید کہ چون از دنیا بیرون شد چہل چلبیاب داشتہ بود و
چلبیاب مشایخ این آیت کریمہ است قَوْلُ تَعَاوٍ وَاَعْدْنَا مُوسَى
ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَاَتَمَّنَّا هَا بِعَشْرِ فَمَهْمٌ مِيقَاتُ رِيَّةِ
ارْبَعُونَ لَيْلَةً و من علامتہ المرید ان بکون فیہ
ثَلَاثَةَ اشْیَاءَ نَوْمٌ عَلْبَةٌ وَكَلَامٌ ضَرُورَةٌ وَاکْلَاهُ فَاقَةٌ وَ

فاقربہ نزدیک بعضے شبانہ روز ہو و نزدیک بعضے ہفتہ و نزدیک
 بعضے چہل شبانہ روز و اکثر محققان برین اندوکی از مشایخ کوی
 کہ نزدیک من شکم پر از خرمیتر است از شکم پر از طعام حلال چاکہ
 شکم پر از خرمی در جایی افتاده می باشند و خلق از آنست او در
 امن می باشد و شکم پر از طعام حلال را شهوات غالب آید
 و منجر بہ اوفادگشتہ در آید از خلق می باشد
المستقیم بدانکہ زکوٰۃ گذاردن شکر نیست بگویم از آن جنس
 نعمت و تندرستی نعمت عظیم و ہر عضو را زکوٰۃ است و آن
 است کہ کل اعضاء و ضوولا مشغول عبادت و عبادت و عبادت
 ہوں و لعب نگذارند و نعم باطن را نیز زکوٰۃ باشد و عبادت
 احصاء و بتوان کہ از بسیاری آن پس چون عبادت و عبادت
 بی نہایت است ہر دم از شکر آن عاقل ^{نیاید} بود و عبادت
 نگاہ داشتن نعمت دنیا محمود شبانہ از آنچه بخل نامستور و
 این بخل تمام است کہ تا یکسال دو لیست درم را بخری و بخری
 انگاہ پنچ درم از آن بدهد یکی از علماء و نظاہر بچشم تجربہ مرشدی
 را رحمت اللہ علیہ برسد از زکوٰۃ چہ می باید داد گفت چون بخل
 موجود اند و مال حاصل از دو لیست درم پنچ درم باید داد
 بگذریق و اما عدس من بیچ چیز ملک خود نباید کرد تا از مشغول
 زکوٰۃ رستہ باشی آن عالم گفت کہ دلیل تو اندرین مسئلہ کیت

گفتند ایما

گفت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنهما که هر چه داشت بداد تا رسول خدا
 علیه السلام گفت ما خاضت بعیالک گفت الله و رسولی علی
 رضی الله تعالی عنهما در تفسیر فرموده **فما وجبت علی زکوة**
مال و **مال** بحسب الزکوة علی الجواد پس مال که بیان میدو
 باشد و خون نشان باشد که ایشان هیچ چیز در ملک خود بدانند
 و اگر کسی جاهل یا در ملک کسی کند و گوید که چون مالک نیست از ما
 زکوة مستغنی است این محال است از آنچه امور ختم علم و فروع
 است و استغنی از علم که بعضی بعد از تقصیر در طاعت میکنند
 که در میان صلوات و غیره جاهل علم را شرک کنند از استغنی
 زکوة گرفته اند و بعضی گرفته اند و دست علیا دست کسی است
 که بگیرد نکستی که بعد از آنکه آنکه بگیرد نیست او نیست
 تا باز زکوة که فرقی است از زکوة برادر مسلمانان سابق کرد
 تا در قیامت بکسانی با خود نگردد در حضور دست علیا و
 سمانند بودند و بنده اگر نه چنین بود که دست پیغمبران علیهم
 الصلوة والسلام که از خود نخبه گرفته دست سفلی بودند
 علیا و این جایز نیست اگر کسی سوال کند که چون پیغمبران علیهم
 الصلوة والسلام بغیر خود میدادند در نیصورت مطابق ماسط
 دست ایشان سفلی بود و از غیر ایشان علیا جواب آنکه در صورت
 اول منصفه استخفاف پیغمبران است علیهم السلام لهذا

دست علیا سفلی را مقرر کرد و در صورتی که نیازی واقع که
 دست چنانچه بران علیهم السلام دست علیا بود و این چهار کلمه
 از جمله نقل است علیا برایشان علیا بود و این کلمات را که
 در این دو از اسود می خوانند و از جمله است بخوانند بر این کلمات
 که در آیه در این است که در سوره فاتحه خوانند و در این
 اگر چایه بپوشد از این پاک نشود و میگوید که از سوره فاتحه خوانند
 تا پاک نشود تا آنکه در این کلمات خوانند و در این کلمات
 از پنج دست بخوانند و در این کلمات خوانند و در این کلمات
 را از باطن بگردانند و در این کلمات خوانند و در این کلمات
 و در این کلمات خوانند و در این کلمات خوانند و در این کلمات
 همین است و او خود تا معلوم شود که هر که بگوید چنانچه در این
 او تا کند و هر که در این کلمات خوانند و در این کلمات
 نیز او را در دست نعم المحیث و واقع شده که او را در این
 شهادت نزد بعضی محبت است و در این کلمات خوانند و در این کلمات
 اکثر مردم ما را بجهت است از همه این را در این کلمات خوانند و در این کلمات
 و ریاضت باشد که با او و معانی در این کلمات خوانند و در این کلمات
 است بکلمات محبت نرسیده است و بعضی از مشایخ ما را در این کلمات
 نداده اند و در آب غرق کرده اند پس از جنبیدی آید در حلقه بود در این
 حال مال بسیار داشت چون تارک شد تمام مال را در این کلمات خوانند و در این کلمات

کتاب

گفتند چرا به مستحقان ندادی گفت او را باید دانسته از خود جدا کردم
 چگونه برادران مسلمانان چیز بلیدر ابدیم و آنچه بر خود نپسندیم به برادران
 چگونه پسندیم ^{بسیار} ^{بسیار} بدانکه ^{حقیق} ^{حقیق} آنست که دل را از
 معلوفات معوض باید کمو و ترک لذات و راحت باید نمود و از
 ذکر اغیار معوض باید شد انگاه بعرفات معرفت قیام باید کمو و
 از آنجا قصد مرد لقا الفت باید کمو و از آنجا سر را بطواف حرم
 تنزیه حق باید فرستاد و سنگ ^{فرو} ^{فرو} او را و خاطرها ^{فرو} ^{فرو} او را بماند اما ان
 باید انداخت نفس را اندر منحرکات مجاهدات قربان باید کمو تا بمقام خلعت
 رسید پس دخول مقام تن امان باشد از شمشیر و دخول مقام دل
 امان بجز از قطعیت و محمودین فضل گوید رحمة الله علیه ^{عز} ^{عز} از آن دارم که
 در دنیا خانه ویر طلبید چرا اندر دل مشاهده نطلبید که خانه وقت باشد
 نباشد و در دل مشاهده مدام بجز اگر زیادت سنگی که اندر مشاهده و نظر
 باشد فریضه بودی که شبانزور رسید و شصت نظر بود بزیارت
 اولی تر باشد و ابوزید گوید رحمة الله علیه که نخستین حج من بحر خانه حج
 ندیدم و بار دوم هم ندیدم و هم خداوند خانه و بار سوم هم ندادند را دیدم و
 خانه ندیدم ^{رقمیت} ^{رقمیت} مشاهده را بگونه قیمت کعبه را یکی نزدیک صید آمد در خانه
 علیه او را گفت از کجا نیک گفت از حج گفت از خانه که بر فتنه از همه معایب
 رحلت کرد و چون در هر منزل مقام کردی مقامی از طریق حق اندر
 قطع و چون محرم شدی بمبقات از صفات بشریت جدا شدی و چون

بركات و واقف شدی اندر کشف مجاهده و قف بدیدر اید
 و چون بجزد لوف شدی همه مللوات نفسی را ترک و چون خانه را
 طواف کردید بدیده سرتنزیه حق را دیدید و صوم نسبی کردید در صفا و
 مروه صفا و حق و کدر خود را دیدید و چون بمنار رسیدی متنبها پواز تو
 ساقط شد و چون بمنجوا گاه رفتی و قربانیا کردی خواست با نفس
 فرمان کردی و چون سنگ انداختی همه نفسا نینداختی حاجی
 گفت من از اینها هیچ نکردم جنید فرمود هیچ نکردی باز کردی و برین نشست
 مذکورچ بگتر تا بمقام ابراهیم رسید و ذوالنون مقرر گوید در حقیقه علیه تو
 را دیدم بمناس کنی شسته و همه خلق بقربانها مشغول بودند من اندر بی
 میکردم تا چه میکنند آن جوان گفت با رضا یا همه فلق بقربانها مشغول
 من نیز میخواهم که نفس خود را قربان کنم اندر حضرت نواز من
 و بانگت سیاه بکل خود اشارت کرد و ببقار ذوالنون گوید
 کردم روح از وجود او رفته رحمة الله علیه پس حج برد و کوه آمدی اندر
 غیبت دیگر اندر حضور آنکه اندر جوار که در غیبت با جان او که
 خانه اندر غیبت بود از آنچه غیبی از غیبی اولی تر نباشد و اگر اندر خانه
 حاضر باشد جان بود که بگردد حاضر باشد که حضرت از حضرت اولی تر نباشد
 مجاهده است مرکشف مجاهده را و مجاهده علمت من بدو نه بلکه همه
 و سبب اندر حقیقت بنی خواتین شریک شد بر مقصود از حج نه در خانه
 و کافرت آن بود که بر وجه کند از برای کار دنیا صرف کند و از دست

که در کردن آن کار هیچ متقاضی باطن و مردمانا شده اند و در این
 نیستی و نیستی تا از جمله خبر دیدن حق و مشهور است و بیجا آوردن فرمانها و حق
 و دیگر نماید و در وقت باید که از مقدار و احوال این امر سرگشته یاد کند و زاد
 آن سفر است و در هنگام گفتن مشاهده به سفر و مشاغل از دست بردار بر مقصود
 سبب این خبر آوردن مشاهده به مشاغل و مشاغل و مشاغل و مشاغل و مشاغل
 مشربیت و غیره و از شایع از کلام خدا است و در این نون بر آن خبر و مشربیت
 و دیدن هزاران حقیقت بعد و بهره یافتن از جزاء معرفت و مشربیت و مشربیت
 تشنه و بیجان نشسته است یک آمد و از آن تشنه و از آن تشنه و از آن تشنه
 تشربیت کند و چون تشنه طرف آن تشنه و از آن تشنه و از آن تشنه و از آن تشنه
 که در آن صورت است مشربیت مشربیت مشربیت مشربیت مشربیت مشربیت مشربیت مشربیت
 تشنه آب چشمه لذت حاصل کند یعنی تشنه تشنه تشنه تشنه تشنه تشنه تشنه تشنه
 این را معرفت میفرمایند و گوئی مشربیت مشربیت مشربیت مشربیت مشربیت مشربیت مشربیت مشربیت
 بخار که گوشت و معرفت بخار استخوان بیانی و مشربیت بخار روح
 زندگانی پس این چهار امر لازم و ملزوم و بی جدایی است قبول و نامرتب و این
 که آن حضرت میفرماید صلوات الله علیه و سلم اللهم واسألنی بها و سألنی بها و سألنی بها
 در روح و الحاد و کفر و زندقه است نشود باطنها میفرماید این
 روح عبارتست بر این قوم را که یکی در صورت ظاهر ظاهر کند و یکی از اقامت حال
 باطن و در کرده اند برین معنی بفرمودند یا علی ظاهر که گویند فرق نماند از آنکه
 شریعت خود حقیقت است و حقیقت شریعت یکی از علامه که قیام بر کبریا

پا و بگر بر او آورند و گویند که هرگز در حال صیقلیت که گشت شریعت بر خیزد
 و این سخن قوامی است و از آن شیخ و از آن مفسران ایشان و دلیل
 بر آنکه شریعت اندر حکم از حقیقت جداست آنکه قصد تفریق در قول
 جداست از در ایمان و دلیل بر آنکه اندر جداست آنکه از قول ایمان
 نباشد و قول با تعدد قوی گردش نمود غرض ظاهر است و این سخن در حقیقت
 حقیقت عبارت است از معنی که شرح بر آن در این کتاب مذکور است
 فناء عالم حکم آن متساوی و بود بین معرفت حق و معرفت مخلوق
 مخلوق نیست و شریعت عبارت است از معرفت که از حق و شریعت
 بدان روای بود چون احکام عالم و او را بر سر شریعت است
 برنده بود و حقیقت دانستند و در این کتاب مذکور است
 تکالیف پس اقامت شریعت با وجود حفظ حقیقت همان است
 اقامت حقیقت با بی سندی شریعت هم محال است این سخن
 شخصی باشد زنده بجان چون جان از ویران شد و آن شخص
 مرداری بود و چون جان با ویران است که قیمت ایشان بقدرت
 یکدیگر است همین شریعت با بی حقیقت ریا می بود و حقیقت
 شریعت نفاق و ندای عز و جل گفت **وَالَّذِينَ سَاءَ مَا كَانُوا عَمَلًا**
سُبُلَنَا مجاهده شریعت آمد و هدایت حقیقت آن یکی حفظ بر
 باشد مرا احکام ظاهر را برضو و آن دیگر حفظ حق بود مرا
 باطن را بر بنده پس شریعت از هر کس است و حقیقت از ترا

باری

با حسب و تدویر بعضی از اجداد کاتبان معروفند و کرسی سیدالسادات منیع
 و انصاف و انکادات سید محمد املقبت بالقرنث ابتدا از روم خراسان تشریف
 آورد و در اینجا بقیان قدم فرموده و از ملتان بر قدم تخرید بسیار کثرت را فرموده از
 با توابع و خدمت آمده در قصبه اچیه من مشافقات بلده ملتان توطن گرفته و آباد
 زمان حسین مرزا یک کسی یک واسطه پیش از وی ایسین فرموده مریدان شده و در کمال
 و علورتبت از اعیان زمان سمیت برده و با متعار نیز میله درشت خبانه دیوان
 عزلیات بسیار فصیح و طبع انشا فرموده قادر می تکلف و فیما بین مولوی جامی در اسان
 مکاتبات شوقیه بود و در جمله ترجمیات او ایشیت نزل زیدیم و قلندریم و جالاک
 مستقیم مریدیم و بید پاک شایم صراحییم با وده شاد و صدقیم بحر غنائک و الی در کتبت
 شمش و بیخ جامی ملا و شهر ادراک شجره در عالم دل منعمه کشای سرورک
 بگذشته ز خویش نیکید ورت شکفته ز عشق جوهر خاک آینه صاف از غل و کس
 صایق و دل و پاک زای نیکاک یک صاف شوی ر پاک دائم میگوی جو قاری تواناک
 مابیل بوستان قدسیم شهباز سفید دست نسیم صائب خوارق عادات نور
 یک ازان ایشیت که در ایامی که در مبارکش در بلده بهانور افتاد در محله کوفت کزان
 اقامت فرموده لباس خرقه در ریو جانچه جرم پوشان همراه داشت چون قوم مذکور انوار
 صلاح و اطوار و ولایت بر چهره تشریف او مشاهده کردند همه مریدان از انجانچه شیخ
 نه کامل اسپان آورده بودند برای خود و او را به بار اسپان برد او خرج زیاده
 دستور از او طلبید مالک اسپان بخدمت سید انظار ما برای خود کرده و ایشیت
 که همراه شده بهار و غنه مذکور شفاعت نماید مرصیب التماس تشریف رده شفاعت
 کرد و او را غنه او غرور حکومت که در سرد است گفت ای فقیر ترا چه می رسد که
 در کار دنیا دخل میکنی مگر چیزی رشتو گرفته این امر موجب ملال خاطر میرسد

بسیار خود آمده معتقدان خود فرمود که اسباب بسیار آورده باید بیج گشتید
 بجز آنکه جای سکونت آن خراب هم هست آتش میگیرد معتقدان اطاعت امر نمودند
 در وقت عهد آتش در گرفت و آغاز از خانه آن در و غیره نمود بعد مشاهده میکردت
 آن تکبر با دست برخاست و بختش برسد و باین آقا و معذرتها نمود و توبه کرد
 بعد ازین آتش از شدت حال فرو نشست چون اخبار را میگردانست این شیخ را در شد
 با قضا و خاطر شریفش که مدام خوانان اجتناب و احتیاط بود از راه کوچک فرود و در وقت
 شریف برو چندت آنجا مانده با بقصد اجبه آمده سکونت گرفت و مردی را
 در شب شریف او بهشت و هر طه کتاب حضرت غوث از تعلیم و شیخ احمد میر شریف
 مرتب سید محمد بن سید شمس الدین بن سید شاه میر بن سید شریف بن سید
 سید احمد بن سید صغری الدین مقام بزرگان مذکور در روم و سایر جاه است بن
 سید ابونصر عبدالسلام بن سید سیف الدین عبدالوهاب بن قطب ربانی غوث
 صمد ایوب سبجانی سید ابومحمد عبدالقادر حسنی نجیبی اصفهانی که در کتاب
 اخبار الاخیار و بقره سید محمد غوث مذکور در آنچه است وفات او در سن ۷۰۰ در راجه
 است تاریخ ۹۲۳ هـ ذکر سید اسادات منبع النمل و اللامات سید القادر
 نایب بن سید محمد مذکور مرید پدر خود است صاحب درجیات عالیه و رضایت
 بسیاری از کفره و عصات بشرف و سلام و توبه مشرف شده اند از راه ظاهر
 و باطن بهره کامل داشت و در زمان شباب با سیب طلب و عنایت بسیار
 میکرد و احدی که چند شتر بار آت عنایم را او می بود و در ابتدا توبه او آن
 بود که روزی در صحرا را چه شکار می نمود و قفس را در جی با و از خوشی می آید و
 در پیش در نجاس میگرد و گفت سبحان الله روزی شود که این جوان نیز از سیب
 محبت آبی منبل ایندراج فریاد کند و شن با استماع اینقول جذب دست داد که

