

نور در عالم کمال
نور در عالم کمال
نور در عالم کمال

مفاتیح القلوب
مفاتیح القلوب
مفاتیح القلوب

گلدان شرح کتاب نراز

کا
اردو ترجمہ
مرتبہ و منترجمہ

لانا مولوی محمد عبداللہ صاحب کابل ایم اے بی بی ٹی

لکچرارہ گورنمنٹ انٹر میڈیٹ کالج لائل پور
بغیر نمائش

شیخ مبارک علی تاجرت اندرون لوہاری لاہور

کری پی پریس لاہور میں ہاتھام پیر قدرت اللہ چھپوایا

قیمت ۱۸

تعداد ۵۰۰

بار دوم

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

فہرست مضامین

مضمون

نمبر شمارہ

137092

مقدمہ	۱
دیباچہ مترجم	۲
گلشن راز	۳
سوال اول در فکر	۴
دوم در تفصیل فکر	۵
سوم در حقیقت انانیت	۶
چہارم در تحقیق کیفیت مسافران	۷
پنجم در وحدت	۸
ششم در تحقیق سعی	۹
ہفتم در تحقیق ارباب کمال	۱۰
ہشتم در احوال مخلوق	۱۱
نہم در وصال	۱۲
دہم در بگر	۱۳
یازدہم در جزو	۱۴
دوازدہم در منظر شے	۱۵
سیزدهم در تحقیق حقایق	۱۶
چہار دہم در شمع و شاپہ	۱۷
پانزدہم در بیت و دنار	۱۸
خاتمہ	۱۹
اندر کس	۲۰

۹
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَحَلَّةٌ وَنُصِبَتْ عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ

137092

مقدمہ

تصوف

لفظ تصوف تصوف صوف سے مشتق ہے۔ صوف اون کو کہتے ہیں چونکہ پہلے صوفی اون کے بنے ہوئے موٹے کپڑے پہنتے تھے

گویا ان کے اور عام مسلمانوں کے درمیان یہ لباس مابہ الامتیاز تھا۔ اس لئے ان کو صوف پوش یا صوفی کہنے لگے، اور ان کے اعمال و افعال کو تصوف،

بعض کے نزدیک تصوف صوف سے مشتق ہے۔ جس کے معنی کنارہ پکڑنا اور منہ پھیرنا ہیں۔ چونکہ واصلاح اللہی ماسوی اللہ سے کنارہ کشی اور روگردانی کے فتاویٰ اللہ ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے ان کے فعل کا نام تصوف ٹھہرا، بہر حال صوفیوں کی اصطلاح میں تصوف یہ ہے، کہ دل کو نفسانی آلائشوں اور جسمانی خواہشوں سے پاک کریں۔ اور اشیا عالم کو خدا کا مظہر جانیں۔

تصوف کیونکر پیدا ہوا

اس کے متعلق مختلف رائیں ہیں، جن میں سے اکثر غلط ہیں اور اکثر ناقص ہیں، جتنے مضمون

میری نظر سے گزرے ہیں۔ ان میں سے سب سے بہتر اور مکمل علامہ سر محمد قبال کا تحقیقانہ مضمون ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں:-

”اس بات کی تحقیق کے لئے ضروری ہے کہ آٹھویں صدی کے آخر اور نویں صدی کے پہلے نصف میں اہل اسلام کے حالات کو غور سے مطالعہ کریں۔ کیونکہ اسلامی تصوف کی ہستی اسی وقت سے شروع ہوتی ہے۔“

(۱) اس زمانہ کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ سیاسی تغیر و تبدل کا زمانہ تھا۔ آٹھویں صدی کے پچھلے نصف میں کئی بغاوتیں ہوئیں جو بنی اُمیہ کے زوال کا باعث تھیں۔ ان کے علاوہ زندقوں اور دو بدعتیوں کو قتل کیا گیا جو سیاسی مقاصد کو مد نظر رکھ کر مذہب کے پردے میں کام کرتے تھے۔

پھر نویں صدی کے شروع میں امین اور مامون کی خانہ جنگیاں ظہور میں آئیں۔ اس کے بعد بابک کی بغاوت واقع ہوئی۔ جس نے اسلامی علم ادب کے بہترین زمانہ کو تہ و بالا کر دیا، مامون کے زمانہ حکومت کے شروع میں ایک اور سنسنی خیز واقعہ پیش آیا یعنی تحریک شوبہ، جس کے ساتھ ساتھ طاہری صفاری اور سامانی خاندانوں کی خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں۔

ایسے وقت میں مذہبی اور عالمانہ رنگ میں زندگی بسر کرنے والوں کے لئے سوائے اس کے چارہ نہ تھا کہ دنیا کے کاٹار کو چھوڑ کر گوشہ تنہائی میں گزارہ کریں پھر جوں جوں فارس کو آزادی حاصل ہوتی گئی، اس کے ساتھ ساتھ ان صوفیوں اور زاہدوں کی فرارخ دلی بڑھتی گئی، اور وہ ”ہمہ لوست“ کے قائل ہوتے گئے۔

The Development of Metaphysics in Persia. ۵

(۲) بشار بن برد فارس کا اندھا شاعر جو آگ کو خدا مانتا تھا، اور تمام ان خیالات کا مذاق اڑاتا تھا جو فارس کے سوا کسی دوسرے ملک سے پیدا ہوں، اس نے الحاد پھیلانا شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام جو زیادہ تر معقولات پر مبنی تھا اس میں رُوحانیت کی ضرورت پیش آئی، جیسا کہ القشیری کے رسالہ سے ثابت ہوتا ہے۔

(۳) تیسرا سبب یہ ہے کہ آٹھویں صدی کے شروع میں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی فرقے پیدا ہو گئے، جو ستر تا پانچ ہجرت تک سے پڑتھے، اور احساس اور رُوحانیت کو ان میں بالکل دخل نہ تھا۔

(۴) مامون کی تحریک سے مختلف اسلامی فرقوں میں مناظرے شروع ہو گئے اور اشاعرہ اور معتزلہ کے جھگڑے تو حد سے گذر گئے، اس لئے امن پسند لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے اور اپنے آپ کو ان معمولی اختلاف کے جھگڑوں سے بالا سمجھنے لگے۔

(۵) مذہبی جوش آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کے دور عباسیہ کے شروع میں ظاہر داری زدہ گئی تھی۔ دوسرے یہ کلا علی طبقہ کے لوگوں میں دولت و ثروت عام ہو گئی تھی، جس سے لوگوں میں اخلاق کی کمزوری اور مذہب سے بے پرواہی پیدا ہو گئی۔

(۶) عیسائی راہبوں کی عملی زندگی کا نمونہ سامنے موجود تھا جو ظاہر میں بڑا دل خوش کن ہے گو حقیقت میں مذہب اسلام سے کوسوں دُور ہے۔
اس وقت اسلام کی یہ حالت تھی جو اوپر بیان ہوئی، اور ان تمام اسباب کے میل جول سے تصوف پیدا ہوا، اور انہی میں پرورش پائی۔

قرآن مجید سے ثبوت یہاں ایک اور بات قابل غور ہے، اسلام میں زندگی کا معیار تصوف کے بالکل خلاف ہے
اسلام تو یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ دُنیا میں رہو، بلو، بلو، کھاؤ، پیو اور سب کلام کرو

اور ان سب کے باوجود خدا کو بھی یاد کرو، صوفیوں نے سب کچھ ترک کر دیا۔ اس لئے ان کو ضرورت پڑی کہ قرآن مجید سے اس کا ثبوت تلاش کریں، چنانچہ انہوں نے مندرجہ ذیل آیات پیش کیں :-

(۱) کہا اسرسلنا فیکم رسولاً منکم یتلو علیکم آیتنا ویزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمة و یعلمکم ما لم تکتون تعلمون ۵
صوفی کہتے ہیں کہ حکمت جس کا ذکر کتاب سے الگ ہے، وہ کتاب میں شامل نہیں ہو سکتی اور وہ باطنی علوم تھے جو کہ آنحضرت صلعم نے حضرت علی کریم اللہ وجہہ کو سکھائے، اور ان سے پھر دنیا میں پھیلے۔

(۲) الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلوة و منکرم من قنہم ینفقون ۵
یہاں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان بالغیب فرض ہے، مگر وہ کیا اور کہاں ہے؟ اس کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتے ہیں :-

(۳) و فی الارض آیت للہوقین و فی انفسکم افلا تبصرون ۵
یعنی وہ تمہارے رُوح میں ہی ہے۔

(۴) و نحن اقرب الیہ من جبل الوصی ۵
اس لئے تفکر ضروری ہے۔

۵۱ پ ۲-۴۔ ترجمہ۔ جیسا ہم نے تم میں تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا، جو ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر بتاتے اور تمہاری اصلاح کرتے اور تم کو کتاب یعنی قرآن اور حکمت سکھاتے اور تم کو ایسی ایسی باتیں بتاتے جو پہلے سے تم کو معلوم نہ تھیں۔

۵۲ پ ۲-۴۔ ترجمہ۔ جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے (راہِ خدا میں بھی) خرچ کرتے ہیں۔

۵۳ پ ۲-۴۔ ترجمہ۔ یقین لانے والوں کے لئے زمین میں نشانیاں ہیں اور خود تم میں بھی تو کیا تم کو سوجھ نہیں پڑتا؟

۵۴ پ ۲-۴۔ ترجمہ۔ ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

تصوف میں تبدیلی | تصوف جس وقت پیدا ہوا اس وقت زمانہ اور تھا
اب اور ہے، اس لئے تصوف میں زمانہ کے مطابق

تبدیلی ضروری ہے۔

میری دانست میں ترک دنیا کی تلقین سب سے زیادہ غور طلب ہے
مشائخ نے ترک تعلقات دنیا پر جس قدر زور دیا تھا، وہ کوئی خانہ ساز حکم نہ تھا،
بلکہ قرآن شریف اور احادیث کے متواتر احکام کی بموجب یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔
اور اس پر زیادہ تاکید اس زمانہ میں شروع ہوئی تھی، جبکہ مسلمانوں کی فتوحات کا
سلسلہ زور و پرتھا۔ اور دولت و دنیا ایک سیلاب کی طرح ان کے قبضہ میں
آ رہی تھی اس وقت مشائخ نے ضروری سمجھا، کہ ترک تعلقات دنیا کی ہدایت
شدہ و مد سے کریں۔ تاکہ مسلمان دولت کی مصروفیت میں خدا کو نہ بھول جائیں۔
گر اس وقت بھی ان کی نصیحت یہی ہوتی تھی کہ دولت سے محبت نہ بڑھاؤ
اور محض اسی کے غلام نہ بن جاؤ، اور کوئی بزرگ یہ نہ فرماتا تھا کہ دولت کا حاصل
رنا حرام و ناجائز ہے، اگر ایسا حکم دیا جاتا تو حصول دولت کا یہ میلان عام ہرگز
ترقی نہ کرتا۔

آج کل ہم بحیثیت قوم کے مفلس و نادار ہو گئے ہیں اور رزق کی تنگی نے ہم
سب کو پراگندہ خاطر کر دیا ہے، اور عبادت رب میں ذوق کی کمی بھی اس فلاں غلام
کے سبب بڑھ گئی ہے اس واسطے ضرورت ہے کہ مشائخ بجائے ترک دنیا کے
ہر مزید کو نصیحت کریں کہ جائز روزی اپنی محنت سے کماؤ اور کوئی شخص نہ کمانا
ہے۔ کیونکہ وقت ایسا آنے والا ہے کہ ہر شخص قانوناً مجبور کیا جائیگا کہ اپنی روزی خود
نما کر لھائے۔ آئینہ از زمانہ کسی شخص کو تارک دنیا اور بیچارہ نہ رہنے دے گا، لہذا عقلمندی
یہی ہے کہ ہم لوگ پہلے سے تیار ہو جائیں اور قانون کے جبر کا تارک نہ بنیں جس سے
ہم کو طرح طرح کی ذلتیں برداشت کرنے کا اندیشہ ہے۔

دوسری بات میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ عہد قدیم میں جو طریقے ریاضتوں اور مجاہدوں کے رائج تھے ان میں بھی قدرے تبدیلی ہونی چاہتے اور وہ یہ ہے کہ زیادہ روزے نہ رکھوائے جائیں اور ترک حیوانات پر اصرار نہ کیا جاوے، کیونکہ لوگوں کی جسمانی حالت بہت کمزور ہو گئی ہے اور افلاس عام نے ان کو از حد ناتوان کر دیا ہے۔ روزے اور ترک حیوانات کا مجاہدہ ان کو فائدہ کی جگہ نقصان پہنچائے گا، کیونکہ ان مجاہدات کی ضرورت اس واسطے پڑتی تھی کہ لوگوں کے بدن میں خون کثرت سے ہوتا تھا اور وہ عمدہ عمدہ غذائیں کھاتے تھے۔ اب بدن میں خون رٹا ہے، نہ اچھی غذا میسر آتی ہے، اچھی کیا بُری غذا بھی پیٹ بھر کر نہیں ملتی اور قدرتاً ہر شخص مجاہدات اور ریاضت میں مبتلا ہے، آجکل تو یہ طریقہ مناسب ہے کہ ذکر الہی کرنے والوں کو پوری مگر سادہ اور زود ہضم غذا ملے، تاکہ وہ ذکر الہی اطمینان اور سلامتی حواس سے کر سکیں۔

نصوف کیا ہے؟ | خیر یہ ایک فروعی بات تھی، اب یہ امر غور طلب ہے کہ نصوف اصل میں ہے کیا؟

نصوف دراصل صحیح خیال کا نام ہے، یعنی جو خیال قائم کیا جائے وہ اصل حالت بن جائے۔ مثلاً اگر توکل کا مقام درپیش ہو تو یہ حالت طاری ہو جائے کہ انسا تمام عالم سے قطعاً بے نیاز ہو جائے، اس کو صاف نظر آئے کہ جو کچھ ہوتا ہے پردہ تقدیر سے ہوتا ہے۔ جس طرح کٹ پتلیوں کے تماشے میں جس شخص کی نظر تاروں پر ہوتی ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ پتلیاں گوبینکڑوں طرح کی حرکت کر رہی ہیں، لیکن ان کو فی نفسہ حرکت میں مطلق دخل نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کوشش اس کے ہیں جو تاروں کو حرکت دے رہا ہے، اسی طرح عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک چھپے بازی گر کے اشاروں پر ہو رہا ہے۔

اس امر کو جانتے سب ہیں، لیکن جس شخص پر یہ حالت طاری ہوتی ہے

۱۵ تسکین احساس از حضرت خواجہ حسن نظامی۔

وہ درحقیقت تمام عالم سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بلکہ رفتہ رفتہ اس کی قوت ارادی سلب ہوتی جاتی ہے، اور وہ بالکل اپنے آپ کو رضائے الہی پر چھوڑ دیتا ہے۔ ایک صوفی سے کسی نے پوچھا کہ کیسے گذرتی ہے؟ بولے کہ آسمان میری ہی مرضی پر حرکت کرتا ہے، ستارے میرے ہی کہنے کے موافق چلتے ہیں۔ زمین میرے ہی حکم سے دانے اُگاتی ہے، بادل میرے ہی اشاروں پر برستے ہیں۔

سائل نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیونکر؟ فرمایا کہ میری کوئی خواہش نہیں، بلکہ جو کچھ وقوع میں آتا ہے وہی میری خواہش ہے، اس لئے جو کچھ ہوتا ہے، میری ہی خواہش کے موافق ہوتا ہے۔

اس بنا پر فنا کی یہ حقیقت ہے کہ سالک اپنی ہستی کو بالکل مٹا دے اور ذات الہی میں فنا ہو جائے، یہی مقام ہے جس میں منصور نے انا الحق اور حضرت بایزید بسطامی نے سبحانی ما اعظم شانی کہا تھا، اور اس حالت میں ایسا کہنا محل الزام نہیں،

محمود شبستری نے اس نکتہ کو ایک نہایت عمدہ تشبیہ سے سمجھایا ہے وہ کہتے ہیں

روا باشد انا الحق از درختے
چرا بود روا، از نیک سخنے

یہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ نے درخت پر جو روشنی دیکھی تھی وہ خدا نہ تھی، لیکن اس سے آواز آئی کہ "اَنَا رَبُّكَ" یعنی میں تیرا خدا ہوں، جب ایک درخت کو خدائی کا دعویٰ اس بنا پر جانتے ہیں کہ وہ خدا کے نور سے منور ہو گیا تھا، تو انسان جو قدرت الہی کا سب سے بڑا منظر ہے، ایک خاص مقام پر پہنچ کر کیوں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا؟

۱۵ سوانح مولیناروم از مولینا شبلی نعمانی۔

ایک اعتراض کی تردید | یہاں صرف ایک اور بات قابل ذکر ہے عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صوفیوں کے بعض

اشغال وادکار غیر مسلم اقوام سے لئے گئے ہیں یا ان کے اشغال کے طریقوں سے مشابہ ہیں اس واسطے جائز نہیں ہیں، لیکن اس میں معتز ضیاء کی بڑی غلطی ہے ان کو اپنے مذہب اسلام کی حقیقت سے بھی زیادہ واقفیت نہیں ہے۔

کیونکہ اسلام کوئی نوا ایجاد مذہب نہیں ہے، بلکہ مذہب قدیم کی ایک اصلاح یافتہ صورت ہے اور قرآن نے خود صفائی سے اس کا اقرار کیا ہے، کہ یہ دین ادیان سابقہ کا پاک شدہ خلاصہ ہے، جو دین ابراہیم کا تھا موسیٰ کا تھا وہی دین یہ اسلام ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ادیان گذشتہ میں جو اضافے اور تخریفات خود غرض لوگوں کی طرف سے ہو گئیں تھیں ان کو اسلام نے مٹا دیا اور دین کی ایک اصلاح شدہ صورت مسلمانوں کو دیدی۔

پس اگر ذکر الہی کے بعض طریقے غیر مسلم اقوام سے لئے گئے ہوں یا غیر مسلم اقوام سے مشابہ ہوں اور ان میں کوئی بات شریعت اسلامیہ کے خلاف ہو یا ان میں توحید کے اثر کی مخالفت نہ پائی جاتی ہو یا اسلامی اخلاق کی برعکس ان میں موجود نہ ہو تو ان کو اپنے اندر لے لینے میں کچھ حرج نہیں ہے، اور شریعت نے اس کے خلاف کوئی حکم ممانعت کا نہیں دیا۔

لے تکین احساس از خواجہ حسن نظامی

دیباچہ پرستم

۱۔ گلشن راز

گلشن راز کے مختلف ایڈیشنوں اور دوسرے تذکروں میں کچھ کچھ حالات ملتے ہیں۔ مگر کسی میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے اصل کتاب سے لیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب شوال ۱۰۱۰ھ ہجری میں لکھی گئی۔ خیر ان کے مشہور و معروف امیر سید حسینی نے عرفان کے اسمرار و رموز کے متعلق ۱۵ سوال لکھ کر تبریزی بھیجے۔ نامہ بر نے جب یہ سوالات بزرگان تبریزی کے سامنے پیش کئے۔ تو انہوں نے مل کر مشورہ کیا۔ اور شیخ محمود شبستری سے ان کا جواب لکھنے کی درخواست کی۔ ان میں شیخ محمود کے پیر شیخ ابن الدین تبریزی بھی تھے۔ اس لئے انکار نہ کر سکے۔ اور جواب لکھنا شروع کیا۔ چونکہ سوالات نظم میں تھے اس لئے جوابات بھی نظم میں لکھے اور اس کا نام گلشن راز رکھا۔

۱۔ یہ سب حالات سبب تصنیف میں مذکور ہیں۔ دیکھو بیت ۲۷۲ لغایت ۲۸۰

۲۔ گلشن راز کی قدردانی

جس زمانہ میں گلشن راز لکھی گئی تھی۔ قریب قریب اسی زمانہ میں تصوف و سلوک کے متعلق چند اور مثنویاں بھی لکھی گئی تھیں۔ مثلاً اوحدی کرمانی کی مصباح الاوراح، اوحدی مرغی کی جام جم۔ امیر حسینی کی کنز الرموز وغیرہ۔ لیکن برخلاف ان کے گلشن راز کو قبول عام حاصل ہوا، اور بڑے مشاہیر علماء مثلاً تاج الدین روائی قاضی میر حسن یزدی، حاجی ابراہیم سبزواری اور شیخ محمد نور بخشی وغیرہ نے اس پر شرح و حواشی لکھے، ان میں شیخ محمد کی شرح سب سے زیادہ مشہور اور مستند سمجھی جاتی ہے،

اہل یورپ کو گلشن راز کے نام سے آشنا ہونے کم و بیش چار سو سال گزرے ہیں، یورپ کے مصنف ڈاکٹر برنیئر نے جس نے شاہ جہان بادشاہ کے عہد میں ہندوستان کی سیاحت کی تھی، گلشن راز کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے، اس کے بعد مذہب و فلسفہ کی متعدد تصنیفات میں اس کا ذکر آیا ہے، انیسویں صدی کے شروع میں ہارپر گسٹال نے اس کا ترجمہ جرمنی زبان میں کیا، جو ۱۸۳۸ء میں چھپ کر شائع ہوا ہے، اس کے بیالیس سال بعد ولفیلڈ نے انگریزی زبان میں ترجمہ کیا، اور اصل فارسی متن کے ساتھ ۱۸۸۸ء میں بمقام لندن اسے چھپوا کر شائع کیا۔

۱۵ یعنی مولانا لالہ جی، موجودہ کتاب اسی شرح کا ترجمہ ہے۔

۱۶ میرے پاس ولفیلڈ کا صرف ترجمہ اور نہیں ہے، اس میں اصل متن نہیں، جو کلکتہ میں ۱۸۶۶ء میں طبع ہوا ہے اس کا مفصل حال اسی ویب سائٹ میں مذکور ہے۔

۳۔ شیخ محمد شبستری مصنف گلشن راز

آذربائیجان میں تبریز کے قریب سات فرسخ کے فاصلہ پر شبستر نام ایک قصبہ آباد ہے، شیخ محمود یہاں کے رہنے والے تھے، ان کے والد کا نام عبدالکریم بن یحییٰ تھا اور وہ ذہنی علم و صاحب تقویٰ بزرگ تھے، والد داغستانی کا بیان ہے کہ ان کو کمال اسمعیل اصفہانی سے قرابت تھی۔

تاریخ و تراجم کی کتابوں میں شیخ محمود کا لقب سعد الدین تحریر ہے، لیکن مولانا شمس الدین محمد لاہی نے اپنی کتاب گلشن راز میں نجم الدین لکھا ہے، اور قاضی نور الدین شوستر نے اپنی کتاب مجالس المؤمنین میں اسی آخر الذکر قول کی اتباع کی ہے۔

گناؤ فلوگل کی تحقیقات کے موافق ہلاکو خاں (۶۵۲ھ - ۶۶۳ھ) کے عہد حکومت میں شیخ محمود کی ولادت ہوئی ہے اور سن تیز کو پہنچنے کے بعد تبریز میں آکر انہوں نے علم حاصل کیا۔

شیخ محمود کو ابتدائے عمر سے تصوف کے ساتھ دل بستگی تھی، اس زمانہ میں شیخ امین الدین ایک مشہور بزرگ تبریز میں رہتے تھے، شیخ محمود نے تبریز میں آنے کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ایک عرصہ تک ان کی صحبت میں رہ کر فیض حاصل کرتے رہے۔

۶۷۰ھ میں جب کہ آل چنگیز کے اخیر فرمانروا سلطان ابوسعید (۶۷۰ھ - ۶۷۳ھ) کی حکومت تھی شیخ محمود نے انتقال کیا، اور اپنے وطن شبستر میں مدفون ہوئے، ان کا مزار مدت تک زیارت گاہ خاص و عام تھا۔

گلشن راز کے علاوہ شیخ محمود کی اور بھی تصنیفات ہیں جن کی تفصیل یہ ہے۔

رسالہ شاہد - سعادت نامہ، حق الیقین،

بعض تذکروں سے ثابت ہوتا ہے کہ شیخ محمود نے ثنویات کے علاوہ
غزلیات و رباعیات بھی لکھی تھیں، لیکن وہ اس وقت ناپید ہیں، مجالس العشاق
اور ہفت اقلیم میں چند رباعیاں تحریر ہیں، جن کو ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں :-
جز آتش عشق در ولم سوز مباد جز عارض او شمع شب از روز مباد
روزے کہ ولم شاد نہ باشد بغمش در گردش ایام من آن روز مباد

در دیرمغان صراحی و جام نمائد ز آغاز اثر و نشان ز انجام نمائد
کو پیرمغان و زابد گوشہ نشین کز مسجد و میخانہ بجز نام نمائد

رسالہ شاہد کا ذکر مجالس العشاق میں آیا ہے، لیکن اس وقت ناپید ہے،
سعادت نامہ منظوم ہے اور گلشن راز کے بعد لکھا گیا ہے، حاجی خلیفہ نے
اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کا ایک نفیس نسخہ انگلستان کے دارالانوار میں محفوظ
ہے، جس کی ابتدا اس شعر سے ہوتی ہے -

حمد فضل خدائے عزوجل

ہست بر بندہ واجب از اول

حق الیقین فی معرفت رب العالمین تصوف میں چھوٹا سا رسالہ ہے صوفیاء
کرام اُسے بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، شیخ نے اس میں عرفان و حقائق
کے اسرار و رموز بیان کئے ہیں، حاجی خلیفہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے ذوالفقار
اردستانی نے اپنی کتاب دبستان مذاہب میں عقاید صوفیہ کو بیان کرتے ہوئے
وحدانیت اور صفات باری تعالیٰ کے مضامین اسی سے اقتباس کئے ہیں، یہ
رسالہ کیاب ہے، حیدرآباد کے کتب خانہ آصفیہ میں اس کا ایک نسخہ فن تصوف
میں ۱۳۳۲ء پر موجود ہے اس کے مضامین آٹھ ابواب پر منقسم ہیں
جن کی تفصیل یہ ہے -

باب اول - درظہور ذات حق تعالیٰ و بیان مقام معرفت،

باب دوم - درظہور صفات حق تعالیٰ و بیان مقام علم،

باب سوم - درمظاہر تنزلات و مراتب آل،

باب چہارم - درحقیقت و عدت و وجوب او،

باب پنجم - در ممکن الوجود و کثرت او،

باب ششم - در تعین حرکت و تجد ذات،

باب ہفتم - در حکمت تکلیف و خبر و قدر،

باب ہشتم - در معاد بیان حشر و نشر و حقیقت فنا و بقا،

ڈاکٹر ایتھے نے مراداً المحققین کو بھی جو تصوف کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے،

شیخ کی تصنیف میں شمار کیا ہے لیکن حقیقت میں یہ رسالہ شیخ کی تصنیف سے نہیں

ہے، اس کے مصنف کا اگرچہ نام معلوم نہیں ہے لیکن مولانا اعجاز حسین لکھنوی

نے کشف الحجب والا ستار میں بصراحت بیان کیا ہے کہ اس کو کسی شیعہ

عالم نے تصنیف کیا ہے، اور دسویں صدی کے اوائل میں ہندوستان میں اس کی

تصنیف عمل میں آئی ہے،

مشہور شمس الدین محمد بن سیدی بن علی اللہاجی النوربخشی

شیخ محمد کا نام شیخ شمس الدین محمد بن سیدی بن علی اللہاجی النوربخشی ہے، علاقہ

گیلان میں بمقام لاجان پیدا ہوئے، سید العارفین سید محمد نور بخش کے اعظم

خلعہ سے تھے، اور اپنے مرشد کے ساتھ اسے میں رہا کرتے تھے، ۱۶۹۹ء

میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہاں سے شیراز میں چلے آئے اور یہاں اپنی

سکونت کے لئے عظیم الشان خانقاہ تعمیر کرائی، جو اس وقت تک موجود ہے

اور خانقاہ نوریہ کے نام سے مشہور ہے، ۱۱۹۹ء میں شیخ محمد لاجی کا انتقال

ہوا اور اسی خالقاہ میں مدفون ہوئے۔

ارباب تذکرہ نے شیخ محمد کو فارس کے مشاہیر شعراء میں شمار کیا ہے، اسیری ان کا تخلص تھا، دیوان متداول ہے، اس کے علاوہ شیخ محمد نے ایک ضخیم ثنوی بحر رمل میں نظم کی ہے، جس کا نام اسرار الشہود ہے، اور اس میں مسئلہ وحدت وجود کے سدا رو نکات بیان کئے ہیں۔

گلشن راز کی شرح شیخ محمد نے شیعہ کے اخیر ایام میں لکھی ہے اس کا نام مفتاح العجاز ہے، اس میں تصوف کے دقیق مسائل کمال تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں۔

قاضی نور اللہ شوستری کا بیان ہے، کہ شیخ محمد نے جب یہ شرح ختم کی، تو اسے دیکھنے کے لئے مولانا عبدالرحمن جامی کے پاس ہرات میں روانہ کیا، مولانا جامی نے کتاب دیکھنے کے بعد شیخ محمد کو جو خط لکھا، اس کے عنوان پر مندرجہ ذیل رباعی تحریر کی۔

اے فقر تو نور بخش ارباب نہیاز خرم زہب سا ر خا طرت گلشن راز
یک رہ نظرے بر مس قاسم انداز شاید کہ برم راہ حقیقت ز مجاز

۵۔ امیر سید حسین سادات

امیر سید حسینی قرن ہفتم کے مشاہیر صوفیاء سے ہیں، انکا پورا نام رکن الدین حسین بن عالم بن ابی الحسن حسینی ہے، ولایت طخارستان ان کا وطن تھا، غور کے قریب ایک قریہ میں جس کا نام گریو ہے پیدا ہوئے، کسی تذکرہ نویس نے ان کا سن ولادت نہیں لکھا، لیکن خود ان کی ایک تصنیف نزہۃ الارواح سے ثابت ہوتا ہے کہ ۱۰۶۰ھ میں ان کی ولادت ہوئی ہے کیونکہ کتاب مذکورہ کی اخیر فصل میں تحریر ہے کہ وہ ۱۰۶۰ھ میں تصنیف ہوئی ہے اور اس وقت

سید امیر حسینی کی عمر ۳۴ سال کی تھی،

حکیم محمد قاسم فرشتہ نے لکھا ہے کہ امیر سید حسین سلطان العارفین شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے مرید تھے، اور اکثر تذکرہ نویسوں نے اسی روایت پر اتفاق کیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ امیر سید حسین کی ولادت سے پانچ یا چھ سال پہلے ۶۶۵ھ یا ۶۶۶ھ میں شیخ بہاء الدین زکریا نے انتقال فرمایا ہے، (آئین اکبری جلد سوم ص ۲۸، تاریخ فرشتہ جلد دوم ص ۲۸)

مولانا جامی اور ان کی اتباع میں غیاث الدین خوند میر نے لکھا ہے، کہ امیر سید حسین شیخ رکن الدین ابوالفتح رالمتوفی ۶۳۵ھ بن شیخ صدر الدین رالمتوفی ۶۳۵ھ بن شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے مرید تھے، یہ روایت قرین قیاس ہے کیونکہ شیخ رکن الدین اور امیر سید حسین دو نو معاصر ہیں۔

امیر سید حسین سن تمیز کو پہنچنے کے بعد ملتان میں آ کر شیخ رکن الدین کے مرید ہوئے، اور یہاں ایک عرصہ مقیم رہنے کے بعد پیر کے ایما سے خراسان چلے گئے، اس زمانہ میں بہرات، خراسان بلکہ وسط ایشیا کا مرکز اور علم و فن کا معین تھا امیر سید حسین نے یہاں آ کر سکونت اختیار کی اور اسی جگہ انتقال فرمایا، شہر کے اہل صرخ نام ایک محلہ ہے، وہاں سیدالسادات عبداللہ بن جعفر طیار کے گنبد کے باہران کی لاش مدفون کی گئی،

ارباب تذکرہ نے سنہ وفات میں کسی قدر اختلاف کیا ہے، خوند میر نے ۱۹ شوال ۷۱۸ھ لکھا ہے، نفحات الانس اور تاریخ فرشتہ میں ۶ شوال ۷۱۸ھ تحریر ہے،

دولت شاہ سمرقندی نے ۷۱۹ھ بیان کیا ہے، زمانہ حال کے ایک بلند پایہ مصنف ضیاع الدولہ حکیم محمد حسن خاں نے اپنی کتاب منتظم ناصری میں دولت شاہ کی اتباع کی ہے،

مولانا جامی اور دولت شاہ نے امیر سید حسین کی حسب ذیل تصنیفات

کے نام لکھے:-

کنز الرموز، ذوالمسا فرین، اطرب المجالس، نزہۃ الارواح، روح الارواح
اور صراط المستقیم یہ کتابیں چھپ گئی ہیں اور ہر جگہ ملتی ہیں
(زمانہ جولائی ۱۹۲۲ء)

۶۔ موجودہ ایڈیشن

کے متعلق ضروری عرضداشت

اس میں اصل فارسی متن، اس کا اردو ترجمہ اور مولانا لاجبی کی شرح کا
اردو ترجمہ شامل ہے،

۱۔ متن۔ تمام مطبوعہ نسخوں میں اس قدر غلطیاں اور اختلافات ہیں کہ وہ
چار نسخوں کی موجودگی میں پتہ نہیں چلتا، کہ کسی خاص بیت کے لئے کس خاص
نسخہ پر اعتبار کیا جائے، اس پر بھی بس نہیں، بعض ابیات ایک نسخے میں
ہیں، دوسرے میں نہیں، یا ہیں تو ان میں اس قدر تحریف ہے کہ دونوں کو
ایک نہیں کہہ سکتے، چنانچہ ایک ایک بیت پر گھنٹیوں سر مارنا پڑتا ہے خیال
تھا کہ مسٹر و نفیلڈ کے ایڈیشن سے یہ مشکل کسی قدر آسان ہو جائے گی، مگر ان
انگریزی ترجمہ دیکھ کر اس قدر دل کھٹا ہو گیا، کہ وہ ایڈیشن تلاش کرنے کی
زحمت ناگوار اور ناقابل برداشت ہو گئی۔ ہاں البتہ ان کے ترجمہ سے کہیں
کہیں ترتیب ابیات میں مدد لی گئی ہے،

۵۔ مسٹر برون نے اپنی لٹری ہسٹری آف پریشیا جلد سوم کے صفحہ ۶۴ پر عبد الرزاق
لااجبی لکھا ہے مگر یہ بالکل غلط معلوم ہوتا ہے کہ ان کو مولانا عبد الرزاق کاشی کے نام سے
یہ غلطی پڑی ہے دیکھو بیت ۵۳ کی شرح ۱۵

ان مشکلات کو دور کرنے کے لئے تمام نسخوں کا مقابلہ کر کے ایک صحیح نسخہ تیار کیا گیا ہے اور ابیات کو باقی عبارت سے ممتاز جلی قلم میں لکھوا گیا ہے، زیادہ آسانی کے لئے ضروری ضروری اعراب اور اضافتیں بھی لکھی ہیں، کیونکہ بعض جگہ صرف انہی کے اختلاف سے معنی بدل جاتے ہیں، سب سے زیادہ یہ کہ ہر ایک بیت کے لئے نمبر مقرر کر دیا ہے تاکہ ابیات کی تعداد اور ترتیب میں کسی قسم کی تبدیلی کا امکان نہ رہے، اور جا بجا ایک دوسرے بیت کا حوالہ دینے میں آسانی ہو،

۲۔ ترجمہ۔ ہر ایک بیت کے نیچے لفظ ترجمہ لکھ کر اس بیت کا آسان اردو ترجمہ دیا گیا ہے، اس میں محاورہ اور فصاحت کی خاطر مطلب کا خون نہیں کیا گیا بلکہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ سلاست اور عام فہمی کو قائم رکھتے ہوئے جس قدر ممکن ہو اصل عبارت سے قریب قریب لفظوں میں مطلب ادا کیا جائے کیونکہ ترجمہ سے صرف یہی غرض نہیں کہ مطلب ادا ہو جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اصل عبارت کے پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو،

ترجمہ عام طور پر مولانا لاجپتی کی شرح کے مطابق کیا گیا ہے اکثر ابیات کی شرح اس قدر واضح اور مکمل ہے، کہ ترجمہ فضول معلوم ہوتا ہے، مگر ترجمہ صرف ان اصحاب کے لئے ہے جو کسی وجہ سے شرح کو مطالعہ نہ کر سکیں، مثلاً ایسے طالب علم جو ایک دو دفعہ شرح کو دیکھ چکے ہوں، پھر دہراتے وقت ابیات کے ساتھ صرف ترجمہ ہی دیکھتے جائیں تو وقت بھی بچ جائے گا اور عادی بھی ہو جائے گا یا ایسے مبتدی جنہوں نے گلشن راز کو پہلی دفعہ پڑھنا ہو، ان کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے متن اور ترجمہ پر عبور کر لیں اور پھر شرح کو دیکھنا شروع کریں، اگر پہلے سے شرح شروع کر دیں تو شروع شروع میں ہی گمراہی اور سرداشتہ ہو جائیں گے ترجمہ میں اکثر مسطر و تغلیط کے انگریزی ترجمے سے بھی مدد لی گئی ہے، جس کا اعتراف اور شکر بہ لازم ہے،

۳۔ شرح۔ اس میں مولانا لالہ جی کی شرح کا اردو ترجمہ ہے اس ترجمہ کی بنیاد مفاتیح الاعجاز شرح گلشن راز مطبوعہ ممبئی پر ہے کیونکہ یہ نسخہ عام طور پر مل سکتا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اصل شرح کا خلاصہ ہے اور اس قدر غلطیوں سے بھرا ہوا ہے کہ اس کو دیکھ کر افسوس آتا ہے کہ ایک صاحب کمال کے کمال کو کاتبوں اور کتب فروشوں کی خود غرضی اور بے پرواہی نے خاک میں ملا دیا، خدا کسی کو ہمت دے کہ اس کا مکمل اور صحیح ایڈیشن نکال سکے،

شرح میں جس قدر آیات، احادیث یا دوسرے مصنفوں کے اشعار و اقوال آئے ہیں، ان سب کو برقرار رکھا گیا ہے، ساتھ ساتھ ان کا اردو ترجمہ بھی دے دیا ہے، آیات قرآنی میں پارے اور رکوع کے حوالے کا بھی التزام کیا گیا ہے، مثلاً اگر کوئی آیت تیسرے پارے کے چوتھے رکوع میں واقع ہوتی ہے تو اس کے لئے یہ علامت لکھ دی ہے (پ ۳ ع ۴)۔ غرض یہ ہے کہ اگر مزید اطلاع کی ضرورت ہو تو مطلوبہ آیات آسانی سے مل جائیں، عربی عبارت خط نسخ میں لکھی گئی ہے اور ساتھ ساتھ اعراب بھی دیدئے گئے ہیں، تاکہ پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو،

تصوف کی اکثر اصطلاحوں کی تشریح شارح نے شرح میں دی ہوئی ہے اور ایک ایک اصطلاح کتاب میں کئی کئی بار آتی ہے، اس لئے میں نے تمام اصطلاحوں کو جمع کر کے حروف تہجی کی ترتیب سے بطور انڈیکس کتاب کے اخیر پر لگا دیا ہے، تاکہ ایک اصطلاح کا بار بار حوالہ نہ دینا پڑے، لہذا مطالعہ کی وقت اگر کوئی لفظ تشریح طلب نظر آئے تو فوراً انڈیکس دیکھ لیں۔ وہاں سے معلوم ہو جائے گا، کہ اس لفظ کی تشریح کس بیت کے ذیل میں ملے گی،

۱۔ موجودہ ایڈیشن کے ماخذ

۱۔ گلشن راز مطبوعہ شلخ فتح الکریم بمبئی۔ ۱۸ x ۲۲ کی لقطیح کے ۶۶ صفحات پر ختم ہوتی ہے، اس میں صرف متن ہے، کاف عربی اور کاف فارسی، آئے مجہول اور معروف میں بہت کم تمیز ہے، جس سے بتدیوں کو پڑھنے میں وقت پیش آتی ہے، مگر کسی شاعر کی نظر سے گزری ہوئی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ دوسرے ایڈیشنوں کی نسبت اس میں وزن اور قافیہ ردیف کی غلطیاں بہت کم ہیں۔ عربی عبارتیں بھی نستعلیق خط میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس طرح غلطی کی ہوئی ہیں، کہ ان کو سمجھنا کارے وارد ہے،

اس سے صرف متن کی تیاری میں مدد لی گئی ہے،

۲۔ گلشن راز قلمی، ایسا معلوم ہوتا ہے، کسی صاحب مذاق نے اسے بمبئی ایڈیشن سے تبرگاً نقل کیا ہوا ہے، کیونکہ حرف حرف اس سے ملتا ہے۔

۳۔ مفاتیح الاعجاز شرح گلشن راز، یہ نسخہ لاہور میں چھپا ہوا ہے مگر لاہور کا صرف نام ہی ہے، ورنہ بمبئی ایڈیشن کی لفظ بلفظ نقل ہے، صرف اس قدر اضافہ ہے کہ روح کی جگہ نوح اور انسان کی جگہ حیوان یا زمین کی بجائے آسمان راج کر دیا ہوا ہے، گویا کتاب کو مہمل اور بے معنی بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کتب فردش انہی عالموں کی طفیل کھاتے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے ذہن ان کا بھی کوئی حق ہے، جب ایسی علمی کتاب چھپوائی جائے، تو ضرور ہے کہ کسی عالم کی نظر سے گزر کر چھپے، مگر ان کذب فریوشوں کا دلچ و رغور انہیں اجازت نہیں دیتے، کہ کسی عالم سے درخواست کریں، یا انہیں کچھ معاوضہ دے کر کام کرالیں،

ہیں متن بھی ہے اور شرح بھی، لیکن متن شرح سے زیادہ غلطیوں

سے بھرا ہوا ہے، اور شرح متن سے زیادہ، تاہم موجودہ شرح اسی کتاب کا ترجمہ ہے، کوشش تو یہ کی گئی ہے، کہ ان غلطیوں کی تصحیح کرنے کے بعد ترجمہ کیا جائے، مگر یہ ناظرین کرام خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کامیابی کہاں تک ہوئی ہے۔

یہ ۲۰ x ۲۶ کی تقطیع کے ۲۰۰ صفحات پر چھپی ہوئی ہے، اخیر میں ایک خانہ طبع ہے، جو کسی صاحب نے بمبئی ایڈیشن کے لئے لکھا ہوگا، کیوں کہ اس سے یہی پایا جاتا ہے گویا جون بدل گئی لباس نہیں بدلا۔

اس کتاب پر ۱۹۱۲ء لکھا ہوا ہے، مگر معلوم نہیں کہ یہ تاریخ اس لاہور ایڈیشن کی ہے یا یہ بھی بمبئی ایڈیشن سے نقل کی ہوئی ہے،

۴۔ مفاتیح الاعجاز شرح گلشن راز قلمی۔ یہ نسخہ دربار عالیہ فاضلیہ قادریہ کے کتب خانہ میں موجود ہے،

غالباً جلد ساز کی لاعلمی یا بے پرواہی سے ورق آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں بڑی محنت سے ان کی درست ترتیب معلوم کی گئی، افسوس یہ ہے کہ نامکمل ہے، چنانچہ اس میں صرف بیت نمبر ۶۵ سے لے کر نمبر ۴۴ تک کی شرح ہے، اور کل ۱۵۲ صفحات ہیں۔ ابتداء اور انتہا دونوں نہیں، صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت پرانی کتاب ہے اور کسی عالم کی لکھی ہوئی ہے، ابیات سرخ لکھے ہوئے ہیں اور شرح سیاہ۔

مطبوعہ ایڈیشن سے اس کا مقابلہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ مطبوعہ ایڈیشن میں کمال شرح نہیں ہے بلکہ اس کا خلاصہ ہے، خلاصہ تو کسی ماہر فن کا کیا ہوا ہے۔ کیونکہ بعض بعض ابیات کی شرح کا خلاصہ پڑھ کر انسان حیراں رہ جاتا ہے، کہ اتنی لمبی چوڑی عبارت کو چند الفاظ میں کیوں کر بھرو یا، مگر لکھالی چھپائی والوں کی مہربانی سے صحیح عبارت کہیں ملتی ہی نہیں، ایسی حالت میں خلاصہ کے حسن و نتیجہ کا صحیح اندازہ لگانا محال ہے۔

۵۔ گلشن راز کا انگریزی ترجمہ از ای۔ ایچ و نفلڈ۔ ایم۔ اے مطبوعہ کلکتہ۔
 یہ ۱۸۷۶ء کا چھپا ہوا ہے۔ ویباچہ کے علاوہ ۱۱ صفحاتوں پر ترجمہ ختم ہوتا ہے
 ویباچہ کے ۱۶ صفحے ہیں۔ ویباچہ میں مصنف کے حالات اور گلشن راز کا خلاصہ
 اور ان پر محققانہ بحث ہے، تصویف اور فلسفہ یونان کا مقابلہ خوب کیا ہے۔
 ترجمہ کے ساتھ ساتھ ضروری نوٹ بھی دئے ہوئے ہیں۔ ترجمہ بھی بہت
 اچھا ہے، مگر اکثر جگہ غلطیاں ہیں۔ جس کی زیادہ تر یہی وجہ معلوم ہوتی ہے
 کہ ان کے پاس بھی کوئی مستند ایڈیشن موجود نہیں تھا۔ انہوں نے نوڈ کوئی
 ایڈیشن تیار کر کے لندن میں چھپوایا۔ مگر میری نظر سے نہیں گزرا۔ تاہم
 ترجمہ کے مطالعہ سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ مفید نہیں ہوگا۔
 میں چونکہ اپنے ترجمہ میں اس ترجمہ کو بھی دیکھتا رہا ہوں۔ اس لئے
 شروع شروع میں مجھے خیال تھا کہ اس کی غلطیوں کی تصحیح یہاں کر دوں
 تاکہ جو صاحب اس ترجمہ کو پڑھیں انہیں فائدہ پہنچے۔ مگر آگے چل کر معلوم
 ہوا کہ ایسا کرنے کے لئے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ دو چار صفحے
 کافی نہیں۔

۶۔ (The secret rose garden)

یہ فلورنس لیڈر صاحب کی تصنیف ہے۔ لندن میں ۱۹۲۰ء میں چھپا ہے
 اور چھوٹی تقطیع کے ۹۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ شروع میں مفصل فہرست مضامین
 ہے۔ پھر مصنف کے حالات اور خلاصہ مضامین ہے، اس سے آگے اصل کتاب
 شروع ہوتی ہے۔

یہ ترجمہ نہیں بلکہ گلشن راز کے خیالات کو انگریزی انظم میں ادا کیا ہوا ہے۔
 یہ کتاب صرف ان انگریزی دان اصحاب کے لئے مفید ہو سکتی ہے جو فارسی
 سے بالکل بے بہرہ ہیں مگر فارس والین سے دل چسپی رکھتے ہوں۔

دیباچہ شراح

کتاب کے شروع میں شراح علیہ الرحمۃ کا دیباچہ ہے جس میں حمد و نعت اور شرح کا شان نزول درج ہے۔ حمد و نعت میں صنوت براعینہ شہلاال استعمال کی ہوئی ہے اور شان نزول میں دوستوں کا الحاح و اصرار۔ ان کے سوا اور کوئی مفید مطلب بات نہیں۔ اس لئے اس کا ترجمہ درج نہیں کیا گیا۔

137092

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

گلشن راز

چونکہ ہر ایک فیض جو فیاض مطلق سے پہنچتا ہے۔ اسماء الہیہ کی وساطت سے ہی پہنچتا ہے۔ اس واسطے مصنف نے تبرکاً اور حدیث نبوی کی پیروی کرتے ہوئے اپنی کتاب کی ابتدا علیم حکیم (حق تعالیٰ) کے نام سے کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں :-

۱۔ بنام آنکہ جاں رافکرت آموخت چراغ دل نبود جاں برآفروخت
ترجمہ۔ (شروع) اس کے نام سے (ہے) جس نے جان کو سوچنا سکھایا
اور دل کے چراغ کو جان کے نور سے روشن کیا،

شرح۔ چونکہ تمام ارباب عمل متفق ہیں کہ سب سے اعلیٰ مطلب معرفت الہی ہے جو خواص کو استدلال (منطقی) سے اور اخص کو کشف سے حاصل ہوتی ہے کشف عبارت ہے انفصال و اتصال (یعنی خدا کا ظہور ان کو نظر آتا ہے جو دنیاوی حقایق سے اپنے آپ کو الگ کر لیں) انفصال اور خدا سے مل جائیں اتصال اور دونوں فریق خواص و اخص کے نزدیک معرفت الہی کا راستہ فکر سے طے ہوتا ہے، فکر ایک متر معنوی ہے ظاہر سے باطن کی طرف اور انسان کا باطن (یعنی روح) معانی کا ادراک کرنے والا اور علیم خداوندی کا سکھلا نبی والا ہے اور علوم خداوندی کی شان، وہ ہے کہ ملاء علی (ملائکہ) اور انبیاء اولیاء کا علم خداوند تعالیٰ کے علم بے پایاں میں سے ایک قطرہ ہے پس اس نعمت

یعنی معرفت بطریق فکر کی عظمت کے سبب فرمایا۔ بنام آنکہ جاں را
 فکرت آموخت، اور خدا تعالیٰ کے اسماءِ حسنیٰ کی تصحیح نہ فرمائی اور لفظ توحید
 اس واسطے استعمال نہیں کیا کہ کمال انعام و فضل کی صفات پر حمد لازمی ہے اور
 بزرگ نعمتوں کا ذکر ہی گویا پوری حمد و ثنا کے برابر ہے۔ انسان کی انسانیت
 دل سے ہے (إِنَّمَا الْمَرْءُ بِأَصْغَرِ قَلْبِهِ وَبِلسَانِهِ) کیونکہ دل روحانی علم و
 کمال کی فضیلت کی جگہ اور ظہورات الہی کے قلب اور حالات ذاتی کے ظہور کا
 محل ہے اسلئے فرمایا۔ چراغِ دل بنور جان برافروخت اور چراغِ دل بنور جان کہنے
 کی یہ وجہ ہے کہ قلب روح سے فیضیاب ہوتا ہے اور دل کو چراغ سے اسلئے نسبت
 دی کہ اندھیرے میں صرف چراغ کے نور سے چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اسلئے
 کثرت کی تاریکی میں دل کی صفائی کے سوا وحدت حقیقی حاصل نہیں ہو سکتی،
 نور کو جان سے اس واسطے نسبت دی کہ وہ (جان) تجرد کی صفائی سے جلا کی
 ہوئی ہے اور تعلقات کی کدورت سے پاک ہے اور انسان کامل (جو فکر سب
 سے اول اور عملاً سب سے آخری ہے) کے طریق کے مطابق منعم حقیقی کی اس نعمت
 کا پہلے ذکر کیا۔ جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے (یعنی نکر) اور پھر اس نعمت کا
 جو کہ انسان اور باقی عالم (یعنی دیگر حیوانات) پر شامل ہے، اور یہ اس لئے کہ
 آدم کی خصوصیت اور جملہ عالم پر اس کا تقدم ذاتی معلوم ہو فرمایا۔

۱۵ جس حدیث کی طرف شروع میں اشارہ ہے اس میں لفظ حمد موجود ہے آنحضرت فرماتے ہیں
 كُلُّ أُمَّرٍ ذِي بَالٍ كَسَمِّ يَسْبِقُ جَمَلِ اللَّهِ فَمَنْ قَطَعَ رِيسًا يَكْمُنُ بِالشَّانِ كَامِ
 اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر شروع کیا جاوے و نامتاً رہتا ہے، حمد کے معنی یہاں عام طور
 پر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیتے ہیں۔

۱۶ نعمتوں کا ذکر حمد کے برابر اس طرح ہے کہ جب کوئی آدمی کسی سے یہ کہے کہ فلاں شخص مجھ
 پر بڑا احسان ہے اس نے مجھے یہ دیا وہ دیا وہ اس کی مرہانیوں کا شکر یا ادا کرتا ہو،

۱۷ دیکھو بیت نمبر ۱۹۱

۲۔ زفضلش بہر عالم گشت روشن و فیضش خاک آدم گشت گلشن

ترجمہ۔ اس کے فضل سے دو نوع عالم روشن ہو گئے اور اسی کے فیض سے خاک آدم و جسم آدم، گلشن بن گیا۔

شرح۔ تجلی ظہوری کی دو قسمیں ہیں عام اور خاص۔ اول کو تجلی رحمانی کہتے ہیں، کیونکہ بلا خصوصیت تمام موجودات اس میں شامل ہے، اور اسی رحمت کو رحمت المتنانی کہتے ہیں۔ اس لئے کہ بغیر کسی نیک عمل کے سب کو وجود عطا کیا۔ اور فضل سے یہی تجلی مراد ہے۔ اور ہر دو عالم سے مراد غیب و شہادت۔ کیونکہ اسی تجلی کے ذریعے انوار وجود سے روشن ہوئے۔

قسم دوم یعنی تجلی خاص کو تجلی رحیمی کہتے ہیں۔ جس سے مومنوں پر یقینوں اور عاصب دلوں کو معنوی کمالات کا فیض پہنچتا ہے۔ اس تجلی کو فیض سے تعبیر کیا ہے۔ اور اسی تجلی میں کافر مومن سے، گناہ گار فرمانبردار سے، ناقص کامل سے ممتاز ہے۔ اسی فیض خاص نے طینت انسانی کو گلشن بنایا۔ اور ہزار ہزار گلوں کو معرفت اور تعینات کے رنگ سے مزین کر کے اس گلشن میں کھلایا۔

چونکہ کمال ذاتی و صفاتی کا اظہار قدیر مدیر کمال الارادہ ر حق سبحانہ کے ارادہ اور قدرت سے واقع ہوا ہے یعنی مجبوراً یا اتفاقاً نہیں، اس لئے فرمایا۔

۳۔ تو انائے کہ در یک طرفہ لعلین ز کاف و لون پدید آورد کونین

ترجمہ۔ وہ قادر مطلق، جس نے آنکھ کی ایک جھپک میں کاف و لون (کن) سے دو نوع عالم کو پیدا کیا۔

شرح۔ یعنی قادر مطلق نے نظر جمالی کی ایک جھپک میں کن کے حکم سے دونوں عالم کو پیدا کیا۔ نظر جمالی سے مراد خواہش خداوندی ہے، اور کاف و لون ارادہ کلیہ کی ظاہری صورت۔ کونین سے یہاں مراد اعیان ثابتہ ہیں۔

لے وہ صورتیں جو خدا کے علم میں تھیں۔ مگر خارج ہیں ابھی تاک ان میں موجود تھیں۔

یعنی جمیع موجودات ظاہر و باطن کی اعبیانِ ثابۃ (صورِ علمیه) تجلی دوم یعنی تجلی واحدیت سے فضیلت پا کر ممتاز ہو گئیں۔ مرتبہ واحدیت مرتبہ احدیت سے تشریح کا مرتبہ ہے۔ جس طرح اسماء و صفات اصل ذات سے تنزل ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ جب ذات احدیت نے تعینِ اول کی خواہش کی تو ان صفاتی حالات کے باعث احدیت۔ واحدیت والہیت ہو گئی تعینِ اول کو عرصہ کل قلم۔ روح اعظم۔ اُم الکتاب اور حقیقت محمدی کہتے ہیں۔

لے اور یہ تعینِ وجوبِ رُخدا، اور امکان (موجودات) کے درمیان برزخ جامع ہے یعنی خالق و مخلوق میں ایک قسم کی حد فاصل ہے۔

تک، حق سبحانہ ایک وجود مطلق ہے۔ جس کے لئے شکل صد اور حصر نہیں۔ اس کے باوجود اس کا ظہور اور تجلی شکل اور حد میں ہوتا۔ شکل اور حد کے نہ ہونے سے اس میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ جیسا آج ہے ہمیشہ سے ویسا ہی ہے اور جو ایک ہی ہے۔ صرف لباس اور تعینات مختلفا ہیں۔ اور وہی وجود مطلق کل موجودات کی حقیقت ہے۔ یہاں تک کہ ایک ذرہ بھی اس کے وجود سے خالی نہیں۔ اور کل موجودات اسی سے قائم ہے۔ اس وجود مطلق کو من حیث الکنہ کوئی نہیں پاسکتا۔ کیونکہ محدث کا قدیم کی کنہ کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اس ذات مطلق کے کئی مراتب ہیں۔

اول مرتبہ لاتعین و اطلاق ہے۔ اس مرتبہ میں وجود مطلق سب لغوت و صفات سے منزہ ہے اور سب قیدوں سے پاک ایسا نام مرتبہ احدیت ہے اور اس سے اوپر کوئی مرتبہ نہیں۔ باقی سب مراتب اس کے نیچے ہیں۔

دوم مرتبہ تعینِ اول وہ اللہ تعالیٰ کے علم ذاتی و صفاتی کا نام ہے جس میں اجمالی طور پر تمام موجودات آجاتی ہیں۔ اگرچہ ایک دوسرے میں متباعد نہیں ہوتا۔ اس مرتبہ کو وحدت اور حقیقت محمدی صلعم کہتے ہیں۔

سوم مرتبہ تعینِ ثانی وہ تعالیٰ کے اس علم ذاتی اور صفاتی کا نام ہے۔ جس میں موجودات ہر ایک فرد تفصیل وار الگ الگ آجاتے ہیں (بقیہ حاشیہ دیکھو صفحہ ۲۷ پر)

اور کل ظاہری و باطنی چیزوں کی ذات نے اس تعین اول کی صورت میں
سببیل امتیاز یعنی الگ الگ علم حق میں جگہ پائی۔ یہ تجلی جسے نفس رحمانی کہتے
ہیں۔ ممکنات کی صورتوں میں علم حقیقت (حق) کے ظہور کا نام ہے۔ اور اس
تجلی سے تمام موجودات کو وجود عطا ہوا۔ سب سے پہلا مرتبہ جس نے یہ فیض
بول کیا۔ وہ تعین اول ہے لہذا فرمایا۔

۴۔ چوقافِ قدرتِ دم بر قلم زد ہزاراں نقش بر لوحِ عدم زد
ترجمہ۔ جب اس کی قدرت کے قاف نے قلم پر دم کیا۔ تو ہزاروں نقش

۵۔ مرتبہ دوم اور سوم دونوں تجلی علمی ہیں۔ صرف فرق حیثیت کا ہے، یعنی اجمال
و تفصیل کا۔ جب خدا کا تجلی اس کے علم میں مجموعی طور پر ہوتا ہے تو اسے حقیقتہً تعین
مختص ہے۔ اور جب وہی تجلی الگ الگ اور مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ تو انہیں اعیان
خالق کو تیبہ۔ اور صور علمیہ کہتے ہیں۔

اس مرتبہ سوم کو مرتبہ واحدیت یا حقیقت انسانی بھی کہتے ہیں۔

۶۔ تمام مرتبہ عالم ارواح ہے۔ جس میں اشیاء کو تیبہ مجردہ (غیر مادی) بسیدہ (تکلیف کے
کے) شامل ہیں جو کہ اپنی ذات اور صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔
۷۔ پنجم مرتبہ عالم مثال۔ وہ کوئی مرکب اور لطیف اشیاء کا نام ہے جو تیبہ
تقسیم اور توڑ جوڑ ممکن نہ ہو۔

۸۔ ششم مرتبہ عالم اجسام۔ وہ کوئی مرکب اور کثیف اشیاء کا نام ہے جس میں تقسیم
ورچیر نا پھاڑنا ممکن ہو۔

ہفتم مرتبہ۔ تمام مراتب کا جامع ہے۔

۹۔ ازیں سے پہلے کو مرتبہ الماظہر کہتے ہیں باقی سب مراتب ظہری ہیں۔ ان میں تباہی و ترقی
ہے۔ مگر جب ترقی کرتا ہے۔ تو سب مراتب میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسے اس
سان کامل کہتے ہیں اور تمام مراتب پورے پورے ظہور پر پہنچتی ہیں۔ انہیں عالم
جدید و قان ترقی والرباب کے وان تازان ریشہ بندہ ہی ہے۔ خواہ کئی ترقی کر جائے۔ خواہ
ہو۔ اور رب رب ہی ہے۔ خواہ کتنا تزلزل ہو۔ بندہ نہیں بن جاتا۔ (از نسخہ مرسلہ)

تختہ عدم پر پیدا ہو گئے۔

شرح - یعنی ارادہ الہی اور قوت نامتناہی نے نفس رحمانی سے جب ایسا د
 (تعیین اول) کی۔ (قلم سے مراد وہی تعین اول ہے جسے نفس رحمانی سے تعلق ہے۔
 دیکھو شعر سابق) تو بے انداز اعیان روحانی و جسمانی کے نقش عدم کی تختی پر ڈال دیے
 اور عدم سے مراد عام نسبتی ہے۔ (عدم مطلق نہیں) کیونکہ اعیان ثابتہ کو وجود خارجی
 کی نسبت سے عدم کہتے ہیں۔ اور قاف قدرت اس بات کی تبتیہ ہے۔ کہ پہلی
 چیز جس سے قدرت کا تعلق ہے وہ تعین اول ہے (قاف قدرت کا پہلا حرف
 ہے) اور تعین اول قلم ہے۔

چونکہ یہ بات گذر چکی ہے۔ کہ قدرت سبحانی نے نور رحمانی کے ساتھ
 اعیان کا اظہار اپنے علم میں کیا۔ تو ان صورتِ علمیہ کی تحقیق و وجود خارجی میں ممکن
 تھی۔ اور یہ بھی نفس رحمانی کا مقتضا ہی ہے۔ پس فرمایا۔
 ۵۔ ازاں دم گشت پیدا ہو دو عالم و زان دم شد ہو پیدا جان آدم
 ترجمہ۔ اسی دم (یعنی نفس رحمانی) سے دو عالم پیدا ہو گئے۔ اور اسی دم سے
 روح آدم ظاہر ہوئی۔

شرح - یعنی ان دونوں نے تجلی شہودی پایا۔ اسی نفس رحمانی سے جو کہ معنوی
 صورتوں یعنی اعیان ثابتہ کو وجود اضافی (وجود مطلق نہیں کہ خدا تعالیٰ کیساتھ
 مخصوص ہے) دیکھو بیت نمبر ۱) بخشا ہے۔ اور علم سے عین (صورت) میں لاتا
 ہے۔ اس ظہور حق و صورت ظاہر کو نفس رحمانیہ کہتے ہیں۔ اور اسے نفس انسانی
 کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ جو ایک ساوہ ہوا ہے۔ اور صورتوں کے لباس میں
 متلبس ہو جاتی ہے اور ذات احدیت جو کثرت سے بالکل پاک ہے جب ظاہر
 امکانیہ کے مراتب میں ظہور فرماتی ہے۔ تو اسماء و صفات کے اظہار کے ساتھ
 لباس کثرت میں متلبس ہو جاتی ہے۔ (یعنی ذات میں کثرت بالکل نہیں کثرت
 صرف اسماء و صفات میں ہے) اور چونکہ آدم کو بسبب جامعیت مراتب

ر دیکھو شرح بیت نمبر ۱۴) خصوصیت ہے اس لئے تخصیص مذکور اس صرح دوم
 میں) کی گئی کہ اسی تجلی یعنی نفس رحمانی ہے آدم (جو جو بنی راہی) اور امکانی انسانی
 کمالات کا جامع ہے) اس کی جان اور حقیقت ظاہر ہو گئی۔

چونکہ آدم ذات کا مجلا اور اسماء و صفات الہی کا آئینہ ہے اس واسطے
 عقل و تمیز جو پوری پوری معرفت کے لئے ضروری ہیں ابتدائے پیدائش سے
 اسے دی گئیں اس لئے فرمایا۔

۴۔ در آدم شد پدید این عقل و تمیز کہ تاوانست از اول اصل ہمہ چیز
 ترجمہ۔ آدم میں یہ عقل اور قوت امتیاز ظاہر ہوئی۔ جس سے انہوں نے ہر
 ایک چیز کی اصل معلوم کر لی۔

شرح۔ چونکہ ایجاد سے مقصود شناخت موجب ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا

ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۲۶﴾ اور ابن

عباس نے لِيَعْبُدُونِ کی تفسیر ليعرفون (میری معرفت حاصل کریں) سے

کی ہے۔ یعنی عبادت سے فراہم معرفت لی ہے۔ اور اس کی بنیاد اس نکتہ پر ہے

عرفان و طریقوں سے حاصل ہوتا ہے اول استدلال جو علماء کے ساتھ

مخصوص ہے دوم صفائے قلب جو عرفا کا خاصہ ہے اور معرفت کشفی و شہودی

را نہکھیں سے خدا تعالیٰ کو دیکھنا جو عارفوں کا حصہ ہے) جسمانی نفسی۔

قلبی اور روحی طاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ پس سبب یعنی عبادت و طاعت کا

ذکر کیا اور جانا، مسبب (معرفت ہر ادلیا۔ اس لئے کہ انسان کو یقین ہونا ہے

کہ ایجاد سے غرض معرفت شہودی ہے۔ جو عبادت سے حاصل ہوتی ہے ابتداً

لہ واجب جو اپنے وجود و بقا میں کسی غیر کا محتاج نہ ہو۔ (حق تعالیٰ) اور ممکن جس کا نہ وجود

ضروری ہو نہ عدم۔ (مخلوقات)۔

۵۔ میں نے جن اور انسان کو اس لئے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔

۶۔ معرفت شہودی سے مراد وہ معرفت ہے کہ ساکب مراتب کثرت اور موہومات

صوری سے گذر کر توحید عیانی کے مقام پر پہنچ جاوے۔ اور اس کو تمام موجودات میں جلوہ

حق بلکہ ہر شے میں حق نظر آنے لے۔

نہیں اور اسماء و صفات کے اظہار کے لئے خداوند کی حکمت بالغہ کا یہی مقتضا تھا۔ کہ مراتب کلیہ اور مظاہر جزویہ غیر متناہیہ پیدا کرے تاکہ خدا کی کلی جزوی (طاقیتیں) ظاہر ہوں۔ اور اس منزل (جسم انسانی) کے رب اور مدبر (خالق) کے اسم یعنی صفت ربوبیت و تدبیر کی سلطنت کے احکام ان صورتوں میں تمام و کمال ظاہر ہوں۔ اور اسی نفس رحمانی کے ساتھ تمام صفات الہی پر وہ ظہور میں آئیں۔ جس طرح انسان کا نفس دم لیتے وقت باہر نکلتا ہے۔ اور تمام کمالات جو مرتبہ جمع میں مجمل ہوں مقام فرق میں مفصل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے۔ کہ جو کسی علم اور صفت سے خود بہرہ ور نہ ہو۔ وہ نہیں جان سکتا کہ کسی دوسرے میں یہ صفت ہے۔ اور تمام موجودات صفات و اسماء الہی کے مظہر ہے۔ انہیں سے ہر ایک خاص خاص صفتوں کی مظہر ہیں مثلاً فرشتوں (کی تسبیح و تقدس) فرمایا۔ **مَنْ يَسْبِحُ بِحَمْدِكَ وَتَقَدَّسَ لَكَ رَبُّهُ أَوْ شَيْطَانٍ كَيْفَ غَايَتٍ وَتَضَلِيلٍ جِيسَا كَمَا اس** نے کہا ہے **فَبِعِزَّتِكَ لَا غَوْ يَنْهَمُّوْا جَمْعِيْنَ**۔ (پ ۲۲-۱۲۶) لیکن تمام صفات کا مظہر سوائے انسان کے اور کوئی نہیں۔ اسی لئے عبادت و معرفت سوائے انسان کے کسی میں نہیں پائی جاتی اس لئے فرمایا کہ اور آدم شدیداً پیدائش آں عقل و تمیز، چونکہ آدم جو انسان کامل تھے۔ تمام اسماء و صفات الہی کے مظہر تھے۔ اس لئے عقل و تمیز جو جامعیت کے لئے لازم ہے۔ انہیں مل گئی۔ تاکہ اس سے ہر ایک چیز کا اصل جان لیں۔ کیونکہ اپنے رب کے عارف ہو کر تمام اسماء و صفات کے عارف ہو جائیں گے۔ اس لئے کہ تمام اسماء الہی کے تحت میں آجاتے ہیں۔ جس طرح کلیات کی تحت میں جزئیات۔ اور اس آیت سے بھی پایا جاتا ہے۔ **عَوَّازُ بَابٍ مَّقْفُورٍ قَوْلًا تَجَلُّوْا اِلٰهَ اللّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ** (پ ۱۲-۱۵) جدا جدا معبود۔ اچھے

لے ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔
لے قسم ہے تیری عزت کی میں ان سب انسانوں کو ضرور گمراہ کروں گا

یا خداے یگانہ وز بردست بہ اشعار

تو عینکہ منظر ذات و صفات سبحانی بملک صوت و معنی تو عرش رحمانی
 راس انسان، تو ہی حق سبحانہ کے ذات و صفات کا منظر ہے اور صورت معنی
 کے ملک میں تو خدا کا عرش ہے۔ رِقْلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ عَرَشِ اللَّهِ تَعَالَى،
 کتاب جامع آیات کائنات آئی ازاںکہ نسخہ لَامَرَّيْبَ فِيْہِ رَاجَانِ
 کائنات کی جامع آیات تو ہی ہے کیونکہ تمام مراتب انسان میں جمع
 ہیں۔ کیونکہ تو لَارَّيْبَ فِيْہِ كَيْلُے جَسَانِ ہے لَارَّيْبَ فِيْہِ سے مراد قرآن کریم
 جان سے مراد معنی اصلیت حقیقت)

تراست باہمہ انسی ازاں کہ تو بہتہ ازیں سبب تو مسے باسم انسانی
 تجھے ہر ایک سے انس ہے۔ کیونکہ تو ہر ایک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اسی
 لئے تیرا نام انسان ہے۔

اگر بکنہ کمال حقیقت برسی ز خوشین شنوی آں صدائے سبحانی
 اگر تو اپنی کمال حقیقت کی کنہ تک پہنچ جائے۔ تو آوازِ سبحانی تو اپنے آپ سے
 سنے۔ یعنی اگر تو اپنے آپ کو پہچان لے تو بس خدا کو مل جائے۔ (مَنْ عَرَفَ
 نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ)

چونکہ انسان تمام عالم میں سے برگزیدہ ہے۔ اور حقایق کی کلیات و جزئیات
 اس کی صورت میں جمع ہیں۔ اور نصف سیر عروجی کا مبداء ہے سیر عروجی مراد

۱۰ حضرت ابو یزید بسطامی رح نے فرمایا۔ سبحانی ما اعظم شانی۔

۱۱ جس طرح وجود مطلق کے سات مراتب ہیں۔ اسی طرح انسانی کی ترقی کے لئے بھی
 مراتب ہیں۔ اسے سیر عروجی یا سیرالی اللہ کہتے ہیں۔ وہ مراتب حسب ذیل ہیں ناسوت
 ملکوت۔ جبروت۔ لاہوت۔ اور باہوت۔ (مبداء اس لئے کہ انسان سے کم درجہ کی مخلوقات میں
 یہ قابلیت نہیں) جب انسان خدا تعالیٰ سے مل جاتا ہے۔ تو پھر فناقت کی طرف رجوع
 کرتا ہے۔ تاکہ خلقت کو ہدایت کرے اسے سیر بالہ کہتے ہیں۔

سیرالی انڈیہ) اس لئے فرمایا۔

۷۔ چونکہ اور ایک شخص مومن ^{تفکر} کر دتا خود چہیت من
ترجمہ۔ جب آدم نے اپنے آپ کو ایک خاص شخص پایا۔ تو اپنی حقیقت
کو سمجھنے کے لئے سوچنے لگا کہ میں کیا ہوں۔

شرح۔ اعیان موجودہ میں سے ہر عین ذات کے لئے دو اعتبار ہیں۔
ایک مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ۔ یعنی مظاہر ممکنات کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ
کا ظہور اور اسے تجلی شہودی کہتے ہیں۔

دوسرے مِنْ حَيْثُ التَّعْيِيْنُ وَالتَّشْحِيضُ اور اس اعتبار سے اشیاء کو
خلق و ممکن کہتے ہیں۔ اور تمام عیوب و نقائص اسی وجہ سے موجودات ممکنہ
کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں۔ وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْقُذُ (اور جو کچھ تمہارے

پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا)۔ (پ ۱۴ ع ۱۹) دوسرے اعتبار کی طرف اشارہ
ہے یعنی انسان کی ہستی باعتبار تعین و تشخص فنا ہو جائے گی اور وَمَا عِنْدَ اللَّهِ
باقی رہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ باقی رہے گا۔ (پ ۱۴ ع ۱۹) پہلے اعتبار

کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی حقیقت ہی باقی رہنے والی ہے اور تعین اشیاء جو
ایک امر اعتباری ہے۔ اس جمیل حق تعالیٰ کے جمال کا ایک پردہ ہے
جس نے مظاہر موجودات کے آئینہ میں جلوہ دکھایا ہے اور بن اور چیزوں

میں ایسی نسبت نہ ہو۔ ان سے ایک دوسرے کی معرفت ممکن نہیں اور چونکہ
حق تعالیٰ واحد بالذات اور کثیر الصفات ہے۔ اس واسطے حکمت الہی کا یہ مقتضی

ہے مثلاً مٹی کے مختلف کھلونے ہوتے ہیں۔ گھوڑا۔ گرہا۔ طوطا۔ چڑیا۔ وغیرہ وغیرہ۔ مگر
سب کو توڑ دیں۔ تو وہی اصلیت یعنی مٹی رہ جاتی ہے۔ شکلیں اور ان کا تعین صرف
ایک اعتباری بات ہے۔

۸۔ یعنی یہ صورتیں اور شکلیں جو الگ الگ اور مختلف نظر آتی ہیں یہ صرف اصل حقیقت کی پردہ
ہیں۔ انہیں ظاہری صورتوں سے مختلف چیزیں اپنی ہستی ظاہر کر سکتی ہیں یہ نہ ہوں۔ تو اصل

۴ حقیقت ہی حقیقت رہ جائے۔

ہوا۔ کہ انسان جو عارف حقیقی ہے، واحد شخص اور کثیر الصفات والا فعال و قوی ہو۔ تاکہ اس جامعیت کے سبب معرفت کاملہ جو ایجاد ممکنات سے اصل غرض ہے اسے حاصل ہو اور یہ جو عرفا کی عبارت میں "بَيْنَ الْوَحْدَتَيْنِ" آتا ہے اس سے وحدت حقیقی حق اور وحدت حقیقی انسان مراد ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا انسان کو دراک ہوتی ہے وہ اپنی ذات کی تعین ہے کیونکہ وجود کا دائرہ نصف دائرہ ترویج کا اخیر درجہ ہے! اور مرتبہ انسانیت سیر وجودی کا مبداء ہے اور فکر جو کثرت سے ملاحظہ کی طرف ایک حرکت معنوی ہے۔ اس کے بغیر یہ سیر ممکن نہیں۔ اس لئے فرمایا کہ خود را پدید یک شخص معین معین ایسے تعین کے ساتھ کہ اس تعین میں تمام حقائق اور کمالات حقیقی و مجازی درج ہیں *

تفکر گردنا خود چلیم من، یعنی تعین کو امکان۔ وسیلہ اور مقدمہ کیساتھ منسوب کرنا! جب سمجھاں پس مشابہت جو جامعیت کی حیثیت سے تھی۔ اور اس لئے کہ چیزیں اپنی فالج چیزوں (ضدوں) سے پہچانی جاتی ہیں۔ (بیاں دونوں باتیں سمجھانی ضروری ہیں! اول تو یہ کہ حقیقت کے ساتھ مناسبت اور مشابہت رکھنے کے بدولت انسان حقیقت تک پہنچتا ہے۔ دوسرے یہ کہ حقیقت نفس کے فرق سے اس کو اچھی ج سے سمجھتا ہے۔)

تفکر۔ سیر۔ سلوک جس کا موجد ذکر کرتے ہیں۔ اس سے انکی مراد سیر کشفی عیانی ہے نہ کہ استدلالی (دیکھو بیت ۱۷) کیونکہ استدلالی کشفی کے مقابلہ میں جہل کے برابر ہے۔ اور احدیت کا تنزیل کثرات امکانیہ میں احکام۔ اسماء اور صفات کے لہار کیلئے مطلق کا مقید میں اور کل کا جزو میں جانا ہے اور یہ سیر جو انسان کا نقطہ دل یعنی احدیت تک پہنچتا ہے! اور سیر مقید بجانب مطلق اور جزوی لبوئے

۱۷ یعنی ایک میں ہی مختلف صفات مختلف افعال اور مختلف قوتیں پائی جاتی ہیں۔

۱۸ توضیح کیلئے بیت ۱۷ سے ملاحظہ ہو۔

۱۹ دیکھو بیت ۱۷

کلی کے نام سے موسوم ہے۔ سیر شعوری انقباضی ہے اور حقیقت میں ہی سیر ہے جو معرفت کشفی شہودی کے لئے لازم ہے۔ اس لئے فرمایا:۔

۸۔ زجزوی سوئی کلی یک سفر کرد و زانجا با زبہ عالم گذر کرد

ترجمہ۔ جزوی (یعین آدم جو خلاصہ تعینات و کثرت ہے) سے کلی یعنی واحد مطلق

کی طرف ایک سفر کیا (سیر الی اللہ) اور وہاں سے پھر دنیا میں آگیا (سیر بالہ)۔

شرح۔ جزوی یعنی تعین آدم جو خلاصہ تعینات و کثرت ہے! اس سے کلی یعنی واحد

مطلق کی طرف ایک سفر کیا یعنی انسان کامل (آدم) سیر شعوری و رجوعی کے ذریعہ مقام

احدیت تک پہنچ گیا! اور سیر الی اللہ ختم ہوئی۔ وہاں فنا و مقام اطلاق تک پہنچنے کے

بعد پھر مرتبہ تقید میں واپس آیا کیونکہ ناقصوں کی تکمیل کیلئے حکمت الہی کا یہی مقصد تھا

تھا یعنی سیر بالہ سے واپس آیا۔ اور اس سیر بالہ میں سالک واصل عارف پر

ظاہر ہو گیا کہ حقیقت صرف ایک ہی ہے جو اشیاء کی کثرت کی صورت میں تجلی و

ظہور دکھاتی ہے! اور ہر ایک تعین میں کسی خاص صفت کیساتھ ظہور کرتی ہے۔

اور کثرت کی نمود کثرت صفت کے اقتضا کے سبب ہے! اور صفات کی کثرت

سے ذات واحد میں کثرت لازم نہیں آتی اور اسی سبب سے فرمایا:۔

۹۔ جہاں را ویدا مرا اعتباری چو واحد گشتہ در اعداد ساری

ترجمہ۔ جہاں میں انسان کامل نے (مقام احدیت سے واپسی کے وقت) جہاں کو

ایک امر اعتباری پایا۔ جس طرح کہ ایک سب عدووں میں سلطنت کرتا ہے۔

شرح۔ یعنی عارف نے اس سیر بالہ میں عالم کی تمام کثرتوں کو دیکھا۔ کہ اسی

ایک وجود سے قائم ہیں۔ پس صاف ظاہر ہو گیا کہ اس وجود واحد کے سوا اور کوئی

موجود حقیقی نہیں ہے! اور یہ بے انتہا کثرت۔ کلیہ۔ اطلاق اور قید سب اس ایک

حقیقت کے مختلف اغتبارات ہیں۔ اور اشیاء مجرود کی غیریت اعتباری سے

زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔ اور اس وجود واحد مطلق کی سیر کثرات میں ایسی ہی

لہ دیکھو بیت

ہے جیسے 'ایک' کی سیر اعداد میں۔ کیونکہ اصل میں سارے اعداد 'ایک' کی تکرار سے بنتے ہیں۔ اور اعداد غیر تینا ہیہ کے مراتب ان کی خاصیتوں کے ظہور کی شرط ہے۔ تین ضرب تین سے طاق اور چار ضرب چار سے جفت عدد حاصل ہوتے ہیں۔ مگر سب خاصیتیں 'ایک' ہی کی ہیں! اور یہ مراتب کی گریں۔ اس 'ایک' کی مختلف خاصیتوں کی مظہر میں اسی طرح موجودات امکانیہ کے مختلف مراتب جسے عالم کہتے ہو۔ اسماء الہی کے ظہور کی شرط ہے۔ کیونکہ اگر کسی مجرم کا جرم نہ ہو۔ تو غفور و رحیم اور صار (ضرر پہنچانے والا) اور تقسم (اسماء الہی) کے احکام ظاہر نہ ہو سکے۔

پس جب آدم یعنی انسان کامل نے موجودات کی کثرت کو اسی ایک حقیقت پر قائم دیکھا۔ تو اسکی نظریں اور کوئی نہ رہا۔ اسلئے فرمایا:-

۱۰۔ جہانِ خلق و امراتیک نفس شد کہ ہم آندم کہ آمد باز پس شد ترجمہ۔ عالم خلق (جسمانی) اور عالم امر (روحانی) دونو ایک نفس (رحمانی) سے پیدا ہوئے۔ پس وہ نفس رحمانی جو وقت آیا اسی وقت واپس چلا گیا۔

شرح۔ خلق وہ عالم ہے جو مادہ و مدت سے موجود (عالم اجسام) اور امر وہ عالم ہے جو موجود کے حکم سے بے مادہ و مدت موجود ہو جائے (عالم ارواح) پس عالم خلق و عالم امر دونو ایک ہی نفس رحمانی (تجلی حق) سے کثرت کے آئینوں میں ظاہر و نمایاں ہو گئے۔ پس جب نفس رحمانی موجودات ممکنہ پر وجود عام کا فیض میر نزولی کے ذریعے پہنچا چکا۔ اور منزل کے آخری مرتبہ یعنی مرتبہ انسانی تک پہنچ چکا تو اسی وقت سیر رجوعی سے واپس چلا گیا۔ یعنی قید اور کثرت کو چھوڑ کر نقطہ آخر سے اول تک پہنچ گیا اور مطلق ہو گیا۔

چونکہ کثرت کے مراتب صرف امر اعتباری ہیں۔ پس یہ آنا حسب نا بھی

۱۱۔ لا الہ الا الخلق و الاخر (پ ۸ ع ۱۴)

۱۲۔ (نفس رحمانی دریمی کے لئے دیکھو بیت ۷)

اعتباری ہی ہے۔ اسی لحاظ سے فرمایا:-

۱۱۔ اسے اس جائیکہ آمد شدن نیست شدن چوں بنگری جز آمدن نیست

ترجمہ۔ لیکن اسجگہ آنا جانا کچھ بھی نہیں جانیو جب (غور سے) دیکھو تو وہ آنا ہی ہے شرح۔ یہ ثابت ہو گیا کہ سوائے واحد مطلق کے اور کوئی وجود حقیقی موجود نہیں ہے اور اشیا کا وجود صرف تجلی حق ہے۔ اشیا کی صورت میں۔ پس کثرت مراتب محض امور اعتباری ہیں۔ اسلئے ان میں حقیقت (حق) کا آنا جانا بھی صرف لفظ ہے کہ سالک کو اشیا میں سے ایک کی نسبت دوسرے کا مرتبہ اور ایک دوسرے پر تقدم معلوم ہو جائے۔ اگر آنا جانا حقیقی ہوتا تو سیر ترقی میں حقیقت جب ایک مرتبہ سے نیچے اترتی پہلا مرتبہ بالکل منعدم ہو جاتا۔ اور اسی طرح انسان جب ترقی کرتا تو سیر عروجی میں اسکی بھی یہی حالت ہوتی یعنی اسکی ترقی کی حد (مقام اطلاق) سے نیچے سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اشیا کی ہستی جس طرح پہلے نظر آتی تھی ویسے ہی رہتی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آنا جانا رحمانی تجلیات کے تجدد کا نام ہے اور اس سخن کی اصلیت یہ ہے کہ جلا اور استجلا ذات احدیت کے لوازم ہیں سے ہیں۔ اسلئے تجلی رحمانی کا فیض موجودات پر ہمیشہ رہتا ہے۔ اور اشیا امکان ذاتی کے سبب آنا فنا ہوتا رہتی ہیں! اور تجلی حق کے فیض سے پیدا ہوتی رہتی ہیں! ورفیض رحمانی کے تجدد میں اس قسم کی سرعت ہے کہ اسکے آنے جانیکا ادراک ممکن نہیں۔ بلکہ اسکا آنا جانا ہے! اور جانا عین آنا۔ اور حقیقت میں یہ آنا جانا اعتباری ہے حقیقی نہیں۔ (جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے)

مقام شہود میں صرف حق تعالیٰ ہی نظر آتا ہے۔ اسلئے فرمایا:-

۱۲۔ جسطرح مثلاً زید مکان کے اندر سے باہر چلا گیا تو مکان کے اندر زید نہیں رہا۔

۱۳۔ جلا۔ ظہور ذات اپنی ہی ذات میں اور استجلا ظہور ذات تعینات یعنی موجودات میں۔

۱۴۔ شہود وہ مقام ہے جہاں سالک مراتب کثرات سے گذر کر توحید عیانی تک پہنچ جاتا ہے۔

وہاں سوائے حقیقت کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔

۱۲۔ باصل خویش راجع گشت اشیا ہمہ یک چیز شد پیدا و پنہاں
ترجمہ۔ جملہ اشیاء اپنے اصل (یعنی حقیقت) کی طرف راجع ہوئیں اور سب ظاہر اور
پوشیدہ چیزیں ایک ہو گئیں۔

شرح۔ اشیاء کثرت کا نام عالم ہے جو حقیقت میں عدم ہے۔ (یعنی کوئی ہستی
نہیں رکھتا) اور سب کا اصل حق تعالیٰ ہے۔ کیونکہ حقیقت میں ہر ایک چیز کا حاصل اسی
کی ہستی ہے! اور عالم جو خود نیستی ہے خدا تعالیٰ کی ہستی سے ہست ہے۔ (بہلہ اور ست)
اور سب کا رجوع اسی کی طرف ہے۔ بلکہ درحقیقت سب کچھ وہ خود ہی ہے (بہلہ اور ست)
پنہاں سے مراد عالم غیب و امر ہے اور پیدا سے عالم شہادت و خلق ایک چیز شد
یعنی غیرت جو ظاہر میں تھی احدیت کے تجلی میں محو ہو گئی۔ احدیت اس وہی دونی کو
دور کر دیتی ہے) اور وحدت محض ظاہر ہو گئی۔

چونکہ وحدت کا ظہور نقش کثرت میں (یعنی پیدائش و ایجاد) اور کثرت کی باز
وحدت کی طرف (یعنی مرگ و فنا) نفسِ رحمانی کے آثار ہیں اسلئے فرمایا:-

۱۳۔ تعالیٰ اللہ قدیے کو بیک دم کند آغاز و انجام دو عالم
ترجمہ۔ رفیع و عظیم ہے وہ خداوند کریم کہ ایک دم نفسِ رحمانی سے آغاز
کرتا ہے یعنی ممکنات کو پردہ عدم سے وجود میں لاتا ہے! اور اسی دم سے دونوں
عالم کا انجام کرتا ہے یعنی کثرت نور وحدت میں مل جاتی ہے۔

چونکہ کثرت وحدت ہی کے مختلف اعتبار اور ظہور میں اس لئے فرمایا:-

۱۴۔ جہانِ خلق و امر اس جانی کے شد یکے بسیار و بسیار اند کے شد

ترجمہ۔ جہانِ خلق (عالم اجسام) و جہانِ امر (عالم ارواح) یہاں دونوں ایک ہو
گئے۔ ایک بہت سے، اور بہت سے، تھوڑے ہو گئے۔

شرح۔ عالم غیب اور عالم شہادت کی کثرت مقام وحدت الوجود مطلق
میں سب ایک ہیں! اور تجلی میں اس ایک (یعنی وجود واحد) کے ظہور نے بہت سے،
دکھائے اور سیر عروجی (یعنی سیرالی اللہ) میں وہی بسیار جو صرف نمود کثرت ہے۔

تھوڑی ہو گئی۔ یعنی وحدت حقیقی کی طرف واپس چلی گئی۔

جو شخص تعدادِ اشیاءِ کثرت کو حقیقی سمجھتا ہے اور وحدت الوجود کا منکر ہے۔ اس کو ترید کیلئے فرمایا۔

۱۵۔ ہم از وہم تست این صورت غیر کہ نقطہ دائر است از سرعت سیر ترجمہ۔ یہ کثرت وغیرت سب تیرے اپنے وہم کا نتیجہ ہے جس طرح کہ ایک نقطہ رفتار کی تیزی سے دائرہ کی شکل میں نظر آتا ہے۔

شرح۔ یعنی غیرت اور کثرت کی نمود وہم خیال سے ہے ورنہ حقیقت میں ایک نقطہ وحدت ہی ہے۔ کہ مختلف ذاتوں (تعینات) کے فنا و پیدائش کی سرعت سے ایک گول خط کی شکل لیتا ہے۔ اور یہ اختلاف صفات الہی کے اختلاف کے سبب ہے اور تعینات حتیٰ کے تجدد سے حرکت معلوم ہوئی۔ تعینات متواتر کی کثرت سے وقت کا وہم ہوا۔ اور اس خیالی کثرت غیر متناہیہ کی نمود شروع ہوئی۔ جب کہ گول کے نقطہ کو تیز سے حرکت سے پھر ایٹن تو دائرے کی صورت نظر آتی ہے۔ حقیقت میں سوائے اس نقطہ کے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح نقطہ وحدت ہی ہے کہ تجلیات غیر متناہیہ کی سرعت تجدد سے موجودات ممکنہ کے دائرہ کی صورت میں نظر آتا ہے اور چونکہ ایسا ہے اسلئے فرمایا۔

۱۶۔ یکے خط است زا اول تا باخر برا و خلق جہاں گشہ مسافر ترجمہ۔ شروع سے اخیر تک صرف ایک خط ہے جس پر جہاں کے لوگ سفر کرتے ہیں۔

شرح۔ اول موجودات (عقل اول) سے لیکر آخری منزل (مرتبہ انسانی) تک مرتبہ انسانی سے لیکر مرتبہ الہیہ تک (جس سے دائرہ کا آخری نقطہ ملتا ہے) ایک گول خط معلوم ہوتا ہے جو نقطہ وحدت کثرت و تعینات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس خط پر جہاں لوگ مسافر ہیں۔ جو پرزے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ظاہر سے پوشیدہ۔ جان و عقل اور شعور و تنویر کا آغاز و انجام اور تقدم و تاخر نقطہ وحدت کی نسبت کی کمی بیشی ہے۔