ماسدی اسد را از روح دل پاک گشتند و بیاوردن سخن بر داغست و از نگرانی
 اجتناب کرده و بر سر سجده گشتند و پادشاه گشت گفت که در روزی او در
 در راه گواشتن بر روی یکدیگر در کمال غایت بود و او را بدش بود که او در هند
 نماند چون با او رسیدند بهای ایشان شکار می کردند این نیز بود که در
 توج فرمود در آن شب حضرت خورشید اعظم رفته اند غنچه بزرگ و بید که
 ترا فرزند آن که پادشاه در تربیت او نشان بر بردار عبد القادر فرزند فرزند
 رفتیش منورم ازین بسبب تدبیر او مگرد شد و سا که در این گشته و بهت او را
 غیر کرد گشت خواجه او بنا بر ما به برادر از و طلب ملازمتش میکرد از جواب این
 پنج باب ازین باب بود می گشتن نیست بهر آنچه بر سر آن می رود بسیار
 کسی که خدمت سلطان عشق پوشیده است بگله بهشتی گمان شود و نشان
 و بر آن گمانت بسیار بود جمله آن فقو گشته که روزی امیر ملی بی نیت او رسید
 می سدا مید فرمودند که ای سطراب فرما رنگین و هر عطیه که امر در از شیب
 بنو خایم و او سطراب فرما رنگین و بنجایب او متوجه شد اسرار الهی و از ما صیبه بود
 گشت هنوز سطراب گشته بود که کریمه و مالک آغاز نهاد از وی سبب بر رسید
 گفت بر او ری و آستم همراه قافلہ جانب خراسان رفته مرا با او مودت بود اکنون
 می بینم که از جهان فایده بسوی سدا می عباد و اید رحلت کرد و مردم قافلہ در
 او سبب آن میکریم بعد گفت که حق سبحا و تعالی او را بخشید برین مکان
 است گفت روزی در درسه خود گشته بود شیخ فرمودند است او آمد و از در
 یک از حاضران که محمد خان نام داشت عرض کرد که در زمان شیخ شخص بود که
 از در سدر چه بالید او میگفت که سدا می یار زن بخورد زن صحت می یافت
 آن در پیش زبان خود میگفت تا میگویم بر که از شما گوید از خواهد کرد محمد خان

که شایع فرزند عمیش فرزند من رسید عمید الشاه و زاید است پیش او در احوال
 بیان کن بگویم آن اشارت بخداست که رسید ام شیخ که احوال برخواست دور
 که سید را جو بود باید دو دسته مذکور را بدست مبارک خود به بدن او روان کرد
 بجز روان الغلیل نهما یافت لکن است از سید محمد غوث نبیره حضرت ایشان
 که روزی بخداست او یکی از اینها شیخ بهاء الدین را که با قدس سره آمد و عرض کرد که
 شایسته شریف از زانی فرماید خود اجابت نکرد و رسیدی ام شیخ بن سید
 مجازی مدون بلاهور را فرستاد و چون در مجلس حاضر شدیم فرزند آن شیخ با او
 در حقوق ادبانی که تقصیرها کرده چون بجایه مرخص کردیم و با جزا عرض
 در غضب شد و فرمود مگر ایشان برکنند با بند خود معذور شدند اندر جانها
 زلزله شدید پیدا آمد و در کشید جانها کلاه کشید شیخ رکن الدین عباد در مدینه
 شیخ مذکور از روایت این واقعه تا یکده خورشید رسید از تقصیرت خود توبه کرد و تعلق
 از سید صفی الدین مذکور وقتی در ایام برشکال از اچه بلوچ متوجه گشت مردم آنجا
 از غایت نزول باران مضطربند و درندیش متعاشه نمودند بدست مبارک
 مبارک نوشته و او فرمود وقت نزول باران آنجا او بریزد و بگوید اللهم
 لا علینا امر او بجا آوردند بر حسب راست بسیار دید مردم اچه در غلظت ما
 از سید عبدالوهاب نبیره حضرت ایشان روزی بخداست که امین شاه حسین
 رالی نشان رسیده عرض کرد که چند نفر تفنگ انداز جان دارم که بر خطا کرد
 فرمود بچیل که خطا هم نکنند او از راه مسالنه تفنگ اندازان خود را گفت که بر نشانه
 اندازید آنها بر چند کسی سبک کردند هیچ تیر زنی نه میاید شدند و شد قدم
 مبارکش نهاده اعتقاد جدید پیدا کرد عمر شریف او بیستاد و هشت سال رسید

در سنه پنجم در چهل و نهم ماه ربيع الاول بوم چهارشنبه بوالقهار طلعت نمود
 مقبره شریف او هم در اچه زیارت گاه غوام و خامس است
 پناه شیخ سید زین العابدین علی بن شیح عبدالقادر مرید عظیم مذکور خود است
 حالات عالی و کرامات سینه در عصر خود ممتاز مردم را بر نیاید بود و در بیست و نه
 شریف خود برای سیر و بی شریف برود در اثنای او بقطاع العابدین برای شایسته
 مردم فایده حسیبه در مقام نمود و در وجه شهادت یافت شد و بدان جهت
 مگر چپای خون آلوده همراه بیان یافتند که غمگینان بنیاد
 بن سید زین العابدین مذکور مرید عظیم خود مخدوم شیخ عبدالقادر بنیاد است و در آن
 حال معلوم ظاهر است حال نام داشت و در تبه حال آن رسید بعد از آن تفسیر
 باطن از او کار داشت و دعوات مشغول شده از اهل عصر خود سبقت برداشتن
 کامل و عا در حریز بیانی که سینف اسدی الارض است بکلیع شرا و آن نهند و صفا
 لفظ کردید هر چه از زبان غیبی بیان او صادر میشد بی تفاوت بهما وقت گذشت
 ظهور سیوست و نظر نام جمال جلالتی گشت چنانچه هر که در مجال او میدید
 طاقت استقامت نظر در آن شدت بسیاری از جوره و کفره بر او دست آورده
 و پدران ایشان حضور جدا ایشان فوت شده چون ایشان مشغول نظر خود بود
 از جدا بسجا و کی سدا و آری یافتند عمون ایشان که از پدران ایشان در غم نیاورده بود
 عبدالرزاق نام داشت و پسرش سید حامد بانیشان بعد حلت جدا ایشان گما
 کردند که پدر تو حضور جد تو فوت کرده لا وارث است چگونگی ترا بسجا و یکا بود
 میرسد ایشان جواب میدادند که این امر بارت حاصل نشود که بر مرید با حق
 و سجاده میدید و فرزند را محرم میدارد و موقوف بر قابلیت و تفطن سیر است

کرامت ایشان ظاهر خواهد شد و بعد از رحلت هم تصرف ایشان چون
 حالت حیات با هیت و این پس نادر است که در سلف هم بعضی از اینها
 تصرف در قبور نوشته اند که هست و ایشان مرید خود مسید عمید القادری
 مذکور هستند و والد کاتب احواف بلا واسطه مرید ایشانست و این مرد عالم
 صوری واقع شده است نه در رویا یکصد و چند سال بعد از رحلت ایشان
 کاتب احواف از راه قنصل کرم در عالم رویا اندرون روضه خود با بان
 شریف طرف مشرق که جانب است و است وقت در آنست یک است
 بعیت فرمودند و در آنوقت جهان سعایه شد که همان طرف شما مبارک
 مشرق بر زمین افتاده است حکم شد که آنرا به بند جهانچه بستم و طرف مذکور کرده
 جوید است کرده ام و رسیده کبیر از یکصد و بیست و شش این بعیت شده
 در عالم رویا قبل ازین و در حضرت شاه عالم که تقاضا نمود جهان
 دولت آباء منضاف با نور است ملازمت حضرت خضر علی نبینا علیه السلام
 در اسلام اول طرف غریب سیر آمد و کاتب احواف بوجه حضرت شیخ محمد غوث
 علیه الرحمه تولد شده است که بخانه والد کاتب احواف اولاد نیند و درین آیه
 فکر بسیار در میان آمده بود هیچ نفع نیکر و نه نومید در چه کمال رسید
 آخر چون بحباب علی ایشان توجه و استغاثه نمودند با وجود ما امید یافتند
 شد و صحبت مرشد نیز مبداء را در فرار تبرک ایشان سیر آمد جهانچه در
 ارشاد بنای خود با اعتبار صورت و منکر گشت و بپوست بنده و درین
 بنده از موهبت ایشانست که قبول افتد نمی آید تصرف کلمات ایشان
 بسیار و مطلب من خصصه کاتب احواف این جنبیت و بیست گفته
 غلام شیخ محمد هر آنکه شد از جان بحق حق که هر ایت دولت
 زمین صد کبره نایب نیست میدانم که در جهان همانا است کفن ایشان

ندانم برقد باک تو فوج فرج می آید از جلد ششم به بعد در آن زمان
 یعنی روزی شده هر کس که در آن تو داده بجای نام خود بنویسد و در آن
 حلال توجه کند جوش از تو ز غنچه اسن طلب کند آن تو آن
 موفان حمال تو زنده مرغ از مجید اکرم به از ما خسیلی کند بهای جوان است
 برقد تو ملک آفت ز نور دارند که جبرئیل البنا سند الطلیح است
 جویشت بر ذریا کتب مجتبی آرام از آن زمان تا کنون در آن
 ایضا ای شهر صد کبره در توانائی مدینه بعد او را چه ما هست به
 نامت محمد است و هم از اله احمدی این اسم پاک بخشید یعنی سجاد
 پر خقی در تو ز غوث المحی الدین شد در خلق هر که تو کرد کینه هر که تو
 نوزند تو دید است سرست گشت عشق فادش بسینه آن
 صاف تو صافی ز سینه صاف آئینه صفایست دریا آئینه صاف
 معتقدت فیض علی شد مشهور شد ولایت تو زین قرینه کیمیا
 صدقه مستی خود و در بیستی در آن می که میوزی تو بولت شبینه
 روز شنبه پنجم شوال سنه نهصد و پنجاه و نه مدنون بهمد
 حاجی احمد بن احمد بن سید عبدالقادر مالک است به پنج مورخ که در
 بزرگان کاتب حرف اول ایشان بابا بود تو وطن استیانت
 سال و یکم مغله و مدینه مطهره سکونت در جها کرده مرتبه قضیت
 در عرصه خود سر آمد اولیا بود و از علوم دینی بهره تمام یافته
 رسیده و اینقدر مدت در عبارت گذرانید و در شبانه روز یاد
 امر ضروری سخن میکرد بایه اوقات در خواب سلیقه میدادیم
 دلیل بود شبیه موسی بر سید حامد و گزاد در احوال حضرت شیخ محمد
 عید ارجمه گذشت و ایشان در سنه که باو باشد در بی حجاب که

شیخ امجد
 ۹۵۹

سرود کی ظاہر نشند و بدست مبارک که چهار هزار از آنجا روانه نمود چون این کرامت
 دیدیم برسیدیم که نام توحیدیت و مقام تو یکجاست فرمود که نام من عبد الرزاق
 است ز نام پدر من سید عبد الوهاب و وطن لہانور است چون این سید بسبع
 سید عبد الوهاب رسید فرمود که عبد الرزاق نجای زاده من پرانچ پیدا شده است
 و زہان زوزدین نام مشہور عالم گشت چنانچہ در حرمین الشریفین و بعد او وغیرہ ملا
 بہین نام او را میخوانند و قات او در سنہ یکہزار و شصت ہشت تاریخ بیت دوم
 شہر فہدہ مدفون در لہانور اندرون روضہ خود و مدت چار سال بعد از
 راحت حج در لہدہ بعثت نمود و ہر سال عرس حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ
 کردہ چون اول در آن بقعہ مبارک رسیدند برای طواف بر روضہ متبرکہ آمدند و
 شنیدند کہ دعویٰ فرزند ی این جناب مینماید برای امتحان گفتند ما روضہ را دامن
 اگر تحقیق فرزند است در واژہ بی کلید خود داخل خواهد کرد چون دست بر قفل انداخت
 بید کلید داشت و باعث تخریب حاضران شد همان شب مجادری کرد باطنی جناب
 غوثی داشت در خواب او را حکم شد کہ فلان مصحف را بفردم سید عبد الرزاق
 بدهید فرد آن مجادری آن مصحف را با بنیان آورده بوجوب حکم سپرد جناب المصنف
 احوال این کتابت حرف است ذکر غفران نباہ سید مصطفی بن سید جراح
 مذکور و الدکا متب الحروف مرید پر جد خود سسی سید محمد غوث مذکور است
 کہ روزی انیان در صد کمرہ بودند کہ با وی عظیم و مہیب بیداشتند خباکی کسی
 کسی نشیدید ناگاہ کہ انیان در آن تاریکی برین روضہ متبرکہ حضرت شیخ
 مذکور بود کہ جسیدی بجا انیان پوست پرسیدند کہ کیستی آن جب گفت کہ
 انم کہ تو و طلب آنی یعنی شیخ محمد ام انیان بر پای آن حضرت افتادند و ہر دو نشستند و بیت

در میان آمد سجان اسد ولا حسن البین قلوا فی سبیل اسد اسوا ابل انبار
عند یوم یزقون و در ایام طفولیت آنچه میخواهند فراموش میگردند در این
معلم هر روز ایشان تنبیه میکرد روزی از ترس هتاد کریمت زبانه بپوشید
بر کوار خود سید عبدالقادر ثالث بنیان شدند و مردان حج تبرک نموده ایشان
را حضور حضرت سید مذکور بردند و حقیقت کند و نبی ایشان عرض کردند که
من را الیه لعاب و ابارک خود در دهن ایشان ریختند از همان روز آنچه میخواستند
نیکو دید و آنچه کسی در هفته میخواهد ایشان در یک روز میخواهند در اندک ایام از علم
دینی بهره یافته از هم سران خود سبقت بردند و در طفولیت آنچه از پدر و پدیده
آنرا جمع نموده بعد یک هفته یا دو هفته طعام بخت بنقر میخورند چون آنچه از پدر و پدیده
میرسید تنبیه میکرد و مبادا فیر زلف قید در دلش جا کند آخر الامر جوان جوان
سجادت از عاظم قضا عطف نمود چنانچه در کاهور اطرفه الشمس است بهر سینه
ظاہری از قسم بد و معاش و غیره مکاسب بود با وجود این بی سبب سجد
جامع کلان در روضه اجداد خود به تکلف بسیار بمقابله اجوره مبلغ چهار
هزار روپیه یک دفعه بنا کردند و در هر راه یک دو عرس بزرگان خود سینه
و در هر عرس طعام هزار و دو هزار آدمی از قسم لطیف انواع مهیا مینمودند و
نشد که این از آنجا میرسید شاید دست غیبی در دسته باشند ولی نیازی نیست
بود که سید مرتضی خان که از مریدان و مستقدان ایشان بود و حتی یک دفعه
هشتاد هزار روپیه نیاز آورد و التماس کرد که من نیاز داشتم که نام این
شوم یک که روپیه نیاز بگردانم چون مراد من حاصل شد از آنجا هشتاد هزار روپیه
است باقی در ملک آید خواهد بود که در این دنیا بگذرد و آنکه در دنیا بگذرد

و غیره نشان دادند و بعد از آنکه بخواستند هر یک از اینها را در دست
 بیاورند و در پوزانده نشاندند و یا در آنجا در زمین که نشاندند و در
 هیچ جا نمی توانستند رفت که ما را ترسیدند و در آنجا در زمین که نشاندند
 و ترسیدند و در دل من و در بیشتر مردم در آنجا در زمین که نشاندند
 که ششش آنگاه کردند و طبیب را طلبیدند و در آنجا در زمین که نشاندند
 آن آواز معصوم میاوردند و آنست که در هر قسم مکر می نمودند و در آنجا
 ذکر کردن کشتن چهار بار کلمه طیب یا گو از اینها در آنجا در زمین که نشاندند
 عاوی یا بوجوع فرمودند و اما البیه و آیه در آنجا در زمین که نشاندند
 ایشان تا وقت غسل و دفن گرم و عرق میسازد و در آنجا در زمین که نشاندند
 مسکیت که اینها را در مقام حاجات کز قه نشسته و در آنجا در زمین که نشاندند
 تجویز این امر کردند و صبح و در خلعت بجا بستند و در آنجا در زمین که نشاندند
 یا در کیز ای نرسید و در آنجا در زمین که نشاندند
 این بیت بحال ایشانست یا اگر کسی نگیرد آنرا در این زمین که نشاندند
 خودشانند و بسببها بر سر روی میدادند و روی بسیار که خودشانند
 صیور و دنیا بقدم شفقت کای نغز نوده بود و در آنجا در زمین که نشاندند
 که امر در این چه حال است و چون رحلت ایشان ناکهان شد و این
 صغیر بود و در آنجا در زمین که نشاندند
 در شاد و پاهای می آید و فوات ایشان سیزدهم شهر شنبان نیم شب و هجرت
 درین ابیات معلوم میشود سعید دین چنین سخن امر را عیب مستند
 اولیا و عارف مطلوب حق با لقب اندر کوش عبدی سال تارخین گفت
 نور چشم مسلمان و سعید محبوب حق اکنون جای آنست که در آنجا در زمین که نشاندند

تغزل

نقلت از حاجی احمد بن سید شمس العین محمد خان شهبید که برادر حجتی ایشان بود
 قول و کتابت سنت استهانت تمام داشت که در ایامی که شوق حق بر من غالب آمد
 هر طرف جبت جوئی فقر میکردم تا گاه بسید حسن که مشهور بولایتی در بلد بود
 بود ملاقات میسر آمد تمام املاک خود را حضور او فدایم کردم و بطریق افلاس متخریر کردم
 خدمت بستم این خبر را بر برادرم سید مصطفی رسید ایشان کتاب حجاب سید حسن
 بر منضمون نوشتند که سید شمس العین از طرف حجاب تا در بیست که بر هر طرف اولیا
 غالب است در کار او فهمیده دست خلاصه انداخته است همان روز کتابت ایشان را
 شب آن روز بر چهارپای سید حسن نشسته قدم او را میمالیدم و او را خواست بود که
 کبود پوشی بلند قاسمی تعاب بر رخ انداخته از غیب ظاهر شد و با ما کلام کرد و
 او بر بدن من رسید و غایب شد و در دم بیدارم بخان نشست که این عزیز برادرم
 سید مصطفی بود از آن وقت از خدمت سید حسن بالکل دلم تیره و در راه بودم
 ملاقات کردم فرمودند تا تصدیق نماید او دید نماید نقلت از حال همان املاک
 مرید ایشان بود و در شب بیداری و ذکر و اشغال اوقات بسیار زیاده میکرد که
 ضرورتی حضرت ایشان نوکر شخیص شده بقصص سهواً از قسم دست آرنا مذم
 روزی اندرون رود ششم نمودم شهباز نماز خراب میکندم تا گاه از غیب
 سید مذکور ظاهر شد و مرا گفت که بسیار اشتیاق تو ما را اینجا آورده است چون
 نماز دوام از نظر من غائب شد تا آنوقت که گری کند آنگاه به لاهور رسیدم چون
 قدم بوس کردم فرمودند تا من زنده ام این آسمان را کسی بگو گفت از مردم متبرک
 که ز ایشان به کام عرس شیخ عزیز شکر علیّه از همه برتر آن بزرگوار افاضات
 فرزندان شیخ بر همه سنگین که جایی نماز شیخ بود با خود ستاد و شسته و از حرف
 تیره و گفتگ بود ایشان پیش طرفین زنده گفتند که کار فقر آنست استخوان
 کشید و توبه حجاب شیخ نماید آنچه حکم شود بران عامل نویسد یک طرف تمام ایشان

قبول نمود طرف نماید متفاد نشد ایشان تپید مطیع خود نموده بسکن خود جهت
 فرمودند سب آن روز کسان از عالم ظاهر یا باطن آمده انصاف را برده شسته بخانه
 مطیع ایشان رسانیدند هر چند که کجا سب آن بران مصلحا بودند هجکس یافت که
 مصلحا که بر دوا این سخن دران دیار مشهور تر است نقلت از سب کس که در ایلی
 که ز ایشان وقت عرس بزار شیخ دارد واقعا فرزند آن شیخ مذکور ناماید نام او را
 ایشان با وجود آنکه گاهی آن طرف زرقه بودند حصه تمام قبایل آنها از مردان ام
 هر کس یاد کرد و هر کس رسانیدند ازین سبب تعجب بجا نشان کردید و این سبب
 است نقلت از سب کس که در ایلی ایشان برای جکیندی و این قبایل بود و در
 زمین صد کهره بر سر زمین جبا کهها که قوم مشهور اند یارانه نسبه نسبه فرمودند و از آنها
 طلب زمین برای جکیندی کردند آنها زمین ندادند سخن در طوالت است اما در ایلی
 او شان گفتند که تو ما دشمنیستی که ما را خواهی کشت بر نیزه اگر نه ما می کیم ایشان
 قرار آنجا بر جا شدند فرمودند که با دشمنی از شما انتقام خواهد شد ایشان در اجا
 طرف خانه مراعت نمودند بعد از یک دو کهری آن یک در آن یک در آن یک در آن یک
 هشت کس کشته شدند عیادا با بد من غضب الهی نقلت از خانه سب کس که
 بنیان در دل غمناوی داشتند شبی ایشان نشسته بودند یکبارگی مریض شدند جانان
 فرمودند که شور کسید و بگوئید که قانون کویان را بسته می برید بوسه مریضان بفر
 مژگور شور اند خستند ساکنان دیبانت قرابت قرب جواردوان دوان رسیدند جو
 آمد دیدند که شور بی صدق بوده پاره ظن بطرف ایشان با بر زنا دوست چون
 روزند قانون کویان را به بهت قتل گرفتار کرده بهمان طریق که از زبان ایشان
 بود دست بر خفت بسته در بازار کسان کسان بودند بعد صدق نقلت از
 شد و مردمان را اعتقاد نو پیدا شد نقلت از حبال غیر که روزی من بگید
 نشسته بودم که سرد در مراقبه فرود فرمودند که حال مرز را از دست منیل که بر سر

در

از

میرشد تو مو استاده بود و بیاد می داشت از با آقاوان روزی یاد داشته برتر می شد
شود که در بیگانه و اقصی استقامت را می نمودم که کور بودم صدق مقال ایشان
بنا بر شد که با مشاهده ایشان استقامت را در حال سیه من می نمودم که در آن وقت
برای آنکه بر می دید و الی کاتب می نوشت اندام من سیه می نمود تمام می نمود و در ایام آن
پیشانی داشتند و با کسی که بود از خود می گفتند اینها را می گویند و می گویند
خود را می شناسند و می شناسند و می شناسند و می شناسند و می شناسند و می شناسند
زاده روزی که در بیگانه می شناسند و می شناسند و می شناسند و می شناسند
ایشان حاضر بود و خود اکثر بر پیشانی با بار بار با کلام خود بر این کلام می نمودند
و با خود می شناسند و می شناسند و می شناسند و می شناسند و می شناسند
و با خود می شناسند و می شناسند و می شناسند و می شناسند و می شناسند
ایشان آنست که روزی باغبانان دسته کل زرکس ایشان آمدند و ایشان می
آن شناسید و فرمودند که بوی بازار این زرکس می آید حاضران متوجه شدند بعد از آن
باغبان استاده شد و عرض نمود در زمانی که ایشان زرکس گشته بودیم سال گذشته
آنجا بازار گشته بودیم آن زمان صدق مقال ایشان ظاهر شد و زنی با بی باغ
و علماء و فقهاء و شیخیه با آنجا حاضر و در نهایت آقاوان ایشان فرمودند ای
اکرم ما را معذور و در بدین سخن بدل رسیده است آنرا بگویم همه استماعی بود آن سخن
کردند فرمودند که اختلاف بهتاد دولت از مثل شما عالمان پیدا شده است
از قسم ما جانان خاموش ما شنید که حقیقت نیست بزرگ است و در وقت
عذر تبه چون ندید حقیقت بود نشان زدند نقلت از مردم غلام که در حد
ایشان بود او اسب داشت روزی ایشان برای سواری اسب از او طلبیدند او
اسب نداد ایشان بغضب آمده فرمودند که خدا ترا اینا کند از جهان زمان
شدند ابان او از آن زمان تا حال تدای حصول تو چشم میکند او می شناسند
بسی تجربه کردیم درین ویرمکانات با او در کشتان هر که در افتاد برافتاد
که محروم نام خادم ایشان بود و او را بسوی واحد العین او را بسپردند

بسیار ننگ از سبب این غلیب می خورد و روزی او را فرمودند که این ننگ را
 در کوزه تو بچکان شوی و از کوزه در شور بزنند و بعد از آن در کوزه
 شده خود باسد و بعد از سفر از خود بی و در کجا سینه شود و در ایشان
 و الطافها نموده که موی بویسته آن اندازد که است و سینه است از ایشان
 و روزی بسیار آن خود وقت مغرب نشسته بودند فرمودند که این ننگ را در کوزه
 برویم که شرم مانند آن نظر نمی آید باریان را در سینه هر دو ننگ است و در
 درین باب خوانند همان شنب از از قبض شکم مستقر می شود و در کجا سینه است
 که سوای شتر عورت همه بر چهار تن جدا کردند و درین ننگ را در کوزه
 امر که مستفاد ایشان بود و رسید ما خیر آن که گفتند که حضرت پیغمبر بود
 بخانه مراد فرمودند که اگر پیش من می آید پس ما هرگز نمی آید از کوزه است
 بر چهار آمده است پس بحال آنها را در چشم من اعتبار نیست و گفتند که
 او را مضایح سفید فرمودند و او سر فرو داد که در کوزه کرد و بعد از آن
 خوانند و آن روز که وفات ایشان می شود وقت آن ننگ را در کوزه
 بباران سمیت فرمودند چنانچه هر کس از امید شفا را ایشان علاج می شود
 در آن روزی بر سیدند که وقت استوار شده است باینه چون این وقت رسید
 خبر کردند که وقت استوار شد و بنا شدند و طرف آنجا نماندند و در آن
 قبض بود بیط شد و تمام آلائین که در بدن بود زرع شد و باینه است
 استراحت خود رسیدند تا گاه صدف جان که در آن صفا فرمودند و در آن
 رسن بیقرب بیاورید تا در سینه من بر شد تا شام باریان را در کوزه
 توان نمود ما خیر آن امر بجا آوردند بعد از آن که بسیار آن آورد و در حدت
 فرمودند و چهارشنبه وقت استوار غزه حماد بن ابی العاصی سینه کبر از شفا
 برید و الکتابت معروف که بر او حضرت پیغمبر ایشان بود و بعد از آن
 تربیت بنده ایشان فرمودند و بسیار نشستی داده اند و در کوزه
 ذکر احوال مقدای او بیا بیدیکت ه پیغمبر العالی السلام و در کوزه

در عالم التیب و انامی اوست هر چه شد نمود در کوهها کشید و تبت و طلب
 جل علائده اندوران نوامی بپس و م شمول بودند چندان در پیغمبر شنید
 شد که تا چند مدت در زیر برقیه نشسته ماندند و هیچ ضرر بود بر ایشان
 نشد بعد از آن زمین را شناسانده مستغف کرده بخارند که شمول بودند که ناگاه
 جهان آرای حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و سلم از روی نیده نوازی از برده
 غلبه کردند و بیعت ارشاد ایشانرا نمودند بعد از آن فرمودند که شما بیرون بماند
 و بر شریعت ما یا شنید آنچه مطلب اعلی بود حاصل شد و اشارت ایشانست از جانب
 حضرت نبوت صلی الله علیه و سلم حاصل شد که شمار روح حضرت فوت شد از حضرت
 محی الدین ابو محمد سعید عمید القادر الحنفی اصبهانی در بعضی از کتب نقل شده است
 در بغداد روید اینها بسیری که تمامه اولیا است در بغداد رسیدند و از ارواح حضرت
 فوت اعظم رضی الله عنه آنچه ایشانرا لازم بود کردند عالم دبا و بیعت با ایشان
 است چنانچه در نهجیات و دیگر کتب مناجح و غیره در شرح ایشان نوشته شده است
 ظاهر در عالم صورتها و دیگر ارواح ولی یا نبی در عالم ارواح دیگر بود از مبدی
 وحی بر نبی و بطریق الهام بولی و در تفسیر او بسیمیا نیز باقی است بعد از حضرت
 رضی الله عنه حضرت نمودند که در بنجاب روید بموجب سبب ارشاد ایشان
 بنجاب می آمدند که در نوامی شهر احمد آباد باندگی حضرت سنا جمال کی اردبان
 اند ملاقات سیر آمد و ایشانرا نمونیا حاصل نمودند در قسمه شد که حضرت سعید
 جهان فرمودند که ایشان روزی حضرت فوت اعظم رضی الله عنه را و نمونیا نمودند
 ایشان گشت که نه خسر و نه هلاک است و در آنجا زنده خواهد بود

ارشاد نیاهی شفاء غیر فاضل جو ہے بالتحقیق مگر کہتے ہیں کہ اس وقت
 بعد ایشان نیز شفاء و مصلح امر گنہگار کی از فریقہ ان جمال اقبال حضرت
 ایشان شد دوران زمان عرس مذکور حضرت شیخ داود رتقہ علیہ و سلم
 کہ از شہر پراہ و مفاصلہ شہر است نزدیک آمد حضرت ایشان فرمودند کہ ما
 نماشای عرس مذکور میروم و نصیبیت چہا کس ما بیطرف نموشست وقت آنجا
 رسیدہ است حضرت شفاء موحی فاضل القاسم فرمودند کہ نام آن عزیزان حبیب فرمود
 کہ موقوف بروقت است چون وقت خواهد رسید معلوم خواهد شد حضرت ایشان
 رخصت شدہ عازم نماشای عرس شدند چون روز عرس آنجا رسیدند متصل
 روضہ شیخ مذکور رتقہ علیہ و سلم بود بر سر آن دیوار نشسته بودند عارفان
 محید صادق کہ از شہر پراہ باری بود و اہل ہوتی خانچہ حقیقہ این عزیزان فرمودند کہ
 خواهد شد بچہ و دیدن جمال اقبال حضرت ایشان فرقیہ شد و پرواز و ارشاد
 ایشان دل و شہار باحت بعد از فرار نماشای عرس ایشان عاقلان مذکور در
 شریف اشرافی فرمودند کہ بہت و مہتمم شہر شہر ایشان حقیقہ این عزیزان
 در جناب چہار مرد پراہ شفاء موحی فرمودند عارفان صادق و مہتمم
 میان کوئٹہ کہ ذکر انوال مرکب در موقع فرمودند کہ شفاء شہر
 سائین این ہر چہا عزیز طرف کوہ لہان ہر چہا ہدایت یکبارہ شہر مذکور
 حق تعالی شریف فرمودند ہر چہا سکوشت دارند و ہذا از برگ و زمان ہر
 اکنون از انچہ مکار و خوارق آن قبلہ ماہ مستبہ شدہ کہ ایک وقت و لطیفہ
 و ہشت بعین مسکرات کردہ لکن ارقی نعت از شفاء موحی فرمودند کہ
 حضرت ایشان و کردات و شفاء حضرت حق عاقلان ہر وقت غیر عرس کردند

مرحوم حضرت پیر علی قزوینی در کشف الخواص می نویسد که در آن وقت
داشتند غیر ذات حضرت ایشان فرمودند بیایید و در این وقت
باید برسید فقیر عرض نمود که مندم از دست باندهای این است
اندازانها کلمه کلام بجه طریقی بنویسند جواب فرمودند که در این وقت
انرا تا بل اجبار عند ربهم برزخوات فرحین ما انتم مسلمون و در این وقت
عاید همراه شده در فرار منبر که حضرت مندم در آن وقت فرمودند که در آن وقت
بیردن در دوازده فرار الیتاده باشد خود اندازان را که در آن وقت
کردن جواب حاصل نمودند خباثه فقیر کلام هر دو غیر زسیان بود و در آن وقت
و کفی ما بقدم شهید انقلبت ارشاد کنه فاحسن انکه در آن وقت
نا امید شده بود و اکثر در فکر دای و علاج بود سوخا کرد چون که در آن وقت
ایشان در سر زمین خرید آباد افتاد و تبر آن ایما رسید که در آن وقت
انده عرض احوال خود نمود حضرت ایشان دست و زبان بر آن وقت
شقا نصیب شده است بعد از ساعت نور در جنبهای او با آن وقت
که همه معنوعات و عجایب است را دیدن گرفت که از شمار محراب
ایشان از زبان مبارک میفرمودند که در ابتدا ای احوال غریب که منور بود که در آن وقت
روزی عفرتی بند قامت که سرش آسمان میرسید با چینی تمامه متقابل
ده آبی رفیق بود هیچ حرف در دل راه نیافت او را گفت که تا تو نیستی که تا
رسانی برود و اگر نه بسیاری خود برسی بخورد شنیدن این جناب که بخت
انرا و آنجا بود نقلت ارشاد محمد فاضل حسینی که چون حضرت ایشان ما با
مرد کردند و حکم نمودند که در خوابها و کورستانها با شنیدند از خلق خلوت از شنید