عصر ہے۔ (یعنی جو چیز اس سے زیادہ قریب ہوگی وہ مقدم ہوگی جو بعید ہوگی وہ مؤخر)۔
 نعت سید کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 چونکہ اس راہ میں آنا جانا بغیر ایسے راہبر کے جس میں کمال اعتدال خداوندی ہو
 کمال سے بعید ہے اس لئے فرمایا:-

۱۷۔ دریں رہ انبیاء چوں ساربانند دلیل و رہنمائے کاروانند
 ترجمہ۔ اس رستے میں جبکا ذکر اوپر آیا ہے، انبیاء علیہم السلام ساربان کی
 مانند ہیں۔ رستے کے رہبر اور کاروان کے رہنما ہیں۔

شرح۔ یعنی اس راہ مبداء و معاد میں انبیاء جنکو اپنے اپنے ذاتی کمال کے مطابق
 مور۔ منازل مراحل۔ مدمات و موانع کی حقیقتوں سے واقفیت حاصل ہے ساربان
 مانند ہیں اور انبیاء کو ساربان سے تشبیہ دینے میں ایک باریک اشارہ ہے کیونکہ صوفیوں
 اصلاح میں نفس انسانی جو جو وقت کہ وہ ریاضت اور نفسانی خواہشوں کی مخالفت
 مستعد ہو۔ بقرہ (گائے) کہتے ہیں! اور سلوک میں مشغول ہونیکے بعد اسے بد نہ
 تے ہیں۔ اور بد نہ وہ شتر ہے جسے عید الضحیٰ کے دن مکہ معظمہ میں ذبح کرتے ہیں۔
 لاصحہ سخن یہ ہے کہ چونکہ انبیاء علیہم السلام خلق کی ہدایت کے لئے ہیں اور ہدایت
 یعنی جو مبداء کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے اسی گروہ کے لائق ہے جنہوں نے
 نہ نفس کو خواہشوں کی مخالفت اور اختیار می موت^۱ کی تیغ سے ذبح کیا ہو ہے
 و یا کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت اسی گروہ کے نفوس کو منزل (مقصود) تک پہنچانے
 لئے ہے۔ اگرچہ حکم نبوت سب پر شامل ہے تاہم فرمایا۔

۱۸۔ وزیشاں سید ماگشت سالار ہم او اول ہم او آخر دریں کار
 ترجمہ۔ اور ان سب نبیوں میں سے ہمارے سردار و جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 سب سے بزرگ و مقدم ہیں۔ اور اس کار (نبوت) میں وہی اول ہیں

۱۹۔ یعنی مجھ سے اور طبعی موت نہیں بلکہ خواہشات کے مارنے کا نام موت ہے ^۱موتوا قبل ان
 و ^۲موتوا من قبل ان یؤذنبوا۔ آخر آمد بود فجر الاولین

اور وہی آخر فرمایا:-

۱۹۔ احد درمیم احمد گشت ظاہر دریں دو ساول آمد عین آخر
ترجمہ۔ احد (حق تعالیٰ) احمد کی میم میں ظاہر ہو گیا۔ اور پہلا عین (عقل کل
اور عقل اول) اس دور میں پیچھے ہو گیا۔

شرح۔ اسماء۔ صفات۔ نسب اور تعینات کی زیادتی کی نفی کے باعث واحد
اسم ذاتی ہے۔ اور میم احمد سے مراد تعین محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے اور یکم مراتب وجود
مطلق (یعنی احد حق تعالیٰ) آنحضرت میں ظاہر ہوا کیونکہ حقیقت احمد ہی احد کی
حقیقی مظہر ہے۔ اور میم احمد سے اس دائرہ کی طرف اشارہ جو حقیقت محمدی صلعم کا
مظہر ہے۔ اور میم اس لئے کہا کہ تمام مراتب کو نبیہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
کے جزو ہیں فرمایا:-

۲۰۔ ز احمد تا احد یک میم فرق است جہانے اندراں یک میم عرق است
ترجمہ۔ احمد سے احد تک ایک میم کا فرق ہے اور ایک جہان اس میم میں
ڈوبا ہوا ہے۔

شرح۔ حرف میم عدد میں چالیس ہے بحساب حمل (اور از روئے کلیتہ موجودات
کے مراتب بھی چالیس ہیں۔ پس سب صورتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور
معنی کی طرح ہے۔ دیکھئی ایڈیشن جس میں صرف تعین ہے۔ اس میں یہ شعر نہیں ہے۔
۲۱۔ بدو ختم آمدہ پایان این راہ بدو منزل شدہ ادعوالی اللہ
ترجمہ۔ آپ پر ہی یہ رتہ ختم ہوتا ہے اور آپ پر ہی ادعوالی اللہ نازل ہوا۔
شرح۔ انبیاء علیہم السلام کو دعوت کی راہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود
مبارک پر ختم ہے۔ یہاں تک کہ جناب سب نبیوں کے ناسخ ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۱۵ جیسا کہ ایک شاعر نے آنحضرت کی زبان سے کہا۔ ظہور تو بہ من است و وجود من ازت است
فَلَسْتُ تَطْهَرُ وَلَا يَطْهَرُ وَلَا يَطْهَرُ وَلَا يَطْهَرُ تیرا ظہور مجھ سے ہے اور میرا وجود تجھ سے۔ جس
میں نہ ہوتا تو تیرا ظہور نہ ہوتا۔ اور تو نہ ہوتا تو میرا وجود ہی نہ ہوتا۔

کی نبوت جس طرح از کی تھی اسی طرح ابدی ہوگی! اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور خدا تعالیٰ کے جامع اسم اللہ کا مظہر ہے (دیکھو بیت ۱) اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوا۔ **هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ (پارہ ۶)** یعنی (کہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ) توحید ذاتی کا طریق جسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ میرا حقیقی راستہ ہے۔ کیونکہ میں محمد ہوں اور میں خلقت کو خدا تعالیٰ کے اسم جامع اللہ کے ساتھ بصیرت سے بلاتا ہوں۔ کیونکہ میں اسکا مظہر ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آغاز و انجام کی جامعیت کے باعث سب حقیقی واقفیت رکھتے تھے! اور جانتے تھے کہ اشخاص عالم میں سے ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کسی نہ کسی اسم کی ربوبیت (نگہداشت و پرورش) کے نیچے ہے! اور اسی اسم کا بندہ و پرورش یافتہ ہے جسکا وہ مظہر ہے۔ پس ان سکون مختلف اسماء (الہیہ جنکے زیر سایہ ہیں) کے عوض ایک نام اللہ، کیساتھ دعوت دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ میں تمام نام آجاتے ہیں! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **قَدْ آتَيْنَاكَ خَيْرَ الْإِسْمِ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ** (دیکھو بیت ۱) دعوت بر بصیرت کے یہ معنی ہیں کہ ایک اسم کی نسبت اس سے اعلیٰ اسم سے پکائے۔ ورنہ ذات احدیت کا سر بیان سبباً کیا کیساتھ برابر ہے۔ چونکہ ہر ایک سالک کا مقام اسکے حال کے لائق اور مطابق ہوتا ہے اس لئے فرمایا۔

۲۲۔ مقام دلکشائش جمع جمع است جمال جاں فرائش شمع جمع است
ترجمہ شمع جمع، آنجناب کی دلکشائی کا مقام ہے۔ اور آپ کا جمال جانفزا سب کیلئے روشنی کا منبع ہے۔

شرح۔ جو کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے عین مومینیت سے سالک کے پاک دل پر دار و ہوتا ہے! اور بغیر سالک کے عمل کے ظہور نفس سے زایل ہو جاتا ہے اسے حال کہتے ہیں! اور جب حال اٹھی ہو جائے اور سالک کو اسکا ملکہ ہو جائے تو اسے مقام کہتے ہیں بسبب اس میں سالک کی اقامت کے اور چونکہ حال مقام ارباب قلوب (صاحب دلوں) کی خصوصیات

۱۔ میرا طریق تو یہ ہے کہ سب کو خدا کی طرف بلاتا ہوں۔ اور یہ جان بوجہ کر کرتا ہوں۔

میں سے ہیں! اسلئے فرمایا کہ آنحضرت صلعم کی دلکشانی کا مقام شمع جمع ہے اور جمع، اس گروہ کی اصطلاح میں فرق کے مقابل ہے! اور فرق حق اور خلق کے درمیانی پردہ کو کہتے ہیں یعنی تمام خلقت دیکھتی ہے۔ کہ حق، ہر طرح سے خلقت سے الگ اور اسکا غیر ہے۔ اور جمع، مشاہدہ حق بغیر خلق کے ہے! اور جمع الجمع، مشہود و خلق قائم بحق ہے یعنی حق بجز موجودات میں جلوہ فرماتا ہے اور اس مقام کو فرق بعد الجمع اور فرق ثانی کہتے ہیں! اور محو بعد المحو بھی کہتے ہیں! اور اس سے اعلیٰ کوئی مقام نہیں! آنحضرت صلعم کا جمال جانفزا یعنی تمام صفات و اجماع کے کمالات کی جامعیت را اور جمال جانفزا سے یہی مراد ہے! جمع کی شمع ہے یعنی تمام کاموں کے قلوب و ارواح کی انجمنوں کی روشنی ہے فرمایا۔

۲۳۔ شدہ او پیش دولہا جملہ پئے گرفتہ دست جانما دامن سے
ترجمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں در سب ل انکے پیچھے! اور جانوں کے ہاتھ نے انکا دامن پکڑا ہوا ہے! ✽

شرح یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و ولایت میں سب سے آگے اور سب سے زیادہ ہیں! اور کلی طور پر عالم اطلاق کی طرف متوجہ ہیں یعنی عالم قید سے وگردان اور تمام انبیا و اولیاء کے دل تابع ہو کر پیچھے پیچھے اصلی مقام کی طرف جا رہے ہیں اور انکی ارواح مقدسہ نے اپنا دست متابعت (پیروی) و مباحثت (بیعت) آنحضرت صلعم کے دامن میں ڈال کر کثرت کے حجاب سے خلاصی پائی۔
چونکہ انبیا کے وارث اولیا ہیں اسلئے فرمایا:-

۲۴۔ دریں رہ اولیا باز از پس پیش نشانے مے دہند از منزل خویش
ترجمہ! اس راہ میں اولیا آگے پیچھے سے اپنی اپنی منزل کا پتہ دیتے ہیں۔
شرح۔ یعنی اس خط مستدیر (دیریت) میں، و موہوم میں جو آغاز و انجام کے اعتبار سے ایک جنگل بن گیا ہے اولیا جو کہ مقام بے نشانی میں پہنچے ہوئے ہیں! اور انبیا علیہم السلام کی متابعت کے سبب وہ بھی آگے پیچھے ہیں یعنی جطرح انبیا میں کمال مرتبہ کے لحاظ سے تقدم و تاخر ہے! اولیا جو انبیا کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان میں

بھی تفاوت مراتب ہے اور اس وجہ سے ہر ایک اپنے حال و مقام کا پتہ اور نشان دیتا ہے جنکی سیراس کی کاشفہ رعینہ کے طور پر کی ہوئی ہے فرمایا۔

۲۵۔ بحرِ خویشین گشتند واقف سخن گفتند از معروف و عارف
ترجمہ اپنی حد سے آگاہ ہو کر یعنی اپنی منزل پہنچ کر معروف و عارف کی باتیں کرتے ہیں۔

شرح۔ عارف سے وہ سالک مراد ہے جو کہ مقام تقید سے مقام اطلاق میں میر کر جائے اور معروف سے مراد حق تعالیٰ ہے کہ سب کا مبداء و معاد ہے۔

۲۶۔ یکے از بحر وحدت گفت انا الحق یکے از قرب و بعد و سیر زورق
ترجمہ۔ بحر وحدت میں سے ایک نے 'انا الحق' کہہ دیا۔ اور ایک 'قرب' بعد اور نکستی کی سیر کے متعلق باتیں کر رہا ہے۔

شرح۔ قرب سے مراد قطرہ کی سیر دریا کی طرف اور مقصد حقیقی کو پہنچنا اور صفات الہی سے متصف ہونا ہے اور بعد سے مراد صفات بشر اور لذات نفسانی کی قید میں تقید جو کہ مبداء حقیقی سے دوری کا باعث ہے۔ اور نیز حقیقت حال سے بے خبری اور سیر زورق کے معنی فطرت انسانی سے پار ہونا اور کثرت کی موجوں سے گذر کر مقام وحدت میں پہنچنا زورق سے مراد نشاء انسانی کے تعین کی کشتی اور تعین انسانی کو زورق کیساتھ اس واسطے مخصوص کیا۔ کہ توجید عیانی کے دریا کی سیر میں انسانی فطرت کے سوا کسی اور کو دخل نہیں۔ ورنہ حقیقت میں تعینات صوری و معنوی میں سے ہر تعین بحر وحدت کی کشتی ہے۔

۲۷۔ یکے را علم ظاہر بود حاصل نشانے داد از خشکی با حاصل
ترجمہ۔ ایک کو علم ظاہری سے بہرہ تھا۔ اسلئے اس نے حاصل کی خشکی کا پتہ دیا۔

۱۵ دیکھو جواب پنجم ۱۵ دیکھو جواب ہفتم

۱۵ تَخَلَّقُوا يَا خَلْقِ اللَّهِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ كِي عَادِمِينَ بِمَا كَرُوا حَدِيث

۱۵ دیکھو جواب پنجم ۱۵ دیکھو جواب دہم

شرح ایک کو علم شریعت حاصل تھا اور باوجود کمال معنوی کے علم ظاہر کے احکام اسپر غالب تھے۔ کہ قسمت ازلی نے اسے یہ بھی دیا ہوا تھا پس اپنے حال کے مقتضائے وہ ساحل کی خشکی کا نشان دیتا تھا۔ (خشکی ساحل سے مراد شریعت ہے) کیونکہ سلامتی خشکی میں حاصل ہوتی ہے۔

بدریا اور منافع بے شمار است وگرخواہی سلامت برکنار است
۲۸۔ یکے گوہر برآورد و ہدف شد یکے بگناشت آن نہ صرف شد

ترجمہ۔ کسی نے موتی نکال لیا یعنی راز حقیقت کو پردہ سے نکال دیا اور منصور کی طرح انا الحق کہدیا، اور (تیر ملامت کا) نشانہ بنا اور کوئی موتی کو چھوڑ کر سیدپ کے پاس گیا۔

شرح۔ یعنی بحر حقیقت کے غوطہ زنوں میں سے ایک گروہ احکام ظاہری کے سیدپوں میں سے گوہر سراز نکال لایا اور اسکا اظہار کرنے لگا اور خلقت کے طعن و ملامت کے تیر کا نشانہ بنا اور دوسرے گروہ یعنی اولیائے گوہر سراز کو ویسے کے ویسے ہی سیدپوں میں پوشیدہ رہنے دیا اور زبانی جو کچھ کہا۔ وہ شریعت اور طریقت کے سیدپ کی شرح اور بیان تھا۔ (نہ کہ حقیقت معرفت کے گوہر کا) اور بعض اور اولیائے جنہوں نے چاہا کہ مشاہدات و مکاشفات کا اظہار ایسے طریقے سے کریں کہ ہر ایک آدمی ان کے معانی کو پہنچ نہ سکے انہوں نے اشارہ کنایہ سے کام کیا۔ اور انکا کلام نہایت غور و تامل سے سمجھ میں آسکتا ہے۔

چونکہ موجودات ممکنہ کی نسبت واحد مطلق کے وجود کے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے جزو کی نسبت کل کیساتھ اسلئے فرمایا:-

۲۹۔ یکے درجزو وکل گفت این سخن باز یکے کرد از قدیم و محدث آغاز
ترجمہ۔ کوئی جزو وکل کی باتیں کرتا ہے اور کسی نے قدیم و محدث کا ذکر شروع کر دیا۔

۱۵ دیکھو جواب ششم تمثیل دوم اور جواب دہم۔

۱۶ دیکھو جواب یازدہم۔ ۱۷ دیکھو جواب دوازدهم۔

شرح یعنی ادایاء جو مقربان درگاہ ہیں حقیقت حال سے واقف ہو کر خدا تعالیٰ کے مختلف مراتب اطلاق یقیناً ظہور اور مختلف شانوں کو عبارت اور اشارت سے تعبیر کرنے لگے۔ اسلئے فرمایا:-

۳۔ یکے از زلف و خال و خط بیاں کرد شراب و شمع و شاد را عیاں کرد
ترجمہ۔ کسی نے زلف خال اور خط کا بیان کیا اور شراب شمع اور شاد کو ظاہر کیا۔
شرح۔ کثرت کو زلف و خط سے اسلئے تشبیہ دی ہے کہ وہ روئے وحدت کو بھانپنے والی ہے اور نقطہ وحدت کو خال سے تشبیہ دی ہے تاکہ کوئی نظروں کی نکمے سے پنہاں رہے اور عشق ذوق اور سکر کو شراب سے اور نور الہی کے پرتو کو جو سالک کے دل میں کئی طریقوں سے ظہور کرتا ہے۔ شمع کیساتھ اور ذات مطلق لے جمال کے تجلی کو معشوق ظاہری کیساتھ۔

۲۔ یکے از ہستی خود گفت و پندار یکے مستغرق بت گشت و زُنار
ترجمہ ایک نے اپنی ہستی و پندار خودی وغزور کا ذکر کیا اور ایک بت و زُنار (میدحق) میں مستغرق ہو گیا۔

شرح۔ سالک جنہوں نے راہ طریقت اپنے پاؤں سے طے کیا ہوا ہے جانتے ہیں کہ منزل مراد تک پہنچنا نفی و اثبات کے وسیلہ کے بغیر میر نہیں ہو سکتا اسلئے سالک کو شروع میں کالاً لہ الا اللہ کے ذکر کی تلقین کرتے ہیں تاکہ کلمہ کلا تمام اغیار کی جو ظاہری نمود رکھتے ہیں نفی کرے اور کلمہ ایا اللہ سے وحدت حق کا اثبات کرے۔ اور سالک کیلئے ہستی اور پندار خودی کا کوئی مانع نہیں ہے اسلئے اولیا پہلے حجاب ہستی اور پندار خودی کے متعلق بتاتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں اور بعض اولیا باوجود میں متغراق بت سے بھی مراد ہے) کے کمر جان پر زنا رخصت باندھتے ہیں۔

دیکھو جواب سیر دہم۔ لکھ دیکھو جواب چہار دہم۔

دیکھو جواب پانز دہم۔

نفی و اثبات کے مختلف معنوں کیلئے دیکھو کشف المحجوب باب اصطلاحات۔

چونکہ خدا کا تجلی مختلف استعدادوں اور قابلیتوں کے مطابق مختلف ہوتا ہے اسلئے ضروری ہے کہ ہر ایک سالک الگ رستہ چلے۔ اور ہر ایک عارف کسی اور ہی منزل کا پتہ دے۔ اسلئے فرمایا:۔

۳۲۔ سخنما چوں بوق منزل افتاد در انہام خلائق مشکل افتاد
ترجمہ۔ باتیں چونکہ اپنی اپنی منزل کے مطابق ہیں اس واسطے لوگوں کی عقلوں کو (انکا سمجھنا) بہت مشکل ہو گیا۔

شرح۔ یعنی چونکہ اولیاء میں سے ہر ایک فیض (الہی) کی خصوصیات کی بنا پر دینی اس لئے کہ ہر ایک کیساتھ فیض الہی کے مختلف درجے ہوتے ہیں، اپنے اپنے وجدان کی تعبیر اپنے مقام کے مطابق کرتا ہے اور اس گلشن میں ہر ایک بلبل نیا نغمہ ہی گاتی ہے۔ یہ مراتب کا فرق مشکلات کا موجب ہے اور اسکا سمجھنا لوگوں کی عقلوں کیلئے مقامات اولیاء سے ناواقفیت کے سبب بہت مشکل ہے۔ یہ قابل طالب جسکی دامنگیر طلب ہو اور ایسی عبارت سے حیران ہو گیا ہو۔ اسلئے ان اصطلاحات (فرق مراتب) کا جاننا ضروریات میں سے ہے۔ اسلئے فرمایا:۔

۳۳۔ کسے را کاندہیں معنی است حیران ضرورت باشدش دانستن آن
ترجمہ۔ جو شخص ان معانی کے سمجھنے میں حیران ہو۔ اسلئے ان اصطلاحات (فرق مراتب) کا جاننا بہت ضروری ہے۔

شرح۔ چونکہ اس گروہ کے علوم و معارف وجدانیات میں سے ہیں۔ (یعنی پڑھنے پڑھانے سے حاصل نہیں ہو سکتے بلکہ عملی طور پر انہیں منازل و مراحل کو طے کرنے سے معلوم ہو سکتی ہیں) جسے درو یا بھوک وغیرہ۔ لاکھ بیان کریں جس آدمی نے کبھی تجربہ نہ کیا وہ ہرگز نہیں سمجھ سکتا کہ انکا مفہوم کیا ہے۔ اسلئے ان کی اصطلاحات سے واقفیت پر بھی انکے حالات معلوم نہیں ہوتے۔ اگر ہوتے ہیں تو اسی طرح جس طرح کہ الفاظ سے معانی۔ پس کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان عبارات و اشارات کو سمجھنے سے قابل طالب انکے حالات حاصل کر لیتا ہے اور ان کے کمالات سے بہرہ ور ہوتا ہے۔

اور آفرینش (انسان) کا اصلی مقصد (معرفت الہی) حاصل کر لینا ہے پس ایسے عارف کامل پر جو تمام منازل و مقامات سے مشرف ہو۔ اور عین الیقین سے دیکھتا اور جانتا ہو۔ کہ اولیاء میں سے ہر ایک کس جگہ کی خبر دیتا ہے۔ لازم ہے کہ قابل طالب جسے انکے متعلق حیرت ہو۔ اسکے شبہات اچھی طرح رفع کر دے! اور مقام حیرت میں نہ چھوڑوے۔ پس اسی لئے اس کتاب کے نظم کرنے کا سبب مصنف نے بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ کتاب انہیں معنوں کو بیان کرتی۔ پس فرمایا۔

۳۴۔ گذشتہ ہفت و دہ از ہفت سال زہرت ناگماں در ماہ شوال

۳۵۔ رسولے باہزاراں لطف و احسان رسید از خدمت اہل خراسان

ترجمہ ہجرت کے ۱۰ سال گذرے تھے (یعنی ۶۱۰ھ میں) کہ شوال کے مہینے میں ناگاہ ایک قاصد ہزار لطف و احسان سے اہل خراسان کی طرف سے پہنچا۔

شرح۔ چونکہ رسول مرسل کے مناسب ہو سکتا ہے۔ اسلئے ضرور ہے کہ وہ لطف الہی اور احسان نانتناہی سے بہرہ ور ہو فرمایا۔

۳۰۔ بزرگے کاندراں جاہست مشہور باقسام ہنر چوں چشمہ نور

۳۱۔ جہان جان تن را نور عینی امام سالکان سید حسین

ترجمہ۔ وہ بزرگ جو وہاں (خراسان میں) مختلف ہنروں میں سرفراز مشہور ہے جیسے نور کا چشمہ (آفتاب) جہاں۔ جان اور تن کیلئے آنکھوں کا نور یا لکوں امام یعنی امیر سید حسین

شرح۔ اس بزرگ سے جسکا ذکر مصنف نے کیا ہے۔ آسمان یا اوت کے قطب

۱۵۔ علم الیقین۔ حق الیقین۔ عین الیقین۔ یقین کے تین درجے ہیں۔ علم الیقین کسی چیز کی ماہیت

اصلیت صرف جان لینا۔ جیسے اس امر کا یقین کہ زہر قاتل ہے۔ عین الیقین اس امر کا ملاحظہ

کر لینا۔ جیسے کسی کو زہر کھانیسے مرتے دیکھنا۔ حق الیقین۔ خود تجربہ کرنا اور اس امر

محو ہو جانا۔ جیسے خود زہر کھا کے مرتیانا۔ یاں میں الیقین کے معنی یقین کی آنکھوں سے نہیں

۵ یعنی ۱۳۱۶ھ

اور دائرہ ولایت کے مرکز امیر سید حسینؒ مراد ہیں۔ جو شیخ الاسلام المسلمین شیخ
 بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ اور وہ دنیا کے شیخ المشائخ
 شہاب الملثہ والدین سروردی کے خلیفہ تھے۔ قدس اللہ سرار ہم دعا ان سب
 کے بھیدوں کو پاک کرے۔

۳۸۔ ہمہ اہل خراساں از کہ دمہ دریں عصر از ہمہ گفتند ادبہ
 ترجمہ اہل خراسان میں سے سب چھوٹے بڑے اس زمانہ کے تمام آدمیوں
 سے بہتر اس (امیر سید حسینؒ) کو جانتے ہیں۔

۳۹۔ نوشتہ نامہ در باب معنی فرستادہ بر ارباب معنی
 ترجمہ ایک خط معنی (حقیقت) کے متعلق لکھا اور اہل باطن (ارباب معنی
 کے پاس بھیجا۔

شرح۔ لیکن یہ خط از روئے امتحان نہیں لکھا گیا تھا جیسا کہ ظاہر لفظ
 کی عادت ہے۔ بلکہ طالبوں کے شبہات کو رفع کرنے کے لئے۔
 ۴۰۔ در آنجا مشکلی چند از عبارت ز مشکلبائے ارباب اشارت
 ترجمہ جس میں عبارت کی (یعنی لفظی) چند مشکلیں درج تھیں جو کہ ارباب اشارت
 کے استعمال میں آتی ہیں۔

شرح۔ فرماتے ہیں کہ وہ نامہ چند مشکلات پر مشتمل تھا۔ جو ارباب اشارت

امیر سید حسینؒ کی وفات ۱۰۱۵ھ میں واقع ہوئی اور ہرات میں دفن ہوئے۔ دیکھو دیبا
 ۱۰۱۵ھ نواح ستان میں پیدا ہوئے۔ علوم ظاہری سے فراغت پا کر پندرہ برس تک درس تدریس
 میں مشغول رہے اور بغداد شریف گئے۔ وہاں حضرت شیخ شہاب الدین سروردی کے
 خانقاہ میں مقیم رہے۔ ۱۰۶۶ھ میں وفات پائی۔

۱۰۵۳ برس کی عمر میں پانچ علوم ظاہری سے فارغ التحصیل ہو گئے۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ
 دغ سے علوم باطنی سے بہرہ ور ہوئے۔ پھر دوسرے بزرگوں سے بھی فیض حاصل ہوا۔
 میں وفات پائی اور بغداد میں دفن ہوئے۔

اولیاء اللہ کو پیش آتی ہیں۔ کیونکہ ہر ایک اپنی منزل پر پہنچا ہوا ہے۔ اور اپنے اپنے شہود کی تعبیر الگ الگ طریقے سے کرتا ہے! اسلئے فرمایا: در آنجا مشکلی چند از عہارت کیونکہ معانی مختلف نہیں ہوتے! اور یہ اختلاف جو نظر آتا ہے صرف الفاظ میں ہوتا ہے۔

۴۱۔ بنظم آوردہ و پر سیدہ یک یک جہانے معنی اندر لفظ اندک

ترجمہ۔ (سوانوں کی طرز) پر ہر ایک بات نظم میں پوچھی گئی تھی! اور چند لفظوں میں ساری دنیا کے معنی شامل تھے۔ (یعنی تھوٹے لفظوں میں بڑی بڑی باتیں دریافت کی تھیں) شرح۔ یہ بھی اس بزرگ کے نہایت فضل و کمال کا ذکر ہے۔

۴۲۔ رسول آن نامہ را بر خواند ناگاہ فتاد احوال او حلے در افواہ

ترجمہ۔ جب قاصد نے وہ نامہ پڑھا تو فوراً یہ خبر ہر ایک زبان پر چڑھ گئی۔

۴۳۔ در اں مجلس عنبرناں جملہ حاضر بر ایں درویش یک یک گشتہ ناظر

ترجمہ۔ اس مجلس میں تمام عزت والے لوگ موجود تھے اور سب کی آنکھیں مجھ پر پڑنے لگیں۔

شرح۔ یعنی اس مجلس میں شہر تبریز کے بزرگ و اکابر حاضر تھے! اور اس سول اور

نامے کا ذکر ہو رہا تھا تو سب کی نگاہ اس درویش (مصنف) پر تھی۔ کیونکہ سب جانتے تھے کہ ان مشکلات کو حل کرنا سولے کے اور کسی سے ممکن نہیں۔

۴۴۔ یکے کو بود مرد کار دیدہ ز ما صد بار ایں معنی شنیدہ

۴۵۔ مرا گفتا جوابے گوئے در دم کہ آنجا نفع گیرند اہل عالم

ترجمہ۔ ایک صاحب نے جو واقف حال تھے! اور جنہوں نے کئی بار یہ معانی مجھ

سے سنے ہوئے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ فوراً (ان والوں کے) جواب کہ دو۔ کہ وہاں

(خراسان میں) بھی اہل عالم نفع اٹھائیں!

شرح۔ کہتے ہیں کہ وہ کار دیدہ جنہوں نے جواب لکھنے کیلئے حکم دیا۔ شیخ ابن الدین

تبریزی تھے جو مصنف کے پیرو مرشد تھے۔ اور یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے۔

۴۶۔ بدو گفتم چہ حاجت کیس مسائل نوشتم بار بار ہا اندر رسائل

ترجمہ۔ میں نے عرض کیا۔ کیا ضرورت ہے۔ یہ مسائل تو میں کئی بار رسالوں

میں لکھ چکا ہوں۔ (وہ رسالے نثر میں تھے)

۴۷۔ بے گفتہ و بے بروفق مسئلہ ز تو منظوم میداریم مامول
ترجمہ انہوں نے فرمایا ہاں۔ مگر تم سے ہم یہ امید رکھتے ہیں۔ کہ سوالات کے
مطابق جوابات بھی نظم میں ہوں۔“

۴۸۔ پس از الحاح ابشاں کردم آغاز جواب نامہ را در لفظ ایجاز
ترجمہ۔ پس انکے اصرار پر میں نے مختصر فقراتوں میں خط کا جواب لکھنا شروع کیا۔
۴۹۔ بیک لحظہ میان جمع بسیار۔ بگفتم این سخن بے فکر و تکرار
ترجمہ۔ اس بڑے گروہ میں ... بلا تامل و تکرار میں نے فوراً لکھ دیا۔
۵۰۔ کنوں از لطف احسانے کہ دارند نما این خوردہ گیری در گذارند

ترجمہ۔ اب اپنے قدیم لطف و احسان سے مجھے عیب چینی سے معاف رکھینگے۔
۵۱۔ ہمہ اندکیں کس در ہمہ عمر نگر وہ پیچ قصد گفتن شعر
ترجمہ۔ عیب جانتے ہیں کہ اس شخص (مصنف) نے ساری عمر کبھی شعر کہنے کا قصد نہیں کیا۔
شرح۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو کہ ”عمر“ اور ”شعر“ جو اس بیت کے قافیہ میں آئے ہیں۔
یہ اس وجہ سے ہیں۔ کہ مصنف معنی میں مستغرق ہے تو مولوی معنوی قدس سرہ العزیز
کا شعر سنو فرماتے ہیں۔

قافیہ اندیشم و دلدار من گویدم نندیش جز دیدار من
ترجمہ۔ میں قافیہ کی درستی کی فکر کرتا ہوں اور میرا معشوق کتاب ہے کہ سوائے
میرے دیدار کے کسی چیز کی فکر مت کرو۔
پس جو کوئی ذوق سلیم رکھتا ہے اس صاحب کمال (مصنف) کی نہایت لطیف
طبع کو اسی شعر سے سمجھ سکتا ہے۔

۱۵ شعر اور عمر میں سنا ہے (سنا و عیب قافیہ ہے) جو اختلاف توجیہ کا نام ہے (شرح فرماتے ہیں کہ
شعر میں نقلی اور عرضی رعایتوں کو نظر انداز کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مصنف معنی
میں مستغرق ہے۔ اور سند میں مولوی معنوی کا شعر لائے ہیں۔

۵۲۔ برآں طبعم اگرچہ بود قادر وے گفتن نہ بود الا بنا اور
ترجمہ۔ اگرچہ میری طبیعت شعر کہنے پر قلوبہ مگر میں نے سوائے چند موقوفوں
کے کبھی شعر نہیں کہا۔

۵۳۔ ز تشریح کتب بسیار میساخت بنظم مثنوی ہرگز نہ پرداخت
ترجمہ۔ اگرچہ اس (مصنف) نے نثر میں بہت کتابیں لکھی ہیں مگر کبھی (گلشن راز جیسی)
مثنوی نظم نہیں کی۔

۵۴۔ عروض قافیہ معنی نہ سنجہ کہ ہر طرف درو معنی نہ گنجہ
ترجمہ۔ عروض و قافیہ معانی کو تول نہیں سکتے (معانی بہت بھاری ہیں)
کیونکہ ہر ایک طرف میں معانی نہیں سما سکتے۔

۵۵۔ معانی ہرگز اندر حرف ناید کہ بحر قلزم اندر ظرف ناید
ترجمہ۔ معانی حرفوں میں نہیں سماتے... کیونکہ بحر قلزم برتن میں نہیں آ سکتا۔

۵۶۔ چومن از حرف خود در تنگنایم چرا چیز دگر بروے فزایم
ترجمہ۔ میں جو کہ حرفوں کی تنگی سے پہلے (نثر میں) ہی تنگ ہوں کس لئے
اور بوجہ اپنے اوپر ڈال لوں۔

شرح۔ یعنی جو چیزیں بطریق مکاشفہ و شہود ہم نے پائی ہیں لفاظ و حروف میں
نہیں سما سکتی (نثر کی حالت میں) اس واسطے ہم ظروف الفاظ کی تنگی کے سبب انکے بیان
کرنیے معذور ہیں۔ ایسی حالت میں یہ کیا ضرور ہے۔ کہ ہم عروض و قافیہ کی قید اور
بھی لگائیں۔ جس سے ظروف الفاظ و حروف اور بھی زیادہ تنگ ہو جائینگے اس لئے کہ کسی
کو مفاخرت کا تو ہم نہ ہو۔ ایک لفظ میں فرما دیا۔

۵۷۔ نہ فخر است این سخن کنایا گلرست بنزد اہل دل تمہید عذراست
ترجمہ۔ یہ فخر و مباہات نہیں بلکہ شکر اور اہل دل سے مدد خواہی ہے (جو کچھ کیا اس کی
توفیق کا شکر اور جو عیب نقص رہ گئے انکی معذرت)

شرح۔ یعنی جو باتیں اوپر ذکر ہوئیں ہیں مثلاً ایک لحظہ میں جواب کا لکھنا مگر کتابوں

کی تصنیف اور نظم سے بے اتفاقی۔ یہ فخر کے طور پر نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ کیونکہ وہ فرماتا ہے۔ **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** اور یہ بطور شکر یہ ہے

۵۸۔ مرا از شاعری خود عار ناید کہ در صد قرن چو عطا ناید

ترجمہ مجھے اپنی شاعری سے کچھ شرم نہیں آتی کیونکہ سو صدیوں میں بھی عطار کی جیسا ایک شاعر پیدا نہیں ہوتا۔

۵۹۔ اگر چہ زین نمط صد عالم اسرار بود یک شتمہ از دوکان عطار

ترجمہ۔ اس طرح اگر سو عالم اسرار لکھے جائیں تو بھی عطار کی دوکان کے ایک شتمہ کے برابر بھی نہ ہوں۔

۶۰۔ ولے این برسبیل اتفاق است نہ چو دیوان فرشتہ استراق است

ترجمہ۔ لیکن یہ جو کچھ لکھا ہے حسب موقع جو بات دیکھی لکھ دی۔ دیو شیطان کی طرح یہ فرشتوں کی باتیں چوری چوری سنی ہوئی نہیں یعنی سب شتم دید واقعات ہیں

شرح۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو معافی اس کتاب میں مذکور ہیں۔ یہ اتفاقاً سب کچھ خود تجربہ کئے گئے تھے۔ دوسروں کی تقلید سے یعنی سن کر نہیں لکھے گئے۔

۶۱۔ علی الجملہ جواب نامہ دردم بگفتم یک بیک نے پیش و نے کم

ترجمہ مختصر یہ کہ میں نے ایک نام خط کا جواب ایک ایک کر کے کی پیشی کے بغیر لکھ دیا۔

۶۲۔ رسول آں نامہ البد باعزاز وراں را ہے کہ آمد باز شد باز

ترجمہ۔ قاصد نے عزت کیساتھ وہ خط (یعنی جواب خط) لے لیا اور جس رشتے سے

۱۵ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کر۔ (پ ۳۰ - ۱۸۴)

۱۵ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا وطن موضع کدکن نواح نیشاپور ہے پہلے عطاری

کی دوکان کرتے تھے۔ ایک واقعہ سے متاثر ہو کر سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضرت مجدد الدین سے

فیض حاصل کیا۔ ان کے متعلق مولانا روم فرماتے ہیں۔

۵۔ ہفت شہر عشق را عطار گشت ماہنوز اندر خم یک کوچہ ایم

آپ ۱۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۶۲ھ میں وفات پائی اور نیشاپور میں دفن ہوئے۔

آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا۔

۶۳۔ دگر بارہ عزیمت کا فرمائے مرا گفتہ براں چیرے سے میفرمائے
ترجمہ۔ ایک دفعہ پھر اسی محترم (بیت اللہ) نے مجھ سے کہا کہ ”اسپر کچھ زیادہ کر“
یعنی جو کچھ مختصراً کہا تھا اس پر اضافہ کر کے پورا کر دے

۶۴۔ ہاں معنی کہ گفتی درمیان آر زعین علم بر عین عیاں آر
ترجمہ۔ یہی معانی جو پہلے کے تھے مفصل بیان کر اور علم کے عین سے عیاں کے
عین پر لا

شرح پس اسکو مطالعہ کرنیکا طریقہ یہ ہے کہ ہر سوال کے جواب کے بعد غور و فکر
کرے۔ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کی توفیق سے ہر ایک شخص اپنی اپنی جگہ علم الیقین سے
عین الیقین تک پہنچ جائے۔

۶۵۔ نئے دیدم در اوقات آن مجالے کہ پردازم بدو باذوق و حالے
ترجمہ۔ اس وقت میں نے اس قدر فرصت و طاقت نہ دیکھی کہ اس (یعنی خدا) کا
کرذوق و حال کیساتھ کروں۔

۶۶۔ کہ وصف او بگفت گو محال بہت کہ صاحب حال داند کا نیچہ حال است
ترجمہ۔ کیونکہ اسکی تعریف گفتگو سے بیان کرنی محال ہے۔ کیونکہ وہی شخص کسی حال کو
مجھ سکتا ہے جس پر وہ حال طاری ہے۔

۶۷۔ بے برو فوق قول قائل دین نکر دم رد سوال سائل دین
ترجمہ۔ لیکن قائل دین کے ارشاد کے مطابق میں نے دینی مسائل کے سوال کو رد نہ کیا۔
شرح۔ یعنی اگرچہ مجھ میں طاقت نہ تھی اور نہ سائل سے کوئی واسطہ تھا تاہم قائل

دین (یعنی حضرت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم) کے ارشاد کی موافقت سے اس کے سوال
براں بفرمائی) کو رد نہ کیا۔ اور وہ ارشاد یہ ہے۔ **حَآمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَهُ**

پس سائل کو رد نہ کر پ ۳۰-۱۸۰۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ حدیث نہیں

۶۸۔ پئے آن تا شود روشن ترا سرار در آمد طوطی نطقم بگفتار

ترجمہ۔ اسلئے کہ وہ اسرار و معانی (جو جواب خط میں بیان کئے گئے تھے) زیادہ روشن ہو جائیں۔ میرے نطق کا طوطی بولنے لگا۔

شرح۔ یعنی پہلا جواب جو میں نے لکھا تھا وہ روشن تھا۔ لیکن اسے روشن تر کرنے کیلئے میرے نطق کا طوطی بولنے لگا۔ فرمایا۔

۶۹۔ بعون و فضل و توفیق خداوند بگفتم جملہ راور ساعتے چند

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق و فضل اور تائید سے رکے سب چند ساعتوں میں کہئے

۶۰۔ دل از حضرت چو نام نامہ خوات جو آبلے بدل کاں گلشن باست

ترجمہ۔ دل نے جب حضرت (خداوندی) سے اس نامہ کا نام پوچھا۔ تو دل کو

جواب ملا کہ ”یہ ہمارا گلشن ہے۔“

۶۱۔ چو حضرت کرد نام نامہ گلشن، شو زو چشم دلہا جملہ روشن

ترجمہ چونکہ حضرت (خداوندی) نے اس نامہ کا نام ”گلشن“ یعنی گلشن راتر

رکھا ہے! اس واسطے اس سے تمام دلوں کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔

شرح۔ مقدمات کتاب و حمد و نعت و سبب تالیف وغیرہ سے فارغ ہو کر

سوال و جواب کا بیان شروع کیا۔

سوال اول

۶۲۔ نخست از فکر خویشم در تحیر چہ چیز است آنکہ گویندش تفکر

ترجمہ۔ سب سے پہلے میں اپنے فکر سے حیران ہوں۔ کہ ”تفکر“ کسے کہتے ہیں۔

جواب اول

۶۳۔ مرا گفتی بگو چہ بود تفکر کزین معنی بماندم در تحیر

ترجمہ۔ تم نے مجھے کہا۔ ”بتاؤ تفکر کیا ہے کہ میں اس کے معنی معلوم کر نیسے حیران

ہوں۔“

۷۴۔ تفکر قس از باطل سوئے حق میجز و اندر بدیدن کل مطلق
ترجمہ: تفکر باطل سے حق کی طرف جاتا ہے اور چیز و مخلوقات میں کل مطلق
(حق تعالیٰ) کو دیکھنا۔

شرح بیت کے معنی یہ ہیں کہ اس گروہ (صوفیہ) کی اصطلاح میں 'تفکر' سالک کا جانا سیرگشتی (استدلالی نہیں) کے ذریعے تعینات (موجودات) کی کثرت سے جو کہ حقیقت میں باطل ہیں، وحدت وجود مطلق کی طرف جو کہ حقیقی ہے۔ اور یہ 'جانا' عبارت ہے سالک کے مقام 'فنا فی اللہ' میں پہنچنے سے اور وحدت ذات کے نور کی شعاعوں میں ذرات کائنات کے محو و ناچیز ہو جانے سے۔ جس طرح قطرہ سمندر میں فنا ہو جاتا ہے چونکہ تعین و تشخص وحدت حقیقی کے مشاہدہ سے مانع آتی ہیں۔ فرمایا کہ ارباب اخارت کی زبان میں تفکر جو وسیلہ معرفت ہے اسے کہتے ہیں۔ کہ راہ حقیقت کا سالک اپنی تعین اور دوسری تعینات (یعنی کل موجودات) کو بحر وحدت میں مستغرق پائے۔ اور فنا عدم اصلی کی طرف رجوع کے بعد بقا باللہ حاصل کر کے جمہ اشیا کو ظاہر و باطن میں ایک حقیقت کا منظر جانے اور پہچانے کہ ہر ایک جگہ اس حقیقت نے ایک خاص طرز اور طریقے سے ظہور کیا ہوا ہے! اور تمام مظاہر ممکنہ میں اس کو ظاہر پائے اور تعینات کے افراد میں سے ہر ایک میں جو اصل میں کل حقیقی کے اجزاء ہیں) دیدہ حق بین سے کل مطلق، کا مشاہدہ کیے۔ اور اس میں غیبت

۷۵۔ یعنی سالک اپنی ہستی کو بالکل مٹا دے اور ذات الہی میں فنا ہو جائے۔ یہی مقام ہے جس میں منصور نے انا الحق اور حضرت بایزید بسطامی نے سبحانی اظہر شافی کہا تھا۔ اور اس حالت میں ایسا کنا محل الزام نہیں۔ مثلاً آگ میں گرم کیا جاتا ہے اور سُرخ ہو کر آگ کا ہمرنگ بن جاتا ہے۔ تو گو وہ آگ نہیں ہو جاتا۔ لیکن اس میں تمام خاصیتیں آگ کی پائی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ آگ ہو گیا۔ فنا فی اللہ کے مقام میں انسان کی بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ (سوانح مولانا رحمہ اللہ مولانا شبلی)

۷۶۔ یعنی اولیاء اللہ

کی مزاحمت اور دخل نہ ہو۔ کیونکہ جو کچھ مقید ہے جب اسے دیدہ بصیرت سے دیکھا جائے تو صاف نظر آجائے گا کہ وہی 'مطلق' ہے 'قید تعین'، کیسا متعلقہ تعین فی الحقیقت ایک اعتباری بات ہے۔ جس کا خارج میں کوئی وجود نہیں اور دست مطلق کے سوا اور کوئی موجود حقیقی نہیں ہے اور یہ مرتبہ کاملوں کے شہود کی انتہا چونکہ یہ فکر کا بیان اہل تحقیق و ارباب کشف و شہود کی اصطلاح کے مطابق ہے۔ اسلئے اہل ظاہر اور استدلالی لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے۔

۷۵۔ حکیمان کا نذرین کروند تصنیف چینی گفتند در ہنگام تعریف ترجمہ جن حکیموں نے اس باب میں کتابیں تصنیف کی ہیں انہوں نے تفکر کی تعریف کے وقت یوں کہا ہے۔

شرح حکیم وہ ہے کہ استدلال کے طریقہ سے اشیاء کو جیسی کہ وہ ہیں طاقت بشری کے مطابق جانتا ہو اور اپنے علم کے مقتضا کے موافق عمل کرتا ہو۔ یعنی دانا لوگ جنہوں نے فکر کے معنوں کے باب میں لکھا ہے۔ تفکر کی تعریف کے وقت اس طرح کہتے ہیں۔

۷۶۔ کہ چوں در دل شود حاصل تصور نختیں نام او باشد تذکر ترجمہ۔ کہ جب دل میں تصور حاصل ہوتا ہے پہلے اس کا نام تذکر ہوتا ہے۔ شرح۔ یعنی جو وقت دلیں کوئی صورت حاصل ہوتی ہے یا گذرتی ہے (دل اس گروہ کے نزدیک نفس ناطقہ مراد ہے۔ جو تفصیل معانی کی جگہ ہے) تو پہلے اس تصور کا نام تذکر ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی نام معلوم، کواستدلال کے طریقہ سے معلوم کرے۔ تو اسے چاہیے کہ پہلے اس مطلب کے مبادی (ابتدائی باتیں) معلوم کرے۔ پھر ان مبادی کے ذریعے ان نام معلوم، کے معلوم (جانی ہوئی باتیں) دریافت کرے۔ پس جو وقت وہ مبادی کا تصور کر لیا تو اس تصور کو تذکر

۷۷۔ کسی چیز کا خیال کرنا بغیر حکم کے۔

کیونکہ پہلے اس سے غافل تھا۔ اب اسے یاد کیا۔ تذکرے کے لفظی معنی یاد کرنے کے ہیں! ان ہادیاں معلومات کے ذریعے جو کلی طور پر نفس ناطقہ (جسے قالب کہتے ہیں) میں موجود ہوتے ہیں اور سستی کے بدبائس معلوم، کو بھولا ہوا تھا۔ یہ یاد کرتی پوری پوری توجہ اور موانع (تذکرے سے روکنے والی چیزوں) سے روگردانی کرنے سے حاصل ہوا ہے۔ کیونکہ پہلے اس کے مبادی معلوم تھے۔ پھر اتفاقاً کے سبب فتنہ موش ہو گئے اب مطلوب کو مستحقہ نیکے سے توجہ کر کے پھر اتنی یاد کر لیا۔ مگر چونکہ صرف ان مبادی کا یاد کر لینا مطلوب کو جاننے کیلئے کافی نہیں اسلئے فرمایا ۷۷۔ و زوجوں بگدزی ہنگام فکرت بود نام و سندر عرف رُعبرت، ترجمہ! اور جب فکر میں اس (تذکرے) سے گذر جاؤ تو اس کو عرف عام میں عبرت کہتے ہیں۔

شرح۔ یعنی سوچنے کے وقت مطلوب کو معلوم کرنیکی غرض۔ سے مبادی کے تصور سے گذرے اور تامل کرے کہ اگر مطلوب تصور ہے تو اعم و اخص کو کس طریقہ پر نیب دیا جائے۔ کہ مطلوب تک سائی ہو اور اگر ترتیب کی تصدیق مطلوب ہے تو مقدمات اس میں کس کس شرط کو چاہتے ہیں۔ کہ ان سے نتیجہ برآمد ہو۔ پس اس تصور جسے پہلے تذکر کیا تھا۔ اس اعتبار سے انکے عرف میں عبرت سے موسوم کرتے ہیں۔ رُعبرت، عبور یعنی درگذشتن (گذر جانا) سے ہے۔ کیونکہ صورت مبادی سے گذر گیا! اور خاص ترتیب کو دیکھا۔

چونکہ مبادی کا تصور اس طریقے سے مطلوب تک پہنچا دیتا ہے اسلئے فرمایا۔ ۷۸۔ تصور کاں بود بہر تند بئر بنزد اہل عقل آمد تفکر، ترجمہ تصور جو تدبیر کے لئے ہو (یعنی ایسا تصور جس میں تدبیر پایا جائے) اہل عقل کے نزدیک تفکر ہے۔

۷۹۔ طبیعت کا ایک خاص نوع پر غفلت سے آگاہی، کیطرف عبور کرنا۔

۸۰۔ مقدمات۔ یعنی صغریٰ و کبریٰ۔

شرح - یعنی جو تدبیر سے موصوف ہو اور جس میں ترتیب کا لحاظ رکھا جائے وہ تصور
 ارباب استدلال (جو اشیا کو عقل کے قانونوں سے پہچانتے ہیں) کے نزدیک تفکر سے موصوف
 اب ارباب عقل اور ارباب اشارت دونوں کی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا۔

۷۹۔ از ترتیب تصور ہائے معلوم شود تصدیق نامفہوم مفہوم
 ترجمہ! ان معلوم تصوروں کی ترتیب سے نامعلوم تصدیق معلوم ہو جاتی ہے
 شرح - کیونکہ فکر کی تعریف اور معلوم کی ایسی ترتیب ہے کہ مجہول تک پہنچا دے
 اور تصور ہائے معلوم مطلوب کے مبادی ہیں! اور خاص ترتیب سے مطلوب نامفہوم،
 مفہوم ہو جاتا ہے یعنی معلوم و مصدق ہو جاتا ہے! اور یہاں تصدیق لغوی مراد
 ہے۔ (تصدیق منطقی نہیں) چونکہ مجہول حاصل کرتے وقت تصدیقات معلوم کی
 ترتیب درست ہونی چاہیے! اور دونوں جہ مشترک کا مطلب حد اوسط میں آجانا
 چاہیے تاکہ تصدیق کا نتیجہ حاصل ہو۔ فرمایا۔

۸۰۔ مقدم چوں پدر تالی چو مادر نتیجہ ہست فرزند اے برادر
 ترجمہ - مقدم (صغریٰ) باپ کی طرح ہے اور تالی (کبریٰ) ماں کی مانند اور
 نتیجہ فرزند ہے اے بھائی۔

شرح - قضایا کے جہلیہ میں مقدمہ صغریٰ و کبریٰ جو ترتیب وار پہلے اور پچھے
 آتے ہیں۔ یہی قضیہ شرطیہ میں مقدم (صغریٰ) اور تالی (کبریٰ) کہلاتے ہیں۔ یہ

۱۵۔ اہل منطق کی اصطلاح میں تصور یا حکم کو تصدیق کہتے ہیں۔ جیسے زید کا تلب ہے یا زید کا
 نہیں۔ اور لغوی معنی سچا کرنا یا مان لینا ہے۔

۱۶۔ یہ تمام اصطلاحیں منطق کی ہیں۔ قضیہ وہ مرکب جو صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھے
 قضیہ شرطیہ کے جزو اول کو مقدم اور جزو ثانی کو تالی کہتے ہیں۔ جیسے اگر سورج چرٹھا ہوگا، ہوں
 تو دن موجود ہوتا ہے! اوسط قضایا یعنی حد اوسط جو قیاس میں لفظ مکرر سے سے عبارت
 ہے۔ اور قیاس دو قضیوں سے مرکب ہوتی ہے۔ مثلاً عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادثا ہوتا
 ہے اس میں متغیر حد اوسط ہے۔

دونوں بمنزلہ ماں باپ کے ہیں۔ کہ حد اوسط میں انکی شادی ہو جاتی ہے اور نتیجہ جو ان سے پیدا ہوتا ہے فرزند سے مشابہ ہے چونکہ تفکر کا بیان حکما کے قانونوں کے مطابق کیا گیا ہے۔ اسلئے فرمایا۔

۸۱۔ وئے ترتیب مذکور ازچہ وچوں بود محتاج استعمال قانون ترجمہ۔ مگر یہ معلوم کرنا کہ ترتیب مذکور کیا اور کیونکر ہے۔ قانون در علم منطق کے استعمال کا محتاج ہے۔ (یعنی علم منطق ہی کے ذریعہ سے معلوم ہو سکتا ہے) شرح۔ یعنی ترتیب مذکور جو دوسرے لفظوں میں تفکر ہے۔ حکیمانہ طریقہ پر قانون استدلال اور منطق کے استعمال کا نام ہے اور چونکہ یقین حقیقی سوائے ایسے مشاہدہ کے جو عین یقین اور حق یقین کے مرتبہ تک پہنچا ہوا ہو۔ حاصل نہیں ہوتا۔ اسلئے فرمایا

۸۲۔ دگر بارہ درانچہ نیست تائید ہر آئینہ کہ باشد محض تقلید۔ ترجمہ۔ مزید براں اگر اس (استدلال) میں تائید غیبی نہ ہو۔ تو یہ بھی محض تقلید ہی ہو جاتی ہے۔

شرح۔ یعنی اگر اس ترتیب مخصوص میں تائیدات الہی یعنی فطری قابلیت اور صفائی باطن نہ ہو۔ اور دل تجلیات الہی کے انوار سے منور نہ ہو تو اس ترتیب سے سوائے محض تقلید کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اسلئے فرمایا۔

۸۳۔ رہ دور و دراز است آن ہاکن چو موسیٰ یکزماں ترک عصا کن ترجمہ۔ یہ دور و دراز رستہ ہے اسے چھوڑ دے۔ اور موسیٰ کی طرح کچھ عرصہ گینے عصا اپنی دلیل و استدلال کو پھینک دے۔

عَدَمَاتِلِكَ بِمِثْلِكَ يَمْوَسِي قَالَ هِيَ عَصَايَ الْوَكُوفَ عَلَيْهِمَا وَآفَسْتَنِي بِمَا عَلَى عَتَمِي وَوَلِي فِيهَا مَا رَبُّ اُخْرَى قَالَ اَلْقَاهُ يَمْوَسِي فَالْقَمَاءُ قَاذَاهِي حَتَّى تَسْعَى ترجمہ۔ اور موسیٰ تمہارے دہنے ہاتھ میں یہ کیا چیز ہے۔ عرض کیا یہ میری لاشی ہے۔ میں اس پر سہارا لگاتا ہوں! اور اسی اپنی بکریوں پر درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں (بقیہ دیکھو صفحہ ۶۰)

شرح حکما و منکلمین کا اس پر اتفاق ہے کہ اشیا کی حقیقتوں کا معلوم کرنا استدلال کے طریقے سے نہایت مشکل ہے۔ کیونکہ مطلوب حاصل کرنے کے لئے چاہیے کہ ذہن ان معلومات کی طرف متحرک ہو جو اس میں جمع ہیں۔ اور ایک معلوم سے دوسرے کی طرف گزرے تاکہ اپنے مطلوب کی مناسب معلومات بہم پہنچائے۔ جو مبادی ہیں پھر ان سب کو خاص ترتیب دے تاکہ مطلوب تک پہنچے اور اسکے لئے لازم ہے کہ مطلوب کی طرف توجہ ہو۔ اور ذہن غفلت سے خالی ہو۔ عقل کی تیزی معقولات کی طرف ہو۔ اور ذاتیات و عرضیات میں کما حقہ فرق کیا جائے ورنہ حقیقتیں پوشیدہ جائیں گی۔ اسلئے فرمایا کہ ”وہ دور و دراز است آں رہا کن“ کیونکہ بید زحمت کے بعد بھی اکثر یہی ہوتا ہے۔ کہ حقائق اشیا کا ادراک عوارض و خواص سے کرایا جاتا ہے۔ اسلئے یہ علم شک و شبہ سے کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اور یہاں عصائے مراد دلیل ہے۔ یعنی استدلال مولانا روم فرماتے ہیں سے

پائے استدلالیاں چوبیں بود پائے چوبیں سخت بے تمکین بود

استدلالیوں کا پاؤں گویا لکڑی کا ہے۔ اور لکڑی کا پاؤں بالکل بے ثبات ہوتا ہے۔ پس یہ مناسبت لہ پائے استدلالیاں اور پائے چوبیں کے درمیان روشن ہے کہ عقلی دلیلوں سے مطلوب حقیقی تک رستہ طے کرنا ناممکن ہے۔ کیونکہ عقل یہاں کند اور لنگڑی ہے۔ اور وہ رستہ جو دوست تک جاتا ہے راہ عشق ہے۔ اور عاشق جو صفائی (باطن) والے ہیں وہ کشف شہود کے راہ سے توحید تک پہنچتے ہیں۔

۸۴۔ در آدر وادے ایمن کہ ناگاہ درختے گویدت انی انا اللہ

بقیہ صفحہ ۵۹ اور اس لائحہ میں میرسا اور بھی اعراض ہیں فرمایا اسکوزمین میں ڈال دو۔ چنانچہ

موسے نے لائحہ ڈال دی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سانپ ہے اور دوڑ رہا ہے۔ (پ ۱۶ ع ۱۰)

لَقَدْ كَلَّمْنَا آتَهَانَ قَدِي مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ رَبِّ ۶۷ ہجرت موسیٰ (دیکھو صفحہ ۶۷)

ترجمہ۔ وادی ایمن (تصفیہ قلب) میں آ کر یکا یک درخت (حقیقت انسانی) تجھے کہے کہ "میں اللہ ہوں"

شرح۔ وادی ایمن سے یہاں تصفیہ مراد ہے اور درخت سے حقیقت انسانی جو خدا کی ذات و صفات کی تجلیات سے روشن ہے یعنی تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کے طریقہ سے انسان کامل کی فطرت کے مبارک بقعہ میں شجرہ جامعیت (یعنی حقیقت انسان) سے خدا کی گئی۔ کہ اسے موسیٰ تحقیق میں اللہ ہوں کہ عالموں کا پروردگار ہوں۔ شعر

مائی دمنی حجاب رہ بود مائی چو برفت مانہ مائیم

'ہم' اور 'میں' (خودی) راہ (حقیقت) میں پردے (موانع) تھے۔ جب یہ جاتی رہی تو ہم 'ہم ہی نہ رہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ تصفیہ کے طریقہ میں بسبب تجلی احدی کے غلبہ کے اپنی حقیقت سے ندامتے گا اور چونکہ عارف ہر ایک چیز میں وحدت واحد مطلق بلا شک و ہم دیکھتا ہے فرمایا کہ۔

۸۵۔ محقق را کہ از وحدت شہود است نخستیں چشم بر نور وجود است

ترجمہ۔ محقق (عارف کامل) جو وحدت شہودی تک پہنچا ہوا ہے۔ پہلی ہی نظریں وجود مطلق کے نور کو دیکھ لیتا ہے۔

شرح۔ محقق وہ کامل ہے جس پر حقیقت اشیا کا حقہ ظاہر ہو گئی ہو۔ چشم حق ہیں کو سوائے حق کے کچھ نظر نہیں آتا اور مردم باطل بین کی نظر سے ہی باطل دکھائی دیتا ہے اور وحدت سے حق کی یگانگی مراد ہے۔ (جو کثرت کے آئینوں میں جلوہ نما ہے) اور شہود حق کو حق سے دیکھنا ہے یعنی ایسا کامل جو اس وہمی کثرت سے گزر کر توحید عیانی تک پہنچ گیا ہو اور موجودات کی صورتوں میں چشم حق سے حق کو دیکھے اسکی پہلی نظر ہی واحد مطلق کے وجود کے نور پر ہوتی

بقیہ صحت) آگ پاس پنچے تو اس مبارک جگہ میں میدان کے دانستہ کنارے ایک تخت تھا۔

اس میں سے ان کو آواز آئی کہ موسیٰ! یہ تو ہم اللہ ہیں سارے جہان کے پروردگار۔

ہے اور خلقت اسکے نزدیک حق تعالیٰ کا آئینہ ہے۔ حق ظاہر ہے اور خلق اس میں پوشیدہ حسب طرح آئینہ صورت میں مخفی رہتا ہے۔

حق اور وجود مطلق کے مترادف (ہم معنی) ہو جانے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔
۸۶۔ و لے کر معرفت نور و صفادید زہر چیزے کہ دید اول خدا دید
ترجمہ۔ بلکہ جب وہ نور و صفا کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے تو ہر ایک چیز میں پہلے
خدا کو دیکھتا ہے۔

شرح۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نشاء انسان میں حقائق کو معلوم کر نیوالا
وہ دل ہے جو معرفت الہی کے نور سے روشن ہو اور انسان کی انسانیت دل سے
ہے۔ عارف وہ ہوتا ہے۔ کہ خداوند تعالیٰ نے اسے اپنی ذات و اسماء و صفات
کے شہود کے مرتبہ تک پہنچا دیا ہو۔ اور یہ بھی مکاشفہ کے طریق پر نہ صرف علم و معرفت
کے طریقہ پر (یعنی کشفی شہودی عیانی معرفت درکار ہے) پس جو دل اس کمال سے
متصف ہو۔ وہ ہر ایک چیز میں پہلے خدا ہی کو دیکھتا ہے۔ اور یہ مرتبہ ذوالعین ہے
کیونکہ کل اشیاء ہستی میں سے زیادہ ظاہر حق تعالیٰ ہے۔ جو خود بخود موجود ہے
اور اشیاء کی پیدائش اس سے ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ اگر دور سے کوئی چیز نظر آئے
تو پہلے اسکی موجودیت مفہوم ہوتی ہے (اور پھر اسکی اصلیت و تعیین وغیرہ) اسی لئے
محقق فرماتے ہیں۔ کہ حق محسوس ہے اور خلق معقول۔ نظم
روئے تو ظاہرست بعالم نہاں کجاست گراونہاں بود جہاں خوجہاں کجاست
تیرا چہرہ جہان میں ظاہر ہے پوشیدہ کہاں ہے اگر وہی جہان میں پوشیدہ
ہے تو پھر جہاں ہی کہاں۔

عالم شدہ است منظر حسن و جمال تو اسے جاں بگو کہ منظر جان جہان کجاست
عالم تیرے حسن و جمال کا منظر ہے۔ پس جان بتا۔ کہ جان جہان کا منظر کہاں ہے
عراق کے مختلف طریقوں کے نزدیک مکاشفات میں اختلاف ہے۔ کوئی صاحب فہم مانتے
ہیں۔ کہ تاز آیت شہید الا و س آیت اللہ و قیل و قال اور اس مرتبہ (یعنی ذوالعین) کا
یہ جو چیزیں دیکھتا ہوں ان سے پہلے خدا کو دیکھتا ہوں۔

میان او پر گزر چکا ہے دوسرا کتاب ہے کہ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا زُرَيْتُ اللَّهُ يَعْنِي
 کیونکہ حقیقت پردہ تعین میں پوشیدہ ہے۔ پہلے پردہ (تعین) پر نظر پڑی پھر حقیقت پر

یاریت مراد رائے پردہ حین رخ او سزائے پردہ
 میرا یار پردے کے پیچھے ہے۔ کیونکہ اسکے چہرہ کا حسن پردہ میں ہی رہنے کے قابل
 اس پردہ مراد تو خدا کر دین است خود اقتضائے پردہ
 اس پردہ ہی نے تجھے تجھ سے جدا کر دیا۔ اور پردہ کا یہی کام ہے۔
 نے نے کہ میان ما جدائی ہرگز نہ کتہہ غطاے پردہ
 نہیں نہیں ہماری جدائی پردے کے حجاب سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔

یہ مرتبہ ذوالعقل کا ہے کہ خلق کو ظاہر دیکھتا ہے اور حق کو باطن اور ان
 کے نزدیک حق خلق کا آئینہ ہے اور اس صورت میں جو آئین ظاہر ہوتی ہے پوشیدہ
 و جاتا ہے۔ یعنی مطلق کا انتہا ہے مقید میں اور یہ ذوالعین کا عکس ہے تیسرا
 کتاب ہے ذرّایۃ اللہ فیہ کیونکہ یہ ظاہری صورتیں اس معنی حقیقی کیلئے جام کی
 ج ہیں۔ جو شراب سے پر ہو۔ چوتھا کتاب ہے ذرّایۃ اللہ فیہ کیونکہ
 ظہر و ظاہر اور عاشق و معشوق خارج میں بھی ایک دوسرے سے الگ
 میں ہوتے۔ اگرچہ عقل تمیز کا حکم دیتی ہے۔ (یعنی عاشق و معشوق عقل کی رو سے
 الگ معلوم ہوتے ہیں۔ مگر حقیقتاً دونو ایک ہیں)۔

گر عاشق و معشوق زہم باز شناسی بینی یقین شاہ و گدا ہم نسانند

۵ ہر ایک چیز دیکھنے کے بعد مجھے خدا نظر آتا ہے

۵ یعنی مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا زُرَيْتُ اللَّهُ فَيَدْرُبُهُ جَوَہِرٌ مِّنْ دِيكُھَا ہُوں اس میں خدا

ضرور دیکھتا ہوں۔ ۵ یعنی مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا زُرَيْتُ اللہ تعالیٰ جَوَہِرٌ مِّنْ دِيكُھَا ہُوں۔

۵ کے ساتھ خدا کو ضرور دیکھتا ہوں۔

۵ اگر عاشق اور معشوق کو ایک دوسرے سے الگ الگ پہچانے تو تجھے معلوم ہو جائے کہ

دشاہ اور گدا ہم نفس ہیں۔

فیہ (تیسرا) اور معد (چوتھا) کے۔ رتبہ والوں کو ذوالعقل والعین کہتے ہیں۔ کیونکہ حق کو خلق میں ہا اور خلق کو حق میں دیکھتے ہیں۔ اور ایک کے شہود سے دوسرے سے متجب نہیں ہوتے۔ بلکہ وجود واحد کو حق کی وجہ سے اور خلق کی وجہ سے دیکھتے ہیں۔ (یعنی عقل کے ذریعے مخلوق سے خالق کو پہنچاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی خود حق کو بھی دیکھتے ہیں ایسی لئے تو ذوالعقل والعین کہلاتے ہیں)؛ چونکہ مطلوب تک پہنچنا فکر سے یا سرا سکتا ہے۔ اور وہ بھی دوسری رکاوٹوں سے دل کے قانع ہونے پر موقوف ہے۔ فرمایا

۸۷۔ بود فکر نکورا شرط تجرید پس آنکہ لمعہ از برق تائید ترجمہ۔ درست فکر کے لئے تجرید (ذہن کا موانع سے خالی ہونا) شرط ہے اور اسکے بعد تائید فیہ کی بجلی کی ایک چمک۔

شرح۔ اہل استدلال کے نزدیک تفکر (جو ترتیب خاص ہے) کیلئے مطلوب کی طرف توجہ اور ذہن کا غفلت و سستی سے خالی ہونا لازم ہے۔ اور اہل شہود کے نزدیک تفکر جو سیرانی اللہ اور سیر باللہ ہے موقوف ہے۔ ظاہر و باطن کے موانع وغیر حق سے خالی ہونے پر مگر دونوں گروہوں کے نزدیک صرف تجرید کافی نہیں بلکہ امداد الہی کی بجلی کی ایک چمک بھی چاہیے۔ کیونکہ ہدایت الہی کے بغیر اس گمان کے پردوں تک راہ نہیں مل سکتی اسلئے فرمایا۔

۸۸۔ ہرآن کس آکہ ایزد راہ نمود ز استعمال منطق ہیچ نکشود ترجمہ جسے خدا رستہ نہ دکھائے اسے منطق کے استعمال سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ شرح۔ معرفت الہی دلیل و برہان کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نظم لے دوست حدیث عشق دگر گوست و ز کیل حروف این سخن افزوست اسے دوست حدیث عشق اور ہی طرح کی ہے اور حروف کے پیمانہ سے یہ بات زیادہ ہے۔ (یعنی حروف میں سما نہیں سکتی)۔

مگر دیدہ دل باز کشتان نفسی معلوم شود کہ این حکایت چون است

اگر تو دل کی آنکھ دیدہ بصیرت کھولے تو تجھے معلوم ہو کہ یہ حکایت کیسے ہے، مرتبہ عشق میں عقل و عقل کو دخل نہیں۔ کیونکہ وہ مقام بندہ کے فنا کا اور صفات ربانی سے متصف ہونے کا ہے! اور وحدت حقیقی کا جمال دیدہ شہود کے سوا نظر نہیں آسکتا۔

چونکہ عقل کا انجام حیرت ہے اسلئے فرمایا۔

۸۹۔ حکیم فلسفی چوں ہست حیراں نے بیند در اثیا غیر امکان
ترجمہ حکیم فلسفی چونکہ حیران ہے اسلئے اثیا میں سوئے ممکن کے اور کچھ نہیں دیکھتا۔ (یعنی واجب اسے نظر نہیں آتا)

شرح۔ وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ازل کی مانند مخصوص ہے انکو توفیق الہی نے نشان سے ذات پر استدلال کرنیکی پستی سے نکال کر ذات کا جلوہ نشان میں دیکھنے کی بلندی پر پہنچا دیا! انہوں نے دیدہ حق بین سے مشاہدہ کر لیا کہ ذات واحد مطلق نے عالم غیب ہویت سے اسلئے صفات و آثار کے مرتبوں میں اتر کر اپنا جلوہ دکھایا ہے! اور سب چیزیں اسی کے وجود سے قائم ہیں۔ نظم گنج بہاں ست زیر ہر طلسم پیش عارف شد سہمی عین اسم گیا ہر طلسم کے نیچے ایک آنتہ پوشیدہ ہے اور عارف (حقیقی) کی نظر میں اسم ہی سہمی ہوتا دیدہ حق بین اگر بود سے ترا اور سچ از ہر ذرہ بنمود سے ترا اگر تیرے بھی دیدہ حق ہیں ہوتا را سے مخاطب تو ہر ذرہ کے چہرے سے، تجھے وہی نظر آتا۔

اور جو لوگ اس مرتبہ تک نہیں پہنچے انہیں سب چیزوں میں امکان کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا! اور ممکنات کے وجود سے واجب کے وجود پر استدلال کرتے ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۹۰۔ امکان میکند اثبات واجب از اں حیراں شدہ در ذات واجب

۱۔ مرتبہ وحدت و ذات باری تعالیٰ کے راز ہوتے۔

ترجمہ۔ وہ ممکن سے واجب کا ثبوت تلاش کرتا ہے اور اسی لئے وہ ذات واجب (کے سمجھنے) میں حیران ہے۔

شرح۔ واجب الوجود وہ ہے کہ اس کا وجود اپنی ذات کے مقتضا سے ہو۔ اور ممکن الوجود وہ ہے کہ موجودیت میں کسی دوسرے کا محتاج ہو اور حکم کے نزدیک ممکن کی موثر کی طرف احتیاج کی علت امکان ہے اس لئے فرمایا: "امکان ممکن اثباتاً و حتماً" کیونکہ اگر صرف ذات کا خیال کیا جاوے تو وجود عدم دونو برابر ہیں۔ اس لئے دونوں سے کسی ایک کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ جو دوسرے کی علت ہو سکے اور ممکن کے نزدیک ممکن کی موثر کی طرف احتیاج اس کا عدم سے وجود میں آتا ہے یعنی حدوث مطلب یہ ہے کہ اصحاب استدلال کہتے ہیں۔ کہ ممکن امکان و حدوث کے باعث علت کا محتاج ہے۔ علت اگر واجب ہے تو دعویٰ ثابت ہو گیا! اور اگر ممکن ہے تو یا ممکن اول ہی ہو گا یا کوئی اور ممکن! اور وہ ممکن یا واجب تک جا کر ختم ہو جائیو والا ہو گا۔ پس یہی مقصود

ہے۔ یا سلسلہ چلا جائیگا۔ (یعنی "ممکن کی علت ممکن" کا سلسلہ) اور یہ محال ہے اور چونکہ ممکن سے ذات واجب کا ثبوت چاہتا ہے۔ اس لئے ذات واجب کی معرفت میں حیران رہ جاتا ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ ضروری ہے کہ دلیل میں مدلول کا کچھ حصہ ہو۔ (تاکہ ان سے کچھ نتیجہ نکل سکے) اور یہی وجہ ہے کہ مقدمات عقلیہ نتیجہ پر مشتمل ہیں۔ اور ان کے نزدیک ذات ممکن بالکل تمام وجوہ سے ذات واجب کے خلاف ہے۔ اس لئے دلیل میں مدلول کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ ظاہر ہے کہ جب تک کسی شخص میں کوئی چیز نہ ہو تو اس سے وہی چیز کسی دوسرے کیلئے جانتا ناممکن ہے اور اس لئے حیران ہو جاتا ہے پس استدلال کے طریقہ سے یقین کی تسلی حاصل نہیں ہو سکتی اس لئے فرمایا:

اس لئے چونکہ ممکن محتاج ہے اس لئے ضروری ہے کہ کوئی علت ہو جو غیر محتاج ہو۔ اور جس میں احتیاج کا سلسلہ مبنی ہو۔

۱۵۔ تکفہمین صاحبان علم کلام۔ علم کلام وہ علم ہے جس میں مذہبی باتوں کو عقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔

۹۱۔ گئے از دور وار دیر معکوس گئے اندر تسلسل گشتہ مجبوس
ترجمہ۔ کبھی تو اس دائرہ سے واپس لوٹتا ہے اور کبھی سلسلہ خیالات میں قید ہو جاتا ہے۔

شرح۔ (پہلی صورت میں) اس سچ میں ہے کہ اپنے ثبوت کی بنیاد کس پر رکھے اور (دوسری صورت میں) تسلسل میں پھنسا ہوا ہے) تسلسل ممکن کا بے انتہا علتوں کے سلسلہ میں ملاتا ہے! اور یہ دونوں صورتیں یہاں ہو چکی ہیں! اور چونکہ امور موجودہ کی ترتیب کے لحاظ سے تسلسل کا لزوم غیر متناہیہ ہے فرمایا۔

۹۲۔ چو عقلش کرد در ہستی تو غل فرو بیجد پایش در تسلسل
ترجمہ۔ جب اسکی عقل نے ہستی کی تہ کو خوب سوچا تو اس کا پاؤں تسلسل میں پھنس گیا
شرح۔ یعنی جب فلسفی کی عقل نہستی (یعنی امور موجودہ فی الخاج) کو خوب سوچا۔ تو اس بات کا قائل ہو گیا کہ واجب الوجود ہے۔ ورنہ اس استدلال کے دور سے (جو اگرچہ باطل ہے) ایک ذات لازم آتی ہے جس سے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واجب الوجود ہونا چاہیے۔ مگر معرفت حقیقی جو حقیقت حال کے علم کا نام ہے اسے حاصل نہ ہوئی۔ کیونکہ یہ بات اسے غیر کی نفی سے حاصل ہوتی ہے۔ نہ کہ اثبات سے۔ جو کوئی حق کو اثبات کے وسیلہ سے جانے چاہے وہ حقیقت میں وہ جاہل ہے اور جو اثبات کو حق کے وسیلہ سے جانے وہ عارف ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ”آپ نے اللہ کو کس چیز سے پہچانا“ آپ نے فرمایا ”میں نے اشیاء کو اللہ سے پہچانا“ یعنی حق کو تو حق سے ہی جانا اور دیگر اشیاء کو بھی حق سے جانا“ نظم

خویش راعربان کن از فضل و فضول ترک خود کن تا کندر حمت زول
لے ابو الفضول اپنے آپ کو فضل اور بزرگی سے خالی کر اور خودی کو چھوڑے تاکہ تجھ پر رحمت نازل ہو۔

لہ یعنی اسکے فلسفہ سے اتنا ہی معلوم ہوا کہ اس ممکنات کے سلسلہ کی انتہا کسی ایسی ذات پر ہونی چاہیے جو واجب الوجود ہے۔ مگر اس نے حقیقت کو دیکھا نہیں۔

زیر کے ضد شکست است و نیاز زیر کے بگذار با کو لے بساز
 زیر کی (دانائی) شکست (یعنی انکسار) اور نیاز کی ضد ہے۔ پس تو زیر کی چھوٹ
 دے! اور بیوقوفی سے وقت گزار۔

چونکہ کسی چیز کی معرفت کسی ایسی چیز سے ہی ہو سکتی ہے جس میں ذات کی مما
 یصفات کی مشابہت ہو۔ اسلئے فرمایا۔

۹۳۔ ظہور حیلۃ اثیا بضد است ولے حق رانہ مانند و نہ نداشت
 ترجمہ۔ تمام چیزوں کا ظہور ان کی ضد (مخالفت) سے ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ
 کے نہ کوئی مانند ہے نہ کوئی برابر۔

شرح۔ یعنی حق الوہیت کیلئے کوئی مماثلت و مماثلت نہیں ہے بلکہ وجود میں
 کوئی شریک نہیں یعنی اسکے بغیر کسی چیز کا وجود ہی نہیں (تو پھر ضد و ند کیسی) کہ کوئی
 چیز تضاد و مماثلت کے ذریعے حق کے ظہور کا باعث ہو۔ چونکہ حقیقت میں کوئی غیر
 ہے نہیں جو ظہور حق کا سبب ہو اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ چیزیں اپنی تضاد سے
 پہچانی جاتی ہیں۔ پس ہماری ذاتی عدمیت اللہ تعالیٰ کے وجود کا آئینہ ہو سکتی ہے
 اور ہماری محتاجی اور عجز اسکی بے پروائی اور قدرت کا آئینہ ہے۔ نظم
 ہستی اندر نیستی تنواں نمود مال داراں بر فقیراںند جوو
 ہستی (حق) نیستی (موجودات) میں دکھائی نہیں جاسکتی۔ مال دار فقیروں پر
 بخشش کرتے ہیں۔

خواہہ اشکنہ بد انحبارود کہ در آنجا پائے اشکنہ بود
 وہ خواہ جس نے برابر کی چوٹ کھائی ہو وہاں جاتے جہاں کوئی پاشکنہ
 (خناج) ہو۔

پس حق کی ہستی کی دلیل سوائے حق کے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کسی طرح بھی کثرت
 کو اس ہستی میں دخل نہیں۔ اور راز ہستی (کو سمجھنے) کیلئے کوئی نہ کوئی دلیل ضروری
 ہے۔ اور چونکہ کسی چیز کے ضد و ند نہ ہونا اسکی پوشیدگی کا موجب ہے۔ فرمایا

۹۴۔ چون بود ذات حق را ضد و ہمتا ندانم تا چگونہ دانی اورا
ترجمہ چونکہ ذات حق کیلئے نہ کوئی ضد ہے نہ کوئی ہمسرہ پس میں نہیں جانتا کہ تو اسے
سطح جانے۔

شرح یعنی چونکہ ذات حق کیلئے کوئی مشابہت اور مماثلت نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ
یہی ہے بس وہی ہے۔ فلسفی کا ذات حق کے ثبوت کیلئے دلیل طلب کرنا ایسا ہے جیسا
کہ مچھلی کا وجود آب کے ثبوت کیلئے۔

پس ذات واجب اور ممکن میں کوئی بات مشترک نہیں ہے۔ جو معرفت کا وسیلہ
ہو سکے اسلئے فرمایا۔

۹۵۔ ندارد ممکن از واجب نمونہ چگونہ داندش آخر چگونہ
ترجمہ ممکن میں واجب کی کوئی مثال نہیں پس وہ اس واجب کو کس طرح جان سکتا ہے
شرح۔ ذات واجب لوجود مطلق ہے اور ذات ممکن عدم ہے لیکن کسی چیز کا پہچاننا
بغیر اسکے کہ اس چیز کا نمونہ جاننے والے کے نفس میں موجود ہو۔ محال ہے اور ممکن کی ہستی
عوض اضافہ ہے! اور سب چیزوں کی ذات صفات اور افعال خدا تعالیٰ کے ذات
صفات اور افعال کے عکس ہیں جو تعینات کے آئیٹوں میں جلوہ نما ہیں۔ پس جب
تو دقیق نظر سے دیکھے گا تو سمجھے معلوم ہو جائیگا کہ جسے تو دلیل تصور کرتا ہے وہ تو عین
مدلول ہے اور کسی چیز کے عین (ذات) کو اسکی دلیل بنانا جہالت کے سوا کچھ نہیں۔
کیونکہ دلیل تو مدلول سے زیادہ روشن و ظاہر ہوتی چاہئے۔ نظم

عارف آں باشد کما ز عین العیان ہرچہ بیند حق درو بیند عیاں
عارف وہ ہے جو ظاہری آنکھ سے جو کچھ بھی دیکھے اس میں حق کو ظاہر دیکھے۔
حق جو جان مجملہ عالم چوں تن است ہچو خورد کائنات این روشن است
حق جان کی طرح ہے اور مجملہ عالم تن کی طرح اور یہ بات خورد کی طرح زمانے میں روشن ہے۔
چونکہ اشیا کا ظہور حق تعالیٰ کے نور اور وجود سے ہے فرمایا۔

۹۶۔ نہی نادان کما خورد شیدتا باں بتور شمع جوید در بیا باں

ترجمہ سوادہ (فلسفی) کس قدر نادان ہے کہ خورشید تاباں کو جنگل میں شمع کے نور سے تلاش کرتا ہے۔

شرح۔ چونکہ ممکن کا وجود واجب کے وجود کے نور کا پر تو ہے اور تمام چیزیں اسی نور سے ظاہر ہیں۔ پس جو شخص ممکن سے واجب کو پہچانتا ہے اسکی مثال وہی ہے کہ جنگل میں آفتاب تاباں کو شمع کے نور سے تلاش کرے۔ خاصکر جبکہ خود اس شمع کا نور اسی آفتاب سے لیا گیا ہو۔ انوار الہی کی تجلیات ہمیشہ رہتی ہیں اور اسکے ظہور کی زیادہ شدت پوشیدگی کا باعث ہوتی ہے۔ جس طرح آفتاب کو اسکی شدت روشنی کے سبب نہیں دیکھ سکتے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

تمثیل

۹۷۔ اگر خورشید بریک حال ہوئے شعاع او بیک منوال ہوئے

ترجمہ۔ اگر خورشید ایک حال پر قائم رہتا تو اسکی شعاعیں بھی ایک ہی قسم کی ہوتی اور ان میں کوئی فرق نہ آتا۔

شرح۔ یعنی اگر سورج کو حرکت۔ انتقال۔ طلوع۔ غروب اور زوال نہ ہوتا۔ یعنی ایک ہی طرح پر رہتا۔ برخلاف اسکے جیسا کہ اب ہوتا ہے۔ تو

۹۸۔ ندائے کسے کیں پر تو اوست نبوٹے پہ فرق از مغز تا پوست

ترجمہ۔ کوئی نہ جانتا کہ یہ (روشن) سورج کا پر تو ہے اور مغز (سورج) پوست (عالم) میں کوئی فرق نہ رہتا۔

شرح۔ یعنی کسی شخص کو معلوم نہ ہونا کہ یہ روشنی جو عالم میں ہے کسی دوسری چیز

کی گئی ہے اور چونکہ یہ ظاہر نہ ہوتا۔ تو مغز واصل یعنی آفتاب اور پوست و فرغ

(یعنی عالم) میں کوئی تمیز نہ رہتی اور سب ہی سمجھتے کہ عالم اپنے ہی نور سے روشن ہے

چونکہ اس تمثیل کے لانے کا سبب یہ ہے کہ نور الہی کی سطوت کا ظہور ہمیشہ

۱۵۰ یعنی کھلی اور بے روک جگہ میں جہاں شمع کی روشنی اور بھی کم ہو جاتی ہے۔

ہے اور حقائق کے خفا کا موجب ہے اسلئے فرمایا۔

۹۹۔ جہاں جملہ فروغ نور حق داں حق اندر سے زپیدائست پنہاں
ترجمہ۔ سارا جہان حق تعالیٰ کے نور کی روشنی سے ہے اور حق
اس جہان میں اپنے ظہور کے سبب پوشیدہ معلوم ہوتا ہے۔

شرح۔ جہان حیثیت ذاتی سے وظلمت، و عدم، ہے اور ہستی جو عالم میں نظر آتی
ہے۔ یہ حق کے وجود کے نور کی روشنی ہے۔ کیونکہ حقیقت میں حسب طرح موجود اور معدوم
میں کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح وجود، اور عدم، میں بھی کوئی واسطہ نہیں اور ہستی،
صرف حق تعالیٰ کا وجود ہے۔ پس عالم جو حق تعالیٰ کا غیر ہے محض عدم اور لاشی ہے۔
اور حسب طرح چھپنا، پوشیدگی کا باعث ہے اسی طرح ظہور کی غایت بھی پوشیدگی ہی ہوتی
چونکہ تغیر و انتقال ہی خورشید کے نور کا سبب ہے فرمایا۔

۱۰۔ چوں نور حق ندارد نقل و تحویل نیابد اندر و تغیر و تبدیل
ترجمہ۔ چونکہ حق تعالیٰ کے نور میں نقل و تحویل و جنبش و حرکت نہیں ہے اور نہ ہی
بہیں تغیر و تبدیلی واقع ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی چونکہ حق تعالیٰ کے وجود کا نور ہمیشہ تجلی شہودی سے ممکنات کی ماہیتوں
کے آئینوں میں چمکتا ہے اور اس تجلی کا فیض کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ کیونکہ ذات کا متنا
ذات سے الگ نہیں ہوتا۔ اسلئے نقل و تحویل حق تعالیٰ کے ظہور و اظہار کے پردوں کے
گرد راہ کو نہیں پاتے اور نور الہی میں تغیر و تبدیل ہے نہیں جس سے معلوم ہو سکے
کہ ممکن کے وجود کا نور واجب کے وجود کے نور کا پر تو ہے اسلئے فرمایا۔

۱۱۔ تو پنداری جہاں خدہست دائم بذات خویشتن پیوستہ دائم
ترجمہ۔ اسلئے تم خیال کرتے ہو کہ یہ جہاں ہمیشہ رہنے والا اور ہمیشہ اپنی ذات سے ہی قائم ہے
شرح۔ اس خیال کی بنیاد اس بات پر ہے کہ تجلی الہی کا نور تعینات کی صورتوں میں

۱۲۔ جہاں جملہ سوج اگر ہمیشہ ایک حال بہرہ ہوتا تو اس بات کا احساس رہتا کہ نور عالم کا ذریعہ سوج ہے۔

۱۳۔ آئندہ بیت کیساتھ قطعہ بند ہے۔

ہمیشہ ایک ہی طریقے پر رہتا ہے۔

چونکہ ہمارا مطلوب (حق تعالیٰ) حقیقت میں ہماری اپنی ذات سے بھی ہم نشین ہے
تجربہ اور اس قربت کی انتہا کے سبب دور نظر آتا ہے اور اس معنی کو سمجھنا طالب کی ہستی
کے فنا ہونے پر منحصر ہے پس (فلسفی) جب قدر زیادہ دلیلیں جمع کرتا ہے مقصود سے
اسی قدر دور ہوتا جاتا ہے۔ اسلئے فرمایا۔

۱۰۲۔ کسے کو عقل دور اندیش دارد بے سرگشتگی در پیش دارد
ترجمہ۔ جو شخص یہاں عقل دور اندیش پر بھروسہ کرتا ہے اسے بہت سرگشتگی اور
خیر بانی پیش آتی ہے

شرح۔ یہاں عقل سے اس شخص کی عقل مراد ہے کہ استدلال کے ذریعے اشیا کی حقیقتوں
کا ادراک کرنا چاہتا ہو اور دور اندیشی کی وجہ (پہلے بیت کی ذیل) میں گذر چکی ہے۔
وجود واجب و وجود ممکن کی ائینیت (یعنی دوئی) کے توہم کے متعلق جو عقول
کی گمراہی کا سبب ہے فرمایا۔

۱۰۳۔ زد دور اندیشی عقل فضولی یکے شد فلسفی دیگر حلولی
ترجمہ۔ بہبودہ عقل کی دور اندیشی کے سبب ایک گروہ (فلسفی) ہو گیا اور دوسرے
حلوائی۔

شرح۔ وہ گروہ جو وجود واجب کو علت اور وجود ممکن کو معلول مانتا ہے۔ انکا
فلسفی کہتے ہیں! اور وہ گروہ جو کہتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے ذات و صفات کے ساتھ
انسان کامل کی فطرت میں حلول کرتا (ارتتا) ہے مثلاً عیسائی بقریہ۔ اور بعض
نادان صوفی ان کو حلولی کہتے ہیں۔ حقیقت میں اس (تفریق) مذاہب کی بنیاد
وجود واجب اور وجود ممکن کو الگ الگ خیال کرنے پر ہے اور توحید حقیقی جسمیں
کوئی غیریت نہیں ہے۔ سوائے کشف کے میسر نہیں ہو سکتی اور عقل کو مکشوفات
سے وہی نسبت ہے جو جو اس کو معقولات سے ہے۔ ^{۱۰} نظم

مذکورہ شرح معقولات کا ادراک جو اس ظاہری۔ سے نہیں ہو سکتا اسی طرح عقل مکشوفات
کو نہیں پا سکتی۔

لے برترازاں کہ عقل گوید بالائز ازاں کہ روح جو پید کرنا ہے
 لے (وہ ذات) جو اس سے بالا ہے جو کچھ عقل کہتی ہے اور بلند تر ہے اس سے جسے روح تلاش کرتی
 اسے آنکہ وراے این وائی کیفیتِ خویش را تو دانی
 لے (وہ ذات) جو ان دونوں کی حد ادراک سے پرے ہے اپنی کیفیت کو تو ہی جانتا ہے۔
 اور چونکہ عقل وحدتِ حقیقی کے نور کے ادراک سے عاجز ہے فرمایا۔

۱۰۴۔ خرد رانیت تا پ نو ریاں روی بر و از بہر خود چشم دگر جوئی
 ترجمہ۔ عقل اس چہرہ (حقیقت) کے نور کی تاب نہیں لاسکتی۔ پس جا اور اسکے
 دیکھنے کے لئے دوسری آنکھ (یعنی چشم بصیرت) تلاش کر۔

شرح۔ اسکو دیدہ استدلال نہیں دیکھ سکتا۔ بس وہ آنکھ جو حق کا ادراک کر سکے دیدہ
 ل ہے جسے بصیرت کہتے ہیں! اور جو ریاضت، سلوک، ترکیب نفس، تصفیہ قلب اور
 تخلیہ روح کے موتیوں کے سرمہ سے منور ہوتی ہے اور جس سے دوست کا جمال
 شہودی طریقہ پر نظر آتا ہے۔ مگر یہ بات سوائے مرشد کامل و حق بین کی ہدایت کے
 حاصل نہیں ہو سکتی۔

ہر ایک گروہ کے لئے وحدتِ حقیقی کے نور سے روکنے والی خاص خاص مرضیں
 ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

۱۰۵۔ دو چشم فلسفی جوں بود احوال ز وحدت دیدن حق شد معطل
 ترجمہ فلسفی کی دونوں آنکھیں چونکہ احوال میں اسلئے حق کو واحد کو دیکھنے سے
 محذور ہیں۔

شرح۔ احوال سے کہتے ہیں جسے ایک چیز کے دو نظر آئیں۔ چونکہ فلسفی کی آنکھ ممکن
 کے وجود کو واجب کے وجود سے الگ دیکھتی ہے اور وہ ایک حقیقت کو دو تصور کرتا
 ہے یہ نہیں جانتا کہ وجود واجب ہی کا نور ہے۔ جو اعیان ممکنہ پر چمکتا ہے۔ اور یہ
 اسلئے کہ اس نے وحدتِ حقیقی حق کو دیکھا ہی نہیں۔

احوال کو ایک دو نظر آتے ہیں۔ پس اسے بھی بجاڑ وحدتِ حقیقی کے واجب ممکن دو نظر آتے ہیں۔

تنازع اس سبب سے کفر ہے کہ تنگ نظری کے سبب اس کے قائلوں نے ظہوراتِ الہی کے میدان کی وسعت کو نہیں دیکھا اور چونکہ کمال معرفت یہ ہے کہ سوائے حق کے کسی کو موثر نہ دیکھے اور جانے نہ اسلئے فرمایا۔

۱۰۸۔ چوالمہ بے نصیب از ہر کمال است کہے را کو طریق اعتزال است ترجمہ۔ وہ شخص در زاد اندھے کی طرح ہر کمال سے بے برہ ہے جس کا طریقہ اعتزال ہے۔ (یعنی جو معتزلہ ہے)

شرح معتزلہ اسلام کا ایک فرقہ ہے اور ان کے مذہب کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے (مصنعت) نے اس بیت میں فرمایا کہ جب طرح مادر زاد اندھا چیزوں کے دیکھنے کی قابلیت نہیں رکھتا اور نہ اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ معتزلہ اشیاء کی حقیقتوں کے دیکھنے سے محروم ہے اور یہی حقائق اشیاء کو دیکھنا نفس انسانی کا کمال ہے پس ان کی کوری کا بصیرت سے (یعنی مادر زاد اندھے کی طرح) علاج نہیں ہو سکتا اور ان کے عقائد کے اکثر اصول اہل ذوق سے کے اعتقادوں کے مخالف ہیں۔ کیونکہ یہ فرقہ لقاء اللہ کا بالکل منکر ہے (یعنی وہ تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی لقا سے منکر ہیں مگر) تزکیہ نفس اور تصنیف قلب کی بدولت سائیکہ اسی دنیا میں نور تجلی کا مشاہدہ چشم حقیقی سے کر لیتا ہے اور ارباب کثرت کے وجدان کی حد تو یہ ہے کہ کوئی غیر موجود ہی نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ وغیرہ افعال کا خالق یا اثر کا مبدع مان لیں۔ (معتزلہ کے اصول کے مطابق)

لہذا ان آیات کی تشریح کیلئے جواب چہارم کی اخیری تمثیل دیکھو۔

۱۱۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں حق کا وہاں ممکن نہیں دیکھنے اور کیلوت سے ہے اور بدی نفس کی طرف سے اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کو نہ مومن جانتے ہیں کافر و اسل میں عطا جو اس فرقہ کا بانی ہے حسن بصری کا شاگرد تھا۔ ایک دن دوسرے شاگردوں سے کہہ رہا تھا کہ کبیرہ کا مرتکب نہ مومن ہے نہ کافر۔ شیخ حسن بصری نے شکر فرمایا۔ (معتزلہ یعنی نبی سے جدا ہو گیا۔ اسی واسطے اس فرقہ کو معتزلہ کہتے تھے۔ (نبیات، اللغات)

چونکہ نفس انسانی کے کمالات کی انتہا یہ ہے کہ توحید الہی کا نور اسکے دیدہ بصیرت سے غیریت اشیا کو دور کر دے اسلئے فرمایا۔

۱۰۹۔ کلامی کو ندارد ذوق توحید بتاریکی دراست لزغیم تقلید ترجمہ متکلمین جنہیں توحید کے ذوق سے بہرہ نہیں تقلید کے بادل کے بد بتاریکی میں ہیں شرح۔ گروہ کلامی علم کلام سے منسوب ہے اور کلام سے مراد مذہبی عقائد کی معرفت ہے۔ ایسے دلائل عقلیہ کیساتھ جنکی نقل (یعنی قرآن و حدیث وغیرہ) سے تائید ہوتی ہو یعنی متکلمین نے توحید حقیقی عیانی کا مزہ نہیں چکھا۔ اور وحدت حقیقی کا نور کشف کی آنکھ سے نہیں دیکھا! اور دلائل نقلی کو تقلید سے یاد کر لیا۔ مگر اسکی بیعت سے واقف نہیں ہوئے۔ کیونکہ تقلید کے ابر کے سبب شک و شبہ کی تاریکی میں پھنسے رہتے چونکہ سب فرقوں کے خیالات بیان ہو چکے ہیں۔ اسلئے اب عام طور پر فرمایا۔

۱۱۰۔ رمد دار و دو چشم اہل ظاہر کہ از ظاہر نہ بیند جزہ مظاہر ترجمہ اہل ظاہر کی (ظاہری و باطنی) دونو آنکھوں میں رمد (آشوب چشم) ہے کیونکہ ظاہری صورتوں کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔

شرح۔ رمد ایک آنکھ کی بیماری ہے جس سے آنکھ صحیح طور پر دیکھنے سے قاصر رہتی ہے پس مصنف فرماتے ہیں۔ کہ اہل ظاہر کی ظاہری اور باطنی دونو آنکھیں اسرارِ نبوی کا ادراک نہیں کر سکتیں! اور اہل ظاہر وہ گروہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کے نام الظاہر کے مظهر کے ہونیکے سبب ظاہری احکام کا زیادہ غلبہ ہے! اور ظاہری علوم کی سرحد سے (جو باطنی علوم کا چھلکا ہیں) آگے نہیں گذر سکتے اور علوم کے مغز تک نہیں پہنچتے۔ کیونکہ ممکنات کی صورتوں میں بس ہی صورتیں نہیں نظر آتی ہیں۔ اور حق تعالیٰ کو ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے اسم الظاہر سے جلوہ نما نہیں پاتے۔

چونکہ ہر ایک فرقہ کی معرفت انکی قابلیت کے مطابق ہوتی ہے اسلئے فرمایا

۱۱۱۔ از و ہر چہ بگفتند از کم و بیش نشانے دادہ انداز دیدہ خویش ترجمہ جو کچھ کم و بیش اللہ تعالیٰ کے متعلق کہتے ہیں وہ اپنے ہی دیکھے کی خبریں دیتے ہیں۔

شرح یعنی مختلف گروہوں نے جو کچھ کم و بیش حق تعالیٰ کے متعلق اپنے اپنے اعتقاد میں کہا ہے وہ انکی طاقت بینائی کے مطابق ہے! اور سب نے جو کچھ دیکھا ہے اُسکے مطابق پتہ دیا ہے! اور ہر ایک کا دیکھنا اسکی استعداد کے مطابق ہے۔ کیونکہ بندہ پر خدا کا تجلی بندہ کی قابلیت کے مطابق ہوتا ہے! اور صفت قابلیت کے فرق کے مطابق تجلی میں فرق معلوم ہوتا ہے ورنہ حق تعالیٰ کا ظہور سب پر برابر ہے اور اسی اختلاف کی وجہ سے منکر خدا کے عقائد مختلف ہیں ورنہ حقیقت حال یہ ہے کیا سب کا خدا ایک ہے۔ وَاللّٰهُ كَمَالٌ وَّاحِدٌ لَّمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ سَبَّحَانَكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ (در معارف حقیقی) وہ ہے جو تمام صورتوں میں حق کا مشاہدہ کرے مگر کسی تعین یعنی صورت میں اسے مقید نہ ملے۔

چونکہ ہر شخص کی نظر طور کے خاص مرتبہ پر پڑتی ہے اور حقیقت سے کسی کو خبر میں اسلئے فرمایا۔

۱۱۔ مَنْزَرُهُ ذَاتُ رُحْنٍ وَرُحْنٌ رُحْنٌ تَعَالَى شَأْنُهُ عَمَّا يَقُولُونَ

ترجمہ۔ اسکی ذات رچند رچہ اور چوں (یعنی کمیت و کیفیت وغیرہ) سے پاک ہے پس لکچھ بھی لوگ کہتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے۔

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کم اور کیف سے پاک ہے! اور اسکو کسی چیز سے یا کسی چیز کو اسکی کوئی نسبت نہیں۔ کیونکہ حضرت (حق) میں کوئی چیز نہیں۔ پس ضرور ہے کہ اسکی ذات کامل ان گروہوں کے معتقدات اور معقولات سے پاک بلند ہوگی۔ حق الہی تیری رہبری کرے اور اسکے ظہورات کے مرتبوں کا مشاہدہ نصیب ہو تو نھے یقین ہو جائے کہ اللہ کی معرفت کے باب میں جو کچھ مختلف گروہوں نے کہا ہے با کسی نہ کسی حد تک درست ہیں! اور ہر ایک کی نگاہ کسی کسی مرتبہ پر پڑی ہے چونکہ پہلا سوال مطلق فکر کے متعلق تھا اس واسطے دوسرے سوال میں راہ حقیقت پر چلنے والوں کے فکر کے متعلق دریافت کیا گیا۔ پس فرمایا۔

سوال سوم

۱۱۳۔ کلامی فکر یا شرط راہست۔ چرا کہ طاعت و گناہے گناہست
ترجمہ۔ کس قسم کا فکر یا رہے رستے (راہ طریقت) کیلئے شرط ہے اور اس کا
کیا سبب ہے کہ کسی وقت وہ (فکر) طاعت ہے اور کسی وقت گناہ ہے۔
شرح۔ سائل پوچھتا ہے کہ کونسا فکر یاہ طریقت کی شرط ہے! اور کیا سبب
ہے کہ کبھی نو فکر عین طاعت ہوتا ہے اور کبھی اس کا حکم دیا جاتا ہے! اور کبھی
گناہ ہو جاتا ہے! اور اس سے منع کیا جاتا ہے۔
چونکہ سوال میں نو قسم کے فکر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسلئے فرمایا۔

جواب

۱۱۴۔ در آلا فکر کردن شرط راہست فوے و رذات حق محض گناہست
ترجمہ۔ آلا یعنی اسماء و صفات الہی (میں فکر کرنا راہ طریقت) کی شرط
لیکن ات حق میں فکر کرنا محض گناہ ہے۔
شرح۔ آلاء سے مراد اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور افعال ہیں جن سے تم
ظاہری باطنی نعمتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس نعمت الہی میں فکر کرنا شرط راہ ہے
شکر نعمت واجب آمد در خورد ورنہ بکشاید در چشم ابد
غفل کے نزدیک نعمت کا شکر واجب ہے نہیں (یعنی اگر شکر نہ کرے) تو ابد
غصہ کا روزہ اپنے اوپر کھولے گا۔

شکر نعمت نعمتت افزودن کند صد ہزاراں غنن خوارے سر کند
نعمت کا شکر یہ تیری نعمت کو زیادہ کرتا ہے اور ایک کانٹے سے سو ہزار

لہ ان ذلک الوجود من بیث اللذہ لا ینکشف لحد و کید رکہ العقل وکالوہم وکالوہم
۴ لئن شکرت لآزیدنکم ولئن کفرت لآزیدنکم لئن کفرت لآزیدنکم لئن کفرت لآزیدنکم

پھول پیدا کرتا ہے

نعمت آید پیش تو علت شود طمعہ در بیمار کے قوت شود

نعمت تیرے پاس آگری بیماری ہو جاتی ہے کیونکہ تقمہ بیمار (کے پیٹ) میں جا کر قوت میں بن سکتا۔ (یعنی اگر طبیعت درست نہ ہو تو کوئی غذا طاقت نہیں بخشتی بلکہ مزید تکلیف باعث ہوتی ہے۔ یہی حال نعمت کا ہے)

کیونکہ وہ فکر سالک کو غفلت کے مرتبہ سے ہوشیاری کے مقام کی طرف کھینچتا ہے۔
ذات حق میں فکر کرنا محض گناہ ہے کیونکہ اس بلند ذات کا پایہ اس سے کہیں اعلیٰ ہے۔
کہ اسکی کوئی بات اسکے خیر میں پائی جائے اور وہ اسکی معرفت کا وسیلہ بنے اسلئے فرما
۱۔ بؤر ذات حق اندیشہ باطل محال محض داں تحصیل حاصل

ترجمہ ذات حق میں اندیشہ کرنا غلط ہے اور جو چیز ہے ہی حاصل ہو اسکی تحصیل محال ہے
شرح۔ چونکہ ذات حق ہی ہستی مطلق ہے اور دلیل کو بھی بغیر ہستی کے چارہ نہیں ہیں
چیز کا ذہن میں یا خارج میں تصور کریں اور اسے حق تعالیٰ کی معرفت کا وسیلہ
ابن ذات حق تعالیٰ اس سے پہلے موجود ہوتی ہے۔ پھر سکو تلاش کرنا گویا تحصیل
صل ہے اور یہ باطل و محال ہے۔

چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہستی میں کسی چیز کا اثر نہیں کیونکہ وہ خود بخود پیدا
اور سب ہستیوں کی پیدائش اس سے ہے۔ فرمایا۔

۱۱۔ چو آیات است روشن نشانیات انکہ در ذات اور روشن زبانیات

ترجمہ چونکہ اسکی نشانیاں در آیات یعنی موجودات میں ذات کے نور سے ہی
روشن ہیں۔ ذات خود ان نشانوں سے روشن نہیں ہو سکتی۔

شرح۔ کیونکہ معصوم نور سے زیادہ روشن ہوتا ہے اور حقیقت ذات سے

یہ صحت اگر ہمارا شکر و ستائش تو ہم کو اور زیادہ نشانی دیتے اور تم نے انکوں کی

م کو معلوم رہے کہ ہماری بارگاہی بڑی سخت ہے۔

۱۲۔ اثر نعت اور موثر معلول۔

موجودات میں سے ایک ذرہ پر (جو آیات اللہ میں سے آیت یعنی علامت ہے) نظر کرے
تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتا ہے اور سب اسی نور تجلی سے روشن ہیں
اور اسی سے ظاہر ہوئے ہیں۔

چونکہ تجلی ذات ہی اسماء و صفات کی حیثیت سے ایشا کے ظہور کا سبب ہوا
ہے اسلئے فرمایا۔

۱۱۷۔ ہمہ عالم بنور یا دست پیدا کجا اوگرود از عالم ہویدا؟
ترجمہ۔ سارا عالم اسی کے نور سے ظاہر ہو وہ عالم کے ذریعے کس طرح ظاہر ہو سکتا ہے
شرح۔ بیشک ذرہ کی نمود آفتاب سے ہے مگر ذرہ سرگشتہ کو یہ مرتبہ کہاں نصیب
کہ وہ آفتاب کے ظہور کا ذریعہ و سبب ہو سکے۔

چونکہ نور ذات کے تجلی ہی سے تعینات محو ہوتی ہیں۔ فرمایا۔
۱۱۸۔ نگینہ نور ذات اندر مظاہر کہ سجات جلالش ہست قاہر
ترجمہ۔ مظاہر (ممکنات) میں ذات (حق) کا نور سما نہیں سکتا۔ کیونکہ اسکی
عظمت و کبریائی بہت زبردست ہے۔

شرح۔ جس طرح تجلی حق اسماء و صفات کیساتھ تعینات کے ظہور کا سبب ہے
ویسے ذات الہی کے نور کا تجلی ہی تعینات کی دور کرنے کا باعث ہے اسلئے مصنف
فرماتے ہیں کہ عقل و علم حضرت الہی کے معرفت کا وسیلہ نہیں ہو سکتے کیونکہ مظاہر میں
نور حق کی گنجائش نہیں اسلئے کہ تجلی ذات جو صفت اطلاق کیساتھ ظہور کا نام ہے
اس بات کا مقتضی ہے کہ تعینات کی کثرت جو وحدت اطلاق کے چہرہ کی نقاب
ہے۔ رفع ہو جائے اور فنا ہو۔ کیونکہ اسکے جلال کا رعب یعنی حق کی عظمت و کبریائی
کے انوار اسقدر زبردست ہیں کہ نہ عقل رہتی ہے نہ عاقل۔ اور نہ طالب استدلال کا
پتہ ملتا ہے نہ دلیل کا۔ اسلئے فرمایا۔

۱۱۹۔ رہا کن عقل را با حق ہے باش کہ تا پ ز ندارد چشم خفاش

لہ سبحات۔ قولہم سبحات و جہہ مرا بنا ای جلالہ (صراح)

ترجمہ - عقل کو چھوڑنے اور ہمیشہ حق کیساتھ رہے۔ کیونکہ خفاش کی آنکھ میں جو ریشہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں۔

شرح - یعنی حق تعالیٰ کی معرفت ولیدیں سے حاصل نہیں ہوتی۔ پس عقل و یقین کو چھوڑنے اور ہمیشہ (مرشد) کامل کی رہنمائی سے یا حق میں مشغول رہے۔ اور ایک دم بھی غافل نہ ہو۔ تاکہ دل تجلیہ کے ذریعے رنگ کثرت سے مصنی ہو جائے اور تجلی الہی کا آئینہ بن جائے۔ کیونکہ جس طرح خفاش آفتاب کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی ویسے ہی چشم عقل وحدت حقیقی کا ادراک نہیں کر سکتی۔

چونکہ ہدایت الہی کے نور کے سوا ذوالجلال کے جمال کا دیدار ممکن نہیں اسلئے فرمایا۔
۱۲۰۔ دریاں موضع کہ نور حق دلیل است چہ جائے گفت گوئے جبرئیل است
ترجمہ - جس جگہ نور حق رہتا ہے وہاں جبرئیل کی قیل و قال کا کیا موقع ہے۔
شرح - حضرت جبرئیل جو عقل کی صورت متمشا اور مظہر علم ہیں۔ مقام فتا میں نہیں بھی دخل نہیں۔ کیونکہ مقام فتا فی اللہ میں علم و عقل اور دوسری تمام صفتیں محو ہو جاتی ہیں۔ پس جہاں نور الہی رہتا ہے وہاں جبرئیل کا دخل نہیں۔

چونکہ انسان کامل کے کمال کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ وہاں تک علویات (عالم ارواح) اور سفلیات (عالم اجسام) میں سے کسی فرد کی رسائی نہیں اسلئے فرمایا۔
۱۲۱۔ فرشتہ گرچہ دارد قرب درگاہ نگنجد در مقام لی مع اللہ
ترجمہ - فرشتہ کو اگرچہ درگاہ (الہی میں) قرب حاصل ہے پھر بھی لی مع اللہ کے مقام میں اسکی گنجائش نہیں (یعنی انسان کامل کے مرتبہ تک فرشتہ کی رسائی نہیں)۔
شرح - چونکہ قرب عبارت ہے شئی اور اسکے موجد کے درمیانی واسطوں کو مٹانے اور کرنے یا کم کرنے سے۔ اسلئے موجودات ملائکہ کو جو عقول نفوس ارواح اور قوتیں

۱۲۲۔ حدیث شریف میں وارد ہے لی مع اللہ وقت لا یستغنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسلاً۔
ترجمہ - خدا کیساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہاں مقرب فرشتہ کی گنجائش ہے نہ نبی مرسلاً کی۔

ہیں۔ درگاہ الہی میں قرب حاصل ہوگا۔ مگر بسط و مجرد ہونیکے سبب انسان کامل کے مرتبہ یعنی فنا فی اللہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لحاظ سے فرشتوں کو اگرچہ شرف ہے مگر وکمال اسماء الہیہ وحقائق کو نبیہ کے جامعہ ہونیسے انسان کامل ہی کو حاصل ہے۔ چونکہ نور ذات (الہی) اسماء و صفات کی پوشیدگی کا مقتضی ہے اور اسماء و صفات کا پوشیدہ ہونا مظاہر (تعینات) کو معدوم کر دیتا ہے اسلئے فرمایا

۱۲۲۔ چونوریا و نلک لہ پر بسوزد خرد را جملہ پاؤسر بسوزد
ترجمہ جس طرح اسکا نور فرشتوں کے پر جلا دیتا ہے۔ اسی طرح عقل کو نور سے پاؤں تک جلا دیتا ہے۔

تشریح۔ یعنی چونکہ تجلی ذاتی کا نور اس بات کا مقتضی ہے کہ مظاہر کو بالکل مٹا دے۔ پس ضرور ہے کہ فرشتوں کے پر و بال جلائے اور عقل کو جو ادراک شعور کا وسیلہ ہے محو کر دے۔ اور چونکہ عقل کا نور نور انور (یعنی نور الہی) کے چمک کے سامنے تاریک ہو جاتا ہے فرمایا۔

۱۲۳۔ بود نور خرد در ذات نور بسان چشم سردر چشمہ خور
ترجمہ و تشریح۔ یعنی جس طرح شعاع آفتاب آنکھ کو خیرہ اور تاریک کر دیتی ہے اسی طرح تجلی ذاتی کا نور دیدہ عقل کو تاریک کر دیتا ہے۔

۱۲۴۔ چو مبصر با بصر نزدیک گردد بصر ز ادراک او تاریک گردد
ترجمہ جب وہ چیز جسے دیکھیں آنکھ کے (بہت) قریب ہو تو نظر اسکے دیکھنے سے تاریک ہو جاتی ہے۔ (یعنی دیکھ نہیں سکتی)

تشریح جس طرح ظاہری آنکھ کا حال ہے کہ نہایت نزدیک تاریکی بصر اور عدم ادراک

لہ مجرد وہ شے جو مادہ سے پاک ہو۔ بسط کیلئے بیت سے لے دیکھو
کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

اگر یک سر موئے بر تر پریم فروغ تجلی بسوزد پریم
۳۵ چشم سر۔ ظاہری آنکھ جو چہرہ پر ہوتی ہے۔

مبصر کا سبب ہوتی ہے۔ ویسے ہی باطنی آنکھ کا حال ہے اور جو جماعت ان حالات سے بہرہ ور نہیں وہ باوجود تقلید کے بھی اس حالت تک نہیں پہنچتی مگر اصل حقیقت پر نظر کرے تو معلوم ہو جائے کہ عقل کا عدم ادراک بھی زیادہ نزدیکی کے سبب ہے دوری کی وجہ سے نہیں۔ کیونکہ جس میں مستی کی رنگ و بو ہے وہ سب کمال قریب میں ہیں! اور دوری کو ان کے حال میں اہ نہیں ملتی۔

چونکہ زیادہ نزدیکی کے باعث آنکھ میں تاریکی آجاتی ہے اور آنکھ دیکھ نہیں سکتی اسلئے فرمایا۔

۱۲۵۔ سیاہی گر بہ بینی نور ذاتت بتاریکی دروں آپ حیاتت
ترجمہ۔ سیاہی اگر تو (غور سے) دیکھے تو نور ذات (اہی) ہے۔ گویا تاریکی میں آب حیات ہے۔

شرح۔ سیاہی اور تاریکی ہم معنی ہیں۔ یعنی سیاہی جو ارباب کشف و شہود کے مشاہدات کے مختلف مراتب میں سالک کی چشم بصیرت میں آجاتی ہے۔ وہ ذات مطلق کا نور ہے جس سے نہایت نزدیکی کے سبب اسکی چشم بصیرت میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس تاریکی کے اندر نور ذات جو فنا کا مقتضی ہے اور آب حیات بقا بالذات و دائمی بقا کا موجب ہے پتہاں ہیں۔ نظم

ہر کو نہ بدیں مقام جا کرد دعویٰ قلندری خطا کرد
جس شخص نے اس مقام میں اپنی جگہ نہیں پائی۔ اسکا قلندری کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔

ایں فقر حقیقی است الحق آنجاست سوا و وجہ مطلق
الحق ہی فقر حقیقی ہے اور وجہ مطلق کی سیاہی وہی ہے۔
شمشیر فنا در این نیام است آن نور سیاہ در این مقام است
اس نیام میں شمشیر فنا پوشیدہ ہے اور وہ نور سیاہ اسی مقام میں ہے۔
طاؤس تو پر بریزد این جا سر شمشیر کفر خیزد این جا

تیراٹاؤں اسی جگہ جھاڑتا ہے اور سر شمشیر کفر ہیں سے شروع ہوتا ہے۔
 مراد اس فنا سے جو اولیا کو اپنے اپنے حال کے مطابق نصیب ہوتی ہے وہ
 علم نہیں ہے جو ان عارفوں کو حاصل ہوتا ہے جو اہل شہود ہیں اور یہاں ہی سے مراد
 کثرت تعینات ہے جو اپنی اصلیت کے مطابق ظلمت ہیں اور کثرات کے وجود کو
 معدوم کرنے والا حق تعالیٰ کی ذات کا تجلی ہے۔ جو اسم 'النور' سے تمام چیزوں کی
 صورتوں میں ظاہر ہے اور اپنے آپ کو علم کے رنگ میں ظاہر کرتا ہے۔ اس کثرت
 کے اندھیرے کے درمیان آبجیات اور واحد مطلق کا وجود پنہاں ہے جس سے
 ہر ایک چیز کی ہستی اور حیات قائم ہے۔

چونکہ مقام فنا میں دراک اور شعور کا دخل نہیں پس معنوی اتحاد اور قرب کے
 سبب نور بصر نہیں رہتا۔ بلکہ دیکھنے والا اور خود بصیرت بھی نہیں رہتی۔

۱۲۶۔ یہ چیز قابض نور بصر نیست نظر بگذا رکیں جائے نظر نیست

ترجمہ۔ یہاں ہی نور بصر کو بند کر نیوالی ہے۔ اس لئے یہاں 'دیکھنا' چھوڑ دے
 کیونکہ یہ دیکھنے کی جگہ نہیں۔

شرح۔ نور یاہ جو قرب کی بے حد زیادتی کے سبب ہے نور بصر کو روکتا ہے اور
 بصیرت اس حال میں بے ادراک ہو جاتی ہے۔ 'صرف نور' اور 'صرف ظلمت' دکھائی
 نہیں دیتی۔ جس کے سبب چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ وہ ظلمت سے ظاہر ہوا نور ہے۔
 جسے ضیا کہتے ہیں۔ اس مرتبہ میں جہاں ذات بید نور کیسا کھتے ہے اور جہاں ظلمت
 ہر ایک طرح سے تجلی کرتی ہے۔ وہاں بیشمار کثرتیں اپنی ظلمت ذاتی یعنی عدم کی وجہ
 سے معدوم ہو جاتی ہیں۔ اور چونکہ 'نظر' ایک نسبتی امر ہے اور 'ناظر' اور 'منظور' دونوں
 کو چاہتا ہے۔ اس لئے یہ مقام نظر کی جگہ نہیں۔ کیونکہ مرتبہ فنا 'دوئی' کو دور کرنے
 کا اور مطلق وحدت حقیقی کے ظہور کمال کا مقام ہے۔

چونکہ تمام صفتوں کا علم وجود کے تابع ہوتا ہے اور جب متبوع ہی نہ ہو۔ تو
 تابع بھی نہ ہوگا۔ اس لئے فرمایا۔

۱۲۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک کہ ادراک است بجز ادراک ادراک
ترجمہ۔ خاک (انسان) کو ہستی مطلق سے کیا نسبت۔ کیونکہ اس کے ادراک کی
حد ادراک سے بجز ہی ہے۔

شرح یعنی ممکن جو اپنی ہستی کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسے ہستی مطلق
لے عالم پاک سے کیا مناسبت ہے۔ کہ ذات حق کا ادراک یا واجب الوجود کے جمال کا
شاہدہ کرے۔ اسلئے کہتے ہیں کہ اَلْبُحْرُ عَنِ الْاِدْرَاكِ اِدْرَاكِ كَيْفَ كَيْفًا
کمال ادراک کی حد یہی ہے۔ کہ اپنی اصیل عدمیت کی طرف لوٹے۔ اور یقین کر لے کہ
ادراک کی حد عدم ادراک ہے۔ کیونکہ مدرک حقیقی (ذات حق) غیر تنہا ہی ہے اور
مکن، امر اعتباری ہے۔ جسے عقل وجود و عدم کے ادراک سے گھڑ لیتی ہے۔ اور
یقیناً میں 'وجود (مطلق) کے سوا عدم ہے اور ضدین (عدم و وجود) میں ترکیب
ال ہے۔

چونکہ ممکن امکان کی رو سے ظلمت ہوتا ہے اسلئے فرمایا۔

۱۱۔ یہ روئی نہ ممکن دو دو عالم جدا ہرگز نہ شد وَاللّٰهُ اَعْلَمُ
ترجمہ۔ (نہستی کی) یہ روئی 'مکن' سے دو جہاں میں جدا نہ ہوئی۔ اور خدا
(بہتر جاننے والا ہے۔

شرح۔ یہ 'ولی یعنی نہستی کی ظلمت' دونوں عالم یعنی صوری و معنوی اور
ہری و باطنی میں انسان سے دور نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ اس طرح نہیں کہ کبھی 'حقاً'
پر پھر نہایت ہو گیا 'نہست'، کبھی ہست نہیں ہو سکتا اور نہ ہست 'نہست' اسکی
اوتقاد و نو اعتباری ہیں مختلف تجدّات و تعینات محض دیکھنے میں ہی ہوتی
س۔ (اور اصل میں کچھ نہیں) کیونکہ ممکن کی 'نہستی' ہمیشہ فانی ہے اور اس کی
ہستی ہمیشہ باقی۔ پس ممکن ہونے کے سبب سے نہستی 'مکن' سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔

۱۵۔ ادراک (ذات حق) سے عاجزی ہی ادراک ہے کیونکہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ انسان
کی ہستی کو اچھی طرح سے سمجھے اور یہ بڑی سمجھ کا کام ہے۔

کیونکہ کسی چیز کا اپنے نفس سے الگ ہونا محال ہے! اور ممکن کی ہستی اسکی صورت میں وجود واجب کا ظہور ہے اور یہی ممکن کی ہستی کی وجہ ہے۔ جو باقی ہے۔ مَا عِنْدَ اللَّهِ يَنْقُضُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۖ

چونکہ ظہور توحید کا کمال اس میں ہے کہ تمام مظاہر کثرت فنا ہو جائیں۔ اسلئے فرمایا۔
۱۲۹۔ سواد الوجہ فی الدارین درویش سواد اعظم آند بے کم و بیش
ترجمہ۔ درویش کی دو نوجہان میں رو سیاہی (سواد الوجہ) بلا کم و بیش ایک بڑے شہر (سواد اعظم) کے برابر ہے۔

شرح۔ صوفیوں کی اصطلاح میں فقر و فنا فی اللہ سے عبارت ہے اَلْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ
فی الدارین سے یہی مراد ہے کہ سالک فی اللہ ہو جائے۔ اس طریقے پر کہ ظا و باطن اور دنیا و آخرت میں اسکا وجود نہ رہے اور یہ سواد الوجہ درو سیاہی
سواد اعظم (بڑا شہر) ہے۔ کیونکہ سواد اعظم وہی ہے جس میں جو کچھ چاہیں مل سکے
اور جو کچھ تمام موجودات میں مفصل طور پر موجود ہے۔

۔ وہ اس مرتبہ میں مجمل طور پر پایا جاتا ہے جس طرح گھٹلی میں رخت، اور یہ بغیر کمی بیشی کے اصل واقع کا بیان ہے اور اس سے اعلیٰ کوئی مرتبہ نہیں نیز جب تک سالک نیستی تمام یعنی فنائے مطلق کو پوری طرح نہ نباہ لے۔ نیستی مطلق یعنی بقاء باللہ اسکے لئے ثابت نہیں ہو سکتی۔ پس رو سیاہی جو پوری پوری فنا کا نام ہے، سواد اعظم یعنی بقاء باللہ ہے۔ نظم۔
تادریق عشق تو من جانفشان شدم بجاں شدم و لیکت جہاں در جہاں شدم
جب سے میں تیرے عشق کی راہ میں جان قربان کر نیوالا ہوا ہوں بجان ہو گیا۔

۱۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائیگا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہیگا۔ (ع ۱۹)
۲۔ رو سیاہی اور ظلمت سے وہی عدم و فنا مراد ہے جیسا کہ اوپر گذر چکا ہے۔
۳۔ ترجمہ۔ فقر و نوجہان کی رو سیاہی ہے۔

ہوں۔ مگر مجھ میں کئی جہان پیدا ہو گئے ہیں۔

زاہد مگر کہ باختم دل و جاں در قمار عشق از ہر چہ عقل فرض کند پیش از اں شدم
جس وقت سے میں نے عشق کی بازی میں دل و جان ہار دیا۔ عقل جن باتوں کو فرض
سنتی میں ان سے اعلیٰ و برتر ہو گیا ہوں۔

تادرنائے ہستی خود نیست آدم در عالم بقا بخدا جاوداں شدم
جب اپنی ہستی کو فنا کر کے نیست ہو گیا ہوں۔ بقاء باللہ کے عالم میں ہمیشہ رہنے والا
و گیا ہوں۔

لیکن ہر ایک آدمی کی عقل اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتی اسلئے فرمایا۔

۱۲۔ چہ میگویم کہ ہست این نکتہ باریک شب روشن میان روزتاریک
ترجمہ۔ میں کیا کہوں۔ یہ نکتہ بہت باریک ہے کہ ”روشن رات تاریک ن میں ہے۔“
شرح۔ ”روشن رات تاریک دن میں“ بہت نازک بات ہے۔ شب روشن سے
بلکہ نوریہ مراد ہے جو ”نور ذات“ (الہی) ہے اور تجلی ذاتی فنا کا مقتضی ہے اور اس
ت کیساتھ تشبیہ اسلئے دی گئی کہ تاریک کوئی اسکو سمجھ نہیں سکتا اور روشن اسلئے
اس حقیقت کا تجلی کثرت کے پردوں سے باہر نکلتا ہے۔ (یعنی کثرت تعینات میں
کا اظہار ہوتا ہے) اور ”روز تاریک“ سے مراد ہیں وہ مختلف انوار معنوی جو
الکوں کو چشم بصیرت سے نظر آتے ہیں۔ روز اسلئے کہ (خدا تعالیٰ) کی اسمائی صفاتی
یرا فعالی تجلیات روشن ظاہر ہیں اور دلیں انکا ادراک ہو سکتا ہے۔ اور تاریک
ملنے کہ یہ سب ذات، الہی کیلئے پردے ہیں۔ نظم

خواہی کہ نہانت بجاں مومن و کافر لطفے بنما پردہ بر انداز ز رخسار
اگر تو چاہتا ہے کہ جہان میں کوئی مومن و کافر نہ رہے تو مہربانی کے لئے رخسار سے پردہ اٹھائے
حقا کہ اگر پردہ ز روئے تو براقند وز غیر تو نے عین بیابندہ آفتار
خدا کی قسم اگر تیرے چہرے سے پردہ اٹھ جائے تو تیرے سوا کسی کی نہ ذات
ہے۔ نہ نشان باور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شب روشن سے ذات احدیت مراد ہو۔

جسے بے تعینی کے سبب بات سے تشبیہ دی گئی ہے جس طرح رات میں کسی چیز کو دیکھ نہیں
سکتے۔ اسی طرح اس مرتبہ ذات میں جو مظاہر کے فنا کا مرتبہ ہے عقل نہیں رہتی اور
روشن اسلئے کہ آپ سے آپ ہی پیدا ہے۔ اور تاریک یعنی روز تو اسلئے کہ یہ تعینات
امکانی دن کی طرح نمودار ہیں۔ اور تاریک اسلئے کہ اپنی اصلیت سے عدم ہیں۔

اور چونکہ تجلیات کا اظہار انکار کا سبب ہو جاتا ہے۔ اسلئے فرمایا۔

۱۳۱۔ دریں مشہد کہ انوار تجلی است سخن دارم و نالفتن اولی است

ترجمہ۔ اس مقام میں جہاں تجلی کا نور ہے ایک بات کہنے والی ہے مگر اسکا نہ کہنا ہی بہتر ہے
شرح۔ مشہد شہود کی جگہ ہے اور تجلی جو کچھ کہ قلوب مغیب کے نور سے پائیں مجبوقت
سالک کا دل مصفی ہو جاتا ہے تو اسے انوار الہی ہر قسم قسم کی صورتوں میں نظر آتے ہیں کیونکہ
اگرچہ حق تعالیٰ کا مثل نہیں۔ مگر مثال ہے۔ اور اسی قسم سے ہے موٹی کا تجلی وادی ابر
کے درخت سے اور گلشن ازیں جہاں کہیں لفظ تجلی ہے انہی معنوں میں استعمال ہوا
ہے۔ نہ کہ تجلی اول و ثانی اور تجلی شہودی جو صوفیوں کی اصطلاحیں ہیں۔ اور نالفتن اولی
است اسلئے کہ یہ بات وجداتی ہے اور اسکا نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔
پہلے بیان ہو چکا ہے کہ درویش کی فنائے کلی سواد اعظم ہے کیونکہ ہستی مطلق
نیستی مطلق میں ہی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اسکی توضیح کے لئے فرمایا۔

مثیل

۱۳۲۔ اگر خواہی کہ بینی چشمہ خور ترا حاجت قد باجرم دیگر
ترجمہ۔ اگر تو چشمہ خورشید کو دیکھنا چاہے تو تجھے ایک درجہ کی ضرورت پڑے گی
(جس میں اگر آفتاب کی روشنی مدہم ہو جائے۔)

شرح۔ ہر ایک روشن چیز جسکی بید روشنی ایک دیکھنے سے روکتی ہو جیتک اسکے

یہ مثل اسے کہتے ہیں جو تمام صفات میں برابر ہو مگر مثال کیلئے تمام صفتوں میں برابر ہونا شرط نہیں ہے

۱۳۵۔ بعض نسو نہیں جرم دیگر کی جگہ چشم دیگر ہے۔ مگر شعرا نے جرم دیگر ہی کو چاہتا ہے۔

اور دیکھنے والے کے درمیان کوئی اور واسطہ نہ ہو۔ اسکی روشنی دیکھی نہیں جاسکتی مثلاً سورج
 کے نور کی از حد شدت اسے دیکھنے کے وقت آنکھ میں ظلمت پیدا کر دیتی ہے اور
 دیکھنے والے مانع آتی ہے۔ (پس مصنفؒ) فرماتے ہیں۔ کہ اگر ہم آفتاب کو دیکھنا چاہیں
 ضروری ہے کہ کسی اور جسم کے محتاج ہوں۔ جو اپنی صفاقت اور محاذات سے
 بینہ کی طرح آفتاب کے عکس پڑنے کی قابلیت رکھتا ہو تاکہ آفتاب کے نور کی چمک
 میں جسم میں اگر کم ہو جائے اور اسکا ادراک بیکر ہو۔

چونکہ آفتاب کی روایت بلا واسطہ ممکن نہیں اسلئے فرمایا۔
 ۱۳۱۔ چو چشم سرنداز و طاقت و تاب تو ان خورشید تابان دید در آب
 ترجمہ۔ چونکہ ظاہری آنکھ میں یہ تاب و طاقت نہیں دکھ براہ راست سورج کو دیکھ
 کے اسلئے خورشید تابان کو پانی میں دیکھ سکتے ہیں۔

شرح۔ پانی میں نور کی چمک کم ہو جائیگی اور اسکا ادراک حاصل ہو جائیگا۔ جیسے کہ فرمایا۔
 ۱۳۲۔ از وچوں روشنی کمتر نماید در ادراک حالے سے فر۔ اید
 ترجمہ۔ اس (پانی) سے جب روشنی کم ہو جائیگی تو اسے زیادہ دیر تک (دیکھ کر اچھی
 ج سے) سمجھ سکیگا۔

شرح۔ یعنی چونکہ آفتاب کی روشنی پانی میں کم ہو جائیگی۔ تو تمہیں (دیکھنے کے لئے)
 زیادہ وقت مل جائیگا اور آفتاب کے جسم کا آسانی سے ادراک کر سکو گے۔

۱۳۳۔ عدم آئینہ ہستیست مطلق کزو پیداست عکس تائیش حق
 ترجمہ عدم ہستی مطلق کا آئینہ ہے۔ جس سے حق تعالیٰ کے نور کا عکس ظاہر ہے۔

شرح۔ جس طرح ظاہری آنکھ آفتاب کو بلا واسطہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی اسی
 طرح اگر ہستی مطلق (یعنی نور مطلق) کے مقابل میں کوئی اور چیز نہ ہو جس سے اسکی چمک
 ہو۔ تو وہ کسی طرح سے بھی مد رک نہ ہو سکے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ جو کچھ ہے اپنی ضد
 کا ظاہر ہوتا ہے۔ اور نہائیدہ و نمودہ میں نکائیش کے لئے تقابل بھی ضروری ہے اور

۱۵ انما الاشياء قبیلتین باحد ادھا۔

ہستی کے مقابل میں نیستی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اسلئے عدم، وجود کا آئینہ ہے پس وجودِ حق کا آئینہ اعیانِ ممکنات ہیں جو کہ عدمِ اضافی ہیں۔ کیونکہ وجودِ خارجی کی نسبت سے وہ عدم ہیں۔ اور انکے لئے صرف وجودِ علمی اور ہستی ثبوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ثابت ہیں۔ انکے ذاتی وجود کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور آئینہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں کسی چیز کا عکس اس (آئینہ) کے متقنا کے مطابق ہوتا ہے چنانچہ پیر طے آئینہ میں عکس شہر ٹھا ہوتا ہے۔ اور لبوترے آئینہ میں لبوترہ۔ حالانکہ وہ شخص مجازی (جس کا عکس آئینہ میں پڑتا ہے) ایک ہی ہے۔ پس یہ سب اختلاف آئینہ کے آثار و احکام سے ہیں۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ جس صورت کا عکس آئینہ میں پڑتا ہے آئینہ اس سے منصف نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ نہیں کہتے کہ آئینہ صورت ہے یا وہ صورت (یعنی شخص) آئینہ میں ہے۔ بلکہ یہ کہ آئینہ اسکے ظہور کا سبب ہوا ہے۔ پس اسی طرح اعیانِ ثابۃ (صور علمیہ) آئینہ کی قسم سے ہیں۔ کہ ان میں سے حق تعالیٰ انکی صورت کے مطابق نظر آتا ہے۔ پس جو نقص نظر آتے ہیں وہ اعیانِ بھماید ہوتے ہیں۔ مولانا عبدالرزاق کشمیری (شراح گلشن راز) اس مسئلہ کو غامضہ کہتے ہیں۔ کیونکہ عقل و نقل سے بعید ہے اور سوائے ارباب کشف کے کوئی اسے پا نہیں سکتا۔

چونکہ آئینہ اور شخص کا بالمقابل ہونا شرط ہے اسلئے فرمایا۔

۱۳۶۔ عدم چوں گشت ہستی را مقابل درو عکس شد اندر حال حاصل

ترجمہ۔ عدم (اعیانِ ثابۃ) جب ہستی (وجودِ حق) کے مقابل ہوا۔ تو اسی وقت اس میں عکس پیدا ہو گیا۔

شرح۔ عدم (یعنی اعیانِ ثابۃ) چونکہ عدیمیت کی رو سے ہستی کے مقابل ہے۔

پس اس تقابل کے ذریعہ آئینہ عدم میں وجودِ حق کا عکس فوراً حاصل ہو گیا اور اعیان کے آئینوں کی کثرت کی وجہ سے عکس بھی کثرت نظر آنے لگے۔ اسلئے فرمایا۔

۱۳۷۔ کثرت ازین کثرت پدیدار یکے را چوں شردی گشت بسیار

ترجمہ۔ کثرت ازین کثرت پدیدار ہو گئی۔ جب تو ایک کو دہا بار بار شمار کیے

تو زیادہ ہو جاتے ہیں۔

شرح یعنی وہ وحدت حقیقی (یعنی ہستی مطلق) اس آئینوں کی کثرت سے ذات کی (مختلف) شانوں میں جو جلا و انتجلا کے لئے لازم ہیں۔ پیدا اور ظاہر ہو گئی۔ لیکن کثرت کی صورتوں میں ظاہر ہونے سے وحدت کی حقیقت میں کوئی کثرت لازم نہیں آتی۔ جطرح ایک اگر ایک کو دوبار شمار کر دو ہو جائیگا اور اگر تین بار گنو تو تین (علیٰ ہذا القیاس) چونکہ یہ ظہور جو کمالات ذاتیہ (الہی) کے اظہار کیلئے ختم ہونے والا نہیں اسلئے فرمایا۔

۱۳۸۔ عدد گرچہ یکے دار و ہدایت و لیکن بتو دوش ہرگز نہایت

ترجمہ۔ گنتی اگرچہ ایک سے ہی شروع ہو جاتی ہے مگر اسکی انتہا کوئی نہیں ہوتی۔

شرح۔ ایک تمام اعداد کا مبداء ہے اور مراتب عدوی میں سے ہر مرتبہ میں ایک نام

اور الگ صفت سے ظاہر ہوتا ہے اسکو تجلی اول میں دیکھتے ہیں! اور تجلی دوم میں دیکھتے ہیں۔

یہی ایک وجود مطلق کے اسرار کو اور اسکے ظہور کو تعینات کے مختلف مراتب

میں باوجود حقیقی وحدت پر باقی رہنے کے ظاہر کرتا ہے۔ واحد عدد نہیں۔ لیکن سب عددوں

کی بنیاد اسی پر ہے۔ بلکہ وہی سب عددوں کا عین ہے! اور عدد اصل میں تجلی واحد کے

تکرار کا نام ہے۔ مثلاً اگر تم ہزار میں سے ایک کو نکال لو تو ہزار نہیں رہتا۔ اگر تم بصیرت

رکھتے ہو تو اس تعلق پر غور کرو! اور وحدت مطلق کے تجلی کو کثرات کے مختلف مراتب

میں دیکھو۔ پین پین جان لو۔ کہ حقیقت صرف ایک ہی ہے۔ جو آئینوں کے تکرار سے

زیادہ دکھائی دیتی ہے اور اس نمود سے وحدت میں کوئی نقص نہیں آتا۔ اسلئے (مصنف) فرماتے ہیں۔

کہ اگرچہ گنتی کا شروع ایک سے ہے۔ لیکن عددوں کی کوئی انتہا نہیں اور

یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مظاہر (ممکنات) میں ظہورات الہی سما نہیں سکتے

اور اپنی ذاتی شانوں کے مطابق وہ ظہورات ہمیشہ الگ الگ ہوتے ہیں اور اپنی خصوصیات

کی حیثیت سے غیر منحصر ہیں۔ پس حق تعالیٰ خلقت کو ہمیشہ پیدا کرتے ہیں! اسرار

یہی ہے۔

چونکہ آئینہ اگر (آلائش سے) پاک ہو۔ تو اس میں نمائندگی نہیں ہوتی اسلئے فرمایا۔

۱۳۹۔ عدم در ذات خود چوں بصری و صافی از و ناظاہر آمد گنج مخفی

ترجمہ چونکہ عدم (جو آئینہ سے مشابہ ہے) فی ذاتہ صاف تھا۔ اس لئے اس میں سے گنج مخفی (کنز مخفی) یعنی حقیقت حق ظاہر ہو گیا۔ (بطرح صاف آئینہ میں عکس پڑتا ہے) شرح یعنی اعیان ثابتہ جو اللہ تعالیٰ کی مختلف شانوں کے ظل ہیں۔ اپنی ذات میں یعنی اس بات کو چھوڑ کر کہ وجود (حق) کا ظہور ان کی صورتوں میں ہے۔ بالکل صاف تھیں یعنی ہستی سے بالکل خالی تھیں! ورنہ ہستی کی صفائی ان میں تھی۔ اور چونکہ ہستی کو ظاہر کر نیوالا ہستی کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس لئے اس میں سے گنج مخفی یعنی ہستی مطلق ظاہر ہوئی۔

چونکہ ہستی مطلق کا گنجینہ اعیان ممکنات کے خزانہ میں ظاہر نظر آتا ہے۔ فرمایا۔

۱۴۰۔ حدیث کنت کنزاً رافروخواں کہ تا پیرا بہ بینی گنج پنہاں

ترجمہ۔ حدیث کنت کنزاً... الخ کو پڑھ۔ تاکہ تجھے گنج پنہاں (ہستی حق) ظاہر نظر آجائے۔ شرح۔ یعنی ذات حق اپنی کمال نورانیت میں پوشیدہ تھی! اور ظہور کلی تجلی شہودی پر موقوف تھا۔ تجلی شہودی سے مراد اعیان ثابتہ کی صورتوں میں حق کا ظہور ہے اور یہ ظہور تفصیلی اسی وقت ممکن ہے کہ (حق تعالیٰ کی) تمام شانوں کے ساتھ ہو۔ جو مظاہر یعنی خلق کے سوا صورت پذیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ظہور و جفا نسبتی باتیں ہیں! دراک شعور ذات الہی سے کبھی الگ نہیں ہوتے چونکہ یہ معنی عکس کی صورت یعنی عالم میں سوائے انسان کے کسی چیز پر درست نہیں آتے اس لئے فرمایا۔

۱۴۱۔ عدم آئینہ عالم عکس فرانسوں چو چشم عکس دروے شخص پنہاں
ترجمہ۔ عدم آئینہ ہے اور عالم وجود حق کا عکس ہے! اور انسان اس عکس کی آنکھ کی طرح ہے جس میں کوئی پوشیدہ ہے۔

۱۴۲۔ حدیث قدسی میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ کنت کوزاً مخفیاً فاجبت ان اعرف
فخلقت الخلق۔ میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ پھر میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں پس خلقت کو پیدا کیا
۱۴۲ دیکھو بیت ۱۳۹۔

۱۴۳۔ انسان عربی میں مروک چشم کو بھی کہتے ہیں۔ جو لطف سے خالی نہیں۔

شرح۔ یعنی اعیان ثابتہ وجود حق کا آئینہ ہیں اور عالم اس وجود کا عکس ہے اسے ظل بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ نور سے ظاہر ہوتا ہے اور یہ انسان اس عکس کی آنکھ کی مانند ہے کیونکہ جس طرح چیزیں آنکھ سے نظر آتی ہیں اسی طرح اسرار الہی و معارف حقیقی انسان پر ہی ظاہر ہوتے ہیں اور انسان جو اس عکس کی آنکھ ہے اس میں ایک شخص نہاں ہے یعنی 'حق' کیونکہ اس چشم عکس کی تپتی روح ہے۔

چونکہ درحقیقت انسان جو جہان کی آنکھ ہے۔ اسکی صورت (کے پرے) میں حق تعالیٰ خود ہی اپنے جمال کا شاہدہ کرتا ہے۔ فرمایا

۱۲۲۔ تو چشم عکس و او نور دیدہ بدیدہ دیدہ را دیدہ کہ دیدہ
ترجمہ۔ (اسے انسان) تو عکس (یعنی عالم) کی آنکھ ہے! اور وہ (حق تعالیٰ) آنکھ کا نور ہے۔ کس نے دیکھا ہے ایسے شخص کو جس نے آنکھ سے آنکھ کو دیکھا ہو۔ (آنکھ سے ساری دنیا نظر آتی ہے مگر آنکھ خود نظر نہیں آسکتی)

شرح۔ یعنی انسان عالم کی آنکھ ہے اور حق اس آنکھ کا نور ہے یعنی (حق) آنکھ کی تپتی ہے۔ جس طرح دیکھنے والی آنکھ میں عکس کی تمام صورت منطبع ہو جاتی ہے اور ہر اس صورت کی بھی آنکھ ہوتی ہے یعنی اصلی صورت اپنی صورت کو دیکھتی ہے اور چشم عکس بھی اس اصلی صورت کو دیکھتی ہے پس دوسرے مصرعہ کا حاصل مطلب ہے کہ عکس یعنی انسان کی آنکھ سے آنکھ کی تپتی یعنی حق کو دیکھنا محال ہے۔ ہاں البتہ حق تعالیٰ خود اپنے آپ کو انسان کی صورت میں دیکھ سکتا ہے۔ جیسے مثلاً میرے سامنے ایک عکس ہو۔ اسکا عکس میری آنکھ میں ہوگا۔ لیکن اس عکس کو وہی شخص دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا نظم

ز چشم من چو توئی بر جمال خودنگارں چرا جمال خود از من ہے کئی نہاں ہے
میری آنکھ سے تو خود ہی اپنے جمال کو دیکھتا ہے تو پھر کیسے اپنا جمال مجھ سے چھپاتا ہے
چو حسن روی ترا کس ندیدہ جو چشمت پس از چہوی من خستہ گشتہ ام حیران
چونکہ تیرے حسن کو مولے تیری آنکھ کے کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ

میں نختہ حیران ہوں۔

چگونه غیر تو بیند کے کہ غیر تو نیست بدان سبب کہ توئی عین جملہ اعیان
تیرے سوا کوئی کسی کو کیونکہ دیکھ سکتا ہے کہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔
کہ تو سب اعیان کی عین ہے۔

یہ عجیب نکتہ ہے کہ حق تعالیٰ ایک جہ سے انسان العین (یعنی آنکھ کی پتلی) ہے
اور ایک جہ سے عین الانسان (یعنی انسان کی آنکھ) ہے جہان جو اس کا عکس ہے انسان
الکبیر کہلاتا ہے انسان سارے جہان کا خلاصہ ہے پس حقیقت میں جو نسبت حق کو
انسان کیساتھ ہے وہی نسبت انسان کو جہان کیساتھ ہے۔

۱۴۳۔ جہاں انسان شد انسان جہانے ازیں پاکیزہ تر نہ بود بیانی

ترجمہ۔ جہاں انسان کبیر ہے اور انسان جہاں (کا خلاصہ) اس سے زیادہ
بیان نہیں ہو سکتا۔

شرح انسان کے سبب جہان انسان کبیر بن گیا اور انسان جو سب کا خلاصہ

ایک علیحدہ جہاں ہے کیونکہ حق انسان میں ظاہر ہوتا ہے اور اسکی آنکھ بن جاتا ہے

اور اس آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ نیز انسان جہان میں پیدا ہو کر جہان کی

بنا اور اپنے آپ کو مفصل طور پر دیکھ لیا اور حقیقت انسانی حق تعالیٰ کا آئینہ ہے

کیونکہ وہ تمام مراتب کا جامع ہے اور سارے کا سارا عالم انسان کامل کی حقیقت

مختلف مراتب (کا مجموعہ) ہے۔ جو (عالم) اس جہاں (انسان) کی تفصیل ہے۔

چونکہ جو کچھ بھی ہے ہستی حق ہی ہے۔ فرمایا

۱۴۴۔ چونیکو بنگری در اصل این کار ہم او بیندہ ہم دیدہ است دیدار

ترجمہ۔ جب تو اس معاملہ کی اصل کو غور سے دیکھے تو پائیگا کہ وہی دیکھنے والا

اور وہی دیکھا گیا ہے

لہ عین کے معنی ذات۔ اصل۔ اور آنکھ بھی۔

لہ انسان میں جو کچھ محمل طور پر پایا جاتا ہے وہی چیزیں عالم میں مفصل طور پر پائی جاتی

شرح یعنی جب تو اس معاملہ یعنی ہستی مطلق کو اچھی طرح سے دیکھے تو جان لیگا۔ کہ
 دیکھنے والا شخص اور دیدہ (جو انسان ہے) اور دیدار یعنی دیکھی گئی چیز یا عکس بلکہ آئینہ
 ہی سب ایک ہیں۔ کیونکہ حق ہی ہے جو تجلی اقدس سے اعیان ثابتہ (صور معقولہ اسماء الہی)

کی قابلیت کے طور پر ظہور کرتا ہے اور تجلی مقدس (یعنی شہود) سے اعیان کی صورتوں
 سے ہر ایک میں اسکی استعداد کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔ نظم

عشق ہر دم ظہور دیگر داشت زان کند نقش مختلف پیدا
 عشق کا ظہور ہر دم نیا ہے اسلئے (ہر وقت) نیا نقش (اثر) پیدا کرتا ہے۔
 ہر دم از کوئے سربروں آرد روئے دیگر نماید او بہر حسب
 جو وقت کسی کوچے سے سر نکالتا ہے تو ہر بار اسکا نیا ہی رنگ صنگ نظر آتا ہے۔

یہ مقام احدیت الجمع اور مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جہاں وحدانیت
 ایک فرد میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس قول کی تائید ان آیات سے ہوتی ہے (اول
 يَا زُهَيْرُتِ اِذْ مَرَّ بِتِ وَ لَكِنَّ اللّٰهَ سَرِيٌّ - (دوم) اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْكَ
 نَهَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ سَلِيٌّ

چونکہ ان مکتوبات کے استحکام کیلئے نقلی شواہد موجود ہیں اسلئے فرمایا۔
 ۱۵۔ حدیث قدسی میں بیان کرد فی سَمْعِ وَبِي يَتَّبِعُنَّ عِيَانًا كَرْد
 ترجمہ۔ حدیث قدسی فی سَمْعِ وَبِي بصر نے یہ معنی صاف طور پر بیان اور
 ہر کر دئے ہیں۔

شرح۔ اس حدیث قدسی سے یہ معنی صاف طور پر نکلتے ہیں کہ سننے والا اور دیکھنے
 والا ہی حقیقت میں وہی ہے اور انسان در حقیقت انہیں اعضا و جوارح کی قوتوں کا

دیکھو بیت ۳

اے پیغمبر جب تم نے تیر چلائے۔ تو تم نے تیر نہیں چلائے بلکہ اللہ نے تیر چلائے (پ ۹ ع ۱۶)
 جو لوگ تم سے بیعت کر رہے وہ تم سے نہیں بلکہ خدا سے ہی بیعت کر رہے ہیں (پ ۶ ع ۹)
 تمام حدیث اس طرح ہے۔ (بقیہ کیلئے دیکھو حاشیہ ص ۹۶)

نام ہے جنکو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر لیا۔ پس سب کچھ وہی ہو گیا۔ نظم
 ایں سعادت ہر کرا دہ برگرفت خاک پائش رافلک بر سر گرفت
 جس نے یہ سعادت حاصل کر لی اسکی خاک پا کو آسمان سر پر لیتا ہے۔
 ہر کہ او از خود بکلی وانرست نایدش در سے ازین ریابدست
 لیکن جو اپنے آپ سے بالکل آزاد نہیں ہوا۔ اسے اس دریا میں سے ایک
 موتی بھی ہاتھ نہیں آتا۔

نود مجت فارغ از مادمین است ہر کہ اورادوست خود را دشمن است
 مجت تو مادمین سے بالکل فارغ ہے۔ اسکا دوست وہی ہے جو اپنا دشمن ہے۔
 پس اس لئے فرمایا۔

جہاں راسر لیر آئینہ داں ہر یک ذرہ دروے مہر تاباں
 ترجمہ۔ جہاں سر لیر ایک آئینہ ہے جس میں ہر ایک ذرے میں ایک آفتاب چمکتا
 شرح۔ عالم مجموعی حیثیت سے آئینہ کی طرح ہے۔ جس میں حق، تمام وجوہ اسمائی
 (یعنی صفائی) سے بالتفصیل نمایاں ہے پھر اس عالم کا ہر ذرہ ایک آئینہ ہے۔ کہ حق
 ان وجوہ میں سے ایک ہے، کیسا تھ اس میں اپنا عکس ڈالتا ہے۔ کیونکہ ہر ذرہ اللہ تعالیٰ
 کے جزئی یا کلی اسموں میں سے اس اسم کی صورت ہے جو اسم کہ اس صورت میں ظاہر
 ہے۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ اسماء جزئیہ یا کلیہ میں سے ہر ایک اسم تمام اسموں سے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۵) لا يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتیٰ أحبہ فاذا احببتہ
 كنت سمع الذی یسمع بہ و یبصر الذی یبصر بہ و یدہ الذی یدبش بہ و لسانہ
 الذی ینطق بہ و رجل الذی یمشی بہ و بی یبصر الذی ینطق بہ و بی یدبش بہ و بی یمشی بہ۔
 ترجمہ۔ میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے محبت
 کرتا ہوں۔ پھر اس کاں جس سے وہ سنتا ہے اور آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ہاتھ جس
 سے وہ پکڑتا ہے۔ زبان جس سے وہ بولتا ہے اور پاؤں جس سے وہ چلتا ہے سب کچھ میں ہی ہیں
 جاتا ہوں۔ پس مجھ سے ہی سنتا ہے مجھ سے ہی دیکھتا ہے مجھ سے ہی پکڑتا ہے
 اور مجھ سے ہی چلتا ہے۔

متصف ہوتا ہے۔ کیونکہ تمام اسما و ذات احدیت میں متحد ہیں اور ایک دوسرے سے صرف صفت و نسبت کے طور پر الگ ہیں لیکن مطلق صفات و نسبت ذات الہی کے لئے لازم ہیں جو کبھی الگ نہیں ہوتیں پس ہر ایک چیز میں سب چیزیں پائی جائیں گی چنانچہ رائی کے دانے میں تمام موجودات کی حقیقت موجود ہے لیکن اسکا تعین ظہور سے روکتا ہے اور اسے سر تجلیات کہتے ہیں جس سے عارف ایک چیز میں تمام اشیاء کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ لہٰذا نظم

جمال تو ہر ہر گہ نقاب بکشاید زیر پردہ ہر ذرہ مہر بنماید
تیرا جمال جہاں کہیں پردہ اٹھاتا ہے ہر ذرے کے پردے سے آفتاب
دکھائی دیتا ہے۔

کیونکہ حقیقت میں جزو اور کل متحد اور برابر ہیں اسلئے فرمایا کہ۔
۱۴۷۔ اگر ایک قطرہ رادل برشگانی بروں آید از و صد بحر صافی
ترجمہ۔ اگر تو ایک قطرے کا دل چیرے تو اس سے سو صاف سمندر، نکل پڑے گی۔
شرح۔ یعنی اگر ایک قطرہ کا دل چیرا جاوے یہاں تک کہ جو کچھ اس کے باطن میں ہے
ظاہر ہو جائے اور قطرہ کا تعین اٹھ جائے۔ تو سینکڑوں صاف سمندر بہ نکلیں۔
چونکہ اعلیٰ اور ادنیٰ کی حقیقت ایک ہے اور اسکا ظہور جزو کل میں برابر ہے
اسلئے فرمایا۔

۱۴۸۔ بہر جزوے ز خاک بنگری راست ہزاراں دم اندر موید است
ترجمہ۔ اگر خاک کے ہر ایک جزو یعنی ذرہ کو دیکھے تو ہمیں کئی آدم ظاہر نظر آئیں گے۔
شرح۔ خاک تیرہ نہایت پستی میں ہے اور کمال کی صفت کا ظہور ہمیں بالکل نہیں
ہے اور نہایت درجے کی کیفیت ہے (برخلاف اسکے) آدم موجودات کا علامہ ہے
اور جامعیت کے لحاظ سے سب اعلیٰ و اتم ہے۔ پس اس بعد ذرق کے باوجود جو
ظاہر خاک آدم میں ہے۔ اگر خاک کے اجزا میں سے ہر ایک جزو کو غور سے دیکھے تو

۱۵۰ دانہ شرمین ہے ہمیں قطرہ ہے دنیا ہمو آئے ہیں جز میں نظر کل کا تا شاہم کو (ذوق)

تجھے معلوم ہو جائیگا کہ خاک ہر جزو میں بالقوة ہزاروں دم ظاہر اور پیدا ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دن بالفعل موجود ہو جائیں بسبب اتحاد حقیقت کے۔ چونکہ اتحاد ذاتی بن چھوٹائی اور بڑھائی کو دخل نہیں فرمایا۔

۱۴۹۔ باعضا پشہ ہمنگ پیل است در اسما قطرہ مانند نیل است

ترجمہ اعضا کے لحاظ سے پھر ہاتھی کے برابر ہے اور آسمان کے لحاظ سے قطوئل کی

طرح ہے۔

شرح۔ یہ سب اسی معنی کی تفصیل ہے جسکا بیان اوپر گذر چکا ہے۔

۱۵۰۔ درون چہ صد خرمن آمد جہانے در دل یک زن آمد

ترجمہ ایک دانے میں سو خرمن ہیں اور ایک از زن (چینیہ کا دانہ) کے دلیس

جہاں بھرا ہوا ہے۔

شرح۔ کیونکہ ایک دانے میں یہ استعداد ہے کہ اگر اس پر محنت کریں در صبر سے

انتظار کریں تو سو کیا ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ خرمن ہو جائیں۔ نظم

از سبب سازیش من سودائی ام وز خیالاتش چہ سوسفطائی ام

اسکی سبب سازی سے میں سودائی (حیران) ہوں اور اسکے خیالات سے میں

سوسفطائی (دوبھی) ہو گیا ہوں۔

اور چونکہ وحدت کا ظہور سب میں ہے اسلئے فرمایا۔

۱۵۱۔ بہ پرہ پشہ در جاتے جہانے درون نقطہ چشم آسمانے

ترجمہ پھر کے پر میں سارے جہاں کیلئے جگہ ہے اور آنکھ کے نقطہ یعنی سیاہی پاتلی

میں آسمان ہے۔

شرح۔ تمام اشیا کی جان حقیقت حق سے (قائم) ہے پھر کا پر بھی اس کے فیض

شامل سے خالی نہیں اور آنکھ کی تیلی کا نقطہ چونکہ اس حقیقت کا مظہر ہے۔ اسلئے باوجود

۱۵۲ یعنی اس میں ایسا ہونیکی استعداد ہے اگرچہ فی الحال نہیں۔

۱۵۳ حکما کا ایک گروہ ہے جنکی بنیاد وہم پر ہے اور حقائق کو نہیں ملتے۔

خردی کے آسمان بزرگ کا جسم اس میں سما جاتا ہے
 چونکہ دل استعداد کے طور پر الوہیت کا منظر ہے۔ فرمایا
 ۱۵۲۔ بلاں خردی کہ آمد حبۃ دل خداوند و عالم راست منزل
 ترجمہ۔ سویدائے دل باوجود اپنی خردی کے خداوند و عالم کی منزل ہے۔
 شرح۔ حبۃ دل وہ خون سیاہ ہے جو دل میں ہوتا ہے اور جس سے تمام اعضا کو
 فیض حیات پہنچتا ہے۔ یہی حبۃ دل باوجود اپنی خردی کے حق تعالیٰ کی عظمت و کبریائی
 کے ظہور کا محل ہے۔ (قلوب للمومنین عرش اللہ تعالیٰ)

’دل‘ (اللہ تعالیٰ کے) اسم ’الْعَدْل‘ کا منظر ہے۔ اور بدن۔ نفس در تمام
 نفسانی اور روحانی قوتوں کا اعتدال اسی پر منحصر ہے۔ اور مراتب وجود میں دیکھے
 سوا کوئی چیز ظاہر و باطن دونوں کے احکام نہیں رکھتی۔ کیونکہ وہ ظاہر و باطن کے
 درمیان احدیت الجمع ہے۔ اور اسی سبب سے اللہ تعالیٰ کی تمام شانوں کا منظر ہے نظم
 در حقیقت و ان کہ دل شد جام جم مے نماید اندر و ہر بیش و کم
 حقیقت میں دل جام جشد بن گیا ہے کیونکہ سب کم و بیش اس میں نظر آجاتے ہیں۔
 دل بود مرآت ذات ذوالجلال در دل صافی نماید حق جمال
 دل ذات ذوالجلال کا آئینہ ہے۔ اور صاف دل میں حق تعالیٰ اپنا جمال دکھاتا ہے
 حق نگیند در زمین و آسمان در دل مومن بگنجد این و آن
 حق تعالیٰ زمین و آسمان میں نہیں سماتا۔ مگر یہ دونوں (حق اور زمین و آسمان) مومن
 کے دل میں سما جاتے ہیں۔

منظر شان الہی دل بود منظر شانش کما ہی دل بود
 اللہ تعالیٰ کی شان کا منظر دل ہی ہے اور اسکی شان جیسی کہ وہ ہے اسکا منظر دل ہی ہے
 اور چونکہ دل ضد اور مقابلات کا مجمع ہے (یعنی اس میں مختلف و متضاد قوتیں جمع ہیں)

لہ مولوی معنوی۔ دل بدست آور کس حج اکبرت از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است
 کعبہ بنیاد خلیل آدر است دل گذر گاہ جلیل اکبر است

۱۵۳۔ درود جمع گشتہ ہر دو عالم گئے ابلیس گر و گاہ آدم

ترجمہ۔ دل میں دونو عالم جمع ہیں۔ کبھی وہ ابلیس بن جاتا ہے اور کبھی آدم۔

شرح۔ چونکہ دل میں تمام جلالی اور اجمالی اسماء کا ظہور قابلیت کے طور پر ہوتا ہے کبھی تو وہ اسماء جلالی کے غلبہ سے ابلیس بن جاتا ہے۔ جو ابلیس، اسماء جلالی کا منظر خاص ہے اور کبھی اسماء جمالی کے مقتضات سے آدم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس (آدم) میں صفات جمالی غالب ہیں! اس واسطے دل دو گھڑی کے لئے بھی ایک حال پر نہیں رہتا۔

ہست در ہر گوشہ نش صد بت کدہ ہر طرف صد کعبہ و صد معبدہ

اسکے ہر گوشہ میں سو بت کدہ ہے۔ ہر طرف سو کعبہ اور سو عبادت گاہیں ہیں۔

کہ بطوف عالم علوی رود کہ مقامش عالم سفلی بود

کبھی وہ عالم علوی (بالا) کے طواف کے لئے جاتا ہے اور کبھی اس کا مقام عالم سفلی میں ہوتا ہے۔

کبھی خالی ہوتا ہے اور کبھی اثر پذیر کبھی ملنے والا ہوتا ہے کبھی الگ کبھی فرشتہ ہوتا ہے کبھی دیو نفس (شیطان) کبھی محض عقل ہوتا ہے کبھی نفس۔

چونکہ ہر جمال کے بعد جلال اور جلال کے بعد جمال ہوتا ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۱۵۴۔ بہ بین عالم ہمہ در ہم سرشتہ ملک دیو شیطان و فرشتہ

ترجمہ دیکھو سارا عالم آپس میں ملا جلا ہوا ہے۔ فرشتہ میں دیو اور شیطان میں فرشتہ شرح۔ یعنی دیکھ لو کہ سارا عالم آپس میں ملا جلا ہوا ہے! اور زمانے میں دیو میں فرشتہ ہے۔ کیونکہ جو کچھ بھی ہے اسکے ساتھ فرشتہ ہے اور ہر فرشتہ کیساتھ شیطان ہے۔

چنانچہ مشہور ہے کہ شیطان پہلے فرشتوں میں تھا۔ زمانے میں نفس۔ عقل۔ روح طبعیت

سب ایک دوسرے پر مرتب ہیں! اور وجود میں جو کچھ بھی ہے سب نہایت کمال پر ہے

چونکہ مراتب سارے ملے ہوئے ہیں اس لئے فرمایا۔

۱۵۵۔ ہمہ با ہم ہم چوں دانہ و بر ز کافر مومن مومن ز کافر

ترجمہ۔ سب بیچ اور پھل کی طرح ملے ہوئے ہیں۔ کافر سے مومن اور مومن

سے کافر پیدا ہوتا ہے۔

شرح۔ یعنی نیکی و بدی اور نفع و ضرر باہم مترابط ہیں اور نظام عالم میں یہ حال نظر آتا ہے۔ مثلاً عقل سے نفس اور نفس سے اجسام لطیف اور لطائف سے کثائف اور بساط سے مرکبات اور مرکبات کی انتہا انسان سے ظاہر ہوتی ہے۔ جو سب کا اصل اور خلاصہ ہے نظم

کفر و ایمان قرین یک دگرند ہر کرا کفر نیست ایمان نیست

کفر اور ایمان ایک دوسرے کے پاس ہیں جسے کفر نہیں اُسے ایمان بھی نہیں۔ اور چونکہ مراتب عالم میں جو کچھ ہے زمانہ گزرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور علمی میں سب ایک دفع ہی حاضر ہو گئے تھے۔ اسلئے فرمایا۔

۱۵۔ ہم جمع آمدہ در نقطہ اعمال ہمہ دور و زمان و زومہ سال

ترجمہ۔ نقطہ اعمال میں سب دور زمانہ۔ روز۔ ماہ۔ سال جمع ہو گئے ہیں۔

شرح۔ نقطہ اعمال یعنی جو وقت حضرت البیہ میں گذر رہا ہو بسبب امتداد کے اسے ائم کہتے ہیں! اور مرتبہ کے لحاظ سے نہایت، غیب مطلق کو اور بدایت، شروع نہادت مطلق کو کہتے ہیں۔ جنہیں عام طور پر ماضی اور مستقبل سے تعبیر کرتے ہیں۔ دونوں یعنی نہایت، اور بدایت، جمع ہو گئے۔ یعنی یکبارگی ایک ہی جگہ پر تقدم و تاخر گئے پیچھے، کے لحاظ کے بغیر نقطہ اعمال میں اکٹھے جمع ہیں۔ انزل سے ابد تک دور مذمتہ اور دور آئندہ میں تقدم و تاخر کے لحاظ سے حضرت البیہ میں کوئی فرق نہیں۔ اور اول و آخر چونکہ علم حق میں برابر ہیں اسلئے فرمایا۔

۱۵۔ انزل عین ابد افتاد باہم نزول عیسے و ایجاد آدم

ترجمہ۔ انزل و ابد دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا اور حضرت آدم کی پیدائش (اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی وقت میں ہیں! اگرچہ ان میں اتنا قدر فرق ہے) شرح۔ یعنی انزل و ابد جن سے موجودہ اشیا سے پہلی اور پچھلی مراد ہیں۔ حضرت البیہ اکٹھی ملی ہوئی ہیں! اور سب اسکے علم میں برابر ہیں! اور واقعات بھی اسی طرح جیسے

کہ ایجا د آدم جو ابتدا میں واقع ہوئی تھی اور عیسیٰ کا نازل ہونا جو آخر زمانے میں ہوگا

آنچہ ہست آنچہ رفت و آنچہ آید ہمہ داند چہ نچہ مے باید
جو کچھ ہے جو کچھ گذر گیا اور جو کچھ ہوگا بگو (اللہ تعالیٰ) اچھی طرح جانتا ہے۔

دور و نزدیک و آشکار و نہاں ہمہ در علم آں مساوی دان
دور۔ نزدیک۔ ظاہر۔ پوشیدہ بگو اسکے علم میں برابر جان۔

چونکہ ان میں شان الہی اور امرند پیری ہے فرمایا۔
۱۵۸۔ نہ ہر ایک نقطہ زین و مسلسل ہزاراں شکل می گرد و مشکل

ترجمہ اس مسلسل دائرہ کے ہر ایک نقطہ سے ہزاروں شکلیں پیدا ہوتی رہتی ہیں

شرح۔ دائرہ گول حرکت سے صورت پذیر ہوتا ہے اور دور مسلسل سے یہی مراد

ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ کا فیض ہمیشہ مختلف مراتب میں نزول کرتا ہوا آخر کار مرتب

انسانی میں پہنچتا ہے اور یہاں سے پھر ترقی کر کے بسبر رجوعی (واپس لوٹنا) کے ذریعے

انسانی مرتبہ سے اسی مبدع سے جا ملتا ہے۔ یہ دائرہ بلا انقطاع قائم رہتا ہے اور

مراتب موجودات میں سے ہر ایک مرتبہ ایک نقطہ ہے اور ہر نقطہ کلیہ کی طرح کئی

جزئیات پر مشتمل ہے جس سے کئی شکلیں بنتی ہیں۔ مثلاً عقل جسکے بے تعداد شعبے ہیں

یا نفس کل جو بے انتہا نفوس جزئیہ پر مشتمل ہے۔ یا افلاک جو بے انتہا حادثات جزئیہ

پر مشتمل ہیں۔ اسکے بعد تمنا^۱ ہیں جن میں ایک سے بے نہایت شکلیں ظاہر ہوتی ہیں

اسکے بعد موالید^۲ کے مراتب ہیں جنکے افراد کی مختلف ترکیبوں کے سبب کوئی انتہا نہیں

ہے۔ پھر مرتبہ انسانی ہے جو نہایت تنزل کا مرتبہ ہے۔ مگر اسکے اشخاص شمار سے

ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیشہ اس دائرہ مسلسل میں (خدا تعالیٰ کی) مختلف شانوں

ظہور کیلئے علم سے عین کے مرتبہ میں آتی ہیں۔ اور پھر اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہیں

جس طرح وحدت حقیقی کا ظہور اسماء جزئیہ کے ذریعہ سے اصناف اور اشخاص

۱۔ کنایہ ہے عرش سے (غیاث) ۲۔ اربعہ عناصر۔ آب۔ باد۔ خاک۔ آتش۔

۳۔ جمادات۔ نباتات۔ حیوانات (موالید ثلاثہ)

ہوتا ہے اور ہر اسم کیلئے زمانہ اور دور ہے اور اپنی ہستی کے ظہور میں دائرہ کی
 ح ہیں۔ نظم

از ذات اوست این ہمہ اوجیاں شدہ از نور اوست این ہمہ نوار آمدہ
 اسی کے ذات سے یہ سب اسما و صفات ظاہر ہوئے ہیں اور اسی کے نور سے یہ سب
 ہیں۔

این نقشہا کہ ہست ہر اسم کا ایش است اندر نظر چہ صورت بسیار آمدہ
 یہ سب نقش صرف نمائش ہی ہیں۔ (اصل وہی حقیقت ہے) دیکھنے میں کس قدر
 زیادہ نظر آتے ہیں۔

این کثرتیت لیک وحدت عیاں شدہ وین وحدتیت لیک باطوار آمدہ
 یہ کثرت ہے مگر وحدت سے ہی ظاہر ہوئی ہے اور یہ وحدت ہی ہے جو مختلف
 وار میں (ظاہر ہوتی) ہے اسلئے فرمایا۔

۱۵۔ ہر ایک نقطہ دو گشتہ دائرہ ہم او مرکز ہم او در دور سائر
 ترجمہ۔ ہر ایک نقطہ جس کے دائرہ چپا ہوتا ہے وہی مرکز ہوتا ہے اور وہی
 ہونے والا محیط۔

شرح جسطرح ہر ایک چیز کی بازگشت اپنے اصل کی طرف ضروری ہے اسبطرح
 کل چیز نیلہ و نفس جزئیہ میں جو عقل کل اور نفس کل کے پر تو ہیں ان عقل و نفس
 پیہر کی بازگشت بھی ان (عقل کل اور نفس کل) کی طرف ہوتی ہے اور ظہور
 اسے ایک اثرہ نظر آتا ہے۔ موالید جو عناصر سے مرکب ہیں ترکیب کے کھل
 اٹیکے بعد ان کا ہر ایک جزو اپنے اصل کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہ بھی ایک
 اثرہ کی صورت ہے اور اسما و جزئیہ جو زمانے میں ہونے والے واقعات کے رب
 مرتبے والے اشخاص ہیں اور اسما و کلیہ میں سے اپنے اپنے اصل کی طرف رجوع
 کرتے ہیں۔ جن سے بے نہایت دائرے مجموعی طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر اسما و کلیہ کی
 یعنی وحدت کی طرف رجوع کر تیسے دائروں کی شکل اور حد نظر آتی ہے۔

چونکہ تمام اشیاء متناسبہ سہما کلیہ کیساتھ پھرتی ہیں اور وہ اسماء ذات واحد کے ساتھ پس ضرور ہے کہ ان بے نہایت دائروں کا مرکز اور دائروں کے تمام دور سب وہی ہو کیونکہ حقیقت میں سوائے اسکے کوئی موجود نہیں۔ نظم از نقش و نگار نیست الا نقش دوین بچشم احوال
نقش و نگار میں سے دوسرا نقش نہیں ہے مگر چشم احوال میں (جسے ایک کے دو نظر آتے ہیں) در نقش دوم چو باز بینی رخسارہ نقش بست اول
نقش دوم میں جب پہلے نقش بند کار رخسار دیکھے گا۔

معلوم کنی کہ اوست موجود باقی ہے ہر نقشبہا منحیل
تو معلوم کریگا کہ موجود وہی ہے باقی سب خیالی نقش ہیں۔

چونکہ عالم کی ترتیب و نظام حکمت کاملہ کے مقتضا کے مطابق ہے فرمایا۔

۱۶۰۔ اگر یک ذرہ را بر گیری از جائے خلل یا بدہمہ عالم سراپائے

ترجمہ اگر ایک ذرہ کو (اسکی مقررہ) جگہ سے اٹھالے تو سارے کے سارے عالم

میں خلل آجائے۔

شرح چونکہ علم ازلی کے مقتضا کے مطابق موجودات کا ترتیب ایک دوسرے پر تاثیر و تاثر اور علت و معلولیت کے طریقہ پر واقع ہوا ہے اور مراتب موجودات

میں جو کچھ تجھے نظر آتا ہے ہر ایک اپنے سے اعلیٰ چیز سے معلولیت و ربوبیت کی نسبت رکھتا ہے اور اپنے سے ادنیٰ کیساتھ علت و ربوبیت کی اور بطرح علت

ربوبیت من کل الوجود اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اس طرح مطلق معلولیت

و ربوبیت انسان کیلئے ہی ہے۔ پس اگر فرض کریں کہ ایک ذرہ اس عالم سے

منعدم ہو جائے تو اس ذرہ کے انعدام سے سارے عالم کا انعدام لازم آتا ہے

دوسرے یہ کہ ایک ذرہ کی حقیقت اور تمام عالم کی حقیقت ایک چیز ہے

اگر ذرہ کی حقیقت منعدم ہو جائے تو سارا جہان منعدم ہو جائے۔

لے تاثیر اثر کرنا اور تاثر۔ اثر قبول کرنا۔

تیسرے یہ کہ عالم کے تمام اجزاء کی ترتیب ایک خاص وجہ پر ہے پس اگر ایک ذرہ
اپنی جگہ سے اٹھا دیا جائے تو وہ وضع خاص نہ رہیگی۔ اور عالم کی ترتیب جو مٹی
س میں خلل آجائے گا۔

چونکہ تمام ممکنات جسے عالم کہتے ہیں اپنے اپنے ظہور کی مظہر ہیں اور
شق سے حیرت زدہ ہیں۔ فرمایا

۱۶۔ ہمہ سرگشتہ و یک جزو از نشانی بروں نہادہ پا از حد امکان
ترجمہ۔ (اپنی اپنی جگہ) سب حیران ہیں اور ان میں سے ایک جزو بھی حد امکان
سے باہر پاؤں نہیں رکھتا۔

شرح۔ یعنی تمام عالم سرگشتہ اور اس حقیقی مقصد کا متلاشی ہے۔ اور اس بات
کے باوجود کہ حقیقت الحقائق کا ظہور ان سب کی صورتوں میں ہے لیکن اجزائے
عالم میں سے ایک جزو بھی امکان کی حد سے پاؤں باہر نہیں رکھ سکتا۔ اور
جوب کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا) کیونکہ وہ سب تعین کی قید میں ہیں۔ اور
میں کیلئے امکانیت لازم ہے۔

چونکہ تعین اس بات کی مانع ہے کہ اطلاقیات کی حقیقت سے واقف ہو
بائیں اسلئے فرمایا۔

۱۶۱۔ تعین ہر یکے را کردہ مجوس بجز ویت زکلی گشتہ مایوس
ترجمہ تعین نے ہر ایک کو قید کر رکھا ہے اور اپنی اپنی جزویت کے سبب
اس سے مایوس ہو گئے ہیں۔

شرح۔ یعنی تعین جو نسبت کی واسطے سے وجود واحد کو عارض ہوئی اور تیسرے
سے ہر ایک چیز کی الگ الگ ہستی قائم ہوئی) اس سے ہر ایک اپنی اپنی خودی پر
رقمٹا رہے! اور اطلاق و جوبی تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔

چونکہ تعین اور نسب اعتباری ہیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو قید کرتے ہیں اور اس لیے
یہ فرمایا۔

۱۶۳۔ تو کوئی دائرہ سیر نہیں اند کہ پیوستہ میان خلع و لبس اند

ترجمہ۔ گویا ہمیشہ (ممکنات) سیر و حبس میں ہیں۔ کیونکہ ہمیشہ خلع و لباس اتارنے اور لبس (لباس پہننے) میں (مصروف) ہیں۔

شرح۔ یعنی چونکہ ممکنات اپنے مقتضائے ذاتی کے مطابق عدم کی طرف جا رہے

ہیں گویا ہمیشہ سیر میں ہیں اور چونکہ نفسِ رحمانی سے ہر وقت امداد و جود ہی انکو

پہنچتی رہتی ہے! اور انکو قید و جود میں محبوس رکھتی ہے۔ گویا موجد کے لحاظ سے

ہمیشہ قید میں ہیں۔ کیونکہ ہمیشہ تمام عالم خلع کے مقتضائے اپنا وجود اتارنا رہتا

ہے۔ یہاں تک کہ عدم ذاتی کو پہنچ جاتا ہے! اور ہمیشہ نفسِ رحمانی سے لباسِ جود پہنچتا

ہے۔ گویا ہر آن ایک نئی خلقت ہے کیونکہ جود کی نسبت ہر ایک ممکن کیسا کتنے

ہر آن اور ہر وقت مختلف ہوتی ہے۔

چونکہ عالم میں اسکی ذات کی حیثیت سے اور اسکے موجد کے لحاظ سے دوام

مخالف نظر آتے ہیں۔ فرمایا۔

۱۶۴۔ ہمہ در جنبش و دائم در آرام نہ آغازیکے پیدانہ انجام

ترجمہ۔ سب (ممکنات) ہمیشہ حرکت میں بھی ہیں اور ساکن بھی۔ ان میں سے کسی

بھی نہ آغاز ظاہر ہے نہ انجام۔

شرح۔ یعنی سب ممکنات اپنی مقتضائے ذاتی سے زمانہ میں جنبش کر رہے ہیں

اور عدم کی طرف روانہ ہیں۔ کیونکہ اقتضائے ذاتی ذات سے الگ نہیں ہوتا اور نفسِ

رحمانی کی امداد سے مقام ہستی میں آرام لے رہے ہیں! اور ساکن ہیں۔ ان میں سے

نہ کسی کا آغاز نظر آتا ہے نہ انجام۔ نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ انہیں سے کسی مرتبہ کی

ابتدا کب ہوئی اور انتہا کب ہوگی۔

چونکہ تمام موجودات اسی حقیقت کے مظہر ہیں اور علم اس حقیقت کیلئے لازم ہے

۱۶۵۔ ہمہ از ذات خود پیوستہ آگاہ وز انجاراہ بردہ تا بدرگاہ

ترجمہ۔ تمام (ممکنات) اپنی ذات سے ہمیشہ آگاہ ہیں اور اس (آگاہی) سے دیگر

حضرت الہی تک رستہ نکال لیا ہے۔

شرح چوتکہ جہاں وجود ہے وہاں حیات اور علم بھی ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں ذات جو دیکھنے لازم ہیں۔ جسکے لئے حیات ہوا سکے لئے نفس بھی ضرور ہے اور ضروری ہے۔ کہ جو نفس بھی ہے بالفعل یا بالقوہ اپنی ہستی کا ادراک کرتا ہے اور اپنی ہستی کا ادراک ہستی مطلق کے ادراک کیلئے لازم ہے۔ کیونکہ عام خاص سے زیادہ روشن ہوتا ہے پس تمام عالم اپنی ذات سے آگاہ ہے۔ بالقوہ یا بالفعل اور اس (آگاہی) سے اللہ تعالیٰ کی درگاہ کا رستہ ملتا ہے۔ کیونکہ ذات حق سبکی صورتوں میں ظاہر ہے۔ نظم نطق آب و نطق خاک و نطق گل ہست محسوس حواس اہل دل پانی خاک اور مٹی کا نطق (زبان) اہل دل کے حواس سمجھ لیتے ہیں۔ فلسفی کاں منکر جانانہ است از حواس اولیا بیگانہ است فلسفی جو جانان کی مستی سے منکر ہے وہ اولیا کے حواس سے ناواقف ہے۔ اور چونکہ سب وجہ اللہ کے آئینے ہیں۔ فرمایا۔

۱۶۱۔ بزیر پردہ ہر ذرہ پنہاں جمال جانفزاے روئے جانان

ترجمہ۔ ہر ایک ذرے کے پردے میں روئے جانان کا جمال جانفزا پوشیدہ ہے۔ شرح۔ اللہ تعالیٰ کی شانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عین ظہور میں مخفی سے اور عین خفا میں ظاہر ہوتا ہے اور چونکہ تفکر کے بیان میں وحدت سے کثرت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اسلئے اب تنبیہ و تشویق کے طور پر فرمایا۔ کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کے ظہورات کے مراتب صرف اسی عالم شہادت (ظاہری) میں منحصر نہیں ہیں! اور یہ عالم (ظاہری) غیبی اور معنوی عالموں کے سامنے ایک نمائش ہے ان میں سے ہر ایک عالم میں خدا تعالیٰ کا تجلی و ظہور ہے لیکن اس امر سے واقفیت کشف کے سوا حاصل نہیں ہو سکتی پس اسی لئے فرمایا۔

قاعدہ اول

۱۶۲۔ تو از عالم ہمیں نطقے شنیدی بیابری کو کہ در عالم چہ دیدی

ترجمہ۔ تو نے تو صرف لفظ عالم سنا ہوا ہے۔ آ اور بیان کر کہ عالم میں تو نے کیا دیکھا؟

شرح۔ فرماتے ہیں تو جانتا ہے کہ بہت سے عالم ہیں جو (ظاہری حواس) سے محسوس نہیں ہوتے! اور عالموں کی کثرت کا ذکر حدیث میں بھی آتا ہے اسکی طرف اشارہ کر کے فرمایا