در یک رسم و عادت بکشید ازین سبب حال فقیر که بریاست و نیوی ۱۱۱
 مونس بود بخاطر برده خواست که حضرت ایشانرا طلبیده سرزنش نماید
 چند کس برای آوردن ایشان فرستاد که بهیچ مثنی تمام بایند چون آنها
 بدنت ایشان رسیدند بگردیدن جمال با جمال حضرت ایشان آنگاه
 کرید در گرفت خباثیه یک چند در کرید و بعد با اوست تمام التماس نمود
 که مخدوم ما شما را طلب میکند آنحضرت از راه مطلق همراه ایشان بکار ما فرستاد
 تشریف فرمودند در راه جووان غنا و هفتس بجای که رس برای آید
 فقر بسیار کرده بودند آمده بای بوس نمود و بیک مصفاای لغایت سخن چند
 درشت هم بایشان گفت بعد حضرت ایشان از انجام راحت فرمودند
 الهی هم روزی به جوان او جان بخت تسلیم کرد که امانات ایشان بسیار مستقیم
 اخصار اکنون جای آنست که کلام شریف ایشان درین نسخه بایم تا نا
 تمام و هدیه از کراماتش اگر کریم شمارد صد مصلحتش باید بکار آنکندم
 این نعمت دیدار ایدی و سعادت لغای سردی رزاق کریم بخش غنایت
 بنیایت و کرامت پید نهایت در باب مذکان خود در قسمت نامه لوح مکتوب
 مرقوم شده بوده جو افطریق و در باب ریحی رب العالمین است اما سعید قدیم و
 کریم خیر انرا قین امروز در عالم حیات بر رابطه قبولیت قلوب غاشقان سلطان
 و مقبولیت خمیر نیز و اصلاک رحمن ذی الانعام مربوط نموده است اگر در حدیث حال
 قدیم ذات عظیم ترا از درگاه رب العالمین بخواهند که الهی مرین طالب لغای رحم الران
 شده

رنای بکرم اله که بین را بترسند و اولادش در آن کرامت و عظمت، ملک العلام
 یکی از دستان حسن قدیم و حیا کردنی تبارک و تعالی ترا بقدرت و سماوات
 و لطف لایزال طریقه العین اصل مرام کومین در کامیاب مبادرت دارین کرامت
 و ترا از توجیان استناد که اصلا از هستی موجود و خود برستی از تمام دستان
 که رغبت بر تو مردی انظر از وجودی تویش کی دارد و برود در دنیا
 جل قدیم بطریقی میسر شود که زمام اختیار در ایله روزگار و شایسته است تمام
 بدست عاشقان آفرید کار لیل و نهار با بد و او و نسیب و بهایت را از دست
 از میان کیسویا بد نهاد و در سطح عشق جز نکور نکشند لاشرف و نسیان نکشند
 نکشند که عاشق صادق ز کشتن بگیرد مردار بود هر آنچه او نکشند اندام
 مرید بر تبه میت است دست را اختیار خود نیست هر چه عشاق از غار
 معمول نماید موجب نجات ناسل و مغول تواند شد مرید را خطیب بر طاعت و بند
 آنخل باید کرد تا بر او حقیر برسد و عیان و باسد اگر بعد این نکشند عابد نکشند
 نکشود باشد هر دو کمران و مرد و در طریق حضرت آرا اند اصول بیان و حال آفرینم
 و شراب ذوق از جام دل در جرم وصال کریم نکشند و مرشد طریق با در جرم
 سعید را از محبت خود بهره وافر نکشند بعد از ارباب در ایت عشق ای بر بیست
 محبت پر و شکر صفا پذیرد هر زمان در هر زمان مرشد مشایخ آنکه در آن کرد
 ملک مشرق در یار مرید رو و بهما نجا بلا حجاب دیده میشود چون چنین خواهر
 عشق و محبت در سلک بودت نشسته میکرد و آن زمان صبح از روز و نیز در راه
 دراز مشاهده آفرید با برکناف و اطراف آسمان قلوب عاشقان آله سبحان
 مهین کیر و عظمت لیا یله خلاق مجرد طلوع آفتاب آفتاب کریم و باب رسیدن

پذیرد و آنچه بعلیه محبت غیر و غیرت مشهور بود با برتفاع شفاعت میارم و چون
 سادات و ارضیات ابواب بسیار بر زمینگان میکشاید نگاه جان قسیم
 از پس پرده صفات کریم به عاشقان که رحیم نقاب نامد مشتاقان
 را از خود تمام رباید چشم دل چون باز شد محسوس را در خوشی و بر عیب
 گشت چون بیدار شد چشم حجاب ای عزیز عشق و محبت بر طریقت برود
 بعشق در گاه قدیم و دوریم میرساند المجار قسطه و احتیقه ایچین در اول
 انوار تجلیات محبوبه ریخته دریافت وصال جمال مطلوبت میاید که در طلب
 معبود قدیم دست از جان بشوید و از هیچ ترس ادبانی و مہنگات جسیلا السلام
 در کل الوجوه خوف و انحراف را بخود راه ندهد القلام این رفقه نوشت که
 نوشته من بدان عارفان خدا صد بار که بخیشان نزد خدا آیند
 ابوالاسرار حضرت اسرار دان می بخار که روزی در دریای وحدت خویش
 دیده شد که لاجور میا شد بخوابت در شهوار در در آمد تا در کجانه را بست
 الغرض اگر آنحضرت اسرار دان را معاینه صرف ذات محبت که یک طنت بی
 عیان بلا حجاب است باشد ایاتی رود که دیده شود القلام چون تو حجاب
 نقاب خود پرستی ندوید که در تحقیقه سدره مطالبه اصلی از خود دوری
 سعادت عشق جمیل علی الاطلاق نصیب شود هر چه هست در جنب عشق
 عظیم و تقابل محبت آفرید کار رحیم خوبی از در ضعیف صد حیف که کو هر
 رود پس ازین فرصت ادراک آن نشود چنانکه بزرگان دین و مفسران صاحب
 فرموده اند وقت از دست رفته دست بر زکمان حسیه قابل شود
 غیرت آن کوه هر عمر در بهماناید وقت خوش چون رود باز آید

حاصل عمر در تحصیل عشق جمیل کریم و محبت تباری قدیم هر چه بود است
 در از مضائق تعلقات حبیبی و خطابتی بود و او را هم نباید بر این ادوات در
 قدم بهت در عالم عرفان و عشق شریک و شریک در آن نرم و مانند و در آسب
 حاصلی عمر چنین پس که اسیری علم او دل را بی بند و بار می نمود چه نام آن
 فطاک و نژادش اراضی و زنده فرمان و در آن همان کم کم و خجسته است
 و در عاقبه الامر همین که هر چه بسیار عمر عزیز از وقت نشان برده تا به
 دولت دنیای گذران از دست ایشان برآمد پس نزد عقل و در نشان این
 صحبت را نشانند به دل چه می بینی یا بدنیای دنی چون از راه دور
 حاصل از دنیا چه باشد ای زمین نه کز کرباس که کز از زنجیر می باشد و در
 مثال قیصره بگذرانوی چون که در جاده و بره اما اسرا کیم را یاد که مان در آن
 جهان بر یاد کیر فردای قیامت که در بازار برین حقایق و جز اسرا نیک است
 مردم اهل دنیا در عرسات از دادن حساب حیران و اهل آن مرتبه در رفتار
 درجات حضرت رحمن و عاشقان و عازبانان و جمیل و صلوات بر سقا و اهل
 در مشاهدت دیدار شرف آن روز که غوغای قیامت خبر از عاشقان و
 تا نشانگرند کلام مخرج نظام ایشان زیاده از حد و مصلوب می شود بسیار از
 داشته باشی از کلمات مسالیه بخود اعلیٰ بعد از آن ذکر احوال آن قبول
 حضرت خلاق و واقف مراتب تعقید و اطلاق عاشق اقای حال تویم عقرب
 غریب بجا مشاهدت حضرت شیخ محمد فاضل ارشاد نیایی و ام تقابله و اول
 رضاده مجدد سبک بود و نه سالک مجدد سبک زینت بر نشان غلام
 بود خندانکه از نا و رات معلوم میشد که ایشان مجدد سبک مطلق نشدند
 عشق بر نشان با فخر اعلامی نیز بود و در بعضی اوقات کار را مجدد زبانه مهم

ظاهر میشد اما اکثر عمر بوجبه آن مبالغه مالا مال عشق باهنگام نموده و قیامندگی بود
 بودند تا دم آخر سولد شریف ایشان در پیدرسو پور متصل فرزند با وجود کبریه
 که در راه ملتان می آید مقرر است بدو والد ایشان شیخ عبدالصالح نام ولی برود
 بیکر میجا دم با برکات و بر زمینش بود و بر کتیبه چنانچه ارکشف ایشان کتبت
 اینها جز هم ستفید شده و والده ایشان برالعبه زمان و میریم مکان بود تمام
 کنج عبادت تنها صرف کرده و پوریا را بر سر خود دوام میدهد و در چشم
 ما محرم و عصمت الهی محفوظ بود و در چنانچه روزی در ذی نجانه ایشان آمد و ایشان
 بتلاوت مشغول بودند بجز و آمدن در خانه ایشان در زمانها شد و ظاهر
 در بیداری و ریاست برکنه مذکور برادران ایشان قوم ری میفرستند
 احوال و در مدت عمر با نیروده سال در لاهور برای کسب علم و بی آمده پیش رسید
 که مرد صاحب کمال بود و در لاهور شهرت بسیار داشت و مسجد مبارک ایلربلب
 در ایامی راوی بر راج کلمات واقع است و انچه دیگر کسب علوم کردند و در طلب
 عشق حق مدام جوین و کریان بودند مقتضای من طلب رسید
 بنذیکت و نیم اند شرف شدند محافل بعد از آن مدت هفت سال در خرابها
 در برستانهای لاهور بر قدم تجرد و کم نامی که رانند در خلق کمال تقطاع کردند
 خدمت و در قریه چک باوجان که متصل برکنه با طراست اقامت داشتند
 و چند مدت در صد کهره بودند بعد به موجب تقاضای سخت بدر زنگوار
 خود زویج کردند لیکن اولاد نشد و چند کتاب تالیف هم دارند مسیر بومیان
 و راحت الوصلین پیدا اختیار نامه و نسبت الرویه و قصه ملاقات کاتب
 احواف بخیاب ایشان چنانست که در عمر سیزده یا چهار سال در قریه

صدکهره هزار تبرک حضرت شیخ میر غوث مذکور علیہ الرحمہ و ابایم غریب و کاتب
سیر آمد چون ابایم طغولیت بود و بخدمت ایشان اخلاص پیدا شد
اعتقاد هرگاه که سن شناسی آمد و شوق دیدن فقر اغالب شد و کتب غیر
مطالعه در آمد و در ایشان آثار کمال معاینه افتاد و عسبت ملاقات ایشان
استیلا گرفت اکثر و صدکهره ملازمت میسر می آمد و گاه گاه بی اشتیاق
تذلیف بلاهت برای ملاقات این حقیر میفرمودند اکثر اوقات در مسجد
وجود ماکره در میان می آمد ایشان قائل تزییه و معرانی داشتند و برودند
بنده قائل اتحاد و وحدت وجود بود و بصیر اوقات سخن بنده غالب آمد
میفرمودند اگر نصیب شماست از بقول مستدیان اهل سواد خواهم بود
بعد از انقضای مدت سه چار سال پس از مذاکره ای بی شمار سخن ایشان
در دل جا کرد و از مغالطه وحدت وجود بر آمد آنگاه بحر شرح سواد هم میفرمودند
گفتید فرمودند که شما را هم مناسب نیست که بی اذن بزرگان فرمودند
این امر نماید و ما را هم طاقت نیست که بی اذن بزرگان شما دست انداز
بعد از چند مدت بنده قلبه کاهی را در خواب دید که در مسجد میفرمودند
نماز یکبار بند و هم داخل نماز است و از شما و بنایابی امام اندک فرمودند
مقابله روضه اجداد شده دست بند و دست از شما و بنایابی میفرمودند
بعد از چند روز از شما و بنایابی میفرمودند که این حقیر فرمودند که این
شده بعد از آنجا اشارت بود کردند که ایمان بر تزییه ذات با بر تزییه ذات
بنایابی و بنایابی بعد از بدینا معیت و خلق در میان نیامد و ذکر شغل و ذکر
و تعریف هیچ نمیفرمودند و در کباب و در شهاب از روزمان سنی و کاتبی و کاتبی

ملاقات انکار نبرد و بار اسم اول چهل اسم خواندن لا یرودی و میدن بود
 ۱۱۹ راقب صحبت ایشان نعمت و کرم و شکر و بعین و عورات و لغزید از غفران بنیاد
 ملاقاتی که برید قیلد کای بود نصیب شده بود و چنانچه در احوال منشا را به ما بود
 در حقیقه سیر و شکر فقیرند یا حضرت شیخ محمد غوثی علیه السلام کور است و این سخن
 بنده اند اکنون جای است که بعین از کلام و کرامت ارشاد بنیاد بیان نموده
 میشود و در کلام اگر طالب بود وصل مطلوب یک لحظه آرام گیرد و صبر کند تا وقت
 است چرا که صبر در دل عاشق نه آب در زغال و اگر صبر کند بر شکر که در طلب از
 سبب عشق بود وقوع این صابر باید بود در ذوق صابر باید بود بعین که نیک خاکی
 می باشد آری در حقیقه همین طور است اما عاشقان که محض برای طالبان را در اول
 آورده اند آنها را باید قرار گرفت العاقبت کینه انشاده اگرند احوال
 که در رخ را عذاب کند در سینه که کینه سوخته آتش بار آمد انورده التي تطلع عذاب
 و در رخ را بسیارند الهنق عذاب الا کبر و ما را بحرق ما سوی الهنق است
 طالب را باید که ملاحظه کند اگر اخلط خلق حال او را زبان ندارد و با بود و
 خلق صاحب حال او باشد که برزد فصر و الی الله فرمودند اگر سالک میاند
 باشد اولی است که برای طعام خود با آنها تخلیف نه نماید که جلان چیز را به برید
 آنچه آنها از وجه عطلان بخته باریند بخورد و شکر نماید و از خوردن و پوشیدن باید
 نماید و اگر کسی بخواهد طلب ما سوی الله رجوع نماید و در دل خود در آوردن
 بهمت خواهی نیست و حیرت خواهی است و الفت حقیق با و کنی اما در کلام ظاهر
 زنجیر دل او را کنی فرمودند گفته در پیش صورت را متعجب نشانی چرا که اگر
 کسان تا کرامات و خوارق بدل آوردن و با اینا ملققت نبودن سرج کباب
 228

فرمودند و در حق مجازیم هم فریب و کارگزار است برین که بر او نماندست
 در طویل بدست عیب که در آنکام امام از عشق حاصل نکند و فاما ما را می دانستند
 بود و همه عشوق عاشوق این بهشتی و فاما از لذت داشت و سوا این که از عشوق
 در چشم عشوق کارش و دیگر نماند و نیز عشوق را در فرشت تمام نماند
 و در آن مفضل فرود با در نشیند و عام اسلام و با فاما عشوق بود و تمام عشوق
 بر عاشوق سلطان عالی کاه می نمود و اینک معظمین عظمی است بر آنکه عشوق
 افعال شمع عشوق را در کس نشنود تا سبب خسارت عظیم عشوق از او من
 و دست ریاضی خود را با دست و پای او سر کند و کلمه بیان عشوق را
 و این چشم عبرت کارش و دیگر نماند تا این عشوق را در دست و در آن
 کبیره است و نیز خبر روی عشوق در خوشای و دیگر او نماند و در آن
 محنان کراهت تیرهی است و سوسه را میساج و کار و فاما عشوق را در آن
 جنانچه قلب بی بی از برون خود مرد عشوق را در محنان اطلال و جوان
 که حسن برده ای که با جنب غسل است و دیگر در و حال جوان و عشوق را در آن
 کیمیا ساختند و نیز همین از خطره اکثر قلب عشوق و عشوق را در آن
 غم عشوق بیاید که او را در دل فساد برده و عشوق را در آن
 کباب است و اکثر معجزات عشوق را در آن عشوق را در آن
 مرد و زن آشنایی و کامل آنکه است که حسن از راه جفا میساج
 و کلمه روی بسیند فطرد که در از راه بدی که در این بر او سوسه است
 چون عشوق را در بر توجه اعتبار و او را که با او پیوسته است و اگر حال
 اینست که بر تو دعوت عشوق است از چنانچه است که در این عشوق را در آن

و اگر در حق اقسام و لیسیم عذاب الیم فرمودند ساکن را باید که از قارب
 و آشنا با این عالم هستی موجوده با کمال خلوت نماید و چنان فراموش کند که
 در دل نبوده اند اگر خطر حق الدین یا صله جسم بدل باید بین آنرا از انکس
 و اولاد کم فتنه و یوم لیل المراد من اخیر و امر و اینست که در رویدار و شناخت
 هر که مانع صراط مستقیم باشد در کفر است مثلا اگر ما در رویدار منع کنند از
 مخوان گفته آنها را اعتبار نیست تا ما اینقدر میباید که اگر در وقت تفرید و تجرد
 با جان و مروت ازینها بکشد عاقبت جدایی است این ره نمایی است
 فرمودند که اگر هنگام ذکر یا فکر خطر از خطرات دینی بآید یا در
 حسید ملاحظه نماید اگر ماندک جهد دفع شود بهتر و الا نه بحد تمام دور باید کرد
 چرا که وقتی که خطر در دست است از ذکر غافلست برین عمل باید نمود دل
 خانه خد است در و کرد یا حسنم باریب سبب چه بود که تجانه حرم
 فرمودند که آن هنگام که در دل ساکن خطر معاصی می آید خوف
 خدا در علم او موجود است با نیت پس درین هنگام دو علم با خود مقابل
 یکی غلبه معاصی و دوم خوف خدا پس اگر علم ارتکاب معاصی غالب شد
 معاصی است و اگر علم خوف خدا غالب شد با حی است و در احد از این
 مغلوب است محبت خاص مطلوبست جایی که محبت خاص است علم
 مجزوب جاز نیت کناه از دلی میشود و از اولاد و لذتی نیت سیات الابرار
 غیر من جنات المقربین کلام ذوی الاحرام حضرت ارشاد نباهی بسیار
 من انحصار کرد و حق باشد کتاب و صالحیه و راحت الوصلین و بی اختیارا