۱۶۸۔ چہ دانستی ز صورت یا ز معنی چہ باشد آخرت چوں است دنیا؟

ترجمہ۔ صورت اور معنی کی بابت تو کیا جانتا ہے کیا آخرت بھی اس دنیا جیسی ہوگی

شرح۔ فرماتے ہیں کہ عالم صوری و معنوی جنکا ذکر کرتے ہیں تو نے ان کا کیا

دیکھا ہے۔ یہ جانتا چاہیے کہ صورت وہ ہے جسکا ادراک مدیک (حواس) ظاہرہ

سے ہو سکے! اور معنی وہ ہے جسکا ادراک مدیک ظاہرہ سے نہ ہو سکے! اور اسکی

طرف دنیا و آخرت کے بیان میں اشارہ آئیگا چونکہ عرض تحریریں ہے اسلئے فرمایا۔

۱۶۹۔ بگو سیرغ و کوہ قاف چہ بود بہشت و دوزخ و اعراف چہ بود

ترجمہ۔ بتا۔ سیرغ اور کوہ قاف کیا ہیں۔ بہشت و دوزخ اور اعراف کیا ہیں؟

شرح۔ سیرغ کے متعلق مختلف خیال ہیں۔ مگر جو کچھ اس فقیر (شراح) کے دلیلیں آتا

ہے وہ یہ ہے کہ سیرغ سے ذات مطلق مراد ہے۔ اور اسکے مقام رہائش قاف سے

حقیقت انسانی مراد ہے۔ جو حقیقت کا پورا پورا مظہر ہے اور یہ جو کہتے ہیں۔ کہ

کوہ قاف اپنی نہایت بزرگی سے سارے جہان کے گرد چھایا ہوا ہے۔ اس سے یہ

مراد ہے کہ عالم کی تمام حقیقتیں انسان میں موجود ہیں! وہ بطرح جو کوہ قاف پر

پہنچ جائے۔ وہ سیرغ کے پاس پہنچ جاتا ہے ویسے ہی جو حقیقت انسانی کو پالنے

اسے حق تعالیٰ کی شناخت ہو جاتی ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه

بہشت و دوزخ کے مظاہر تمام عالموں میں ہیں۔ انکے وجود میں کوئی شک نہیں

اور انکی صور علمیہ عالم روحانی میں ہیں۔ جو عالم جسمانی سے پہلے ہوتا ہے۔ اور آدم

اور حوا کا بہشت سے نکلنا اسی بات (یعنی عالم روحانی سے عالم جسمانی میں آنے) کی

طرف اشارہ ہے اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں بھی بہشت

اسے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

دوزخ کے وجود کا ثبوت دیا ہے چنانچہ فرمایا۔ **الدنیا سجن المؤمنین**
وجنت الکافرین۔ اور بوزخ کے متعلق بھی ایک مثال
 فرمائی ہے۔ **الْقَبْرُ ذُرْوَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَخَصُّكَ الْقَبْرُ الْإِنِّ**۔ پھر عالم انسان میں
 بھی انکا وجود ہے۔ کیونکہ روح اور دل اور انکے کمالات کا مرتبہ عین نعیم (بشت)
 ہے! اور نفس و ہوا اور انکی خواہشات کا مقام اصل دوزخ ہے اور مظاہر انسان
 کے مراتب کی انتہا دار آخرت میں ہے۔ (جو دار مجازات یعنی بدلہ کی جگہ ہے نظم
 زینہار لے جان من صد زینہار نیک ہی پویستہ دست از بدیدار
 لے مری جان ضرور بالضرور نیک کر اور بدی سے بچ۔

زراں کہ ہر چہ این جا کنی از نیک و بد مونسٹ خواهد شدن اندر لحد
 کیونکہ جو کچھ نیک و بد عمل یہاں کریگا وہی (قبر کی) لحد میں تیرا غم خوار ہوگا۔
 اور اعراف جمع عرف کی ہے۔ عرف مکان رفیع جو بلند اطراف میں ہو اور یہ
 مرتبہ ان کا ہے جو مقام جمع الجمع تک پہنچے ہوئے ہوں۔ اور ان اطراف بلند
 سے جھانکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وعلی الاعراف جبال یشرعن کلابیہا ہم**
 چونکہ بعض عالموں کا اشارہ ذکر ہوا ہے اسلئے دوسرے لفظوں میں فرمایا۔
 ۱۷۔ کرام است آنجہاں کونیت پیدا کہ یک روزش بود یک سال اینجا
 ترجمہ۔ وہ جہان کونسا ہے جو محسوس نہیں اور جبکا ایک روز اس دنیا کے ایک
 سال کے برابر ہے۔

شرح۔ یعنی وہ جہان کونسا ہے جو محسوس نہیں اور اس جہان کا ایک روز اس
 جہان کے ایک سال کے برابر ہے اس سے اشارہ ہے بوزخ مثالی کی طرف جو
 نیب اور شہادت کے درمیان فاصلہ ہے اور دونو عالم کے احکام اس میں پائے جاتے

۱۸۔ دنیا مومنوں کیلئے قید خانہ اور کافروں کیلئے بشت ہے۔

۱۹۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا آگ کا گڑھا۔

۲۰۔ اور اعراف پر کچھ آدمی ہونگے جو جنتیوں اور دوزخیوں دونو کو انکی صورتوں سے پہچان لینگے پ ۱۳۷

ہیں۔ اور اس عالم جسمانی میں زمان۔ مکان کوتاہی اور درازی کا تقید کثافت کی وجہ سے ہے۔ جس میں کثافت کم ہو وہاں ازل اور ابد کے درمیانی فرق کا تقید اور لحاظ بھی کم ہوتا ہے! اور وہاں ظہور عالم معلومات کا انکشاف اور ناویدہ امور کی حقیقتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس واسطے عالم برزخ کا ایک روز یہاں کا ایک سال ہے! اور عالم ربوبیت کا ایک روز یہاں کے ہزار سال کے برابر ہے۔ اور عالم الوہیت کا ایک روز یہاں کے پچا ہزار سال کے برابر ہے اور ذات احدیت میں تعین کو دخل ہی نہیں۔ کیونکہ یہ اعتباری کثرت بھی اس درگاہ میں نیست و نابود ہے! اور ذات احدیت کا واحدیت پر تقدم سنۃ سرمدیہ کہلاتا ہے۔

چونکہ غیر محسوس عالموں کا ذکر ہے۔ اسلئے مستمع کی تاکید کیلئے فرمایا۔

۱۴۱۔ ہمیں نبو و جہاں آخر کہ دیدی نہ ما لا تبصرن آخر شنیدی
ترجمہ جہاں صرف ہی تو نہیں جو تونے دیکھا ہے آخر تونے ما لا تبصرن نہیں
یعنی وہ جہاں بھی تو ہیں جو تجھے نظر نہیں آتے۔

شرح۔ یعنی صرف عالم محسوس ہی نہیں اور کلام الہی میں ما لا تبصرن سنا ہے
یعنی وہ عالم جنکو معمولی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا

۱۴۲۔ بیابنما کہ جابلقا کہ نام است جہان شہر جابلسا چہ نام است
ترجمہ۔ آ۔ اور دکھا کہ و شہر جابلقا کونسا ہے؛ اور جس جہان میں شہر جابلسا
ہے اسکا کیا نام ہے؟

شرح۔ تاریخوں میں ذکر ہے کہ جابلقا ایک مشہور شہر اور بہت بڑا ہے مشرق
میں واقع ہے! اور جابلسا بھی بہت بڑا شہر ہے جو مغرب میں واقع ہے! رباتیادین
لے ان کے متعلق بھی بہت کچھ کہا ہے۔ مگر اس فقیر (شراح) کے دلیں بغیر کسی و سرے

لعان یوقا عند ربك كالف سنده ما قد و دیا۔ (۱۳۴) ترجمہ! اور اس میں کچھ شک نہیں کہ
تمہارے پروردگار کے ہاں تمہاری گنتی کے مطابق ہزار سال کے برابر ایک دن ہے لہ جو تمکو دکھانے
نہیں دیتے۔ (۲۹-۶۴) لہ ج طرح سیرغ وقافہ متعلق مختلف رائے ہیں۔ (دیکھو بیت ۱۶۹)

انکی تقلید کے دو وجہیں نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ جابلقا عالم مثال ہے جو ارواح سے مشرق کی طرف واقع ہے اور جابلسا عالم برزخ ہے۔ جہاں ارواح اس دنیاوی زندگی سے الگ ہو کر رہینگے! اور یہ عالم اجسام سے مغرب کی طرف واقع ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دونو برزخ ایک ہی ہیں۔ لیکن جانتا چاہیے کہ وہ برزخ جہاں ارواح اس دنیا کی زندگی سے الگ ہو کر جائینگے اس برزخ سے علیحدہ ہے جو ارواح مجردہ اور اجسام کے درمیان ہے کیونکہ وجود کے تنزلات اور معارج کے مرتبے الگ الگ ہیں۔ جو برزخ دنیاوی زندگی سے پہلے ہوتا ہے۔ وہ تنزلات کے مرتبوں میں سے ہے اور یہ برزخ (جو یہاں مقصود ہے) معارج کے مرتبوں میں سے ہے۔ دوسرے برزخ میں وحوں کو اعمال کی صورتیں ملتی ہیں۔ برخلاف برزخ اول کے مگر اتنا ضرور ہے کہ دونو (برزخ) روحانی نورانی جو اہر اور غیر مادی اور اپنے عالم کی صورتوں پر مشتمل ہیں۔ دوسرے یہ کہ جابلقا وجوب و امکان کے ٹھننے کی جگہ ہے۔ اور جابلسا انسانی فطرت ہے جو تمام خلاق الہیہ و کونیہ کا آئینہ ہے اور جو کچھ مشرق ذات سے طلوع کرتا ہے وہ تعین انسانی کے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہر ایک عالم بلکہ ہر ایک فرد کے الگ الگ مشرق و مغرب ہیں اسلئے فرمایا۔

۱۷۲۔ مشارق با مغارب ہم پیندیش چو ایں عالم ندارد از یکے بیش

ترجمہ۔ مشارق اور مغارب پر غور کر کہ یہ بھیغہ جمع کیوں استعمال کئے گئے ہیں۔ حالانکہ اس عالم میں ایک (مشرق اور ایک مغرب) سے زیادہ نہیں۔

تشریح۔ عالم الوہیت برزخ مثالی کی نسبت سے مشرق ہے اور برزخ مثالی شہادت کی نسبت سے مشرق ہے کیونکہ ہر ایک کا فیض اپنے ماتحت عالم کو پہنچتا ہے۔ ہر مرتبہ اور ہر فرد ایک مشرق ہے کہ اسماء الہی میں سے ایک اسم کا آفتاب وہاں سے طلوع کرتا ہے (کیونکہ ہر فرد کسی نہ کسی اسم الہی کا مظہر ہے) اور دوسرے

۱۷۳۔ یعنی جو ارواح اس دنیا کی زندگی میں نہیں گئے بلکہ جمع الجبریں۔ دو دنیاؤں کے ٹھننے کی جگہ وہ مقام جہاں حضرت موسیٰ اور خضرؑ کی ملاقات ہوئی (دیکھو قرآن شریف پ ۱۵ ع ۲۱)

اعتبار سے مغرب ہے کیونکہ اس (فرد) کے تعین میں اس اسم (اہی) کا نور (جس کا وہ
مظہر ہے) پوشیدہ ہو جاتا ہے! اور انسانی دلیں سو ہزار سے بھی زیادہ مشرق اور
مغرب ہیں۔ نظم

عالم دل را نشانی دیگر است بر و بحر و کار و نشانی دیگر است
عالم دل کا نشان اور ہی ہے۔ اسکا بر۔ بحر۔ کار اور شان اور ہی ہے۔
صد ہزار آں سماں و آفتاب مشتری و تیروزہرہ و آفتاب
ہزاروں آں سماں اور ستارے ہیں مشتری۔ عطار۔ زہرہ۔ آفتاب۔
ہر یکے تابندہ تر از دیگرے نور ہر ایک در گذشت از ثرے
ان میں سے ہر ایک دوسرے سے زیادہ چمکنے والا ہے اور ہر ایک نور ثرے
سے زیادہ۔

ہر یکے را برج دیگر منزل است این کسے دانند کہ ز اہل دل است
ہر ایک کی منزل ایک الگ برج میں ہے۔ مگر یہ بات اہل دل ہی جانتے ہیں
(مصنف) فرماتے ہیں مشارق اور مغارب جنکا ذکر قرآن شریف میں ہے جمع کے
صیغے ہیں۔ حالانکہ عالم محسوس میں صرف ایک مشرق اور ایک مغرب ہے۔
پس اسی پر قیاس کرو۔ کہ عالم اسی (عالم) محسوس میں ہی منحصر نہیں اور اکثر
لوگ اس سے غافل ہیں۔ اسلئے فرمایا۔

۴۷ ابیان مشکھن ز ابن عباسؓ شنو پس خویشین را نیک بشناس
ترجمہ ابن عباسؓ سے مشکھن کی تفسیر سن! اور اپنی حقیقت کو اچھی طرح پہچان۔
شرح۔ ابن عباسؓ نے فرمایا۔ کہ اگر میں اس آیت کی تفسیر کروں۔
اللہ الذی خلق سبع السموات ومن الارض مشکھن تو لوگ مجھے

۱۵ دیکھو قرآن شریف (پ ۶۴۹) اور (پ ۲۹) ۸۶

۱۶ یعنی یہ بیان کروں کہ ہماری زمین کے علاوہ کئی اور زمینیں بھی ہیں۔

۱۷ اللہ ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کئے اور ایسی ہی زمینیں (پ ۲۸) ۱۸

کا فرکے لگیں۔ یعنی جو کچھ ابن عباس کے متعلق کہا گیا ہے۔ اسے سن اہل اپنے
 آپ کو اچھی طرح پہچان لے۔ کیونکہ جو کچھ حقیقت امر ہے تو اسے نہیں جانتا۔
 چونکہ اس عالم اور اپنی ہستی کو کچھ چیز سمجھنا خواب غفلت ہے اس لئے
 فرمایا۔

۱۔ تو در خوابی این دیدن خیالیست ہر آنچہ دیدہ ازوے مثالیست
 ترجمہ۔ تو خواب میں ہے اور یہ دیکھنا ایک خیال ہے جو کچھ تو نے دیکھا
 حق تعالیٰ کے وجود کا عکس ہے۔

شرح۔ یعنی جس طرح انسان ایک خواب میں چند غیر مطابق صورتیں دیکھ کر
 کو اصلی مستحق الوجود سمجھتا ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ وہ خیالی صورتیں ہیں۔ جن
 خارج میں کوئی وجود نہیں۔ پس تو ازلے مخاطب جو عالم کو وجود حقیقی سمجھتا
 ہے۔ خواب غفلت میں ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ جو کچھ تو نے دیکھا ہے وہ حقیقت
 وجود حق کا عکس اور مثال ہے۔ کیونکہ غیر حق کا کوئی وجود نہیں دیکھو بیت

۱۵۸، نظم
 این نقشہا کہ بہت ہر نمایش است اندر نظر چو صورت بسیار آہ
 یہ تمام نقش جو نظر آتے ہیں محض نمایش ہے۔ جس سے کئی صورتیں نظر
 آتی ہیں۔

عالم مثال ذات ظلال صفا و ست نقش دوئی چو صورت پندار آہ
 یہ عالم ذات حق کی مثال (یعنی عکس) اور اس کی صفات کا سایہ ہی ہے
 حق کا نقش محض وہی ہے۔

اور چونکہ قیامت میں سب مخفی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ فرمایا۔
 یصبح حشر چوں گردی تو بیدار بدانی کہیں ہمہ ہم است ویندا
 ترجمہ۔ حشر و قیامت کی صبح کو جب تو بیدار ہوگا۔ تو جان لے گا کہ اب
 ہم وہم و گمان ہی ہے۔

شرح۔ یعنی موت ارادی (مذہبی نہیں) کے ذریعے جب تو خواب غفلت سے
 بیدار ہوگا تو تعینات اٹھ جائیں گے۔ اور توحید ظاہر ہو جائے گی۔ اس وقت
 تجھے معلوم ہوگا۔ کہ ایک ہی وجود تھا۔ جس میں تو غیرت سمجھتا رہا۔ جن چیزوں
 کو تو حقیقی سمجھتا تھا۔ وہ سب وہم و گمان تھے۔

۱۴۷۔ چوہر خیز و خیال از چشم اخوان زمین و آسمان گرد و مُبَدَّل

ترجمہ۔ جب اجل کی آنکھ سے خیال دور ہو جاتا ہے۔ تو اس کی نظر
 میں زمین اور آسمان سب بدل جاتے ہیں۔ (یعنی پہلے تو ایک کے دو نظر
 آتے ہیں۔ مگر جب نظر درست ہو جائے۔ تو یہ نقص دور ہو جاتا ہے)
 شرح۔ یعنی آسمان و زمین تو ہوں گے۔ مگر پہلے آسمان و زمین نہیں ہوتے
 کیونکہ وہ خیال جو شب عمر کی خواب غفلت میں تھا۔ کہ ذات وجود کے
 غیر بھی ہے، صبح حشر نے ظاہر کر دیا کہ سب کچھ وہی ذات ہی تھی۔ غیرت
 چشم احوال کے تصور سے تھی۔

چونکہ وحدت کے ظہور سے کثرت چھپ جاتی ہے۔ فرمایا۔

۱۴۸۔ چوں خورشید عیان بنیادیت چہر ناماند نور تاہمید و مہر

ترجمہ۔ جب روشن خورشید تجھے اپنا چہرہ دکھاتا ہے۔ تو تاہمید (نور) نہ ہرہ
 اور ستارہ کا نور نہیں رہتا۔

شرح۔ یعنی جب ذات احدی کا تجلی (خورشید عیاں) سالک کے قلب میں
 آئینہ میں اپنا رخ دکھاتا ہے تو اس کے زبردست نور سے زہرہ۔ چاند اور
 آفتاب کا نور کم ہو جاتا ہے۔ انہیں معنوں میں فرمایا۔

۱۴۹۔ فتدیک تاب از و بر سنگ خارہ شود چوں چشم رنگیں پارہ پارہ

ترجمہ۔ اگر اس کے نور کی ایک شعاع سخت پتھر پر پڑے۔ تو وہ رنگیں
 کی طرح پارہ پارہ ہو جائے۔

شرح - یعنی اگر اس کے نور کی ایک تاب سخت پتھر جسمانی یا روحانی پر پڑے۔ تو وہ پشم رنگین کی طرح پارہ پارہ اور محو ہو جائے۔

چونکہ تحصیل کمال اسی زندگی میں ہو سکتا ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۱۸۔ ہمال اکنوں کہ گردن میتوانی چوں توانی چہ سودا نگہ کہ دانی ترجمہ - اب جان کیونکہ اس وقت کچھ کر سکتا ہے۔ جب کچھ کر نہیں سکیگا۔ اس وقت تیرے جاننے سے کیا فائدہ۔

شرح - یعنی اس وقت عمر عزیز کا سرمایہ اور سلوک کے اسباب تیرے سے موجود ہیں پس سمجھ لے کہ اس وقت انسان کو تمام حوالہ مذکورہ کی کیفیت و رایسے ہی اور کمالات حاصل ہو سکتے ہیں۔ بلکہ اسی وقت کے لئے مخصوص ہیں۔ جب تیرے بدن کی قوت ضعف سے بدل جائے گی۔ فرصت ختم ہو جائے گی۔ اور کچھ کر نہیں سکے گا تو اس وقت اس بات کا جاننا کہ تو ان کمالات کو حاصل کر سکتا تھا۔ مگر نہ کیا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ بلکہ زیادہ حسرت ہوگی۔

چونکہ دل انسانی سب کمالات کا منبع ہے اس لئے فرمایا۔

۱۸۔ چہ میگویم حدیث عالم دل تراے سر نشیب و پائے در گل ترجمہ - دل کے عالم کی کیا بات کروں۔ تجھ سے اسے (انسان جو) کہ سر ٹھکائے ہوئے کیچڑ میں پھنسا ہے۔ یعنی گرفتار و حیران ہے۔

شرح - حدیث عالم دل یعنی عوالم لطیفہ میں اس کے عروج اور تجلیات لہنی کے نور کا مشاہدہ تجھ سے کیا بیان کروں۔ کیونکہ تو کمالات قلبی و روحی کی بلندی کو دیکھ کر سرنگوں ہو گیا ہے۔ اور تیری طبیعت بفل السافلین کی طرف گری ہوئی ہے۔ اور سیر و سلوک کے پاؤں لذات جسمانی کے کیچڑ میں پھنسنے ہوئے ہیں۔ نظم

۱۵۔ میں معمولی پتھر یا سخت دل جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہی کمالی چیز ہے
فاسد قسماً - گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی سخت تر۔ (پ ۱۵ ع ۱۵)

اہل بول شویا کہ غلام اہل دل ورنہ ہنچوں خرفسہر و ماندہ بگل
 دل والا ہو یا دل والوں کا بندہ ہے۔ ورنہ گدھے کی طرح کچھڑ میں پھنسا رہے
 ہر کر اہل نیست ادبے بہرہ است در جہاں از بے نوائی شہرہ است
 جسکے دل نہیں وہ بے نصیب ہے۔ اور اس کی بے سرو سامانی سارے جہاں
 میں مشہور ہے۔

رو با سفل وارد اوچوں گاؤن و فر نیستش کاری بجز از خواب و خور
 اور وہ گائے گدھے کی طرح منہ نیچے کو رکھتا ہے سوائے کھانے اور سو
 کے اسے کوئی کام نہیں۔
 اور چونکہ یہ عالم اس لئے پیدا ہوا ہے کہ اس میں انسان معرفت حاصل
 کرے فرمایا۔

۱۸۲۔ جہاں آن تو تو ماندہ عاجز ز تو محروم ترکس ویدہ ہر گوہ؟
 ترجمہ۔ جہاں تیری خاطر ہے اور تو خود عاجز ہے۔ تجھ سے زیادہ محروم
 دیکھا ہوگا؟

شرح۔ یعنی اے انسان جہاں تیری خاطر پیدا کیا گیا۔ تاکہ تیرے لئے اس
 اسباب و آلات مہیا ہوں۔ اور تجھے حق تعالیٰ نے اپنی معرفت کیلئے پیدا کیا کیلئے
 تو خواہشات نفسانی میں گرفتار ہے۔ اتنا نہیں ہو سکتا کہ لذات جسمانی
 فنا کر کے کہ آلات جاودانی رجو معرفت کی ضمن میں آتے ہیں، حاصل کرے
 اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی ناامید ہی سے بچالے۔ پس اس کم ہمتی کے سبب
 تجھ سے زیادہ محروم اور مایوس کسی کو نہیں دیکھا۔ کیونکہ انسان کے سوا
 موجودات جس کام کے لئے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے آگے نہیں بڑھ سکے
 اور نہ یہ جانتے ہیں۔ کہ جو کمال ان میں ہے۔ اس کے سوا کوئی اور کمال بھی دنیا
 میں ہے۔ اسلئے وہ معذور ہیں لیکن تو جس کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے
 لے یعنی انسان حق تعالیٰ کی معرفت کیلئے پیدا ہوا۔ اور انسان کی خاطر ساری دنیا۔

بوجھ کر لذات نفسانی کا قیدی بنا ہوا ہے اور دو جہان کے مقصد سے محروم و نظم
 این چہ دانستی کہ یکدم با خود آئی سو دے خواہی انیں سو دہا برای
 یہ کیا سمجھا ہے۔ کہ ایک دم اپنے آپ میں آجائے۔ اگر نفع کی خواہش ہے۔
 تو اس (خودی کے) جنوں سے نکل آ۔

چونکہ معمولی انسان لذات نفسانی سے خلاصی نہیں پاتا۔ فرمایا۔
 ۱۸۳۔ چو محبوبان بیک منزل نشسته بدستِ عجز پائے خویش بستہ
 ترجمہ۔ قیدیوں کی طرح ایک ہی منزل پر بیٹھا ہے۔ اور عجز کے ہاتھوں نے
 پاؤں باندھے ہوئے ہیں۔

شرح۔ یعنی اس شخص کی طرح جس کے پاؤں میں بھاری بیڑی پڑی ہو
 اور وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکتا ہو۔ تو بھی منزل طبیعت میں گرفتار ہے۔ اور
 سیر و سلوک کے پاؤں دستِ عجز سے باندھ رکھے ہیں۔

چونکہ مردہ دلی عورتوں کے مزاج پر زیادہ غالب ہوتی ہے اسلئے فرمایا۔
 ۱۸۴۔ شستی چون زنان کوئے اوبار نے داری زہل خویشتن عا
 ترجمہ۔ بدبختی کے کوچہ میں عورتوں کی طرح بیٹھا ہے۔ تجھے اپنی جہالت سے
 شرم نہیں آتی۔

شرح۔ یعنی عورتوں کی طرح تو نے دولت معرفت سے مزہ موڑ لیا۔ نفسانی
 خواہشوں میں مصروف ہو گیا۔ اور بدبختی کے کوچہ میں اپنا مقام بنا لیا اس
 پر بھی اپنی جہالت سے تجھے شرم نہیں آتی۔ چونکہ کمالات کا حاصل کرنا نفس
 کی مخالفت سے وابستہ ہے اس لئے فرمایا۔

۱۸۵۔ دلیران جہاں آغشته درخون تو سر چو لوشیہ نہنی پائے بیرون
 ترجمہ۔ جہاں کے بہادر خون میں لتھڑے ہوئے ہیں تو سر چھپا کر بیٹھا ہے
 اور گھر سے پاؤں باہر نہیں رکھتا۔

شرح۔ یعنی طالبانِ قرب مولیٰ اپنے نفس کے ساتھ جو دین کا دشمن ہے

جنگ میں مصروف ہیں۔ اور اسی غیظ و غضب سے خونِ جگر میں تھڑے ہوئے ہیں۔ اور تو پر وہ تقلید میں سر چھپائے عورتوں کی طرح خانہ طبیعت سے پائے قسمت کو میدانِ طلب میں نہیں رکھتا۔ اور چاہِ رضالت سے باہر نہیں نکلتا۔ نظم

نفسِ دوں راز پر دستی تاجکے شو مسلمان بت پرستی تاجکے
کینہہ نفس کی اطاعت کب تک کرتا رہے گا۔ مسلمان ہو جا۔ بت پرستی کب
تک کرتا رہے گا۔

بچو یوسف خوش برا از قعر چاہ تا شوی در ملک عزت پادشاہ
کوئیں کی تہ سے یوسف کی طرح خوش خوش نکل آ۔ تاکہ تو عزت کے ملک
میں بادشاہ ہو جائے۔

چونکہ تقلید پسندیدہ نہیں فرمایا۔
۱۸۶۔ چہ کر وی فہم ازین بن عجایز کہ بر خود جہل میداری تو جائز
ترجمہ۔ اس دینِ عجایز (جو حدیث شریف میں آتا ہے) سے کیا سمجھا ہے
کہ تو اپنے لئے جہالت کو جائز سمجھنے لگا گیا ہے۔

شرح۔ یعنی حدیث علیہ السلام بدین العجایز (عورتوں کا ساوین اختیار کرنا)
کو سمجھ کر تو اپنے آپ پر جہل کو جائز سمجھتا ہے۔ اور معرفت میں کوشش
نہیں کرتا۔ اصل میں اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ تمام شرعی حکموں (یعنی
دین) کی پیروی اور فرمانبرداری عورتوں کی طرح کرنی چاہئے۔ اور نفسانی
خواہشوں سے ان میں تصرف نہ کرے۔ یہ نہیں کہ صرف تقلید کو کافی سمجھے۔

۱۸۷۔ زنان چون ناقصان عقل و دینند چہ امر و اہل را رہ ایشاں گزینند
ترجمہ۔ عورتوں کی عقل اور ان کا دین دونوں ناقص ہیں۔ پھر مردوں کو کیا ضرورت
ہے کہ ان کا راستہ اختیار کریں۔

۱۸۸۔ عجز جمع ہے عجز کی بمعنی بڑھیا عورت۔ لکہ عورتوں جیسا نہ ہب لازم پکڑو۔

شرح - چونکہ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ عورتوں کی عقل اور انکا دین ناقص ہوتے ہیں۔ اس لئے عَلَيكُمْ بِدِينِ الْعَجَائِذِ سے یہ مطلب نہیں کہ تم دین میں عورتوں کے تابع ہو، ہدایت کے طریقہ پر فرمایا۔

۱۸۸۔ اگر مردی بڑوں آئی و سفر کن ہر آنچہ پیشت آید زان گذر کن ترجمہ۔ اگر تو مرد ہے تو باہر نکل اور سفر کر۔ اور جو کچھ تجھے پیش آئے اسے گذر بہا۔ شرح۔ اگر تو مرد ہے اور عورتوں کی صفات تجھ میں نہیں تو عالم معنی اور قرب مولیٰ کے سفر کے لئے تیار ہو جا۔ اور دین و دنیا کی جو رکاوٹیں راہ حق میں پیش آئیں۔ ان سب سے رتی قطع نظر کر کے گذر جا۔ پس فرمایا۔

۱۸۹۔ میا ساروز و شب مراحل مشوموقوف ہمراہ دروہل ترجمہ۔ رات دن (چلا چل اور) منزلوں پر آرام نہ لے اور تباہی اور سواری کا انتظار نہ کر۔

شرح۔ یعنی سالک کا شوق اس درجے تک ہونا چاہئے کہ جو منزلیں بندہ اور حق کے درمیان ہیں۔ ان میں سے کسی منزل پر نہ ٹھہرے۔ اور نفس کو آرام نہ لینے دے۔ ساتھی اور کاروان پر موقوف نہ رہے۔ ہاں البتہ شیخ کامل کا دامن نہ چھوڑے۔

چونکہ ولی کا طریقہ نبی کی پیروی کے مطابق ہونا چاہئے۔ فرمایا۔
۱۹۰۔ خلیل آسا بعد حق را طلب کن شبے راروز روزے یا شب کن ترجمہ۔ خلیل اللہ کی طرح جا اور حق کو طلب کر۔ اسی طلب میں رات کو دن اور دن کو رات کر یعنی کسی وقت غافل نہ ہو۔

شرح۔ یعنی حق کی طلب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح اور سارا وجدنا علیہ آباءنا کی تلقین پر ہی بھروسہ نہ کر۔ بلکہ اس کی طلب کو جوہر۔

طہ و یکھو قرآن شریف اپ ۷ ع ۱۵) فَمَا جَنَّ اللَّيْلُ مِنْ دَمَانَا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ
۷ ع ۲۴ ترجمہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح طریقہ پر چلتے پاتے۔

اور یا وہیں دن کو رات اور رات کو دن کر یعنی ایک دم بھی حق سے خافل نہ ہو۔ نظم
مرد باید که طلب و انتظار ہر زمانہ صد جان کنہ بروئے شمار
مرد ایسا ہونا چاہئے کہ طلب اور انتظار سے ہر وقت اس (محبوب) پر سو جان
قربان کرے۔

نے زمانے از طلب ساکن شود نے دماغے آسودنش ممکن شود
نہ تو کسی وقت طلب سے چپ کر کے بیٹھ جائے۔ اور نہ کسی دم اسکا آرام لینا ممکن ہو
گرفرواستد زمانے از طلب مرتدے باشد دریں رہ بے ادب
اگر اس راہ (حق) میں کسی وقت پٹھر جائے۔ تو وہ بے ادب مرتد ہو جائیگا۔
چونکہ ظلماتی پردوں کی طرح نورانی پردے بھی ر منزل مقصود پر پہنچنے سے
مانع آتے ہیں فرمایا۔

۱۹۱۔ ستارہ بامرہ و خورشید اکبر بو وحس و خیال و عقل النور
ترجمہ۔ ستارہ۔ چاند اور سورج بالترتیب حس (مشترک)۔ قوت (خیال اور عقل
(روشن) کو ظاہر کرتے ہیں۔

شرح۔ ان کو اکب کا ذکر حضرت خلیل اللہ کی مناسبت سے ہے۔ ستارہ حس مشترک
کی تمثیلی صورت ہے۔ چاند قوت خیال کی۔ اور آفتاب عقل کی۔ سالک کی ان چیزوں
کے مشاہدہ میں دو حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہی ستارہ۔ چاند۔ اور آفتاب
کو دیکھے۔ اور یہ حالت تعبیر کی محتاج ہے۔ یعنی صورت سے گذر کر اس بات کی طرف
نظر کرے کہ اس صورت میں کون سی حقیقت متلبس ہے۔ دوسری حالت یہ ہے
کہ یہی جان لے کہ ستارہ۔ چاند۔ اور آفتاب ہی حق ہے۔ اور یہ تجلیات آثار
میں داخل ہے۔

چونکہ آیت شریفہ میں پہلے معنی کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا۔

سے حس مشترک ایک قوت ہے۔ جس میں محسوسات کی صورتیں منقش ہوتی ہیں۔ گویا جو اس
ظاہری نہروں کے مانند ہیں۔ اور حس مشترک ایک حوض ہے جس میں سب صورتیں جا کر ٹھہرتی ہیں۔

۱۹۱۔ بگردانِ زراں ہمہ آراہر و روی ہمیشہ لا اُحِبُّ الْاَافِلِیْنَ گوی

ترجمہ۔ اے سالک ان سب سے منہ پھیرے۔ اور ہمیشہ لا اُحِبُّ الْاَافِلِیْنَ پر طہ۔

شرح۔ یعنی راہ الہی میں جو نورانی مراتب پیش آئیں ان سے ظلمانی پردوں کی طرح منہ پھیر لینا چاہئے اور لا اُحِبُّ الْاَافِلِیْنَ کے حکم کے مطابق خلیل اللہ کی پیروی کرنی چاہئے۔

چونکہ ذات مطلق کا مشاہدہ اس کے اسماء و صفات کی تجلیات میں زیادہ آسان ہے۔ فرمایا۔

۱۹۲۔ ویاچوں موسیٰ عمران دریں راہ برو تا بشنوی اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ

ترجمہ۔ یا حضرت موسیٰ کی طرح اس راستے میں چل تاکہ تو اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ سنے۔ شرح۔ یا موسیٰ کی طرح راہ حق میں اس قدر چل۔ کہ مظاہر جستیہ کی صورتوں میں حق کا تجلی مشاہدہ کرے۔

چونکہ سالک کے تعین کے ہوتے ہوئے ذات کا مشاہدہ محال ہے۔ فرمایا

۱۹۳۔ تَرَاتَا کُوہِ ہِستِیْ بِشِ بَاقِیْ سِتْ جَوَابِ لَفْظِ اِسْرَافِیْ لَنْ تَدْرَافِیْ سِتْ

ترجمہ۔ جب تک کوہِ ہستی تیرے سامنے ہے۔ تب تک اِسْرَافِیْ کا جواب لَنْ تَدْرَافِیْ ہی رہے گا۔

شرح۔ چونکہ سالک کا حجاب اسکی ہستی موبہوم ہی ہے۔ فرمایا کہ جب تک تیری ہستی

اتی ہے۔ حق تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کے پردوں میں تجھ سے پوشیدہ رہے گا۔ نظم

از ہستی خود چو نیست گشتی از جملہ حجاب ہا گذشتی

جب تو اپنی ہستی سے نیست ہو جائے گا۔ تو تمام پردوں سے گزر جائے گا۔

۱۹۴۔ دیکھو بیت ۱۹۱ سے دیکھو بیت ۱۹۲

۱۹۴۔ قَالَ سَابِ اِسْرَافِیْ اَلنَّظْرُ اِلَیْکَ قَالَ لَنْ تَدْرَافِیْ۔ موسیٰ نے عرض کیا کہ

میرے پروردگار مجھے اپنے تئیں دکھا۔ کہ میں تیری طرف ایک نظر دیکھوں۔ خدا

نے فرمایا۔ تم ہم کو ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ (پ ۷۹، ۷۸)

حق سے روکنے والا پردہ یہی ہستی ہے۔ ورنہ حق تجھ سے بھی زیادہ تیرے

نزدیک سے فرمایا۔

۱۹۵۔ تحقیقت کہ با ذات تو کا ہستی اگر کوہِ توئی، نہو چہا ہستی

ترجمہ۔ حقیقت کہ با ہے اور تیری ذات کا ہے کہ فوراً اس سے مل جائے

اگر توئی (خودی ہستی) کا پہاڑ درمیان میں حائل نہ ہو۔ تو حقیقت اور تیری

ذات میں کوئی راہ یعنی فاصلہ نہیں۔

شرح۔ یعنی تیرا انجذاب (کھینچنا) اس کی طرف نہایت آسان ہے لیکن

تیری تعین نے یہ فاصلہ اور بعد پیدا کر دیا ہے۔ اگر یہ تیری ہستی کا پہاڑ نہ ہو

تو حق اور تیرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ نظم۔

قرب نے بالانہستی رفتن است قرب حق از ہستی خود رستن است

قرب نیچے یا اوپر جانا نہیں ہے۔ قرب حق اپنی ہستی سے نکلنا ہے۔

خویش را بگزارو بے خوشودرا اندرون بزم وصل جان فنا

اپنے آپ کو چھوڑ دے بخود ہو جا اور وصل جانفزا کی مجلس میں آجا۔

نیستی از خویش عین وصل اوست بگزارانہستی دولت گروصل جوست

اپنے آپ سے نیست ہونا اس کا عین وصل ہے۔ اگر تیرا دل وصل کا متلا

ہے تو (اپنی) ہستی سے گزر جا۔ چونکہ سالک کی ہستی کا ملنا تجلی الہی کے سوا

حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا۔

۱۹۶۔ تجلی گر رسد بر کوہِ ہستی شود چوں خاک رہ ہستی ز پستی

ترجمہ۔ اگر کوہِ ہستی پر تجلی الہی پہنچ جائے۔ تو ہستی اس قدر پست ہو جائے

جیسے خاک رہ۔

شرح۔ یعنی اگر حق کے ذاتی تجلی کا نور سالک کی کوہِ ہستی پر چمکے۔ تو اس

کی ہستی کی ظلمت خاک رہ کی طرح پست۔ ناچیز اور محو ہو جائے۔

چونکہ ریاضت اور سلوک اسی لئے ہے کہ جذبہ الہی کی استعداد پیدا ہو جائے فرمایا

۱۹۷- گدائے گرد و از یک جذبہ شائبے بیک لفظہ و ہد کو ہے بکل ہے
ترجمہ- گدا ایک جذبہ رالہی سے بادشاہ بن جاتا ہے اور ایک لفظہ میں پہا
گاہ کو بل جاتا ہے۔

شرح- یعنی جذبات حق میں سے ایک جذبہ دونوں جہاں کے عملوں کے
برابر ہے۔ نظم۔

دریں دریا نلگن خود را مگر دست باری کزین دریائے بے پایاں گہر سیا بر تنو
اس دریا میں اپنے آپ کو ڈال شاید ہے کہ تجھے کوئی موقی ہاتھ آجائے کیونکہ
اس دریا تے بے پایاں میں بہت موقی نکلتے ہیں۔

چونکہ اعلیٰ مقامات پر پہنچنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے
اس لئے فرمایا۔

۱۹۸- برو اندر پئے خواجہ بہ اسری تفرج کن ہمہ آیات کبریٰ

ترجمہ- سفر اسری میں خواجہ رہر دوسرا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
قدموں پر چل۔ اور تمام بڑی بڑی نشانیوں کی سیر کر دیکھو و قرآن شریف
پندرہویں پارے کے آغاز۔

شرح- فرماتے ہیں کہ سب کچھ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیروی میں ہے کیونکہ ان حضور صلی صاحب خانہ ہیں۔ اور باقی سب آپ کے
خوشہ چین ہیں۔ اسری سے مراد معراج ہے۔ باسری روئے اپنے آپ کو صوری
و معنوی قبیلوں سے رہا کر۔ تاکہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جگہ
سے عرش پر چڑھ جائے۔ اور آیات کبریٰ یعنی ظہورات الہی کی سیر کرے
چونکہ جسمانی تعلقات اس سے مانع ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۱۹۹- بروں آ از سرائے اتم ہانی بگو مطلق حدیث من رانی

ترجمہ- سرائے اتم ہانی سے باسریکل آ۔ اور من رانی مطلقاً ہے۔ یعنی ہر جگہ

سے الہ طالب کی بیٹی حضرت علی علیہ السلام کی حقیقی بہن اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی

ہو کی چھیری بہن تھیں۔ جن کے گھر سے آنحضرت روڈ معراج ہوئے تھے۔

شرح - یعنی طبع و ہوا کی سراسے سے باہر نکل تعلقات سے الگ ہو جا۔ اور
 جمال مطلق کے مشابہہ میں فنا ہو کر بقائے حق میں ثابت قدم ہو جا۔ اور حضرت
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال معنوی کا وارث ہو کر من مرانی فَقَدْ سَأَلَ الْحَقَّ
 پڑھا اور یہ بقا باللہ کی طرف اشارہ ہے نیز قطع تعلق کے متعلق فرمایا۔
 ۲۰۰۔ گزراے کن زکاف گنج کونین نشین در قاف قرب قاب قوسین
 ترجمہ - دونوں جہان کی گنج کے کاف سے گزرا۔ یعنی اس کا خیال چھوڑ
 دے اور قاف قوسین کے قرب کے قاف پر بیٹھ۔

شرح - یعنی عالم صورت و معنی سے گزرا۔ اور قاف قوسین کے مقام میں
 جا گزیں ہو جا۔ قاف قوسین سے مراد مقام وحدیت الوہیت ہے۔ جو جوہر امکان
 کی دونو قوسوں پر محیط ہے۔ اور نیز مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
 جب ساک مقام وحدیت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا علم واسادہ کلی ہو
 جاتا ہے فرمایا۔

۲۰۱۔ وہد حق مر تراہر جہ کہ خواہی نمانیت ہمہ اشیا کم ساہی
 ترجمہ - جو کچھ تو چاہتا ہے خدا تجھے دیتا ہے۔ اور اشیا جیسی کچھ اصل میں
 ہیں ویسے ہی دکھائی دیتی ہے۔

شرح - یعنی صفات الہی سے متصف ہونے اور انہیں حاصل کرنے کے بعد
 جو کچھ تو چاہے گا وہی تجھے مل جائیگا۔ اور خدا تعالیٰ کی تمام صفات و اسماء کے آثار
 و احکام کو مشابہہ کریگا اور اللہم ابرنا الاشیاء کما ہی کے قائل یا حضرت

۱۰ جس نے مجھے دیکھا۔ تحقیق اس نے حق کو دیکھا۔

۱۱۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۖ أَمْ عَدُوٌّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا ۗ قُلْ إِنَّمَا
 گیا۔ بلکہ اس سے بھی کم۔

۱۲۔ عَرَبٌ كَمَا أُرِیْهِیْ سَے مرکب ہے یعنی ڈجسی وہ ہے۔ حدیث جس سے یہ الفاظ ماخوذ
 وہ شرح میں موجود ہے۔ اور اس کا ترجمہ یوں ہے۔ اے اللہ ہیں چیزوں کی اصل حقیقت سو واقف کر

صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کے سبب سب چیزوں کی حقیقتیں جیسی کہ وہ ہیں۔ تجھے نظر آ جائیں گی۔ نظم

یارچوں باریار خوش بنشستہ شد۔ صد ہزاراں لوح سردانستہ شد۔
یا جب یار کے ساتھ خوش ہو کر بیٹھ گیا۔ تو سو ہزار لوح سر معلوم ہو جاتے ہیں۔
چونکہ تمام عالم ایک کتاب ہے جس میں مراتب کلیہ اور اشخاص جزئیہ کے مطابق
سب صورتیں پائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء جزئیہ اور کلیہ کی مظہر ہیں ایسے فرمایا

قائد دوم

کتاب عالم اور قرآن مجید کی مطابقت میں

چونکہ سالک تجلی ذاتی میں فنا ہونے کے بعد بقائے سرمدی میں ثابت قدم
اور مقام قاب تک سین یعنی واحدیت و علم کے مقام میں جاگزیں ہوتا ہے۔ تو
اس کے سامنے سے دوئی کا نقش برٹ جاتا ہے۔ پس تمام عالم سالک تجلی کی
سبت سے ایک کلی کتاب ہے۔ جو تمام صفات الہی پر مشتمل ہے۔ فرمایا۔
۲۰۲۔ بنزد آنگہ جاننش در تجلی است ہمہ عالم کتاب حق تعالیٰ است
ترجمہ۔ جس کی جان تجلی میں ہے۔ اس کے نزدیک تمام عالم اللہ تعالیٰ کی
کتاب ہے یعنی قرآن مجید۔

شرح۔ یعنی جسکی جان اور دل تجلی الہی کا آئینہ ہو گیا ہو۔ اور جو ذات موجودات
کے اوراق سے تجلیات الہی کے ذریعے احکام اسرار کو پڑھ لے۔ اس کے خیال
میں تمام عالم خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور موجودات کے افراد میں سے ہر ایک
فرد اللہ تعالیٰ کے کلمات و کلمات کتاب اللہ میں سے ایک کلمہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ
کے اسماء جزئیہ میں سے خاص معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہ معانی ہر نفس کے
باطن سے نفس رحمانی کے ذریعہ غیب سے شہود میں آتے ہیں۔ نظم

۱۲۵ دیکھو بیت ۲

ما جملہ جہاں مصحف ذاتت دانیم ازہر ورقے آیت و صفت خوانیم
ہم سارے جہاں کو صحیفۃ النبی سمجھتے ہیں۔ اور ہر ورق پر تیرے وصف کی آیت
پڑھتے ہیں۔

بأنکہ مدرسہ در مکتب عشق در معرفت کنہ تو مانا دانیم
با وجودیکہ ہم مکتب عشق میں مدرس ہیں۔ لیکن تیری کنہ کی معرفت سے
تاوان ہی ہیں مشابہت کی وجہ کے متعلق فرمایا۔
۲۰۳۔ عرض اعراب جوہر چوں حرفت مراتب ہم چو آیات و وقوف
ترجمہ۔ عرض اور جوہر بالترتیب اعراب و حروف ہیں اور مخلوقات کے
مختلف مراتب آیات و وقوف کی طرح ہیں۔

شرح۔ یعنی جس طرح جوہر اور عرض دو ماہیتیں ہیں۔ جن پر کتاب عالم کے تمام
مراتب اور موجودات اشخاص و افراد مشتمل ہیں اور جس طرح وہاں عرض جوہر کے تابع
ہے۔ یہاں اعراب حروف کے تابع ہیں اور جس طرح موجودات اعراض جوہر کے
حاصل ہوئے ہیں۔ یہ کلمات و آیات بھی حروف و اعراب سے ظہور میں آئے ہیں۔
چونکہ عوالم کلیہ کی تحت میں اور مراتب بھی ہیں یعنی ان کی شاخ و شاخ
اس لئے فرمایا۔

۲۰۴۔ ازوہر عالمے چون سورۃ خاص یکے زان فاتحہ داں دیگر اخلاص
ترجمہ۔ انہیں سے ہر ایک عالم ایک خاص سورۃ کی طرح ہے کوئی سورۃ فاتحہ
ہے۔ اور کوئی سورۃ اخلاص۔

شرح۔ یعنی کتاب عالم میں سے ہر ایک عالم ایک خاص سورۃ کی طرح ہے۔

۲۰۵۔ عرض جوہر ذاتہ قائم نہ ہو اور جوہر بناتہ قائم ہو جیسے سیاہ کپڑا سیاہی عرض ہے کپڑا جوہر
لئے عربی کلموں کے آخر حروف کی حرکتیں مبطلق حرکتیں۔

۲۰۶۔ آیات جمع آیت قرآن شریف کے فقرات۔

۲۰۷۔ وقوف جمع وقفہ یعنی وہ نلامتیں جن سے مختلف قسم کے وقف ظاہر کئے جاتے ہیں۔

نازل شدہ کتاب میں ہیں اور جس طرح ایک سورۃ میں چند آیتیں ہوتی ہیں۔ جن میں مختلف احکام اور احوال کا بیان ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر عالم میں کئی مرتبے ہیں۔ جنہیں سے ہر ایک مرتبہ (اللہ تعالیٰ کے) کسی خاص اہم کلی کا مظہر ہے۔ کہ ان اسماء (کلی) کی تحت میں چند اسماء (جزئیہ) ہیں جو احکام میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اسی مناسبت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔

۲۰۵۔ **نخستین آیتیں عقل کل آمد** کہ دوسرے محبوبانے عقل کل آمد ترجمہ۔ (کتاب عالم کی) پہلی آیت عقل کل ہے۔ کیونکہ (کتاب عالم) اس عقل کل سے اسی طرح شروع ہوتی ہے۔ جس طرح (قرآن مجید) بسم اللہ کی با سے۔ شرح۔ یعنی کتاب عالم کی پہلی آیت عقل کل ہے اور مراتب موجودات میں قرآن مجید کی بسم اللہ کی با کے قائم مقام ہے۔ پس عقل کل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مقابلہ میں ہے۔ جو عقل کل پر تمام قرآن پر مشتمل ہے اور عقل کل بھی اس طرح تمام مراتب عالم پر مشتمل ہے۔ مرتبہ دوم کے متعلق فرمایا۔

۲۰۔ **دوم نفس کل آمد آیت نور** کہ چون مصباح شد در پیت نور ترجمہ۔ (کتاب عالم) کی دوسری آیت (یعنی دوسرا مرتبہ) نفس کل ہے اور قرآن مجید کی (آیت نور) ہے۔ کیونکہ وہ (نفس کل) نور کی زیادتی کے سبب چراغ کی طرح ہے۔

شرح۔ یعنی کتاب عالم کی دوسری آیت نفس کل ہے۔ جو عقل کل سے دوسرے مرتبہ پر ہے۔ اور جس طرح عقل کل احدیت اور احکام اجمالی کی حامل ہے۔ اسی طرح نفس کل واحدیت اور احکام تفصیلی کا حامل ہے اور نفس کل کو آیت نور کے مقابلہ میں اس لئے رکھا ہے کہ سب چیزیں نور سے ہی ظاہر ہوتی

لے عقل کل۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک اور جبرئیلؑ۔ حکما کے نزدیک وہ پہلا درختہ جس نے پہلا آسمان اور دوسرا قریضہ پیدا کیا۔

۱۵۸

۱۱۔ دیکھو قرآن شریف پ ۱۸ ع ۱۱۔

ہیں۔ اور نفس کل جو علم حق کا مظہر ہے اس میں بھی سب چیزیں (ظاہر ہیں پس یہ نفس کل ایک چراغ ہے۔ جس سے سارا عالم روشن ہے اور اسی کے حیات و دانش کے انوار مراتب عالم پر چمکتے ہیں۔ اور ہر ایک کو اس کی استعداد کے مطابق منور کرتے ہیں۔

چونکہ نفس کل کے بعد عالم جسمانی ہے اس لئے فرمایا۔

۲۰۶۔ سوم آیت رُشِدِ عَرْشِ رَحْمٰنِ چہام آیت الکُرسیٰ ہے خوان ترجمہ۔ (کتاب عالم کی) تیسری آیت عرش رحمان ہے۔ اور چوتھی آیت الکُرسیٰ تیسری کے مقابلہ میں قرآن مجید کی آیت اَلرَّحْمٰنِ عَلِی الْعَرْشِ اسْتَوٰی ہے اور چوتھی کے مقابلہ میں آیت الکُرسیٰ

شرح۔ یعنی کتاب عالم کی تیسری آیت عرش ہے۔ جسے فلکِ اُطلس کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلہ میں آیات قرآنی ہیں سے الرَّحْمٰنِ عَلِی الْعَرْشِ اسْتَوٰی ہے اور کتاب عالم کی) چوتھی آیت کُرسی یعنی فلکِ مشرقی ہے اور آیات قرآنی میں آیت الکُرسی۔

چونکہ عرش و کُرسی کے سوا سات آسمان اور بھی ہیں۔ اس لئے فرمایا۔
۲۰۸۔ پس انبؤے جبرہائے آسمانی ست کہ درے سورۃ سَبْعِ الْمَثٰلٰتِ ترجمہ۔ ان کے بعد اور آسمانی اجسام ہیں۔ جن میں سورۃ فاتحہ ہے۔ (یعنی جو سورۃ فاتحہ کے مقابلہ میں ہیں)

شرح۔ یعنی سب سموات (ہفت آسمان) سَبْعِ الْمَثٰلٰتِ کے مقابلہ میں سَبْعِ الْمَثٰلٰتِ سے مراد سورۃ فاتحہ ہے۔ یعنی فاتحہ کی سات آیتوں میں سے) ہر ایک کے مقابلہ میں

۱۔ پ ۱۶ ع ۱۰ ترجمہ رحمن عرش بریں پر ہے۔

۲۔ قرآن شریف پ ۳ ع ۲۔

۳۔ سَبْعِ الْمَثٰلٰتِ۔ سات آیتیں جو دو ہار نازل ہوئیں ایک فوج کے میں ایک وفد مدینے میں یا اس وقت سے کہ سورۃ فاتحہ ہر دو گانہ میں دو بار پڑھی جاتی ہے۔ دیکھو بیت ۱۶

میں ایک آسمان ہے۔ غرض صرف اشارہ ہے۔ ترتیب ضروری نہیں۔

چونکہ افلاک کے بعد عناصر کا مرتبہ ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۲۰۹۔ نظر کن بازو جرم عناصر کہ ہر ایک آیتیں مستند باہر
ترجمہ۔ اس کے بعد عناصر (اربع یعنی۔ آتش۔ ہوا۔ آب۔ خاک) کے جسم پر غور

کر۔ ان میں سے ہر ایک کتاب عالم کی، ایک روشن آیت ہے۔

شرح۔ عناصر آتش۔ ہوا۔ آب۔ خاک ہیں۔ جن میں سے ہر ایک آنکھوں والوں

کے لئے کتاب عالم کی ایک روشن آیت ہے قرآنی آیات کے مقابلہ میں۔

چونکہ موالید عناصر سے مرکب ہوتے ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۲۱۰۔ پس از عنصر بود جرم سے مولود کہ نتواں کرد این آیات معدود

ترجمہ۔ عناصر کے بعد موالید ثلاثہ کا جسم ہے۔ یہ آیتیں اس قدر ہیں کہ شمار نہیں

ہو سکتیں۔

شرح۔ جمادات۔ نباتات اور حیوانات کو موالید اس لئے کہتے ہیں کہ یہ عناصر سے

پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان کے انواع۔ اقسام۔ اور افراد شمار سے باہر ہیں۔

چونکہ تنزلات کی انتہا اور غایت انسان ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۲۱۱۔ باخر گشت نازل نفس انسان کہ برناس آلا آخر ختم قرآن

ترجمہ۔ سب سے پیچھے نفس انسان پیدا ہوا۔ حسب طبع و الناس پر قرآن مجید ختم

ہوتا ہے۔ انسان کتاب عالم کی آخری آیت ہے۔ اسی طرح سورہ والناس قرآن

شریف کی آخری سورت ہے۔ لطف یہ ہے کہ والناس کے معنی بھی لوگوں ہیں۔

شرح۔ کتاب عالم کی آخری آیت جو نازل ہوئی۔ نفس انسانی ہے۔ یعنی انسان کے

بعد اور کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یعنی ایجاد عالم کی غرض اس سے زیادہ ہی ہو گئی۔ جن کے

کتاب قرآنی والناس پر ختم ہوئی۔

چونکہ آلاء اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات، میں شور و فکر کی آشنائی میں یہ ہے

لہ کیونکہ موالید جمع ہے مولود بمعنی فرزند کی۔

باتیں گذر چکی ہیں۔ مبداء کی طرف اشارہ (یہ مبداء غیبتی میں مستی کا ظہور ہے) جو عالم رجب کی طلاع اور کمالات معنوی کے حاصل کرنے کی ترغیب اور معاوت تک پہنچانے پر مستی میں غیبتی کا ظہور ہے۔ اور معارج کی قوس کے آخری نقطہ کو مدارج کی قوس کے اول نقطہ تک پہنچانا اور کتاب عالم اور کتاب قرآنی کی مطابقت کا اتمام لے اب فرمایا۔

قاعدہ سوم

اس قاعدہ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ افلاک۔ انجم۔ انجی چاند اور شکلوں کا اختلاف اور ان کے اثرات جو عالم سفلی میں ہوتے ہیں۔ ان سب کو بنظر غور دیکھنا چاہیے۔ تاکہ قدرت الہی اور انتظام عالم کی تدبیر کے کمال کا مشاہدہ ہو سکے۔ جس سے (حصول) کمال ممکن ہو۔

اور چونکہ صرف عالم سفلی میں ہی غور و فکر کرنا کمال سے محروم رہنا ہے اس لئے فرمایا۔

۲۱۲۔ مشو مجبوس ارکان و طبائع بمرول آئی و نظر کن در صنائع
ترجمہ۔ عناصر اور طبائع میں نہ بچھنس دان سے) باہر نکل اور خدا کی (صناعت) میں غور کر دیکھو۔ نسخہ میں ارکان و طبائع کی جگہ زندانِ طبائع ہے) شرح۔ ارکان عناصر ہیں۔ جن میں سے ہر ایک ترکیب (عالم) میں ایک رکن ہے۔ اور طبائع سے مراد رطوبت (تری) برودت (ٹھنڈک) یوست (خشک) وغیرہ ہے۔ کتابتہ فرمایا کہ ان نشانات میں گرفتار نہ ہو۔ بلکہ اپنا قدیم ذرا اوپر رکھو اور اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں غور و فکر کرو۔ تاکہ انسان کی خصوصیت سے بے خبر نہ رہے۔

چونکہ موجودات محسوسہ میں سے آسمان سب سے بڑے ہیں۔ اور ان کا اس عالم سفلی میں پہنچنا ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۲۱۔ تفکر کن تو در خلق سموات کہ تا مخرج حق گردی در آیات
ترجمہ۔ آسمانوں کی پیدائش میں غور و فکر کر تاکہ تو آیات قرآنی میں اللہ تعالیٰ کا
موج ہو۔

شرح۔ یعنی آسمانوں کی پیدائش ان کی دائمی حرکت اور حرکت کا اختلاف اور
اثرات میں غور و فکر کر تاکہ تو آیات قرآنی میں حق تعالیٰ کا مدوح ہو۔ فرمایا۔
۲۲۔ میں بیکرہ کہ تا خود عرش اعظم چگونہ شد محیط ہر دو عالم
ترجمہ۔ دیکھ اور غور کر کہ عرش اعظم کس طرح دونوں جہانوں کو گھیرے ہوئے ہے
شرح۔ مراد دنیا اور آخرت ہے۔ کیونکہ جنت کی زمین کرسی ہے اور اسکی چھت
ن رحمن ہے جس سے نہریں نکلتی ہیں۔ پس جنت اسکے اندر ہوگی اور روزخ بھی۔
عرش نے دونوں عالموں کو گھیرا ہوا ہے۔

۲۔ چرا کردنا نامش عرش رحمان چہ نسبت دارد او با قلب انسان
ترجمہ۔ اس کا نام عرش رحمان کیوں رکھا ہے۔ اور وہ قلب انسان سے
نسبت رکھتا ہے

شرح۔ رحمان حق تعالیٰ کا نام ہے اس اعتبار سے کہ وہ اسماء الہیہ کا جامع ہے
مکانات کو جو ہر لوازم اور وجود عطا کرتا ہے۔ عالم شہادت میں اس اسم الرحمن
منظر عرش ہے۔ کیونکہ اس کی حرکت کے سبب عناصر ایک دوسرے کے
ٹھ ملنے جلنے سے موالید ثلاثہ کے مراتب میں بے انتہا۔ اجناس و انواع۔ صنف۔
ہو اور اشخاص ظہور میں لاتے ہیں۔ اس لئے عرش رحمان کی وجہ تسمیہ صاف ہے
اونکہ اسم الرحمن کا مقتضا فلک الافلاک کی گردش سے پورے طور پر ظاہر ہوتا ہے

قرآن مجید میں کئی مقام پر ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے۔ جو خلق سموات میں غور و
تفکر کرتے ہیں۔ مثلاً پ ۴ ع ۱۱۔

۵۔ قلب المؤمن عرش اللہ الاعظم رمومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔
مراد ہے دیکھو بیت ۱۵۲

اور جس طرح جہاں میں عرش اہم الرحمن کا مظہر ہے۔ عالم روحانی میں انسان کا دل بھی اسی کے برابر ہے۔ بلکہ روحانی ظہورات دل میں عرش سے بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ دل غیب و شہادت کے درمیان ایک برنخ ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان کئی قسم کی مناسبتیں ہیں۔

چونکہ بندہ کا دل "رحمن کے دوائیوں میں ہے۔ اور وہ جس طرح چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔" اس لئے وہ ہمیشہ عرش کی طرح حرکت میں رہتا ہے۔ فرمایا ۲۱۶۔ چراور جنبش انداز میں ہر دو مادام کہ ایک لمحہ لئے گیرند آرام؟ ترجمہ۔ یہ دونوں دل انسان و عرش رحمان، ہمیشہ حرکت میں کیوں ہیں۔ ایک ایک لمحہ آرام نہیں لیتے؟

شرح۔ یعنی انسان کا دل اور عرش الرحمن ہمیشہ حرکت میں کیوں ہیں۔ شاید اسکا سبب یہ ہے کہ شان الہی کا ظہور ہمیشگی کا مقتضی ہے اور عالم جسمانی و روحانی میں یہ دونوں کلمہ "یَوْمَ تَكُونُ فِي شَأْنٍ" کے مظہر ہیں۔ اور حرکت دائمی ظہورات الہی کے مقتضی سے مختلف حقیقتوں کو ظاہر کرتی ہے۔

چونکہ عرش کی دائمی حرکت دوری گول ہے۔ اور مرکز کی حرکت کے تابع ہے فرمایا ۲۱۷۔ مگر ول مرکز عرش بسبب است کہ ایں چوں نقطہ آں و محیط است ترجمہ۔ شاید ول عرش بسبب است کہ مرکز ہے کیونکہ یہ (دل) نقطہ مرکز کی طرح ہے اور وہ (عرش) محیط کی طرح۔

شرح۔ دل انسان کی نسبت عرش سے مرکز اور محیط کی نسبت ہے۔ عرش کی حرکت دوری ہے۔ اور قلب کی حرکت مرکزی ہے۔

چونکہ یہ دل جسے مرکز عرش کہا گیا ہے حقیقت میں دل کامل ہے جسکی شان ہے (۱) قلب العباد بن الا صبعین (۲) قلب المؤمن عرش اللہ الاعظم فرمایا

۱۔ وہ ہر روز ایک نہ ایک کام میں لگا رہتا ہے۔ (پا ۲۷ ع ۱۲)

۲۔ دیکھو بیت ۱۵

۲۱۸۔ برآید در شبانروزے کم و بیش سراپائے تو عرش اے مردودیش
ترجمہ۔ اے مردودیش عرش تیرے سراپا کے گرد کم و بیش ایک رات دن میں
پورا دورہ لگاتا ہے۔

شرح۔ یعنی عرش اہل دل کا طواف کرتا ہے۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے
کہ افلاک کی گردش سے مقصود حقیقی اربابِ قلوب (اہل دل) اور اصحابِ مکاشفات
مشاہدات ہیں۔ چونکہ باقی افلاک فلک الافلاک کی حرکت سے متحرک ہیں۔ فرمایا۔

۲۱۹۔ از دور جنبش اجسام مدور چراگشتند بیکرہ نیک بنگرہ
ترجمہ۔ غور سے دیکھو کہ یہ گول اجسام سب کے سب عرش کے سبب کیوں متحرک ہیں
شرح۔ یعنی افلاک و کواکب جو کروی ہیں۔ عرش سے کیوں حرکت میں ہیں
سبب یہ ہے کہ خود نفس محرک قوت اور تاثیر میں تحریک کی طرح سب کو پہنچتا ہے
اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ منظروف رعرش کی حرکت سے طرف دیگر اجسام
کی حرکت لازم آتی ہیں۔ اسی حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

۲۲۰۔ ز مشرق تا مغرب ہمچو دلاب ہمے گرد و دائم بے خور و خواب
ترجمہ۔ مشرق سے مغرب تک رہٹ کی طرح کھانے اور سونے یعنی
نسی قسم کا آرام لینے کے بغیر پھرتے رہتے ہیں۔

شرح۔ یعنی یہ حرکت مشرق سے مغرب کی طرف ہے۔ اور چونکہ وہ سب تحصیل
لحال کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ اس لئے عشق میں کھانے (پینے) اور سونے
کی پرواہ نہیں کرتے فرمایا۔

۲۲۱۔ ہر روز و شبے این چرخ اعظم گند دور تمامی گرد عالم
ترجمہ۔ ہر روز و شب میں یہ چرخ اعظم عالم کے گرد پورا دورہ لگاتا ہے

۱۔ فلک اطلس۔ نوازلِ سماں فلک کے معنی (آسمان) اور اطلس کے معنی (صاف ساواہ اور بے
نقش) کے ہیں۔ چونکہ اس فلک پر کوئی ستارہ نہیں۔ اور نقوش کو اکب سے ساواہ ہے اس
واسطے فلک اطلس کہلایا۔ بعد چنانکہ وہ تمام افلاک کے اوپر اور سب کا محیط ہے۔ اس واسطے اسے
فلک الافلاک بھی کہتے ہیں۔ اہل شرع اسے عرش کہتے ہیں۔

شرح۔ حرکتِ عرش کی سرعت کا بیان ہے۔ اربابِ حکمت کے نزدیک یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اٹھارہ سال اور کچھ کسر کا راستہ ہے جو عرشِ ایکرات ذمیلے کرتا ہے اور چونکہ اسی حرکت سے باقی افلاک حرکت میں ہیں فرمایا۔

۲۲۲۔ وزو افلاکِ دیگر ہم بدینسان بچرخ اندر ہے باشند گرواں ترجمہ۔ اسی سے دوسرے افلاک اسی طریقہ پر ایک چرخ میں گھومتے رہتے ہیں۔

۳۲۳۔ ولے برعکس و چرخِ اطلس ہے گردنِ دایں بہشت مقوس ترجمہ۔ لیکن چرخِ اطلس کے دور کے برخلاف یہ آٹھ فلک ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں۔

شرح۔ یعنی یہ آٹھوں آسمانِ فلکِ اطلس کی حرکت سے بے اختیار مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف مغرب سے مشرق کی طرف

اپنے اختیار سے حرکت کرتے ہیں۔ چونکہ معدل النہار فلکِ اعظم کا منظرہ ہے جو فلکِ البروج کو گھیرے ہوئے ہیں

۲۲۴۔ معدل کرسیٰ ات البروج تست کہ اورا نے تفاوت فروج است ترجمہ۔ معدل یعنی فلکِ نجم) بروج کا مقام ہے۔ ذکیونکہ ذات البروج معدل سے دور نہیں ہوتا) اور نہ اس میں فروج ہے۔ نہ خلا۔

شرح۔ یعنی معدل النہار۔ جو فلکِ نجم کا منظرہ ہے۔ ذات البروج یعنی فلکِ نجم کی کرسیٰ رجائے وقوع اور سب برج اس میں ہیں۔ یہ برج فرضی شکلیں ہیں۔

تفاوت کے لغوی معنی تباعد (دور ہونا) ہے۔ یعنی ذات البروج معدل سے دور نہیں

لے وہ دائرہ جو خط استوا کے محاذات میں آسمان پر ہے۔ اور جس پر آفتاب کے پہنچنے سے دن رات برابر ہوتے ہیں۔

لے فلکِ البروج۔ آٹھوں آسمان جس میں ثابت یعنی وہ کوکب جو سیاروں کی طرح حرکت نہیں کرتے۔ اور ثابت اور ساکن نظر آتے ہیں، گڑے ہیں۔ انہیں ثابت سے برجوں کی شکلیں

تعبیر کی گئی ہیں۔ اور اسی واسطے اسے فلکِ البروج بھی کہتے ہیں۔ اہل شرع کے نزدیک اس کا نام کرسیٰ ہے۔ تقسیم اور نام پرانی ہمتیت کا رکھا ہوا ہے۔

ہوتا۔ اور ان میں فروج و خلا نہیں ہے۔

۲۲۵۔ حمل باثور و باجوز اور خرننگ بر و برہمچو شیر و خوشہ اور نگ
ترجمہ۔ حمل۔ ثور۔ جوزا۔ اور سرطان ہیں۔ پھر ایک دوسرے کے بالمقابل
اسد اور سنبلہ ہیں۔

۲۲۶۔ دگر میزان عقرب پس کمان است ز جدی دلو و حوت ایجا نشان است
ترجمہ۔ پھر میزان عقرب۔ اور کمان ہیں۔ جدی۔ دلو۔ اور حوت کا یہاں نشان ہے
شرح۔ یہ بارہ برجوں کے نام ہیں۔

۲۲۷۔ ثوابت یک ہزار و سبست چارید کہ بر کرسی مقام خویش دارند
ترجمہ۔ ایک ہزار چوبیس ثابت ستارے ہیں۔ جبکہ مقام کرسی فلک البروج پر ہے۔

۲۲۸۔ ہفتم فرخ کیواں پاسبان است ششم برجیں راجا و مکان است
ترجمہ۔ ساتویں آسمان پر ستارہ زحل نگہبان ہے۔ چھٹا آسمان مشتری کی جگہ اور مقام

۲۲۹۔ بود پنجم فلک میخ راجائے بچارم آفتاب عالم آرائے
ترجمہ۔ پانچواں آسمان ستارہ میخ کی جگہ ہے۔ اور چوتھے آسمان پر جہاں کو
آراستہ کرنے والا آفتاب ہے۔

۲۳۰۔ سوم زہرہ دوم جائے عطارد قمر بر چرخ دنیا گشت وارد
ترجمہ۔ تیسرا آسمان زہرہ کی جگہ ہے اور دوسرا عطارد کی اور چاند سب سے نچلے آسمان
پر آیا ہوا ہے۔

۲۳۱۔ زحل جدی دلو و مشتری باز بقوس حوت کہ انجام و آغاز
ترجمہ۔ زحل کا مقام جدی اور دلو میں ہوتا ہے۔ پھر مشتری میں۔ قوس اور حوت
میں اس کا بڑھنا اور گھٹنا ہے۔

۲۳۲۔ حمل با عقرب آمد جائے بہرام اسد خود شیدا شد جائے آرام
ترجمہ۔ حمل اور عقرب (دونوں برج) ستارہ میخ کے مقام ہیں۔ اور آفتاب
ملہ یعنی ستارہ زحل کا مقام ان برج میں ہوتا ہے۔

کی آرام گاہ برج اسد ہے۔

۲۳۳۔ چوزہرہ ثور و میزان ساخت گوشہ عطار در فتنہ در جوزا و خوشہ

ترجمہ۔ جس طرح زہرہ نے ثور و میزان دونوں برجوں کو اپنا گوشہ بنایا ہوا

ہے اسی طرح عطار و جوزا اور سنبلہ میں جاتا ہے۔

۲۳۴۔ قمر چنگ را ہم جنس خود دید زنب چوں اس شد یک عقد بگزید

ترجمہ۔ قمر نے سرطان کو اپنا ہم جنس پایا۔ جب اس کی دم سر کی مانند ہو گئی

تو گرہ کی شکل اختیار کر لی۔

۲۳۵۔ قمر البست و بہشت آمد منازل شود با آفتاب آنکہ مقابل

ترجمہ۔ قمر کی اٹھائیس منزلیں ہیں۔ رجن کو طے کر کے پھر آفتاب کے

بالمقابل ہوتا ہے۔ یعنی بدر کامل ہو جاتا ہے۔

۲۳۶۔ پس ازوے ہم چو عز جون تقیم است ز تقدیر عزیزے کو حلیم است

ترجمہ۔ اس کے بعد پھر رکھو رکھی پرانی ٹہنی رکی طرح ٹیڑھا اور پتلا ہو جاتا ہے

یہ انداز فضا کا باندھا ہوا ہے۔ جو زبردست اور آگاہ ہے۔

۲۳۷۔ اگر در فکر گردی مرد کامل ہر آئین کہ کوئی نیست پال

ترجمہ۔ اگر فکر میں تو مرد کامل ہو جاوے۔ تو ضرور تو کے گا۔ کہ یہ سب کچھ بیفایا

نہیں ہے۔

شرح۔ یعنی اگر فکر میں مرد کامل ہو جائے۔ اور ان مصنوعات میں کما حقہ تفکر

کرے تو دیکھے کہ یہ افلاک و کواکب اس عظمت اور اختلاف حرکت کیساتھ۔ اور

کواکب کا باہم میل جول۔ جو ایسی حکمتوں پر مبنی ہے۔ جنکا پورے طور پر سمجھنا انسانوں

کی طاقت سے باہر ہے۔ اور انکے آثار و احکام پر جو عالم مستقلی میں ظاہر ہوتے ہیں

۱۔ یعنی قمر کا مقام برج سرطان ہے۔

۲۔ دیکھو قرآن مجید۔ پ ۲۳ ع ۲

۳۔ دیکھو قرآن شریف پ ۲۴ ع ۱۱۔

جیسے کہ فرمایا۔ **يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بِالْبَيِّنَاتِ** اور **كُلُّ شَيْءٍ كَائِدٌ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكَوَالِبُ** کی کیفیت پر غور کیے۔ تو تو ضرور کہے کہ یہ سب باطل نہیں ہیں۔ اور حکیم سے کوئی بات بغیر حکمت کے صادر نہیں ہوتی۔

۲۳۸۔ **كَلَامٌ حَقٌّ يَمُتُّ نَاطِقِ بَرِّينَ سِتِّ** کہ **بِاطِلٌ دِينِ اِزْضَعْفِ يَاقِينِ سِتِّ**
ترجمہ۔ کلام اللہ اس کے متعلق صاف صاف کہتا ہے۔ کہ باطل دیکھنا یقین کی کمزوری سے ہے۔

شرح۔ **اِزْضَعْفِ يَاقِينِ** سے ہی نہیں، بلکہ **عَدَمِ اِيْمَانِ** سے ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۗ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ النَّارِ**
چونکہ وہ لوگ جنہیں ایمان یقینی حاصل ہے۔ جانتے ہیں۔ کہ ہر ذرہ کی آفرینش میں حکمت اور ظہور ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۲۳۹۔ **وَجُودٍ لِّشَيْءٍ وَّارِدِ حِكْمَتِ تَامٍ** کہ **نُبُودٍ وَّرُوجٍ وَّتِيْرٍ وَّبِهْرَامٍ**
ترجمہ۔ ایک مچھر کے وجود میں وہ حکمت کامل ہے۔ جو عطار و ادیرمخ (جیسے ستاروں) میں نہیں ہے۔

شرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْتَلِيْنَ مِنْ دَايِرَةِ اَيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ**۔ چونکہ درحقیقت افلاک و کواکب کی تاثیران میں مستقل نہیں ہے

۱۰۔ ترجمہ آسمان و زمین میں انتظامی احکام **رَدَّ اَوْ تَنَزَّلُ** نازل ہوتے رہتے ہیں پ ۲۰ ع ۱۰

۱۱۔ ترجمہ۔ ہر ذرہ کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے۔ اسے باطل۔ جو کچھ خدا کے غیر ہو۔

۱۲۔ ترجمہ۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں۔ ان کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہیں۔ اور دوزخ کے اعتبار سے کافروں کے حال پر بلا ہی فسوس ہے پ ۲۳ ع ۱۲۔

۱۳۔ ترجمہ۔ تمہارے پیدا کرنے میں اور جانوروں میں جن کو وہ روئے زمین پر پھیلاتا ہے۔

نشانیوں میں ان کے لئے جو یقین لانے دے ہیں۔ پ ۲۵ ع ۱۰۔

بلکہ فاعل مختار کے حکم سے ہے اس لئے فرمایا۔

۲۴۰۔ و لے چونگری در اصل این کار فلک را بینی اندر حکم جبار

ترجمہ۔ لیکن اگر تو اس معاملہ کی اصل پر غور کرے۔ تو تو فلک کو بھی قادر مطلق کے زیر فرمان پائے گا۔

شرح۔ یعنی اگرچہ عام و خاص دیکھتے ہیں کہ افلاک اور انجم سے اثر ہوتا ہے۔ جب اس معاملہ کے اصل میں غور کرتے ہیں۔ تو فوراً معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ باقی مخلوق کی طرح وہ بھی زحمتوں کے جبار کے حکم میں ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۲۴۱۔ منجم کو زایماں بے نصیب است اثر گوید کزین شکل غریب است

ترجمہ۔ انجم جو ایمان سے بے بہرہ ہے۔ کہتا ہے۔ کہ اس عجیب شکل رافلاک انجم کا اثر عالم میں ہے۔

شرح۔ منجم وہ ہیں جو ستارگان کو حقیقی موثر مانتے ہیں۔ اور وحدت حق کی تصدیق بے نصیب ہیں۔ اور ابدی اصل سے گمراہ ہیں۔ اس واسطے اثر کو اس شکل غریب یعنی انجم سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ انکی دیدہ بصیرت کی نابینائی کے سبب ہے۔

۲۴۲۔ نئے بین کہ این چرخ مدور ز حکم و امر حق گشتہ مستخر

ترجمہ۔ وہ (نجومی) یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گول آسمان اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ یعنی آسمان اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتے۔

درگوش و لم گفت فلک پنهانی کارے کہ خدا کند زمین میدانی

آسمان نے پوشیدہ پوشیدہ مرے گوش دل میں کہا کہ جو کچھ خدا کرتا تو اسے مجھ سے سمجھتا ہے۔

برکار خودم اگر بدم دستری خود را بخریدے ز سرگردانی

اگر اپنے کام میں مجھے کچھ اختیار ہوتا۔ تو اس سرگردانی رگوش و حرکتوں سے اپنے آپ کو نکال لیتا۔

افراط و تفریط زیادتی اور کمی سے روکنے کے لئے فرمایا۔ کہ افلاک و انجم

اور عبث نہیں بلکہ ان میں بے انتہا حکمت ہے لیکن مستقل موثر بذات خود نہیں
 لگے مسخر ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

قاعدہ چہام

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ تمام اشیا میں فاعل (خسیتی) حق
 ہے اور یہ سب (افلاک و انجم) آلات ہیں۔

۲۴۳۔ تو گوئی عہست این افلاک وقار بگردش روز و شب چوں چرخ فخار
 ترجمہ۔ گویا یہ گردش کرنے والے افلاک رات دن کوزہ گر کے چرخ کی طرح گھومتے
 رہتے ہیں۔

شرح۔ یعنی جس طرح کوزہ گر کا چرخ برتن بنانے کا آلہ ہے۔ اور بے اختیار
 ہے۔ افلاک بھی ایسے ہی ہیں فرمایا

۲۴۴۔ دراوہر لحظہ دانائے داور زاب گل کندیک طرف دیگر سے
 ترجمہ۔ اس چرخ پر ہر دم دانائے داور مٹی اور پانی سے ایک نیا برتن بناتا
 شرح۔ یعنی عناصر سے ایک اور برتن یعنی افراد موالید میں ایک اور تعین
 قائم کرتا ہے اور جس طرح کوزہ گر مٹی اور پانی کے مادہ سے برتن بناتا ہے۔
 حق سبحانہ مادہ سے عناصر بناتا ہے۔

۲۴۵۔ ہر آنچہ در زمان و مکان بست زیک استاد و از یک کار خان بست
 ترجمہ۔ جو کچھ بھی وقت اور جگہ میں ہے۔ ایک ہی استاد (حق تعالیٰ) اور ایک
 ہی کارخانہ سے ہے۔

شرح۔ یعنی جو کچھ زمانے اور مکان میں واقع ہے۔ یعنی عناصر۔ موالید۔ اور
 اشخاص بلا نہایت۔ یہ سب ایک ہی استاد (حق سبحانہ) کے ہتھ سے ہوتے
 ہیں۔ اور ایک ہی کارخانے کی ایجاد ہیں۔

آلے کی بے اختیاری کی دلیل بیان فرمائی کہ

۲۲۶۔ کو اکب گرہ ہبل کمال اند چراہر لحظہ و نقص و وبال اند؟

ترجمہ۔ ستارگان اگر بذات خود کمال حاصل کئے ہوئے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہر وقت وبال اور نقص میں ہیں؟

شرح۔ وبال اس خانہ کو اکب کے مقابلہ میں ہے۔ جہاں وہ بہت زور رکھتے ہیں۔ اور خانہ وبال میں نہایت کمزوری اور یہ نقص ہے۔ یعنی اگر وہ حالت جو ستار اپنے اپنے خانے میں رکھتے ہیں۔ کمال ہے۔ اور وہ خود اختیار رکھتے ہیں مستقل ہیں اور مجبور نہیں۔ تو کیا سبب ہے کہ نقص یعنی وبال میں ہر وقت گرفتار ہو جاتے ہیں۔

۲۲۷۔ ہمہ درجائے و سیر رنگ و اشکال چراگشتند آخر مختلف حال؟

ترجمہ۔ مقام حرکت۔ رنگ اور شکل میں ان سب کی حالت کیوں بدلتی رہتی ہے؟
شرح۔ یعنی اگر کو اکب مستقل ہیں۔ تو ان سب باتوں میں اختلاف پذیر کیوں ہیں اور ایک طریقے پر نہیں رہتے۔ اور یہ اختلاف مجبوری کی دلیل ہے۔

۲۲۸۔ چرا کہ در حفیض و گہ بر آوج اند گئے تنہا فتادہ گاہ زوج اند؟

ترجمہ کس لئے کبھی وہ پستی میں ہیں۔ کبھی بلندی پر۔ کبھی تنہا پڑے ہیں اور کبھی جوڑے جوڑے؟

شرح۔ حفیض اوج کے مقابلہ میں ہے۔ اور اوج ستارہ کے راستے میں

ایک نقطہ ہوتا ہے جب ستارہ وہاں پہنچتا ہے۔ تو اس کا فاصلہ مرکز زمین سے زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور حفیض اس کے برعکس۔

۲۲۹۔ دل حریخ از چہ شایخرا پائش؟ ز شوق کیست او اندر کشاکش؟

ترجمہ۔ آسمان کا دل آگ سے کیوں بھرا ہوا ہے۔ اور وہ کس کے شوق سے کشاکش میں ہے۔

شرح۔ کیونکہ گرہ نارفلاک قمر کے اندر واقع ہے۔ یعنی اگر فلک محبوب حقیقی کا

متلاشی اور مشتاق نہیں ہے۔ تو اس کے دل میں آگ کیوں ہے آرام کیوں نہیں

لے کو اکب کے مختلف خانے ہوتے ہیں مثلاً جیل۔ شرف۔ وبال۔ بیوط وغیرہ۔

لیتا۔ اور کشاکش و سرکشگی میں کیوں گرفتار ہے۔
 ۲۵۰۔ ہمراہ نجم بروگرداں پیادہ گئے بالا وہ شیب اوفتادہ
 ترجمہ۔ آسمان پر کے تمام ستارے پیادہ پاگردش کر رہے ہیں۔ کبھی اوپر چڑھتے
 ہیں اور کبھی نیچے گرتے ہیں۔

شرح۔ یعنی آسمان پر تمام ستارے مطلوب کی خاطر پیادہ گردش کر رہے
 ہیں۔ کبھی زمین کے اوپر اور کبھی اس کے نیچے ہیں۔

۲۵۱۔ عناصر باد و آب و آتش و خاک گرفتہ جائے خود دور زیر افلاک
 ترجمہ۔ عناصر رابعہ باد۔ آب۔ آتش اور خاک سب آسمان کے نیچے اپنی اپنی
 جگہ پر قائم ہیں۔

شرح۔ یعنی یہ بچارے بالائینی نہیں چاہتے۔ اور عجز و انکسار سے مطلوب
 یقینی کے متلاشی ہیں۔ نظم۔

از مے عشقت عناصر سرخوشند از ہوائے روئے تو در آتشند
 تیرے عشق کی شراب سے عناصر مست ہیں اور تیرے چہرہ کی محبت میں منطرب ہیں
 آب ہر سوزان پیت گشتہ روان خاک ازیں سوا فتادہ در میان
 پانی تیرے لئے ہر طرف جاری ہے اور خاک اس لئے بیچ میں آ پڑی
 ہے۔

۲۵۲۔ ملازم ہر یکے مرکز خویش کہ نہد پئے یک ذرہ پس و پیش
 ترجمہ۔ ہر ایک اپنے اپنے مرکز میں قائم ہے اور ذرہ بھر آگے پیچھے نہیں ہوتا۔
 شرح۔ یعنی عناصر اس قدر افتادہ عالی کے حکم کے مطیع ہیں کہ اپنے اپنے مرکز
 قائم ہیں۔ اور ذرہ بھر آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ سب انتظار کے کوچے میں قائم ہیں
 چونکہ حاکم کے حکم کی کماں فرمانبرداری اضا او کا جمع ہونے سے فرمایا۔

۲۵۳۔ چہار اضداد و سبع و مراکز بہم جمع آمدہ کسں یدہ برگزہ
 ترجمہ۔ کیا کبھی کسی نے دیکھا ہے۔ کہ چار عناصر جو اپنے اپنے اجاڑ اور کبھی

ہیں اکٹھے ہو گئے ہوں؟

شرح - یعنی کبھی کسی نے دیکھا ہے۔ کہ چار متضاد چیزیں (یعنی عناصر) جمع ہو جائیں۔ اور جدائی کی صورت کو مٹادیں۔ موالید میں جو ایسا ہوا ہے۔ وہ صرف انکی مجبوری کے باعث ہے۔

۲۵۴۔ مخالف ہر یکے درفات و صورت شدہ یک چیز از حکم ضرورت

ترجمہ ذات و صورت میں سب ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ لیکن ضرورت کی وجہ سے سب مل کر ایک ہو گئے ہیں۔

شرح - جان لو کہ عناصر اربعہ میں سے آتش خفیف مطلق ہے۔ جو محیط نظر آتی ہے۔ خاک ثقیل مطلق ہے۔ جس میں مرکز کی طلب ہے۔ ہوا خفیف اضافی

پانی ثقیل اضافی ہے۔ اور ہر ایک کی صورت بھی دوسروں سے مختلف ہے اس مخالفت اور اختلاف کے باوجود بوجہ ضرورت یہ عناصر موالید میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔

۲۵۵۔ موالید سے گانہ گشت ارضیان جوادانگہ نباتات انگاہ حیوان

ترجمہ - ان (عناصر) سے تینوں موالید پیدا ہوئے۔ جمادات پھر نباتات پھر حیوان

شرح - عناصر کیفیات میں مختلف ہیں۔ جوں جوں انکے اجزا چھوٹے ہوتے ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ اس اختلاط کے سبب انہیں سے ہر ایک کی صورت

دوسرے کے فعل سے زائل ہو جاتی ہے۔ اور عناصر کے اجزا میں اصلی تشابہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کیفیت متشابہہ کو مزاج کہتے ہیں۔ مرکبات جن میں مزاج

ہے۔ دو قسم کے ہیں۔ وہ جو نفس رکھتے ہیں۔ اور وہ جن میں نفس نہیں۔ وہ جو

اور معدنیات ہیں۔ جو مرکبات نفس رکھتے ہیں۔ ان کی پھر دو قسمیں ہیں۔ یا حرکت ارادی والے ہونگے یا نہیں۔ نہ ہوں تو نباتات اور ہوں تو حیوانات

شیخ محمود شبستری فرماتے ہیں۔ دیکھو کہ عناصر کے اختلاف کے باوجود ہر شکل میں کس قدر مصالحت پیدا ہو گئی ہے اور اس مصالحت کے ذریعے مرکبات

یعنی موالیہ ثلاثہ حاصل ہوئے۔

۲۵۶۔ ہیولی راہسارہ درمیانہ بصورت گشتہ صافی صوفیہ
ترجمہ۔ عناصر، ہیولی کو درمیان رکھ کے اپنی صوت سے صوفی کی طرح صاف ہو

شرح۔ ہیولی ایک جوہر ہے جو صورت کے واقع ہو نیکا محال ہو اور صورت حال ہو کما کر
تزدیک اجسام انہیں دو جوہروں سے مرکب ہیں یعنی عناصر متنزلح کے بعد ہیولی کو درمیان
رکھ کر اپنی صورت مخصوصہ سے صوفیان پاک دل کی طرف ہو گئے۔ یعنی اپنی اصلی صورت کو
چھوڑ دیا اور سہولتے اتحاد کیلئے ایک ہی لباس پہن لیا اور تعینات وحدت کے رنگ میں ظاہر
ہوا۔ اور اس نسبتی کی برکت سے عالم موالیہ میں نہیں عناصر سے یہ سب انوار کمال ظاہر ہوئے۔

۲۵۷۔ ہمہ از حکم و امر داد و داد اور سجاستادہ و گشتہ مسخر
ترجمہ تمام اپنی عاوا (خدا) کو حکم سے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہیں اور تابع فرمان ہو گئے ہیں۔

شرح۔ افلاک و عناصر کی اطاعت کا ذکر کر کے اب مرکبات کے شوق و اطاعت
کا ذکر فرمایا۔

۲۵۸۔ جماد از قہر بر خاک اوفتادہ نبات از مہر بر پا ایستادہ
ترجمہ (خدا تعالیٰ کے) قہر سے جمادات زمین پر پڑی ہے۔ اور اس کے مہر
سے نباتات کھڑی ہے۔

شرح۔ یعنی تجلی جلالی سے بچاری خاک مذلت پر پڑی ہے
اور زمین سے سر نہیں اٹھا سکتی۔ اور تجلی ذات کے جام سے ہمیشہ بے خود اور بے
لوراک ہے۔ اور نباتات ہر محبت کے پرتو سے جو اس پر چمکتا ہے۔ اپنے پاؤں
پر کھڑی ہے نظم۔

بختی کی بھرے دروش بر جباد مست و بیخود گشت بر خاک اوفتاد
اس کی دہنے ایک گھونٹ جمادات پر ڈال دیا۔ پس وہ مست و بیخود
ہو کر زمین پر گر پڑی۔

۱۔ ہیولی۔ ہر شے کا مادہ و ماہیت۔ اصل۔ بعض کے نزدیک یہ مرکب ہے۔
بیت اولیٰ اصل ہے۔

چوں نبات مردہ ازوے نوش کرد سر بر آرد و از زمین و جوش کرد
جب مردہ نباتات نے اس جام سے کچھ پیا۔ تو زمین سے سر نکالا اور جوش
میں آگئی۔

ہر گیا ہے کو برآمد۔ از زمین مست عشقت ویدم از عین الیقین
ہر گھاس کو جو زمین سے نکلتا ہے۔ میں نے عین الیقین سے تیرے عشق میں
مست پایا۔

چونکہ حیوانات بالطبع حرکت حسی کی مقتضی سے اپنے جوڑے کے طرف میلان
رکھتے ہیں۔ فرمایا۔

۲۵۹۔ فرغ جانور از صدق و اخلاص سے بقائے جنس و نوع و شخص
ترجمہ۔ جانوروں کا سچا اور اخلاص بھرا شوق (اپنے جنس کے لئے) جنس
نوع اور افراد کی بقا کے لئے ہے۔

شرح۔ یعنی جانوروں کا اشتیاق اور میلان اپنے جوڑے کی طرف عبث
بے فائدہ نہ جانو۔ کیونکہ یہ جنس نوع اور افراد کی بقا کے لئے ہے۔

چونکہ موجودات واحد مطلق کی الوہیت کے مقرر اور ربوبیت کے شاہد ہیں فرمایا
۲۶۰۔ ہمہ بر حکم داد کردہ اقرار اور روز و شب گشتہ طلبگار
ترجمہ۔ سب (خدا کے) عادل کی فرمانبرداری کا اقرار کر کے رات دن اسی کی
طلب میں لگے ہیں۔

شرح۔ چونکہ اشیا حق تعالیٰ کی ربوبیت کی فطری معرفت رکھتی ہیں۔ اس لئے
اسی کی عبادت میں لگے ہیں۔ اور ہمیشہ اسی کی تلاش میں ہیں۔ ہر ایک کی توجہ حسب
بہی ہو۔ اصل میں اسی کی طرف ہے۔ اس بات کو وہ خود جانیں یا نہ جانیں اور جس
کسی کے دیدہ غیبی ہوں۔ وہ تو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ تمام اشیا حق تعالیٰ
کے عارف عابد اور مطیع ہیں۔ اور ان کی زندگی تسبیح۔ عبادت اور اقرار ہے۔ نظم
گر ترا از غیب چشبی باز شد با تو ذرات جہاں دم ساز شد

اگر غیب سے تیری آنکھ کھل جائے۔ تو ذرات جہاں تیرے دم ساز بن جائیں۔
آیات آفاق سے فارغ ہو کر روحانی احکام کو شروع کیا۔ اور فرمایا۔

قاعدہ پنجم

یہ قاعدہ جامعیت و حقیقت انسانی پر مشتمل ہے۔ جو آیات متقابلہ میں نسخہ
بامعہ ہے فرمایا۔

۲۶۔ باصل خویش بیکہ نیک بنگر کہ مادر را پدر شد باز مادر
ترجمہ۔ اپنے خویش پر اچھی طرح سے غور کر کہ ماں کا باپ پھر ماں ہو گیا۔
شرح۔ یعنی اپنے اصل (عقل کل) کو ایک دفعہ غور سے دیکھ۔ یہ عقل کل (ماں
یعنی نفس کل) کا باپ ہو گیا۔ اور پھر دوسرے طریقہ سے خود ہی ماں ہے کیونکہ
حقیقت انسانی کی اصل یعنی عقل کل اس سبب سے کہ نفس کل کے ظہور کا واسطہ ہے
نفس کل کی ماں ہے۔ لیکن چونکہ عقل کل وجوب و امکان کے درمیان برزخ اور دونوں
طرفوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ وجوب اس کے دائیں طرف ہے اور امکان بائیں
طرف۔ پس نفس کل اس کی بائیں طرف سے حاصل ہوا ہے۔ اور حقیقت میں آدم
نقل کل کی صورت ہے اور حقاً نفس کل کی اور حقاً آدم کی بائیں طرف سے
علماً ظاہر ہے۔

چونکہ تمام عالم حقیقت انسانی کی صورت ہے جو عقل کل ہے فرمایا۔

۲۶۱۔ جہاں را سر بسو در خویشی ہیں ہر آنچه آید باخر پیشی میں
ترجمہ۔ سارے جہاں کو اپنے آپ میں دیکھ لے اور جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے
سے پہلے ہی دیکھ لے۔

شرح۔ جاننا چاہئے۔ کہ انسان روح جسم اور نباتات اجتماعیہ سے عبارت ہے
اور اس کی حقیقت روح اعظم ہے۔ جو عقل کل اور مخلوق اول ہے۔ اور جو وجود مطلق
کے دوسرے مرتبہ پر ہے۔ اس لئے اسے حرف بابت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ذات

احدیت حرف الف سے کیونکہ وہ وجود کا پہلا مرتبہ ہے۔ چونکہ حرف الف نے حقیقت انسانی کی صورت میں اپنا تجلی دکھایا۔ اور اپنی تمام اسماء و صفات کو علمی تفصیل سے اس میں مشاہدہ کیا۔ پھر کمالات علمی کی تحقیق کے لئے عین میں آکر ممکنات کے مختلف مراتب میں پھیل گیا۔ اور اس فطرت انسانی میں اپنے آپ کو تمام اسماء و صفات کیساتھ مشاہدہ کیا۔ جو کمال مخفی تھے۔ وہ سب اس آخری مرتبہ میں ظہور کی حد تک پہنچ گئے۔ اس لئے (مصنف نے) فرمایا کہ سارے جہان کو اپنے آپ میں مشاہدہ کر اور دیکھ لے کہ سب تیری حقیقت کی صورتیں ہیں۔ اور تو نے ہی من حیث الحقیقت مراتب عالم میں ظہور کیا ہوا ہے۔ اور سارا عالم تیرے اجزا ہیں۔ اور تو ہی ذہن میں سب سے پہلے تھا۔ اگرچہ خارج میں پیچھے ہے۔ کیونکہ ہم کو پیچھے ہیں مگر سب سے آگے ہیں۔

۲۶۳۔ در آخر گشت پیدا نفس آدم طفیل ذات او شد ہر دو عالم ترجمہ۔ سب سے پیچھے نفس آدم پیدا ہوا اور اسی کی ذات کے طفیل دونوں عالم پیدا ہوئے تھے۔

شرح۔ یعنی ذات نفس آدم جس سے بہتیت اجتماعی مراد ہے۔ آخر میں پیدا ہوا اور دونوں جہاں غیب و شہادت ذات آدم کی طفیل ہیں اور سب اسی کے اسباب و آلات ہیں۔ اور یہ پیچھے ہونا موجب فخر ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۲۶۴۔ نہ آخرا علت غائی و رآخرا ہے کہ رو بذات خویش ظاہر؟ ترجمہ۔ کیا علت غائی بذات خود سب سے پیچھے ظاہر نہیں ہوا کرتی؟ ایسے اسباب و آلات پہلے ظاہر ہوتے ہیں اور علت غائی پیچھے

شرح۔ یعنی وجود انسانی کا تاخر اس لئے ہے کہ وہ علت غائی ہے کہ باوجود تعلق ذاتی کے بذات خود پیچھے ظاہر ہوا۔ کیونکہ انسان مقصود بالذات ہے پس وہ خود ظاہر ہوا۔ اور باقی عالم اس کی ذات کے سبب سے نظم۔

عالم بطفیل ماست موجود مائیم زکائنات مقصود

عالم ہماری طفیل موجود ہے۔ اور کائنات سے مقصود ہم ہیں۔
 ہم مبدء اولیم و آخر ہم فائز و باطنیم و ظاہر
 ہم ہی پہلے مبدء اور آخر ہیں۔ ہم ہی فائز۔ باطن اور ظاہر ہیں۔
 چونکہ انسان آخری منزل ہے۔ اور اس میں ایک وجہ ظلمانی عدی ہے۔
 جو وجود مطلق کے ظہور کا ذریعہ بن گئی ہے۔ فرمایا۔

۲۶۵۔ ظلومی و جہولی ضد نوراند و لیکن منظر عین ظہوراند
 ترجمہ۔ انسان، ظالم اور جاہل اور نور کی ضد (یعنی ظلمت) ہیں لیکن ظہور
 حقیقت کے منظر بھی ہیں۔

شرح۔ اِنَا عَرَضْنَا الْاِمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ كِي طَرَفِ اِشَارَةٍ هِيَ۔ یعنی
 جامعیت کی امانت جو ایجاد کا مقصود اور موجب تامل ہے ہم نے آسمانوں۔ روحوں
 ۔ مینوں۔ جسموں اور پہاڑوں کے پیش کی یعنی ان سب کی قابلیتوں کا موازنہ کیا
 گیا۔ سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ ان میں یہ قابلیت نہ
 تھی۔ اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ کیونکہ اس میں یہ قابلیت تھی۔ پس البتہ انسان
 ظلوم و جہول ہے۔ اور یہ بڑی بلج ہے۔ اگرچہ ظاہر میں مذمت نظر آتی ہے کیونکہ
 ممکن ہے کہ ظلوم ظلمت سے ناخوذ ہو اور ظلم سے نہ ہو۔ اسی واسطے ضد نور ظلمت
 کہا حضرت رسالت پناہ صلعم نے فرمایا۔ اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتُ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یعنی
 انسان میں جس کی ایک طرف ظلمانی عدی ہے۔ کیونکہ اسکے بعد کوئی چیز باقی نہیں

بَلْ اِنَا عَرَضْنَا الْاِمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابْتِئْنَا بِمَنْ جَمَعْنَا
 بِنَا شَفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّا كَانُ ظُلُومًا جَمُودًا رِبِّ ۲۶۵

ترجمہ۔ ہم نے ذمہ داری کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ تو انہوں نے
 اس کے اٹھانے سے انکار کیا۔ اور اس سے ڈر گئے۔ اور آدمی نے اس کو اٹھا لیا

شک نہیں کہ وہ بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی نادان ہے۔

لے ظلم قیامت کے دن کا اناہیرا ہے۔

ہوئی۔ اس امانت کے اٹھانے کی قابلیت تھی۔ اور جہول اس لئے کہ حق کو جانتا ہے اور غیر حق کو فراموش کرتا ہے گویا نہیں جانتا۔ ممکنات کے باقی سب مراتب کے دونوں طرف وجود ہے۔ گویا ان کے کسی طرف ظلمت نہیں۔ پس ضد نور گویا یہی ظلمت انسانی ہے۔ اور اسی سبب سے ظہور وجود کی حقیقت کو اٹھا کر اس کے ظہور کی غیر حقیقت بن گیا۔

۲۶۶ چوہشت آئینہ باشد کدّر نماید روعے شخص از روعے دیگر

ترجمہ۔ جب آئینہ کی پشت میلی (غیر شفاف) ہوتی ہے۔ تو دوسرے طرف سے انسان کا چہرہ نظر آتا ہے۔

شرح۔ انعکاس کیلئے ضروری ہے۔ کہ آئینہ کی پشت تاریک ہو۔ تاکہ اس میں سے چہرہ نظر آسکے۔ یعنی انسان اگر ظلمانی عدمی نہ ہوتا۔ اور باقی مراتب کی طرح اس کی بھی دونوں طرفین وجود سے گھری ہوئی ہوتیں۔ تو اس میں تمام اسماء و صفات منعکس نہ ہوتے۔ اس لئے فرمایا۔

۲۶۷۔ شعاع آفتاب از چارم افلاک نگرود منعکس جز بر سر خاک

ترجمہ۔ چوتھے آسمان سے آفتاب کی شعاع سوائے زمین کے کہیں منعکس نہیں ہوتی۔

شرح۔ یعنی چوتھے آسمان آفتاب کی شعاع سوائے زمین کے کہیں منعکس نہیں ہوتی۔ باوجود اس بات کے کہ باقی تین آسمان جو اسکے نیچے ہیں۔ تین عناصر کے ساتھ خاک کی نسبت آفتاب راتش سے زیادہ تریب ہیں۔ اور شعاع پہلے ان کو پہنچتی ہے۔ مگر چونکہ انہیں ظلمت اور تاریکی نہیں۔ اس لئے ان سے انعکاس حاصل نہیں ہوتا۔ جو خاک سے حاصل ہوتا ہے۔

۲۶۸۔ تو بود می عکس معبود ملائک ازان گشتہ تو مسجود ملائک

ترجمہ۔ چونکہ تو فرشتوں کے معبود کا عکس ہے۔ اس لئے فرشتوں نے تجھے سجدہ کیا۔

لے۔ باد۔ آب۔ آتش۔

شرح - چونکہ آئینہ انسان میں خدا تعالیٰ کے ذات و صفات منعکس ہوئیں اس لئے جامعیت کے سبب تو گویا معبود ملائک کا عکس ہوا۔ پس جب اپنے معبود کی صورت تجھ میں دیکھی۔ تو سب نے سجدہ کر دیا۔ یعنی فرمانبرداری کی نظم۔ ہر دو عالم گشتہ است اجزائے تو برتر از کون و مکان ماو اسے تو دونوں جہاں تیرے اجزا ہیں۔ کون و مکان سے اوپر تیری جگہ ہے۔ لامکان اندر مکان کردہ مکان بے نشان گشتہ متقید در نشان لامکان نے مکان میں جگہ کر لی۔ اور بے نشان نشان میں مقید ہو گیا۔ چونکہ انسانی حقیقت تمام حقیقتوں کی جامع ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۲۶۹۔ بود از ہر تنے پیش تو جانے وز دور بستہ با تو رسیمانے

ترجمہ۔ ہر ایک جسم کی جان تیرے پاس ہے اور اس سے تجھ تک ایک رشتہ بندھا ہوا ہے۔

شرح۔ یعنی تمام موجودات حقیقت انسان کے مظہر ہیں۔ اور اصل انسان کے بسکاظہور سب صورتوں میں ہے۔ پس سب چیزیں گویا جسم ہیں۔ اور انسان ان کی جان ہے۔ رسیمان سے مراد وہ علاقہ ہے۔ جو بدن کو روح کے ساتھ ہے۔ کیونکہ موجودات انسان کے ساتھ معنوی ارتباط رکھتے ہیں نظم۔

جملہ عالم بست حاجت مند تو تو گویا پانہ چہ گردی کو بکو سارا جہاں تیرا محتاج ہے تو کس لئے گداؤں کی طرح کو چہ بکو چہ پھرتا ہے۔

ناع راہ تو ہم ہستی نیست نیست شو تارہ بخود یا بی درت تیرے رستے میں تیری ہستی ہی بکاوٹ ہے نیست ہو جا۔ تاکہ تو اپنے آپ تک سیدھا راستہ پاسے یعنی اپنی حقیقت سے واقف ہو جائے۔

۲۶۰۔ چونکہ انسان سارے جہاں کی جان ہے۔ اور بدن جان کے تابع ہے۔ فرمایا۔

۲۶۰۔ ازاں گشتہ امرت را مسخر کہ جان ہر یکے دست مضمخر

ترجمہ۔ سب موجودات (تیرے حکم کے تابع اس لئے ہیں کہ ہر ایک کی جان تجھ میں مضمر ہے)

شرح - یعنی چونکہ موجودات کی جان اور روح حقیقت انسانی کا پر تو ہے۔
زندگی - علم - اور شعور سب اسی سے ہیں اور اسی کے سبب مفید ہیں۔ اسلئے سب
انسان کا بل کے تابع ہیں اور انسان سب کی اصل ہے۔

۲۴۱۔ تو مغزِ عالمے زراں درمیانی بدیاں خود را کہ تو جان جہانی
ترجمہ - تو ان (موجودات) کے درمیان عالم کا مغز ہے اپنی حقیقت کو سمجھ۔ کیونکہ
تو سارے جہان کی جان ہے۔

شرح - انسان سارے جہان کا خلاصہ ہے۔ اور آسمانوں کے دائروں میں مرکز
کی طرح ہے۔ اور مغز کی طرح عالم کے اندر واقع ہے۔ پس تو اپنے آپ کو پہچان
کیونکہ سب کمالات تیرے اصل میں ہیں۔ اگر تو اپنے آپ کو نہ جانے۔ تو پھر افسوس
۲۴۲۔ ترا ربع شمالی گشت مسکن کہ بل در جانب چپ باش از تن
ترجمہ - ربع شمالی (یعنی جانب چپ) تیری قیام گاہ ہے۔ اس لئے کہ دل جسم
کے بائیں طرف ہوتا ہے۔

شرح - زمین کو چار فرضی حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ جنہیں سے ایک حصہ
بائیں طرف یا بنات النعش کی طرف ہے۔ اسے شمالی حصہ کہتے ہیں۔ آبادی اسی
میں ہے۔ پس فرمایا۔ کہ اے انسان تیرا مسکن ربع شمالی میں اس لئے ہے کہ تو
سارے عالم کا دل ہے۔ اور دل بائیں طرف یعنی شمال کی جانب ہوتا ہے۔ اور
انسان کو دل اس لئے کہا ہے۔ کہ سب سے برگزیدہ ہے۔ اور علوم و معارف
کی ترقی کا محل ہے۔ اور اس سے سارے عالم کو فیض پہنچتا ہے۔ جس طرح حیات
دل سے تمام اعضا میں پہنچتی ہے۔ فرمایا۔

۲۴۳۔ جہان عقل و جان سرمایہ تست زمین و آسمان پیرایہ تست
ترجمہ - عقل اور جان کا عالم (یعنی عقل کل اور نفس کل) تیرا سرمایہ ہیں۔ اور زمین
و آسمان تیرے زیور ہیں۔

شرح - یعنی عقل کل جو انسان کی حقیقت ہے۔ اور نفس کل۔ جس سے اشیاء

کی زندگی ہے۔ دونوں کے عالم تیرا سرمایہ ہیں۔ کیونکہ تجھ میں ان کا ظہور ہے۔ اس سرمایہ کے نفع میں معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ اور زمین و آسمان تیرا زیور بن کر بڑے گرد گھومتے ہیں۔ اور تیری پیدائش سے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ نظم
 رو بجا دارند ذرات جہاں چشمہ خورشید رخشانی منم
 جہاں کے ذروں کا منہ میری طرف ہے یعنی سب میرے محتاج ہیں ہیں
 و رشیذ رخشانی کا چشمہ ہوں۔

ہر دو عالم شد شکار جان ما شاہباز دست سلطانی منم
 دونوں عالم میری جان کے شکار ہیں۔ میں بادشاہ کے ہاتھ پر بیٹھنے والا شاہباز ہوں
 مصحف آیات جملہ کائنات چوں امیری گرے خوانی منم
 اگر تو تمام کائنات کی آیات کا قرآن پڑھنا چاہئے۔ تو وہ میں ہی ہوں۔
 چونکہ انسان کامل برزخ ہے (ہستی و نیستی کے درمیان) اس لئے فرمایا۔
 ۲۷۔ میں آنیستی کو عین ہستی ست بلندی را نگر کوفات پستی ست
 ترجمہ۔ اس نیستی کو دیکھ جو ہستی کی اصل ہے۔ اور بلندی پر نظر کر کہ وہ عین
 ہستی ہے۔

شرح۔ تعجب کے طور پر فرمایا۔ کہ دیدہ اعتبار سے انسان کا نظارہ کر۔ کہ
 میت اور امکان کے سبب وہ نیستی ہے۔ لیکن عین ہستی ہے۔ کیونکہ واجب الوجود
 تمام اسماء و صفات کے ساتھ انسان کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور اسکی
 ہستی کے آئینہ میں ہستی مطلق ظاہر ہوئی۔ اور بلندی کو یعنی روح اعظم کو جو جو
 مکان کا جامع ہے۔ دیکھ کہ وجود کے آخری مرتبہ یعنی ہیبت اجتماعی
 مان میں پہنچ کر عین پستی ہو گیا ہے۔ نظم
 آں امانت کا سمانش برتافت وز قبول او زمین ہم روئے عتافت
 وہ امانت جسے آسمان نہ اٹھا سکا۔ اور جس کے قبول کرنے سے زمین نے
 نہ موڑ لیا۔

دروں ایک ذرہ ماوے سے کند درووں حبہ جائے کند
ایک ذرہ کے دل میں قیام کرتی ہے۔ اور ایک دائرہ کے اندر ڈیرہ ڈالتی ہے
آنچہ مطلوب جہاں شد و جہاں ہم تو وارد باز جواز خود نشان
جہاں میں جو سارے جہاں کا مطلوب ہے وہ بھی تجھ میں ہے۔ پس اس کا
نشان اپنے آپ میں تلاش کر۔

من عرف زین گفت شاہ اولیا عارف خود شو کہ شناسی خدا
شاہ اولیا در رسول اکرم صلعم نے من عرف نفسه فقد عرف ربه
اس لئے فرمایا۔ کہ تو اپنے آپ کو پہچان تاکہ تو خدا کو پہچان لے۔
چونکہ انسان واحد کثیر اور فرد جامع ہے۔ فرمایا۔

۲۶۵۔ طبعی قوت تو وہ ہزار است ارادی برتر از حصر و شمار است
ترجمہ۔ تیری طبعی قوتیں دس ہزار ہیں۔ اور ارادی قوتوں کا کوئی شمار ہی نہیں
شرح۔ قوت آثار و افعال کے مبداء سے عبارت ہے۔ اور طبعی سے یہاں

ارادات مراد ہے طبعی قوت دس ہیں۔ غازیہ۔ نامیہ۔ مولدہ۔ مصورہ۔ جاذبہ
ہاضمہ۔ ماسکہ۔ واقعہ۔ مدرکہ۔ محرکہ۔ حیوانات کے افراد اصناف اور انواع کے
اختلاف کے سبب انہیں سے ہر ایک کی ہزار ہزار سے بھی زیادہ شاخیں ہیں
(وہ ہزار سے) یہاں صرف کثرت مراد ہے۔ حصر نہیں۔ یعنی اسے انسان تیری
طبعی قوتیں دس ہزار ہیں اور ارادی حصر و شمار سے باہر۔ کیونکہ اختیار ہی افعال
کمالات اور ارادات میں بہت اختلاف ہے۔ یہ وجدانی ہے تفصیل کا محتاج نہیں
چونکہ مبداء سے فعل کا صادر ہونا آلات پر موقوف ہے۔ فرمایا۔

۲۶۶۔ و زان ہر یک شدہ موقوف آلات ز اعضا و جوارح و زرباط
ترجمہ۔ ان قوتوں میں سے ہر ایک آلات پر موقوف ہے۔ مثلاً اعضا۔ جوارح

۱۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ اس نے خدا کو پہچان لیا۔

۲۔ یعنی ایک بہت صفتوں والا۔

در پٹھان وغیرہ

شرح - یعنی طبیعی اور ارادی قوتیں فعل کے صدور کے لئے موقوف ہیں اعضا
جو ارج پر مشابہت ہاتھ پاؤں اور باطات سے مراد عروق ہیں۔ جو ایک عضو کو دوسرے
صوت سے ملاتے ہیں۔ اور انہیں سے ہر ایک میں حق تعالیٰ کا ظہور کسی خاص صفت کے
تھ ہے اور ان کی تمام حکمتوں کی واقفیت حاصل کرنا انسان کی طاقت کا بہرے
چونکہ انسان کے بدن کی تشریح میں اطبا کا اختلاف ہے۔ فرمایا۔

۲۷۔ پرشکاں اندر این گشتن حیران فروماندند و تشریح انسان
ترجمہ۔ طبیب اس معاملہ میں حیران ہیں۔ اور انسان کے بدن کی تشریح سے
جنت ہیں۔

شرح۔ پرشکاں فارسی میں طبیب کو کہتے ہیں۔ یعنی طبیب لوگ رہا طاعت
تفصیل اور ان کے شمار میں حیران ہیں۔ اور بدن انسانی کی تشریح سے
جز اور متحیر ہیں۔

۲۸۔ نبروہ بیچ کس لہ سورے این کار۔ بعجز خویش ہر یک کردہ اقرار
ترجمہ۔ اس معاملہ میں کسی کو کامیابی نہ ہوئی۔ اور ہر ایک نے اپنی فروماندگی
اقرار کر لیا۔

شرح۔ یعنی کوئی شخص بدن انسان کی تشریح کے کمال حقیقت کو اور باطات
جزئی قوتوں کی تفصیل کو کما حقہ نہ سمجھا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جس طرح عقائد کے
کلمہ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح انسانی کلمہ کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور
اسیست کی نظر ہے۔

۲۹۔ زحق باہر یکے حفظ و تسمیست مبادو مبدو ہر یک تسمیست
ترجمہ۔ یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کو حفظ اور تسمیہ دیا۔ اور ہر ایک
مبادو و مبادو ایک ہر ایک تسمیست ہے۔

شرح۔ یعنی حق تعالیٰ تمام موجودات آفاقی اور نفسی میں سے ہر ایک کے

ساتھ ایک خاص صفت یا اسم سے تجلی فرماتا ہے۔ اور ہر ایک کا مبدع و مولد اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیونکہ اعیان ممکنات یعنی اعیان ثابتہ اسماء الہیہ کی صورتیں ہیں جو حق تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اعیان میں سے ہر عین اسی اسم کی تربیت ہے۔ اسی کی صورت ہے۔ بلکہ اس چیز کی حقیقت وہی اسم ہے۔ اور اس کے بغیر وہ چیز بالکل معدوم ہے۔

چونکہ اشیا کا قیام اسماء سے ہے فرمایا
 ۲۸۰۔ اناں اسم اند موجودات قائم بدان اسم اندو تسبیح وائم
 ترجمہ۔ اسی رائے خاص اسم سے موجودات رکا ہر ایک فرد قائم ہے۔ ہر ایک اسی اسم کی ہمیشہ تسبیح کرتا ہے۔

شرح۔ اعیان ثابتہ جو اسماء الہیہ کی صورتیں ہیں صرف بدن ہیں۔ انکی وہ اسماء ہیں۔ جس طرح بدن روح سے قائم ہے۔ اسی طرح موجودات اسماء سے قائم ہیں۔ جس طرح اعضاء و جوارح بدنی روح کی تسبیح و تنزیہ کرتے ہیں۔ ان نقصوں سے جو ان کے کمالات کی ضد ہیں۔ اسی طرح موجودات انفسی آفاقی کی ہر ایک صورت ہمیشہ اپنے اپنے اسم کی رحس کی وہ مظہر ہے۔ تنزیہ کرتی ہے۔ اور ہر ایک اسی اسم عارف ہے۔ اور اس لئے ہر ایک کا بچہ کے ساتھ الگ ہے۔

۲۸۱۔ ہبایہ ہر یکے اناں مصدر شد بوقت بازگشتن چوں درے شد
 ترجمہ۔ ان اسماء میں سے ہر ایک شروع میں اس عین کے لئے مہیا گیا۔ اور واپسی کے وقت دروازہ ہو گیا۔

شرح۔ یعنی ان اسماء الہیہ میں سے ہر ایک اپنے خاص انفسی یا آفاقی مصدر ہے اس موجود کی اپنے معاد کی طرف واپسی اور رجوع کے وقت دروازے کی طرح ہوگا۔ تاکہ جس طرح اس میں سے نکل کر ظاہر ہوا تھا۔ اس سے اس کے اندر جا کر مخفی ہو جائے۔

۲۔ ازاں درکامد اول ہم بدر شد اگر چہ در معاش از در بردر شد۔
 چہ ہر ایک جس دروازے سے پہلے آیا تھا۔ اسی سے نکل گیا۔ اگر چہ معاش کیلئے
 بدر پھر تارہا۔

شرح۔ تبدع وجود علمی کے مرتبہ سے عبارت ہے۔ اور معاش وجود عینی کا مرتبہ
 اور معاد مبدء کی طرف رجوع کا نام ہے۔ جس طرح تعینات انفسی و آفاقی میں
 ایک تعین اپنے مبدء سے اپنے خاص اسم کے دروازے سے صحرائے ظہور میں
 تھا۔ اسی طرح اسی دروازے سے نکل کر پھر وحدت اصلی کی طرف چلا گیا معاش
 دنیاوی زندگی میں کثرت کے غلبہ سے در بدر پھر تارہا۔ اور اپنے مبدء اصلی
 ہول گیا۔ اور چونکہ ہر ایک اسم باقی تمام اسماء کی طرف رغبت اور میلان رکھتا
 ہے۔ اس واسطے ہر گھڑی الگ نشان اور ظہور ظاہر ہوتا ہے نظم
 چند روزے ہر کجا خواہی برو بازگشت آخر کارت منم
 چند روز جہاں جی چاہے چلا جا۔ آخر کارتیری بازگشت میں ہوں۔
 چونکہ انسان جامع ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۲۔ ازاں دانستہ تو جملہ اسماء کہ ہستی صورت عکس مستما
 ترجمہ۔ تو سب اسماء کو اس لئے جانتا ہے کہ تو مستی کے عکس کی صورت ہے۔
 شرح۔ انسان جامعیت کے لحاظ سے ایک صورت ہے جو مستی یعنی حق تعالیٰ کا
 ہے حق تعالیٰ سب اسماء کا جامع ہے۔ اسی طرح انسان بھی جامع ہے۔ فرمایا
 ۲۔ ظہور قدرت علم و ارادت بہت اے بندہ صاحب سعاد
 ترجمہ۔ قدرت۔ علم اور ارادت (الہی) کا ظہور اے سعادت والے انسان
 سے ہے۔

۲۔ سمعی و بصیری حی و دانا بقا واری نہ از خود لیک از اسجا
 ترجمہ۔ اے سنتے۔ دیکھنے۔ جینے اور جاننے والے۔ تیری بقا اپنی طرف سے
 ہے۔ بلکہ وہاں یعنی حق تعالیٰ سے ہے۔

شرح۔ یعنی اسے انسان تمام اسماء و صفات ذاتیہ تیری فطرت میں ظاہر ہو
 ہیں تجھے بقا ہے۔ لیکن تیری بقا حق تعالیٰ سے ہے۔ یعنی انسان بذات خود
 ہے۔ اس کی نہ ذات ہے نہ صفات۔ البتہ اس میں یہ قابلیت ہے کہ اسکے آئینہ
 میں خدا تعالیٰ کی ذات و صفات منعکس ہو جاتی ہیں۔ اور سب کو اپنے آپ
 مشاہدہ کرتی ہیں۔

چونکہ انسان ظاہر و باطن کے درمیان برزخ ہے اس لئے فرمایا۔
 ۱۰۹۔ زہے اول کہ عین آخر آمد۔ زہے باطن کہ عین ظاہر آمد
 ترجمہ۔ عجب پہلا ہے کہ پچھلے کی حقیقت ہے۔ اور عجب باطن ہے کہ ظاہر
 کی ذات ہے۔

شرح۔ تعجب سے فرمایا۔ عجب اول (مراد الوہیت) ہے۔ کہ آخر کی عین
 آخر یعنی انسان جو اخیر مرتبہ ہے۔ اور اس اعتبار سے انسان آخری طور سے
 باطن سے مراد اللہ ہے۔ اور عین ظاہر آمد یعنی روح انسان کی حقیقت ہو گیا
 انسان کی عین ثابۃ، صورت علمی، اسم اللہ کی مظہر ہے۔
 چونکہ اہل عقل کی نظریں انسانی فطرت کی کمال معرفت سے حیران ہیں
 اس لئے فرمایا۔

۲۸۷۔ تو از خود روز و شب اندر گمانی ہماں بہتر کہ خود را سے نہ دانی
 ترجمہ۔ تو اپنے آپ کے متعلق رات دن شک و شبہ میں رہے۔ بہتر ہے
 کہ تو اپنے آپ کو نہ جانے دینی یہ خیال چھوڑ دے۔

شرح۔ یعنی تو اپنی معرفت میں دلائل و شواہد کی مدد سے عین البشیر
 مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ظن اور گمان کے مقام میں ہی رہے گا۔ اس
 یہ ہے۔ کہ اپنی معرفت کے پیچھے نہ پڑے۔ اور شناخت و دانش کا دعویٰ نہ کرے
 کیونکہ نظر و فکر کے طریقہ پر اس معاملہ کی حقیقت کو یا ناسا رسبہ نہاں سے نامک
 سوائے ان چند پاک نفسوں کے جن کی اللہ تعالیٰ تائید فرمائے اور اپنی بخشش

سے اس معاملہ کی حقیقت ان پر منکشف کر دے۔ مگر اس میں بھی ان کا کچھ تصرف نہیں ہے۔
 ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشد خدا سے بخشندہ
 ۲۸۸۔ چوانجام تفکر شد تخیل بدیں جا ختم شد بحث تفکر
 ترجمہ۔ چونکہ تفکر کا انجام تخیل ہے۔ اس لئے یہاں تفکر کی بحث ختم ہوئی۔
 شرح۔ جب یہ بیان ہو چکا۔ کہ تمام اسماء و صفات الہی کا ظہور انسانی فطرت
 میں حاصل ہوتا ہے۔ اور ذات و صفات الہی حقیقت انسانی کے آئینہ میں منعکس
 ہوتی ہیں۔ اور اسی سبب سے انسان مسجود ملائک ہے۔ تو ثمر بار بار کہ تفکر کا انجام
 کیا ہوا۔ تخیل یعنی اس فکر انفسی سے تخیل حاصل ہوا۔ اور تخیل ہو گیا۔ اس تخیل سے
 جو انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی و صفاتی تجلیات کے بار بار ظہور کرنے
 سے اور اسماء الہی کے انوار کے بار بار چمکنے سے حاصل ہوئی۔ بہ حیرت غم و غم
 و ر بوبیت کی عدم اقیانوس سے حاصل ہوتی ہے۔ ذریٰ تسکع و بی ذییراد۔ اور
 مکت ذریٰ تخیل سے اسی حیرت کی طرف اشارہ ہے۔ لفظ
 من ندانم من منم یا من ویم در عجاتب حالتہ من من نیم
 میں نہیں جانتا کہ میں ہیں ہوں یا وہ ہوں غیب و امت میں ہوں کہ میں
 میں ہی نہیں ہوں۔
 عاشقہ معشوقہ و عشقہ چہ ام مست جام حیرت ام من نیم
 عاشق ہوں۔ معشوق ہوں۔ عشق ہوں کیا ہوں۔ میں جام حیرت سے
 مست ہوں۔ میں میں نہیں ہوں۔
 چہ ہوں عشقہ کے لئے مراد نشان۔ من بقا فی فرام ہوں من نیم
 میں کیا ہوں عشقہ کے لئے نام و نشان۔ اور تخیل سے کہ وہ نام و نشان
 میں میں نہیں ہوں۔
 لہ ویکہ بوبیت
 تہ یارب میرا تخیل زیادہ کر۔

من بحباں فانی بجاناں باقیم من باوج رفتم من من نیم
 میں اپنی جان سے فانی ہوں۔ لیکن جانان کے ذریعہ باقی ہوں۔ میں تو اوج
 رفعت پر ہوں۔ میں میں نہیں ہوں۔

زیر پا آرام اسیرے باد و کون شاہباز ہستم من من نیم
 دونوں جہانوں کو قید کر کے پاؤں کے نیچے لے لیتا ہوں۔ میں شاہباز ہمت
 ہوں۔ میں میں نہیں ہوں۔

جہاں نقطہٴ آخر اول کے ساتھ ملتا ہے۔ وہاں تفکر کی بحث ختم ہوئی۔ اور فکر ختم ہو گیا

سوال سوم

یہ سوال انانیت کی حقیقت کے متعلق ہے۔ جسے انا (میں) سے تعبیر کرتے ہیں۔
 ۲۸۹۔ کہ باشم من؟ مرا از من خبر کن چہ معنی دارد اندر خود سفر کن
 ترجمہ۔ میں کون ہوں مجھے اس میں سے خبردار کر۔ اور اپنے آپ میں سفر کر کے
 کیا معنی ہیں۔

شرح۔ یعنی انا کا مشارا البہ کون ہے۔ اور جب مطلوب موجود ہے۔ تو پھر سفر
 کے کیا معنی؟

جواب

۲۹۰۔ دگر دی ال از من کہ من چسپیت مرا از من خبر کن تاکہ من کیست
 ترجمہ۔ پھر تو نے سوال کیا کہ میں کیا ہوں۔ مجھے میں سے خبردار کر کہ میں کون ہے۔
 ۲۹۱۔ چو ہست مطلق آمد و اشارت بلفظ من کننا اڑے عبارت
 ترجمہ۔ جب وجود مطلق کسی نسبت کے ذریعہ اس طرح متعین ہو جائے کہ اس
 کی طرف اشارہ کیا جاسکے۔ تو پھر اسے لفظ میں سے تعبیر کرتے ہیں۔
 شرح۔ فرمایا۔ کہ جب ہست مطلق کسی نسبت سے متعین ہو جائے۔ کیونکہ تعین کے

بغیر اشارہ محال ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا جاسکے۔ تو اس مطلق متعین کو لفظ میں سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تعین خواہ روحانی ہو خواہ جسمانی۔ اسی لئے موجودات میں سے ہر ایک فرد میں کتا ہے۔ استقراء کے لئے مکرر فرمایا۔

۲۹۲۔ حقیقت کہ تعین شد متعین تو اور اور عبارت گفتہ من ترجمہ۔ حقیقت جو کسی تعین میں معین ہو جائے۔ تو اسے عبارت میں ہی سے تعبیر کرتا ہے۔

شرح۔ جاننا چاہئے۔ کہ میں تو، اور وہ کا مشار الیہ حقیقت میں واحد مطلق ہی ہے مختلف اعتباروں کے مطابق مختلف عبارتوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ کبھی اس اعتبار سے کہ مقام توحید میں دونی کو راہ نہیں۔ انا من اور میں سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور کبھی اس اعتبار سے کہ صورت تعینات میں حقیقت ہی کا ظہور ہے صورتوں کو دیکھ کر انا، اور تو سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور کبھی اس اعتبار سے کہ حقیقت بسبب مطلق ہونے کے سبب تعینات سے بالا ہے۔ اور اپنی کنہ کے لحاظ سے اور اس سے باہر ہے۔ ہو، او، اور وہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ نظم۔

آنجا کہ توئی چو من نیاید۔ کس محکم میں این سخن نیاید۔
 جہاں تو ہے وہاں میرے جیسا نہیں آتا۔ کوئی اس راز کا محرم نہیں۔
 اے برتر از آں کہ برتر آمد ہم تو ز با تو در خور آمد
 اے ان سب سے برتر جو برتر ہیں۔ تو خود ہی اپنی شان کے لائق ہے۔
 بیرون ز ہمہ فرساز و پستی ہستی نہ بگفت ما کہ ہستی
 گو بہر نشیب و فراز سے او پر ہے۔ تو ہمارے بیان کی حد میں نہیں
 چونکہ تعداد محض اعتباری ہے۔ فرمایا۔

۲۹۳۔ من و تو عارضیات وجودیم مشکہائے مشکوٰۃ وجودیم
 ترجمہ۔ میں اور تو ذات وجود کے عارض یعنی ملحقات ہیں اور وجود کے فاعل

ملہ استقراء۔ کسی چیز کے چند افراد پر کوئی تجربہ کر کے اس کے کل افراد پر وہی حکم مقرر کرنا۔

کے سوراخ ہیں جن سے روشنی باہر نکلتی ہے)

شرح - یعنی میں اور تو جو تعین خاص سے عبارت ہے صفاتِ الہی کی قضا سے ذاتِ وجود کو عارض ہوئے ہیں۔ اور سب فالوس کے روزن اور سوراخوں کی مانند ہیں۔ انہیں تعینات خاص کے روزنوں میں سے چراغِ وجود کا نور چمکتا ہے۔ فرمایا۔

۲۹۴۔ ہمہ یک نورواں شباح ارواح گہ از آئینہ پیدا گز مصباح
ترجمہ - اجسام اور ارواح سب کو ایک ہی نور سمجھو وہی نور کبھی آئینہ جسموں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور کبھی چراغِ روح سے۔

۲۹۵۔ تو گوئی لفظ من در ہر عبارت بسوئے روح میدباش اشارت
ترجمہ - تیرے خیال میں گویا ہر ایک عبارت میں لفظ میں سے روح کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

شرح - یعنی اجسام و ارواح کے تعینات کے فالوس کے روزنوں میں نور ظاہر چمکتے ہیں۔ سب ایک ہی نور ہے۔ کبھی جسم کے آئینہ سے نور ظاہر ہوتا ہے۔ اور کبھی روح کے چراغ سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ**

چونکہ حکما کا قول ہے۔ کہ انا کا مشاۃ الیہ نفس ناطقہ ہے۔ اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا۔

۲۹۶۔ چو کہ دی پیشوائے خود خورا نے دانی ز بسز و خویش خورا
ترجمہ - تو نے عقلِ انسانی کو اپنا رہبر بنایا ہوا ہے۔ اس لئے تو اپنے آپ اور اپنے چہرہ و روح میں تمیز نہیں کر سکتا۔

شرح - یعنی چونکہ تو اپنی عقل کو اپنا پیشوا بنائے بیٹھا ہے اور اس بات کا قائل ہے کہ جس بات کو عقل قبول کرے۔ وہ مقبول ہے۔ اور جسے وہ رد کرے۔

لے ترجمہ - خدا تعالیٰ انسانوں اور زمینوں کا نور ہے۔

وہ مروود۔ حالانکہ مکشوفات کے ادراک میں عقل ایسی ہی ہے۔ جیسے معقولات کے ادراک میں جس اس لئے تو اپنے جزو یعنی روح اور اپنے آپ جے میں سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان دونوں میں تو تمیز نہیں کر سکتا۔ اور تو خیال کرتا ہے کہ میں یہی روح ہی ہے حالانکہ اہل کشف و تحقیق کی نظر میں میں وہ حقیقت ہے۔ جو تمام حقیقتوں اور صلیتوں میں شامل ہے۔ اور اسی حقیقت کے مظہروں میں سے روح اور بدن دو مظہر ہیں۔

۲۹۷۔ بروئے خواجہ خورانیٹشاس کہ نبود فریبی مانند آماں ترجمہ۔ اے خواجہ! جا اور اپنے آپ کو اچھی طرح پہچان کیونکہ موٹاپن ورم کی مانند نہیں ہوتا۔

شرح۔ یعنی غائقوں اور حکیموں نے یہ جو معلوم کیا ہے۔ کہ انا سے روح کی طرف اشارہ ہے یہ حق معرفت نہیں ہے۔ اپنے آپ یعنی اس میں کو اچھی طرح پہچاننا باہئے۔ اور کوشش کرنی چاہئے۔ کہ حقایق اشیا کی معرفت کشف کے طریقہ پر حاصل ہو جائے۔ کیونکہ معرفت کشفی فریبی کے مانند ہے۔ یعنی جو کچھ نظر آتا ہے واقعی ایسا ہے۔ برخلاف اس کے معرفت استدلالی سوچ کی طرح ہے۔ کیونکہ یہ معرفت اور علم صرف ظاہری ہوتا ہے۔ اصل میں ایسا نہیں۔

۲۹۸۔ من و تو برتر از جان متن آمد کہ این ہر دو ز اجزائے من آمد ترجمہ۔ یہ میں اور تو جسم اور روح دونوں سے بالا ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں جسم و روح میں سے حصے ہیں۔

شرح۔ یعنی میں جو عبارت میں استعمال کرتے ہو۔ جان و تن سے بالا ہے۔ یہ نہیں کہ میں سے صرف روح کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ میں سے مراد ایک ذات جسمیں جسم و جان دونوں آجاتے ہیں۔ اور یہ دونوں اس حقیقت کے حصے ہیں نظم کردہ در ہر مظہر سے نوع ظہور گاہ ظلمت سے نماید گاہ نور ہر مظہر میں ایک نئی قسم کا ظہور ہے۔ کبھی ظلمت نظر آتی ہے۔ کبھی نور

گزشتہ محض گزشتہ لطیف سے نماپدگہ وضع و گزشتہ شریف
 کبھی بالکل کثیف ہو جاتا ہے اور کبھی لطیف کبھی کمینہ نظر آتا ہے کبھی شریف
 کیونکہ وہ ایک مطلق حقیقت ہر نفس میں انا اور میں کا مشاغل الیہ ہے۔ اور
 مراتب تعینات میں سے کسی ایک مرتبہ کے ساتھ خاص نہیں۔ اس لئے فرمایا
 ۲۹۹۔ بلفظ من نہ انسان است مخصوص کہ تا کوئی نہ و جان است مخصوص
 ترجمہ۔ لفظ میں کوئی انسان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ کہ تو کہے کہ یہ لفظ
 جان (روح) کے ساتھ مخصوص ہے۔

شرح۔ یعنی حقیقت تعینات کے ہر فرد میں میں سے تعبیر کی جاتی ہے۔
 اور انسان اکیلا نہیں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے نظم
 گفتی کہ جسم و جان بروم پوشیدہ لباس جسم جان کیست
 تو کہتا ہے کہ میں جسم اور جان سے الگ ہوں۔ پھر یہ جسم و جان کا لباس کس نے
 پہنایا ہوا ہے۔

آں کس کہ بعد ہزار صورت ہر لحظہ ہے شود عیاں کیست
 وہ شخص جو سو ہزار صورت میں ہر دم ظاہر ہوتا ہے کون ہے۔
 گوئی کہ نہ نام از دو عالم پیدا شدہ در مکان مکان کیست
 تو کہتا ہے کہ میں دو جہاں سے پوشیدہ ہوں۔ تو یہ ہر جگہ ظاہر ہونے والا کون ہے۔
 چونکہ وحدت ذاتی کی اصلی واقفیت تعینات اکوانی کے اٹھانے سے حاصل
 ہوتی ہے۔ فرمایا

۳۰۰۔ یکے رہ برتر از کون مکان شو جہاں بگذار و خود و ر خود جہاں شو
 ترجمہ۔ ایکبار کون و مکان وقت اور جگہ سے بالا ہو۔ دنیا کو چھوڑوے اور
 اپنے آپ میں آپ ہی ایک جہاں ہو جا۔

شرح۔ یہ بیت اور آئندہ ابیات دوسرے سوال و جواب کے متعلق ہیں۔
 جس میں فرمایا تھا۔ کہ اندر خود سفر کن کے کیا معنی ہیں۔ یعنی ایک دفعہ سیر معنوی کے طریقہ

پر کون مکان یعنی اسماء و صفات جن کا منظر عالم ہے) سے بالا ہو۔ اور کثرتوں کی حد سے گزر جا اور اطلاق ذاتی کے مقام تک چڑھ جا۔ اور جسمانی و روحانی تعین سے فانی ہو کر باقی باللہ ہو جا۔ اور اپنے آپ میں آپ جہان بن۔ اور دیکھ کر سارا جہان تو ہی ہے۔ اس وقت یعنی اس مرتبہ پر پہنچ کر تجھے اس حقیقت کی کما حقہ واقفیت ہوگی۔ جو انا کی مشارک الیہ ہے۔

چونکہ ذاتِ الہی (صفات و افعال کے لحاظ سے کثرت کی مقتضی ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۳۰۱۔ زخبط و ہمتے ہائے ہویتِ دو چشمی میشود در وقت رویت ترجمہ۔ ہویت کی ہائے ایک وہی خط سے دیکھنے کے وقت دو چشمی ہو جاتی ہے شرح۔ یعنی ہائے ہویت نے جو ذاتِ مطلق کا تعین ہے۔ ہائے دائرہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بسبب برزخ کے وہی خط کے جو اسے عارض ہوا ہے اور دو چشمی ہو گئی۔ پس دیکھتے وقت ایک کو دو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ اس لئے کہ ذاتِ مطلق نسب کی نفی کے اعتبار سے جو اسم باطن اور غیب سے مخصوص ہے۔ اور نسب کے انتشار کے اعتبار سے جو اسم ظاہر اور شہادت سے منسوب ہے۔ دو مختلف مفہوم رکھتی ہے اسموں کی کثرت مختلف معنوں اور مختلف اعتباروں سے ہے۔ خط وہی سے مراد صفات ہے۔ وہی اس لئے فرمایا۔ کہ انکی غیریت محض اعتباری ہے۔ کیونکہ وجود مطلق کی ذات کے بغیر کوئی موجود نہیں ہو سکتا۔ پس ہائے ہویت کے دو چشمی ہونے سے غیریت و کثرت کو نمود ہوئی جو صفاتِ الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ ہائے یک چشمی 'ہ' اور ہائے دو چشمی 'ھ'۔

۳۰۲۔ نماں دور میان نہ رہد و راہ چو ہائے ہوشود ملحق بہ اللہ ترجمہ۔ لیکن جب ہو یعنی وہی ہویت کی ہائے اللہ کے ساتھ ملتی ہے۔ تو پھر اس کے درمیان نہ رستہ رہتا ہے۔ نہ رہد یعنی دو چشمی اڑ جاتی ہے۔ شرح۔ یعنی جب ہو کی دو چشمی ہا جس کا مفہوم 'ہ' اور وہ یا کثرت و دست

ہے) اللہ سے ملتی ہے یعنی ذات موصوفہ کجبیج صفات سے) تو دو چہنی ایک چشم والی ہو جاتی ہے۔ اور خطِ وہی اٹھ جاتا ہے۔ سالک اور سلوک درمیان میں نہیں رہتا۔ اور کثرتِ اعتباری جو نظر آتی تھی۔ محو ہو جاتی ہے۔ اور توحیدِ حقیقی ظاہر ہو جاتی ہے۔

چونکہ تعینات ہستی و نیستی کے درمیان برزخ ہے۔ فرمایا۔

۳۰۳۔ بود ہستی بہشت امکان چو دوزخ من و تو در میان مانند برزخ

ترجمہ۔ ہستی بہشت ہے۔ اور امکان دوزخ کی طرح ہے۔ میں اور تو ان دونوں کے درمیان برزخ کی طرح ہیں۔

شرح۔ یعنی ہستی جو وجود ہے بہشت ہے۔ بہشت ملائکہ (موافق چیزوں) کا پانا ہے اور تمام کمالات چونکہ ہستی کو لازم ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ تمام برائیاں اور ناملائم باتیں بھی کرنے کے قابل ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ اس (وجود) کا ظہور مظاہر امکانیہ میں ہے۔ اور امکان دوزخ کی مثال ہے۔ دوزخ ناملائم چیزوں کا پانا ہے۔ اور تمام مکروہات۔ مخالفت۔ تقابل۔ قیودت اور نقص کی صفتیں جو وجود میں ہیں۔ امکان کے لوازمات ہیں۔ اور میں اور تو جس سے تعینات مراد ہیں۔ برزخ ہیں۔ یعنی ہستی یا وجود جو اس کی خاص صفت ہے۔ اور امکان ممکن کی صفت ہے دونوں کے درمیان حائل ہیں۔ کیونکہ انسان کی حقیقت وجود و امکان دونوں طرفوں کا جمع ہے نظم

چوں شود اوصاف و اخلاقت نکو ہست جنت خود توئی اسے نیک خو

اگر تیرے اوصاف و اخلاق نیک ہو جائیں۔ تو اسے نیک خو تو خود ہی جنت ہے۔

گر گرفتار صفات بد شدی ہم تو دوزخ ہم عذاب سرمدی

اگر بری صفتوں میں گرفتار ہو گیا۔ تو تو ہی دوزخ ہے۔ اور تو ہی ہمیشہ کا عذاب

ہر کہ دارد در جہاں خصلت نکو مخزن اسرار حق شد جان او

جہاں میں جو نیک خلق رکھتا ہے۔ اس کی جان رقبہ خدا کے اسرار کا خزینہ

ہو جاتا ہے۔

مایہ دوزخ چہ باشد خسلق بد خلق بد آمد براہ دوست سد
 خلق بد صرف مایہ دوزخ ہی نہیں۔ بلکہ دوست کو راستی میں سد راہ بھی ہے۔
 جملہ اخلاق و اوصاف اسے پسر ہر زمان گروہ مستل و در صور
 اسے بیٹے تمام اخلاق و اوصاف ہر وقت مختلف صورتوں میں ممثل ہوتے رہتے ہیں
 گاہ نارت سے منساید گاہ نور گاہ دوزخ گاہ جنات است و حور
 کبھی تجھے آگ نظر آتی ہے کبھی نور۔ کبھی دوزخ اور کبھی حور و جنت
 آنچه گفتم ہست از عین الیقین نے راستہ لال تقلید است این
 جو کچھ میں نے کہا ہے (اس کا مجھے) عین الیقین ہے۔ استدلال اور تقلید سے
 نہیں کہا۔

چونکہ تکالیف شرعیہ و شرعی احکام کی بجا آوری صرف اسی وقت تک ہے
 جب تک میں اور تو کا یقین ہے فرمایا
 ۳۰۴۔ چو بر خیزد ترا این پردہ از پیش مانند نیز حکم مذہب و کیش
 ترجمہ۔ اگر یہ دہیں اور تو کا پردہ تیرے آگے سے اٹھ جائے۔ تو مذہب
 ملت کے احکام رکی بجا آوری بھی نہ رہے۔

شرح۔ یعنی جب عارف کی نگاہ سے مائی و توئی کا پردہ مقام فنا فی اللہ میں اٹھ
 جاتا ہے۔ تو شرعی احکام جو ہیں اور تو سے وابستہ ہیں نہیں رہتے۔
 ۳۰۵۔ ہمہ حکم شریعت از من و توست کہ این بر بستہ جان و تن است
 ترجمہ۔ شریعت کے تمام حکم میں اور تو سے ہیں کیوں کہ یہ تیرے جان و تن سے
 وابستہ ہیں۔

شرح۔ فیض جب مبد سے منزل کرتا ہے تو جب تک عین درمیان تک نہ
 پہنچ جائے۔ اسے عروج نہیں ہوتا۔ کیونکہ رتبہ کا ظہور مظاہر سے لازم ہے۔ اور جب
 رتبہ کلی طور پر بالفعل ظاہر ہوتا ہے۔ تو بخت اور احکام شرعیہ کی تکلیف اور معاد

کی دعوت صورت پذیر ہوتی ہیں۔ مرتبہ انسانی چونکہ نزول کا انجام اور عروج کا آغاز ہے۔ اس لئے ضرور ہے کہ احکام شرعیہ انسانی ہے جو تمام من و مائی کا جامع ہے اگر یہ جان و تن کی اجتماعی صورت نہ ہوتی۔ تو وہ احکام شرعیہ کے مکلف نہ ہوتے۔

۳۰۶۔ من و تو چوں مانند درمیانہ چہ کعبہ چہ کنش چہ ویر خسانہ ترجمہ۔ جب میں اور تو درمیان میں نہ رہیں۔ تو پھر کعبہ کیا کر جا کیا اور تبخا نہ کیا شرح۔ یعنی میں اور تو کا تعین حقیقت مطلق کے جمال کا پردہ ہے۔ اور تعین

کی استعدادات کے اختلاف سے مختلف مذہب پیدا ہو گئے۔ جب وہ تعین و اطلاع کے تجلی میں محو ہو جائے۔ تو مسلمان اور یہودی کا ایک ہی قبلہ ہو جائے نظر

بے نشان شوازمہ نام و نشان تا بہ بنی روئے جانان رانسان

تمام نام و نشان سے بے نشان ہو جا۔ تاکہ تو روئے جانان کا نشان دیکھے

از خمار ما دم ہر کو ہرست از شراب وصل جانان مست گشت

جو ما دم کے خمار سے چھوٹ گیا۔ وہ وصل جانان کی شراب سے مست ہو گیا

کے مقید و مطلق شود عارف حق آل بعد کو حق شود

مقید انسان مطلق کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے۔ حق کا عارف وہی ہو سکتا

جو خود حق ہو یعنی فنا فی اللہ ہو

در حقیقت ما دم سدا رہست من نگوید ہر کہ از حق آگہ ہست

حقیقت میں نا اور من سدا رہ ہیں۔ جو آگاہ ہے۔ وہ میں نہیں کہتا۔

۳۰۷۔ تعین نقطہ وہی است در عین چو تعینت گشت صافی ضمن شد عین

ترجمہ۔ عین حقیقت میں تعین نقطہ وہی ہے اور اس نقطہ کے سبب عین

نظر آتی ہے۔ یعنی حقیقت ممکن نظر آتی ہے (جب تیری آنکھ صاف ہو۔ تو غیب

ممکن عین حقیقت ہو جائے

شرح۔ جس طرح حرف غین اور عین میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے۔ اسی طرح

ممکن اور واجب میں تعین کا فرق ہے۔ تعین اعتباری اور وہی امر ہے۔ جس کا

حقیقی کوئی نہیں۔ اس لئے فرمایا تعین نقطہ وہی کی مانند ہے۔ جو اس حقیقت کو
 مارض ہوا ہے اور عین اس نقطہ کے سبب عین نظر آتا ہے۔ اور اس تعین سے
 مطلق مقید اور واجب ممکن نظر آتا ہے۔ جس وقت تعین کا حجاب اٹھ جائے
 عین یعنی کثرات عین ہو جائے۔ مصرعہ اول کے عین سے مراد حقیقت ہے۔ اور
 مصرعہ دوم کے عینت کا عین آنکھ ہے۔ اور عین سے مراد حرف 'ع' ہے۔
 ۳۰۔ دو خطوہ پیش ہو اور سا لک و گر چہ وار و ابی چندیں ممالک
 ترجمہ۔ سا لک کی راہ دو قدم سے زیادہ نہیں ہوتی اگر چہ اس میں اس قدر
 طرے ہیں۔

شرح۔ یعنی مطلوب حقیقی کی طرف جانے والے کا راستہ دو قدم سے زیادہ نہیں
 لے یہ ہے۔ کہ تمام اشیا کو حق ہی دیکھے۔ دوسرے یہ کہ اپنی ہستی مجازی کے صحرا
 طے کرے۔ لیکن ان دو قدموں میں بے شمار ممالک اور آفات و نفسی اقدام کا
 سلنا ہے۔ ان تمام کو اس طریقہ کے بڑے بڑے بزرگوں نے قلمبند کیا ہے
 قدموں کے متعلق فرمایا۔

۳۱۔ یک از ہائے ہویت در گذشتن دوم صحرائے ہستی در نوشتن
 ترجمہ۔ پہلا قدم تو ہویت کی ہائے یعنی تعینات سے گذرتا ہے۔ دوسرا قدم
 راستے ہستی کو طے کرنا ہے۔

شرح۔ ہائے ہویت سے ذات مطلقہ کے تعینات مراد ہیں یعنی پہلے قدم پر تعینات
 عبور کرے۔ دوسرے قدم پر اپنی اور تمام اشیا کی ہستی کو خود رسانی پائے۔ فرمایا۔

۳۲۔ دریں مشہد یکے شد جمع و افراد چو واحد ساری اندر عین اعداد
 ترجمہ۔ اس مقام میں جمع اور افراد ایک ہو جاتے ہیں۔ جس طرح تمام اعداد میں
 ساری سربیت کرتا ہے۔

شرح۔ یعنی اس مقام میں سا لک ہستی مجازی یعنی تعینات وجود کے میدان
 طے کر کے دیکھتا ہے۔ کہ جو کچھ بھی ہے وہی ہے۔ یکے شد جمع و افراد یعنی اگر

تو کہے کہ اسماء کے اعتبار سے سب وہی ہیں۔ تو درست ہے۔ اور واحد مطلق کا ذکر

کے مراتب میں آنا ایسا ہے۔ جیسے ایک تمام عددوں میں ساری ہے۔

۳۱۱۔ تو اس جمع کے عین وحدت آمد تو اس واحد کے عین کثرت آمد

ترجمہ۔ تو وہ جمع ہے کہ عین وحدت ہے۔ اور وہ واحد ہے کہ عین کثرت ہے۔

شرح۔ یعنی اسے عارف۔ تو صورت۔ معنی اور روحانی و جسمانی قوتوں کے اجتماع

کے اعتبار سے وہ جمع ہے۔ کہ ترقی کر کے مقام احدیت میں پہنچا۔ اور فنا فی اللہ

ہو کر عین وحدت ہوا۔ اور اسے انسان) تو وہ واحد ہے۔ کہ باقی باقی ہونے

کے بعد اسماء و صفات کے مراتب میں تنزل کر کے عین کثرت ہو گیا۔ اور تمام

اشیا کی صورت میں ظہور پایا۔

۳۱۲۔ کسے اس سرشناس کو گذر کر و ز جزوی سوئے کلی یک سفر کر و

ترجمہ۔ یہ راز وہی جانتا ہے۔ جو اپنی خودی سے گذر جائے۔ اور جزوی

شخصیت سے کل حقیقت مطلق کی طرف ایک سفر کرے۔

شرح۔ یعنی یہ راز کہ انسان کامل عین وحدت میں جمع اور عین کثرت میں

ہے۔ وہی جانتا ہے کہ اپنی خودی سے جو اس کے تقلید کا موجب ہے۔ گذر جائے

اور جزوی یعنی اپنی شخصیت سے کلی یعنی حقیقت وحدت مطلق کی طرف سفر کر سکے

اور تمام ظہورات میں اپنے آپ کو مشاہدہ کر سکے۔

سوال چہام

۳۱۳۔ مسافر چون در بہر وکل امست؟ کرا گویم کہ او مرد تمام است؟

ترجمہ۔ مسافر کیسے ہوتا ہے۔ اور رہر وکل کون ہے۔ اور انسان کامل کس

کہیں؟

شرح۔ ہم نے اول کے سوال کے جواب میں فرمایا۔

جواب

۳۱۔ وگر گفتی مسافر کیست در راہ کسے کو شد ز اصل کار آگاہ
ترجمہ۔ اب پھر تو نے دریافت کیا کہ رستے میں مسافر کون ہے۔ مسافر وہ ہے
(اپنے) اصل سے واقف ہو جائے۔

شرح۔ یعنی مسافر اور سالک اس کو کہتے ہیں۔ جو اس مقام پر پہنچ جائے۔
ان اپنی حقیقت اور اصلیت سے واقف ہو جائے۔ اور جان لے۔ کہ اس میں
ہر ہی صورت کے سوا کچھ نہیں۔ اور اس کی حقیقت و اصل جامع الوہیت کے
نمبر پر ہے۔ نظم

من آفتاب و حد تم تابان بانسان آمدہ
میں وحدت کا آفتاب ہوں۔ جو انسان میں روشن ہے۔

من نور اسم اعظمم پیش از تن و حبان آمدہ
میں اسم اعظم کا نور ہوں۔ جو جسم و روح سے پہلے آیا تھا۔

ہم نور سبحانی منم ہم گوہر کافی منم
میں نور سبحانی بھی ہوں۔ اور کان کا گوہر بھی ہوں۔

ہم بحر عمانی منم در قطرہ پنہان آمدہ
میں بحر عمان ہوں۔ اور ایک قطرہ میں چھپ گیا ہوں۔

ہم نور و ہم پر تو منم ہم سایہ ہم پر ضو منم
میں نور بھی ہوں اور پر تو بھی۔ میں سایہ بھی ہوں اور روشن بھی ہوں۔

ہم راہ و ہم رہبر و منم ہم پیسر ربدان آمدہ
راہ بھی ہوں اور راہرو بھی۔ اور راہ جاننے والا بھی ہوں۔

چونکہ حقیقت حال سے واقفیت اس وقت حاصل ہو سکتی ہے۔ جب اصل
مان جو حقیقت مطلقاً ہے۔ نعین کی قید سے خالی اور پاک ہو جائے فرمایا۔

۳۱۵۔ مسافر آں بود کو بگذر روز و ز خود صافی شود چو آتش از دور
ترجمہ۔ مسافر وہ ہے جو جلدی سے گزر جائے۔ اور اپنے آپ سے صاف ہو جائے
جس طرح آگ دھوئیں سے۔

شرح۔ یعنی طبعی اور نفسانی خواہشوں کی منزلوں کو طے کر کے ان سے آگے چلا
جائے اور صفات بشری کے لباس کو اتار دے۔ اور اپنے تعین کی ظلمت سے صاف
ہو جائے۔ جس طرح آگ دھوئیں سے صاف ہوتی ہے۔ اس کی کیفیت کے متعلق
فرمایا۔

۳۱۶۔ سلوکش سیر کشفی وان زامکان سوئے واجب ترک شین نقصان
ترجمہ۔ جان و اسکا سلوک سیر کشفی ہے۔ ممکن سے واجب کی طرف جو عیب و نقص
کو ترک کرنے سے (حاصل) ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی منزلوں کو طے کرنا اور سلوک سے یہی مراد ہے (امکان اور تعین) سے
واجب کی طرف سیر کشفی سے جانا ہے۔ جو عیب والی باتوں۔ بڑے کاموں یا نقصان
اور دوسری ردی صفتوں سے ترک کرنے پر موقوف ہے۔

۳۱۷۔ بعکس سیر اول و من نازل رود تا گرد او انسان کامل
ترجمہ۔ پہلی سیر کے مخالف منزل بمنزل جاتا ہے۔ تاکہ وہ انسان کامل ہو جائے
شرح۔ یعنی سالک تقیہ اور تعین سے اطلاق کی طرف جاتا ہے۔ پہلی سیر مبدیہ
سے تقید میں آنا ہے۔ اور یہ سیر جو یہاں مقصود ہے۔ اس کے مخالف ہے یعنی تقیہ
سے اطلاق کی طرف جانا اور سیر الی اللہ کہتے ہیں۔ اس سے انسان کامل ہو جاتا ہے
اور یہ مقام فنا فی اللہ ہے۔ نظم

کشف این معنی اگر خواہی بسیا تبیح لائن پر غیر خیرا
اگر تو اس حقیقت کو کھولنا چاہتا ہے۔ تو آ۔ اور ما سوال اللہ کے سر پہ لاکھوں
بعد نفی خلق کن اثبات حق تاکہ گردی غرق جس ذات حق
خلوت کی نفی کے بعد حق کا اثبات کر۔ تاکہ تو ذات حق کے سمندر میں حق

اور اس راز کے توضیح کے لئے فرمایا۔

قاعدہ اول

نقطہ آخر کے نقطہ اول سے ملنے کے بیان میں فرمایا۔
 ۳۱۸۔ بدایں اول کہ اوچوں گشت موجود کہ تا انسان کامل گشت مولود
 ترجمہ۔ پہلے یہ بات سمجھ کہ وہ وجود میں کیسے آیا۔ جس سے پھر انسان کامل پیدا ہوا
 شرح۔ یعنی پہلے یہ سمجھ کہ انسان کیسے وجود میں آیا۔ اور اس کی ابتدا اوپر پیش
 کس طرح ہوئی۔ یہاں تک کہ کامل الخلق ہو کر موجود ہوا۔ یعنی ماں سے پیدا
 ہوا۔ نشات۔ ظہورات اور نظورات کے مختلف درجے عبور کر کے صورت انسان
 کا وجود نطفہ سے متکون ہوتا ہے اور انسان تمام مرکبات سے زیادہ معتدل ہے۔
 ابتدا سے لے کر ولادت تک رحم مادر میں اسے کئی حالتیں پیش آتی ہیں ان
 سے مطلع کرنے کے لئے فرمایا۔

۳۱۹۔ در اطوار جمادی بود پیدایا پس از روح اضانی گشت وانا
 ترجمہ۔ پہلے جمادات کے طریقوں پر پیدا ہوتا ہے۔ اور روح انسانی عطا ہونیکے
 بعد دانا دینا ہو جاتا ہے یعنی علم حاصل ہوتا ہے۔
 شرح۔ تجربہ والوں نے کہا ہے کہ جب نطفہ رحم میں قرار پکڑتا ہے تو ہضیہ کی
 شکل کا ہوتا ہے۔ پہلی حالت جو اسے پیش آتی ہے زبدیت ہے یعنی قوت مصورہ کے
 اثر سے وہ منی کا قطرہ جھاگ پیدا کرتا ہے۔ اور اسی قوت مصورہ کی تحریک سے
 اس میں تین نقطے مقرر ہو جاتے ہیں۔ ایک درمیان میں جو اں کا مقام ہے۔
 دوسرا دائیں طرف جو جگہ کا مقام ہے۔ اور تیسرا ان دونوں کے اوپر جو جگہ کا
 مقام ہے ان کے بعد ناف کی جگہ مقرر ہوتی ہے۔ اور ایک با ایک تہلی پیدا ہو
 لے زبدہ بھی جھاگ سے۔

لے قوت مصورہ۔ وہ قوت جس سے نقاش حقیقی کے حکم سے رحم میں بچہ کی شکل بن جاتی ہے۔

جاتی ہے۔ جو تمام صورت انسانی کا احاطہ کر کے اس کو پراگندہ ہو نیسے بچاتی ہے
اصل یہ ہے کہ پہلی چیز جو پیدا ہوتی ہے۔ وہ دل ہے۔ اور بعض کہتے ہیں۔ دماغ
اور آنکھیں ہیں۔ دوسری حالت میں ان نقاط و موٹے کے گرواگر و ایک تحقیق
سی جلد بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس حالت میں وہی جھاگ ررغویا نہ بدہسک
نقطے خون کے نقطے ہو جاتے ہیں۔ اور ناف کا نقطہ ناف کی شکل پیدا کر لیتا ہے
یہ ایک نمایاں تبدیلی ہے۔ تیسری حالت یہ ہے۔ کہ علقہ ر خون کا لوتھرا بن جاتا
ہے یعنی گاڑھے خون کے نقطے باور چوتھی حالت وہ ہے۔ جس میں مضغہ ر بونی
ہو جاتا ہے۔ یعنی جبائے ہوئے گوشت کے ٹکڑے ر کی طرح اور اس حالت
میں اعضائے رئیسہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یعنی دل و دماغ اور جگر۔ پانچویں حالت
میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اعضا ایک دوسرے سے الگ الگ نظر آتے
ہیں۔ اور سر کندھوں سے اور ہاتھ پہلوؤں اور شکم سے نکلتے ہیں۔ حرارت غریبہ
کے رستے ظاہر ہو جاتے ہیں اور غا ذیہ اور نامیہ قوتیں کام شروع کر دیتی ہیں۔
پس وہ جسم روح انسانی کے عائشے قابل اور مستعد ہو جاتا ہے۔ جاننا چاہئے کہ
رغوت یعنی پہلی حالت کی مدت چھ یا سات دن ہوتی ہے۔ ان دونوں میں
قوت متصورہ رحم کی مدد کے بغیر لطفہ میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ دوسری حالت
جس میں خون کے نقطے پیدا ہوتے ہیں۔ تین دن ہوتی ہے۔ یعنی شروع سے
اب تک کل نو دن ہوئے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک دن کم یا ایک دن زیادہ
ہو جائے۔ تیسری حالت جس میں علقہ بنتا ہے۔ چھ روز ہے۔ یعنی شروع
سے لے کر اب تک کل پندرہ روز ہوئے۔ اس میں ایک یا دو دن کی کمی بیشی
بھی ہو سکتی ہے۔ چوتھی حالت جس میں مضغہ بنتا ہے۔ اس کی مدت بارہ دن ہے
کبھی ایک دو دن آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور پانچویں حالت جس میں اعضا

سے دم یعنی خون سے

سے دیکھو قرآن مجید پ ۱۷۷ ع ۱۸ اور پ ۱۸ ع ۱۔

ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں اسکی مدت نو دن ہے۔ ان نو دنوں میں بعض کے اعضا پورے طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اس مدت میں مکمل نہیں ہوتے۔ بلکہ اور چار دن کے اندر پورے پورے ظاہر ہوتے ہیں یعنی چالیس دن میں سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کی کم از کم مدت تیس دن ہے اور میانی پینتیس یا چالیس اور زیادہ سے زیادہ پینتالیس۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں آنے کی مدت لڑکوں میں لڑکیوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ لڑکوں میں لڑکیوں سے حرارت کم ہوتی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے فرمایا۔ اگر کہیں کہ یہ اس حدیث کے مفہوم کے خلاف ہے۔ جو عبد اللہ بن مسعود نے آنحضرت صلعم سے روایت کی ہے۔ اِنَّ اَحَدَ كُمْ لَيَجْمَعُ خَلْقَتَهُ فِي بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نَظْفَةً يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَالِكَ فَيُرْسِلُ اللّٰهُ عَلَيْهِ نَلْكَا يَنْفَخُ فِيْهِ فَيَوْمًا بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَاَجَلَهُ وَشَقِيْ اَوْ سَعِيْدٌ۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ اگرچہ چالیس دن کی مدت میں جنین کے اعضا ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مگر کمال کو اس وقت پہنچتے ہیں۔ کہ تین چالیسویں یعنی ایک بیس دن گزر جائیں۔ اس کے بعد اس کی حالت اس قابل ہوتی ہے کہ خدائے ہاب سے روح حیوانی اسے عطا ہو۔ یہ روح ایک لطیف بخار سا ہے۔ اور حیات اس اور حرکت کی قابلیت رکھتا ہے۔ پھر روح حیوانی کے اعتدال سے روح انسانی لے امام فخر الدین رازی بڑے عالم فاضل گذرے ہیں۔ تفسیر کبیر۔ مطالب العالیہ۔ اور نہایت قابل غور و تحقیق تصنیفات ہیں۔ ۲۵۔ رمضان ۵۲۳ یا ۵۲۴ھ میں پیدا ہوئے اور یکم شوال ۶۰۶ھ میں ہرات کے مدرسہ میں فوت ہوئے۔ مولانا روم انہیں کے متعلق فرماتے ہیں۔

گر با استدلال کار دیں بد سے فخر رازی راز دار دین بد سے

تم میں سے رہا ایک اپنی ماں کے پیٹ میں اپنی خلقت کو اسی دن جمع کرتا رہتا ہے لفظ حلقہ پنجا تا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتہ بھیجتا ہے۔ جو اس میں روح پھونکتا ہے اور چار کلمے کہنے کا حکم فرماتا ہے۔ پس وہ فرشتہ اس کا رزق اجل۔ اور نیک نجات یا نجات لکھ دیتا ہے۔

یا روح اضافی کا نور اس پر اپنا پرتو ڈالتا ہے۔ اور حضرت علیم سے علم کی شعاع اس پر چمکتی ہے۔ صورت انسانی پوری ہو جاتی ہے۔ اور مکمل خلعت پہن لیتا ہے۔
 قَدْ بَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْبَارِكِينَ۔ اطوار جمادی سے پہلی چار حالتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس لئے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اس حالت میں جماد سے نسبت اس لئے کی گئی۔ کہ مرکب ہے۔ اور اس میں نفس نہیں۔ پس از روح اضافی گشت دانا یعنی پانچویں حالت کی اثنا میں جب کہ تمام اعضا الگ الگ ظاہر ہو گئے۔ اور انسان کی صورت تکمیل پا کر قبول فیض کے لئے تیار ہو گئی۔ تو روح حیوانی اسے عطا ہوا۔ اور اَوَّلُ مَا يَشْعُرُ بِهِ الْذَاتُ الْعِلْمُ کے مطابق علم اور حیات کے ظہور کے قابل ہو گئی۔ اور ممکن ہے کہ روح اضافی جس کا اوپر ذکر ہے۔ یہی روح حیوانی ہو۔ پہلی چار حالتوں کی نسبت سو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ روح انسانی مراد ہو۔ اور اس حالت میں بیت کے معنی یہ ہوں گے کہ پانچویں حالت کی اثنا میں اسے روح حیوانی عطا ہو جاتا ہے اور روح انسانی کا نور اس پر چمکتا ہے اور علم کی صنعت ظہور میں آ جاتی ہے۔

مقرر ہے کہ جتنی مدت میں جنین کے اعضا کی صورت حاصل ہوتی ہے۔ جب اس سے دگنی مدت گزرتی ہے۔ تو جنین رحم میں حرکت کرتا ہے۔ اور ایام حرکت سے دو گنا وقت گزر جاتا ہے۔ تو پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً بیس دن میں جو کم از کم مدت ہے (اعضا وغیرہ) ظاہر ہوتے ہیں۔ ساٹھ دن میں جو بیس کا دو گنا ہے حرکت کرتا ہے۔ ساٹھ کا دو گنا ایک سو بیس ہوتے ہیں۔ جب حرکت کا وقت گزرتا جاتا ہے۔ تو کل ایک سو سواسی دن ہوتے ہیں۔ یعنی چھ ماہ کی مدت میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ تجربہ کی بنا پر ہے۔ تقریب و تحقیق نہیں۔

۳۲۰۔ پس آنکہ جنینے کرد او ز قدرت پس ازوے شد ز حق صنا ارادت

۱۔ خدا بڑا ہی بابرکت ہے۔ جو سب بنانے والوں میں بہتر بنا نوا لا ہے۔ پ ۱۸ ع ۱
 ۲۔ یعنی پہلی چیز جس سے ذرات متعین ہوتی ہے۔ وہ علم ہے۔

ترجمہ۔ اس کے بعد قدرت الہی سے وہ حرکت کرتا ہے۔ اور اس حرکت کے بعد حق تعالیٰ کی طرف سے وہ صاحب ارادت ہو جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی روح حیوانی ملنے کو بعد جنین رحم میں حرکت کرتا ہے۔ اور حرکت قدرت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد مرید کمال کی طرف سے وہ صاحب ارادہ ہو جاتا ہے۔ اور رحم کی تنگیوں اور ناپسند غذاؤں سے دنیا کے میدان میں پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ ارادہ کی صفت کے بعد دوسری صفیہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۳۲۱۔ لطفلی کرو بازا حساس عالم درو بالفعل شد و سواس عالم
ترجمہ۔ پھر بچپن میں زمانہ دکی چیزوں کا احساس کرتا ہے۔ اور دنیا کا لالچ اس کے کاموں میں ظاہر ہوتا ہے۔

شرح۔ بچپن میں سننے اور دیکھنے کی قوتوں کے مطابق عالم نورانی کو دیکھا۔ اور لذیذ غذاؤں کو چکھا اور مفید و مضر چیزوں کی تمیز ظاہر ہوئی۔ اور ان حسوں کی وجہ سے دنیا کا لالچ جو پہلے اس میں بالقوہ موجود تھا۔ اب بالفعل ہو گیا۔ اور وہ دنیا کا طالب بن گیا۔

۳۲۲۔ چو جزویات شریفے مرتب بکلیات رہ برداد مرکب
ترجمہ۔ جب جزئیات اس کے سامنے مرتب ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے ملانے سے کلیات کا رستہ لیتا ہے۔

شرح۔ یعنی نفس انسانی ظاہری اور باطنی حواس سے جزئیات یعنی جزئی صورتوں اور معنوں کا ادراک کر کے انسان میں مہیا اور مرتب ہو جاتا ہے۔ اس وقت قوت عاقلہ یعنی نطق کے ذریعے کلی مدركات میں تمیز کرتا ہے۔ اور ان مدركات مخزونہ میں سے جزئی صورتوں کو الگ کر کے کلی طور پر ان کا ملانہ کرتا ہے۔ اور حسب ضرورت ان امور معلومہ کی ترتیب و ترکیب سے کلی امور حقایق اور معنائوں کا عارف ہو جاتا ہے۔

محرک قوتیں۔ مدرك قوتوں کے بعد ہوتی ہے۔ کیونکہ حرکت ارادہ پر

موقوف ہے۔ اور اسادہ اور اک پر فرمایا۔

۳۲۳۔ غضب گشت اندر پیر از شہوت و زایشان خج است نخل و حرص و نخوت
ترجمہ۔ اس کے اندر شہوت کے سبب غصہ پیدا ہو گیا۔ اور ان دونوں سے
نخل حرص اور غرور پیدا ہو گئے۔

شرح۔ جاننا چاہئے کہ محرکہ قوتیں یا باعثہ ہوتی ہیں یا فاعلہ۔ فاعلہ وہ ہے
جس سے اعصاب کی تحریک اور کشش سے افعال حاصل ہوتے ہیں۔ اور باعثہ
یا نفیس چیزوں کو جذب کرنے کی طرف براہِ نگیختہ کی گئی ہوتی ہے۔ اسے شہوت
کہتے ہیں۔ یا کسی ضرر رسان چیز کے دفع کرنے کی طرف اسے غضب کہتے ہیں
پس مصنف نے فرمایا کہ بدرکہ قوتوں کے ظہور سے یہ دو قوتیں یعنی فاعلہ اور
باعثہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اور یہ سب بُری صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حرص قناعت
کی ضد ہے۔ اور قوت شہوی کی افراط سے پیدا ہوتی ہے۔ نخوت تذلل اور
مسکنت کی ضد ہے۔ اور قوت غضبی کی افراط سے پیدا ہوتی ہے۔

۳۲۴۔ بفعل آد صفہائے ذمہ بر شد از دو دیو و بہیمہ

ترجمہ۔ بری صفتیں (جو بالقوہ موجود تھیں) بالفعل ظاہر ہو گئیں۔ اور وہ
دو دیو۔ دیو۔ اور چار پایوں سے بھی بدتر ہو گیا۔

شرح۔ یعنی جب نفس سببی اور بھی یعنی قوت غضبی و شہوی جن سے بے
پیدا ہوتے ہیں۔ نفس ناطقہ پر غالب آجاتی ہیں۔ نفس ناطقہ سے ہی انسان کا شرف
ہے۔ اور قوت نطق کو نفس ملکی کہتے ہیں، تو تمام بُری صفات اور بُرے افعال جو
ہیں بالقوہ موجود تھیں بالفعل ہو جاتی ہیں۔ اور جو صفات حیوانات میں منتشر
ہوتی ہیں۔ وہ انسان میں جامعیت کے لحاظ سے اکٹھی ظہور کرتی ہیں۔ اسوقت
انسان بے شک دو یعنی سباع اور دیو یعنی جن اور بہیمہ سے بدتر اور لپٹ تر ہو جاتا ہے۔

۱۔ باعثہ۔ براہِ نگیختہ کرنے والی۔

۲۔ سبع دندہ اور بہیمہ چوپایہ۔

۳۲۵۔ تنزل را بود این نقطہ سافل کہ شد با نقطہ اول مقابل
ترجمہ۔ یہ مقام تنزل کا انتہائی نقطہ ہے والسان کے لئے جو نقطہ وحدت
کے سامنے ہے۔

شرح۔ یعنی مرتبہ انسانی دائرہ وجود میں قوس ظہور کا آخری نقطہ ہے۔ جس طرح
وحدت نقطہ اول ہے اور یہی مضمون اگلے شعر میں ہے۔

۳۲۶۔ شد از افعال کثرت بنہایت مقابل گشت ازیں او با ہدایت
ترجمہ۔ اس انسان میں افعال کی بے نہایت کثرت ہو گئی۔ اور اس کثرت
کے سبب اپنی ہدایت یعنی وحدت حقیقی کے بالکل برعکس ہو گیا۔

شرح۔ یعنی چونکہ انسان تمام اسماء کا منظر واقع ہوا ہے اور ان اسماء میں سے
ہر ایک کے حکم کا ظہور خاص فعل پر موقوف ہے۔ اور ہر ایک فعل ایک خاص
الہ پر موقوف ہے۔ پس بے شمار افعال سے بے حد کثرت انسانی صورت میں ظاہر
ہو گئی۔ اور اپنی ہدایت یعنی وحدت حقیقی کے مقابل ہو گیا۔ فرمایا۔

۳۲۷۔ اگر گرد و مقید اندرین دام بگمراہی بود کمتر ز انعام
ترجمہ۔ اگر انسان اسی دام میں قید رہے۔ تو اپنی گمراہی کے سبب وہ چوپایوں
سے بھی کمتر ہے۔

شرح۔ جب انسان میں صفات ذمیرہ ظاہر ہوں۔ تو اگر وہ شاہباز۔ روح
انسانی کو انہیں صفات مثلاً کھانے پینے شہوت تسلط۔ اور نفسانی خواہشوں
میں قید رکھے۔ تو وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔

اور چونکہ طبیعت کے مقتضی کن مخالفت کرنا خدا کے نور ہدایت کے سوا
ممکن نہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۳۲۸۔ وگر نورے رسد از عالم جہاں ز فیض جذبہ یا او عکس برہاں
ترجمہ۔ اگر عالم روحانی سے اپنے جذبہ قلبی (یا عکس برہاں یعنی اسی جذبہ)
کے فیض سے نور مل جائے۔ تو دیکھو بیت آئندہ۔

شرح - یعنی اگر ہدایت الہی راہبر ہو جائے۔ اور واردات والہامات کا نور کشش ربانی اور علوم لدنی عالم جان یعنی مقام الوہیت اور مرتبہ اسماء سے اسے پہنچے اور یہ یا تو اپنے جذبہ کے اثر سے ہوتا ہے یا برہان کے عکس سے۔ برہان ہی دلیل ہے جو جذبہ کا عکس ہوتا ہے۔ اور عکس برہان سے گویا جذبہ ہی مراد ہے۔ یعنی یقینی دلیلوں کے ساتھ جان لے کہ انسان کا روح بدن کو چھوڑ کر پرتقا حاصل کرے گا۔ اور اگر ان ردی نکات اور بڑے و صغوں کو اچھے و صغوں سے تبدیل نہ کر لے گا تو عالم برزخ میں ان بڑے اخلاق کے نتیجوں کی صورتوں میں گرفتار ہوگا۔ اور عذاب پائے گا۔ پس انسان کو چاہئے کہ خواہشات طبعی سے منہ پھیر کر عالم علوی کی طرف توجہ کرے۔ اور پسندیدہ اور اچھے اخلاق کے لئے کوشش کرے۔ تاکہ اچھی عادتوں سے آراستہ ہو۔

۳۲۹۔ ولس یا نور حق ہمارا زگرود وراں راستے کہ آمد با زگرود

ترجمہ۔ تو اس کا دل نور حق سے ہمارا ہو جائے گا۔ اور جس راستے سے آیا تھا اس راستے سے واپس پہلا جائے گا۔

شرح - یعنی جذبہ مشومی یا برہان یقینی کے سبب غار فی عالم کے دل پر نور الہی چمکنے لگتا ہے۔ اور اپنے مہر کی طرف توجہ کر کے جس طرح اطلاق سے یقین میں آتا تھا۔ اسی طرح کثرت سے وحدت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور سیر معادنی کو پورا کر لیتا ہے۔

۳۳۰۔ ز جذبہ یا نہ برہان یقینی رہے یا با نہ ایمان یقینی

ترجمہ۔ جذبہ برقی یا برہان یقینی سے ایمان یقینی کا راستہ پالیتا ہے۔

شرح۔ جذبہ سے یا برہان یقینی سے جو مشبہ وطن سے دور ہو۔ ایمان یقینی کا راستہ حاصل کر لیتا ہے۔

۳۳۱۔ کنہ یکساں رحمتنا از سجین فجار رخ آرو سوائے علیین ابرار

ترجمہ۔ فاجروں کے مقام (معرضات) سے یکساں لوٹتا ہے اور نیک لوگوں

۳۳۲۔ یقین وہ مقام جہاں فاسقوں فاجروں کے نامہ رہو جاتے ہیں ردیہو تیر جاشہ

کے مقام کی طرف توجہ کرتا ہے۔

شرح - سفلی مرتبوں سے مقام روحانی پر پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ آدم کے حال سے لیا گیا ہے۔

۳۳۲۔ یہ توبہ متصف گرد و دران دم شو و در اصطفا اولاد آدم ترجمہ۔ اس وقت وہ توبہ سے متصف ہو جاتا ہے۔ اور اپنی برگزیدگی کے سبب اولاد آدم رکھلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔

شرح - میر جوئی میں پہلا مقام توبہ ہے۔ عسوفیوں کی اصطلاح میں اسے باب الابواب کہتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی رجوع (واپسی) ہیں۔ اور شرعی معنی گناہوں پر ندامت اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ طریقت اور حقیقت میں

توبہ یہ ہے۔ کہ سالک دین و عقبی سے روکنے والی چیزوں سے توبہ پھیر لے اور حق کی طرف توجہ کرے پس از منصف نے فرمایا۔ عسوفیوں کی طرف رجوع کرنے کی وقت سالک توبہ سے متصف ہو جاتا ہے اور مخالفت رو کرنے کے سبب برگزیدگی میں آدم کی سچی اولاد رکھلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اَلْوَالِدُ الَّذِي يَرْزُقُ الْوَالِدِيْنَ نَعْمٌ

اے خلیفہ زاوڈ بے معرفت باپ در معرفت شوہم معرفت اے خلیفہ حضرت آدم کے بیٹے جو معرفت حاصل نہیں تھے چاہتے کہ باپ کی طرح معرفت سے موعوف ہو۔

۳۳۳۔ زانعال نکوہیدہ شو و پاک جو ادیس بنی آید۔ ہر افلاک ترجمہ۔ قابل ملامت کلاموں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور ادیس بنی نکوہیدہ (سچی) کے افلاک پر پہنچ جاتا ہے۔

شرح - چونکہ ادیس بنی آدم کی پیری کے بغیر ملک ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں ان کو وہ میں جاتی ہیں۔ اور یہاں وہ مقام ہے جہاں ان کو تمام اعمال مان کی رحمت آتی ہیں اور یہاں ان کو سزا اور نوبت پہنچتی ہے۔

پہلے بُرے فعلوں سے پاک ہوتا ہے۔ پھر اور بس نبی علیہ السلام والصلوٰۃ کی طرح
 رکاوٹوں کو دور کر کے آفاقی و انفسی ترقی کے درجوں پر چڑھتا ہے۔
 ۳۳۴۔ چو یا بد از صفات بد بخاژی شو و چوں نوح ازاں صاحب ثباتی
 ترجمہ۔ جب بُری صفتوں سے نجات پالیتا ہے۔ تو نوح کی طرح مستقل
 مزاج ہو جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی سالک جب تک مقام تلوین میں رہتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام
 کے معنوی کمالات اس پر ظاہر نہیں ہوتے۔ جب بُری صفات سے نجات پالیتا
 ہے۔ تو ان کو ترک کرنے سے نوح کی طرح ثبات و تمکین والا ہو جاتا ہے۔ نظم
 نوح نہ صد سال دعوت سے نمود و مبہم انکار تو مش سے فرود
 نوح نو سو سال لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن ان کی قوم کا انکا
 ہر وقت بڑھتا رہا۔

جو کفر نوحیان و صبر نوح نوح راشد صیقل مرات روح
 نوح کی کافر قوم کا ظلم اور انکا صبر۔ ان کے آئینہ دل کیلئے صیقل ہو گیا
 چونکہ دعوت وارد است از کردگا۔ با قبول و لا قبول اور اچھ کار
 دعوت چونکہ کردگا کا حکم تھا۔ اس واسطے انہیں قبول ناقبول سے کیا غرض
 ۳۳۵۔ نما ند قوت جزویش در کل خلیل آسا شو و صاحب توکل
 ترجمہ۔ اس کی قوت جزوی (حق تعالیٰ کی قوت) کلی میں فنا ہو جاتی ہے
 اور وہ خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح متوکل ہو جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی جب سالک صاحب تمکین ہو گیا۔ تو اس پر ظاہر ہو گیا۔ کہ
 قادر مختار سوائے حق کے کوئی نہیں اور قدرت جزئی جسے سالک اپنے ساتھ
 منسوب کرتا تھا۔ وہ حق تعالیٰ کی قدرت کلی میں محو ہو جاتی ہے۔ اور فنا کا وہ مقام