و مثبت اروتی در این باره که گفته اهدا می توانند تا آنجا که در این باره
 که در زمانی گذری با یک انسان طرف جناب افتاد و در مورد فیزیکی آن
 چون طلب جلال با نجان ایشان دیدند از همان نشاء و انوار آن زمان
 نمودند و شفاد و مطیع کشند الفقیر صاحب مورد اراد و شاک و گفت
 که شما از اینجا بروید و اگر نه برست ما مار می شمارم چون آن
 دعوتی ما را آن را برکاشست تا مدی که از تحت و فوق و چیزی را
 هجوم ما را آن در رسید ناگاه چوبی از غیب پدید آمد و آن را آن
 راکشت و آن فقیر هم برد با در و کتان هر که در آنجا و برافتاد
 که در صد کبره روزی حضرت ایشان بکنی پیش رسید بسیار
 تشریف فرمودند اما در می چند میخوانند ایشان از معجز بر رسیدند شایم
 عبرت گاهی از دیدن این نوع استقامتی همین وحدت و میل
 جواب داد که من این کلام را نمی فهم حضرت فرمود که تو هم داخل
 بعد از آن یک و دو روز آن علم از دار فنا بدار بقا رفت کرد و در
 که این فقیر روزی خدمت ایشان در صد کبره رفت و در آنجا خبر جاری
 والد دینی فقیر رسیدند و آن حضرت سلامی گویا غم عیال و
 کردیم در راه برای چیزی خوردن فرود آمد و بودیم که به بند و در
 زود برسید که چند نفوس مایه و والد خود امید ایست بوجوب امر
 به تمام خدمت والد رسیدیم دیدم که بر اقبی چند نفوس احد از
 فقیر از بدن مغفون بودند آخرش جان بخت تسلیم کرد و در زمان

حصار لاهور باهند و سپری سری دیشتم روزی ایشان فرمودند که شما
 پیش آن شخص بروید که از طغیان یاران دیوارهای افسد چون اثر
 نشان یاران بود ازین سبب در اول نشکی دیشتم که کلام ایشان از کلام عالم
 است بعد از دوسه روز چنان استیلا می یابان عالم را در گرفت که در یاد روزی
 آمد و چندین دیهات غرق شدند و دیوارهای شهر اکثر از بافتادند و چندین
 عالم در تله دیوارها مردند و میگویند که این یاران از ملکان تا بکاله و در کبریا
 محیط بود که در ابتدای اعتقاد روزی خدمت ایشان نشسته بودم که در
 خطر خطر کرد که در جناب ایشان و قمر اعتقاد ثابت کنم که جبری خوارق باشد
 مثل شیری از همین جا از غیب پیدا شود یا درختی برود و در همین بودم که رنگ
 سبک ایشان متغیر شد و در غضب آمده از راه کشف چنان فرمودند که از
 بهمان بر رویها و مسجد با مسرورانند فقر استخوانند که سبک پیدا کنند
 مثل بازگیران بروید چنان قدر اند خدا را صرف میجویند چنان جلالت در آن
 وقت در قیام آنحضرت مشهور شد که تا قیامت ترس آن باقیست و آن
 زمان چنان اعتقاد در جناب ایشان مستحکم شد که در ظاهر و نه باطن تا
 کشف و کرامت نطلبیدم و مطلب ابرم خود را حجت و جو نمودم و بعد از آن
 روی مکسی بینی اگر بر آب روی حسی بینی این همه نیم جوینی ارزد دل به
 تا کسی بینی روزی فقیر خدمت حضرت نشسته بود از شمع سخی
 بسیار فرمودند و نصیضای خواطر و سیمه در دلم گذاشت که فقیر را با چندین خدمت
 چه کار مجبور و در و خطر و طرف فقیر دیده فرمودند و با شوکت و ابکی بعد دلم

ہر اسان شدہ مستغفار نمودم و وہم دفع شد روزی بخدشت حضرت
 بنامہ جانی نام فقیری کہ شمیم الفقیر لطیفی استہذا بخدشت آنحضرت گفت
 کہ از اندرون سببیتی کفہ فرستادہ اند کہ شاہ محمد فاضل اور اکبر اہمیکند
 ایشان فرمودند کہ تو سببای دروغ خود میرسی بعد از دو سہ روز آن کا
 از پام چوہ خود بر زمین افتاد و کمر او شکستہ شد و تاملت در عذاب الہی
 ماند چون از کردہ خود پشیمان شد و توبہ نمود و رو داد دفع کشتہ شد
 روزی بخدشت آنحضرت حاضر بودم کہ در اول روز کسالت
 بعد وصول ریاضت چہ فائدہ پیدا ہووے و وہم دفع ہووے و درین روز
 کہ ہر چند صیقل زیادہ ہووے روزی کتبہ شدہ آنحضرت
 حاضر بودم در آرزو سہ ما سخت بود فرمودند کہ در میان آن سہ ما سہ
 کہ اکثر خلق بعلت آن خواہند مرد همچنان در انسال ہر سال ہر سال
 کہ اکثر خلق مرد و تا حدی ہرک عام افتاد کہ برای سوختن مرد طایفہ
 ہم نمی رسیدہ روزی در شہر ہمدان آبا و یک سہ ہای ہر سال
 تو کینتہ کہ خدا را بنامید آنحضرت فرمودند کہ خدا را بنامید ہر چند کہ
 ہنر آمدند او کاوش سیکر ناگاہ از برودہ شیبہ ہر روز ہر سال ہر سال
 و بیفتاد چند آن ہفتہ در ہمدان ہنر شد کہ تریب ہر روز ہر سید از ہمدان
 ہر سید آمدند بخدشت آنحضرت ہر روز ہر سید از ہمدان
 دست بدعا برواشتہ فائدہ خیر خواہند ہر ان ساکت ہر روز ہر سید
 خرد تا سب کنت ہر سید از ہمدان ہر سید از ہمدان

پریشان و بی حال آمد و هر چه گفت که فرزند و پسر بر آن نماند و او را سطره نهاد
 و سوطه در میان آورد هر چه که گفتند فرمود که زنده کردن کار نیست
 بهشتا شرم بند و ضعیف است بسیار هوشنا آن فرزند خود را دید و حال بد و بی حال
 که شکار دست خدا را دید که هر چه هست که با او در ایشان فرمود که در جهنم بود
 قطب را نماند و او را در پاسیه و علقه میدید از ظاهرش نشد و از قطب طلب
 کن موجب امر عالی و شکر خسته و بی حال که ایشان از بوده بود زمان بزرگ
 را دریافت از و طلب مطلب مقال خود نمود آن قطب گفت برو
 کار تو از همان بهتر که مرانسان داده است ان شاء الله خواه گرفت چون او را
 درست بود گفتن آن قطب مر از از زاده و خستاد خستید آمده بود دست و آن خست
 همان ایام سدابته و کریم و زاری گفتن گرفت آن خست قبله کار فرود که در آن
 جرات میت که اشیای اسوات بگفتند و در کلام بحب بود منزل است از آن
 چهل شب از روز بر سر قبر خود بخوان و آنچه نشد ان شاء الله که با او موجب است
 دعوت سوره نزل که فرموده بود در وقت بر سر قبر خود خواند
 بعد از چند روز شبی رسید از غیب آمده طلب آن خست بر روی ایام
 زد و گفت که ما بتمای جنت چندان مخطوبیم که در آنجا اجناس بود
 چنانچه بر دست خود گیر و اگر با آنجا آمدی و جبری خواندی از جان ما
 در آن شب آن ملاک تا تاس خوردن با نام بسود کردن غدا بسود
 آنده حقیقه حال نجای سوره شد آنست فرمودند که در محبت خدا اگر بخند
 سه سوره ای بجای بر سیدی این هر دوین نهی است که از آنجا آرسی با

یکدم بنشیند آن را در کوی دوست ببرد و در وقت خواب
 در شکم حضرت ایشان آواز دهد تا نماز شب تمام شود و در آن
 درم دل مسکینند که با شکران در این شبها صفت و سوره را در آن شبها
 از زانی فرود آرد از زایدی که کرده و هر که التماس کند که چشم را در آن
 راجع باین کتاب بنویسد و در آن که این در راه دوستی و محبت است
 بر بی نیت روزی که ستاخی کرده و بی نیت با حق تعالی در آن شبها
 که اگر حکم شود خون رگی که متصل انگشت خرد و دست چپ را در آن شبها
 وضعت شود فرمودند اول خون در من مانده است و در آن شبها
 قدری باید چون طبع شد به شکر و در آن شبها در آن شبها
 این آیه که می خواند و ما اذقیم سن العلم الا فلیک یا اراذل و اراذل
 و مدت یکماه در لایسور شریف ارتزاقی داشتند و در آن شبها
 طرف خانه خود را می شدند و این فقیر نیز سر کتاب سعادت
 در منزل دوم در آن شبها نوشتند و قایم فقر و غنا و در آن شبها
 کرده اند چون قایم وقت صبح بر می سلام حضرت را که فقیر است
 در شب خواب و دیدن همان طور شد و فی است و در آن شبها
 چون فقیر را طرفی کار بود و من آن طرفی فقر و غنا و در آن شبها
 خانه شریف فرمودند و آنجا رسیدند و در وقت زیاد و در آن شبها
 هم مروان الحقیب را طلبیدند از آن فقر فرمودند که در آن شبها
 غنای کرد و قایم بر آن مردمان میفریم چون روزی که شکر است

میکنند

رسیدند که امروز بیست و هفت روز است که در آن گفتند آن کی فرمودند
 که والد او بر آن کذب و طلبی که در آن روز میفرمودند و گفتند
 کردند بعد از حاقطی بود که کن بود از او را طلبیدند چون حاضر آمد
 فرمودند که آنچه گفتی من میستند بسیار بد و دشوار و در یک یک
 میفرستند و باز میگردند و در یک یک میفرستند و در یک یک میفرستند
 میگردند چون از این فارغ شدند او را در خود طلبیدند از آن او را
 آمدند تعالی در روزی نام بقا میرزا علی و والد و مسلم و عبد نام
 در روز نامه و چند آیات قرآنی از شان بر او آوردند و خواندند او را
 که عهد نامه در میان محمد و در آن نوشتن من خواهم است و این است
 آیات و اسما را بخوان که در هر یک همگی در کلامی من خواهم است
 در آن که بخشش و در آن است از دنیا میماندیم و در آن است از دنیا
 در آن من خواهم است و در آن است از دنیا میماندیم و در آن است از دنیا
 فرمودند و خود و تنها در حرم ماندند چون نماز و در آن است از دنیا
 بر چهار یا بی او را نمودند از آن ضعف که بنی حاکم شده بود و
 مغرب درآمد و وصف حضرت ایشان بحالت بود و نماز مغرب
 با شریک حضور جماعه مسلمانان او را می نمودند بعد از وقت
 غایب آمد که وقت نیز و یک رسید و از این سبب بر او فرمودند

طرف پاور آمد و استاده شد و قرآن خواند که آغاز نمود فرمود و در کتب
 اوبی میشود میرا بالین آمد و بخواستید برادر ^{لیند} نشست و قرآن خواند
 شروع نمود و گفت لیسید محتبی چه خواهم گفت فرمود و از آنکه بعد از
 ایشان خواستند که بپهلوی بگردانند هر دو مان گفتند که ما هم بدو کنیم فرمودند
 نه ما خود خواهیم گردانید چون پهلوی را خواستند که بگردانند و در بار از زبان
 ترجمه الرحمان الله برادر عالم علوی ^{تلمت} افتاد الله و الله
 را چون از زبان ایشان الله الله برادر چراغ خوانند که بگردد باشد
 و الله اعلم و درین چهره بود و در حال ایشان شب بعد از وقت خواب
 دریم ماه محرم الحرام سخته بگزار فرمودند و بعد از آنکه از خواب
 بیدار آمدند آنها را رسیدند که بچشمی او غمیدار است و خواب
 داشتند که وقت جواب سوال منکر و فکر در آن وقت خواب
 از این سبب جواب سوال آنها را نوشته بودم و در آن وقت
 بگذر شد بعد از دویم روز از وصال این بیکدیگر بجز بقیه که
 بجز سر داشتند تا ما حیف که در خاک نشدی عابج شده زنده ما
 زورری تو در دویم چهره لاق بودم که بر سر من با بر محبت
 جان فقیر آنجا رسید و بختش و آمد و وقت مزب بر او
 یعنی و ما و متعلقان ایشان آوردند تا که سر بر او نهادند
 جواب دریم چون در سوره از سیر سر نهادند از تنه او نوشتند
 آواز کاغذ نمودند شرحی بر او و دیدم بدست خود آن را بگشاید فقر است
 این الفاظ که بر سلامت آنچه معلوم بود و مشهور شد باقی بقیه غیر است

حقیقت است و الله اعلم کی نوشته اند تا حال آن روزه عزربان ما شب
 طرف قبر نیز گواشان برای فاتحه می آوریم که بوی طایب از قبر برآید
 استقبال بنده نمود و تمام و باغ ایستاد و سخت در میان شب یک
 خادم ایشان نیز بعد از شب برآمد که شست و او نیز بوی طایب
 نهای آورد تا در کبریا استوار و بوی شمیم و قتل از رحمت
 لیکال انکس کار برآید و میفرمودند که طایبها که عمر بیاورد اول شب
 برسد بی اختیار گشتن گشتن می بود نزدیک و در وقت نیست
 در روزی است اینها خارج نداشت که حقیقت عالمی است که بعد
 رحمت دریم سوال جامی مشهور است که گشتن در یار بود
 در روزی گشتن بود چون آب دریا طایبان کرد چنانچه
 خود غرقا قبر منقوش شد ازین سبب از آنجا نماند
 مبارک گشتن در لاهور میروند و در وقت از آنجا که در
 طرف شمال است مقبره نموده شد و وقت که قبر گشتن
 گندیدیم تا در لاهور تا بوقت بیایم دیدیم که قبر گشتن از آنجا بود
 در همه جای خلوت استخوان بر این خاک گور بودند که گاو و گاو
 و هر دو چشم خالی از خاک بودند که با که باب شسته استخوان
 با وجود آنکه تمام خاک قبر بر تمام افکاره بود چون نقش
 میازیک بر او در بر تابوت نهادیم و وقت شب در آنجا
 نیم شب دو در پیشی باب الین حاضر و بیدار بودند که در آنجا

اینها

او از بهر دور و دوری آن مذکور شد است که کسی جانور جنبه از است و در وقت
 که در دنیا میزند بیافتد منتهی آن وقت که رسد که هر چه در قسم آن است از آن
 که این است است همان وجه در منازل او از است تا بوقت ظاهر شد و وقت
 هم شب و وقت فرود آمدن او در آنجا و از می آید چون آنرا منزل در
 میکنند که منزل را بهر است است و وقت آنجا یا در وقت آنجا
 فقیر بر است تا بوقت نشان آن در وقت آنجا یا در وقت آنجا
 که در زمان گفت حکمی که با به عالم آنجا یا در وقت آنجا
 تبصره نشان حقیر بر است آنجا که در وقت آنجا یا در وقت آنجا
 است در دنیا بهر دور و دوری آن بسیار بر است و در وقت آنجا
 تا وقت رفتن آنجا از است و در وقت آنجا یا در وقت آنجا
 تمام وقت که گذشت و است که با یا بهر است که با یا بهر است
 در این جهان و از می که در وقت آنجا یا در وقت آنجا
 در چون از این عالم بر و از می جای قبر من ته پای ایشان سازگی و ایشان
 آنجا می و چون در من کنی در زمره ایشان بر آنجا می حرمت و از است
 صفات خود و حرمت ایشان و خود و خصوصاً طفیل حضرت محمد صلی الله علیه
 علیه و آله و سلم و حرمت اولیاء خود و خصوصاً طفیل حضرت سید القادر
 پس این می از این الحسینی الحسینی الجلیلی رضی الله تعالی عنهما
 و که از آن در دنیا فی حضرت ایشان آن بیچاره و از می فراتر از عادت آن
 جمال قدیم را عاشق و آن از همه فایقان فایقان و از همه خواجه لایق است
 محمد صاوق رحمت الله علیه مولد شریف ایشان میله بهمان که در منزل
 ضعیفتر است از آنجا بعد از او شایسته برای طلب نام دینی در