یہ تلویں اور تمکین۔ سوفیوں کی اصطلاحیں ہیں۔ تلویں ایک حال سے دوسرے حال میں
 بدلنا۔ اور تمکین ایک حالت پر قیام تمکین تلویں کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

جسے صوفی لوگ طمس کہتے ہیں۔ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح متوکل ہو جاتا ہے نظم

چوں خلیل اللہ در نزع اوستاد جان بجز رائیل آسان مے ندا
جب خلیل اللہ نزع کی حالت میں تھے۔ تو عزرائیل کو آسانی سے جان دیا
گفت واپس رو بگو با پادشاہ کز خلیل خویش آخر جان مخواہ
اور کہا کہ واپس جا کر بادشاہ (خدا) سے عرض کرو۔ کہ اپنے دوست سے
تو جان واپس مانگ۔

حاضرے گفتش کہ اے شاہ جہاں از چہ مے ندہی بجز رائیل جان
ایک شخص جو وہاں موجود تھا اس نے کہا کہ اے جہاں کے بادشاہ عزرائیل
کو جان کس لئے نہیں دیتے۔

گفت چوں من گویم اینم ترک جان پائے عزرائیل آید در میاں
آپ نے فرمایا اگر سوقت میں جان دے دوں۔ تو عزرائیل کا پاؤں در میان ہے
بر سراں آتش آماجہب ایل گفت از من حاجتے خواہ اے خلیل
داور میرا یہ حال ہے کہ اس آتش (نمرود) پر جبرائیل آئے۔ اور کہا اے خلیل
مجھ سے کچھ مانگئے

من نکر دم سوئے او اندم نگاہ ز انکہ بند را ہم آند جب نزالہ
تو اس وقت بھی میں نے جبرائیل کی طرف نگاہ نہ کی۔ کیونکہ وہ خدا کی راہ میں
سدا راہ ہوتے۔

چوں پچھپیدم سر از جبریل من کے وہم جان را بجز رائیل من
میں نے جب جبریل سے سر پھیر لیا۔ تو عزرائیل کو کب جان دینے لگا ہوں۔

۱۔ اس چیز کا فنا کرنا جس کا کچھ نشان باقی رہ گیا ہو۔

۲۔ حضرت ابراہیم نے جت توڑ دئے۔ اسکے نشان میں نرود اور اسکی قوم نے انکو آگ میں ڈالا۔
خدا تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور انکو بچا دیا۔

درود و عالم کے وہم من جان کبس تانہ او گوید سخن این است و پس
 دو عالم ہیں میں کسی کو کب جان دیتا ہوں۔ جنتک وہ لائے خود نہ کہے اور پس
 ۳۳۶۔ اراوت بار غم کے حق شود ضم رو و چوں موسے اندر باب اعظم
 ترجمہ۔ اس کا ارادہ خدا کی رضا سے مل جاتا ہے۔ اور موسے کی طرح باب اعظم
 میں چلا جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی رضائے حق کے سہا کسی چیز کی خواہش نہیں کرتا۔ اور اس کا اپنا
 ارادہ بالکل مٹ جاتا ہے جس طرح موسے مقام رضا میں حق کی طرف واپس لوٹے
 وَ تَجِدُ الْيَاكُفَّ سَرَّابًا لِّرِضَىٰ اَوْ مَشَاحِجُ فَرَمَاتے ہیں کہ رضا اللہ تعالیٰ کے
 باب اعظم ہے۔ اور دنیا کی جنت۔

۳۳۷۔ ز علم خوشی تن یا بد۔ باقی چو عیسیٰ نبی گرد سمانی
 ترجمہ۔ جب اپنے علم سے چھٹکا سا پاسے۔ تو عیسیٰ نبی کی طرح آسمانی بن جائے
 شرح۔ یعنی اس کا علم علم الہی ہیں محو ہو جائے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام
 اسم العیلم کے ساتھ متحقق ہو کر کثرت تبینات کی زمینوں سے وحدت صفا
 کے آسمان یعنی خدا تعالیٰ کے علم کلی کے مرتبہ تک پہنچ جائے۔
 ۳۳۸۔ دید یکبارہ ہستی را بتاراج بر آید در پئے احمد بمعراج
 ترجمہ۔ اپنی ہستی کو بالکل فنا کر دے اور آنحضرت صلعم کی طرح معراج
 چڑھ جائے۔

شرح۔ جاننا چاہیے کہ توحید شہودی ذوقی کے تین درجے ہیں۔ پہلے یہ کہ
 لے اور اسے میرے پروردگار جلدی کر کے تیری طرف اس لئے بڑھ آیا ہوں۔ کہ توجیح

خوش ہو رہا ۱۶ ع ۱۳

سہ کافروں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لئے صلیب پر چڑھانا چاہا۔ مگر
 تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھایا۔ اور ایک اور شخص کو ان کا ہمشکل بنا دیا۔ یہ
 انہوں نے صلیب پر چڑھا دیا قرآن شریف پہ ۱۶ ع ۱۲

تعالے تجلی افعالی سے سالک پر متجلی ہو۔ اور مناسب تجلی تمام اشیاء کے افعال کو حق
تعالے کے افعال میں فانی پائے۔ اور حق کے سوا کسی کو موثر نہ سمجھے۔ اور اس کو
مخو کہتے ہیں دوسرے یہ کہ حق تعالیٰ افعال سے سالک پر متجلی ہو۔ اور سالک
تمام اشیاء کی صفات کو صفات حق پائے۔ اور غیر حق کے لئے کوئی صفت نہ سمجھے
اس مقام کو طمس کہتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ حق تعالیٰ تجلی ذاتی سے سالک سے
متجلی ہو۔ اور وہ تمام اشیاء کے ذرات کو ذات احدیت کے تجلی کے نور کے پر تو
میں فانی پائے۔ کیونکہ توحید ذاتی میں تمام تعینات اٹھ جاتے ہیں۔ اور حق کے
سوا کسی چیز کا وجود نہ سمجھے اور اشیاء کے وجود کو حق کا وجود سمجھے۔ اس مقام کو
حق کہتے ہیں۔ پس مصنف نے فرمایا کہ اشیاء کے وجود کو یکبارگی نسبت
لرہے۔ اور اس کے بعد حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدیم پر بقا
بور الفنا کے معراج پر جائے تو سیر باللہ یعنی مقام تکمیل اس کا مقام ہو جائے
۳۳۹۔ رسد چوں نقطہ آخر بہ اہل درانجانے ملک گنجینہ مسل
ترجمہ۔ جب آخری نقطہ پہلے نقطہ سے مل جاتا ہے۔ تو وہاں نہ فرشتے کی
گنجائش ہے نہ رسول کی۔

شرح۔ یعنی انسان کا مل کا تعین مقام اطلاق کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور
ب اور مرلوب کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ وہاں نہ فرشتے کی گنجائش ہے نہ مرسل کی۔
چونکہ نبی اور ولی مقام ملی مع اللہ میں ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کے مرسل
تمیز کرنے کے لئے تمثیل بیان فرمائی۔

تمثیل

اس تمثیل میں فرمایا کہ محض ولی جو نبی نہ ہو۔ وہ کمالات نبوی سے نوازا ولایت
کافیض لیتا ہے۔ نبی اور ولی کے درمیان عموم و خصوص مطلق ہے۔ کیونکہ یہ شری

طہ و بیحد بیت نمبر ۱۲

ہے کہ ہر نبی ولی بھی ہو۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر ولی نبی ہو جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیا جنہیں ولایت بغیر نبوت کے حاصل ہے۔ کیونکہ ہر شخص کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔

۳۴۰۔ نبی چوں آفتاب آمد ولی ماہ مقابل گرداندر ولی مع اللہ

ترجمہ۔ نبی آفتاب کی طرح ہے اور ولی چاند کی طرح۔ اور دونوں مقام ولی مع اللہ میں ایک دوسرے کے مقابل ہو جاتے ہیں۔

شرح۔ یعنی نبی اپنی ولایت کے کمال کے آفتاب سے نور نبوت کو اخذ کرتا ہے۔ اور کسی دوسرے کا محتاج نہیں اور نہ کسی کے تابع ہے۔ جیسے کہ آفتاب جو خود بخود روشن ہے۔ لیکن ولی اگرچہ کمال ولایت کے نور سے روشن اور نورانی ہے۔ مگر اس کا نور نبوت کے آفتاب سے لیا گیا ہے۔ یعنی اگر نبی کے تابع نہ ہوتا تو کمال ولایت کے مرتبہ کو نہ پہنچتا۔ مگر ولی کمال نورانیت یعنی مقام ولی مع اللہ میں نبی کے مقابل ہوتا ہے۔ کیونکہ وحدت اطلاق میں ولی کا تعین جو ولی کا باعث تھا۔ وحدت کے رنگ میں ظاہر ہوتا ہے اور لفظ مقابل آفتاب و ماہ کی مناسبت کے لئے ہے۔

۳۴۱۔ نبوت در کمال خویش صافیست ولایت اندر او پیرانہ مخفیست

ترجمہ۔ نبوت اپنے کمال اتنی میں زائینہ کی طرح، صاف اور روشن ہے اور ولایت اس میں ظاہر ہے۔ پوشیدہ نہیں۔

شرح۔ چونکہ نبوت کی قوت ولایت کی قوت کے مطابق ہوتی ہے۔ اور جب تک ولایت و رجبہ کمال کو نہ پہنچ جائے۔ نبوت ظاہر نہیں ہوتی۔ پس نبوت کے لئے اس کے کمال کے مطابق صفائی فطری آئینہ روشن کی طرح لازم ہے اور ولایت رجبہ خلق میں تصرف کی قوت ہے انداء الہی سے، اس کی صورت مراتب نبوت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور پنہاں نہیں رکھی جاسکتی۔ بلکہ معجزہ جو کمال ولایت

کی نشانی ہے۔ اس کا اظہار نبوت کے لئے واجب ہے۔

۳۲۲۔ ولایت درولی پوشیدہ باید ولے اندر نبی پسیدانکاید
ترجمہ۔ ولی میں ولایت پوشیدہ ہونی چاہئے۔ مگر نبی کے اندر ظاہر ہونی
چاہئے۔

شرح۔ یعنی ولی کو چاہئے کہ اپنی ولایت یعنی تصرف بحق کو مخفی رکھے۔ اور
اپنی عدمیت میں قائم رہے۔ مگر نبی کے لئے اس تصرف کا اظہار ضروری ہے

۳۲۳۔ ولی از پیروی چوں ہمدم آید بنی راور ولایت محرم آید۔
ترجمہ۔ ولی جب نبی کی پیروی کر کے اس کا ہمدم بن جاتا ہے۔ تو ولایت
اور قرب الہی میں اس کا محرم ہو جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی نبی جب نبی کی متابعت کرتا ہے۔ اور ظاہر۔ باطن۔ اندر۔ باہر۔
ثول اور فعل میں اس کی متابعت سے قدیم باہر نہیں رکھتا۔ تو شریعت اور طریقت

میں نبی کا ہمزاد و ہمدم ہو جاتا ہے اور جس طرح نبی مقام محبوبیت الہی میں
پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ ولی بھی حسن متابعت سے مرتبہ محبوبیت تک پہنچ جاتا ہے

اور ولایت و قرب کا محرم ہو جاتا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلعم نے فرمایا۔
عَلَىٰ مَنِيٍّ وَأَنَا مَنَّادٌ۔ اور ایسے ہی اور احادیث ہیں۔

۳۲۴۔ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ يٰۤاٰوَادُ سَخَلُوْا تَحِيَّاتِيْ يُحِبُّكُمْ اللّٰهُ
ترجمہ۔ وَلَ اٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ سَ يُحِبُّكُمْ اللّٰهُ

کے خدوت خانہ کا رستہ پالیتا ہے۔

شرح۔ اشارہ ہے قرآن شریف کی آیت کی طرف۔ چونکہ رسال محبوب الہی
صلعم کی پیروی پر توجہ ہے۔ اس لئے ضرور ہے۔ کہ دل اپنی طاقت کے ساتھ

حضرت صلعم کی پیروی میں کوشش کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے۔ اور
يُحِبُّكُمْ اللّٰهُ۔ یعنی مرتبہ محبوبیت کے خلوتی نہ میں پہنچ جائے۔ لفظ

لَهُ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحِبُّكُمْ اللّٰهُ اے پیغمبران لوگوں سے کہو

پیر کا یہ صفحہ ۱۸۶ پر دیکھو۔

از محبت گرداد محبوب حق گرچہ طالب بودش مطلوب حق
محبت سے وہ محبوب حق ہو جاتا ہے۔ اگرچہ پہلے طالب تھا۔ مگر اب مطلوب
حق ہو گیا۔

شد محبت را ظہور از اعتدال بے محبت نیست عالم را کمال
محبت کا ظہور اعتدال سے ہے اور محبت کے بغیر عالم کو کمال حاصل نہیں ہو سکتا
از محبت نار نوری مے شود و از محبت دیو حوری مے شود
محبت سے آگ نوری ہو جاتی ہے۔ اور محبت سے دیو حور بن جاتا ہے۔
و از محبت خار ہا گل مے شود و از محبت سر کھامل مے شود
محبت سے کانٹے پھول بن جاتے ہیں۔ اور محبت سے سر کے شراب بن
جاتے ہیں۔

آفتاب عشق چون تابندہ شد بندہ خواجہ گشت خواجہ بندہ شد
عشق کا آفتاب جب چمکتا ہے۔ تو غلام مالک اور مالک غلام ہو جاتا ہے۔
چونکہ وہ (دولی) ان کنلقد تجبون سے راستہ پالیتا ہے۔ پس فرمایا۔
۳۲۵۔ وراں خلوت سرا محبوب گرد۔ بحق یکبارگی مجذوب گردو
ترجمہ۔ اس خلوت سراے (جببکرا اللہ) میں محبوب ہو جاتا ہے۔ اور یک
یک حق تعالیٰ سے مل جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی محبوبیت کے سبب کلی طور پر حق تعالیٰ سے مل جاتا ہے۔ اور
دوئی اٹھ جاتی ہے۔

۳۲۶۔ بود تابع ولی از روئے معنی بود عابد ولی در کوئے معنی
ترجمہ۔ ولی از روئے حقیقت کوئے حقیقت میں تابع و عابد ہی رہتا ہے۔
(اگرچہ وہ فنا فی اللہ ہو کر ان باتوں سے پاک ہو جاتا ہے)

۴ کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو۔ تو میری پیروی کرو۔ کہ اللہ بھی تم کو دوست رکھے۔
(قرآن شریف پ ۳ ع ۱۲)

شرح۔ جب مقام ولایت یعنی فنا فی اللہ میں پہنچا۔ اور روٹی جو متابعت اور عبودیت کے لئے لازم تھی۔ تجلی احدی میں فنا ہو گئی۔ تو جب تک اس نشہ اور استفراق میں رہے گا۔ تابعیت اور عبودیت صورت کے لحاظ سے بالکل اٹھ جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ مقام متابعت اور عبادت کے واسطہ سے اسے حاصل ہوا ہے۔ اس لئے جتنی مدت بھی وہ اس مقام میں ہے۔ حقیقت و معنی کی رو سے عین عابد اور تابع ہے از روئے معنی اور ذکر کوئے معنی اس لئے کہ اس کی عین ثابتہ اس حقیقت کی مقتضی تھی نہ کہ صورت کی۔

چونکہ کمال بقا بعد الفناء کا مرتبہ ہے۔ اس لئے فرمایا۔
۳۴۔ و لے آنکہ رسد کارش بہ اتمام کہ با آغاز گرد و باز انجام
ترجمہ۔ لیکن اس کے کام کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے۔ کہ اس کا انجام
س کے آغاز سے مل جائے۔

شرح۔ یعنی ولایت کے مرتبہ پر پہنچنے سے دائرہ کا اتمام درجہ کمال تک نہیں پہنچتا۔ کیونکہ استفراق کے مقام پر پہنچنے سے پہلے اشیا کو بالکل غیر جاننا تھا۔ اور استفراق میں نہ کثرت حقیقی اسے نظر آتی ہے۔ نہ اعتباری حالانکہ کمال حقیقی یہ ہے کہ کثرت کے آئینہ میں وحدت کو دیکھے۔ اور کثرت اس کی نظر میں وحدت کا حجاب نہ ہو۔ خلقت کو حق میں اور حق کو خلقت میں دیکھے۔ اور حسب طرح تعین یعنی سیر رجوعی کے مبداء سے مقام اطلاق تک پہنچا تھا۔ اب ناقصوں کی تکمیل کے لئے انجام یعنی اطلاق کے مرتبہ سے سیر بالذات کے ذریعے آغاز یعنی تقبیر کے مرتبہ میں واپس آئے اور پہلے کی طرح مقام عبودیت و متابعت میں رہے نظم۔

باہمہ قربے کہ وارد ہا خدا از ریاضت نیست یکدم او جدا
با وجود اس قرب کے جو رولی کو خدا کے ساتھ ہے ریاضت سے ایک دم
بھی فارغ نہیں۔

زانکہ سر کو مقتدرائے راہ شد از بد و نیک جہاں آگاہ شد
 کیونکہ جو کوئی راہ میں رہنا بنتا ہے وہ جہاں کے نیک و بد سے واقف ہو جاتا ہے
 گر نباشد در عمل ثابت قدم چوں رہا نخلق را از دست غم
 اگر وہ خود اپنے عمل میں ثابت قدم نہ ہو۔ تو خلقت کو غم کے ہاتھوں یعنی
 معاصی سے کیونکر چھڑائے۔

مقتدر اچوں در ریاضت قائم است تابعش را میل طاعت و ایم است
 پیشوا اگر ریاضت میں قائم ہو۔ تو اس کے مرید کی عبادت کی خواہش ہمیشہ ہی
 رہتی ہے۔

زانکہ باشد تابع اعمال پیر ہر مریدی صادق از صدق ضمیر
 کیونکہ ہر مرید صادق اپنے پیر کے اعمال کی پیروی صادق دل سے کرتا ہے
 دیگر آں کہ شان حق بے غایت است ہر زمانش نوع دیگر آیت است
 اور نیز اس لئے کہ خدا تعالیٰ کی شانیں بے شمار ہیں اور ہر دم اس کو نئی
 قسم کی آیت نظر آتی ہے۔

چونکہ معروف است بحد لاجرم معرفت بے غایت آید نیز ہم معرفت
 چونکہ معروف ر حق تعالیٰ بے حد ہے یعنی حصرو حد سے باہر ہے اس کی معرفت
 بھی بے نہایت ہونا چاہئے۔

عمر بگرا اور ریاضت سے کشد روز و شب را صرف طاعت کند
 پس (عارف) اگر عمر میں تک ریاضت کرتا رہے۔ اور رات دن طاعت
 میں صرف کر دے۔

و مبدم بیند جمال دیگر او لاجرم و ایم بود در جستجو
 تو وہ ہر دم نیا جمال دیکھے گا۔ پس ضرور ہے کہ ہمیشہ جستجو اور طلب میں رہے
 حال پیغمبر نگر با این کمال فاستقمہ بودش خطاب از ذوالجلال
 آں حضرت صلعم کی طرف دیکھے کہ بار جو جمال کے خدائے ذوالجلال کی طرف

فاسق و فاسقہ کا حکم ہوا۔

رہنمائی لایق اس کا مل است کہ خودی فانی بجانان اصل است
رہنمائی اس کا مل کو شایاں ہے۔ جو خودی سے فانی اور جاناں سے وصل ہے
جب اس سوال کے پہلے حصے سے فارغ ہو گئے۔ تو فرمایا۔

سوال چہارم کے دوسرے حصہ کا جواب

۳۴۸۔ کسے مرو تمام است کہ تمامی کنہ با خواجگی کا غلامی
ترجمہ۔ انسان کامل وہ ہے جو اپنے کمال سے باوجود خواجگی کے غلامی کا سا
کام کرے۔

شرح۔ یعنی انسان کامل وہ ہے۔ کہ مرتبہ تعین سے جو عبودیت کے لئے
لازم ہے گذر کر فنائے خودی اور بقا باللہ کے مرتبہ پر پہنچ گیا ہو۔ عین مطلق
ہو گیا ہو۔ اور سارے جہاں کا مخدوم ہو۔ باوجود ایسی خواجگی کے غلامی کا کام
رے۔ یعنی متابعت اور عبودیت اور اطاعت کی راہ سے تجاوز نہ کرے۔

۳۴۹۔ پس آنگاہے کہ برید او مستانہ حق بر سرش تاج خلافت
ترجمہ۔ اس کے بعد جب وہ اپنا رستہ ختم کر لیتا ہے۔ تو حق تعالیٰ اس کے
سر پر تاج خلافت رکھ دیتا ہے۔

شرح۔ مسافت یعنی بندہ و حق کے درمیانی دوری جو کثرت تعینات کے
حسٹ ہے سالک سے طے کر کے اور صفات بشری سے دور ہو کر اپنے اصل
ل گیا۔ اس کے بعد وہ خلافت کا سزاوار ہوا۔ اور تجلی الہی سے متحقق ہو کر تمام
سما و صفات الہی کا منظر ہوا۔ تو حق تعالیٰ نے اس کے سر پر تاج خلافت
رکھ کر مرتبہ اطلاق سے تقید کے مقام میں دوسروں کی تکمیل کے لئے روانہ
کیا۔ اور انسان پر خلیفہ کا اطلاق اس وقت واقع ہوتا ہے جب وہ اس مقام پر

لے کا شوق کما اہمیت قرآن مجید پ ۱۲ ع ۱۶ اور پ ۲۵ ع ۱۳ سے پیغمبر جیسا تم سے فرما دیا

نیابے۔ اصل دین پر قائم رہو۔

قائم ہو جائے۔ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ مَّرَاتِحِي فَنَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اسی
معنی کی طرف اشارہ ہے۔

۳۵۔ بقائے یا با و بعد از فنا باز روز انجام دیکر رہ بہ آغاز
ترجمہ۔ فنا کے بعد پھر وہ بقا حاصل کرتا ہے اور انجام سے پھر دوبارہ آغاز
کی طرف جاتا ہے۔

شرح۔ بعد اس کے کہ ہستی کی تعین نیست ہو گئی۔ اور وہ حق کی ہستی میں مل
گیا۔ استغراق و فنا کے مرتبہ سے پھر مقام تعین میں آتا ہے۔ اور راہ سلوک جو سیر
رجوعی سے طے کیا تھا۔ اس کے اخیر یعنی مقام سکر و اطلاق سے پھر دوبارہ آغاز
یعنی مرتبہ صحو و تقید کی طرف جاتا ہے۔ اور مقام تکمیل و تعین میں ثابت قدم ہو کر
خدا تعالیٰ کا خلیفہ اور ہادی مطلق اور گمراہوں کا رہنما بنتا ہے۔ نظم

آں جماعت کز خودی وارستہ اند در مقام بے خودی بیوستہ اند
وہ گردہ جو اپنے آپ سے آزاد ہیں۔ ہمیشہ مقام بے خودی میں ہیں۔
فانی از خود گشتہ و باقی بدوست جملگی مغز آمدہ فارغ ز پوست
اپنے آپ سے فانی ہو گئے۔ اور دوست کے ساتھ باقی یعنی باقی باللہم و
تمام مغز ہو گئے۔ اور پوست سے بالکل فارغ۔

مقصد و مقصود ایجاد جہاں محرمان بزم وصل و لستان
جہاں کے ایجاد کا وہی مقصد و مقصود ہیں اور دیار و لستان کی بزم وصل کے
مقصد اور رہنائے انس و جان آمدہ لولاک اندر شان شان
جن و انسان کے رہنا اور پیشوا ہیں لولاک انہیں کی شان میں آیا ہے۔

۱۔ جب میں اس کو پورا کر لوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں۔ تو تم اس کے آگے
سجدے میں گر پڑنا۔ قرآن شریف پ ۱۴ ع ۳ اور پ ۲۳ ع ۱۱۲
لَا كَوْلَاكُ لَمَّا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكُ۔ اگر تو نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پہلے
نہ کرتا۔

گر قبول خاطر ایشاں شومی شد مسلم بر تو ملک معنوی
 اگر تو انکا منظور نظر ہو جائے۔ تو پھر ملک حقیقت تجھ پر مسلم ہے۔
 چونکہ انسان کامل کو خلافت الہی کے سبب تمام مزا تیب و شئونات کے
 لازم اور حقوق ادا کرنے ضروری ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۳۵۱۔ شریعت را شعرا خوش سازد طریقت را و شاعر خوش سازد
 ترجمہ۔ شریعت کو اپنا شعار بنالے اور طریقت کو دثار

شرح۔ یعنی چونکہ مقام بعد الفناء میں ہے اسے چاہئے۔ کہ شریعت کو اپنا
 شعار بنائے اور ظاہر میں لباس شرع پہنے۔ تاکہ دوسروں کی ہدایت کر سکے اور
 طریقت کو جو اباب قرب کا طریقہ ہے۔ اس لباس کے اوپر پہنے۔

۳۵۲۔ حقیقت را مقام ذات اوداں شدہ جامع میان کفر و ایمان
 ترجمہ حقیقت کو اسکی ذات کا مقام جان اور وہ کفر و ایمان کا جامع ہے۔

شرح۔ حقیقت ذات حق کا ظہور ہے۔ تعینات کے حجاب کے بغیر جس طرح کہ
 ماقی کو شہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کبیل کے جواب میں فرمایا۔ کہ جو المومنین
 مع صحوا العلوم حقیقت عبارت ہے مقام ولایت سے اور وہ اس انسان کامل کا
 مقام ہے جو کفر جو اسمائے جلالی کی مقتضیات سے ہے۔ اور ایمان جو اسمائے جمالی
 کے مقتضیات سے ہے دونوں کا جامع ہے۔ کیونکہ وہ ذات حق تعالیٰ کا منظر
 ہے جو تمام اسماء کی جامع ہے۔

۳۵۱۔ باخلاق حمیدہ گشت موصوف بعلم و زہد تقویٰ بودہ معروف
 ترجمہ۔ اخلاق حمیدہ سے موصوف ہو جاتا ہے۔ اور علم۔ زہد۔ تقویٰ میں
 اس کی شہرت ہوتی ہے۔

شرح۔ تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ کے حکم کے مطابق انسان کامل کو چاہئے۔ کہ

شعار۔ اندر کا کپڑا جو بدن سے لگا ہوا ہو۔ اور دثار جو دوسرے کپڑوں کے اوپر پہنا جائے۔
 ۵ دیکھو بیت ۲۶

اخلاق حمیدہ پیدا کرے۔ اور اوصاف پسندیدہ سے منصف ہو۔ اور ولی کامل کے کمال کی غایت یہ ہے۔ کہ عقلیات۔ حکمیات۔ تعینات۔ حقایق اور معارف کے علوم ظاہرہ و باطنہ میں ماہر ہو۔ تاکہ حضرت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ظاہری اور باطنی وارث ہو سکے۔ زہد۔ دنیا سے اور جو آرزوئیں دنیا سے متعلق ہیں۔ ان سے باہر آنا ہے اور تقویٰ ڈرنا ہے حق تعالیٰ سے معاملوں کے نتیجوں میں اور اپنے نفس سے کہ مبادا ہمالک میں ڈال دے۔

۳۵۴۔ ہمہ با اولے ادا زہمہ دور بزیر قبہ سائے برستور
ترجمہ۔ یہ سب کچھ اسی کے ساتھ ہے۔ مگر وہ سب سے الگ گویا گنبد و
آسمان کے نیچے ایک مخفی راز ہے۔

شرح۔ یعنی یہ سب اخلاق پسندیدہ اور نیک اوصاف جن کا اوپر ذکر ہے اس کامل کے ساتھ ہیں۔ اور تمام کے حقوق ادا کرتا ہے۔ لیکن سب سے دور ہے۔ کیونکہ وہ مقام فناء مطلق میں ہے۔ تمام مراتب سے خبردار کرنے کے لئے فرمایا۔

تمثیل دوم

اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حقیقت شریعت اور طریقت کے بغیر زندگی و الحاد ہے۔

۳۵۵۔ تہہ گرد و سر اسر مغز باوام گرش از پوست بخراشی کہ ختام
ترجمہ۔ باوام کا مغز بالکل خراب ہو جائے۔ اگر تو اسے ایسی حالت میں سے نکالے۔ جب کہ وہ کچا ہو۔

۳۵۶۔ چوں چہ شد بز پوست نیکو اگر مغزش برائے برکنی پوست
ترجمہ۔ لیکن جب پک جائے۔ اور پھلکے کو توڑ کر اس کا مغز نکالے۔ تو چھلکے کے بغیر ہی اچھا ہے۔

۳۵۔ شریعتِ پوست مغزاً اور حقیقت میں ان میں اس کا طریقہ
ترجمہ۔ شریعت چھلکا ہے اور حقیقت مغز ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان
شریعت ہے یعنی حقیقت سب سے اندر ہے۔ اور اس کے اوپر شریعت
اور اس کے اوپر شریعت ہے)

شرح۔ یعنی شریعت اور باہر حال کا طریقہ ہے۔ شریعت ظاہری احکام ہیں
اور اس لحاظ سے شریعت چھلکا کی طرح ہے۔ پھر حقیقت جو توحید حقیقی کے طور پر
نام ہے۔ اس کی نسبت سے شریعت چھلکا کی مانند ہے۔ پس جس طرح مغز
غیر پوست کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح حقیقت بھی شریعت و شریعت
کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔

۳۵۔ خلل در راہ سالک نقص مغز است چو مغزش بختہ شد بے پوست
ترجمہ۔ سالک کے طریقے یعنی احکام شریعت و شریعت کی پابندی میں
کوئی خلل ہو۔ تو اس سے مغز حقیقت کو نقصان پہنچتا ہے۔ مگر جب بختہ ہو
اے تو پھر مغز پوست کے بغیر ہی اچھا ہے۔

شرح۔ یعنی اگر سالک کے مقصد حقیقی کے رستے میں شریعت اور شریعت
پابندی میں جو وصال حقیقی کے لئے ضروری ہے۔ کسی قسم کا خلل واقع ہو
مثلاً عبادت پورے طور پر نہ ہو سکے۔ یا کوئی اور قصور رہ جائے۔ تو مغز یعنی
حقیقت کو نقصان پہنچتا ہے اور سالک ان عبادتوں کے ترک کرنے کی وجہ
سے مطلوب تک نہیں پہنچتا لیکن جب مغز پوست کے اندر بختہ ہو جائے۔
یہ کسی نقص کے خلل کا اندیشہ نہ رہے۔ تو پھر اس سے اگر پوست الگ کر لیا
اوسے۔ تو اکیلا مغز ہی عمدہ ہے۔ اور اس میں کوئی خلل نہیں آتا۔

۳۵۔ چو عارف بالیقین خوش پوست رسیہ گشت مغز پوست شکست
ترجمہ۔ جب عارف اپنے تعین مقام وحدت و کشف حقیقی کو پاسے۔ تو
وہ مغز بختہ ہو گیا۔ اور پھر پوست بھی ٹوٹ گیا۔

شرح۔ یعنی عارف اپنے یقین یعنی مقام وحدت و کشف حقیقی تک پہنچ جائے
یہاں تک کہ پھر کوئی چیز اس کے درمیان حائل نہ ہو خواہ وہ مجذوب مطلق ہو کہ
سکر، میں رہے یا صحت میں نظم۔

گوت لقمان سرخسے کاٹنے آگے پیرم و سرگشتہ و گم کردہ راہ
لقمان سرخسی نے عرض کی کہ اے اللہ! میں بڑھا ہوں۔ سرگشتہ ہوں اور
راہ گم کردہ ہوں۔

بندہ غم گشتہ ام شادیم بخش پیغمبر گشتہ خط آزادیم بخش
میں غم کا گشتہ ہوں۔ مجھے خوشی عطا کر۔ اب میں بڑھا ہو گیا ہوں مجھے خط
آزادی عطا کر۔

بندہ چوں شادیم شادوش کنند پس خطش بد بند و آزادش کنند۔
غلام جب بڑھا ہو جائے۔ تو اسے خوش کرتے ہیں پھر اسے خط آزادی دیکر
آزاد کر دیتے ہیں۔

ہائے گفت اے حرم با خاص خاص ہر کہ او از بندگی خواہد خلاص
ہائے گفت اے حرم الہی کے خاص الخاص۔ جو کوئی غلامی سے آزاد ہونا
چاہے۔

مگر عقل و تکلیفشن ہر ہم ترک گیرا میں ہر دور اور نہ قدم
تو اس کی عقل اور احکام شرعی کی تکلیف دو نوٹ جاتی ہیں۔ ان دونوں کو
دے۔ اور اندر آ۔

گفت الہی من تو را خواہم مدام عقل و تکلیفم نسیا یاد و اسلام
عرض کی یا اللہ! میں ہر وقت تجھے چاہتا ہوں۔ عقل و تکلیف کی مجھے ضرورت
نہیں پس سلام۔

عقل و تکلیف مقام جمع الجمع میں چاہئے۔ تاکہ دوسروں کی ہدایت کر سکے
لے سکر۔ نشہ۔ بیہوشی۔ صحت۔ ہوشیاری۔

واحد مطلق کے چہرے کے مشابہہ سے کبھی غافل نہ ہو۔ لیکن اگر مجذوب کامل ہو۔
 تو پھر اسے اپنے نفس کی تکمیل کے لئے دشریعت کے پاس کی ضرورت نہیں۔
 ۳۵۹۔ وجودش اندریں عالم نباید بروں رفت و دیگر برگزنیاید
 الف ترجمہ۔ اس کا وجود پھر اس عالم میں نہیں ہونا چاہئے۔ جب ایک دفعہ باہر
 نکل گیا پھر برگز نہیں آئے گا۔

شرح۔ یعنی وجود عارف اس عالم میں کثرت نہیں پاتا۔ اور اگر کبھی ظہورات
 کی جامعیت کے سبب اس عالم میں تفرقہ نظر آتا ہے۔ تو پھر اسے بحر الہی کی موج
 ترقی کے ساحل سے جمع کے غرقاب ڈال دیتی ہے
 ۳۶۰۔ دگر با پوست یابد تابش خو دریں نشاۃ کن یک دور دیگر
 ترجمہ۔ اور اگر اپنے پوست کو قائم رکھتے ہوئے خورشیدِ ہدایت کی چمک
 پاتا ہے۔ تو اسی عالم میں ایک اور دورہ لگاتا ہے۔

شرح۔ کشف حقیقی مغز حقیقت کی پختگی اور رسبگی ہے جب سالک
 دماغ پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر اگر پوست شریعت کو قائم رکھے۔ اور اس کے آفتاب
 ارشاد کی چمک طالبوں کو پہنچے۔ وہی حقیقت جو بمنزلہ ایک دانہ کی ہے۔ مرید
 قابل کی طبیعت میں پہنچ کر اس کامل کی پرورش سے ایک اور دورہ کرتی ہے۔
 اور اس سے بھی دائرہ وجود پورا ہوتا ہے۔

۳۶۱۔ درختے گرد و ادا ز آب ان خاک کہ شاخش بگذرد از ہنتم افلاک
 ترجمہ۔ وہی دانہ پانی سے خاک میں درخت بن جاتا ہے۔ اس قدر بلند کہ
 ساتویں آسمان سے گذر جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی وہی دائرہ حقیقت ارشادِ کامل کے پانی سے مریدِ قابل کی خاک
 استعداد میں درخت بن جاتا ہے۔ جس کی ترقی اور کمال کی شاخ ساتویں آسمان سے

لے یہ بیت میں نہیں سمجھ سکا۔ سٹر و نیلڈ کے ترجمہ میں بھی اس کا ذکر نہیں۔ اس لئے میں
 نے شارج کی متابعت سے درج تو کر دیا مگر اس کے لئے الگ نمبر مقرر نہیں کیا۔

گزر جاتی ہے۔ اور یہ بلند ہی قدر کے لئے مثل ہے۔ اور ممکن ہے۔ سات آسمان سے
 مراد سات صفات ذاتیہ ہوں۔ یعنی صفات کے مرتبوں سے گذر کر مقام اطلاق
 ذاتی پر پہنچ جاتا ہے۔

۳۶۲۔ ہماں دانہ بریل آید و گریبار یکے صد گشتہ از تقدیر حیرت بار
 ترجمہ۔ وہی دانہ پھر نکلتا ہے۔ اور رخائے (جبار کی تقابیر سے ایک سے سو ہو
 جاتے ہیں۔

شرح۔ یعنی جس طرح پہلے کامل سے اس مرید میں حقیقت نے سرایت کی
 تھی۔ اسی طرح اس سے اس کے مرید میں سرایت کر جاتی ہے۔ تاکہ اس کا مرید
 پہلے مرید کی طرح ایک درخت بن جاوے۔ اور وہی حقیقت جو اس میں ظاہر
 ہوتی تھی۔ اس کے مرید میں زیادہ ظہور و کمال کے ساتھ ظاہر ہو۔ کیونکہ صفات
 کمال کا ظہور اشخاص و افراد کی خصوصیات کے مطابق زیادہ ہوتا جاتا ہے۔
 ۳۶۳۔ چو سیر حیرت بر خط شجر شد ز نقطہ خط ز خط و ویر و گرش
 ترجمہ۔ جس طرح نقطہ کی سیر سے خط شجر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح نقطے سے
 خط اور خط سے دوسرا دور پیدا ہوتا ہے۔

شرح۔ یعنی جب جبہ حقیقت کی سیر نشا کامل کے شجر کے خط پر پوست پست
 کے ساتھ واقع ہوئی۔ تو اس جبہ حقیقت سے انسان کامل کی پیدائش تک ایک
 خط وہی متصور ہو گیا۔ کیونکہ وہی حقیقت مختلف مراتب میں ہو کر انسان میں پہنچی
 پھر اس خط سے ظاہر سے باطن کی طرف ایک دوسرا دور واقع ہوا۔ اور خط کا
 آخری نقطہ اس کے پہلے نقطہ سے مل گیا۔ اور دائرہ کمال ظاہر ہوا۔
 ۳۶۴۔ چو شد دور دائرہ سالک مکمل رسد ہم نقطہ آخر بہ اول
 ترجمہ۔ سالک جب اس دائرہ (وجود) میں مکمل ہو گیا۔ تو نقطہ آخر نقطہ اول
 مل گیا۔

شرح۔ یعنی دائرہ وجود میں سالک مکمل ہو گیا۔ اور مقام وحدت میں پہنچ گیا۔

گو یا وجود سالک کے عروج و نزول کی دونوں قوسوں کے سرے آپس میں مل گئے اور سالک دونوں حالتوں کے جامع ہونے کے سبب مکمل اور پورا ہو گیا۔

۳۶۵۔ دگر بارہ شود مانند پرکار بلاں کاسے کہ اول بود برکار ترجمہ۔ پرکار کی طرح جو کام دائرہ کی تکمیل کر چکتا ہے۔ پھر اسی کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی جمع وحدت کے مقام سے فرق و کثرت کے مقام میں لوٹنے کے بعد عبادت و سلوک جو پہلے موبہوم باتیں نظر آتی تھیں۔ اب مستقل اور پختی نظر آتی ہیں۔ تاکہ جس طرح پہلے معاد سے مبارک تا تک پہنچا تھا۔ اب مبارک سے معاد کی طرف جائے۔ اور مقام وحدت اس کی ملک ہو جائے۔ اور ہر وقت پرکار کی طرح دائرہ وجود کو مکمل کرے جب بھی وہ وحدت سے کثرت و تعین میں آتا ہے تو تعینات اس کے لئے حجاب نہیں ہوتے۔ اور پرکار کی طرح جو دائرہ ختم کر چکتا ہے۔ تو پھر اسی دائرہ کے لئے درکار ہوتا ہے تاکہ نزول و عروج سے دائرہ کو مکمل کرے۔

چونکہ سالک کی سیر کی انتہا وجہ وحدت سے کثرت کے پردوں کا اٹھ جانا ہے اس لئے فرمایا۔

۳۶۶۔ چو کر و او قطع یکبارہ مسافت نہد حق بر سرش تاج خلافت ترجمہ جب سالک مسافت اور بعد کو یکبارگی طے کر لیتا ہے۔ تو حق تعالیٰ اس کے سر پر تاج خلافت رکھ دیتا ہے۔

شرح۔ یعنی جب تک سالک مقام تلوین میں رہتا ہے۔ اور آثار کثرت کا لہو اس کے لئے جمال وحدت کا پردہ بنا رہتا ہے۔ اس وقت تک وہ مقام خلافت میں قائم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ابھی اس کے لئے پردے ہیں۔ اور یقین کے ٹھنڈے پانی کی گھاٹ سے تحقق کا آب حیات نہیں پیا۔ لیکن جس وقت وہ مسافت اور ناصولہ کو ایک بار قطع کر لیتا ہے۔ اور استقامت و یقین کے مقام کو اپنا وطن بنا لیتا ہے۔ تو انبیا علیہم السلام کا وارث۔ کائنات کا مرکز۔ اور زمانے میں اللہ تعالیٰ

کا خلیفہ بن جاتا ہے۔ اور انی جاعل فی الامراض خلیفۃ کے حکم کے مطابق کرتا
 و خلافت کا تاج اس کے سر پر رکھ کر اسے کن فکان کا مقصود بنا دیتے ہیں۔ نظم
 ہفت دریا اندر و یک قطرہ جملہ ہستی پیش ہر ش ذرہ
 سات دریا اس آدم ہیں ایک قطرہ کے برابر ہیں۔ اور اس آفتاب کے
 سامنے تمام کائنات ایک ذرہ ہے۔

یک دہن خواہم بہ پہنکے فلک تا بگویم صفاں رشک ملک
 مجھے آسمان جتن منہ چاہئے تاکہ میں اس رشک ملک کی تعریف کروں۔
 وصف این آدم کہ نامش مے بہم تا قیامت گر بگویم قاصم
 آدم جس کا نام لیتا ہوں۔ اگر قیامت تک میں اس کی تعریف کرتا رہوں
 جنت بھی قاصر ہوں۔

چونکہ اس بیان سے پایا جاتا ہے۔ کہ حبیہ حقیقت پوست شریعت کیساتھ
 مرشد کامل کی پرورش سے مرید مخلص میں ظہور پاتا ہے۔ اور اس سے اس کے
 مرید ہیں۔ اور اس کے مرید و مرید میں علی ہذا القیاس۔ یہاں سے ممکن ہے۔ کہ
 لوگ جو حقیقت حال سے ناواقف ہیں۔ ان باتوں سے تنازع کی بوپائیں۔ اس رشک
 دور کرنے کے لئے فرمایا۔

۳۶۷۔ تنازع نیست این کز روع معنی ظہور است در عین تجلی
 ترجمہ۔ یہ تنازع نہیں ہے۔ بلکہ از روع حقیقت عین تجلی میں مختلف ظہور ہیں
 شرح۔ یہ تنازع نہیں ہے کہ ایک کامل کی طبیعت سے اس کے ارشاد کے ذریعہ
 حقیقت کا ظہور کسی دوسرے منظر میں ہو۔ پھر اس منظر سے کمال کے بعد کسی دوسرے
 میں۔ یہ تو کمال کا بروز ہے۔ کہ ظلمانی پرووں کو پھاڑ کر شروع سے اخیر اور اخیر سے

سند میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ (قرآن شریف پ ا ع ۴)

۲۔ تنازع روح کا تعلق ہے ایک بدن کے خراب ہونے کے بعد دوسرے بدن سے۔ اور اس
 تکرار لازمی ہے۔ کیونکہ وہی روح ہے۔ جو بار بار ایک جسم سے دوسرے جسم میں پھرتی ہے کیونکہ

ایک پھر تباہ ہے۔ اور یہ برویات عین تجلی میں ہیں۔ اور تجلی میں یہ ضروری نہیں کہ پہلا منظر بالود ہو جائے۔ تو پھر ہی دوسرا منظر ظہور پاسکتا ہے جس طرح تناسخ میں ہے۔ کہ پہلا بدن نیست ہو جائے۔ تو پھر ہی دوسرے بدن سے تعلق ہوتا ہے۔ تجلی میں تکرار ہرگز نہیں ہوتی جس طرح تناسخ میں ہوتی ہے) پس ایک حالت میں واحد مطلق اتنے ہزار مظاہر میں الگ الگ نوع پر ظہور فرماتا ہے۔ نظم

ہر لحظہ بشکلے بت عیار برآمد ہر دم بلباس دیگر آں یار برآمد
وہ بت عیار ہر لحظہ نئی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ یار ہر دم نئے لباس
میں جلوہ فرماتا ہے۔

القصہ ہم او بود کہ مے آمد مے رفت تا عاقبت آن شکل عرب وار برآمد
البتہ وہی تھا۔ جو آتا تھا اور جاتا تھا۔ آخر کار وہ عرب کی شکل میں ظاہر ہوا۔
ایں نسبت تناسخ سخن حدت صرف است کافر شود آنکس کہ بانکار برآمد
یہ تناسخ نہیں ہے بلکہ خاص وحدت کی بات ہے۔ جو اس سے انکار کرے وہ کافر
ہو جائے گا۔ فرمایا

۳۶۔ وَقَدْ سَأَلُوا وَقَالُوا وَاللَّهِ إِنَّا إِذْ
فَقِيلَ هِيَ الرَّجُوعُ إِلَى الْبَدَايَةِ
ترجمہ لوگوں نے پوچھا کہ رسالک کی سیر کی نہایت کیا ہے۔ پس جواب ملا
کہ نہایت مبدع کی طرف واپس لوٹنا ہے
شرح۔ یہ مضمون اوپر کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے۔

قاعدہ دوم

مبدع۔ ولایت کے مختتم ہونے۔ اور خاتم اولیا سے ختم ولایت کے بعد ظہور ولایت
کے بیان میں۔

۳۶۹۔ نبوت را ظہور آدم آمد کما شس در وجود خاتم آمد
ترجمہ۔ نبوت کا ظہور آدم علیہ السلام سے ہوا۔ اور اس کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ

علیہ وسلم کے وجود مبارک سے۔

شرح۔ یعنی دائرہ نبوت کے نقطہ اول آدم علیہ السلام ہیں۔ اور نقطہ آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود شریف ہے۔ جو تمام صفات الہی کے مظہر ہیں۔ اور جن سے دائرہ کی تکمیل ہوئی۔

۳۷۔ ولایت بود باقی تا سفر کرد چون نقطہ در جہاں دور و گز کرد

ترجمہ۔ (نبوت ختم ہو گئی) ولایت باقی تھی اس نے (مظاہر اولیا میں) سفر کیا اور نقطہ کی طرح جہاں میں ایک اور دورہ لگایا۔

شرح۔ یعنی جب نبوت ختم ہو گئی۔ تو ولایت بلا نبوت رہ گئی۔ اور نبوت کے لباس سے عاری ہو کر سیر و سفر کے طریقہ پر مظاہر اولیا میں ظاہر ہوئی۔ اور نقطہ سیارہ کی طرح جہاں میں ایک اور دورہ لگایا۔ یعنی جس طرح کہ پہلے انبیا علیہم السلام کے مظاہر میں نبوت کے لباس میں دورہ کیا تھا۔ اسی طرح اب شرائع و احکام کی تبلیغ کے لئے مظاہر اولیا میں دوسرا دورہ کیا۔ اور حقائق و اسرار کو بیان کیا۔ نظم

کہ نبی بود و گے آمد ولی کہ محمد گشت و گاہے شد علی
کبھی نبی تھا۔ اور کبھی ولی۔ کبھی محمد بوٹے اور کبھی علیؑ

در نبی آمد بے بیان راہ کرد در ولی از سر حق آگاہ کرد
نبی میں آ کر رستہ کو بیان کیا۔ اور ولی میں حقیقت کے اسرار سے خبردار کیا۔

۳۸۔ ظہور کل او باشد بجا تم بدویا بد تم سامی دور عالم
ترجمہ۔ (نبوت کی طرح) ولایت کا پورا پورا ظہور اور کمال خاتم الاولیا امام محمد

مہدی سے ہوگا۔ اور زمانہ کا دورا نہیں کی ذات سے پورا ہوگا۔
شرح۔ یعنی ولایت کا پورا ظہور اور کمال خاتم اولیا سے ہوگا جس سے

لے یعنی نبوت حضرت آدم سے شروع ہوئی۔ اور آنحضرت صلعم پر ختم ہو گئی۔ ہر ایک نبی خدا تعالیٰ کی کسی ایک صفت کے مظہر تھے۔ مگر آنحضرت صلعم تمام صفات کے مظہر ہیں۔

امام محمد مہدیؑ بارہویں امام مراد ہیں۔ جو موجود ہیں۔ اور اخیر زمانے میں ظاہر ہونگے۔ ان سے دور عالم کو کمال حاصل ہوگا۔ اور خطاب و اسرار الہی آپ کے زمانے میں ہی پورے طور پر ظاہر ہونگے جس طرح خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احکام شریعت مکمل طور پر ظاہر ہوئے تھے۔

تمام گروہ جو حدوث عالم کے قایل ہیں۔ وہ فنا کے عالم کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ مگر فنا کے وقوع میں انہیں اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں جو چیز جائز ہو ضروری نہیں کہ وہ واقع بھی ہو۔ اور حدوث کے قایل ہونے کے سبب زمانہ کی ابتدا کو مانتے ہیں۔ لیکن فنا پر ولایت کرنے والی آیات مثلاً بعث و نشور۔ احیاء موتی۔ و اخرج من فی القبور کی تاویل کرتے ہیں۔ کہ دور عالم کا تمام ہونا اسے نئے سرے سے شروع کرنا ہے۔ شعر

قیامت الصغری تجلی والنا قیامتی الکبریٰ باتمام دوسرے قیامت
میری چھوٹی قیامت بدن اور روح کے الگ ہونے سے ہے اور بڑی قیامت
دورہ کے پورا ہونے سے۔

وذاک معادی فی قیامت اللتی اقوم الذی المعبود فیہا بحیثی
قیامت میں میرا انجام ہی ہوگا۔ کہ معبود کے سامنے اسی جسم کے ساتھ کھڑا ہوگا
ولیس اذا حقت ذات بنا سخ فتخلف الاعیان فی کل دعویٰ
جب میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو یہ کوئی تناسخ نہیں۔ کیونکہ ہر ایک
دور میں اعیان مختلف ہوں گی۔

چونکہ خاتم الالاد ایاد ولایت کے نقطہ حقیقت کے منظر ہیں۔ اور تمام اولیاء کے
مراتب کے جامع ہیں۔ فرمایا۔

۳۷۲۔ وجود اولیاء اور اچھے عضواند کہ اوکل است ایساں ہچ چیزواند

ملہ حاجی آنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ کیساتھ ہو کر وہاں ملعون سے جنگ کریں گے اور غالب ہونگے
لے بعث و نشور۔ مردوں کو زندہ کرنے اور قبر والوں کو نکالنے سے۔

ترجمہ۔ اولیاء کا وجود ان کے لئے بمنزلہ اعضا کے ہے۔ کیونکہ وہ کل ہیں اور
جسد کی مانند ہیں۔ یعنی باقی اولیاء اللہ ہیں جو صفتیں متفرق پائی جاتی ہیں
انہیں سب اکٹھی موجود ہیں۔

شرح۔ یعنی خاتم الاولیاء ولایت مطلق کے مظہر ہیں۔ اس کے دائرہ
اولیاء میں سے ہر ایک کا وجود کسی خاص صفت کمال کو لے کر ظاہر ہوا۔ لیکن
کی تمام صفتیں نقطہ اخیرہ یعنی امام محمد مہدیؑ میں ظہور پائیں گی۔ شعر
جملہ گشتہ خوشہ چین خرمش دست امید ہمہ در دانش
تمام ان کے خرمش چین ہیں۔ اور سب کا دست امید انہیں
دامن میں ہے۔

۳۷۳۔ چوا و از خواجہ یا نسبت تام از و با ظاہر آمد رحمت عام
ترجمہ۔ چونکہ خاتم الاولیاء کو خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت تام
ہے اس واسطے ان سے رحمت عام ظاہر ہوگی۔

شرح۔ نسبت فرزندگی تین قسم کی ہوتی ہے۔ اول صلیبی جو مشہور ہے
قلبی یعنی ہدایت کی خوبی سے تابع (مثلاً مرید) کا دل متبوع (مثلاً مرشد) کے
کی طرح ہو جائے۔ سوم حقیقی وہ یہ ہے کہ تابع متبوع کی ایسی اچھی متابعت
کہ نہایت مرتبہ کمال یعنی جمع اور فرق بعد الجمع کے مقام پر پہنچ جائے۔
اور متبوع ایک ہو جائیں۔

چونکہ خاتم الاولیاء آنحضرت صلعم کی آل میں سے ہیں نسبت صلیبی
اور چونکہ ان کا دل مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے اللہ تعالیٰ
بے شمار تجلیات کا آئینہ ہو گیا ہے۔ اس لئے نسبت قلبی بھی ہے۔ اور چونکہ
لی مع اللہ کے وارث ہیں۔ پس نسبت حقیقی بھی ظاہر ہے۔ اس لئے
اور آنحضرت صلعم میں نسبت تام یعنی تینوں قسم کی نسبت ہے۔ اس

کُلُّ سِرٍّ لَا يَبْدُو لَهُ حَكْمٌ كَمَا لَمْ يَكُنْ خَاتِمَ الْأَوْلِيَاءِ بِحُجَّتِ رَحْمَانِي كَمَا مَنَعْتُهُمْ مِنْ طَرِحِ الْأَنْحُرِ صَلَاحِ نُبُوَّتِ كَمَا جَامِعْتَهُمْ فِي رَأْسِ الْوَلَايَةِ كَمَا جَامِعْتَهُمْ فِي رُوحَانِ كِي سَعَادَاتِ ان كِي بِرُوحِي بِرِ مَخْصَرِ هُو كِي - تَمَامِ اَصُولِ اِي كِي بِنِيَادِ بِرِ هُو جَائِشِ كِي اَوْرَا حَكَامِ وَحَدَثِ كِي ظُهْرِ سِي كَثْرَتِ كِي اِخْتِلَافَاتِ دَرْمِيَانِ اَمَّا جَائِشِ كِي - اِسْ وَاقْتِ شَيْخِ سَعْدِ الدِّيْنِ حَمُوِي قَدِيسِ اَللّٰهُ سِرِّهٖ كَا يِهٖ قَوْلِ اِنْ ظُهْرِي فِي جَلْوِهٖ كَرِ هُو كَا - لَنْ يَخْرِجَ الْمُهَدِي حَتَّى يَسْمَعَ مِنْ شَرَاكٍ لَعَلَّهِ اِسْرَ التَّوْحِيدِ

۲۔ شودا و مقتدائے ہر دو عالم خلیفہ گردا و اولادِ آدم
ترجمہ۔ وہ دو جہان کے پیشوا ہونگے اور اولادِ آدم میں سے وہ خلیفہ ہونگے۔
شرح۔ یعنی خاتم الاولیاء علیہ السلام خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت باطن ہیں۔ اور آپ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی آپ دو جہان یعنی عالم ملکوت کے پیشوا اور واسطہ فیض ہوں گے۔ اور ان کی خلافت و تصرف سے ظہور میں آئے گی نظم
اے زبده مجمل و مفصل سے در مفصلات مجمل
اے مجمل و مفصل کے خلاصے۔ اور جس کی ذات میں تمام مفصل صفات مجمل موجود ہیں۔

آیات جمال و لرباٹی در شان توگتہ است منزل
جمال و لرباٹی کی آیتیں تیری ہی شان میں نازل ہوئی ہیں۔
تو آئینہ جہان نساٹی در تو است ہمہ جہان مثل
تو آئینہ جہان نما ہے۔ پس سارے جہان کی تصویر تجھ میں ہے۔

بیٹا باپ کا ساز ہوتا ہے۔

سیدی علیہ السلام نہیں نکلیں گے جب تک جوتی کے تسے سے بھی توحید کے اسرار نہ
میں۔ یعنی توحید اس قدر پیسلے گی۔

تمثیل سوم

انبیاء اور اولیاء کے مراتب اور مرتبہ جامع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بیان کے
۳۷۵۔ چونکہ آفتاب از شب جدا شد ترا صبح و طلوع واستوا شد
ترجمہ۔ جب آفتاب کا نور رات سے الگ ہوا۔ تو صبح ہوئی۔ پھر سورج نکلا۔
پھر نصف النہار تک پہنچا۔

شرح۔ یعنی آفتاب کا نور جس سے چاند روشن ہے۔ رات سے الگ ہونے
لگا۔ اور تاریکی کم ہو گئی۔ تو صبح پیدا ہوئی۔ اور آفتاب کے نور نے روئے زمین پر
اپنا پر تو ڈالا۔ پھر زیادہ ہو کر دائرہ افق سے گذر گیا۔ اور جانب مشرق سے طلوع
کیا۔ پھر بلندی کے درجوں پر چڑھنے لگا۔ یہاں تک کہ سمت الراس تک پہنچ گیا۔
۳۷۶۔ وگر بارہ زد و برپسرخ دوار زوال و عصر و مغرب شد پدیدار
ترجمہ۔ پھر چرخ دوار کی گردش سے زوال عصر اور مغرب ظاہر ہوئے۔
شرح۔ چونکہ فلک کی حرکت دوری ہے۔ دائرہ نصف النہار سے آفتاب کے
گذرنے کے بعد مغرب کی طرف ہستی کے درجے یعنی زوال عصر مغرب۔ ظاہر ہوا
ہیں۔ سورج کی سمت جب خط استوا سے گزر جائے تو زوال ہے۔ اور جب ہر ایک
چیز کا سایہ اس سے وگنا ہو جائے۔ تو عصر۔ اور جب سورج افق غربی میں چھب
جائے تو مغرب۔

چونکہ اس محسوس تمثیل کا بیان معقول کے سمجھانے کے لئے تھا۔ اس لئے فرمایا
۳۷۷۔ لو و نور نبی خورشید اعظم کہ از موسیٰ پدید آید کہ ز آدم
ترجمہ۔ اسی طرح آنحضرت صلعم کا نور بھی خورشید اعظم تھا۔ جو کبھی حضرت موسیٰ
میں ظاہر ہوا اور کبھی حضرت آدم میں۔

لے چاند سورج کی روشنی سے چمکتا ہے۔ اس لئے جب وہ غروب ہوتا ہے۔ تو گویا اس
سے سورج کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔

شرح۔ آنحضرت صلعم کے نور کا فیض سب کیلئے عام تھا۔ اسلئے آنحضرت صلعم گویا تمام کالوں میں خورشید اعظم کی مانند تھے۔ کیونکہ انبیاء و اولیاء علیہم السلام آنحضرت صلعم کے جمال کے مختلف مظاہر تھے۔

۳۷۸۔ اگر تاریخ عالم را بخوانی مراتب را یکا یک بازوانی ترجمہ۔ اگر جہان کی تاریخ کو پڑھے۔ تو تمام را انبیاء کے مراتب کو جان لے۔ شرح۔ یعنی اگر آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلعم تک سب انبیاء کے حالات ترتیب وار پڑھے۔ تو تجھے صاف معلوم ہو جائے۔ کہ نبوت کے دائرہ کامل کی قوس ارتفاع میں ہر ایک نبی کے مرتبہ کو اس حضرت صلعم کی حقیقت سے کیا نسبت تھی۔

۳۷۹۔ زور ہر دم ظہور سائے شد کہ آن معراج دین را پایہ شد ترجمہ۔ خورشید سے ہر لحظہ نیا سایہ ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ رسائے دین کی سیرٹھی کے پائے ہیں۔

شرح۔ آفتاب سے درجات ارتفاع کے مطابق ہر گھڑی نیا سایہ ظاہر ہوتا ہے۔ پس فرمایا۔ کہ حقیقت محمدی صلعم کے آفتاب سے ہر قرن اور ہر زمانہ میں انبیاء میں سے ایک کامل کا وجود یعنی سایہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ مختلف سائے گویا آفتاب کی سیرٹھی کے پائے ہیں۔ جن سے بلندی کے اعلیٰ درجوں پر پہنچتے ہیں۔ تاکہ وہ مختلف سائے اظہار کی نہایت تک پہنچ جائیں۔ یہ کالوں کے وجود گویا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سیرٹھیاں ہیں۔

۳۸۰۔ زمان خواجہ وقت استوا بود کہ از ہر ظل و ظلمت مصطنع بود

ترجمہ۔ آنحضرت صلعم کا زمانہ وقت استوا تھا۔ یعنی جب سورج سمت الراس میں تھا اس لئے ہر چھوٹے بڑے سایہ سے آپ پاک تھے۔

شرح۔ یعنی جس طرح استوا کے وقت سایہ فائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آنحضرت کا زمانہ۔ جو نور نبوت کے ظہور کا انتہائی درجہ ہے اور سورج کے سمت الراس بہ

پہنچنے کی مانند ہے۔ ہر سایہ اور ظلمت سے برگزیدہ و پاک تھا۔ اور آنحضرت صلعم کے زمانے میں تمام ظاہری و باطنی طریقے حد کمال کو پہنچ گئے نظم ہست راہ او صراط المستقیم گفتہ حق اور اعلیٰ خلق عظیم آنحضرت صلعم کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق فرمایا۔ کہ وہ خلق عظیم پر ہیں۔

از جمال اوست عالم را صفا گشتہ از خویش دو عالم بانوا
انہیں کے جمال سے زمانہ میں صفائی ہے۔ اور انہیں کے خوان نعمت سے دو
جہان ساز و سامان والا ہوگا۔

۳۸۱۔ بخط استوا بر قامت بہت ندر سایہ پیش و پس چپ دست
ترجمہ۔ اگر خط استوا پر عین سایہ سے کھڑے ہوں۔ تو آگے پیچھے۔ دائیں بائیں کسی
طرف بھی سایہ نہیں ہوتا۔

شرح۔ خط استوا ایک فرضی دائرہ ہے۔ جہاں ہمیشہ دن رات برابر ہوتے ہیں۔
جب خط استوا کے خط پر رہنے والے لوگ سایہ سے کھڑے ہوں۔ تو ان کا سایہ بالکل
نہ ہوگا۔ کیونکہ سایہ ان چاروں سمتوں میں سے کسی ایک طرف سورج کے جھکنے
سے پیدا ہوتا ہے۔

۳۸۲۔ چو کرد او بر صراط حق قامت بہ امر قائم میباشند قامت
ترجمہ۔ چونکہ آنحضرت صلعم صراط حق پر کھڑے تھے۔ اس لئے قائم قائم
رہواصل دین پرہا کے حکم سے انکی قامت آراستہ تھی۔

شرح۔ یعنی آنحضرت صلعم ہمیشہ اخلاق۔ اوصاف اور اعمال ظاہر و باطن کے
اعتدال کے صراط مستقیم پر قائم تھے۔ جو خط استوا کی مانند ہے اور ہمیشہ فرق بعد جمع

لہ صراط المستقیم۔ جس کی ہدایت کے لئے ہر نماز میں دعا مانگی جاتی ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَعَالَى الْخَلْقِ عَظِيمٍ (پ ۲۹ ع ۳) اور بے شک آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ
درجے کے ہیں۔

کے مقام پر مقیم تھے۔ جو واحد نیت و ذر و نیت کا مرتبہ ہے۔ جہاں رات دن اور کثرت وحدت برابر ہیں کیونکہ نہ تو وہاں کثرت وحدت پر غالب ہے۔ جو حجاب وحدت ہو سکے۔ اور نہ وحدت کثرت پر غالب ہے۔ جس سے نیک و بد کی عدم امتیاز لازم آئے۔ بلکہ کثرت اور وحدت دونوں کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور چونکہ آنحضرت صلعم صراط مستقیم پر اقامت رکھتے تھے۔ اس لئے ہمیشہ فاسق و فاسقہ کے حکم کے مطابق اپنی قامت یعنی ظاہر کو آراستہ رکھتے تھے۔ اور جس طرح آنحضرت کے غیب و باطن میں کجی اور ٹیڑھاپن نہیں تھا۔ ویسے ہی ظاہر میں بھی نہیں تھا۔

۳۸۳۔ نبودش سایہ کو دار و سیاہی زہے نور خدا ظلّ الہی ترجمہ۔ آپ کا سایہ نہ تھا۔ کیونکہ اس میں سیاہی ہوتی ہے۔ اور آپ تو ملامت خدا کا نور اور اس کا سایہ تھے۔

شرح۔ وحدت حقیقی کا آفتاب تجلی ذات کے سمت الہا سے آنحضرت صلعم پر چمکتا تھا۔ اس لئے ان کی ہستی کو ظلمت امکانیہ پر نہ چھوڑا۔ بلکہ اپنے ذات و صفات کے نور سے منور کر دیا۔ نظم

مَا سَمِيَتْ اِذْ سَمِيَتْ اِحْمَدًا ویدن او ویدن خالق شد است

مَا سَمِيَتْ اِذْ سَمِيَتْ اِنْحَضْرَتِ كِي شَان هِي۔ اس لئے انکا ویدار خدا کا دیا

من چسرا بالانعم رودر عیوق چوں ز روی این زمین تابد شروق

آنحضرت کے موجود ہونے کے باعث اس زمین پر روشنی ہی روشن ہے

تو میں ا پر عیوق کی طرف کیوں منہ اٹھاؤں

دو گوی و دو مخوان و دو مدان بندہ را در خواجگی خود مخوان

دو نہ کہو۔ نہ پڑھو۔ نہ جانو۔ بلکہ غلام کو اپنے مالک میں مخو جانو۔

مَا سَمِيَتْ اِذْ سَمِيَتْ وَ لَكِنَّ اللّٰهَ سَمِيَّ دَر پ ۱۹۷۹ اور اے پیغمبر جب تم نے تیر چلائے۔ تو

تم نے تیر نہیں چلائے بلکہ اللہ نے تیر چلائے۔

لے ایک ستارہ کا نام ہے۔

پھر تعجب سے فرماتے ہیں "زہے نور خدا اظل الہی یعنی حقیقت کی روش سے
عین نور خدا ہیں اور تعین و تشخیص کی روش سے خدا کا سایہ ہیں۔
۳۸۴۔ ورا قبلہ میان غرب و شرق است ازیں اور میان نور و غربت
ترجمہ۔ آپ کا قبلہ مغرب اور مشرق کے درمیان واقع ہے۔ اس لئے
وہ سراسر نور میں ڈوبا ہوا ہے۔

شرح۔ آنحضرت صلعم کا قبلہ اور رخ صورت اور معنی میں وسط ابدال
ہے جس طرح حضرت موسیٰ کا قبلہ اسم الظاہر کے غلبہ کے سبب تشبیہ کی طرف
تھا۔ اور مغرب کی طرف توجہ کرنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ وہ اپنی
امت کو برے افعال اور جسمانی لذات سے بچنے کی دعوت دیتے تھے۔ اور حضرت
عیسیٰ کی توجہ اسم الباطن کے غلبہ سے تنزیہ کی طرف تھی۔ مشرق کی طرف توجہ کرنے
سے اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی سبب سے اپنی امت کو تقویٰ
دل کی نظمیہ کمالات معنوی کی سیر۔ خلوت اور قطع تعلق کی دعوت دیتے تھے۔
آنحضرت صلعم کا قبلہ اور رخ اسم جامع الثنائی کے منظر ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ
کی حقیقت جامعیت کی طرف ہے۔ جس میں تمام روحانیت اور جسمانیات شامل
ہیں۔ اور آنحضرت صلعم تمام ذرات موجودات میں تجلیات الہی کا مشاہدہ کر
ہیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ آپ تجلیات جمالی و جلالی میں مستغرق رہیں۔ اور
عین تنزیہ میں تشبیہ اور عین تشبیہ میں یہ کا مشاہدہ کریں۔

۳۸۵۔ بدست اوچو شیطان شد مسلمان بزیر پائے او شد سایہ پنہاں
ترجمہ۔ آنحضرت کے ہاتھ پر شیطان بھی مسلمان ہو گیا۔ اور آپ کے پاؤں

لے جیسا کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا۔ ما بین المشرق والمغرب قبلتی۔ (مشرق و
مغرب کے درمیان میرا قبلہ ہے)

۱۰ معنوات سے خدا کی ہستی کا اثنا تشبیہ ہے۔

۱۱ دیکھو بیت ۱۰۶۔

کے نیچے سایہ پوشیدہ ہو گیا۔

شرح - حدیث اَسْمَلَةُ شَيْطَانِي عَلَيَّ يَدِي كِي طرف اشارہ ہے شیطان شیطون
 بمعنی بُعد سے مشتق ہے۔ پس جو اقیاد و اطاعت سے دور ہوا سے شیطان کہتے ہیں
 چونکہ آنحضرت صلعم کا نفس نفیس انحراف اور افراط و تفریط سے پاک تھا۔ اور
 عتدال سے موصوف۔ ضروری ہے کہ ان کے دست مبارک پر شیطان بھی
 سلمان ہو گیا۔ اور اسی استقامت کے سبب سایہ جو جھکاؤ اور کجی سے
 بیاہوتا ہے۔ آنحضرت صلعم کے پاؤں کے نیچے چھپ گیا۔ کیونکہ سایہ اشخاص
 کے لئے ہوتا ہے اور آنحضرت صلعم کا قیام ہمت اس مقام پر تھا۔ جہاں آپ کا
 مہین شخصی نور تجلی کے پر تو میں فنا ہو گیا تھا۔ اور آپ سر سر نور ہو گئے تھے نظم
 چوں فناش از فقر پیرا یہ شود او محمد دار بے سایہ شود
 جسکی فنا فقر سے آراستہ ہو جاتے۔ وہ آنحضرت صلعم کی طرح بے سایہ ہو جاتا
 فقر فخری را فنا پیرا یہ شد چوں زبانه شمع اوبے سایہ شد
 الْفَقْرُ فَخْرِيٌّ كِي زيب فنا سے ہوئی۔ اور شعلہ کی طرح اس کی شمع بے سایہ ہو گئی۔
 شمع چوں گرد زبانه پاؤں سر سایہ را نبود بگردا و گذر
 شمع جب سر سے پاؤں تک شعلہ ہو جاتے۔ تو اس کے گرد سایہ کا گزر بھی نہیں
 ہو سکتا۔

شمع چوں در نار شد کلی فنا نے اثر بینی ز شمع و نے ضیا
 شمع جب آگ میں بالکل فنا ہو گئی۔ تو نہ تجھے شمع کا نشان نظر آئے گا نہ روشنی کا
 چونکہ آنحضرت صلعم کا مرتبہ مراتب موجودات سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا۔
 ۳۸۔ مراتب جملہ زیر پایہ اوست وجود خالیاں از سایہ اوست
 ترجمہ۔ تمام مراتب آنحضرت صلعم کے مرتبہ کے نیچے ہیں۔ اور کاملوں کا وجود

۱۔ میرا شیطان میرے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔

۲۔ فقر میرا فقر ہے۔

انہیں کے سایہ کی بدولت ہے۔

شرح۔ کیونکہ آنحضرت صلعم تجلی ذات کے ساتھ مخصوص تھے۔ اور باقی انبیاء تجلی صفائی کے ساتھ اور خاکیاں سے مراد کامل لوگ ہیں۔

۳۴۷۔ زورش شد ولایت سایہ گستر مشارق با مغارب شد برابر

ترجمہ۔ آنحضرت صلعم کے نور سے ولایت نے سایہ ڈالا۔ اور مغارب مشارق

کے ساتھ برابر ہو گئیں (تشییح کے لئے بیت آئینہ دیکھو)

شرح۔ یعنی حقیقت محمدی صلعم کا نور مشرق نبوت میں ظاہر ہوا۔ اور رتبہ

استوا یعنی آنحضرت صلعم کے زمانہ تک پہنچا مغرب کی طرف اسی نور سے ولایت

پیدا ہوئی اور باطن تھی سایہ گستر ہوئی اور تعینات اولیاء کے ساتھ (یعنی وجود)

پیدا ہوئے۔ اور مغارب مشارق کے ساتھ برابر ہو گئیں۔ پس انبیاء میں سے ہر ایک

کے مقابلہ میں امت مرحومہ کے تعینات میں سے ایک تعین موجود ہوگا۔

۳۴۸۔ زہر سایہ کہ اول گشت حاصل و آخر شریکے دیگر مقابل

ترجمہ۔ ہر ایک سایہ جو شروع میں حاصل ہوا تھا۔ اس کے مقابل میں ایک

سایہ آخر میں بھی ہے۔

شرح۔ مشرق کے نقطوں میں سے ہر ایک نقطہ کے مقابلہ میں ایک مغرب

کا نقطہ ہے مثلاً آنحضرت صلعم سے درجات نبوت گویا مشرق کی طرف ہیں۔ اور اس

طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلب سے زیادہ نزدیک ہیں۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا

إِنِّي أُولَى النَّاسِ بِعَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِنَبِيِّ وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ مَغْرِبٌ يَعْنِي وَلَا بَيْتَ

کی طرف سے سر ولایت کے ظہور کی ابتدا حضرت علی مرتضیٰ سے ہوئی۔ آنحضرت

صلعم نے فرمایا۔

... ان علياً مني وانا منه وهو وبي كل مؤمن تحقيق علي مجھ سے ہیں۔ اور

بلکہ عیسیٰ بن مریم مجھ سے تمام لوگوں کی نسبت زیادہ قریب ہیں۔ کیونکہ میرے اور اس

درمیان کوئی نبی نہیں ہوا۔

ان سے اور وہ ہر ایک مومن کے ولی ہیں۔
 وایضاً لكل بنی وصی وارث وان علیاً وصی ووارثی۔ ایضاً ہر ایک نبی
 کا ایک وصی ولایت ہونار ہے۔ پس علیؑ میرے وصی اور وارث ہیں۔

وایضاً نا اقاتل علی تنزیل القرآن وعلی یقاتل علی تاویل القرآن۔
 ایضاً میں قرآن کی تنزیل کے مطابق جھگڑاتا ہوں۔ مگر علیؑ قرآن کی تاویل پر
 جھگڑاتے ہیں۔ وایضاً یا ابا بکر کفی وکف علی فی العساکر سواء۔
 اے ابو بکر میرا اور علیؑ کا ہاتھ عدل میں دونوں برابر ہیں۔

وایضاً نامدینة العلم وعلیؑ با بھا فمن اراد العلم فلیات الباب
 ایضاً میں علم کا شہر ہوں۔ اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں۔ پس جسے علم کی طلب
 ہو وہ دروازے سے آئے۔

وایضاً وانا وعلی من شجرة واحدة والناس من اشجار شتى۔
 ایضاً میں اور علیؑ ایک درخت سے ہیں۔ اور لوگ مختلف درختوں سے۔
 وایضاً قسمت الحكمة عشرة اجزاء اعطی علی تسعة والناس جزء واحداً۔
 ایضاً۔ حکمت اوس حصوں میں تقسیم کی گئی۔ ان میں سے نو حصے علیؑ کو دینے
 گئے۔ اور باقی ایک تمام لوگوں کو۔

وایضاً اوصی من امن بی وصدقتی بو لایته علی ابن ابی طالب
 فمن تولاه فقد تولینى ومن تولینى فقد تولی الله
 ایضاً جو شخص مجھ پر ایمان لائے اور میری رنبت کی تصدیق کرے۔ اسکو علیؑ کی
 دوستی کی وصیت کرتا ہوں۔ پس جو انہیں دوست رکھیگا۔ اس نے مجھے دوست رکھا
 اور جس نے مجھے دوست رکھا۔ اس نے گویا خدا کو دوست رکھا۔

وایضاً لھا اسراہی فی لیلة المعراج فاجتمع علی الانبیاء فی السماء وادعی اللہ

۱۔ دوست۔ مالک۔ متصرف۔

۲۔ وہ شخص جسے وصیت کی گئی ہو۔

تعالیٰ الی سل ہم یا محمد یما ذابعثتم فقالوا بعثنا علی شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وعلی الاقراسرینبوتک والولا یتہ لعلی ابن ابی طالب۔

ایضاً جب میں معراج کی رات برآسمان پر گیا۔ تو تمام نبیائے میرے پاس آسمانوں پر جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی کہ یا محمد ان سے دریافت کرو۔ کہ تم کس چیز پر مامور تھے۔ (جواب میں) انہوں نے عرض کیا کہ ہم لا الہ الا اللہ اور آپ کی نبوت اور علیؑ کی ولایت کی شہادت پر مامور تھے۔

اور حضرت علیؑ کے سر ولایت کے مبدع ہونے کی دلیل یہ ہے۔ کہ تمام کاملوں اور اولیاء اللہ کا سلسلہ ان تک پہنچتا ہے۔ نظم
واری دلا ہوتے سلوک طریق حق بایر قدم نہی برہ شاہ لافتنے
اے دل تجھے حق تعالیٰ کے راہ میں چلنے کی خواہش ہے۔ تو شاہ لافتنے کے رستہ
میں قدم رکھ۔

شاہی کہ از بندی قدرش خبر دہد ایزو بہل اتی وبت کیدانسا
حضرت علیؑ وہ بادشاہ ہیں۔ کہ ان کی بندی قدر کی خبر خدا دیتا ہے۔ رھل اتی
اور انہا کی تاکید سے۔

بر تخت ملک فقر چو او شاہ مطلق است شاہان فقر جملہ باد کردہ اقتدا
ملک فقر کے تخت پر جو کہ وہ بادشاہ مطلق ہیں۔ اس لئے تمام فقر کے بادشاہ
نے انکی پیروی اختیار کی۔

وصف کمال دست سلونی وکشف کس را نبودہ عرصہ این بعد انبیا۔
انہیں کے کمال کی تعریف سلونی وکشف ہے۔ انبیا کے بعد کسی کو یہ

لہ لافتنی الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کے سوا کوئی بہادر جوان نہیں اور ذوالفقار
کے سوا کوئی تلوار نہیں لہ آیہ تطہیر کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھو قرآن شریف پ ۱۷۲
لہ لکشف العطاء ما نرد وکشفنا۔ اگر تمام پردے اٹھا دیئے جائیں۔ تو بھی میرے
علم میں زیادتی نہ ہو۔ کی طرف اشارہ ہے۔

حاصل نہیں ہوا۔

پس ضرور ہے کہ علی مرتضیٰ جیسی علیہ السلام کے مقابل ہیں۔ فرمایا۔

۳۸۹۔ کنول ہر علمے باشد ز امت رسولے را مقابل و ربوت

ترجمہ۔ اب جب کہ دور نبوت ختم ہو گیا۔ تو اولیاء امت میں سے ہر ایک رسول کے مقابلہ میں ایک ولی ہو گا۔

شرح۔ یعنی اب دور نبوت ختم ہو گیا۔ اور دور ولایت ہے۔ علمائے ربانی میں سے ہر ایک عالم سابق رسولوں میں سے ہر ایک رسول کے مقابلہ میں ہو گا۔ اور اسی نبی کے طریقے پر ہو گا۔ اور دونوں فیض الہی حاصل کرنے میں ایک دوسرے کے مانند ہوں گے۔

۳۹۰۔ نبی چون و ربوت بود اکمل بود از ہر ولی ناچار افضل

ترجمہ۔ آنحضرت صلعم چونکہ نبوت میں سب نبیوں سے زیادہ کامل تھے۔ اس واسطے وہ سب اولیاء سے بدرجہا افضل تھے۔

شرح۔ یعنی آنحضرت صلعم تمام انبیاء و اولیاء سے افضل ہیں کیونکہ مطلق انبیاء اولیاء سے اکمل ہیں۔ اور آنحضرت صلعم تمام انبیاء سے افضل ہیں پس ضروری ہے کہ اولیاء سے کہیں بہتر ہوں۔

۳۹۱۔ ولایت شد بنجامت جمل ظاہر ہر اول نقطہ ہم ختم آما آخر

ترجمہ۔ تمام ولایت خاتم الاولیاء کے ساتھ ظاہر ہوگی اور وہ چونکہ خاتم الانبیاء صلعم کے باطن ہیں) تو گویا ولایت کا انجام نقطہ اول حقیقت محمدی صلعم پر ہوگا

شرح۔ یعنی تمام کمال خاتم الاولیاء امام محمد جدی کے ساتھ ظاہر ہوگی۔ اور دائرہ کمال نقطہ اول یعنی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگا۔ کیوں کہ

اسی طرح باقی انبیاء کے مقابلہ میں دیگر اولیاء ہیں لہٰذا علمائے امتی کا کتبیا و نبی ہر انہیں

حدیث امیر امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہونگے۔ عالم سے مراد یہاں دل ہے کیونکہ علوم وہی۔ لدنی اور کشفی مراد ہیں۔ نہ کہ علوم کبریٰ و تعلیمی۔

خاتم الاولیاء علیہ السلام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن ہیں۔ اسی واسطے
۲۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یُوَاطُّ اسْمُهُ اسْمِی وَکُنِیۃً کُنِیۃً

۳۹۲۔ ازو عالم شود پیرامن وایمان جمادو جانور یا بد ازو جہاں

ترجمہ۔ حضرت مہدی علیہ السلام سے جہاں پیرامن اور پیرایمان ہو جائے گا۔
جمادات و حیوانات سب ان سے جان پائیں گے۔

شرح۔ چونکہ آنحضرت صلعم اسم العدل کے منظر ہیں۔ اس واسطے آپ

کی طفیل عالم پیرامن ہو جائے گا۔ اور آپ کا زمانہ چونکہ انکشاف حقیقت کا زمانہ
ہے۔ اس واسطے زمانہ پیرایمان ہوگا۔ تمام اشیا توحید حقیقی کی تصدیق کے لئے

زبانیں ہو جائیں گی۔ اور غایت اعتدال سے ہر کمال جو جمادات۔ نباتات۔

حیوانات میں بالقوہ موجود تھا۔ بالفعل ظاہر ہو جائے گا۔ اور سب اپنے اپنے

کمال کو پہنچ جائیں گے۔ آنحضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیوں میں

ایک یہ ہے۔ کہ جمادات۔ حیوانات میں تمام کمال کی صفیں ظاہر ہو جائیں گی

۳۹۳۔ نماں دور جہاں یک نفس کافر شود عدل حقیقی جملہ ظاہر

ترجمہ۔ ان کے زمانے میں ایک شخص بھی کافر نہیں رہے گا۔ اور تمام

عدل حقیقی ظاہر ہو جائے گا۔

شرح۔ چونکہ خاتم الاولیاء کی ذات کے ساتھ اسرار توحید لازم ہیں۔ کفر

شُرک جو جہل کے لوازمات سے ہیں انکے زمانے میں نہ رہیں گے۔ تمام لوگ عارف

اور موحد ہو جائیں گے۔ اور عدل حقیقی جو وحدت حقیقی کا سایہ ہے۔ اور شریعت

طریقت اور حقیقت کے علوم پر مشتمل ہے۔ پورے پورے طور پر ظاہر ہو جائیگا۔ اور

جس طرح انبیاء علیہم السلام کی ملتوں کے اختلاف خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے

شریف سے برابر ہو گئے تھے اور تمام اصول ایک بنیاد پر قائم ہو گئے تھے۔

طرح تمام اختلاف رجوندہب میں پیدا ہو گئے ہیں خاتم الاولیاء کے ظہور سے برابر ہو جائے

لے اسکا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ اس کی کنیت میری کنیت کے مطابق ہوگی یعنی محمد بن عبد

مخالفت اٹھ جائے گی۔ اور عدل حقیقی ظاہر ہوگا۔ نظم
یکترش در شہر ما کنوں نماند زانکہ شیریں خسروا نرا بر نشاند
ہمارے شہر میں اب ایک شخص بدعو نہیں رہا۔ کیونکہ شیریں نے تمام بادشاہوں
کو اپنی اپنی جگہ بٹھا دیا۔

نقل بر نقل است و مے بر مے ہلا بر منارہ رو بزن بانگ صلا
نقل پر نقل ہے اور شراب پر شراب ہاں منارہ پر چڑھ کر صلای عالم کی آؤ دیدو
آفتاب اندر فلک دستک دنان ذرباچوں عاشقاں بازی کنان
آفتاب آسمان میں گاجار ہا ہے۔ اور ذرے عاشقوں کی طرح کھیل رہے ہیں۔
چشم دولت سحر مطلق مے کند روح شد منصورانا الحق مے زند
چشم دولت جادو کر رہی ہے۔ روح گویا منصور ہے۔ کہ انا الحق کہہ رہی ہے
گوش را بر بند افسوں ہا مخر جز فسون آں ولی داد گر۔
کان بند کر لے۔ اور جاوڑوں کی تلاش میں نہ پھر۔ سوائے اس اول ولی کے جادو
۳۹۴۔ بود از سر وحدت واقف حق درو پیدا نماید وجہ مطلق
ترجمہ۔ سر وحدت کو جاننے سے واقف حق ہو گئے۔ پس آپ کی ذات میں
وجہ مطلق ظاہر نظر آتا ہے۔

شرح۔ یعنی چونکہ خاتم الاولیاء توحید ذاتی والے ہیں۔ پس سر وحدت سے
عارف حق ہوں گے۔ اور چونکہ آپ ولایت مطلقہ کے مظہر ہیں۔ اس لئے
وجہ مطلق کمال اطلاق کے ساتھ ان میں ظہور پائے گا۔ اور ان میں حقیقت
انسانی کا کمال کا حقہ ظاہر ہوگا۔

سوال چہم

۳۹۵۔ کہ شد بر سر وحدت واقف آخر؟ شناسائے چہ آمد عارف آخر؟
ترجمہ۔ سر وحدت سے کون آگاہ ہے۔ اور عارف کس چیز کا شناسا ہوتا ہے۔

جواب

۳۹۷۔ کسے برسر وحدت گشت واقف کہ او واقف نشد اندر مو واقف
ترجمہ۔ سر وحدت کو وہ شخص پاتا ہے۔ جو درمیانی منزلوں پر نہ ٹھہرے۔
بلکہ ان منزلوں کو عبور کرتا جائے اور مقام وحدت اطلاق تک پہنچ جائے۔
۳۹۸۔ عارف شناسائے وجود است وجود مطلق اور او شہود است
ترجمہ۔ عارف کا دل وجود واحد مطلق کو پہچانتا ہے اور وجود مطلق کا
ہمیشہ مشاہدہ کرتا ہے۔

شرح۔ عارف وہ صاحب دل ہے۔ جو جان لے کہ وجود واحد مطلق ہے
اور اس وجود کے سوا کوئی وجود نہیں ہے۔ باقی تمام وجود اسی کے نمائش اور عکس ہیں
جو تعینات کے آئینوں میں سے نظر آتی ہیں۔ اور وجود مطلق ہمیشہ اس کے
شہود میں ہوتا ہے

۳۹۸۔ بجز ہستی حقیقی ہستی شناخت و یا ہستی کہ ہستی پاک در باخت
ترجمہ۔ وہ وجود حقیقی کے سوا کسی ہستی کو نہیں جانتا۔ اور یا جو کچھ تیری ہستی
ہے۔ اسے بالکل فنا کر دیتا ہے۔

شرح۔ یعنی عارف جو وجود مطلق کا شناسا ہے۔ دو طریقوں سے معرفت حاصل
کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ قطعی اور یقینی دلیل سے جان لے۔ کہ وجود مطلق یعنی حق کے

۱۔ ذات احدیت ظہور و اظہار کے مرتبوں میں اسماء و صفات کے لباس میں متلبس ہو کر مظاہر
جسمانی معدوحانی میں تنزل کرتی ہے۔ اور ہر تعین اس کا ایک پردہ ہو جاتا ہے جب تک سالک
کثرت و تعینات کے تمام مراتب پیر کامل کی ہدایت سے عبور نہ کرے۔ وحدت اطلاق کے مقام
تک نہیں پہنچتا۔ اور پردوں سے خلاصی نہیں پاتا۔ موافق موقف کی جمع ہے جس کے معنی
ٹھہرنے کی جگہ ہے۔

۲۔ بعض نسخوں میں دو سطر صریح اس طرح ہے۔ و یا ہستی کہ وارد پاک در باخت اور یہ زیادہ صاف ہے

سوا اور کوئی وجود نہیں۔ دوسرے یہ کہ مکاشفہ اور حال کے طریقے پر تجلی احدی کے نو
 میں اپنے وجود مجازی کو فنا کر دے۔ اور عین الیقین اور حق الیقین سے عارف باللہ
 ہو کر دیکھ لے کہ سوائے حق تعالیٰ کے کوئی موجود نہ ہے اور نہ تھا۔
 ۳۹۹۔ وجود تو ہمہ خاست و خاشاک بروں انداز خود جملہ را پاک
 ترجمہ۔ تیرا وجود (راہ حقیقی میں) خار و خاشاک ہے۔ بس اسے اپنے آپ سے
 الکل نکال دے۔

شرح۔ یعنی تیرا وجود تیرے راہ میں خار و خاشاک ہیں۔ اسے مٹا دے۔ اور اپنے
 آپ سے بے خود ہو جا۔ تاکہ تو وجود حق کی وحدت کا رستہ پاسکے۔

۴۰۰۔ بڑو خانہ دل رافروروب مہیا کن مقام وجائے محبوب
 ترجمہ۔ جا اور خانہ دل کو صاف کر۔ اور اسے محبوب (حقیقی) کے قیام کیلئے تیار کر۔
 شرح۔ خانہ دل یعنی بارگاہ کبریٰ کے مقام کو اغیار کی خس و خاشاک سے
 صاف کر۔ اور اسے محض حق کے لئے چھوڑ دے۔

۴۰۱۔ چو تو بیروں شامی او اندر آید بتو بے تو جمال خود نمساید
 جب تو باہر نکل جائے گا۔ تو وہ (وجود حق) اندر آ جائے گا۔ اور تجھے تیرے
 وجود کے بغیر اپنا جمال دکھائے گا۔

شرح۔ یعنی جب تعین سالک جو حجاب ہے اٹھ جائے۔ تو حق ظاہر ہو جاتا
 ہے۔ اور خودی کے پردے کے بغیر ویدہ حق سے سالک جمال حق کو دیکھتا ہے۔