در قریب او نشانی بود که سبب علم ظاهر می نمود و از هم سرافراز بود
 سبقت نمود و بدین جهت که همه عالمات آن در این امور فتوی شریفان
 ایشان آن فتوی نمودند و روزی آن عالمی علیه بقدری که در دست راست او
 و او حراف همی بود و مرصوف بود و از آن بخدمت بندگی
 حضرت شاه ابدالاسلام از توصل نمود و چنانچه بالا شمت یا قته در آن
 کون بخدمت و پیشی کرده از خلق جدا شد و در صحرای دولت نشست
 و اکثر بالای درختها می نشستند تا بجهت کتاب نماید و غل و درخت
 و اکثر اوقات از غایت شوق این بیت می خوانند
 هر کجا می است میرود هر که در شکلی می است تمام غم و غم
 در تنهایی صرف نمودند و اکثر در وقت کلام همیشه می خوانند
 ایشان ظاهر تا بحال سال رسیده و سبب و قاتان شده
 شبی از شبها و در مقام خود از بالای درخت ایضا
 فرود آمده بودند بعد فراغ حاجت مارسیه پشت ای این
 گزید یک روز زنده بودند و درین روز و الم محبت در حاصل
 شده بود و این ای بانک فی که برای عیادت می آمدند می نمودند
 شما مار بعد که مرده نمیدانید پشت باکی است آنجا
 طبیعه اند و ما می که بازی گاه است این جهان و آن جهان وقت
 240

رحلت کلمه شهادت خوانند و در حال شور و غم در سینه یکدیگر مشتاقانه
 شهر صفر تا آخر نیت و بیچشم آنرا شنب یکشنبه رفته است علیهم السلام
 در مقام عاشقین متصل فریداد که جای سکونت ایشان بود
 هست جای پر قفس زبیر نگاه است از محمد قائم در پیشگاه
 یک و بیست و نهم یه جا و در جمیع نیت داشت او را اولاد همیشه داشته
 اندیزترین نیت و آن در بیست و نهم نیت بسیار علاج و فکر میکرد و فایده
 نداشت روزی خدمت حاکم جویانده الماح کرد و رفته بود در آن
 حاکم بنیو فرمودند که باران خانه خود بر زمین خود را سخن نما و از این
 اعتقاد بعد از نیت حاکم جویان خانه خود در ایشان بنیو نیت
 دیدند و از آنجا برآمده در مقام خود رسید و نیت نیت و زبان نیت
 حامله شد و بعد از تقاضای نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت
 قائم در پیشگاه روزی حاکم جویان در میان دریا نیت نیت نیت نیت
 سو و در جوی عظیم دیدند سر و از کوه در دریا فرو رفتند و یک
 باز نمودار شدند همراه ایشان باب تر بود سوانی علاقه داشت
 با وجود آنکه اول از طرف سر فرورفته بودند از محمد قائم
 در پیشگاه حاکم جویان در ایام حیات معشوق بود و نام چو نیت
 وصال کردند و حاضر نبود بعد چند روز نیت نیت نیت نیت نیت
 بر خود مجید تحت اقدام نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت نیت
 پیران کرده و در همان جایی است و ایشان را چند کتب
 تصنیف است از آن جمله کتاب توفیق الهی و توفیق کتاب عباسی

مضمون است بعضی آیات اور انوشتم بقبر کا و تمنا فی اللہ تعالیٰ
 اور ^{ایات} ^{حجرت} ^{بنام} معلم شدم مبتدی کہ خاک و لطفش بود ہستی
 بین آنکہ از محض تعلیم او کف خاک در ماند و بی راز و یقین سمجھتہ
 ملائک شدہ ہم از عزت و خلایق شدہ مقدر کہ تقدیر شانوز
 یک جا کین کرد یک جا فرو و یکی را تو کر کے پیو یکی رند محی کے
 کی شہید و یک ششقی کے شہ شریو کی متقی
 مگر کہ جوان کرم سا کر و در بقا بر نیک و بد باز کر
 ہمین جان کہ او کو ہر استی بہا کند الفان مور و نق و عطا
 شہ از تاج علم آردی سہ بلند و توفیق عاقلش نمودار چند
 حکم تکلم نہاوش بیروسی زبان کند تا مانی و قالیق بیات
 مقصد کہ خیر عظمت پاک و کر وہ کے ایچ اور اک اور
 بیرون میتوان گفتہ اور آتہ چند نہ پیش تو ان خواند فی تم بلند
 پس و پیش و پست و ہمتشدم مگر میرا است و اللہ ازین
 نہ زن با شد اور نہ فرزند ہم نہ بجاییش کہ بقولہ حقور سنم
 مقدم کہ اصل و وجود آمدہ نہ جزو شدہ ہمہ و وجود آمدہ
 چو مرگ عاقبت جلا قیامت شدم کل فانی و او باقی است
 چو از اصل سہیزند فرورع کند باز ہر شے باصلت

و در وقتی که مالک به چشم...

هم از دنیا در سل فوجی نام هم از جنات است پیر...

هم اجناس مخلوق برتره هزار همین از نازل بر آسمان...

خداوند و رب هم و صبور بود مال او شست و پند...

گشته آفریدند افلاک را دانند و شنید جمله و شنید...

نه تویش تا بنیادیت هر ماه خراجه ای عالم هر پیر است...

نه مهر خشن جمله بد است بود و شکر آید بر سر...

الرحیم عجم است و شکر و هم ملوکمان کسب نماند و...

چیز خفاک بهشت کسری و یک هر آنکه که از بیم است...

چیز خوار می که از هر دو عالم نید تا و صاف و خلاق...

که یک و او یک را یکی بدقت بار فانی سر بر...

بسی خطه کفار و در و در نشو نه خا و در...

کل شش با هم یک و نیز آن بیری در خشن زمین...

بشاعت رضا ختم صوفی نمود شوی و در...

از آن که در شب این سخن اختیار از آن که...

بیا و صافی و عالی است و جوان غیر آن...

چو صادق میرزم کوشش ^{مداوة} کلام و ملاحظه جوی بسیار و مطلب من اقتصار

احوال مرید ثالث حضرت شاه ابوالاسرار ^{ان} از خلق بعید ^{بالاتر}

قرینه و آن صاحب کامل یقین و آن عشق کزین و آن ذات من جلاست ^{اطلاعات}

مرد شریف او در دیار عرب است و والد ایشان رئیس بود و منور بود

سبب ریش و باغیت و رقیب داشت شاه جهان آباد ^{ایشان} بود

در قید مروا ^{ایشان} بسبب از قید خلاص یافتند چند ایه همراه داشت

آن و ایه ملا حیدر از آنجا ^{شاه} طرف ملک پنجاب آورده منور کی نموده ^{شاه}

میکردند چون جوان شدند آن و ایه نیز مروا ^{شاه} ایشان بشرف اسلام ^{شاه}

در کسب علم و عینی مشغول شدند قدری که کافی باشد خوانند ^{شاه}

مکتب نموده عیان ^{شاه} کلام و کتابها میخواندند و درین اثنا ^{شاه}

و با شوق غیا ^{شاه} بهادی پنجابی میخوانند و بقول آن ^{شاه}

کلازی میگردند بعد از ایام خدمت حضرت شاه ^{شاه}

نموده مرید شدند چنانچه با کلاز رفتند بعد از اوت ^{شاه}

غالب آمد بعد از ایام خدمت ایشان ^{شاه}

بعد از رجوع حج در مقام صحرا ^{شاه} آرام گرفته ^{شاه} بیاضا ^{شاه} نشاء ^{شاه} مراض ^{شاه} تنهای ^{شاه} و غزل ^{شاه}

در صحرای تنکار ما چنان که دیده است در پنجاب ^{شاه} میباشند و اینها ^{شاه}

و از آنجمله میان عنایت ساکن لاهور در محله لنگر خان متصل قلی خان
 میباشند و مرد متوکل و ذاکری تعطیل است و گوشه نشین است
 و استغراق بدو به کمال دارد و در خفاوت و عزتت بسوی برویستیم
 الاغوال بدو به ایت که الاستقامت افضل من الامات کو یاوشه
 اوست پندره بسیار مهر بانی دارد اکثر اوقات یکجا بفقیر غازی گذرد
 عرض که عاسات سلف و ایشان معاینه می شود و اکثر خویا بها الامان
 بزبان پنجابی مشهور است که از شور شخص احوال می پرسند و اگر
 میگردند و رقص میفرمودند و مردمان بد طرفه و در کعبه و اوپ بسیار
 نپه ای ایشان میخوانند و کلام سوزانگیر است هر که می شنود آنرا
 و فریاد پرورد میزند و یک کتاب در زبان پنجابی است که نام
 نام آن در کتب سابقان یعنی آینه ایست که بتوان کلام سکا سید و کلام
 در آن تحسیر یافته است و بعضی نیز با ایشان در زبان
 قاسمی تقریر و در بعضی لغات و عامیانه قاسمی و قاسمی و قاسمی
 شد و تقسیم کنایه ای سالک این را که من میگویم قاسمی است که
 قبول نمیکند از آنها میگویم لغت خلق الام علی صورتی است که
 دو رسم از فراق الام الدین بیا خواب خوب نشسته است و رسم از الام
 عجایب این قدر سزا نقد سلیج و نه صبح زرد و نه سرج نه جای بدو نشسته

نه جای زن شده ظاهر میشود و جای ریاضت کشتن جای عیش و زنت

پنهان بود ظاهر شده خود کل خود باغبان امام الدین در میان بیانه هموت
است ای برادر آن بحاکم الکلام نه ابتداء نه انقضاء یافته میشود و میرت

می میرد و کرد و گوید عشق بیایی اول سر بریده بر زمین نه الکلام کبوی
س لک آن کلام سخن است که این قدر شور و عظام افکنده نص و مویش

و قولت یخ محمد در تحقیق او نیز من میگویم ^{خام} می ترسم و رغن منجر از
رغن کیک به بین خاموش شوام امام الدین افتای از قریب
الکلام لذت عشق غایبانه از خانمان در بر آورده است و قریب

سوز است و ز غیب من پرورد است همیشه در دو چند است ^{سوز}
و کتبا پوشیده ام هر دو دریا رسید امام الدین کلام محاکرات

مجنون شام عشق خشک ساخته خاموشی ای برادر ^{سوز}
که که هست میداند که تورا عشق یافته و رغن قریب نزدیک

سخن مکن و خود پنهان ساز اگر میگوئی منزند مانند منمورد ^{سوز}
پسچو امام الدین از کو بازی بکن ای برادر اندر آن خانه خود هم میان
زیاوه از حرص است و مطلب من اقتضای کون که امانت آن

بیان بایز ساعت روزی بلا میورد و بعد بودند و مطلب ^{سوز}
میسر آید بعد این حال سه شبانه روز گذشتند مطلب از راه ^{سوز}

بالمالعه بسیار از خدمت بی اجازت رخت شد فرمودند که ^{سوز}
446

عاشقان بروی رفتی مردی چون سطر سب و عاقل زانست خود و
 جان بحق تویم کرد صاوق نام سید مالا جیو ابودست کی انتم
 در خدمت ایشان تو داخل نمودی و در خدمت ایشان با آن که همان ساعت
 مابینا شد چون خدمت حضرت شام ابوالاسلمی که همانا قیامت
 باستدعای دعای آنحضرت بنیامی باز یافت آن ذکر آنی که در خدمت
 بنیامی که در خوارق حضرت ایشان واقع است بدین مرقع است
 که چون مالا جیو در قصبه ری نگارگریشش بالا رفت در وقت نوروز
 مدت بسیار بوضی جانان آن در به مالا جیو نکند پدید آمدند و در آن
 کوری باطن چنگ ن جمع شده برای تمل ایشان در دست سید
 چون مالا اکاهی یا قتمیرین جره آمد و در جماعت آنها ایستاد و از آن
 دیدن ایشان عالی بوقوع آمد چنانچه چشم از آن وقت افتاد و در آن
 میشود ای کس ایشان نراندید و همه با خود بطن ایشان چنان توانک
 که اکثر بروج شده تا بیک رسیدند و ایشان نرا تکس ندرید و این
 مالا جیو پدید آمدند و آن در بعد از دو سه بار تمل ایشان در آن
 همان منوال است و بسن یکبار یک حد در چهار دست حق تعالی
 فرمودند قریب ایشان در سپر کعبه کلا نور و اقداس
 ذکر اعمال که میرا بعد از آن قبله گاه آن همه نیک و بدوان باشند هم
 پانزده روز و آن در عشق با کلام اسم میان نور محمد مولد شریف ایشان

لایه است بجای سکونت آبگراش از اندرون موجی در روز است
 ایش از لغت فوت پذیرد خانها اینرا از فرود خسته در راه خدا تصرف نموده
 فقیر شده در صحرای میکشند بعد از آن بنحمت حضرت ابوالاعلی
 ارادت آورد و چنانچه بالا رقم پذیرفت و از عالم غیب بهره وافر داشتند
 و در بسیار سخن میگویند که ایش از شغل علمی طایفه اش در روزی
 صاحب معانی بودند جز از عالم الغیب از جلال ایش از عکس اطلاع نداشت
 تمام عمر در صحرای متکلف بودند و عمر شصت سالگی پیش یلم ازین
 فانی در آن جهان باقی رحلت کردند و قبر بزرگ ایش از سبب و شای
 راوی متصل فریسهها بیان که جوار صد کبریا است واقع است
 جای دلکش و فرحت بخش است و همه عمر در خرید و فروش کرده اند
 و تصنیف کرده اند و آنچه کاتب و وفه از زبان ایشان شنیدند همین است
 مولوی معنوی است ^{سید} آن خیالاتیه که واهی اولیات
 عکس همه روایان است و ایامی که سکر ایش از غالب
 روزی در ریای احوی افتادند بهمین عزم که بفرق شوند و ایش از
 شاورسی نمیدانستند برت چهل روز در ریای بالای ری
 حق تعالی صحیح و سالم میبود که ایام و اسبیب بوی ایش از رسید
 طاقت ناسنده غلطان موج میرفتند متصل پنج شتر در صحرای
 ملاغان از غیب پیدا شد ایش از امر آورد در غایب شدند
 ایش از انصراف داشت انگیزه فرقتند که ناکه گذر ایش از بر خانه
 نماند و آن خورد و سحیت ایش از اطلبیده طعام خوانید و آن پیر
 218

همایون همی به در آن هر انداختند از تمام علوم و فنون و باطن و ظواهر
 ذکر احوال فقراً باب ادب و سبب طریقت خود را در این کتاب
 میسر شده و فایده با حاصل نموده است و در این کتاب
 فردا فرد حقیقت و آن پیر طریقت آن پیر را در این کتاب
 و احکام شریعت غرضه بی خلاف قلم بی اختیار شده است
 بالاتفاق ساد و تا و با اتفاق از سلسله و مرتبه و در این کتاب
 هشتم عبدالصبور رسول شریف ایشان قیام می کند
 که متصل شاه جهان با و است بهشت رساله در این کتاب
 ایشان رحلت نموده خدمت می نماید کلام العبد المذنب
 ایشان ندیم با ایشان همراه خود بالکلیه برده و در این کتاب
 در اکبر با و بودند در آنجا جزا و چند کتاب نیز در این کتاب
 ایشان آمده از مطلق آن در و انشور عالم آمده است
 بوطن خود آمده از ستاد و می که در آن خوانده است
 شروع کرد و آن استاد و بعد از آن در این کتاب
 آن ذکر کردن شروع نمود از خلق غارتگر و در این کتاب
 قبرستان ذکر نمیکردند بعد از آن در این کتاب
 قسم مبارک ایشان در جوهره فایده کشیدند از آن کتاب
 برای چشم شکر رفتن آنجا است باطن خود را
 که در این کتاب از این قسم در اول ایشان است
 آنکه که دین او بر حق است خود را در این کتاب
 اعتبار کنیم و در و صلوات را ترک داده چند وقت در این کتاب

معتوق در میان این یکشته بود با این آرزوی محبت نداشتند و زیاده
قبرستان قصبه خود وقت نیم شب نشسته بود و در آن شب از غیب برخواست
که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می آیند ایشان بر خواسته بود و است
دیدن گرفتند و میگویند از طرف درستان این آواز برآید

عجیب و سماع این کلمه لایحه آنچه شک و شبهه در این است
بالکل بی طرف شده از هر دو جهت و ضوابط اخلاقی است این بیان
تایید از کما لان گشته بعد باز در ذکر جهت قبول شدند عاقبت
امر یک صورتی آمد و شکلی ظاهر میشود چنانچه هر وقت در خواب
و بیداری و غفلت و بوشیاری از ظاهر غایب نمیشد میگردید چون آن
صورت این قدر دوام نمود مانند هم مطالب بود پنداشتند و اسباب
الهی او سعی بلیغ نمودیم تا کادیکه در زوال صوت از غایت
از سبب فراق جان کز او عزم حزم بستم بلکه سوگند یاد کردم
تا زمانی که او را ندیده باشم هیچ نخورم در نیانستم درین عزم است
سیر و روزی خواب و خورسرا در وقت از غایت
مشنگی و مشکلی نداشت تا آنکه در وقت نشسته بودی است و پیش از
در خواب بر میست که زود بر یک و رفت نشسته بودی است و پیش از
عجیب پیدا شد کوزه آبش من آورد و بوی و فاد رسید اله قانت
باز کردم از کوزه بر لبان من آورد و وقت بنوشش و گرنه از مشکلی می
وران وقت در علم کرد که این شیطان است دست بردارند و در
و اسوز بالله خواندم او را زلزله غایت شدید از غایت سرور و بدو علم پیدا شد

در آن و حد بار پیش نشدیم بعد از افاقه حاصل شد
 در سرد تر از که در خندان سایه دار و توش آب و در آنجا می بود
 در دم و راید که آب باید نوشید ز فکین بسیار شایسته و در حین
 التماس آب بگردیم تا گاه آن صورت و در آنجا آمد و شایسته
 و ز داشت عقب او درین از تم چون آن افاقه است و در آنجا
 تا قما بودم یا ز پیش نشدیم بعد از افاقه حاصل شد
 که اینها تمام زینیا و اولیاء حاضر است رسالت بسیار صید الیستایه
 حاضر اند از غایت سرور و دل از این مشا و ز و جوری که در آنجا
 میس سرور انبیاء صید الیستایه بودم توالتی و در آنجا
 بجز خوردن نه داشت و پیش شد بعد از افاقه حاصل شد
 که در روزی بیرون مقفل بود یا فتنه برین رسید و در آنجا
 برور آمدن نور است که در آنجا و آنند از آن نور و در آنجا
 خانه کوبرینه نشسته هم برای اندیکه و در آنجا است سرور
 رسیدن است وقت از یکی من از قیام در آنجا است که در آنجا
 در آنجا کن شده گفته و فتنه که کوبرینه است در آنجا
 من از آنجا بگردم چون نام آنجا است در آنجا
 یکشاد و بعد از آن بار و است بیگانه در آنجا
 خود را در خانه نورد که در آنجا است در آنجا
 ریاضت است شاقه از آنجا که در آنجا است در آنجا
 که در آنجا است است تمام شایسته از آنجا است در آنجا
 صورت شایسته و تتریم و این نور با ایشان در آنجا است در آنجا

استغراق تیره خنجر غالب شد که تا مدت یک سال در آنجا بود
خود در آنجا حضور داشت و او را شایسته همراه نبرد و متعاقباً ماند و این تیره
در آن دریا به شستن تراز آفتاب است ثابت اثبات آن نیست
وقتی که آنرا اعتکاف بیرون آمدند قصه گمان بیت میخوانند

حقیقتی و حیا کردی جان ما لعلی و بلا کردی و یاری سوگند
ایشان تفاوت و تجاوز نکردیم جسم قائم و فریب بود یک و با سر در
پرسیده شده بود اگر کسی دست بر آن میزد پارچه پاره می
وروشنی می آمد و پاره آکاسه بر پیشانی بود از آنچه در آنجا
بودند بعد این حال غم لعلی بیت آمد که در آنجا ^{الله}
رسید کردند و این عهد رسیده بود و عالم بود و قاری از تحصیل
دورا جدا با جوی پس می بود و کمال جو که آراسته غریب است نام
ایشان تاسف شده سلمان شد و در آنجا رسید که در آنجا نشان
سیان الیخس درویش است ساکن لاهور با کاتبه حروف و نفقت بسیار
میکنند و روح را ملاقات کرده اند و تصنیف صاف دارند شاه عبدالعزیز
مردان بسیار اند آنچه معلوم خیر بود نوشته شده و قضیه عجیبی که باعث
در حال ایشان است آنست که حضرت شاه ابوالسرا و شاه عبدالعزیز
بصورت ظاهر از یکدیگر شناخته میشوند و هر دو صورت یکدیگر تفاوت
میانست تمام دارند و خلقی درین امر سرگردان اند ما را بر اعتقاد در شاه
بناهی عمل است شاه یتیم آمد شاه عبدالعزیز یتیم ما تیره
طرز یتیم ابوالسرا یتیم آمدیم آخر از حضرت ایشان را عارضه

بنام عارض شده و غلبه نمود و در وقت یکدیگر سال مانند این عالم
 سقریت است شده و در آنجا در آنجا
 بود پس روزی اقامت کردند لیکن از غلبه آن قوت داشت تا در
 و با وجود استیلا اطلاق هر وقت که در آنجا بود و آن
 که بعد اطلاق بود و حکم رضا بقدرت است و در آنجا
 شبیه بهیم شب در حاکم تمام کارهای ایشان را
 در سینه میگذارد و با وجود آنکه در آنجا
 در همه آن امور را به تغییر میآورد تا این که
 چیزی که در آن ایشان بود به سینه میگذارد و در آنجا
 اکل و شرب و زبان در آن همیشه به سینه میگذارد و در آنجا
 همه است از آنجا که در آنجا است که در آنجا
 از حضرت ارشد و پاره که در آنجا است که در آنجا
 حاضر بودم فرمودند که شما اقامت بکنید و در آنجا
 در عین نماز و پیغم که یکجه رفته است از آنجا
 یکجه رفته است طرف چپ من نماز میخواند و در آنجا
 نمودم که این پیر و اوست بود فرمودند که در آنجا
 فرمودند برای آن صورت بسیار می باشد و در آنجا
 از حضرت ارشد و پاره که در آنجا است که در آنجا
 از میدان ایشان کل دست بسیار میگذارد و در آنجا
 چون برخواست و چند تا پیشش نمود تا آنجا بسیار
 او نزدیکان مقدار که در آنجا است در آنجا

یاما فرمودند کہ یکبارہ دیگر بکری این برآمد فاصلہ بسیار قدری نمود ^{ابت}
 همان زمان آن مابہ بار دیگر اورا گزید و او بی تاب شد بسیار دست ^{آورد}
 از ارکشیہ و از بیان تنگ آمد چون قدری نمود فاصلہ یافت
 از حضرت ارشاد و نیاسی کہ در ابتدا امر احوال ایشان را باہند و لیس
 در وطن خود سری بود و او نیز معتقد حالات ایشان روزی ^{شد}
 اطلاع برین یافتہ بلائش ^{شد} آغاز کرد کہ با مسلمان فقیر ^{را} صحبت دار
 پیشین بیان خود و عبادت کن اگر عاقبتی واری آن پسر این ^{را} شنیدہ
 تلمیذ ^{شد} ایشان فرمودند کہ فردا تمان شمار و بازار ^{معلوم}
 المرحم خوانند بر در و پیر شامی بر مت خود شد چون صاحب ^{ال} ^{روز}
 کثرت و از حضور باوشہ الوقت رسید کہ عرض شدہ کہ در ^{قصہ} ^{محققان}
 مذہبیت پرستی میکند لہذا حکم شدہ کہ تمان را بشکنند و در ^{اصو}
 بستہ بیارند همان قسم کہ از زبان ایشان برآمدہ بود و ^{ظہور} آمد الحمد ^{لہ}
 والہ ^{للہ} از حضرت ارشاد نیاسی کہ برادر خود را بذات ^{ان} ^{کرم}
 فرمودند و اشکاک کردن بہ بندوق بگزار و کرنے ترا سک ^{خواہ} ^{گزی} ^{تو}
 مر و بر او ہم چند دست دست ازین کار بداشت روزی ^{قضا} ^{کام} ^{آورد}
 پیش او فرامید چون مدت عمرش بس رسیدہ بود یکبارگی بندوق ^{را}
 گرفتہ تعاقب او نمود و او را با بندوق زد چون ^{مراحمیت} نمود ^{می} ^{آورد}
 سک دیوانہ اورا بگریو بعد از یک دور در جان ^{سحق} ^{تسلیم} ^{نمود} ^{انا} ^{لله}
 و انا الیہ ^{راجعون} ^{کننا} ^{من} ^{ارضان} ^{محمد} ^و ^{ہوئی} ^{کہ} ^{میان} ^{دور} ^{پہ} ^{قرص} ^{تنو}
 بابت بیان کہ با بندکان ضیافت نمودند بر قوم ایشان ^{شدہ} ^{بودان}

تنبوی روزی آمد برای قرص سخت لغاها نمود ایشان روز کتاب
 طالب که مدخل وطن ایشان است نوشتند و تنبوی را و او نیز که رفت
 رقع در تالاب اندازید او همچنان کرد مبلغ و در وید از تالاب همیشه بد
 تنبوی مبلغ گرفت و تا هنوز آنها را نگر کا پیش خود نگاه داشته
 اند جان محمد در ریش مذکور که روزی در قصه ایشان که کسی
 کسی شد ایشان برای قاشا و این رفتند معنی خود از آن بابت آغاز کرد
 سماع و جدی غلیم در نهاد ایشان و گرفت راه بر شیدند شیدا تا بان
 آه از دهن شان بر آمد و مرتفع شد حاضران را از توران خیره کی در حین
 چون معاینه خویشید صورت است که هر بد ایشان است که روز
 وقت شب با بختیت حاضر بودیم که تو نویشتند و قلیه نمود و در
 افروختند آن روید و مهر با مواز و حاصل میشد با فروز که
 عمل می آموزی است دعا نمودم فرمودند برو بگردید و خوب خورد
 چون با نادم فرمودند که الحال کام نیت مر قویر وقت است
 از میان اند بخش فقیر که در ایای از لایه سینه مستند
 ایشان در جبر قیم بسکونت انجام است و در وقت از آن
 نمودیم فرمودند که استطاعت در دید التماس نمودم که مقلد
 که کل را خیر باب نموده پیش من آسمان کردم موافق روید و حسن کل
 و آب صاف انداختند بعد در ساعت و در وید از آن
 بمن دادند و رخت فرمودند از شیخ صالح در لایه
 که در اگرا با و بند و پیش ایشان آمد و گفت اگر کسی ما را که نماز
 من بسندان می شوم بخاطر ایشان گذشت اگر ما که تیار در تیت
 میدانیم هند و از دست من مسلمان میشد در ضمن و در آن
 ایشان در عالم می بود جواب علم لیب عطا کردید چون بعد از آن بخش

آنه و را در یافته اقرار کنانند که بعد معاينه اين حال مسلمان شويد
 طلبيه از و برک در خسته آورده بر آن ماليند لقره خالص بر آن مسلمان
 و از جمله مريدان ايشان شده است از جان محمد مذکور که روزگار ايشان
 ميرتالاب قصه خود شسته بعبادت مشغول بودند که بويکه از
 ايشان ترا گفت که چرا اينقدر صفت اختيار کرده آيد چيزي کمالات بيدار
 روزها موزيد و اين را بگذاريد فرمودند به واني بنما اول بندرت بشود بعد
 از آن صورت تکيه شده پرواز خود ناگاه رفت از عيب او را مگر او را در
 اضا و ايشان فرمودند که چه بود اگر اين زغن ترا بشود و بفرودي باز هم
 تو بکن او تو بگو که مسلمان شده است از جا بفرود نيز که روزي در خانه
 ايشان مجلس بود و قوالان اينانست ميخواندند براي آن حالت پديد آمد و
 چند بند و انا حاضر بودند از جمله باب نمند و آيد مسلمان شده و در قوس آمد
 و از جمله مريدان ايشان شده است از بسيار که در سفر حج نام و
 يك فرس نان با ايشان ميرسانيد روزي او کس را فرماني کرد و طعام قدر
 تناول نگاه کس کم رباوه ميباشنموده و دعوي و کس چون بعد تناول طعام
 بسيار ماند آن صاحب مجلس بشبان شده که اينقدر طعام من خارج شد ايشان
 فرمودند که ما را فرماني من بچو هم او گفت اختيار داريد تمام طعام را خورد
 بما ضراي تجب افتار و هم معتقد شد از حضرت شاد بنیای
 که طلبيه ايشان بود که اعتكاف غشيه اول قريه حج مبدل در نماهي در
 من هم حاضر بودم ايشان معتمت شدند چون روز عيد برآمدند از تمام
 خارج بودند خداوند حماست ايشان و زان کتبه بنیای که کرد

از دلاوری بلوغ گشته من جانم بوم و ایشان فرکر جبر اندرون
فقد و میک و ند چون نظیر و درن جوه افتاد دیدیم که اجانوران گشته
سرنگون استاده اند بلعد فراق استغنا این حال کردم و نمود
که ذکر خدا تعالی جل شانه و سر پر دل میر است ^{از جان}
و میر محمد و غیره که روزی در احمد باور بازی که بازی آنکه
و صفت آن بود که در دست کی پیازی میزد و از دست او
آن چیز غایب می شد ایشان سر او رسیدند و چیز او را رفته
و معجزاتی خواننده او را گفتند کین آنچه خود ای او هر چند چیزی
میخواست میر نیاید او رفته است از خود او را آورد استوار
هم رسیدند که قصد نمودن آن چیز از دست ایشان غایب شد
آن هر دو رفتند و او شده ایشان را بخانه خود بر و در آن حالت بودند
که کوری سیاه فام مویس صورتها از غیب پیدا شد ^{جواب}
که آندره بکر بیان ایشان بحمد او را دست او را گرفتند
عاجز گشته گفتند وین را قبول کن گفت که وین شما سار
بعد از پیشین من رفت بعد ساعت خورشید انکور جانم ^{رفتند}
و وقت انکور نمودند است از بعد هم که رسیدی دعوت
ایشان نمود تا هفت روز خانه او ماند و در وقت طعام خورد
در بین هفت روز طرف قضا حاجت نرفتند کرامت ایشان
ناید از حد صبار و مطلب من اختصار کردن کلام ایشان طریقی
تا فایده تمام بخشید ^{از} ای نیک عیانی در نظر و علم ای نیک نمانی ^{از}
فی فضل ساری دیدمت و در معانی و صورت ^{از} تو با وجود آنکه پستان
از همه در علم تو کردی عو ما خوش را در جمله پیدا و بر بدر

الذکر

اول توئی اقرتویی هم ظاهر و باطن توئی ^{منقعت} عمر توئی موجود که ایم زوی صبری اثر
 ذات تو بهری یکران موانع کشته جاودان ^{منقعت} صدق آرد هر زمان پدید می آید
 هر در این جهان شوی و هر که کاشی هم این شوی هم آشتوی هم شوی ^{انچه}
 خود میرد ریت ساخته ذات لایت خود هم میشود ذات شایسته ^{خاطر}
 چون در صفای ذات تو عکس بطوالتی ^{منقعت} تا در من کشته آن ملذوم ^{منقعت}
 کن و عدت خود را عیان چون شکر و برید جان تا واقع کوی بسیار از رخ ^{منقعت}
 جان روی ظاہریت صد وصف تنزهی کنده که چه درونی است ^{منقعت}
 بر روی و صفات گفتیم در بار ازت شگفتام ^{منقعت} معنیش رانه ^{منقعت}
 بر عالمی چون و چرا منکر شود زین ماجرا ^{منقعت} سری با بر نیارود ^{منقعت} کوهت ^{منقعت}

الشمس

ای لیس عیانی بر همه هم در همه هم زین ^{منقعت} و رای ^{منقعت} کس ^{منقعت} بیا که او بنید ^{منقعت}
 میری میری بی جهت بر محله در است جهان ^{منقعت} که ^{منقعت} خرف ^{منقعت} خاش ^{منقعت} بر ^{منقعت}
 هستند مردم معترض فایده بسیار ^{منقعت} بنید ^{منقعت} فانی ^{منقعت} نه آن ای ^{منقعت} ابلهان ^{منقعت} آن ^{منقعت}
 تا بان شوای مهر و در کوچی ^{منقعت} بهی ^{منقعت} نکند ^{منقعت} از ^{منقعت} ان ^{منقعت} زود ^{منقعت} و ^{منقعت}
 یک لحظه عاقل ^{منقعت} شستم ^{منقعت} از ^{منقعت} دیدن ^{منقعت} تنزیه ^{منقعت} تو ^{منقعت} چشم ^{منقعت} بقیان ^{منقعت} و ^{منقعت}
 ذرات مفکرس ^{منقعت} یکران ^{منقعت} چون ^{منقعت} آب ^{منقعت} در ^{منقعت} احد ^{منقعت} ^{منقعت} ^{منقعت} ^{منقعت}
 چون در عین وطن ما ^{منقعت} بچون ^{منقعت} جبرانی ^{منقعت} مطلقا ^{منقعت} ^{منقعت} ^{منقعت} ^{منقعت}
 کرات کوم یا ^{منقعت} انار ^{منقعت} زین ^{منقعت} پر ^{منقعت} و ^{منقعت} و ^{منقعت} و ^{منقعت} و ^{منقعت} و ^{منقعت} و ^{منقعت}
 بی عین هم ^{منقعت} غیر ^{منقعت} تو ^{منقعت} می ^{منقعت} مل ^{منقعت} من ^{منقعت} و ^{منقعت} و ^{منقعت} ^{منقعت} ^{منقعت}
 دل پاک ^{منقعت} که ^{منقعت} دم ^{منقعت} از ^{منقعت} که ^{منقعت} غیر ^{منقعت} است ^{منقعت} مانده ^{منقعت} اندرون ^{منقعت} ^{منقعت} ^{منقعت}
 میری ^{منقعت} چه ^{منقعت} باشد ^{منقعت} تا ^{منقعت} چنین ^{منقعت} آید ^{منقعت} تر ^{منقعت} از ^{منقعت} ز ^{منقعت} لب ^{منقعت}ش ^{منقعت} ^{منقعت} ^{منقعت}
 بر ^{منقعت} راستی ^{منقعت} نکر ^{منقعت} تو ^{منقعت} بود ^{منقعت} لا ^{منقعت} بنو ^{منقعت} و ^{منقعت} خیر ^{منقعت} خدا ^{منقعت} و ^{منقعت} جود ^{منقعت} ^{منقعت} ^{منقعت}
 اول ^{منقعت} از ^{منقعت} خلیق ^{منقعت} یک ^{منقعت} است ^{منقعت} زان ^{منقعت} نکر ^{منقعت} الف ^{منقعت}