۴۰۲۔ کسے کو از نوافل گشت محبوب بہ لائے نفی کر و او خانہ جاروب

ترجمہ۔ جو کوئی عبادات نافلہ کے ذریعے محبوب ہو جائے۔ اور نفی کی کار یعنی

لا الہ الا اللہ سے لائے جو لا الہ الا اللہ میں ہی اپنا خانہ دل کو صاف کر لے

شرح۔ جو کوئی حدیث نبوی صلعم کے مطابق عبادت نافلہ سے محبوب حق ہو

جائے اور نفی کے لائے جو لا الہ الا اللہ میں ہے خانہ دل کو صاف کر لے۔ اور

یہ حدیث بیت ۱۲۵ کی شرح میں گزری چکی ہے۔

غیر بیت اور اپنی ہستی کے خس و خاشاک کو بھی دور پھینک دے۔ اور خانہ کو صاف
خانہ کے لئے چھوڑ دے۔ تو مقصود آفرینش اسے حاصل ہو جائے گا۔
۴۰۳۔ ورنہ جائے محمود اور مکاں یا ^{فت} ربی یسمع و بی بیصر ^{نشان} یا
ترجمہ۔ تو وہ مقام محمود میں جگہ پائے گا۔ اور بی یسمع اور بی بیصر کا پتہ اسے
مل جائے گا۔

شرح۔ جگہ محمود یعنی مقام محمدی صلعم جو بقا بعد از فنا کا مرتبہ ہے اس میں
اسے جگہ مل جائے گی۔ اور اوصاف الہی سے متصف ہو کر بی یسمع اور بی بیصر
کے مقام کا نشان پائے گا۔ نظر

کشف این معنی اگر خواہی بسیا تیغ کا زن بر سر غیر خدا
اگر اس حقیقت کو کھولنا چاہتا ہے۔ تو آ اور ماسوا کے سر پر ڈالا کی تلوار مار۔
بعنی نفی خلق کن اثبات حق تاکہ گردی غرق بحرفات حق
خلقت کی نفی کے بعد حق کا اثبات کر۔ تاکہ تو ذات حق کے سمندر میں غرق ہو جائے
از میاں بر خیزد این مادمی پس گداگر در بحق شاہ و غنی
پھر یہ مادمی (خودی) در میان سے اٹھ جائے گی۔ اور گدا بھی حق کے ذریعے
شاہ و غنی ہو جائے گا۔

عالم تو چسپد در بنیادیت سرچہ گفتم جملہ باور آیدت
عالم تو چسپد تجھے اپنا چہرہ دکھائے گا۔ اور جو کچھ میں نے کہا ہے تجھے اسکالین
جائے گا۔

قول عارف نیست از تقلید و ظن محض تحقیق و یقین ست این سخن
عارف کی بات تقلیدی اور ظنی نہیں ہوتی بلکہ یہ بات محض تحقیق اور یقین ہے۔
۴۰۴۔ زہستی تالو و باقی بروشنین نیابد علم عارف صورت عین
ترجمہ۔ جب تک (اپنی) ہستی کا داغ اس پر باقی رہے گا۔ عارف کے علم (یقین)

لے یہ بھی اسی حدیث سے ماخوذ ہے۔ جس کا ذکر اوپر کے بیت میں ہے۔

کہ عین الیقین کی صورت حاصل نہیں ہوگی۔

شرح۔ جب تک بقیہ مستی کا عیب اور عارف میں باقی رہیں گے۔ اور وہ فنا فی اللہ ہو جاتے گا۔ تب تک عارف کا علم کہ سوائے خدا کے کوئی موجود نہیں ہے عین و شہود کی صورت اختیار نہیں کرے گا۔ اور اس کی توحید علمی عیبانی نہ ہوگی۔ کیونکہ جسمانی تعلقات اور نفسانی تعینات اسے عین توحید کے مشابہہ سے روکیں گے۔

۴۰۵۔ موانع تا نگرانی ز خود دور درونِ خانہ دل نایدست اور

ترجمہ۔ جب تک تو اپنے آپ سے رکاوٹیں دور نہ کرے گا۔ تب تک تیرے دل میں نور الہی داخل نہیں ہوگا۔

۴۰۶۔ موانع چوں دریں عالم چہارست طہارت کردن ازوے ہم چہارست

ترجمہ۔ اس جہان میں چونکہ چار موانع ہیں۔ اس لئے ان سے پاک ہونے کے بھی چار طریقے ہیں۔

شرح۔ یعنی موانع از روئے کلی چہار ہیں۔

۴۰۷۔ نخستین پاکی از احداث و انجاس دوم از معصیت و از نشو و نسو اس

ترجمہ۔ پہلے حدث و نجاست سے (بدن اور جامہ کی پاکی ہے۔ جس کے بغیر شرعاً نماز درست نہیں) دوسرے گناہ اور دوسواں شیطان سے طہارت اور یہ دونوں شریعت سے متعلق ہیں۔

۴۰۸۔ سوم پاکی از اخلاقِ میریست کہ با او آدمی همچو بہیمہ است

ترجمہ۔ تیسرے برسی عادات سے پاک ہونا ہے۔ کیونکہ آدمی ان کے ساتھ

لے معیاروں۔ قلبی و فعلی خباثتیں۔ ملکات رویہ اور اخلاق اور صفات ذمیرہ

سب موانع ہیں۔ جو سادک کی سد راہ ہوتے ہیں۔ جب تک ان سے توبہ نہ کرے۔

حق کی منزل لے نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہر نہ افراد اشخاص کی نسبت سے بڑی اور پیمانہ

موانع ہیں لہٰذا جن سے شرور و معاصی مثلاً شہوت، غضب، کبر، حسد،

جاہ، حب دنیا وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔

چار پائے کی مانند ہے۔ یہ پاکی اور باطنی طہارت سے مخصوص ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کا فعل ہے۔

۴۰۹۔ چہاں پاکی سراسر است از غیر کہ اینجا منتہی میگردد و دش سیر ترجمہ۔ چوتھے دل کا پاک کرنا غیر حق سے۔ اور اس پاکی پر سالک کی سیر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اسباب حقیقت کی طہارت ہے۔

شرح۔ یہاں سر کے معنی قلب و دل کے ہیں۔ اور ایبات کے معانی ظاہر ہیں۔ ۴۱۰۔ ہر آں کو کر و حاصل اس طہارتا شود بے شک سزاوار مناجات ترجمہ۔ جو شخص اس طہارتوں کو حاصل کرے۔ تو وہ بلاشک و شبہ مناجات کے قابل ہو جائے گا۔

شرح۔ یعنی جس نے یہ چاروں طہارتیں حاصل کر لی۔ اس کا ظاہر و باطن پاک ہو جائے گا اور مناجات سے یہاں صلوة مراد ہے۔ کیونکہ الْمُعْمَلُ بِنَاجِي تَرْتِيبًا پس وہ مناجات الہی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور قرب و موافقت حقیقی ہو نماز کی انتہا ہے۔ حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس پر الصلوة معراج المؤمنین کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔

۴۱۱۔ تو تا خود را بجلی در باری نمازت کے شود ہرگز نمازی ترجمہ۔ جب تک تو اپنے آپ کو رتھار خانہ فنا فی اللہ میں بالکل نہ مارو تیری نماز ہرگز نمازی نہیں ہو سکتی۔

شرح۔ یعنی جب تک تو مطلق فانی نہ ہو جائے۔ تب تک تو نمازی نہیں ہو سکتا اور وصال حقیقی تک نہیں پہنچ سکتا۔

۴۱۲۔ چو ذات پاک گرد و از ہمہ شین نمازت گردد آنکہ قرة العین ترجمہ۔ جب تیری ذات تمام داغوں سے پاک ہو جائے گی۔ اس وقت تیری نماز نہ تکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔

۱۔ نمازی خدا سے ہائیں کرتا ہے۔

شرح - حدیث **مَسْرُوعَةٌ عَلَيَّ فِي الصَّلَاةِ** کی طرف اشارہ ہے۔
 ۴۱۳ - نماز درمیان نہ پہنچ تمیز شود معروف و عارف جملہ ایک چیز
 ترجمہ - پھر دونوں کے درمیان کوئی تمیز نہیں رہتی - اور عارف و معروف
 دونوں ایک چیز ہو جاتے ہیں۔

شرح - چونکہ حقیقت میں غیر حق کا کوئی وجود نہیں ہے - عارف و معروف
 اور عابد و معبود کی امتیاز یعنی اطلاق و تقیید کا اعتبار محو اور فانی ہو جاتا ہے۔

سوال ششم

۴۱۴ - اگر معروف عارف ذات پاک است چہ سودا اور سریر مشیت خاک است؟
 ترجمہ - اگر معروف رُحِ تعالیٰ اور عارف لسانِ دونوں حقیقت میں وہی
 ذات پاک ہے۔ تو پھر اس مشیت خاک لسان کے سر میں یہ سودا اور طلب و
 عشق کیسا؟

جواب

۴۱۵ - مکن بر نعمت حق ناسپاسی کہ تو حق را بنور حق شناسی
 ترجمہ - حق تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کر۔ کیونکہ تو حق کو حق کے نور سے
 ہی پاسکتا ہے۔

شرح - وجود اور دوسرے اوصاف کمال جو اس کے لوازمات سے ہیں سب
 خدا تعالیٰ کی عطا ہیں۔ ان پر ناشکری نہ کر۔ کیونکہ تو حق کے وجود سے موجود ہوا ہے
 اور علم و شناسائی وجود کے تابع ہیں۔ جس کا وجود اپنا نہ ہو۔ اس کا علم بھی اپنا
 نہیں ہو سکتا۔ پس تو حق تعالیٰ کا عارف اور شناسا حق تعالیٰ کی بدولت ہوا ہے

لہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازیں ہے
 گے جیسا کہ بیت ۴۱۳ میں گذرا ہے۔

پھر بھی نہیں جانتا۔ کہ حقیقت میں عارف و معروف وہی ہے۔ نظم

گر تو بینائی ز انوار یقین عارف و معروف جز حق را بین

اگر تو انوار یقین سے دیکھنے والا ہے۔ تو عارف اور معروف سوائے خاک کے

کسی کو نہ جان پوچو کہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں فرمایا۔

۴۱۶۔ جز او معروف و عارف نیست زینا و لیکن خاک سے یا بد ز خورتاب

ترجمہ۔ اس کے سوا عارف و معروف کوئی نہیں۔ اس کو ابھی طرح سمجھ لے لیکن

خاک خورشید سے ہی گرمی حاصل کرتی ہے۔

شرح۔ جس طرح خاک اپنی قابلیت کے ذریعے سے آفتاب کی روشنی کو

منعکس کرتی ہے۔ اور حرارت حاصل کرتی ہے جس سے اس میں گرمی ظاہر ہوتی

اسی طرح انسانوں کی اعیان ثابتہ پران کی قابلیت کے مطابق تجلی الہی کے نور کا پرتو

چمکتا ہے۔ اور گرمی عشق کی حرارت اور اس کی طلب ظہور میں آتی ہیں۔ پس

حقیقت میں عارف اور معروف وہی حق تعالیٰ ہے۔

۴۱۷۔ عجب نبود کہ ذرہ دار و امید ہو آئے تاب مہر نور خورشید

ترجمہ۔ انسان اگر خدا کے عشق کا دم بھرے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں

کیونکہ ذرہ نور خورشید کے گرمی محبت کی امید رکھتا ہے۔

شرح۔ اعیان ثابتہ جو حق تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ ان کو ذرہ سے تشبیہ دی

یعنی جس طرح ذرہ کا ظہور نور خورشید کے بغیر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اعیان ثابتہ پر

لے اس بیت کا دوسرا مصرعہ سوال کے دوسرے مصرعے کا جواب ہے۔

۱۷۔ اس بیت میں اور آئندہ چند آیات میں اس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَإِذَا خَلَقْنَا

سَابِلَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ نَظْمٍ مِمَّا هُمْ قَدَرًا يَتَّقُونَ وَأَشْهَدُ هُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ السَّبِيحَةَ

بَدَلِكُمْ قَالُوا بَلَىٰ رُبَّمَا نَزَّلْنَا الذُّكْرَ بِاللَّيْلِ وَإِنَّا لَهُ لَنَادِمُونَ وَإِنَّا لَنَسْفَعُ

بِطَيْفُونٍ مِمَّا يَنْزُلُ وَإِنَّا لَنَنزِلُهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّجْمِ الْوَهَّابِ وَإِنَّا لَنَنزِلُهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّجْمِ الْوَهَّابِ

سے پوچھا۔ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں پس بولے ہاں۔

ہفتک ذات الہی کے تجلی کا نور نہ چمکے عالم عین میں انکا ظور نہیں ہو سکتا۔ پس کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کہ یہ ذرہ ناچیز اس بات کی خواہش رکھتا ہو۔ کہ فَاحْبَبْتُ اَنْ اَعْرِفَكَ سچی محبت خورشید کی شعاع کی طرح اس پر پڑے۔ اور اس محبت کے سبب آسمان صفات سے نور ذات اس پر چمکے۔ اور اسے ظلمت عدم سے صحرائے وجود میں لائے تاکہ جو کچھ ان کے استعداد میں بالقوہ موجود تھا۔ وہ اس نور کی بارگاہ لفظ ظاہر ہو۔

۴۱۔ بیاد اور مقام و حال فطرت کز انجا بازوانی اصل فطرت ترجمہ۔ تو اپنی پیدائش کے حال اور مقام کو یاد کر۔ کہ وہاں سے تجھے اپنے فکر کی اصل حقیقت معلوم ہو۔

شرح۔ یعنی فطرت اصلی کا حال یاد کر۔ کہ جس وقت تو لباس وجود سے عاری تھا۔ اور لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِّنْ كُوْنِ سُرٍّ کے غیب آباد میں پوشیدہ تھا۔ اس حال میں ہی تیرا ذاتی تقاضا یہ تھا۔ کہ جب نیستی سے ہستی میں آئے۔ تو تجھ سے مبدع کی معرفت ظہور میں آئے اور یہ سیر و سلوک جو عالم حسی میں تجھ سے ظہور میں آتا ہے اس کی فکر کی اصل اسی ذاتی تقاضا کے مقتضیات سے ہے۔ اور وہی فکر تجھے اس حقیقت میں مشغول رکھتی ہے۔ تاکہ تو عارف باللہ ہو جائے۔

۴۱۔ اَلَسْتُ بِرَبِّكَمُ اَبْرَدًا كَرَّ الْكَلْتِ؟ کہ بوآخر کہ ان ساعت بلی گفت؟ ترجمہ۔ خدا تعالیٰ نے اَلَسْتُ بِرَبِّكَمُ کس کو کہا تھا۔ اور وہ کون تھا۔ جس نے اس وقت بلی کہا؟

شرح۔ یعنی مقام فطرت میں حقیقت انسانی اور اولاد آدم کے سوا بلی کس نے

۱۳۹۔ دیکھو بیت ۱۳۹۔

لَمْ يَكُنْ اَتَى اَعْلَى الْاِنْسَانِ حِينَ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِّنْ كُوْنِ رَبِّ (۱۹ ع ۱۹) بے شک انسان پر ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے۔ کہ وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا۔

۱۴۰۔ دیکھو بیت ۱۴۰۔

کہا تھا۔ اگر معرفت حق ان میں (بمقتضائے ذاتی نہ ہوتی)۔ تو وہ حق تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیوں کرتے۔ پس یہ عشق اور طلب معرفت کا سووا اس وقت سے ہے جب انسان کچھ بھی نہ تھا۔ نظم
 ماورازل بعشق تو افسانہ بودہ ایم ماست ورنہ عاشق و فرزانہ بودہ ایم
 ہم ازل سے ہی تیرے عشق کا قصہ بنے رہے ہیں۔ اسی لئے کبھی مست
 ورنہ عاشق اور کبھی ہوشیار رہے ہیں۔

پیش از ظہور عالم و آدم بزم النس با تو حریف ساغر و پیمانہ بودہ ایم
 عالم اور آدم کے ظہور سے پہلے ہی بزم محبت میں تیرے ساتھ ہم نوالہ
 اور ہم پیالہ رہے ہیں۔

نام و نشان لیلی و مجنوں نبکہ ما از عشق عقل سوز تو دیوانہ بودہ ایم
 ابھی لیلی و مجنوں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ جب سے ہم تیرے عشق عقل
 سوز کے دیوانے بنے رہے ہیں۔

چونکہ عیان اشیا کو قابلیت اور استعداد تجلی اقدس سے حاصل ہوتی ہے فرمایا
 ۴۲۰۔ دران روزے کہ گھاسے شستن۔ بدل در قصہ ایمان نوشتن۔
 ترجمہ۔ جس دن آدم اور ان کی اولاد کی مٹی تیار کی گئی۔ اسی دن دل
 میں ایمان کا قصہ لکھا گیا۔

شرح۔ یعنی فطرت کے دن حقیقت انسانی کی طینت معرفت تمام کی
 مظہریت کے قابل ہونے کی سبب تجلی اقدس سے جمال و جلال کے دونوں ہاتھوں
 سے تیار کی گئی معرفت اور خدائی تصدیق اُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ
 کے زیور اور زینت سے آراستہ ہو کر علم حق میں ظہور پایا۔ اور وجود علمی حاصل
 ہوا۔ اور کمال عرفان کی استعداد و قابلیت ملی۔

۴۲۱۔ اگر آں نامہ را یک رہ بخوانی ہر آں چیزے کہ منخواہی بدانی

لہ یہی ہیں۔ جن کے دلوں میں ایمان لکھا گیا۔

ترجمہ۔ اگر اس نامہ دول کو یکبار پڑھ لے تو جو کچھ بھی چاہے تجھے معلوم ہو جائے
شرح۔ یعنی اگر استعداد ذاتی کی تحریر جو ہر ایک کے عین ثابتہ کے نامہ میں
موجود ہے۔ پڑھے۔ تو تجھے معلوم ہو جائے۔ جو کچھ بھی کسی سے ظہور میں آتا ہے
سب اس کے تقاضائے ذاتی سے ہے۔

۲۲۱۔ توبتی عقدہ عہد بندگی دوش لے کر وی بناوانی فراموش
ترجمہ۔ کل رات تو نے عہد بندگی کا عقدا باندھا تھا۔ مگر آج (ناوانی سے اسے
بھلا بیٹھا ہے۔

شرح۔ تجلی اقدس کو جو اعیان و استعدادات کا معین ہے۔ دن سے تعبیر کیا۔
یسا کہ فرمایا "وہ روزے کے گھماے شہتند" کیونکہ وہ مرتبہ اسماء و صفات کے بغیر
ہے۔ اور مرتبہ وحدانیت کو جو علم اور اسماء و اعیان کی امتیاز کا مقام ہے۔ رات
دوش سے تعبیر کیا۔ کیونکہ یہ مرتبہ اطلاق ذاتی کے کمال ظہور سے تنزل کا مرتبہ ہے
بہیں ظہور ذات حجاب اسماء میں محتجب ہو جاتا ہے۔ یعنی اسے انسان تو نے واحد
در علم کے مقام میں عہد اکتھ کے عہدے کو بیا، کہہ کر قبول کیا تھا۔ لیکن جو عہدہ
جو علمی کے مرتبہ میں باندھا تھا۔ وجود عین میں آکر اسے فراموش کر دیا۔ کیونکہ
ماں تجھ پر اسماء جلالیہ کا غلبہ ہے۔ جو علائق جسمانی سے (حقیقت کو) پوشیدہ کر دیتے
ہیں۔ اور اپنی فطرت سے غافل ہو گیا۔

۲۲۲۔ کلام حق بدایا گشت بہت منزل کہ تباہوت وہاں آں عہد اول
ترجمہ۔ خدا کا کلام اس لئے نازل ہوا۔ کہ تجھے وہ پہلا عہد یاد کرائے۔
شرح۔ اس لئے یاد کرائے کہ معرفت و علم حاصل کرے اس واسطے اس کے
متعلق اکثر آیتیں تنبیہ و تذکیر کے طریقہ پر نازل ہوئی ہیں۔

۵۔ دیکھو بیت ۴۱۷ سے دیکھو بیت ۴۲۰ سے تجلی اقدس۔ وہ تجلی اسماء کے بغیر تھا
یہاں تک لباس اسماء و صفات سے متلبس نہیں ہوا تھا۔ اس لئے شوائب کثرت سے
ان تھانہ قرآن شریف اور دوسری آسمانی کتابیں اور صحیفے۔

۴۲۴۔ اگر تو دیدہ حق را بہ آغاز درین جاہم تو دانی دیدنش باز
ترجمہ۔ اگر تو نے شروع در مقام فطرت میں حق کو دیکھا تھا۔ تو تو جانتا ہے کہ
یہاں بھی اسے دیکھ لے گا۔

شرح۔ یعنی اگر تجھ میں مرتبہ فطرت میں جمال حق کے مشاہدہ کی قابلیت تھی
اور جمال حق کو تو نے دیکھا تھا۔ تو اس عالم کوئی میں بھی دیکھ سکے گا۔ کیونکہ یہ دوسرا
عالم پہلے عالم کے مطابق ہے۔

۴۲۵۔ صفائش را بہ میں امروز این جا کہ ذاتش را تو انی دید سردا
ترجمہ۔ حق تعالیٰ کی صفات کو آج اس زمانہ میں، یہاں دیکھ لے تاکہ کل
ذیہ است کو تو اس کی ذات دیکھ سکے۔

شرح۔ اس دنیا میں صفات حق کو آیات آفاقی و انفسی میں مشاہدہ کر۔ اور
دیکھ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات نے مظاہر عالم کی صورتوں میں کیونکر ظہور کیا ہوا
ہے تاکہ علایق بدنی سے چھوٹنے کے بعد کل عالم آخرت میں ذات حق کو تو دیکھ سکے۔

۴۲۶۔ و گر نہ رنج خود ضائع مگرداں برویش تو تو لا تھدیٰ قرآن
ترجمہ۔ ورنہ اپنی کوشش کو خواہ مخواہ ضائع نہ کر جا اور قرآن مجیب سے لا تھدیٰ
سن رکھ۔

شرح۔ یعنی تحصیل کمالات کیلئے فطری قابلیت چاہئے۔ اور ہدایت یہی فطری قابلیت مراد ہے۔

لہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَنْ كَانَ فِي هُدًى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي إِلَىٰ خَيْرٍ وَأَهْتَدِي إِلَىٰ خَيْرٍ
سَبِيلًا۔ ترجمہ جو اس دنیا میں دیدہ و دانستہ اندھا بنا رہا۔ وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور
نجات کے رستے سے بہت بھٹکا ہوا رہے گا (۱۲)

۱۲۔ إِنَّكَ لَا تَهْتَدِي مِنَ الْخَبْرَاتِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْتَدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ عَلِيمٌ
بِالْمُهْتَدِينَ۔ اسے پیغمبر اپنی خواہش کے مطابق تم جس کو چاہو۔ ہدایت نہیں
سکتے۔ بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے۔ ہدایت دیتا ہے۔ اور وہی راہ پر آنے والوں کے حال
سے خوب واقف ہے۔ (پ ۲۰ ع ۹)

تمثیل

اس امر کے بیان میں کہ جس شخص میں کسی چیز درویتہ حق کی نظری قابلیت نہ ہو۔ وہی اس سے منکر ہوتا ہے۔

۲۲۷۔ نادر باورت امہ زالواں وگر صد سال کوئی نقل و برہاں
ترجمہ۔ ماورزاد اندھا جس نے کبھی کوئی رنگ دیکھا ہی نہیں (تیری بات پر کبھی یقین نہ کرے گا۔ خواہ تو سو سال تک رنگوں کی ہستی پر عقلی اور نقلی دلیلیں پیش کرتا ہے۔

۲۲۸۔ سفید و سرخ و زرد و سبز و کاہی بنزد او نسا شد جز سیاہی
ترجمہ۔ تمام رنگ مثلاً سفید۔ سرخ۔ زرد۔ سبز۔ کاہی۔ اس کے نزدیک سیاہی ہی ہے کیونکہ تاریکی و ظلمت کے سوا اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں!
۲۲۹۔ نگرتا کور۔ مادرزاد بد حال کجا بینا شود از کحل کمال
ترجمہ۔ دیکھ ماورزاد نابینا جو (ہمیشہ) بد حال ہے۔ وہ حکیم کے سرمہ ڈالنے سے کب بینا ہو سکتا ہے۔

شرح۔ مادرزاد اندھے کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا مرض دور نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر پہلے بینا ہو۔ اور پھر کسی وجہ سے اندھا ہو گیا ہو۔ تو اکثر اس کا علاج استاد کامل کی قوت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ نیک مرد جس کی آنکھ اسل فطرت میں بینا تھی۔ پھر اس وجود کوئی بین علیت جانی کے سبب اندھا ہو گیا ہو تو مرشدان کامل جو طبیب معنوی ہیں اپنے حسن ارشاد سے اس بھاری کو دور کر کے پھر اس شخص کی بینائی کو لوٹا سکتے ہیں تاکہ اس عالم میں بھی حق تعالیٰ کا شاہد کر سکے۔ لیکن جو کوئی فطرت ہی سے اندھا ہو۔ نعوذ باللہ منہ۔ اس کی مرضی کا دور کرنا نبیاء و راولیاء سے بھی نہیں ہو سکتا۔

لہ ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔

۴۳۰۔ خرواز دیدن احوال عقبنی بود چوں کور مادر زاد دنیا
ترجمہ و شرح۔ عقل عقبنی کے حالات دروینہ حق و غیرہ کے دیکھنے سے
اسی طرح رموز اور ہے جس طرح دنیا کا مادر زاد اندھا رنگوں کے دیکھنے میں
۴۳۱۔ ورائے عقل طوسے اور انسان کہ بننا سداں اسرار پنہاں
ترجمہ عقل سے اوپر ایک اور طریقہ ہے جس سے انسان راز مانتے مخفی
پہچانتا ہے۔

شرح۔ عقل نظری جو ترتیب مقدمات سے مجہول کا معلوم کرنا ہے اسکے
اوپر انسان کے واسطے ایک اور طریقہ بھی ہے جس سے انسان ان اسرار کو جو
عقل سے مخفی اور پنہاں ہیں جان لیتا ہے۔ وہ طریقہ تصفیہ عبادت سلوک اور
دوام توجہ ہے۔ جو انبیاء اولیاء کا طریقہ ہے۔

۴۳۲۔ بسان آتش اندر سنگ آہن نہاد است ایزد اندر جان و تن
ترجمہ۔ جس طرح پتھر اور لوہے کے اندر آگ ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے
طریقہ جان اور جسم میں ڈال دیا ہوا ہے۔

شرح۔ یعنی حکمت الہی نے جس طرح سنگ و آہن میں آگ رکھی ہوئی ہے۔ اور
جب ان دونوں کو ایک دوسرے پر ماریں تو آگ نکلتی ہے۔ لیکن آگ آگ کسی
میں سے بھی آگ نظر نہیں آتی اسی طرح وہ طریقہ عشق جو طریقہ تصفیہ ہے۔
انسان کے جان اور جسم میں رکھا ہوا ہے پس جب جان اور تن ایلا دوسرے
سے ٹکرائیں۔ تو عشق کی آگ ان سے نکلتی ہے۔ اور غائب چیز میں اور راز مانتے
مخفی اس سے روشن ہو جاتے ہیں۔ لیکن جان اور جسم دونوں میں سے کسی کو بھی
تنہا یہ بات حاصل نہیں۔ جان و تن کا ایک دوسرے پر مارنا یہ ہے۔ کہ خواہشات

لَا تَنْبَغِي جَوْفَاءَ رَبِّهَا فَلْيَتَّخِذْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِبِبَادَةِ سَائِرِ أَهْلِ
جس کو اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو۔ تو چاہئے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو اپنے پروردگار
کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ قرآن مجید پ ۱۰۰

کو روکننا۔ عادت کی مخالفت۔ کسر نفس اور ریاضت میں مشغول ہونا وغیرہ نظم
 آتشے از عشق جانان بر فروز بود و نابودت در آتش بسوز
 عشق جانان سے آگ جلا۔ اور اپنی بود و نابود کو اس میں جلا دے۔
 ہر کجا سلطان عشقش جا کند صد جہاں در یک نفس بر ہم زند
 جہاں کہیں اس کے عشق کا سلطان اپنی جگہ قائم کرتا ہے۔ ایک نفس میں
 جہاں کو در ہم بر ہم کر دیتا ہے۔

۴۳۳۔ ازاں مجموع پیدا اگر دین از چو شنیدی برو با خود پرواز
 ترجمہ۔ اسی مجموعہ (یعنی جان و تن) سے یہ راز ظاہر ہوتا ہے جب تو نے
 اسے سن لیا۔ تو بس اس میں لگ جا اور دوسری باتوں کے پیچھے نہ پڑ
 شرح۔ یعنی جب اصل حقیقت سے واقفیت ہو گئی تو عقلی دلیلوں سے باز
 آ۔ اور اپنے کام سے کام رکھ۔ پاکیزگی میں مشغول ہو۔ اور غیروں کے کتھن تنہ
 دل سے مٹا دے اور اپنے آپ کو خودی سے بچا۔

۴۳۴۔ چو بر ہم اوقدا آں سنگ آہن ز نورش ہر دو عالم گشت روشن
 ترجمہ۔ جب وہ سنگ و آہن (جان و تن) آپس میں ٹکرائے۔ تو ان کے نور
 سے دونوں عالم منور ہو گئے۔

شرح۔ یعنی جب جان و تن کے سنگ و آہن ایک دوسرے پر پڑے۔ تو
 ان کے ٹکرانے سے نور پیدا ہوا۔ جس سے دونوں جہاں روشن ہو گئے یعنی بخود
 ہو کر دو جہاں کو وحدت حقیقی کے نور سے روشن پایا۔ نظم

چوں کہ خالی کرد خود را از خودی یافت خود را عین نور ایزدی
 اس نے جب اپنے آپ کو خودی سے خالی کر لیا۔ تو اپنے آپ کو عین نور ایزدی

پایا۔

چوں عشق دوست گشت جانفشان پُر ز خود بینی ہمہ کون و مکان
 جب تو دوست کے عشق میں جان ادا دیگا۔ تو سب کون مکان کو اپنا آپس

بھرا پائے گا۔

۴۳۵۔ توئی تو نسخہ نقشب الہی بجواز خویش بر چیزے کہ خواہی

ترجمہ نقشب الہی کا تو ہی ایک نسخہ ہے یعنی تیرے سوا صورت الہی کا نسخہ
جامعہ کوئی نہیں) پس جو چیز چاہتا ہے اپنے آپ سے طلب کر۔

شرح۔ اگر تو اس بات کا طالب ہے کہ حق تعالیٰ کو عیاں دیکھے۔ تو من عرفنا
نفسنا فقد عرفنا ربنا کے حکم کے مطابق چاہئے۔ کہ اپنے آپ کو پہچانے تاکہ
جمال الہی کے مشاہدہ کو پہنچ جاتے۔ کیونکہ یہ دولت عظمیٰ عقل و دلیل سے حاصل
نہیں ہوتی۔

سوال بمقدم

جو کچھ ارباب کمال زبان ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً انا الحق وغیرہ اس کی تحقیق
۴۳۶۔ کہ ایں نقطہ را نطق است انا الحق چہ گوئی ہرزہ گو بوداں مزنیق
ترجمہ۔ کس نقطہ پر پہنچ کر کسی کو انا الحق کہنا (شایان) ہے۔ تمہارا کیا خیال
ہے۔ کہ وہ جلسا زار منصور علاج) بیہودہ گو تھا۔

شرح۔ یعنی کون ہے جس نے انا الحق کہا۔ اور کیا یہ واقعی کمال ہے۔ جو کاملوں
کو حاصل ہوتا ہے۔ یا وہ جلسا زار منصور علاج) جس نے یہ بات کہی تھی۔ بیہودہ
اور فضول گو تھا۔ یا اس درہم کی طرح جس پر پارہ مل کر چاندی کی مانند بنا لیا جا
وہ بھی نور تجلی کے بارے سے روشن کیا ہوا تھا۔ اور اس نے انا الحق کہہ دیا۔

تے سنج۔ ڈھنڈیا۔ روئی وھکنے والا۔ اور حسین بن منصور کا لقب ہے۔ وہ اصل میں علاج
نہ تھے۔ ایک دن اپنے علاج و دست کے مکان پر بیٹھے تھے۔ وہ کہیں چلا گیا۔ انہوں نے اسے
کیا۔ تو روئی صاف ہونے لگی۔ اسی سے ان کو علاج کہنے لگے۔ وہ ایک بڑے کامل ولی تھے اور
عرب و فارس کے بہت سے شہروں میں رہے۔ اور آخر کار انا الحق کہنے کے باعث وار پر چڑھا
گئے اور ان کا بدن جلا کر دریائے دجلہ میں ڈالا گیا۔ یہ واقعہ ۹۰ھ میں ہوا۔

۱۰۰ حدیث ہے۔ ترجمہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا،

جواب

جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ وحدت حقیقت کا نقطہ ہے۔ جو ہر منظر میں انا الحق کہہ اٹھتا ہے فرمایا۔

۲۳۰۔ انا الحق کشف اسرار است مطلق بجز حق کیست تا گوید انا الحق، ترجمہ۔ انا الحق، راز ہاتے (پہنان) کا کشف و اظہار ہے۔ حق تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو انا الحق کہہ سکے۔

شرح۔ مطلق یعنی بے شک و شبہ۔

۲۳۱۔ ہمہ ذرات عالم بچو منصور تو خواہی مست گیر و خواہ مخمو۔ ترجمہ۔ تمام ذرات عالم منصور کی طرح ہیں۔ تو خواہ انہیں مست سمجھے یا مخمو۔ شرح۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ مستی اور مطلق بے خودی کی حالتِ محموری جو بالکل بے خودی نہیں ہوتی۔ یا فنا اور سکر کی حالت کے سوا اور حقیقت کا افشا کرنا جائز نہیں۔ اور شریعت و طریقت میں ممنوع ہے۔ پس فرمایا۔ کہ صاحب کمال اور اہل حال کا یہ کلمہ کہنا تو بجائے خود راہِ جہان کا ہر ایک ذرہ منصور کی مانند ہے۔

۲۳۲۔ وریں تسبیح و تہلیل اندوایم بدیں معنی ہے باشند قائم ترجمہ۔ ہمیشہ اسی تسبیح و تہلیل میں ہیں۔ اور اسی حقیقت سے ان کا قیام ہے۔ شرح۔ یعنی انا الحق سے یہ مراد ہے۔ کہ ذات و صفات میں حق تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اور تمام ذرات عالم تسبیح و تہلیل میں مشغول ہیں۔ یعنی غیر کی نفی اور حق کا اثبات کرتے ہیں۔ اور حقیقت میں تسبیح و تہلیل کا کمال یہی ہے۔ کہ تسبیح و تہلیل کرنے والا انا الحق کہہ اٹھے۔ کیونکہ ھود وہ اور انت رتو میں غیبت اور خطاب کے

تسبیح۔ سبحان اللہ کہنا یعنی پاک ہے اللہ اور تہلیل لا الہ الا اللہ کہنا یعنی سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔

سبب اثبیت کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ پس نفی مکمل نہیں ہوتی۔ بدیں معنی سے
باشتر قائمہ یعنی موجودات انا الحق سے قائم ہے اور حق سب کو قائم رکھنے والا ہے
اگر تو چاہتا ہے کہ انا الحق کا راز تجھ پر کھل جلتے تو خودی سے فنا اور باقی باقی
ہو جا اس کی دلیل کے لئے فرمایا۔

۴۴۰۔ اگر خواہی کہ گردو بر تو آسان **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ رَأَيْتَهُ مُرْتَضًا**
ترجمہ۔ اگر تو چاہتا ہے۔ کہ یہ راز تجھ پر آسان ہو جائے۔ تو ان من شیء کو
ایک دفعہ پڑھ۔

شرح۔ یعنی اگر یہ جاننا چاہتا ہے۔ کہ ذرات عالم تسبیح کرتے ہیں۔ اور ذرات
وصفات ہیں غیر کی مشارکت سے حق کی تنزیہ کرتے ہیں۔ تو ان من شیء تسبیح بحمد
کو ایک بار پڑھ۔ تاکہ تو جان لے کہ سب چیزیں تسبیح و تنزیہ کرتی ہیں۔ اور جیسا
کہ اوپر گذر چکا ہے۔ تنزیہ تمام یہ ہے کہ (منزه) انا الحق کراٹھے۔

حمد، صفات کمال الہی کا اظہار ہے۔ پس ہر ایک کی حمد اس صفت کا اظہار
سے۔ جس کا وہ منظر ہے۔ اور تمام صفات حق کا حامد انسان کے سوا کوئی نہیں ہو
سکتا۔ کیونکہ تمام صفات حق کا عارف وہی ہے۔

۴۴۱۔ چو کردی خوشستن را پنبہ کاری تو ہم علاج دارا ینام بر آری
ترجمہ۔ تو بھی اگر اپنے آپ کو دروئی کی طرح پریشان کر کے، جو کر دے۔ تو علاج
کی طرح انا الحق کا دم بھرنے لگے۔

شرح۔ یعنی جب اپنے وجود خیالی کو درہم برہم اور فنا کر دے۔ تو تو بھی منصوبہ کی طرح انا الحق کا
۴۴۲۔ بر آرو پنبہ پندارت از گوش ندائے واحد القہار بنیوش
ترجمہ۔ اپنے کان سے پندار کا پنبہ نکال دے۔ اور واحد القہار کی ندا سن

لے اور جتنی چیزیں ہیں۔ سب اسکی حمد کے ساتھ اسکی تسبیح کر رہی ہیں (پا ۵۱ ع ۵)
لَمَّا كَمِنَ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ رَحْمَةً مِنْ رَبِّهِ الْيَوْمَ كَمِنَ الْمَلِكُ الْيَوْمَ
حکومت اکیلے خدا کی ہے۔ جو بڑا زبردست ہے۔ (قرآن شریف پا ۲۴ ع ۴)

شرح - چونکہ غفلت و پندار حقیقت کی آگاہی سے روکنے والی ہیں۔ اس لئے
پنے گوش ہوش سے غرور کا پنبہ نکال۔ تاکہ تو آج ہی یعنی موجودہ وقت میں ہی
کہ قیامت کے دن (سن لے۔ اور جان لے کہ حق کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔
۴۴۱۔ ندایِ آید از حق بردوامت چرا گشتی تو موقوف قیامت؟
ترجمہ۔ حق تعالیٰ کی طرف سے تجھے ہمیشہ ندا آتی ہے۔ کہ رہنے آپ کو فنا
رکے میری ذات میں مل جا پھر تو قیامت پر کیوں ٹال رہا ہے؟

شرح۔ یعنی چونکہ ہستی ہمیشہ یگانگی مطلق کا تقاضا کرتی ہے۔ کیونکہ ہستی
بغیر نیستی کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہی ذاتی تقاضا ہے جسکی تعبیر لَبِّنَ الْمَلَأَتْ
لِیَوْمِ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ سے کرتے ہیں۔ پس یہ ندا حق تعالیٰ سے ہمیشہ اہل
الم کو آتی رہتی ہے۔ تو باوجود اس ندا کے قیامت کا انتظار کس لئے کر رہا ہے۔

۴۴۱۔ درآدر وادی امین کہ ناگاہ درختے گویدت انی انا اللہ
ترجمہ۔ وادی امین میں داخل ہو۔ تاکہ یکا یک درخت تجھے کہے۔ میں
ہوں،

شرح۔ امین سے مراد طریق تصفیہ اور درخت سے عالم نباتات جس میں انسان کا
ماظہور کمال نہیں۔ یعنی تصفیہ باطن میں کوشش کرتا کہ دوئی کا رنگ دل سے اُتر جائے
ور تمام عالموں سے انا اللہ کی ندا سنے اور یقین کر لے۔ کہ جب درخت تجلی الہی کا
ظہر ہو سکتا ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے۔ بطریق اولیٰ ہوگا۔ نظم
رنگ دوئی ز آئینہ دل زدودیم تا حسن جانفرا تے تو با تو نمودہ ایم
آئینہ دل کے ہم نے دوئی کا رنگ اتار دیا ہے۔ تب جا کر تیرا حسن جانفرا
آئینہ کے ذریعے تجھے کو دکھلایا۔

ہمچو کلیم تاکہ بطور دل آدییم انی انا اللہ از ہمہ عالم شنیدہ ایم

لے یہی بیت علیہ میں اوپر گزر چکا ہے۔ مگر چونکہ سب نسخوں میں درج ہے۔ اور کسی
نسخے کا خیال نہیں کیا۔ اس لئے میں نے بھی اس کے لئے الگ نمبر مقرر کر دیا ہے۔

موسىٰ کلیم اللہ کی طرح جب سے طور و دل میں آتے ہیں تمام عالم سے لئی آتے
سن رہے ہیں۔

۴۴۵۔ روا باشد انما اللہ ازورختے چرا بود روا از نیک بنتے
ترجمہ۔ جب ایک درخت سے نہیں ہوں اللہ کی آواز جائز ہے۔ تو ایک
نیک بخت انسان سے کیونکر جائز نہ ہوگی۔

شرح۔ یہ اس جماعت کی طرف اشارہ ہے۔ جنہوں نے منصور کے قتل
فتوے دے دیا تھا۔ نظم

چوں قلم و دست خدائی بود لاجرم منصور برداری بود۔
جب قلم (حکومت) کسی خدار کے ہاتھ میں ہو۔ تو ضرور ہے۔ کہ منصور
نیک بخت (پھانسی پائے)۔

چوں کہ حکم اندر کف رنداں بود لاجرم ذوالنون و زنداں بود۔
جب حکومت رندوں کے ہاتھ میں ہو۔ تو ضرور ہے۔ کہ ذوالنون مصر
جیسا بزرگ (قید خانے میں جائے)۔

یعنی نہیں ہوں اللہ کی آواز ایک درخت سے تو جائز سمجھتے ہیں۔ تو ایک
نیک بخت انسان (منصور) سے کیوں جائز نہیں قرار دیتے۔ اور اسے ایک عجیب
بات شمار کرتے ہیں۔

ذوالنون مصری۔ ان کا نام تو بان بن ابراہیم اور کنیت ابوالفیض اور لقب فدائ
ت۔ مک نوبہ کے رہنے والے تھے۔ امام بان بن انس کے شاگرد اور انہیں کے مذہب پر تھے
علم تصوف میں سب سے پہلے انہوں نے ہی کلام کیا۔ مصری انہیں زندقہ سمجھتے رہے اور
موت کے بعد خوارق عادت دیکھ کر انہیں معلوم ہوا۔ کہ وہ ایک بڑے بزرگ تھے انہوں
کا سال کی عمر پانچو۔ شعبان سنہ ۴۰۰ میں وفات پائی۔ ایک کشتی میں بیٹھے ان پر چوبیس
کا الزام لگایا گیا اور آخر کار چوری گئی ہوتی چیز چھپی نے دریائے نکال کر دے دی۔ ان
ذوالنون مشہور ہوئے۔

۴۴۔ ہر آنکس کہ اندر دل شکے نیست یقین دانا کہ ہستی جزیکے نیست
ترجمہ۔ جس کسی کے دل میں شک نہیں ہے۔ وہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ
حق صرف ایک ہی ہے اور بس۔

شرح۔ یعنی وہ جماعت جو یقینی دلائل یا کشف حقیقی کے ذریعے وہم و گمان
کے گزر چکے ہیں۔ یقین کرتے ہیں کہ وجود صرف ایک ہی ہے۔ یعنی وجود حجب
راشیا کا وجود اس کا تجلی ہے۔

۴۵۔ انانیت بود حق را سزاوار کہ ہو غیب است غائب وہم پیدا
ترجمہ۔ 'انا' میں، کہنا حق تعالیٰ کو سزاوار ہے کیونکہ ہو غائب کو تعبیر
نے کے لئے ہے اور غائب وہم پیدا ہے۔

شرح۔ چونکہ ذات ہستی یگانگی مطلق کا تقاضا کرتی ہے اس لئے انانیت
فی 'انا اللہ' اور 'انا الحق' کہنا خدا ہی کو سزاوار ہے۔ اور 'ہو ذات کو غائب ہونے
سے اعتبار سے کہتے ہیں۔ غائب وہم و پندار ہے۔ اور حق تعالیٰ ضرور ہے پر
پچھ بھی غیریت۔ غیبت اور اثنینیت (دوئی) کا موجب ہو۔ وہ حضرت حق
کے لائق نہیں ہے۔

۴۶۔ جناب حضرت حق را دوئی نیست در ان حضرت من با دوئی نیست
ترجمہ۔ حضرت حق تعالیٰ کے ہیں دوئی نہیں ہے۔ اور اس بارگاہ میں نہیں ہوتا
بے تو بھی نہیں۔

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ وحدت حقیقی سے واحد ہے۔ اور اس بارگاہ میں
دوئی کا دخل نہیں ہے۔ کہ ہوسے تعبیر کریں۔ بلکہ میں اور ہم جو مفرد و تن ہیں۔
را دوئی جس میں خطاب لازم ہے۔ یہ بھی نہیں ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کثرت
یقینی و اعتباری دونوں سے منزہ ہے۔

۴۷۔ من و تو و تو و او ہست یک چیز کہ در وحدت نباشد۔ هیچ تمیز
ترجمہ۔ 'من' ہم 'تو' اور 'وہ' سب ایک چیز ایک ذات اور ایک حقیقت ہیں

کیونکہ وحدت میں کسی قسم کی تمیز نہیں ہوتی۔

شرح۔ کیونکہ یہ سب اعتبارات جو ہمارے ساتھ منسوب ہیں۔ مقام وحدت میں اٹھ جاتے ہیں۔

۴۵۔ ہر ایک کو خالی از خود چون خلا شد انا الحق اندر و صوت و صدا شد

ترجمہ۔ جو شخص خودی سے خلا کی طرح ہے خالی ہو گیا۔ اس میں انا الحق کی آواز اور گونج پیدا ہو جاتے گی۔

شرح۔ یعنی جو شخص خودی اور اپنے تعین سے خلا کی طرح خالی ہو جاتے۔

اس کی ہستی کے بغیر اس میں انا الحق کی آواز پیدا ہو جاتے گی۔ نظم

از زبانم چون تو خود گفتی انا الحق اشکا پس چون منصورم چرا بردار عشق آویختی

تو نے خود ہی میری زبان سے صاف صاف انا الحق کہ دیا۔ تو پھر منصور کی طرح

مجھے عشق کی صلیب پر کیوں لٹکا دیا ہے؟

۴۵۔ شود با وجہ باقی غیر مالک یکے گرد و سلوک سیر و سالک

ترجمہ۔ (انسان) وجہ باقی (وجہ ربانی) کے ساتھ غیر مالک ہو جاتا ہے۔

سلوک۔ سیر۔ سالک سب ایک ہو جاتے ہیں۔

شرح۔ موجودات میں سے ہر ایک موجود کے لئے دو وجہیں ہیں۔ ایک

من حیث التبعین اور اس وجہ سے اُسے غیر کہتے ہیں۔ کیونکہ مقید اور غیر مطلق ہے

دوسرے من حیث الحقیقۃ جو وجود واحد سے عبارت ہے جس کا تجلی سب صورتوں

میں خلا وہ مکان ہے۔ جس میں کوئی جسم آسکے۔ پھر حکما کے دو گروہ ہیں ایک تو خلا کو محض

لا شئی مانتا ہے۔ دوسرا گروہ خلا کو ایک مقدار تصور کرتے ہیں جو مادہ سے خالی ہو

سے صدا یعنی گونج ہے۔ یعنی یہ انا الحق وغیرہ جو لوگوں کی زبان سے نکلتا معلوم ہوتا ہے

کی آواز کی گونج ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس کی ذرا

کے سوا سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔

میں ہے۔ اور یہی وجہ باقی ہے وَمَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ سَلْمًا
انہیں دو دہوں کی طرف اشارہ ہے۔ پس فرمایا کہ جب تعین جو ہستی مطلق کو
عارض ہو اتھا۔ نیست ہو جاتا ہے۔ اور وجہ باقی یا وجہ ربانی کے ساتھ غیر باک
رنہ مرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو بے شک ایک چیز اور ایک حقیقت رہ جاتی ہے
اور سب تمیزیں مٹ جاتی ہیں۔

۲۵۲۔ حُلُولٌ وَاتِّحَادٌ إِنِّجَا مَحَالٍ سِتْ کہ وحدت دوئی عین ضلالت
ترجمہ۔ حُلُولٌ اور اتِّحَادٌ یہاں ناممکن ہیں۔ کیونکہ وحدت میں دوئی اور غیریت
عین گمراہی ہے۔

شرح۔ حُلُولٌ حق تعالیٰ کے اپنے غیر میں اُترنا ہے اور اتِّحَادٌ حق تعالیٰ کا بعینہ
کوئی دوسری چیز ہو جانا ہے یہ دونوں باتیں ظہور حق و درصوہ اشیا میں صوفیوں
کے اعتقاد کے مطابق محال ہیں۔ کیونکہ ان کا اعتقاد ہے کہ دار وجود میں حق تعالیٰ
کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور وحدت حقیقی میں دوئی اور غیریت عین گمراہی
ہے۔ نظم

ایں جا حُلُولٌ کفر بو اتِّحَادٌ ہم کیں وحدت لیگ بتکرار آمدہ سے
یہاں حُلُولٌ اور اتِّحَادٌ دونوں کفر ہیں۔ کیونکہ یہ وحدت ہے۔ جو بار بار ظاہر ہوتی
ایجا چہ جائے وصف حُلُولٌ سِتْ و اتِّحَادٌ کیں جا حقیقت سِتْ بالوار آمدہ
یہ حُلُولٌ و اتِّحَادٌ کے وصف کی کون سی جگہ ہے۔ کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ جو مختلف
طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے۔

۲۵۳۔ حُلُولٌ وَاتِّحَادٌ از غیر خیزد و لے وحدت ہمہ از سیر خیزد
ترجمہ۔ حُلُولٌ اور اتِّحَادٌ دونوں کسی غیر کے وجود سے حاصل ہوتے ہیں لیکن
وحدت حقیقی (ذات حق کی) سیر سے حاصل ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی حُلُولٌ و اتِّحَادٌ مذکورہ بالا معنوں میں غیر سے حاصل ہوتے ہیں۔

لے جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا۔

کیونکہ جب تک دو چیزیں نہ ہوں۔ کہ ایک دوسرے میں حلول کرے۔ یا ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو۔ حلول و اتحاد نہیں ہو سکتے۔ لیکن وحدت سیر سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ذات واحد تنزلات و ظہورات کے مرتبوں میں ہر جگہ اعتبار ہی قیدوں کے تقید سے مختلف نقشوں اور صورتوں میں ظہور کرتی ہے۔ ان صورتوں سے جو حقیقت میں عدم ہیں۔ اس حقیقت واحد میں تعدد و تکثر کا وہم پڑتا ہے۔

۴۵۴۔ تعین بود کہ ہستی جدا شد نہ حق بندہ نہ بندہ با خدا شد

ترجمہ۔ رہستی و خودی کو فانی کیا وغیرہ عبارات سے یہ مطلب ہے کہ تعین تھا جو ہستی حق سے جدا ہو گیا۔ یہ نہیں کہ خدا بندہ بن گیا یا بندہ خدا ہو گیا۔

شرح۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو خودی سے خالی کر اور فانی و محو ہو جا اس کا یہ مطلب نہیں کہ تیرا وجود ہے۔ اس کو معاروم کرنے کی کوشش کر۔ بلکہ یہ مراد ہے۔ کہ وجود مطلق یعنی حق سے تعینات اٹھ جائیں تاکہ ظاہر ہو جائے۔ کہ حق کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نہ تو حق بندہ ہوتا ہے۔ اور نہ بندہ خدا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ حلول اور اتحاد ہیں۔

۴۵۵۔ وجود خلق و کثرت در نمود است نہ ہر چہ آں سے نامند عین بود است

ترجمہ۔ مخلوقات و کثرت کا وجود صرف نمود میں ہے۔ کیونکہ جو کچھ نظر آتا ہے۔ یہ

عین ہستی ہی نہیں ہے۔

شرح۔ یعنی وجود مخلوقات نمود بے بود ہے۔ کیونکہ اکثر چیزیں ہیں۔ جنگ نمود ہوتی ہے لیکن اپنے آپ میں وجود نہیں رکھتیں۔ اور تمام ممکنات اسی کی ہیں۔

تمثیل

(نمود ہاتے بے بود کے بیان میں)

۴۵۶۔ بنہ اثبث اندر برابر درو بنگرہ بدیں آں شخص دیگر

ترجمہ۔ آئینہ اپنے سامنے رکھ اس میں نظر کر۔ اور دوسرا شخص جو آئینے میں

نظر آتا ہے اسے دیکھ۔

۲۵۷۔ یکے رو باز میں تاخصیت العکس نہ اینست و نہ آں پس کسیت آتکس؟

ترجمہ۔ اسے دیکھ کر ایک دفعہ پھر دُغور و تامل سے دیکھ۔ کہ عکس جو آئینے میں وہ کیا کر نہ تو ہے جس کا عکس ہے اور نہ وہ آئینہ ہے۔ اور نہ وہ آئینہ میں کچھ ہے

شرح۔ یعنی آئینہ میں نظر کر اور جو شخص اس میں نظر آتا ہے اسے دیکھ کہ عکس جو آئینہ میں ہے۔ وہ کیا ہے۔ کیونکہ یہاں آئینہ اور اس کے سامنے کے

شخص کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور حقیقت میں وہ عکس نہ وہ آئینہ کے سامنے کا شخص ہے۔ نہ وہ آئینہ ہی ہے۔ اور نہ آئینہ میں کچھ اور ہے۔ کیونکہ اگر آئینہ میں

کوئی چیز ہوتی۔ تو اس شخص کے سامنے ہوتے بغیر بھی نظر آتی۔ دیکھنے والے شخص اور آئینہ میں کوئی صورت واقعی نہیں ہے۔ جو تصور میں آسکے۔ پس وہ

عکس ایک قسم کی وجہ ہے۔ اور یہ بھی جاننا چاہئے۔ کہ عکس جو نظر آتا ہے۔ ایک خیالی اور مثالی صورت ہے۔ جس کا اظہار حقیقتاً نے اپنے بندوں کے لئے فرمایا۔

تاکہ اس بات کی مثال قائم ہو جائے۔ کہ بے بود کی نمود بھی ہو سکتی ہے۔ تاکہ جس میں فطری قابلیت ہو۔ وہ چیزوں کی عدیت کو ان کی نمود کے باوجود

سمجھ سکے۔ اور ان کی حقیقت سے آگاہ ہو۔

۲۵۸۔ چو من ہستم بذات خود معین ندا نم تا چه باشد سایہ من ترجمہ۔ چونکہ میں اپنی ذات میں معین اور خودمکمل ہوں۔ اس لئے میں نہیں جانتا۔ کہ میں کس کا سایہ ہوں۔

شرح۔ میں نہیں جانتا۔ کہ میرا سایہ جو ان شعاعوں کے انعکاس سے جو میرے حجاب کے پیچھے ہیں۔ دکھائی دیتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے۔ کیونکہ نہ وہ میں ہوں۔ نہ

نہ ہے۔ پس نمود بے بود ہے۔

بلکہ کیونکہ انسان کو سایہ کے درمیان حد فاصل ہے۔

۴۵۹ عدم باہستی آخر چوں شود ضم؟ نباشد نور و ظلمت ہر دو با ہم
ترجمہ۔ عدم اور ہستی آخر کیسے جمع ہو سکتے ہیں نور و ظلمت دونوں کے ساتھ نہیں
ہوتے۔

شرح۔ یعنی نیستی ہستی کے ساتھ اور نور ظلمت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا کیونکہ
ضدین اور مقابلین کا جمع ہونا محال ہے۔ اور ممکن اپنی آپ میں نہ ہست ہے
نہ نیست یعنی امکان ایک اعتبار ہے جس کا خارج میں کوئی وجود نہیں۔
اور ممکن اپنی ہستی کے وقت بھی واجب نہیں ہوتا۔ اور اپنی حقیقت عدمی پر
باقی رہتا ہے۔ ورنہ حقیقتوں کا بدل جانا لازم آتے۔ پھر ظہور وجود کے سبب
ممكن کے لئے ایک اور اعتبار بھی ہے۔ یعنی وجوبیت۔ اسی طرح واجب
اپنے وجوب ذاتی پر باقی رہتا ہے۔ اور ممکن کی صورت میں واجب کے ظہور
سے نہ ذات واجب میں کوئی تفسیر لازم آتا ہے۔ نہ ممکن میں۔ پس وجوبیت ممکن
نمودائے بے بود ہیں۔

۴۶۰۔ چو ماضی نیست مستقبل سوال چہ باشد غیر از اس یک نقطہ حال
ترجمہ۔ ماضی اور مستقبل تو موجود ہی نہیں۔ پس سال اور مہینہ رفتہ اور
دن وغیرہ نقطہ حال کے سوا کچھ نہیں۔

شرح۔ زمان فلک اعظم کی حرکت کی مقدار کو کہتے ہیں۔ اور چونکہ اس کی
حرکت دائمی ہے اس لئے اس حرکت کا ہر ایک تعین جو فرض کیا جاوے
وہ دوسرے تعینات میں سے بعض سے پہلے اور بعض سے پیچھے ہوگا۔ اور تعینات
دو تعینوں کا جمع ہونا محال ہے۔ امتداد زمانی جو اس حرکت سے پیدا ہوتی ہے
اس میں جو جزو بھی فرض کیا جاوے۔ وہ بعض اجزا کی نسبت پیچھے ہوگا۔ پس
وہ گزرے ہوئے اجزا جو نیست ہو گئے ہیں۔ زمان ماضی کہلاتے ہیں۔ اور بعض
اجزا کی نسبت آگے ہوگا۔ یہ اجزا جو ابھی تک نہیں آئے۔ زمان مستقبل کہلاتے
ہیں۔ اور اس جزو مفروض کو حال اور آن کہتے ہیں۔ حال ماضی کی انتہا اور مستقبل

کی ابتدا ہے۔ اور دونوں کے درمیان حد فاصل ہے۔ حال اور آن کی نسبت امتداد
 زمانی کے ساتھ وہی ہے۔ جو نقطہ کو ایسے خط مفروض کے ساتھ جو دونوں طرف سے
 غیر متناہی ہو۔ اس لئے (مصنف نے) فرمایا۔ کہ ماضی جو گزر گیا ہے۔ وہ بھی عدم
 ہے۔ اور اور مستقبل جو ابھی آیا نہیں وہ بھی عدم ہے۔ پس ماہ و سال جو زمانہ کے
 ساتھ آویختہ ہیں۔ اسی طرح ہیں۔ اگر گزر گئے ہیں۔ تو بھی عدم ہیں۔ اور اگر نہیں
 آئے تو بھی عدم ہیں پس یہ امتداد زمانی اس نقطہ حال کے سوا اور کچھ نہیں۔
 پس نقطہ حال ہی ہے۔ کہ تجدید تعینات سے ایک لمحے اور غیر متناہی خط کی
 انتہا امتداد زمانی کی صورت میں نظر آتا ہے۔

۴۶۔ یکے نقطہ است و بھی گشتہ ساری تو اور نام کر دی نہر جاری
 ترجمہ (نقطہ حال) ایک نقطہ وہی ہے۔ جو سر بیان میں ہے۔ تو نے اس کا
 نام نہر جاری رکھ دیا۔

شرح۔ یعنی وہ نقطہ حال ایک وہی نقطہ ہے۔ اور فلک اعظم کی دورانی
 حرکت سے جو سرعت تجدید اسے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے سبب اس نقطہ پر
 سریانی صورت کا وہم ہوتا ہے جس طرح بارش کا قطرہ گرنے میں سی کی طرح
 دکھائی دیتا ہے۔ یا پھر نئے والا نقطہ دائرہ کی طرح نظر آتا ہے۔ پس اس سرعت تجدید
 کے سبب اس نقطہ وہی کا نام نہر جاری ہو گیا۔ جو ہمیشہ چلتی ہے۔ اور جس کی
 ابتدا و انتہا نہ ہو۔ حالانکہ وہ ایک نقطہ وہی سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی پس
 یہ نہر جاری بھی ایک نمود بے بود ہے۔

۴۶۲۔ بجز من اندرین صحراؤ گر کیست؟ بگو با من کدیں صو و صد کیست؟
 ترجمہ۔ میرے سوا اس صحرائے دنیا میں کون ہے۔ مجھے بتا کہ یہ شور و غل
 کیا ہے۔

شرح۔ یعنی میری ذات (یعنی حق متعین متعین) کے سوا اس صحرائے وجود میں
 اور کون ہے۔ اور چونکہ سب کچھ حق تعالیٰ ہی ہے۔ اور اس کے سوا کچھ نہیں پس

یہ صوت و صدا یعنی وجود ممکنات جو صحرائے وجود میں نظر آتی ہے کیا ہے جس طرح آواز اور گونج کا وجود ثابت نہیں ہے۔ اور نمود بے بود ہے اسی طرح خلقت کا وجود ہے۔ جو قول کون کے صوت و نغمہ سے پیدا ہوا تھا۔ اور اعیان ممکنہ سے جو عدم اضافی بمنزلہ جسم سخت کے ہیں منعکس ہو کر ظاہر ہوتا ہے نظم

مطرب عشق مے نواز ساز عاشقے کو کہ بشنود آواز
مطرب عشق ساز بجاتا ہے۔ عاشق کہاں ہے کہ اس کی آواز کو سنے۔
ہمہ عالم صدائے نغمہ سے اوست کہ شنیب این چنین صدائے دراز
سارا جہان اس کی نغمہ کی گونج ہے۔ ایسی لمبی گونج بھی کسی نے سنی ہے۔
رازا و از جہاں برون افتاد خود صدائے نگاہ دار و راز
اس کا بھید زلفے سے باہر نکل گیا۔ کیونکہ گونج بھید کی نگہداشت کہاں کر
سکتی ہے۔

چونکہ اعراض سے جوہر کا ترکیب پانا بھی بے بود نامائشوں میں سے ایک ہے
اس لئے فرمایا۔

۴۶۳۔ عرض فانی است جوہر مرکب بگو کے بود۔ یا خود کو مرکب؟
ترجمہ۔ عرض فانی ہے پس بتا کہ جوہر اس سے کیونکر مرکب ہو سکتا ہے۔ یا وہ
(جوہر) خود بخود مرکب کیسے ہو سکتا ہے؟

شرح۔ جو متکلمین ناوہ سے خالی جوہر مثلاً عقول و نفوس کے قائل نہیں ہے۔
انکے نزدیک جوہر منحصر ہے۔ جوہر فرد میں اور اجسام میں جو اس سے ترکیب پاتے ہیں
انکا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے۔ کہ تمام جوہر اعراض مجتمہہ ہیں۔ دوسرا گروہ اس
بات پر ہے۔ کہ اعراض ہر جسم کی حقیقت میں ہیں۔ جوہر وہ ہے۔ جو قائم بالذات ہو۔
اور عرض جو نہ ہو۔ اعراض لا یبقی منہ ما بینہ کے حکم مطابق عرض فانی ہے۔ ہر لحظہ

یہ شعر مطبوعہ کتاب میں نہیں تھا۔ مگر اسکے سوا باقی دونوں شعروں کا مطلب فوت ہوتا تھا۔
اسلئے قلمی نسخہ سے نقل کر کے درج کر دیا ہے لہ دیکھو بیت ۱۰۳۱ تے عرض دو وقتوں میں باقی

نہیں رہتا۔ بلکہ ہر لحظہ تجد ہوتی رہتی ہے۔

نیست ہوتا ہے۔ اور پھر نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور متکلمین کے وہ لوگ وہ یعنی جو اہر کو اعراض مجتمہ ماننے والے اور اعراض کو حقیقت جوہر میں داخل جاننے والے اس کو مانتے ہیں۔ پس جب جوہر قائم بالذات ہے۔ تو اعراض سے جو فانی اور عدم ہیں۔ کیونکہ ترکیب پاسکتا ہے۔ اور جو چیز نابود سے مرکب ہو وہ بود کیسے ہو سکتی ہے؟

۴۶۴۔ زطوقی عرض و عمق است اجسام و جوتے چوں پدید آید ز اعدام؟

ترجمہ۔ اجسام طول عرض اور عمق سے ہیں (لیکن یہ سب عدم ہیں) اعداموں سے وجود کس طرح ظاہر ہو سکتا ہے۔

شرح۔ یعنی اجسام جس کا وجود ثابت نظر آتا ہے۔ طول عرض۔ اور عمق سے پیدا ہوئے ہیں لیکن یہ تینوں اعتباری۔ وہی اور عدمی امر ہیں۔ اور جسم کا وجود انہیں اعدام سے ظاہر ہوتا ہے۔ حالانکہ عدم ہرگز موجود نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قلب حقائق محال ہے۔ اور عدم سے وجود حاصل نہیں ہو سکتا۔

۴۶۵۔ ازین حسن اصل جملہ عالم چو دانستی بیار ایمان فائز م

ترجمہ۔ تمام عالم کی اصل اسی قسم کی نمود ہے بود ہے۔ جب تو نے یہ جان لیا۔ تو توجید حقیقی پر ایمان لا اور اسے لازم پکڑ

شرح۔ یعنی تمام عالم کا وجود اور اصل نمود ہاتے بے بود کی قسم سے ہے۔ جن کا ذکر گزر چکا ہے۔ جب اے نے ان تمثیلوں سے سمجھ لیا کہ خلق کا وجود بھی نمود بے بود ہے۔ تو حق تعالیٰ کی توجید حقیقی پر ایمان لا۔ اور تصدیق کر۔ کہ جو کچھ ہے۔ حق ہی ہے۔ اسکے سوا سب کچھ عدم ہے۔ پھر اس ایمان کو لازم پکڑ۔ نظم گرد آں کوچہ باری بے تو کے ازاں کوچہ باز گردی کے اگر تو اس کوچہ میں باریاب ہو جاتے۔ تو پھر وہاں سے کب واپس آئے گا۔ نفس خود بر تراش داورا باش تا شود جملہ جہاں یک شی

لہ اَصْبَحْتَ فَالْزَمْرُ۔ تو نے پالیا۔ پس لازم پکڑ۔ یعنی ایک دفعہ یہ نقطہ حاصل ہو گیا تو پھر اس سے فائل نہ ہو۔

اپنے آپ کو نکال دے اور اس کا ہو جا۔ تاکہ سارا جہان ایک چیز ہو جائے۔
چونکہ معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کے سوا کچھ موجود نہیں ہے۔ فرمایا۔

۴۶۶۔ جزا از حق نیست و گیرستی امحق ہوا امحق کوئی گر خواہی انا امحق

ترجمہ۔ حق تعالیٰ کے سوا یقیناً کوئی ہستی نہیں (جب یہ بات تم پر ثابت ہو
جائے) پھر خواہ ہو امحق (کو) خواہ انا امحق (ز دونوں درست ہیں)

شرح۔ مختصر یہ کہ عارف حقیقی جس عبارت سے بھی حقیقت کی تعبیر کرے۔ درست
ہے کیونکہ اصلیت سے واقف ہے۔

۴۶۷۔ نمود وہی از ہستی جب کن نہ بیگانہ خود را آشنا کن

ترجمہ۔ ہستی (حق) سے نمود وہی (یعنی تعین) کو الگ کر دے۔ تو غیر نہیں ہے
پس اپنے آپ کو آشنا بنا۔

شرح۔ یعنی غیریت۔ بجا۔ اور بیگانگی کا وہیم تعین اور نمود وہی سے پیدا
ہوتا ہے۔ جو ہستی مطلق کو عارض ہوتی ہیں۔ پس اس تعین کو ہستی حق سے الگ کر
دے۔ تاکہ تجھے معلوم ہو جائے۔ کہ تو آشنا ہے بیگانہ نہیں۔

سوال مشتمل

۴۶۸۔ چرا مخلوق را گویند واصل؟ سلوک کو سیر اور چوں گشت حاصل؟

ترجمہ۔ مخلوق (سائک) کو واصل (سبح) کیوں کہتے ہیں۔ اور اسے سلوک اور سیر
کیونکر حاصل ہوتی۔

شرح۔ یعنی سائک جو مخلوق ہے۔ اسے واصل کیوں کہتے ہیں۔ اور اسے سلوک کس
طرح حاصل ہوا۔ کہ مخلوق ہو کر وصال میں آ گیا۔

جواب

۴۶۹۔ وصال حق و خلقت جدائیت و خود بیگانہ گشتن آشنائی است

۱۔ وصال اپنی ہستی کو خدا کی ہستی میں فنا کر دینا جس طرح ہر فن پکھل کر سندھ میں مل جاتی ہے۔

ترجمہ - خلقیت سے جدا ہو جانا خدا سے ملنا ہے۔ اور اپنے آپ سے بیگانہ ہو جانا خدا کی آشنائی ہے۔

شرح - یعنی حقیقت میں وصال سے یہ مراد ہے۔ کہ سدا لکس تعین اور مستہی مجاز سے خلق کہتے ہیں۔ اس سے جدا ہو جاوے۔ اور حق کی آشنائی یہ ہے۔ کہ اپنی خودی سے بالکل بیگانہ ہو جاوے نظم

یار ما با ما ست از ما کے جا ست ملتے ٹا پردہ اد بار ما ست
ہمارا یار ہمارے ساتھ ہے۔ جدا کہاں ہے۔ یہ ہماری مائی و منی ہماری
بدبختی کا پردہ ہے۔

ہر کہ از ما و منی بیگانہ شد بے حجاب جاں بجاناں آشناست
جو کوئی مائی و منی سے بیگانہ ہوا۔ وہ جان و خودی کے حجاب کے بغیر جاناں
کا آشنا ہو جائے گا۔

چونکہ وصال حقیقی تعین امکانی کو اٹھا دینے کا نام ہے۔ اس لئے فرمایا۔
۴۷۔ چو ممکن گرد امکان بر نشاند بجز واجب و گر چیزے نماز
ترجمہ - ممکن جب امکان کی گرد بھاڑ دے۔ تو واجب کے سوا کوئی چیز باقی
نہیں رہتی۔

شرح - یعنی ممکن رہتی کے وقت واجب ہے جس کے ساتھ تعین عدمی گویا
مکان کے گرد و خبار کی طرح ہے۔ جو وجود مطلق کے صفحہ پر حجم گئی ہے۔ پس جس
وقت ممکن اس گرد کو بھاڑ دے۔ اور مٹا دے۔ تو واجب کے سوا باقی کچھ
میں رہے گا۔ کیونکہ امکان ہی نمودیے بود تھی۔ جب نمود وہی جاتی رہی۔ جو
بھ تھا۔ نظر آگیا۔ نظم

تصبر ما واد مگو با او یا تو باشی دریں میان یا او

ما و من کا قصہ اس سے نہ کہو۔ یا تو ہو گا یا او
رہنائے من و تو در قرآن از قیل اللہ ثم ذرہم خوان

قرآن سے اگر میرا تیرا رہنا چاہتے تو قل اللہ ثم فوراً تم پڑھ۔

۴۶۱۔ وجود ہر دو عالم چون خیال است کہ در وقت بقا میں زوال است

ترجمہ۔ دو عالم کا وجود خواب و خیال کی مانند ہے۔ جو بقا کے وقت میں بھی ہمیشہ زوال و عدم ہے۔

شرح۔ یعنی چونکہ ہستی واجب ہی ہے۔ جو عالم کی صورت میں متجلی و ظاہر ہے۔ اور غیر حق ہمیشہ عدم ہے۔ عالم کا وجود صورت خیالی کی مانند نمودار ہے۔ اور کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ لیکن بقا کے وقت چونکہ حق سے قائم ہوتا ہے۔ اس لئے وجود حق سے علیحدہ عالم کا وجود زوال و عدم اور نابود ہوتا ہے۔ نظم۔

دو عالم باز غیر او خیال است مشو جانان گرفتار خیالات

اس کے بغیر دونوں جہاں ایک خیال ہیں۔ اسے دوست خیالات میں قید نہ ہوتے

۴۶۲۔ نہ مخلوق است آل کو گشت وصل نہ گوید این سخن را مرد کامل

ترجمہ۔ ”جو واصل ہو گیا وہ مخلوق ہی ہے“ یہ بات مرد کامل ہرگز نہیں کہتا۔

شرح۔ یعنی مخلوق اور خلق سے تعین و تشخیص مراد ہے۔ ورنہ وجود جس مرتبہ

میں بھی ہو۔ واجب ہی ہے۔ اور جب تک یہ تعین شخصی نہ اٹھ جائے۔ وصال

حاصل نہیں ہوتا پس واصل مخلوق نہیں رہتا۔ اور جب تک مخلوقیت کا نشان بھی باقی

رہے۔ واصل نہیں ہو سکتا۔ پس یہ بات کہ مخلوق واصل (حق) ہے۔ دانا اور کامل شخص

کبھی نہیں کہتا کیونکہ حقیقت میں حق ہی ہے جو حق سے واصل ہوتا ہے۔

۴۶۳۔ عدم کے راہ یا بداندریں باب چہ نسبت خاک را بار بار باب

ترجمہ۔ عدم اس باب کا راستہ کس طرح پاسکتی ہے۔ خاک کو تمام پروردگاروں کے

لے قل اللہ نشہ ذرہم فی خود خضیمہ یلعون زب، ع، ۱، کہو اللہ پھر ان کے

پڑے جھکا مارنے دو۔

۱۷ یا جو واصل (باللہ) ہو گیا ہو۔ وہ مخلوق نہیں ہے۔ اور کوئی مرد کامل یہ بات نہیں

کہہ سکتا کہ وہ مخلوق ہے

پروردگار سے کیا نسبت۔

شرح۔ ممکنات قطع نظر اس سے کہ واجب کا تجلی ان کی صورتوں میں ہے۔
 عام میں پس وہ باب وصول تک کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اور جب تک مدبرک اور
 مدبرکے میں مناسبت نہ ہو۔ اور اک ممکن نہیں ہے۔ خاک دانسان کو اپنی کثافت
 و ظلمت کے باوجود رب الارباب کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہ تو
 لطیف محض اور نور مطلق ہے۔ پھر وہ عارف اور واصل بحق کیسے ہو سکتا ہے۔
 ۴۷۴۔ عدم چہ بؤو کہ باحق واصل آید وزو سیر و سلوک کے حاصل آید۔
 ترجمہ۔ عدم کی کیا بساط ہے۔ کہ وہ حق کے ساتھ واصل ہو سکے۔ اور سیر و سلوک
 حاصل کر سکے۔

شرح۔ یعنی عدم جو محض نیستی ہے۔ حق کے ساتھ کیونکر واصل ہو سکتی ہے اور سیر و
 سلوک جو وجود علم اور حیات کے تابع ہیں۔ اسے کیونکر حاصل ہو سکتے ہیں۔
 ۴۷۵۔ اگر جاننت شووزیں معنی آگاہ بگوئی و زمان استغفر اللہ
 ترجمہ۔ اگر تیری جان نفس ناطقہ اس حقیقت سے آگاہ ہو جائے۔ تو تو
 و سآ توبہ توبہ کر اٹھے۔

شرح۔ تیرا نفس ناطقہ اگر اس بات سے آگاہ ہو جائے۔ کہ غیر حق عدم ہے۔ تو
 اس اعتقاد سے کہ مخلوق واصل بحق ہو سکتا ہے۔ فوراً مغفرت اور معافی مانگے کیونکہ
 بدظنی ہے۔

۴۷۶۔ تو معدوم و عدم پیوستہ ساکن بواجب کے رسد معدوم ممکن
 ترجمہ۔ تو معدوم ہے۔ اور عدم ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ کیونکہ حرکت تابع وجود
 ہے پس معدوم ممکن واجب تک کس طرح پہنچ سکتا ہے۔

شرح۔ یعنی اسے ممکن تو اپنے آپ میں معدوم ہے۔ اور عدم ہمیشہ ساکن ہوتا
 ہے کیونکہ حرکت بالکل وجود کے تابع ہے۔ سیر و سلوک جو حق کی طرف معنوی حرکت

لے مدبرک اور اک کرنے والہ اور مدبرک جس کا اور اک کیا جاوے۔

ہے۔ اور وصول جو واجب تک پہنچنا ہے۔ معدوم ممکن کو کب حاصل ہو سکتے ہیں۔

کیونکہ حرکت اس کی ذات کے منافی ہے۔

۴۷۷۔ نادر و بیچ جو ہر بے عرض عین عرض چہ بود؟ کہ لایبقی زمانین

ترجمہ۔ کوئی جو ہر عرض کے بغیر حقیقت نہیں رکھتا۔ اور عرض کیا ہے کہ دو

وقتوں میں باقی نہیں رہتا یعنی ایک لمحہ سے زیادہ باقی نہیں رہتا۔ اور خود معدوم

شرح۔ یعنی عالم جو اہر و اعراض ہیں۔ جو ہر جو وجود میں متلبس ہے۔ عرض

کے بغیر خارج میں عین یعنی حقیقت نہیں رکھتا۔ کیونکہ اگر جو اہر بسیط ہوں۔ تو جب

تک عوارض و تشخصات میں متلبس نہ ہوں۔ عین میں ظہور نہیں پاسکتے۔ اور اگر

مرکب جسمانی ہوں۔ تو اعراض سے ترکیب اور تحقق پاتے ہیں۔ پھر عرض جو جو ہر

کا ثبوت ہے۔ بذات خود دو وقتوں میں باقی نہیں رہتا۔ اس لئے عدم ہے۔ تو

عدم سے وجود کس طرح ثابت ہو سکتا ہے۔

۴۷۸۔ حکیمے کا ندریں فن کرد تصنیف بہ طول و عرض و عمقش کرد تعریف

ترجمہ جس حکیم نے اس موضوع پر کتابیں تصنیف کی ہیں۔ اس نے جسم

کی تعریف ان تینوں اعراض سے کی ہے۔ یعنی طول عرض اور عمق۔

شرح۔ یعنی علم طبیعیات کے حکیم نے جس نے احکام طبیعیہ پر بحث کی ہے

اور کتابیں تصنیف کی ہیں جسم طبعی کی تعریف یوں کی ہے۔ کہ وہ ایک جو ہر ہے

کہ اس میں البعاد ثلاثہ یعنی طول۔ عرض اور عمق کا فرض کرنا ممکن ہو۔ اس طرح

پر کہ ایک دوسرے کو قائمہ زاویوں پر قطع کریں۔ یہ البعاد عدلی امور ہیں۔ اور علم

سے وجود کا ترکیب پانا بے حقیقت اور بے ثبوت ہے۔

۴۷۹۔ ہیولی چہیت جز معدوم مطلق کہ میگردد و بدو صورت محقق

ترجمہ۔ ہیولی معدوم مطلق ہونے کے سوا کچھ نہیں۔ اور پھر اس سے صورت

لے وہ شے جو مرکب نہ ہو۔ یعنی جسے پھاڑ کر دو یا زیادہ مختلف قسم کی اشیاء نکال

سکیں جیسے سونا چاندی وغیرہ دیکھو بیت ۲۶۳

کو ثابت کرتے ہیں۔

شرح۔ حکمانے جوہر کی تقسیم یوں کی ہے۔ کہ جوہر یا ذرہ دوسرے جوہر کا محل ہوتا ہے۔ یا حال۔ اگر محل ہو۔ تو اسے ہیولی کہتے ہیں۔ اگر حال ہو تو صورت اور اگر دونوں سے مرکب ہو۔ تو اسے جسم کہیں گے۔ پس فرمایا۔ کہ ہیولی صورت سے الگ نہیں ہو سکتا جیسا کہ ظاہر ہے۔ اور صورت ہیولی سے ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ حال کا ثبوت محل سے ہوتا ہے جس چیز کا ثبوت عدم سے ہو۔ اس کا حال کیا ہوگا۔ یہیں تیناں کر لو۔ کہ جوہر جو اجسام کی اصل ہیں۔ ان کی حقیقت تو یہ ہے۔ جو تم نے سنی۔ اس اجسام جو ان سے مرکب ہیں وہ کیا ہوں گے۔

۴۸۔ چو صورت بے ہیولی در قوم نیست ہیولی نیز بے او جز عدم نیست ترجمہ۔ جس طرح قوم میں ہیولی کے بغیر صورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح صورت کے بغیر ہیولی بھی محض عدم ہے۔

شرح۔ یہ بات عقلی دلائل سے ثابت ہو گئی ہے۔ کہ صورت اور ہیولی ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اور چونکہ لزوم دونوں طرف سے ہے اس لئے صورت بھی ہیولی کے بغیر عدم ہی ہوگی۔ در قوم نیست سے حکما کہ اس عقائد کی طرف اشارہ ہے۔ کہ وہ مادہ کو قیوم مانتے ہیں۔

۴۸۔ شدہ اجسام عالم زیں دو معدوم کہ جز معدوم زایشان نیست معلوم ترجمہ۔ پس سارا عالم ان دو معدوموں سے ہی موجود ہے۔ کیونکہ معدومیت کے سوا ان کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔

شرح۔ یعنی حکما کے نزدیک اجسام عالم ہیولی اور صورت سے مرکب ہیں۔ در قوم میں ایک دوسرے کے بغیر معدوم ہیں۔ پس سارا عالم ان دو معدوموں سے موجود ہوا ہوگا۔ کیونکہ ہیولی اور صورت کی معدومیت کے سوا اور کوئی بات اس کے متعلق معلوم نہیں۔ کہ وہ کیا ہیں۔ حالانکہ معدوم سے کہہ چیز کا موجود ہونا محال ہے۔ یعنی جس طرح ہیولی کے بغیر صورت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح صورت کے بغیر ہیولی نہیں ہو سکتی۔

۲۸۲۔ میں ماہیت راہے کم و بیش نہ موجود نہ معدوم است نیز خویش

ترجمہ۔ اپنی ماہیت اور حقیقت کو دیکھ کہ وہ کئی بیشی کے بغیر اپنے آپ میں نہ موجود ہے نہ معدوم ہے۔

شرح۔ یعنی اپنی ماہیت اور حقیقت پر نظر کر۔ کہ کئی بیشی کے بغیر اپنے آپ

میں نہ موجود ہے۔ نہ معدوم۔ کیونکہ اگر موجود ہو۔ تو معدوم نہ ہوتی۔ اور اگر اپنے

ذات میں معدوم ہوتی تو ماہیات ممتنعہ کی طرح موجود نہ ہو سکتی۔ کیونکہ قلب حقائق

محال ہے۔ پس یہاں سے معلوم ہوا۔ کہ ممکن ایک اعتباری امر ہے جسے عقل

وجود اور عدم کے ادراک سے ترکیب دیتی ہے۔ اور حقیقت میں کوئی وجود نہیں

رکھتا۔ وجود ہمیشہ واجب ہوتا ہے۔ اور عدم ہمیشہ ممتنع اور اختراع ضدین محال ہے

۲۸۳۔ نظر کن در حقیقت سوئے امکان کہ او بے ہستی آما عین نقصان

ترجمہ۔ امکان اور ممکن پر از روئے حقیقت نظر کر۔ کہ وہ ہستی کے بغیر

نقصان یعنی نیستی ہے

شرح۔ مجازی اور سرسری نظر کو چھوڑ کر اعتبار اور حقیقت کی آنکھ سے

امکان اور ممکن پر نظر کر۔ کہ امکان کے ساتھ جب تک وجود نہ ملے۔ وہ عین نقصان

یعنی عدم ہے۔ اور نیستی سے زیادہ اور کیا نقصان ہوگا۔

۲۸۴۔ وجود اندر کمال خویش سالیست تعیینہ امور اعتباریست

ترجمہ۔ وجود مطلق اپنے کمال (ظہور) میں ساری ہے۔ یہ تعینات سب اعتباری

اور وہی باتیں ہیں۔

شرح۔ یعنی وجود مطلق میں اپنے کمال یعنی وحدت و انبساط جو تقاضاتے ذاتی

ہیں ان کے ظہور و اظہار کی حسب ذاتی ہے۔ اسی کے ذریعے ازل سے اب تک سب

موجودات پر ساری و متجلی ہوتا ہے۔ تعینات جو ظہور کے مختلف مراتب میں قیود

کے سبب اس حقیقت کو عارض ہوتی ہیں۔ سب امور اعتباری اور نموداری ہیں

یعنی عدم کا وجود ہونا یا وجود عدم ہونا محال ہے۔

۲۸۵۔ امور اعتباری نیست موجود عدد بسیار و یک چیز است موجود
ترجمہ۔ اعتباری امور فی الحقیقت موجود نہیں ہیں۔ جس طرح بے شمار عدد ہیں۔
لیکن معدود ایک چیز ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی تعینات حقیقت میں موجود نہیں ہیں۔ بلکہ یہ بھی ایک کی تعداد کی
طرح ایک اعتبار ہے۔ ایک کو دو بار گنو تو دو ہو جائے گا۔ تین بار گنو تو تین۔ اور
اسی طرح پر اس سے آگے۔ یعنی ایک کو بار بار گننے سے بے شمار عدد پیدا ہو جائے
ہیں۔ لیکن معدود ایک ہی رہتا ہے۔

۲۸۶۔ جہاں نیست ہستی جز مجازی۔ سرسرکار اولہوست و بازی
ترجمہ۔ جہاں کی ہستی صرف مجازی (حقیقی نہیں) اور اس کے کام سرسرکھیل اور
تماشا ہیں۔

شرح۔ آیت انما الحیوۃ الدنیٰ لعب و کھو۔ نظم
ایں عمر بے بقا کہ ندارد کس وفا دین دولت دوروزہ بے اعتبار ہیج
یہ عمر بے بقا جو کسی سے وفا نہیں کرتی۔ اور یہ دوروزہ دولت جس کا کچھ اعتبار
نہیں۔ سب ہیج ہیں۔

ایں تخت و تاج و سلطنت جاہ و کولہ دین لشکر و خزانہ و ایں گیر و دار ہیج
یہ تخت۔ تاج۔ سلطنت۔ مرتبہ۔ سواری اور یہ لشکر۔ خزانہ اور پکڑا۔ حکم
سب کچھ بھی نہیں۔

ایں جستجوئے منصب اسباب ص جاہ دین کار و بار دنیا و ایں سعی کار ہیج
یہ منصب کی جستجو اور مرتبہ کے لالچ کے اسباب۔ یہ دنیاوی کار و بار اور کوششیں سب ہیج ہیں

یہ امر اعتباری وہ ہے۔ جس کی ہستی تصور کرنے والے کے دماغ کے سوا کہیں نہ ہو۔ وہ بھی
اس وقت تک کہ اس کا تصور کرے۔

یہ کار عالم مثلاً مرنا۔ جینا۔ خوشی۔ بیخ۔ خوشحالی۔ بد حالی وغیرہ سب بچوں کا سا کھیل ہے۔
یہ (پ ۲۶ ع ۸) یہ دنیا کی زندگی تو بس نرا کھیل اور تماشا ہے۔

تمثیل

وجود مطلق کا مراتب کثرات میں ظہور اور وجود عالم کی بے اعتباری بیان نہیں

۴۸۷۔ بخارے مرتفع گرد و زوریا بامر حق فرو بار و بصحرا

ترجمہ۔ سمندر سے بخار اٹھتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کے حکم کے مطابق جنگل میں

(بارش بنک) برستا ہے۔

شرح۔ عناصر اربعہ کے عالم کو عالم کون و فساد کہتے ہیں۔ کون ایک صورت کے

بعد دوسری صورت کا قبول کرنا ہے۔ اور فساد صورت کا چھوڑ دینا عناصر میں سے ہر

ایک میں یہ قابلیت ہے۔ کہ اپنی صورت چھوڑ کر دوسرے کی صورت قبول کرنے

پتا پنچ روز دیکھتے ہیں۔ کہ ہوا لوہار کی بھٹی میں آگ بن جاتی ہے۔ اور عمل اکسیر میں پتھر پانی

ہو جاتا ہے۔ ہوا پانی ہو جاتی ہے جس طرح شبنم۔ پانی حرارت سے ہوا بن جاتا ہے

اسلئے فرمایا۔ کہ آفتاب کی گرمی سے سمندر سے بخار اٹھتا ہے۔ وہ بخار ہوائی اور آگ

اجزا سے مرکب ہے۔ جو اس قدر چھوٹے ہیں۔ کہ حس ان کو نمیز نہیں کر سکتی۔ اور انکو

آب و ہوا کی بجائے کوئی دوسری چیز سمجھتی ہے پس جس وقت یہ بخار کرہ زہریہ

میں پہنچتا ہے۔ تو سردی اگر بہت زور میں ہو۔ تو کثیف ہو کر برف اور اولے کی صورت

لے۔ یہ تمثیل قرآن مجید پ ۱۱ ع ۸ سے لی گئی ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے۔ (اللہ تعالیٰ فرماتے

ہیں کہ) دنیا کی زندگی کی مثال تو بس پانی کی سی ہے۔ کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا پھر

زمین کی روئیدگی جس کو آدمی اور چار پائے کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ مل گئی۔ اس طرح

پر کہ پانی اگر جذب کر لیا۔ اور وہ پھلی پھولی یہاں تک کہ جب زمین نے فصل سے اپنا سنگھارا

کر لیا۔ اور خوشنا ہوئی۔ اور کھیت والوں نے سمجھا۔ بس اب وہ اس پر قابو پا گئے۔ ناگاہ

کے وقت یا دن کے وقت ہمارا عذاب نازل ہوا۔ پھر ہم نے اس کا ایسا ستر اڈ کیا۔ کہ تو یا کل

کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ جو لوگ سوچتے سمجھتے ہیں۔ ان کے لئے ہم دلیلیں اسی طرح تفصیل کے

ساتھ بیان فرماتے ہیں۔

اختیار کر لیتا ہے۔ اگر سردی کم ہو۔ تو جمع ہو کر قطروں کی صورت میں برستے ہے۔ اس بخار
مجموع کو ابر کہتے ہیں۔ اور اس کا تقاطع باران کہلاتا ہے اسلئے فرمایا کہ بامرق فرود بار بھرا
یعنی وہ طبقہ زمہریہ میں برف یا بارش بنکر حق تعالیٰ کے حکم سے صحرا میں برس جاتا ہے
۴۸۸۔ شعاع آفتاب از چرخ چارم فرود آید شود ترکیب باہم
ترجمہ۔ چونکہ آسمان سے جہاں آفتاب ہے، آفتاب کی شعاع نیچے اترتی ہے
اور بارش سے مل جاتی ہے۔

شرح۔ یعنی چرخ چارم سے آفتاب کی شعاع مٹی سے ملی ہوئی بارش پر پڑتی
ہے اور باہم مرکب ہو جاتی ہیں۔

۴۸۹۔ کن گرمی دگر وہ عزم بالا دسا ویزد بدو آں آب دریا
ترجمہ۔ گرمی پھر اوپر جانے کا ارادہ کرتی ہے لیکن وہ آب دریا اس سے چمٹ
جاتا ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر کہاں (۹)۔