چو سیر می شد بذات الله جاسیب
بهم کافر و مسلم گشت نراب
خلاف هر دو کس از جیل ورنه
و حقیقت بسته فرود هم اهل نماز
معنیتم هم صورتت چو حباب
بر دو حقیقت خود آمدی تو حباب
پرده صورت بدره معنی رو
سرمه با بین یکی در می بر تاب
کفر حق است محزش از و راه
نفس ما روشن شد از تابش
سرمه یا طالبش بدان دل را
عقل گفتش و عشق شد یقین
وجودم در وقت دریای من
روانم پاک ذرات الله من
درین سرهم یقین عین حاصل
نه سری گفتیم از مردم طلق شد
بگو ای جان سری کور تو منظور
به هر دو عجز باور طاعت و نور
بده اکرام از خود تا کجا سیم
میان کعبه خیم ایلم و طبر
مجویری با از خویش تن نور
مستقیمیم جویم از حق مستور
اگر چه کجا اعیانتم بنم
مهرم نهر با ناله منظر
تقدیری غیر توری با وج و صفی
ز حسن و بیور گشت در دیده
حق خلق از منزه بی موصوف
سیر یا محیطه اش بر اکران
سیر یا در حق و نور و هر حال
غیاو کور که چونت باشد
تا فروزه آوردی در حال
سیر یا خالق چو علم و خلق نقش
بهر حق هر کس نیاید تو چنین
بمنه مخلوقات ربی آلت و پرید
هم چنین حکمت از در حق
سیر یا ذات حق پریم قلم
سرمه یا پیش من در حق پران

بهر فاعل به بن بهر موی که نماید و گاه ع

و گران آن سیدی و از شقاوت بعد آن همیشه در عید سماک
مد لایثان قریه قتا چتر متصل جره شاه محمد مقیم در صوفی از

و طرز برآمده در الامور رسیده و از آنجا رسید با غم خود الامور
رفته آنجا باشد عبد الحلیل بغدادی بیعت نموده ترک دنیا

و غنای قمار بسیار کشیده و مطلب حاصل نموده بعد از آن در الامور
ساکت اندوز باغ مشرف به طویل یافته تا پیش آمدن بام و این

مدت بی وضو گاهی نموده و بعد نیم شب خواب نکرده و تشبیه و
بکار صرف کرده و از غلبت ابیات فارسی و کلام مجید و غیره
اکثر اوقات میخواندند و از سماع ابیات از زبان ایشان در اول

سکونت وقت میرسد و باور در تمام میخواندند و تواتر کلماتی مانند
و اکثر چهارم کرده و شکر لامور سیر میکنند کتب بر کلماتی آمد
سکونت می نمود گاهی سوال نمیکند با کاتب و حرف شفقت بسیار

دارند گاه گاهی از راه بنده نوازی بفقیر خانه شرف میفرمانند و دعا
و نصایح میفرمایند و دعا میکنند و اول بصارت چشم ظاهر با قدرت
میویست که مطلق عالم ظاهری بد نظر ایشان مانند بنابر آن بفقیر خانه

سکونت اختیار نمودند و روزی عرض کردم که اگر حکم شود چشم با عالج کنم
که بنیاشوند فرمودند ما این امر محو ز این کاری شوید که هنگام بصارت
عالم را در روزی می دیدیم اکنون در جنوب می بینیم همین فاصله جاریست
می آید که سهل است در ایامی بسبب ظاهری امیدند کافی ایشان مشغول
شده بود و چنانچه آما سن بر روی و بر دست و پا ظاهرش بود و روزی تار
نوع ظاهرش بنده بر سر رسید که به آغاز کرد در همان وقت چشم باز نمود

استهلال

و فرمودند که اگر شما آن زرده میشوید چند سال برای شما و یک سال برای ما
 همان وقت صحت کمال ظاهر را بخامد و بدست پنج شش سال نرسد و
 عاقبت در رخص انتقال چند روز پیش از رحلت از پای برسد و
 فراش کردند و همیشه جانب کعبه سمت می بودند داشت بر زمین نمی آمد و
 بود خیاطه که مانند او خام فقاثل نظر نماید او فرات از یک روز در وقت
 چار بر زمین می باشد درین وقت ضعیف فرمودند که ما تم نموده ایم
 وقت نزدیک رسید آن خاطه خادمه حاضر بود و فرمودند که
 که حال در کون شد او عرض کرد که رسیدیم بختی را که فرمودند و
 خود و فرنگند بعد از اثنا تیمم کردند و جان بحق نسیم نمودند و
 با عبود قرش لفظ ایشان در دفتر دفتر که حضرت است و در این
 تاریخ بقیتم یادیم یا یادیم بهر تقدیر میرفته و در ماه شومان در
 قتل ذکر ملافتی مردی با کمال است علم تک و عالم دعوت بود و
 کاتب عروف است در ابتدا او آن مسکن را ایشان در این کتابت
 و نظر طرف هر دو سوراخ بینی نهادند تصویر آوردن سیاهی
 که منتهای الوان است چنانچه گفته اند بالای تراز سیاهی
 تعلیم فرمودند و ایشان اجازت ذکر نفی و اثبات از قبله ذمی
 درین صورت تک و اوسط غول بزرگ کرد و اول است
 و ملاقات را به عالم تکسیر و دعوت از سید عابد مردم میرا
 سید عابد الرزاق مشهور ریش و پیرانخ لاهورکی حاصل نمود و
 اجازت خواندن اسما و عظام از ملاحظه صاحب است و ایشان
 سلطان رسید عابد مذکور علیهم الرضوان افرختند و گذارند
 اعظم است و موسمی است و در علم رطل نیز دخل دارد و
 که در لباس این علو منها خود را پنهان کردند و اکثر آنکه
 روزی ایشان برای سیر بیرون شهر رفته بودند که در وقت

ایشان را در گرفت و چنان سیاهی و در عالم همه پیکشت کرد دست خود را
نظر نمی آید ایشان توجه کردند نگاه از غیب مشعلی بدست شخصی غایب
و تا بخانه ایشان همراه ماترا کثرت فرقی عادت ایشان دید شد که ضعیفان
باعت طفلان کتاب است و مطلب اختصار از الامور و در راه
که هزار هزار عالم بسبب فقر به عالم قنای غمت بر بسته و پس از بلور
گشته و خود ایشان با وجود وجود فقر با طهارت نگوشیده حتی که با کتاب و
و که معتقد بودند رعایت ستر احوال مرغی داشته بعد و شکر اوقات بسزای
که نگاه شب یازدهم ماه بیع الاخری میانه آور کرده بود در وقت خود پوستان
نیز در مقبره حضرت ارشد و پیای علیه الرحمه و الفوان است

و در کوه پیران با و از بلند الله کنان میرفت و اگر کسی مقابل ایشان
لباس فاخره می آید او را می گفتند که ستر عورت بر چه نگاه داشته است
اگر معتقد می بود بایشان می داد ایشان به می جان قیمت میکردند اگر نه
متعرض نمیشدند و خود هم سواد ستر عورت با خود نداشتند و
کیس برهنه در راه بایشان ملاقات میکرد و آن پر چه ستر عورت خود با دیده
و خود را استجانه مسجد یا در طهارت خانه کاران رفته استاده
چون پر چه از جای می رسیدند از آنجا می آمدند و از هر کسی می پرسیدند نماز
میخوانی یا نه و اگر او گفت می خوانم بگذاشتند و اگر گفت نماز نمی دانم تا امر
احکام نماز خانه او می رفتند و نمازی امر رفتند بارشاه وقت ایشان را
دوست میداشت بارشاه را گفتند دختران خود یکی بزنی ده که بزنی کا
نشری اگر چه رسم قبایل آن بارشاه تزویج دختران نبود لکن از گفته ایشان
عذر نتوانست آورد و دختران خود را خیال مند ساخت روزی بفقیر خانه
کاتب حرف تشریف فرمودند و گفتند که اسم ذات است و دیگر اسم
صفات الله گفته باشند در آن ایام طفل بودم و اید را ششم در

انکشتی از تفره بود ایشان از آن و ایبه انکشتی گرفتند و بقره ادا کردند و طریقی
 یافته تا به قضا و سال ظاهر رسید و قبر ایشان در پناه جهان آباد است
 متصل بازار اسپان جایی بر فرض است و زیارتگاه است
 صدقی دوست مرید شیخ نظام الدین تهرانیسی است اول تاری بود
 و بلخ با شیخ مذکور صحبت داشت و مرید شده بعد از آن احوال نمود
 از کجا بدست شسته بکلی تنهایی نشست مردی بود صاحب کمال و صاحب
 حال دیدم که وقت سماع وجدی عظیم میکرد و در کشش بسوی چنان مایل
 میشد که گویا سوخته آتش خدا را سد و طریقی یافته تا بهشت آمد کم از یاد و لایق
 وطنشان بود و ایامی مرفی جان با ایشان معارضه شد چنانچه امر شد
 مقطوعت در میان حال قوالان بر سر ایشان سرود آغاز نمودند
 بمجرب سماع با وجود آن خوف رحمت و کبریا و قهقرا گمان از جایی
 برخواستند و در بعضی آنها درند و از همان وقت آن نعمت
 جان را با یکلی رفت و سبب وفات ایشان هم سرود بود چنانچه
 در مجلس سرود خانی حاضر بودند که در جبهه از آنجا باز در میان نماز
 رسیدند و بعد از سرودن جان جانان سپردند قبر ایشان در
 لاهور است اندرون مندی سهریاری و ایشان خلف الصدق
 خواجهکان پشت بودند در محترم المد علیهم اجمعین با کاتب و عرف
 بسیار شفقت داشتند چنانچه وقت سماع فقیر را میدادند
 و خود رقص میکردند و در عین حال با فقیر مصافحه میفرمودند
 و میکردند و مرشدان شیخ نظام الدین بیوسلیه مریدان
 تهرانیسی است شیخ نظام الدین ساد بلخ مروان سکنه آنجا
 معتقد بود و در روزی برای استنزه با ایشان کسی از بابوت کرده پیش ایشان حاضر

آورند مطلب آنکه چون ایشان نماز و نماز شروع کنند از تابوت
 سواره استند اکنون تابوت پیش آورند و استغفار بنماز نمودند
 ایشان سه مرتبه تکبیر گفته چهاره تمام کردند آن در تابوت که بود در شد از زمان
 روز سالکان آغاز کرده خود توبه نموده مطیع شدند و در شرح شیخ حیات
 خلف الصدق شیخ عبدالکرم لاهوری که شارح قصص الحکم است
 و شرح تصنیف ایشان باین قایل است تمام در مفهوم هر اولم است شیخ
 عمر دراز یافته تا سه نود رسیده باشد مردی است بر کمال و مقام
 صورت صورت بر حلق اولایح و حضرت ارشاد بنیامی لغوی
 پیش شیخ تکرار فرموده بابت مردی بسیار شگفت دارند و استواق
 بدرجه ایست که قبل از نماز بر مصلی نشسته مستغرق میشوند چون وقت تکبیر
 می فرزند خا و مان در گوش ایشان تکبیر باواز بلند میگفتند تا بجا می رسد
 رجوع می افتادند ایشان قریب نود رسیده بود و چون سماع شکر است
 و ایشان در رقص می آمدند حافظان از جوان و پیر از ایشان همه مانده ی
 شدند و ایشان بهین حال دو پاس کم زاید در رقص می ماندند تا
 ایشان روز سه شنبه یازدهم جماد الاخر سنه یک هزار یکصد و شصت
 شاه و در کجراتی علیه از رحمت معز بود و تا صدر رسیده باشد شیخ خلدی بسیار در
 جانک و فتح در لاهور تشریف آورده بود و چندان مردمان شهر برای آفتاب
 در کشتی و چندان هجوم نمودند چند کشتی در دریا غرق شد و خرج
 بی آنکه چندان دخل بنظر در آید داشت از فیل و شیر و اسب و غیره جانوران و
 بسیار در خانقاه ایشان بودند و همه را از عیب بی سبب می رسید بخزند
 زیارت ایشان میر آمده دست شفقت بر سر این فقیر مالیده بودند و شرفی

عنایت کردند و قلبه کامی را تنها سحر خود برده چندی کلام نوشت
 معلوم نشد الان در تصدیکات خود در فون اند جای بر فون
 ان صاحب خیالی از نفاق و سیر از کن است است
 ضیاء الدین از خار مان قدوة الاولیاء و محمد و م شیخ علی بحریری بود
 عمده صیغه سال یافته بود با وجود این که برین قوه برین
 و بواسطه هم سلیم بود و سر کاتب حروف بسیار شفقت داشتند اکثر
 اوقات که بدل یاری آمدند فی الفور حاضر میشدند و طریقه ایشان
 خدمت بود و میفرمودند که ان نیت عبارت از خدمت است
 با وجود این قدر سالی از خدمت نیک فقیر و عمارند استند از ان
 بفقیر خانه می آمدند که در راه بقضا الی بر زمین افتادند و فرسود
 بدماغ ایشان رسید چون بفقیر خانه رسیدند فون از دیار جاری
 و غشی هم بدرجه کمال و ران نیز هم ز شدند که کسی خدمت
 کند پس از یک ساعت طبیعت بحال شد و بخانه اجبت
 فرمودند انهمان روز خود واقع شد بعد از چند روز
 بیت بنیان بود و در آن هر چه بر سر آمد چون رسیدی و است
 و بنده و محو حکم حکم فقا و تراست و رحلت فرمودند
 بیت و یک ماه از قعه روز شنبه ساعت غل و خانه
 در رقبه و افل کردن باین احوال سر آمده و قناعت بدرد
 که بیک جامه مدت چهل سال گذرانیده بودند وقت یکدیگر
 از وفام بود ذکر بعضی شنبه امیر احمد شریفی
 پاکیزه خود را سپید دیده روی و معجزه الدلیل بود استغراق
 کمال داشت و در سخن نکرده پندمان داشت و بیم که گاهی نظر او

بزم

طرف اسان نیکو دو مرتبہ پائی و خود نظری ہزار و عاشق شیدا
 بعد در دست سے ساسی شربت شہادت چشیدہ یا کی کہ نو کر پونہ
 اور ایک باعد و خود واقع شد چون ہر دو وصف مقابل شدند میرا بار
 گفت کہ یان اہر روز و ما بہشت باز نمودہ میشوند اگر ذوق باشد بیانہ
 بین گفتہ اسپر طرف عینم کا فر تا ختم و سوارا طرف عینم کا زور
 اور ایک ہم رسانند با وجود کہ ہمراہ او ہزاران کس بود و خود ہم چشید
 و سنہ یکہزار نو و چہار ہجری اللہ عنہم و رضوانہ قرآن بیرون
 شہر سروج است جای زیارت گاہ عمرات تالیسی رسیدہ
 دلدار یک شہید مخلص حضرت ارشاد و بیای بودند اندام بخواندہ فلما ارکلام
 برمی علم می آمد سنی و ت و شجاعت حسبتہ لہ از حد لہ پید داشت و در
 عالم خلق مجاز غرق بود جوہر قاقہا و اختیاری بسیار ہمیشہ و ہر چہ پیش
 فقر آمد و در صحبت او تاثیر می بود ہر گاہ کہ مانند مردمان آنجا چہ از عالم و
 چہ از جاہل و چہ از اشرف و چہ از ارباب مال چہ از مسلم و چہ از کافر با او مواظقت
 میکردند ہمہ ریاست او قبول میکردند و باسرو و الفت بسیار داشت
 و خود ہم خیال ہما و در و انکیر سیاحت و قبل از شہادت خود یکسال
 قبل شہادت بر مردمان ظاہر نمود و سبب شہادت ایشان تعلق بہ
 حاجی نو کہ بود افتد این بر معاندان خود سخت نمود چون سوار شد و در راہ
 ایشان را و در پیش آمد چند و ابانہ کذب بر بیان او حاضر آورد ایشان و انہا
 در دست گرفتہ ہمہ و انہا از دست بیفتاد بان یا خود گفتند کہ نصیب

شہر ہجرت، از و زحمت شد و در راه و ضرر ما حتمہ قضیدہ بودہ و در آن زمان
 مو و نما بسرحہ غنیمت شدت قلم غنیمت خود ایشان آشتی بودہ و در آنجا بود
 حاضر و برایشان مشرب عشق عالمیابی اختیار نزدیک و بقسمہ بزرگترین شد
 مردمان کفتمہ بجزا بر زمین نشسته اید جواب داد و برای زندگانی بکنند و بجا
 چندان کلینت چیست آخر الام غنیمت نمودار شد ایشان متوجه غنیمت شدند
 کہ در راه غلو و تفنگ بر حکم ایشان رسید ایشان را از حج جنبش نشد و بوقت
 قدم ماندند چند کام با استقلال تمام مقابل غنیمت رقم با دوستی گمبہ زودہ رو
 بقبلہ نمودہ و در مرتبہ اسم ہو ہو بر زبان آوردہ جان بحق تسلیم کرد
 اول قبر ایشان بطریق امانت و بکرات شاہ و ولہ بود بعد از بستن
 آنجا بر آوردند کلمہ ای حسنی کہ بر روی ایشان نهادہ بودند بعد از چند روز
 آنجا ترقوا زدہ بر آمدند کہ گویا امروز نہادہ اند در آنجا دفن ایشان شد
 و محمد کہرہ کہ وطن ولادت شان بود و قین کردند با کلمہ

حروف بسیار شگفتہ داشتند و اثر عمر بجا
 ماندیم در سنہ سہی سالکی شہید شد
 و شہادت ایشان ایسا گویا بود
 روز عید وقت کیان
 بر آمد و شہیدان را آورد
 آن روز در آنجا
 جہاد و شہادت

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...