شرح۔ یعنی جب شعاع آفتاب کی گرمی اس آب و خاک سے ملتی ہے۔ تو وہ
گرمی دوبارہ اوپر جانے کا ارادہ کرتی ہے۔ کیونکہ کرہ نار اس کا مرکز ہے لیکن چونکہ
آپس میں ترکیب پائے ہوتے ہیں۔ اس لئے آب دریا جس سے بادل اور بارش بنی
تھی۔ اس گرمی کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔

۴۹۰۔ چو باایشان شود آب ہو اضم بروں آید نبات سبز و خرم
ترجمہ۔ جب ان کے ساتھ ہوا اور پانی مل جاتے ہیں تو اس مرکب سے سبز
اور خوش و خرم نباتات نکلتی ہے۔

شرح۔ چونکہ ہوا کو گرمی سے اور خاک کو سردی سے مناسبت ہے۔ اس لئے ہوا
اور خاک اس گرمی اور آب سے مل جاتی ہیں۔ تو یہ چاروں عناصر چھوٹے چھوٹے ہوتے
آپس میں چھونے اور ٹوٹنے پھوٹنے کے سبب ترکیبی صورت قبول کر لیتے ہیں مثلاً
حرارت اور ہوا اور پر کی طرف کھینچتے ہیں۔ اور آب اور خاک نیچے کی طرف ہوتے
ہیں۔ لیکن نباتات ان کے درمیان کھڑی ہے۔

۴۹۱۔ غذاءِ جانور گرد و تبدیل خورد انسان یا بد باز تحلیل

ترجمہ۔ یہ نباتات جانوروں کی خوراک بن کر حیوانات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جس کو انسان کھاتا ہے۔ پھر وہ خوراک تحلیل ہو جاتی ہے۔

شرح۔ چونکہ ایجاد عالم سے غرض معرفت ہے۔ اور معرفت سوائے انسانی کے ممکن نہیں۔ پس جو کچھ بھی ہے۔ اسی دهن میں ہے۔ کہ مرتبہ انسانی تک پہنچ جائے۔ لیکن ترقی بتدریج ہوتی ہے۔ اس لئے وہ نباتات پہلے حیوانات کی غذا بنتی ہے۔ پھر حیوان کو انسان کھاتا ہے۔ اور وہ حیوان انسان میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اور حیوانی درجہ سے انسانی درجے میں پہنچ جاتا ہے۔

۴۹۲۔ شودیک نطفہ گرد و در اٹھوا و زراں انسان شود پیدا و گریار

ترجمہ۔ اس سے نطفہ بن جاتا ہے۔ جو مختلف حالتوں میں پھرتا ہے۔ اور اس سے پھر انسان پیدا ہوتا ہے۔

شرح۔ یعنی جب حیوان انسان میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اور انسان کا جز ہو جاتا ہے۔ تو مرد و عورت کے ازواج سے نطفہ کی صورت پیدا کرتا ہے۔ اور جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ علقگی اور مضغگی کے درجوں میں تبدیل ہو کر دوسری بار انسانی صورت پیدا کرتا ہے۔

۴۹۳۔ چون نور نفس گویا در تن آید یکے جسم لطیف و روشن آید

ترجمہ۔ جب جسم میں نفس ناطقہ کا نور آتا ہے۔ تو ایک لطیف اور روشن جسم پیدا ہو جاتا ہے۔

شرح۔ روح حیوانی کو کمال اعتدال حاصل ہونے کے بعد تن انسان میں نفس ناطقہ چمکتا ہے۔ اور وہ صورت انسانی ایک لطیف نازنین اور انوار علوم سے روشن

لے دیکھو بیت ۱۳ اور اس سے اگلے چند ابیات۔

۱۳۔ واؤ کسی نسخہ میں نہیں۔ مگر مجھے واؤ کا ہونا نہ ہونے سے زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے۔ مسطر و نفیل طبعی واؤ کے حامی معلوم ہوتے ہیں۔

جسم میں ظاہر ہوتی ہے۔

۴۹۴۔ شو و طفل جوان و کمل و کم پیر بدان علم و رائے عقل و تدبیر سے
ترجمہ۔ بچہ۔ جوان۔ اڈھیر اور بوڑھا ہوتا ہے علم۔ رائے عقل اور تدبیر سیکھتا
شرح۔ جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو کچھ مدت طفل رہتا ہے
نیاک و بدکی تمیز نہیں ہوتی۔ پھر جوان باتمیز ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کمل (ادھیڑ)
کہلاتا ہے۔ جب ساٹھ سال کی عمر سے گذر کر بڑی عمر کو پہنچتا ہے تو بوڑھا ہو جاتا
ہے۔ تمیز کے زمانے سے لے کر اخیر عمر تک علم۔ رائے عقل۔ تدبیر سیکھتا رہتا
ہے۔ اور قسم قسم کے کمال کی صفتیں اس سے ظاہر ہوتی رہتی ہے۔

۳۹۵۔ رسد آنکہ اجل از حضرت پاک رود پاکی بہ پاکی خاک با خاک

ترجمہ۔ پھر حضرت پاک الہی سے اجل آپہنچتی ہے۔ روح قدسی اپنی اصل کی
طرف اور خاکی (عناصر) اپنے مرکز کی طرف چلے جاتے ہیں۔

شرح۔ یعنی یہ عمر کے مرتبے اور کمال کی صفتیں حاصل کرنے کے بعد حضرت متقدس
الوہیت سے اجل آپہنچتی ہے یعنی عمر صوری ختم ہو جاتی ہے۔ اور کتابد اکہ تعود
کے حکم کے مطابق رود پاکی بہ پاکی خاک بہ خاک۔ پاک یعنی روح قدسی اضافی بدن
سے قطع تعلق کر کے اپنے مبداء اور اصل کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ اور تمام عناصر
اپنے اپنے مرکز کی طرف چلے جاتے ہیں۔

چونکہ اس تمثیل سے غرض کثرت کی صورت میں وحدت کے ظہور کا بیان ہے
اس لئے فرمایا۔

۴۹۶۔ ہمہ اجزا عالم چون نبات اند کہ یک قطرہ ز دریائے حیات

ترجمہ۔ تمام اجزائے عالم نباتات کی طرح ہیں۔ کیونکہ یہ بھی اسی طرح دریائے حیات
وحدت حقیقی کے ایک قطرہ سے پیدا ہوئے ہیں۔

شرح۔ یعنی جس طرح نباتات بارش کے ایک قطرہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی

طرح جس طرح تمہ پہلے پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح پھر ہو گے۔ (پ ۸ ع ۱۰)

طرح سارا عالم وحدت حقیقی کے دریا کا ایک قطرہ ہے۔ اور ایک قطرہ اس لئے فرمایا۔ کہ تمام موجودات ایک تجلی شہودی یعنی موجودات عینیہ میں ظہور حق سے حاصل ہوئی ہیں۔ ورنہ موجودات عالم کا ہر ایک جز بجز توحید کا ایک قطرہ ہے۔ کیونکہ ہر ایک جز الگ الگ اسم کا منظر ہے)

۲۹۷۔ زمان چو بگذر دبرے شود باز ہمہ انجام ایشان همچو آغاز ترجمہ۔ جب ظہور کا زمانہ اجزائے عالم پر گزر چکے گا۔ تو جس طرح نیستی سے ہستی میں آتے تھے اب دوسری دفعہ ہستی سے نیستی میں جائیں گے۔ اور سب کا معاد مبداء کے مطابق ہوگا۔

۲۹۸۔ رود ہر یک ایشان سوئے مرکز کہ نگذار و طبیعت خوئے مرکز ترجمہ۔ ان اجزائے عالم میں سے ہر ایک اپنے مرکز کی طرف جائیگا۔ کیونکہ طبیعت سے مرکز کی خونیں جاتی۔

شرح۔ مرکز مبداء ہے۔ جو سب کا اصلی مقام ہے۔ مدت ظہور کے بعد تمام اجزائے عالم اپنے اصل مبداء کا رخ کریں گے۔ کیونکہ طبیعت مرکز کی خونیں چھوٹی اور تعینات عالم کا مرکز عدم ہے پس سب اپنے مبداء اصلی عدم کی طرف لوٹیں گے۔

۲۹۹۔ چو دریا نیست حدت لیک پر خو کز و خیز و ہزاراں موج مجنوں ترجمہ۔ وحدت ایک دریا ہے لیکن پر خون رہا اعتبار سرعت فنا جس میں ہزاروں موجیں دیوانہ وار اٹھتی ہیں۔

شرح۔ پر خون سرعت فنا کے اعتبار سے۔ چنانچہ ہمیشہ تمام عالم میں سرعت فنا کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ تعینات میں تو انقضائے رز جانا، اور تجدید نئے سرے سے پیدا ہونا کے اعتبار سے فنا واقع ہوتی ہے۔ اور موالید میں زوال و انتقال کے اعتبار سے فنا نظر آتی ہے۔ موج اور مجنوں کی تشبیہ نہایت موزوں ہے۔ کیونکہ وہ بھی دیوانے کی طرح بے قرار و بے ثبات ہے۔

لے کل شیئی یدرجع الی اصلہ ہر ایک چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے لے دیکھو شاہ صفحہ

کر دیا ہے۔ پس لوگوں کا دوزخ تیرے لئے عین بہشت ہے۔ کیونکہ تیرے اقوال و اعمال حور۔ غلمان۔ محلات۔ نہریں اور درخت بن گئے ہیں۔

۵۲۲۔ زرا آتش زہرِ خالص بر فروزد چوغشتی نیست اندر وے چہ سوزد،
ترجمہ۔ زہرِ خالص آگ میں چمک اٹھتا ہے کیونکہ جب اس میں آمیزش نہیں تو جلیگا کیا؟

شرح۔ یعنی سالک جب طبعی۔ شہوانی اور نفسانی مقتضیات سے گذر گیا اور پاک ہو گیا تو وہ زہرِ خالص کی مانند ہو جاتا ہے۔ اسے آتش سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور بڑے اخلاق سونے میں آمیزش کی طرح ہیں اور یہی آگ میں جلتی ہے۔

۵۲۳۔ ترا غیر از تو چیزے نیست پیش و لیکن از وجود خود بیندیش
ترجمہ۔ تیرے سوا تیرے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن اپنے وجود کو اچھی طرح سمجھ رکھ اپنی خودی سے آزادی اور نیستی کی طرف رجوع کس طرح ہو سکتا ہے)

شرح۔ یعنی تیری اپنی خودی کے سوا کوئی چیز درپیش میں جو تیری برائی اور عذاب کا باعث ہو۔ جو کوئی اپنی خودی سے آزاد ہو جائے اسے کوئی بڑی بات درپیش نہیں آئی لیکن نہ سمجھو کہ اپنی خودی سے گذر جانا ہے آسان کام ہے۔ پس اپنے مجازی وجود اور نیستی کا فکر کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس تعین کا رفع کرنا اور اپنی نیستی کی طرف رجوع کرنا کئی مقدمات پر موقوف ہے۔ مثلاً فطری استعداد ارشاد کامل اور ریاضت شاقہ وغیرہ۔

۵۲۴۔ اگر در خویشتن گردی گرفتار حجاب تو نشود عالم بیکبار
ترجمہ۔ اگر تو اپنے آپ میں گرفتار ہو گیا تو سارا عالم یکا یکا تیرے لئے حجاب ہو جائیگا۔

شرح۔ یعنی چونکہ حقیقت انسانی تمام عالموں میں سے چیدہ شمع ہے۔ اس لئے انسان جب خودی کے پردے میں گرفتار ہو جاتا ہے تو گویا سارا عالم اسکے لئے پردہ ہو جاتا ہے۔ نظم

گفتم چہ دورم از تو چو بارگناہ نیست گفتا کہ بہت بہتستی تو بر تر میں گناہ
میں نے کہا میں تم سے دور کیوں ہوں جبکہ میرا کوئی گناہ بھی نہیں اس نے جواب

دیا کہ تیری بہت ہی سب سے بڑا گناہ ہے

۵۲۵۔ توئی در دورستی جزو اسفل توئی بانقطه وحدت مقابل

ترجمہ۔ دائرہ وجود میں تو جزو اسفل ہے (کیونکہ تو وجود کے تنزل کا آخری نقطہ ہے)

اور وحدت چونکہ تنزل کا مبدیہ ہے اسلئے تو اسکے عین مقابل ہے۔

شرح۔ چونکہ مرتبہ انسانی قوس نزولی کی انتہا اور قوس عروجی کی ابتدا ہے۔ ضرور

ہے کہ یہی جزو اسفل نقطہ وحدت کے مقابل ہو۔

۵۲۶۔ تعینہا می عالم بر تو طاریت ازاں گوئی چو شیطان من کسیت؟

ترجمہ۔ سارے جہان کے تعینات تجھ پر طاری ہیں (اور گویا تیری حقیقت مجموع

عالم ہے) اسلئے تو شیطان کی طرح کہتا ہے کہ میرے جیسا کون ہے؟

شرح۔ یعنی اسما و صفات جو تعینات عالم کا سبب ہیں انکی تمام خصوصیات

تجھ پر طاری ہیں! اور تجھ میں انکا ظہور ہے۔ بلکہ سارا عالم حقیقت میں حقیقت انسانی

کے تشخصات ہیں اور چونکہ حق تعالیٰ نے اپنے ذاتی و صفاتی کمال کیساتھ تیری صورت

میں تجلی فرمایا ہے اور سارا عالم تیری حقیقت کی نسبت اجناسا کی مانند ہے تو کل اور

مجموع عالم ہے۔ سب کچھ اپنے آپکو ہی پاتا ہے۔ سارے جہان کی انانیت تجھ

میں جمع ہے اور جیسا کہ شیطان نے حضرت آدمؑ کی نسبت کہا تھا اذ اخذہ

منہ میں اس سے بہتر ہوں) تو بھی کہتا ہے کہ میرے جیسا کون ہے! اور میں سب

سے مقدم ہوں۔

ازاں گوئی مرا خود اختیار است تن من مرکب جانم سوار است

ترجمہ۔ اسی لئے تو کہتا ہے کہ مجھے خود اختیار ہے۔ میرا جسم گویا ایک گھوڑا ہے

اور روح اسپر سوار ہے۔

شرح۔ یعنی اختیار کو اپنے ساتھ منسوب کرنا نشاۃ انسانی میں اسما الہی کا عکس ہے

کیونکہ وہ نقطہ وحدت کے مقابل ہے اور صورت انسانی میں سارے جہان کے تعینات جمع ہیں۔ پس وہ حق تعالیٰ کی قدرت ارادت اور اختیار اپنے آپ میں دیکھتا ہے۔ مگر اصل حقیقت سے غافل ہے کہ جس طرح اسکے ساتھ وجود کی نسبت مجازی ہے اسی طرح صفات افعال کی نسبت بھی مجازی اور وہی ہے کیونکہ صفات و افعال ذات کے تابع ہوتے ہیں حقیقت میں انسان کی ذات ہے نہ صفات اور چونکہ علی و ادنیٰ مراتب کو اپنے آپ میں دیکھتا ہے اور افعال کا صادر ہونا عقل کے تصور نفس کی تدبیر اور اعضا کی حرکت سے جانتا ہے اور صفات کو اپنے ساتھ منسوب کرتا ہے اسلئے متا ہے کہ تن من مرکب جانم سوار است، اور عنان اختیار اپنے ہاتھ میں سمجھتا ہے۔

۵۲۔ نام تن بدست جان نہاوند ہمہ تکلیف بر من ال نہاوند
ترجمہ۔ جسم کی عنان جان کے ہاتھ میں ہے اور اسی واسطے مجھ پر تکلیف
روا ہی ہے۔

شرح۔ محبوب جو اختیار کو اپنے ساتھ منسوب کرتا ہے اس بات کا معتقد ہے۔ اسکے اختیار کی باگ عقل اور جان کے ہاتھ میں ہے جو وقت چاہتا ہے کہ کوئی فعل سے صادر ہو پہلے عقل اسکی تصویر بناتی ہے پھر نفس اسکے حصول کی تدبیر کو شش کرتا ہے۔ پھر باعثہ اور فاعلہ قوتوں کی تحریک وہ فعل ظاہر ہوتا ہے پس اپنے آپکو مستقل فاعل جانکر کہتا ہے کہ یہ اسی اختیار کی وجہ سے مجھ پر اوامر و نواہی تکلیف ہے یہ۔

۵۱۔ ندانی گیس آتش پرستیست ہمہ یں آفت و ثنوی زہنیت
ترجمہ۔ تو نہیں جانتا کہ یہ آتش پرستوں کا طریقہ ہے اور اس آفت اور بد قسمتی
جو بد ہستی کی نسبت اپنے ساتھ کرنا ہے۔

شرح۔ یعنی افعال کو اپنے ساتھ منسوب کرنا استقلال کے طریقہ پر (مجاز کے طریقہ پر نہیں)

جسکے آگے خودی کا حجاب ہے۔ دیکھو بیت ۵۲۴

یعنی مجھے جو حکم ہے کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو۔ تو گویا کرنا نہ کرنا میرے اختیار میں ہے۔

آتش پرستوں کا طریقہ ہے جو دو مبدؤں کو مانتے ہیں ایک فاعل خیر اور ایک فاعل شر اور یہ بد اعتقادی ہستی سے پیدا ہوتی ہے یعنی ہستی کو اپنے ساتھ منسوب کر نیسے! اور یہ سب آفتیں اسی سے ظاہر ہوئی ہیں۔

۵۳۔ کد امی اختیار ای مردِ جاہل کے را کو بود بالذات باطل ترجمہ۔ اے بیوقوف آدمی اس شخص کو کیا اختیار ہو سکتا ہے جو بالذات نیست اور باطل ہو۔

شرح۔ بندہ کی بے اختیاری پر دلیل ہے کہ اس شخص کو کیا اختیار ہو سکتا ہے جو بالذات باطل اور نیست ہو۔

۵۳۱۔ چون بلع دست یکسہر محو نا بود بگوئی کا اختیار از کجا بود

ترجمہ۔ تیری ہستی بالکل نابود ہے بتا تو سہی کہ تیرا اختیار کس کا تھا۔

شرح۔ یعنی تیرا وجود فی حد ذاتہ 'نابود' کی مانند ہے۔ اور تو نہیں دیکھتا۔ کہ اختیار کس کا تھا۔ جو چیز خود معدوم ہو اسکے ساتھ اختیار کو منسوب کرنا جہالت ہے۔

۵۳۲۔ کسے کو را وجود از خود نباشد بذات خویش نیک ہو باشد

ترجمہ۔ جبکا اپنا وجود ہی نہ ہو وہ بالذات نہ نیک ہو گا نہ بد۔

شرح۔ یعنی چونکہ افعال صفات کے تابع اور صفات ذات کے تابع ہے جو بالذات معدوم ہو اسکے ساتھ وجود کی نسبت مجاز ہی ہوگی اور بالذات نہ نیک ہو سکتا ہے نہ بد۔

۵۳۳۔ کرا دیدی تو اندر جملہ عالم کہ یکدم شادمانی یافت بے غم؟

ترجمہ۔ تو نے سارے جہان میں کسکو دیکھا ہے جس نے ایکدم بھی غم کے بغیر خوشی پائی ہو؟

خوشی پائی ہو؟

شرح۔ اگر کسی کو صدور افعال میں اختیار ہوتا تو ضرور تھا کہ بطرح وہ چاہتا

سیکام اسی طریقے پر ہوتے مگر از روئے انصاف بتا کہ تو نے کسکو دیکھا ہے۔ جسے

خوشی رنج کے بغیر پائی ہو۔ اکثر واقعات خواہش کے خلاف ہی ہوتے ہیں! ورحمہ

علی کریم اللہ وجہہ کافرمانا عننت اللہ بفسخ العنایۃ انسان کے عدم اختیار

لے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اللہ کو پہچانا۔

کی تائید کرتا ہے۔

۵۳۴۔ کراشد حاصل آخر جملہ اُمید کہ مانند کمال خویش جاوید

ترجمہ۔ ساری امیدیں کس کی برائیں اور کون ہے جو ہمیشہ کمال میں رہا ہو؟
شرح۔ عدم اختیار کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جو شخص کمال حاصل کرتا ہے وہ
اس مرتبے میں ہمیشہ نہیں رہتا مثلاً صوری و معنوی قدرت کے باوجود انبیا اولیا
حکما اور سلاطین کا زوال و انتقال۔ نظم

درنگرے سالک صاحب نظر تا محمد کو و آدم درنگر
اے نظر والے سالک غور سے دیکھ کہ آدم سے لیکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب
کہاں ہیں؟

آدم آخر کو و ذریات کو نام کلیات و جزویات کو
آدم کہاں ہے اور انکی اولاد کہاں۔ کلیات اور جزویات کا نام و نشان

کہاں ہے؟

۵۳۵۔ مراتب باقی و اہل مراتب بزیر امر حق واللہ غالب
ترجمہ مرتبے تو باقی ہیں مگر مرتبوں والے حق تعالیٰ کے زیر فرمان ہے اور خدایا اپنے
حکم میں غالب ہے۔

شرح۔ یعنی نبوت۔ ولایت۔ سلطنت۔ امارت وغیرہ ہر قسم کے کمال کے مرتبے
باقی ہیں۔ اور ان مرتبوں والے امر حق کے تصرف میں ہیں۔ حق تعالیٰ انکو تغیر و تبدل
کر دیتا ہے۔ اور انتقال و زوال ان کے سر پر اپنچتا ہے! اور حق تعالیٰ اپنے حکم میں
غالب ہے۔ جو کچھ چاہتا ہے اسی طرح کرتا ہے۔

۵۳۶۔ موثر حق شناس اندر ہمہ جائے زحد خویش تن بیروں منہ پائے
ترجمہ۔ ہر ایک جگہ میں موثر حق تعلق ہے۔ پس اپنی حد سے باہر پاؤں
نہ رکھ۔

شرح۔ تمام مظاہر کی صورتوں میں اور ہر ایک جگہ و محل میں حق تعالیٰ کو ہی موثر

مانتا چاہیے۔ کیونکہ تمام اشیا کا وجود اور ان کے افعال اصل میں حق تعالیٰ کا وجود اور اسی کے افعال ہیں۔ جو انکی صورتوں میں ظاہر ہوئے ہیں! اور اپنی امکانی اور علمی حد سے پاؤں باہر نہ رکھ۔ کیونکہ جس چیز کا وجود اپنا نہ ہو وجود کے توابع (یعنی صفات اور افعال) بھی اسکے نہیں ہونگے۔ نظم

اول صنعت آذراست ومن صنم آتے کو سازدم من آں شوم
وہ اپنی صنعت میں سنگ تراش ہے اور میں پتھر ہوں۔ جو چیز بھکو بنانا چاہتا ہے میں وہی ہو جاتا ہوں۔

گر مرا چشمہ کند آبی ہمہ ورمرا آتش کند تابی ہمہ
اگر مجھے چشمہ بنا دے تو میں پانی دیتا ہوں۔ اگر مجھے آگ بنا دے تو میں گرمی دیتا ہوں۔

گر مرا شکر کند شیریں شوم ورمرا خنظل کند تلخیں شوم
اگر مجھے شکر بنا دے تو میں میٹھا ہو جاتا ہوں! اگر خنظل بنا دے تو کڑوا ہوا جاتا ہوں۔

من چو کلکم در میان اصبغین نیستم و رصف طاعت بین بین
میں دو انگلیوں کے درمیان قلم کی طرح ہوں! اور طاعت کی تعریف کے قریب قریب بھی نہیں۔

۵۳۷۔ زحان خویشین پر میں قد رحیت و زانجا بازواں کاہل قد رکیت
ترجمہ۔ اپنے حال اور وجدان سے پوچھ کہ یہ قدر کیا ہے اور وہیں سے اہل قیامت کی ہستی کا اندازہ کرے۔

شرح۔ اشاعرہ معتزلہ کو قدریہ کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ قدرت کو بندوں سے منسوب کرتے ہیں۔ اور معتزلہ اشاعرہ کو قدریہ کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ قدرت کا اثبات کرتے ہیں! اور تمام افعال کو حق تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق مانتے ہیں۔ لفظ قدریہ کا اطلاق معنی اور استعمال کے لحاظ سے دونوں پر ہو سکتا ہے! اشاعرہ اس نام کی

تردید میں دو حدیثوں سے نڈلاتے ہیں پہلی حدیث تو یہ ہے اَلْقَدْرُ رِيَّةٌ مَجْبُوسٌ هَذِهِ
 الْاُمَّةُ كَيُونُكَ اَسْمِيں قدریہ ورجوس کی مشارکت ہے اور مجوس دو خالقوں کو
 مانتے ہیں۔ خالق خیر اور خالق شر۔ پس معتزلہ اس بات میں اللہ سے ملتے ہیں۔
 کیونکہ وہ بندے کو اپنے افعال کا خالق مانتے ہیں دوسری حدیث یہ ہے اَلْقَدْرُ
 رِيَّةٌ خُصَمَاءُ اللّٰهِ فِي الْقَدْرِ اور قدر کا دعویٰ اسی کو ہو سکتا ہے جس کا یہ اعتقاد
 ہو کہ بندہ کسی چیز کی تقدیر اور خلق پر قادر ہے جسے خدا تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس
 لئے فرمایا کہ ”حال خویشتن پرس“ یعنی اپنی وجدان کی طرف رجوع کر اور اپنے
 احوال سے پوچھ کہ احوال و افعال کو اپنے ساتھ منسوب کرنا کیا ہے۔ کیونکہ وجدان
 شاہد ہے کہ بندہ کو اختیار نہیں اور جب تو اپنا حال دیکھتا ہے کہ اکثر افعال
 تیری مرضی کے خلاف واقع ہوتے ہیں۔ اسی حال سے جان لے کہ اہل قدر کی کیا
 حیثیت ہے۔

۵۲۸۔ ہر انگلش کہ مذہب غیر جبر است نبی فرمود کہ مانند گبر است
 ترجمہ جس شخص کا مذہب اور اعتقاد جبر کے سوا (قدریہ ہے) آنحضرت صلعم
 نے فرمایا کہ وہ گبر ہے۔

شرح۔ جبر اختیار کے مقابل ہے اور جبریہ ایک گروہ ہے جو بندہ کے فعل
 کو خدا سے منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندہ کو بالکل کوئی قدرت نہیں ہے نہ
 قدرت موثرہ جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال میں مستقل ہے اور نہ
 قدرت کا جیسا کہ اشاعرہ کہتے ہیں۔ کہ بندوں کے افعال حق تعالیٰ کی تقدیر
 کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن بندوں کو کسب کی قدرت اور اختیار ہے گویا جبر

۱۔ فرقہ قدریہ اس امت کے مجوس ہیں۔ ۲۔ فرقہ قدریہ قدر میں خدا تعالیٰ سے جبر مانتے ہیں۔

۳۔ مولانا شبلی سوانح مولانا روم میں فرماتے ہیں کہ کسب محض ایک مہمل لفظ ہے جسکی کچھ تعبیر
 نہیں کی جاسکتی۔ اسی بنا پر اکثر کتب کلام میں لکھا ہے کہ اس لفظ کی حقیقت نہیں بیان
 کی جاسکتی مسلم الثبوت میں ہے کہ کسب اور جبر تو ام بھائی ہیں۔

کا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ صدور افعال پر جہاد کی مانند ہے۔ پس فرمایا کہ جس شخص کا مذہب و اعتقاد جبر کے سوا ہو۔ وہ حدیث شریف القدر ہے جس کا لامعہ کے مطابق گبر کی مانند ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قدرت اور باقی صفات و افعال کی نسبت اپنی طرف کرنا۔ خواہ کسی طریقے سے ہو۔ عارفوں اور محققوں کے اعتقاد کے خلاف ہے اور اس بیت میں معتزلہ اور اشاعرہ دونوں کو قدریہ

شمار کیا ہے۔
(۵۳۹) چنانچہ گبریزداں اہرمن گفت ہمیں دانِ حمق او، و من گفت

ترجمہ۔ جس طرح گبریزداں، اور اہرمن، کہتے ہیں! اس طرح یہ نادانِ احمق (قدریہ) سوہ اور میں، کہتے ہیں۔

شرح۔ یعنی جس طرح مجوس خالق خیر کو یزداں یعنی رحمان اور خالق شر کو اہرمن یعنی شیطان کہتے ہیں۔ اسی طرح جاہل احمق جبکہ مذہب جبر کے سوا (قدریہ) ہے وہ

اور میں، کہتا ہے۔ کیونکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ نیکی خدا کی طرف سے ہے اور بدی ہمارے نفس کی طرف سے ہے اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی تقدیر سے ہے لیکن ہمارے کسب کا اسمیں دخل ہے۔ پس دونوں سوہ اور میں، کہتے ہیں۔

۵۳۷۔ ہما افعال نسبت مجازیست نسبت خود و حقیقت لہو و بازیت ترجمہ۔ افعال کو ہم سے مجازی نسبت ہے (حقیقی نہیں) اور یہ نسبتیں حقیقت میں کھیل تماشے کی طرح، ہیں۔

شرح۔ یعنی افعال کی نسبت ہم وجودِ مظاہر ہیں ان سے مجازی ہے کیونکہ اصل میں ہمارا وجود حقیقی نہیں اس (وجود) کے تابع (یعنی افعال) بھی ہمارے نہیں ہو سکتے۔ پس افعال کی نسبت ہم سے اعتباری ہی ہے اور بچوں کے کھیل کی مانند ہے۔

(۵۳۸) نہ بودی تو کہ فعلت آفریدند ترا از بہر کار سے برگزیدند ترجمہ۔ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ تیرے افعال پیدا کئے گئے تھے اور تجھ کو

ایک بڑے کام کی خاطر برگزیدہ کیا ہے۔

شرح۔ تو جو اپنے آپ کو فعل کا فاعل جانتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کیونکہ تو ابھی عالم عین میں نہیں آیا تھا۔ جب تیرے افعال علم حق میں مقرر ہو چکے تھے پس جو چیز تجھ سے پہلے پیدا ہو چکی ہو۔ اس میں تیری قدرت کا کیا دخل ہو سکتا ہے اور تجھے روح اضافی اس واسطے نہیں عطا کیا گیا کہ تو اپنے اختیار سے فاعل ہو۔ بلکہ تجھے ایک اور بڑے کام کیلئے برگزیدہ کیا گیا ہے اور وہ کام یہ ہے کہ تو ذات، صفات اور اسماء کے ظہور کیلئے مستقل کئے ہوئے آئینے کی مانند ہو۔ تاکہ حق تعالیٰ اپنے آپ کو تمام کمالات کیساتھ شہود عینی سے تجھ میں مشاہدہ کرے لیکن آئینے کو صورتیں دکھانے کی قدرت اور اختیار کہاں ہے۔

۵۴۲۔ بقدرت بے سبب دوائے برحق بعلم خویش کردہ حکم مطلق
ترجمہ۔ قادر مطلق نے اپنی قدرت سے جو بے سبب ہے۔ اپنے علم میں (بکے متعلق)
قطع فیصلہ کر دیا ہے۔

شرح۔ یعنی قادر برحق نے جسکے فعل میں باطل اور عبث نہیں ہوتے۔ اپنی قدرت سے جو بے سبب اور بے علت ہے حکم فرما دیا کہ ہر شخص اپنی قابلیت کے مطابق کس طرح پر ہو۔ اور کون کونسے عمل اور فعل اس سے ظاہر ہوں۔ پس حقیقت میں اسکو اپنے افعال میں اختیار نہیں ہوتا۔

۵۴۳۔ مقدر گشتہ پیش از جان و از تن برائے ہر یکے کارے معین
ترجمہ۔ روح اور جسم سے پہلے ہر ایک شخص کیلئے ایک کام مقدر ہو گیا تھا۔
شرح۔ یعنی جان اور تن کا ایک دوسرے سے ملنے کا تو کیا ہی ذکر ہے۔ تاکہ مرتبہ ارواح و اجساد میں آنے سے بھی پہلے ہر ایک شخص کیلئے ایک معین کام اور مقدر عمل مقدر ہو گیا تھا۔

۵۴۴۔ یکے ہفصد ہزاراں اطاعت بجا آور و کردش طوق لعنت
ترجمہ۔ ایک (ایک) سو ہزار سال کی عبادت بجالایا اور اسے طوق لعنت پہنایا۔

شرح یعنی ہر چیز احکام علمی کے مطابق واقع ہوتی ہے اور کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے اسکی شہادت ابلیس کے قصہ سے ملتی ہے کہ وہ سات سو ہزار سال (یعنی سات لاکھ) سال تک عبادت کرتا رہا لیکن اس طاعت کے باوجود طوق لعنت اسکی گردن میں ڈالا گیا اور سات سو ہزار اس بات کی طر اشارہ ہے کہ ابلیس میں فریاد و تقریباً کے ساتوں مرتبے (اخلاق ذمیمہ) اپنے اپنے کمال کو پہنچ چکے تھے۔ کیونکہ ہزار مرتبہ عدوی میں کمال ہے اور ابلیس قوت و اہمہ کی صورت کا نام ہے۔

۵۴۵۔ دگر از معصیت نور و صفا دید چو توبہ کرد نور اصفا دید
ترجمہ۔ دوسرے نے گناہوں سے نور و صفائی دیکھی۔ جب توبہ کی تو برگزیدگی کا نور پایا۔

شرح مصنف کی مراد مشہور قصہ ہے جسکے دہرانے کی ضرورت نہیں (یعنی قصہ حضرت آدم علیہ السلام)

۵۴۶۔ عجب تر آنکہ میں از ترک نامور شد از الطاف حق مرحوم و مغفور
ترجمہ۔ اس سے زیادہ عجب یہ ہے کہ (ابلیس کے ایک) حکم کے ترک کرنے سے (آدم) خدا کی مہربانیوں کی بدولت مرحوم و مغفور ہو گئے۔

شرح یعنی اگر ابلیس کا مردود ہونا باوجود طاعت کے اور آدم کا مقبول و برگزیدہ ہونا باوجود عصیان کے عجیب ہیں تو ان سے زیادہ تعجب خیزیہ بات ہے کہ ابلیس کے ترک (سجدہ) سے لطف الہی آدم کے شامل حال ہو گیا اور وہ مرحوم و مغفور ہوئے۔

۵۴۷۔ مرآن بگز منہی گشت ملعون نے فعل توبے چند و چہ چوں
ترجمہ۔ اور وہ دوسرا (ابلیس) ایک ممنوع فعل کے کر نیسے (یعنی آدم کے درخت کے قریب جائیسے) ملعون ہو گیا تیرے فعل عجب ہیں جن میں کتنا۔ کیا اور کیونکر کی گنجائش نہیں۔

شرح۔ حضرت آدم کو ایک درخت کے قریب جائیسے بند کیا گیا تھا مگر وہ نہ مکے اور اس منہی کے مرتکب ہو گئے۔ مگر اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ ابلیس ملعون ہو گیا اور آدم

کا گناہ ابلیس کی لعنت اور پھٹکار کا باعث ہوا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اسے یہ کام کرنے پر آمادہ کیا۔ آدم اور ابلیس کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حکمت الہی سے ابلیس کا ترک سور (سجدہ) آدم کے ارتکاب منہی کا مقتضی تھا کیونکہ اگر بالفرض ابلیس تابعداری کا سچوہ کر دیتا تو آدم کو درخت کے قریب جانیکی ترغیب نہ دیتا اور آدم اعلیٰ اور اسفل رحمت جامعہ سے مشرف نہ ہوتے اور اگر درخت کے قریب جانیکی نہی سے نہ رکنا ظاہر نہ ہوتا اور تہجد ارواح کے بہشت سے نکل کر عالم دنیا (طبیعت) میں انکا آنا نہ ہوتا تو ابلیس (یعنی قوت اہم) کے وسوسہ و راغوا کا کمال آدم اور انکی اولاد میں قیامت تک ظاہر نہ ہوتا۔ اور ابلیس کا مقتضائے ذاتی کمال جلالیہ یعنی انانیت کے پردہ میں چھپنا اور مبادا سے دور ہونا ہے تاکہ عالم کی تعبیر کا سبب ہو یہ بھی ظاہر نہ ہوتا اور اسماٹے جلالیہ کے مقتضیات پوشیدہ رہتے۔

۵۴۶ جناب کبریائی لایالی است منزہ از قیاسات خیالی است

ترجمہ۔ جناب کبریائی غنی اور بے پرواہ ہے اور خیالی قیاسوں سے پاک ہے۔ شرح۔ حدیث قدسی ہو لاء فی الجنة لایالی بطاعتہم کی طرف اشارہ ہے یعنی جناب کبریائی اپنی استغنا کے سبب اس سے پاک ہے کہ اسکے افعال قلت اور عرض کیساتھ ہوں اور افعال الہی اس سے کہیں بالا ہیں۔ کہ خیالی قیاسات یعنی غائب کو حاضر سے قیاس کرنا اور وہی اور عقلی دلیلیں اسکی عظمت کے پردوں تک پہنچ سکیں۔

۵۴۷۔ چہ بود اندر ازل اے مردناہل کہ میں یک شدم محمد آں ابو جہل

ترجمہ۔ اے بے سمجھ انسان کیا سبب تھا کہ ازل میں ایک تو محمد مصطفیٰ صلعم ہوئے اور دوسرا ابو جہل جیسا ملعون۔

شرح۔ یعنی اے بے سمجھ انسان تو جو خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل

سبب جنت میں جائیگے۔ مجھے انکی طاعت کی پرواہ نہیں۔

ہوتے ہیں اگر واقعی ایسے ہوتے تو انزل یعنی مبد فطرت میں کونسا سبب اور کونسی علت
 تھی کہ یہ ایک تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے برگزیدہ ہوئے اور وہ دوسرا
 الوجل ملعون ہوا! اور اس بات کی تحقیق نہ عقل سے ہو سکتی ہے نہ علم سے۔ ہاں
 کشف سے اس قدر معلوم ہوا ہے کہ اعیان ثابتہ اسماء الہی کی صورتیں ہیں اور
 اسماء ذات کی شانوں کی صورتیں ہیں! اور علم کا تعلق بہر عین کیسا تھا اسکی استعداد
 کے مطابق ہے اور فضا علم کے تابع ہے! اور حق کا تجلی عالم عین میں ان اعیان کی
 صورتوں میں انکی استعدادوں کے برابر ہوتا ہے۔

۵۵۰۔ کسے کو باخدا چون چہر اگفت چو مشرک حضرتش نام سزا گفت
 ترجمہ جس نے خدا کے متعلق 'کیونکر اور کیوں' کہا۔ اس نے مشرک کی طرح
 وہ بات کہی جو حضرت خداوندی کے لائق نہیں۔

شرح یعنی چونکہ خدا کا کمال ذاتی عقل و دانش کے احاطے سے باہر ہے اللہ تعالیٰ
 کے افعال جو بتدریج علم سے عین میں آتے ہیں جو کوئی ان میں چون و چرا کہتا ہے
 مشرک کی طرح ایسی بات کہتا ہے جو حضرت خداوندی کے لائق نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
 کے احوال اور ایجاد کے کم و کیف سے واقفیت جب ہی ممکن ہے کہ کوئی ایک
 علم میں شریک ہو اور پوچھ سکے کہ اس طرح کیوں کیا اور دوسرے طریقہ پر کیوں
 نہیں کیا؟

۵۵۱۔ ورا زبید کہ پرسد از چہ و چون نباشد اعتراض از بندہ موزوں
 ترجمہ اسی (خدا تعالیٰ) کو شاپاں ہے کہ بندوں سے کیا اور کیوں فرمائے لیکن
 بندہ کو مناسب نہیں کہ ایسا اعتراض (خدائی فعلوں میں) کرے۔

شرح یعنی چونکہ عظمت کبریائی حضرت خداوندی کے شایان ہے۔ اسی کو لایق
 ہے کہ بندوں سے چہ و چون کے متعلق سوال کرے تاکہ بندوں کے قصور اور
 نقصان ان پر ظاہر ہوں لیکن بندہ سے چوں و چرا کا اعتراض پسندیدہ نہیں
 ۵۵۲۔ خداوندی ہمہ کبریائی ست نہ علت لائق فعل خدائی ست

ترجمہ۔ خداوندی اور الوہیت کبریائی اور عظمت میں ہی ہے علت (و غرض) خدائی فعل کے لائق نہیں۔

شرح۔ یعنی الوہیت اور خداوندی بالکل کبریائی۔ عظمت اور استعنا میں ہے اور جو کچھ حضرت خداوندی سے صادر ہوتا ہے۔ عین کمال ہے علت اور غرض خدائی فعل کے لائق نہیں فعل کی غرض ایسی ہونی چاہیے جو اصلح اور لائق ہو۔ تاکہ فاعل اس کام کے کرنے میں پیشقدمی کرے اور اس سے فاعل کے کمال حاصل کرنے کی کوشش لازم آتی ہے۔ تعالیٰ باللہ عن ذلک علو کبریائی

۵۵۳۔ سزاوار خدائی لطف و قہرست و نیکن بندگی در قہر و جبر است

ترجمہ۔ خدائی کے لائق لطف و قہر (دونوں) ہیں۔ لیکن بندگی کے لائق جبر و قہر کی برداشت ہے۔

شرح۔ یعنی اقتضائے ذاتی کے لحاظ سے لطف و قہر خدائی کے لائق ہیں۔ تاکہ اطلاقی شان اسمائے جمالی و جلالی میں ظاہر ہو۔ اور کمال جو اس کا مقتضی ہے قوت سے فعل میں آئے اور بندگی کے لائق ذات کی ضرورت اور افعال کی حاجتمندی ہے۔ تاکہ لطف و رحمت عام سے انکو وجود عطا کرے اور صدور افعال کا اختیار ان سے چھین لے تاکہ وہ اپنی نیستی اور بے بسی سے واقف ہو جائیں۔

۵۵۴۔ کرامت آدمی اضطراریت نہاں کو رانصیب اختیاریت

ترجمہ۔ کرامت اور خرق عادت انسان کے اختیار سے باہر ہیں۔ یہ نہیں کہ اسکو ایسے کچھ اختیار ہے۔

شرح۔ یعنی چونکہ آدمی حضرت الوہیت کے ذات و اسما کا نظہر و مجلا ہے اسلئے صرف اور خرق عادت جسکا نام کرامت ہے اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس صرف میں اسکا کچھ اختیار ہے۔ کیونکہ وہ صرف حق تعالیٰ کا ہے۔ جو آدمی میں ظاہر ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس (اشکال) سے بہت بلند ہے۔

۵۵۵-نمودہ سچ چیزیں ہرگز از خود پس آنکہ پرسدش از نیک از بد
ترجمہ- انسان کے پاس اپنی کوئی چیز بھی نہیں۔ پھر بھی اس سے نیک و بد کی
پرسش ہوگی۔

شرح- یعنی وجود خلقت اور فعل میں سے انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں کیونکہ ممکن
اپنے آپ میں عدم ہے۔ لیکن پھر بھی اس سے نیک و بد کے متعلق سوال کیا جائیگا اور
اسکے اعمال کے مطابق ثواب یا عذاب ملیگا۔ یہ سب فعل حق کی بے عرضی اور
کمال خداوندی کے اظہار کی دلیل ہیں۔

۵۵۶-ندار و اختیار و گشتہ مامور نہی مسکین کہ شد مختار و مجبور
ترجمہ- انسان کو کچھ اختیار نہیں لیکن پھر بھی مامور ہے۔ یہ عجب مسکین ہے کہ
مختار بھی ہے اور مجبور بھی۔

شرح- یعنی جو فعل بھی انسان سے صادر ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی تقدیر ارادت
اور قدرت سے ہوتا ہے۔ اور وہ اس فعل میں مجبور ہے لیکن اس حال کے باوجود
مامور اور مکلف ہے انسان بھی عجب مسکین و حیران ہے کہ اختیار بھی رکھتا ہے
کیونکہ مکلف ہے اور مجبور بھی ہے۔ یہ معنی امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام کے
کلام سے لئے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا لا جبر ولا تقویٰ فی بنی الامم الا امر

نظم- این چہ استغنا چہ بے باکیت این باکہ بتوان گفت آخر حسیت این
یہ کیا استغنا اور کیسی بے باکی ہے۔ کس سے کہیں کہ آخر یہ کیا ہے۔

من ندارم اختیار خویشتن گشتہ ام مجبور امر ذوالمنسن
مجھے اپنے آپ کچھ اختیار نہیں بلکہ خدا کے حکم سے مجبور ہوں۔

ہر زمان آرد گر را ہم بہ پیش وہ کہ بس حیرانم اندر کار خویش
ہر وقت نیار آتہ مجھے در پیش ہے میں اپنے معاملے میں عجب حیران ہوں
کہ مکانمے کند در لامکان گہ کند جا تم اسیر خاکدان

لہ یعنی انسان نہ تو بالکل مجبور ہے اور نہ مختار بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے۔

کبھی تو میرا مقام 'لامکان' میں بناتا ہے۔ کبھی میرے روح کو اس خاکدان (زمین) کا گرفتار کرتا ہے۔

گہ در آرد دردم صد دیو و دو گاہ خالی مے کند از غیر خود
کبھی میرے دل میں سینکڑوں جنوں اور شکاری جانوروں (کے خیال) کو لاتا ہے۔ کبھی اپنے غیر سے بالکل خالی کر دیتا ہے۔

گہ غریق بحر انوارم کند گہ اسپر قید بندارم کند
کبھی مجھے بحر انوار میں غرق کر دیتا ہے۔ کبھی مجھے غرور کی قید میں گرفتار کر دیتا ہے۔

گہ چناں سازد کہ رشک آید ملک گہ ز نام ننگ میدارد ملک
کبھی تو ایسا بناتا ہے کہ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ کبھی میرے نام سے انہیں شرم آتی ہے۔

او ہر ساعت بہانہ نو کند آتش اندر خرمن جانم زند
وہ ہر وقت نیا بہانہ بنا لیتا ہے اور میرے خرمن جان میں آگ لگا دیتا ہے۔

گاہ گوید نیک از من بد ز تو است گاہ گوید جملہ من تو رنگ بو است
کبھی کہتا ہے کہ نیکی میری طرف سے ہے! اور بدی تیری طرف سے۔ کبھی کہتا ہے کہ سب کچھ میں ہی ہوں اور تو صرف رنگ اور بو ہے۔

گاہ گوید ہست جملہ ارقصنا گہ ندلم گفت من بدرا رضا
کبھی کہتا ہے کہ سب کچھ قصنا سے ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ میں بدی سے راضی نہیں۔

ابن عبث نہ نبود کہ محض حکمت است عین علم و عدل و لطف و رحمت است
یہ عبث نہیں بلکہ محض حکمت ہے۔ سراسر علم۔ عدل۔ لطف اور رحمت ہے۔
تا توانی رود ہشیار باش راز جانت را کن با خلق فاش

جہاں تک ہو سکے ہیشیاری سے کام لے اور اپنی جان کے راز کو لوگوں میں

فاش نہ کرے۔
۵۵۷۔ نہ ظلم است اینکہ عین علم و عدل است نہ جور است اینکہ محض لطف و فضل است

ترجمہ۔ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عین علم و عدل ہے۔ یہ جور نہیں بلکہ محض لطف اور فضل ہے۔

شرح۔ یعنی انسان جو بے اختیاری کے باوجود مامور اور مکلف ہے یہ ظلم نہیں ہے کیونکہ ظلم کسی کے حق میں تصرف کرنا ہے۔ بلکہ عین علم ہے۔ اس لئے کہ وضع الشیء فی موضعه لہ کے مطابق واقع ہوا ہے اور اس کا تصرف یعنی تکلیف استحقاق کے ساتھ ہے۔ کیونکہ اپنی ملک میں ہے۔ کسی غیر کی ملک میں نہیں۔ اور یہ تکلیف بے اختیاری کے باوجود جور و ستم نہیں۔ کیونکہ جور و ستم یہ ہے کہ کسی کو ایسے کام کی تکلیف دی جائے۔ جسکے کرنے کی اس میں قابلیت نہ ہو۔ لیکن انسان میں یہ قابلیت موجود ہے۔ بلکہ اس میں قرب و معرفت کے حاصل کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔

۵۵۸۔ بشرعت زان سبب تکلیف کردند کہ از ذات خود ش تصریف کردند

ترجمہ۔ تکالیف شرعی تجھ پر اس واسطے مقرر کی گئیں کہ تیری تصریف ذات الہی کی صفات و اسماء کی مظہریت سے کی گئی تھی۔

شرح۔ یعنی حضرت الوہیت نے انسان کو اس لئے تکالیف شرعیہ سے مکلف کیا۔ کہ اسکو علم۔ قدرت وغیرہ کی مظہریت سے مخصوص کیا ہوا تھا۔

۵۵۹۔ چو از تکلیف حق عاجز شوی تو بیکبار از میاں بیرون روی تو

ترجمہ۔ جب تو تکالیف (جو حق تعالیٰ نے تجھ پر مقرر کی ہوئی ہیں ان) سے عاجز

لے کسی چیز کو اسکے مناسب موقع پر قائم کرنا۔

لہ لا یكلف اللہ نفساً الا و سعهما (پ ۸۷۲) ترجمہ۔ اللہ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا

مگر اسی قدر جسکی اسکو طاقت ہو۔

آجائے گا۔ تو یکا یک درمیان سے باہر نکل جائیگا یعنی یہ تعین اور پردہ اٹھ جائیگا شرح یعنی جو وقت تو اپنی عدمیت کی حقیقت سے واقف ہو جائیگا۔ تو تکلیف حق سے عاجز آجائے گا! اور جان لیگا کہ تیری تکلیف صرف اسلئے تھی کہ مظہرِ ظاہر کے اتحاد سے حق تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کو تیرے ساتھ منسوب کیا تھا اور اپنی ذات سے تیری تعریف کی تھی ورنہ نہ تیرا وجود ہے نہ افعال بیکبارانہ میاں بیروں قوی تو یعنی ممکن کی عدمیت والا حصہ یعنی عبدیت الہیت والے حصہ سے ممتاز ہو جائیگا! ورنہ بالکل درمیان سے باہر نکل جائیگا! اور جان لیگا کہ تو نمود بے بود اور عدم وہی تھا! اور عابد معبود مکلف سب ایک ہی حقیقت ہے جو اطلاق و تقلید کے اعتبار سے الگ الگ نظر آتی ہے۔

۵۶۰۔ یگانگتِ بائی یا بی از خویش غنی گردی بحق اے مردِ درویش
 شرح۔ یعنی اپنے (عدمی تعین) سے بالکل رہائی پائیگا اور وجود حق سے متحقق ہو کر بقاء بعد الفناء سے منصف ہو جائیگا تو حق تعالیٰ کیساتھ تو بھی تو نگر ہو جائیگا پہلے تجھے کوئی صفت حاصل نہ تھی۔ اب حق تعالیٰ کا وجود قدرت۔ علم اختیار سب کچھ اپنے آپ میں مشاہدہ کریگا! اور تیرے بغیر سب کچھ ہوگا۔ صرف تو ہی درمیان میں نہ ہوگا۔

۵۶۱۔ برو جان پدر تن در قضاہ بہ تقدیرات بزدانی رضادہ
 ترجمہ جب حالت ایسی ہے تو لے باپ کی جان جا اور قضا سے راضی ہو جا اور خدا کی تقدیر کو مان لے۔

شرح۔ یعنی چونکہ تجھے کوئی اختیار نہیں ہے جا اور اپنے آپ کو قضا کے حوالے کر یعنی قضا کو مان لے اور یقیناً سمجھ لے کہ جو کچھ ظاہر و باطن سے متعلق مقدر فرمایا ہوا ہے اس سے اول بدل نہیں ہوگا پس تقدیر الہی سے راضی ہو جا اور سرگردان نہ ہو۔

سوال نمبر

۲۶۲۔ چہ بجا است آنکہ نطقش ساحل آمد ز قعر او چہ گوہر حاصل آمد
ترجمہ۔ وہ کونسا سمندر ہے جسکا ساحل نطق ہے اور اسکی تہ سے کونسے موتی
نکلنے ہیں۔

شرح۔ سوال دریافت کیا کہ بتاؤ سمندر اور دریا کونسا ہے جسکا ساحل اور
کنارہ نطق ہے اور اسکی تہ سے کیا کیا موتی حاصل ہوتے ہیں۔ جب سوال کی
حقیقت معلوم ہو گئی ہے تو فرمایا۔

جواب

۵۶۳۔ یکے دریا است ہستی نطقی ساحل صدف حرف جو اہر دانش دل
ترجمہ۔ ہستی ایک سمندر ہے جسکا ساحل زبان ہے۔ حروف اسکے صدف اور
دانش دل اسکے موتی ہیں۔

شرح۔ یعنی ہستی جو وجود میں ہے ایک سمندر کی مانند ہے جسکا کنارہ نطق ہے نطق کے دو
معنے ہیں۔ ایک ادراک کلیات، دوسرے گویائی، یہاں دوسرے معنے مراد ہیں
اور حروف و الفاظ صدف کی جگہ ہیں۔ جو اس دریا سے حاصل ہوتے ہیں اور
ان صدفوں میں موتی دانش دل ہے جو حقائق اشیا اور معارف الہی سے عبارت
ہے۔

۵۶۴۔ بہر موجے ہزاراں در شہوار بروں سیر و ز نقل و نقل اخبار
ترجمہ۔ ہر ایک موج کے ساتھ نقل و کلاماں، نص (قرآنی)، اور اخبار (احادیث
کے در شہوار) ساحل نطق پر نکلتے ہیں۔

شرح۔ یعنی اس دریا سے ہستی سے نفس انسانی کی صورت میں جو موجیں نکلتی

ہیں ان میں سے ہر ایک کیساتھ معارف حقائق اور علوم یقینی کے ہزاروں موتی نطق کے ساحل پر نکلتے ہیں! اور کاموں کی نقل قرآن کی نص یا نبیوں کی اخبار کے صورت میں ہر آتے ہیں۔

۵۶۵۔ ہزاروں موج خیز دہر دم از فے نگر و قطرہ ہرگز کم از دے
ترجمہ اس سمندر سے ہر دم ہزاروں موجیں اٹھتی ہیں لیکن اسپر بھی اس سے
قطرہ کم نہیں ہوتا۔

شرح یعنی تجلیات کی کثرت اور بجز ہستی کی انبساط اس طریقہ پر ہے کہ ہر دم اور ہر لحظہ کئی موجیں اس سمندر سے ظاہر ہوتی ہیں! اور ایک قطرہ بھی اس سمندر سے کم نہیں ہوتا کیونکہ شائیں غیر متناہیہ ہیں۔

۵۶۶۔ وجود علم ازاں یائے ژرف است غلاف در آواز صوت و حرف است
ترجمہ۔ علم کا وجود اسی عمیق سمندر سے ہے اور اس کے موتیوں کا غلاف آوازیں
اور حروف ہیں۔

شرح۔ یعنی ہستی کے عمیق سمندر سے علم اور ادراک کا وجود ہے کیونکہ صفات کا منبع اور مصدر ذات ہی ہوتی ہے۔ اور علم کے موتیوں کا غلاف آوازیں اور حروف ہیں۔ کیونکہ علم و معانی کے موتی حروف اور آوازوں کے صدقوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔

۵۶۷۔ معانی چوں کنڈ اینجا تنزل ضرورت باشد اور از تمثیل
ترجمہ۔ یہاں چونکہ معانی نے (معقول سے محسوس کی طرف) تنزل کیا ہے۔ اسلئے
ضروری ہے کہ اسکی تمثیل بیان کی جائے۔

شرح۔ معانی یعنی وجود علم۔ نطق صوت حرف نے اس سوال و جواب میں سمندر۔ سیپ موتی وغیرہ کی صورت میں تنزل کیا ہے۔ یعنی معقول اشیاء محسوس اشیاء سے تعبیر کی گئی ہے۔ اسلئے ضروری ہے کہ ان معانی کو ایک تمثیل کے ذریعے بیان کیا جائے۔

تمثیل اول

۵۶۸۔ تشدید من کہ نذر ماہ نیسان صدف بالارود از قعر عثمان

ترجمہ میں نے سنا ہوا ہے کہ ماہ نیسان میں بحر عثمان کی تہ سے صدف اوپر (یعنی سطح آب پر) آتے ہیں۔

شرح۔ نیسان رومیوں کا ایک مہینہ ہے جو موسم بہار میں آتا ہے اور صدف ایک آبی جانور ہے جس کا جسم صدف (سیپ) کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور وہ اسے دونوں طرف سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے جس طرح پرندے کے دونوں بازو جنہیں کبھی کھولتا ہے اور کبھی بند کرتا ہے۔ ماہ نیسان میں وہ جانور سمندر کی تہ سے پانی کی سطح پر آتا ہے۔

۵۶۹۔ زشیب قعر بحر آید بر افراز برفے بحر نشیند و ہن باز

ترجمہ۔ سمندر کی تہ سے وہ اوپر آتا ہے اور سطح سمندر پر منہ کھول کر بیٹھ جاتا ہے

۵۷۰۔ بخاری مرتفع گردد ز دریا فرو بارد با مرحق تعالیٰ

ترجمہ۔ سمندر سے دھواں سا اٹھتا ہے اور حق تعالیٰ کے حکم سے برس پڑتا ہے

۵۷۱۔ چکدان در دہانش قطرہ چسند شود بستہ دہان اول صد بند

ترجمہ۔ اسکے منہ میں چند قطرے پڑ جاتے ہیں پھر اسکا منہ اس طرح بند ہو جاتا ہے کہ گویا سو بندوں سے بند ہوا ہے۔

شرح۔ جس طرح رحم نطفہ کو قبول کرتا ہے اسی طرح صدف کا پیٹ اس قطرے کو قبول کرتا ہے پھر اسکا منہ اتقدر مضبوط اور بند ہو جاتا ہے کہ گویا اس پر بند لگے ہوئے ہیں۔

۵۷۲۔ رود در قعر دریا بادے پر شود آں قطرہ باراں یکے در

لہ کیلی زمین۔ یہاں مراد سمندر کی تہ۔

ترجمہ۔ پھر وہ صدف بھرے ہوئے دل کیساتھ سمندر کی تہ میں چلا جاتا ہے۔
اور وہ بارش کا قطرہ موتی بن جاتا ہے۔

شرح۔ مشہور ہے کہ سمندر کی تہ میں چند روز ٹھہرنے کے بعد پھر یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ صبح ہی صبح سمندر کی سطح پر آجاتا ہے! اور شام تک ہوا کھاتا ہے اور شام سے لیکر صبح تک پانی کے نیچے رہتا ہے اس طرح چند روز گزرنے پر وہ قطرے بستہ ہو کر جم جاتے ہیں۔ پھر وہ صدف سمندر کی تہ میں آرام کرتا ہے اور با لعالمین کی قدرت سے وہ قطرہ باران قیمتی موتی بن جاتا ہے اور جب نکالتے کا وقت آتا ہے تو

۵۳۔ بقعر اندر رود غواص دریا ازاں رد بروں لولو و لالا
ترجمہ۔ پھر سمندر میں غوطہ لگانے والا سمندر کی تہ میں جاتا ہے! اور اس سے
بیدار موتی باہر نکالتا ہے۔

شرح۔ یعنی جو آدمی دریا میں غوطہ لگاتے ہیں وہ سمندر کی تہ پر پہنچ کر وہاں سے
ن صدفوں کو لاتے جن سے صاف اور شفاف موتی نکالتے ہیں۔

تمثیل کی تمام تفصیل بیان کرنے کے بعد مثل کا بیان شروع کیا۔

۵۴۔ تین تو ساحل و ہستی چو دیاست بخارش فیض باران علم اسماست

ترجمہ۔ تیرا جسم ساحل ہے اور ہستی سمندر کی مانند ہے۔ فیض (الہی) دھواں ہے
اور اسما (الہی) کا علم بارش ہے۔

شرح۔ یعنی وجود سمندر کی مانند ہے اور انسان کا بدن اسکا کنارہ ہے اور چونکہ

پہلے نطق کو کنارے سے تشبیہی تھی (اور اب بدن سے) اس سے معلوم ہوتا ہے

کہ نطق سے مراد نطق صوری ہے جو بدن سے متعلق ہے اور حقیقت ساحل انسان

کی تعین جامعہ ہے جس میں ظاہر و باطن دونو شامل ہیں۔ اس سمندر کے کنارے

پہ فیض رحمانی ہے جو فَاَجَبْتُ عَنْ اَعْمٰقِ الْوَعْدِ کے مطابق ظہور و اظہار کی

محبت کی گرمی سے مدد حاصل کرتا ہے اور بارش اسما (الہیہ) ہے جو استعدادات

۱۲۹ دیکھو بیت ۱۲۹

انسانی کی زمین پر برستی ہے۔

چونکہ غوطہ زن چاہتا ہے کہ سمندر سے موتی نکالے۔ اسلئے فرمایا۔

۵۷۵۔ خرد و غواہیں بجز عظیم است کہ اور اصد جو انہر و گلیم است

ترجمہ۔ خرد یعنی قوت عاقلہ، اس بڑے سمندر کی غوطہ زن ہے کیونکہ اسکے

لئے سینکڑوں موتی اسکی کلمی میں ہیں۔

شرح۔ یعنی خرد یا قوت عاقلہ اس دریاٹے ہستی کی غوطہ زن ہے جو ہمیشہ

تفکر و تدبیر سے غوطہ زنی کرتی ہے اور اس غوطہ زنی سے علوم و معارف یقینیہ

کے بیشمار موتی جو استعداد انسانی میں نہاں ہیں۔ دریاٹے ہستی سے ساحل نطق

پر لاتی ہے۔

۵۷۶۔ دل مد علم را مانند یک ظرف صدق بر علم دل صوت است با

ترجمہ۔ دل علم کیلئے ایک برتن کی مانند ہے اور اس علم کا صدق آواز اور

حروف ہیں۔

شرح۔ یعنی انسان کا دل جو الوہیت کی جمعیت کی صورت ہے اپنی جامعیت کے

سبب علم اسماء کیلئے ایک ظرف ہے کیونکہ وہ سب پر محیط ہے اور مرکزیت کے

سبب سمندر کی تہ کی مانند ہے اور علم دل کا صدق آواز اور حروف ہیں۔ کیونکہ

وہ معانی کے غلاف ہیں جن میں معانی پر درخش اور صفائی پاتے

ہیں۔

۵۷۷۔ نفس گرد و دروان چون قی لامع رسد زو حرف فساد گوش سامع

ترجمہ۔ نفس بجلی کی چمک کی طرح چلتا ہے اور اس سے بھنے والے کے کان میں

حروف پہنچتے ہیں۔

شرح۔ یعنی جس طرح فصل بہار میں تیز ہوا صدقوں کو سمندر کی تہ سے پانی

کی سطح پر لاتی ہے۔ تاکہ بارش کے قطرے ان میں پڑیں۔ اور پھر اپنے وقت پر

انگہ کناروں پر پھینک دیتی ہے۔ اسی طرح نفس انسانی کی ہوا متحرک ہو کر چمکتی ہوئی

اسی طرح باطن متنفس کے سمندر کی تہ سے آواز اور حروف کے صد فون کو اخراج کے
تئاریوں تک پہنچاتی ہے۔ اور اس چلتے ہوئے نفس سے سننے والے کے کان میں
وازیں اور حروف پہنچتے ہیں۔

۵۷۸۔ صدق بشکن بروں کن و شہوار بیگن پوست مغز نخر بردار
ترجمہ۔ صدق کو توڑا اور در شہوار کو باہر نکال۔ چھلکے کو پھینک دے اور عمدہ مغز کو اٹھا
شرح۔ یعنی جس طرح صدق سے غرض موتی ہے اور جب تک صدق کو نہ توڑ
وتی نہیں نکلتا۔ اسی طرح آواز حروف اور الفاظ سے بھی معانی مقصود ہیں۔ اور جب تک
ظاہری علوم اور الفاظ یعنی پوست سے آگے نہ گزر جائے۔ عمدہ مغز یعنی معانی
حقائق اور علوم مکاشفہ تک نہیں پہنچے گا۔

۵۷۹۔ لغت باشتقاق و نحو با صرف ہے گرد و ہر پیرا من حرف
ترجمہ۔ لغت اشتقاق۔ نحو۔ اور صرف وغیرہ سب حروف کے ارد گرد لپٹے ہوئے ہیں
شرح۔ یعنی یہ سب علوم الفاظ کی تحت میں ہیں۔ اور الفاظ حروف سے مرکب ہیں
۵۸۰۔ ہر آن کو جملہ عمر خود دیں کرد بہر زہ صرف عمر ناز نہیں کرد
ترجمہ۔ جس نے اپنی ساری عمر انہیں علوم میں خرچ کر دی۔ اس نے ناز
و۔ وہ عمر کو بے فائدہ ضائع کر دیا۔

۵۸۱۔ زجوزش قشر خشک افتادہ در دست نیابد مغز ہر کو پوست نشکست
ترجمہ۔ اس کے اخروٹ سے صرف خشک چھلکا اس کے ہاتھ آئے گا۔ اور جو
چھلکے کو نہ توڑے اسے مغز نہیں ملتا۔

شرح۔ یعنی جنہوں نے انہیں علوم میں اپنی عمریں صرف کر دیں وہ ان کی مانند
ہیں۔ جنہیں اخروٹ سے صرف خشک چھلکا ہاتھ آئے۔ جس سے کچھ فائدہ نہیں۔
عہد یہ بھی مسلم ہے کہ جب تک چھلکے کو نہ توڑیں۔ مغز نہیں نکلتا۔ چھلکے کو توڑنے
سے یہ مطلب ہے۔ کہ اسی میں پھنس نہ جائیں بلکہ اسے علم دین کا وسیلہ سمجھیں۔ اور
م دین کے مطابق عمل کریں۔

چونکہ احادیث اور قرآن کی تفسیر کا جائز ان علوم مذکور کے جاننے پر موقوف ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۵۸۶۔ لے لے پوسٹ پانچمہ پست مغز ز علم ظاہر آمد علم دین لغز

ترجمہ۔ لیکن پوسٹ کے بغیر ہر ایک مغز کچا رہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح علم دین (مغز) بھی علم ظاہری (پوسٹ) سے ہی اچھا ہوتا ہے۔

شرح۔ جس طرح مغز پوسٹ سے اچھی طرح پختہ ہوتا ہے۔ علم دین یعنی تفسیر و حدیث کا کمال بھی علم ظاہری یعنی لغت۔ اشتقاق نحو اور صرف وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے۔

۵۸۳۔ زمین جان پیرا در پناہ بنیوش بجان و دل برود علم دین گوش

ترجمہ۔ اے میری جان مجھ سے نصیحت سن۔ جا اور دل و جان سے علم دین میں کوشش کر۔

شرح۔ چونکہ ایجاد کی حکمت علم معرفت ہے۔ اور معرفت حقیقی عبادت سے حاصل ہوتی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي اس میں سبب کا ذکر کیا۔ اور سبب مراد لیا۔ اور عبادت علم دین پر موقوف ہے۔ کیونکہ اگر عبادت کی کیفیت معلوم نہ ہو۔ تو عبادت کا نتیجہ مایوسی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ پس فرمایا۔ کہ اے میرے دینی بھائی۔ میری نصیحت سن اور قبول کر اور پوری پوری توجہ سے علم دین حاصل کرنے میں کوشش کر۔ کیونکہ دونوں جہان کے مقصد ہی کیلئے سے حاصل ہوتے ہیں۔

۵۸۴۔ کہ عالم درو و عالم سروری یافت اگر کتر بدانوے بہتری یافت

ترجمہ۔ کیونکہ (علوم دین کا) عالم دونوں جہان میں سروری پاتا ہے۔ اگر چھوٹا بھی ہو پھر بھی اسے بڑائی حاصل ہو جاتی ہے۔

شرح۔ یعنی علوم دین کا عالم دنیا اور آخرت میں پیشوائی پاتا ہے۔ دنیا میں تو اس لئے کہ عبادت۔ خاوند عورت کے تعلقات اور دوسرے معاملات میں لوگوں کو اس

کی احتیاج رہتی ہے۔ اور آخرت میں اس لئے کہ اس علم پر عمل کر کے آخرت میں درجے ملیں گے۔ عالم اگر اصل اور نسب میں سب سے چھوٹا اور کم ہو۔ علم کی برکت سے سب سے بڑا اور اچھا ہو جائے گا۔ اور تمام لوگ اسکے محتاج ہونگے۔

۵۸۵۔ عمل کا از سر احوال باشد۔ بے بہتر علم قال باشد۔ ترجمہ۔ عمل جو حال سے پیدا ہو قال کے علم سے کہیں بہتر ہے۔

شرح یعنی وہ عمل اور عبادت جس میں حال پایا جائے اور جس سے بندہ اور خدا کے درمیان پر دے اکٹھے جائیں۔ علم قال سے بہت بہتر ہے کیونکہ قال اعمال کی کیفیتیں جاننا مقصود ہوتا ہے! اور عمل سے عرض معنوی احوال ہیں۔ یعنی انوار و تجلیات کا مشاہدہ اور قرب خواہ صاحب عمل میں ظاہری علم نہ ہو۔

۵۸۶۔ دے کارے کہ از آب گل آید۔ نہ چوں علم است قال کا رد اول آید۔

ترجمہ۔ لیکن جو عمل آب و گل (یعنی جسم) سے متعلق ہو (مثلاً جس عبادت میں حضور قلب نہ ہو) وہ علم کے برابر نہیں ہے کیونکہ علم دل کا کام ہے۔

شرح۔ یعنی اگرچہ حال والا علم قال کے علم سے بہتر ہے۔ لیکن جو عمل بدن کے آب و گل سے ہو اور جان کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ وہ علم جیسا نہیں کیونکہ علم خواہ قال ہی ہو آب و گل کے برابر نہیں ہے۔ کیونکہ وہ بہر حال دل کا کام ہے۔

۵۸۷۔ میان جسم و جان شکرچہ فرق است۔ کہ این را غرب گیری آنچه مشرق است

ترجمہ۔ دیکھو جسم اور جان میں کتنا فرق ہے جسم کو اگر مغرب خیال کو مشرق روح

مشرق ہے۔ (یعنی انہیں بعد المشرقین ہے)

شرح۔ یعنی اگرچہ ہے کہ مراتب مذکورہ کا فرق سمجھ پر ظاہر ہو تو دیکھ کہ جسم اور روح میں کقدر فرق ہے۔ اگر جسم کو مغرب خیال کریں۔ کیونکہ اس میں صفات کمال پوشیدہ ہیں تو روح مشرق ہے۔ کیونکہ صفات کے تمام انوار

اس سے طلوع ہوتے ہیں۔

۵۸۸۔ ازینجا بازوان احوال اعمال بہ نسبت باعلوم قال باحال

ترجمہ۔ یہیں سے جان لے کہ اعمال بدنی کو علوم قال سے وہی نسبت ہے جو علوم قال کو حال سے ہے۔ (یعنی اول بمنزل جسم اور دوم بمنزلہ جانکے ہے۔) شرح۔ یعنی یہاں سے معلوم کر کہ اعمال بدنی کو علوم حال سے کیا نسبت ہے کیونکہ علوم قال اعمال بدنی کی نسبت بمنزلہ جان کے ہیں۔ پھر علوم قال کو حال سے بعینہ یہی نسبت ہے۔ یعنی حال علوم قال کی جان ہے۔ کیونکہ حال مکاشفہ کو کہتے ہیں۔ جو عین الیقین ہے۔

۵۸۹۔ نہ علم است آنکہ ارومیل دنیا کہ صورت دار دانا نیست معنی

ترجمہ۔ جس میں دنیاوی خواہش موجود ہو علم نہیں ہے۔ کیونکہ اسکی صورت علم کی ہے۔ ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں۔

شرح۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حُبُّ الدُّنْيَا سَرَاوِنٌ كُلِّ خَطِيئَةٍ ۱۰ یعنی وہ علم جس میں دنیا کی خواہش ہو وہ حقیقت میں علم نہیں ہے۔ کیونکہ علم وہ ہے جو قرب حق کا وسیلہ ہو۔ جو علم جاہ و منصب کا وسیلہ ہو۔ وہ صورت میں علم ہے۔ حقیقت میں دوسری صنعتوں کی طرح وہ بھی ایک صنعت ہے۔

۵۹۰۔ نگر و جمع ہرگز علم با آرز ملک اہی سگان وے دور انداز

ترجمہ۔ علم لالچ کیساتھ جمع نہیں ہوتا۔ اگر تو فرشتے کو چاہتا ہے تو کتے کو اپنے آپ سے نکال پھینک۔

شرح۔ یعنی علوم دین جو نفس کو بُرے اخلاق سے پاک کرتے ہیں حرص اور دنیا کی محبت کیساتھ جمع نہیں ہوتے کیونکہ انکے درمیان دشمنی ہے۔ اگر فرشتہ کو چاہتا ہے۔ تو کتے کو اپنے آپ سے دور پھینک دینا چاہیے! اس حدیث کے

لہ دنیا کی محبت سب گناہوں کی اصل ہے۔

مطابق کلایدخل الملكة بیتاً فیہ کلبٌ او تصاویرہ
 ۵۹۱۔ علوم دین اخلاق فرشتہ ست نیاید در دے کو سگ مرشتہ ست
 ترجمہ دینی علوم فرشتوں کے اخلاق سے ہیں اور جس دل کی مرشتہ کتے کی
 ہو۔ اس میں وہ علوم نہیں آتے۔

شرح۔ یعنی علوم دین جو نفس انسانی کی پاکیزگی کا موجب ہیں۔ فرشتوں کے
 اخلاق سے ہیں اسی لئے فرشتے وحی کا واسطہ ہیں اور فرشتوں کے اخلاق کو کتوں
 کے صفات یعنی حرص و لالچ کے ساتھ دشمنی ہے اسلئے جس دل کی مرشتہ
 کتوں کی سی ہو۔ اس میں فرشتوں کے اخلاق نہیں آتے۔

۵۹۲۔ حدیث مصطفیٰ آخر نہیں است نکو بشنو کہ البتہ چنیں است
 ترجمہ۔ حدیث نبوی آخر یہی ہے اے خوب سن اور سمجھ لے کہ واقعی البتہ ہے
 شرح۔ حدیث وہی ہے جو (بیت ۵۹۰ میں) مذکور ہے یعنی جس گھر میں کتابا
 تصویر ہو اس میں فرشتہ نہیں آتا۔ اسکو خوب سن لے کہ علوم دین ان سگ مرشتہ
 کے ساتھ جمع نہیں ہوتے۔

۵۹۳۔ درون خانہ چوں بہت صورت فرشتہ ناید اندر بہت ضرورت
 ترجمہ۔ گھر میں جب تصویر ہو تو اس میں فرشتہ بالکل نہیں آتا۔
 ۵۹۴۔ برو بردائی اول تختہ دل کہ تا سازد ملک پیش تو منزل
 ترجمہ۔ پس جا اور پہلے تختہ دل کو صاف کر۔ تاکہ فرشتہ تیرے سامنے اپنا
 مقام کرے۔

شرح۔ فرشتوں میں آفتاب نوری محفوظ ہے۔ اسکے تختہ کی سطح کو روی ملکات
 کی صفات کی تصویروں اور اوہام باطل و خیالات فاسد کے نقشوں سے
 پاک کر اور ذکر و فکر کے پانی سے دھو۔ تاکہ طہارات اور پاکیزگی کے ذریعے عالم
 کیساتھ مناسبت پیدا ہو جائے اور پاک رہیں جو حقیقت کی تصویر علمینہ ہیں۔
 جس گھر میں کتابا تصویریں ہوں۔ اس میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔

اور جنکو فرشتے کہتے ہیں تیسرے خانہ دل میں آئیں۔

۵۹۵ از و تحصیل کن علم وراثت زہر آخرت میکن حراثت
ترجمہ اس فرشتے سے علم وراثت (دلہنی) حاصل کر اور آخرت کیلئے کاشتکاری
شرح یعنی تیرا دل جو نفس و سورت سے خالی ہے۔ اس میں جو فرشتہ مقام کے ہوتے ہیں
ہے اس سے علم وراثت حاصل کر یعنی معنوی کشتی اور دلہنی علم جو حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل سے اولیا کو ملتا ہے اور عالم آخرت کیلئے کاشتکاری کرے
کیونکہ جو یہاں نہ بوئیگا وہاں کیا کاٹیگا۔ نظم
این دم است آن وقت تخم انداختن کارہائے در حاجت ساختن
بیج بونے کا یہی وقت ہے اور حاجت کے دن کے کام اس وقت درست ہو سکتے

ہیں۔

ہر چہ کشتی جنس آں خواہی درود نیک بدانجا عیاں خواہد نمود
جو کچھ کاشت کریگا اسی کی جنس کاٹیگا وہاں سب نیک بدظاہر ہو جائینگے۔
چونکہ فرصت بہت بنشائے بی درنگ آں نہال میوہائے رنگ رنگ
یہاں تو فراغت ہے بے درنگ گاڑو وہ پودے جن میں رنگ برنگ میوے آتے
ہیں۔ (یعنی نیک اعمال جب قلب کی صفائی اور جلا سے علم وراثت حاصل کرنے کا

مستحق ہو گیا۔ تو فرمایا کہ۔

۵۹۶ کتاب حق بخوان از نفس و آفاق مزین شو باصل جملہ اخلاق
ترجمہ خدا تعالیٰ کی کتاب یعنی اپنے نفس و آفاق کو مطالعہ کر اور تمام اخلاق
کی اصل (یعنی حکمت و عدالت) سے مزین ہو۔

شرح۔ یعنی اس فرشتے کی تعلیم سے صفات و اسماء الہی کی آیات کی کتاب پڑھو
پہلے تو تبرائے نفس ہے جو تمام کتب الہی کی جامع کتاب ہے اور جہاں اسماء و صفات کی
آیتیں درج ہیں دوسرے آفاق ہے جو ایک علیحدہ کتاب ہے اور پہلی کتاب انفسی

دنیا آخرت کی لکھی ہے۔

لہ حدیث میں ہے

تفصیل ہے! اور تعین کے اعتبار سے تجھ سے الگ ہے! نہیں پڑھ اور دانا اور حکیم ہو! اور عدالت کے زیور اور حکمت کی زینت مزین و مجلا ہو کیونکہ یہی سب اخلاق کی اصل ہے

قاعدہ

۵۹۷۔ اصول خلق نیک مد عدالت پس ازوے حکمت و عفت شجاعت

ترجمہ۔ نیک اخلاق کے اصول چار ہیں۔ عدالت حکمت عفت! اور شجاعت۔

شرح! انسان کے نفس ناطقہ میں دو قوتیں ہیں! دل ادراک دوم محرک یا قوت

شہوی سے یا قوت غضبی سے۔ یہ چار قوتیں نظری۔ علمی۔ شہوی اور غضبی ہیں۔

جب یہ اپنی اپنی جگہ پر اعتدال رکھتا فراط و تفریط کے بغیر صرف کی جائیں تو ہر

ایک سے ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ پس اخلاق کے اصول چار ہیں اول

قوت نظری کی تہذیب جسے عدالت کہتے ہیں دوم قوت علمی کی تہذیب جسے

حکمت کہتے ہیں۔ سوم قوت شہوی کی تہذیب جسے عفت کہتے ہیں۔ چہارم

قوت غضبی کی تہذیب جسے شجاعت کہتے ہیں! اور عدالت کا تقدم اسلئے ہے کہ

باقی تین فضیلتیں اس پر موقوف ہیں! انکی تفصیل فن اخلاق کی کتابوں میں مذکور ہے۔

اس بیت کی مطابقت یہ چار فضیلتیں اخلاق کے اصول ہیں۔ اسلئے فرمایا۔

۵۹۸۔ حکیم راست کردار است و گفار کسے کو منصف گرد و دیدیں چار

ترجمہ جس میں یہ چاروں فضیلتیں پائی جائیں۔ وہ راست کردار اور

راست گفتار حکیم ہے۔

شرح یعنی حکیم ہونا یہ ہے کہ حکمت کی دونوں قسمیں یعنی نظری اور علمی سے

متصف ہو! اور راست کردار کی حکمت نظری کی طرف اشارہ ہے یعنی چیز و نگو جیسی کہ

وہ ہیں جانے اور پچانے تو خواہ خواہ مت افتاری بھی آجائیگی کیونکہ قول علم کی صورت ہے

۵۹۹۔ حکمت باشد شن جان دل آگہ نہ گزربا شد و نے نیز ابلہ

ترجمہ! سکا دل اور اسکی جان حکمت سے آگاہ ہو جائیگا! اور حکمت چونکہ

۴۔ ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں۔ اور آگ قوت نظری سے یا قوت علمی سے محرک

اعتدال ہے۔ اسلئے افراط و تفریط دونوں سے بچ رہیگا لہٰذا تو زیادہ چالاک ہوگا۔ اور نہ بیوقوف۔

شرح۔ یعنی جو شخص اخلاقِ حسنہ کے ان چاروں اصولوں سے متصف ہو جائے اسکی جان اور دل حکمت سے واقف ہو جائیگا اور اس سے اشیا کی حقیقت سے واقف ہو جائیگا اور انکے مطابق عمل کر سکیگا۔ یہ بھی جانتا چاہیے کہ ان نیک فضیلتوں میں سے ہر ایک کی دو طرفیں ہیں۔ ایک افراط دوسرے تفریط اور دونوں بری ہیں۔ مثلاً قوتِ لفظی کا اعتدال حکمت ہے لیکن اسکی افراط گریزی اور تفریط ابلہی ہے اور دونوں بری ہیں۔ گریز ہوتا ہے جو ایسی چیز میں فکر کرے جس میں فکر واجب نہ ہو۔ یا جتنا فکر واجب ہے اس سے زیادہ کرے۔ اور ابلہ وہ ہے جو جان بوجھکر بالکل فکر نہ کرے۔ اور حکیم وہ ہے جو ضروری کاموں میں پسندیدہ مقدار کے مطابق قوتِ ادراک کو کام میں لائے۔ اس سے زیادہ حیلہ اور مکر کا موجب ہے۔ اور اس سے معاملات کے انتظام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اور بالکل چھوڑ دینا یعنی قوتِ ادراک اور فکر کو بالکل کام میں نہ لانا (دین و دنیا کے نقصان کا باعث ہے۔

۶۰۰۔ بعفتِ شہوت خود کرد مستور شرہ بچوں خود ارے شرہ دور

ترجمہ۔ بعفت سے اپنی شہوت کو چھپائے ہوئے ہے۔ مردہ دلی کی طرح بے حیائی بھی اس سے دور ہے۔

شرح۔ بعفت جو قوتِ شہوی کی درمیانہ حالت ہے اعتدالِ قوتِ عاقلہ کی بعد اور اپنی خواہشوں کی مخالفت سے حاصل کی ہے شہوت و حرص کو اپنے آپ میں چھپایا ہوا ہے اور اسکی دونوں طرفیں افراط جسے شرہ کہتے ہیں اور تفریط جسے خود کتنے ہیں اس سے دور رہ گئی ہیں۔

یہ لفظ دراصل گرگ اور بڑے سے مرکب ہے یعنی وہ شخص جو بظاہر مکر ہی جیسا اور باطن میں بھیڑیے کی طرح ہو۔ مجازاً۔ مکار۔ حیلہ گر۔ چالاک۔

۶۰۱۔ شجاع و صاف از ذلّت کبر مبرا ذاتش از جبین و تهور

ترجمہ۔ حکیم کو چاہیے کہ شجاع ہو۔ اور ذلت و تکبر دونوں سے پاک ہو۔ اور اس کی ذات سے نامردی اور حد سے زیادہ دلیری دونوں دور ہوں۔

شرح۔ یعنی حکیم کو چاہیے کہ اس میں شجاعت ہو۔ جو قوت غضبی کے اعتدال کا نام ہے اور نفس ناطقہ کے حکم ماننے اور حد اعتدال سے نہ گزرنے سے حاصل ہوتی ہے نیز ذلت جو جبین کے لئے لازمی ہے۔ اور تکبر جو تہور کے لئے لازمی ہے دونوں سے پاک اور مبرا ہو۔ اور اس کی ذات سے شجاعت کی افراط یعنی تہور اور تفریط یعنی جبین دونوں دور ہوں۔

۶۰۲۔ عدالت چون شعار ذات او شد نزار و ظلم ازاں خلقش نکوشد

ترجمہ۔ چونکہ عدالت اس کا لباس ہو گئی ہے۔ اس لئے اس میں ظلم نہیں ہے اور اس کے تمام اخلاق نیک ہو گئے۔

شرح۔ عدالت مساوات اور راستی ہے۔ یعنی مرتبہ وسط۔ اور وہ قوت نظری کی تہذیب ہے۔ یا وہ حالت ہے جو حکمت، عفت اور شجاعت کے ملنے جلنے سے پیدا ہوتی ہے پس جب حکیم کا لباس اور طریقہ عدالت ہو جاتی ہے۔ تو ظلم و عدالت کی ضد ہے۔ اس میں نہیں رہتا۔ اور اس کے تمام اخلاق نیک ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اعتدال پر واقع ہیں اور کسی شخص کا عدالت سے متصف ہونا یہ ہے کہ کچھ اس سے واقع ہو۔ وہ ایسا ہی ہو جیسا کہ چاہیے۔

۶۰۳۔ ہمہ اخلاق نیک و درمیان ست کہ از افراط و تفریط کران است

ترجمہ۔ تمام نیک اخلاق میانہ (روی) میں ہیں۔ کیونکہ میانہ (روی) افراط و تفریط دونوں سے دور ہے۔

شرح۔ یعنی تمام اخلاق حسنہ وسط میں ہیں۔ کیونکہ وسط افراط اور تفریط دونوں کے ایک کنارے پر ہے۔ یعنی دونوں سے دور ہے۔ کیونکہ افراط و تفریط دونوں سے پھرنے کے نام ہیں۔

۶۰۴۔ میانہ چوں صراط المستقیم است زہر دو جانبہ نش قعر حجیم است

ترجمہ۔ میانہ، یا وسط صراط المستقیم (راہ راست) کی طرح ہے۔ اور اس کے دونوں طرف دوزخ ہے۔

شرح یعنی حد وسط صراط المستقیم ہے۔ جو اس کو کمال نفسی کے مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ اور طریق اعتدال کے سوا معرفت اور حقائق امور حاصل نہیں ہو سکتیں۔ اس وسط کے دونوں طرفیں یعنی افراط اور تفریط دوزخ ہیں۔ یعنی جو شخص اس صراط المستقیم سے ذرا بھی ادھر ادھر ہوا۔ اور فراط یا تفریط اختیار کی۔ بس دوزخ میں پھنس گیا۔ اور کمال کے درجوں سے نقصان کی درکون میں جا پڑا اور جب تک اعتدال کی راہ کو طے نہ کرے گا بہشت تک نہ پہنچے گا۔

۶۰۵۔ باریکی و تیزی موئے و شمشیر نہ روئے کشتن دیو و دین بر و دیر

ترجمہ۔ باریکی میں بال اور تیزی میں تلوار کی مانند ہے نہ وہاں سے کوئی دوسرا آسکتا ہے۔ اور نہ زیادہ دیر تک اس پر ٹھہر سکتا ہے۔

شرح۔ صراط یعنی میانہ اور وسط کی تعریف کی طرف اشارہ ہے۔ کہ باریکی میں بال اور تیزی میں شمشیر کی طرح ہے۔ اور زیادہ باریکی کے سبب اس سے واپس لوٹنا ممکن نہیں۔ کیونکہ ذرا ادھر ادھر ہونے سے دوزخ میں پڑ جائیگا۔ اور زیادہ تیزی کے سبب اس پر زیادہ دیر بھی نہیں ٹھہرا جاتا۔ کیونکہ جس طرح بے انتہا طول کے درمیان وسط حقیقی کو پانا مشکل ہے۔ پانے کے بعد اس پر قائم رہنا اس کے بھی زیادہ مشکل ہے نظم

صورت عدل ست میزان صراط بر صراط حق گند با احتیاط

میزان اور صراط عدل کی صورتیں ہیں۔ پس صراط حق سے احتیاط کے ساتھ گند
اخلاف از ہر دو جانب دوزخ است اعتدال این و آن چوں برزخ است
دونوں جانب پھرنا دوزخ ہے۔ اور ان کے درمیان اعتدال برزخ ہے۔

۱۲۔ در کہ درجہ کے مقابل ہے۔ طبقہ دوزخ

راہ اوسط رو کہ شخیر الامور تارہی از دوزخ پر شر و شور
 رمیانی راہ چل کیونکہ وہ سب سے اچھا کام ہے۔ تاکہ شور و شر سے بھرے ہوئے
 دوزخ سے رہائی پائے۔

تانسازی بر صراط حق عبور کے رسی در جنت و حور و تصور
 جب تک صراط کو طے نہ کرے گا۔ جنت اور حور و تصور تک کسے پہنچ جائیگا۔

چونکہ عدل کی ضد صرف ظلم ہی ہے فرمایا
 عدالت چوں یکے وار و اعدا و ہمے ہفت آدیں اعدا و اعدا

ترجمہ۔ چونکہ عدالت کی ضد صرف ایک ہی ہے یعنی ظلم اس واسطے یہ اعدا و اعدا میں
 شرح۔ حکماء نے عدالت کے بھی افراط و تقریط کی دونوں طرفوں کو مستبر مانا ہے۔

علم اور انظلام ظلم تو لوٹ مار اور بلا استحقاق اسباب معاش کا حاصل کرنا ہے۔ اور
 انظلام ایسے طالب معاش کو جگہ دینا اور بلا استحقاق پھیننے والے کی تابعداری
 کرنا۔ لیکن یہاں مصنف فرماتے ہیں کہ عدالت کی ضد صرف ایک ہی ہے اور
 اس لئے اصول اخلاق کے اعدا و اعدا میں سات ہیں۔ انظلام جو عدالت کی تقریط

ہے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ اس فقیر (شاعر) کے دل میں اس کی وجہ یہ آتی ہے۔
 ولایت و فقر کا کمال عجز اور نیستی میں ہے۔ پس حقیقت میں انظلام راترب کمال
 کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اس لئے صفات مذمومہ میں اس کا شمار نہیں
 ہو سکتا۔ بلکہ مرتبہ کمال کی انتہا یہ ہے کہ لوگوں کی ایذا رسانی سے لذت اٹھائے۔

۱۰۔ ہر ہر عدد و ہرے نہفت است ازان ہاے دوزخ نیز ہفت است
 ترجمہ۔ ہر ایک عدد کے نیچے ایک راز پوشیدہ ہے اس لئے ان سات صفات
 ہرے کے سبب دوزخ کے سات دروازے ہیں۔

شرح۔ یعنی ان ساتوں میں سے ہر ایک عدد کے نیچے کوئی نہ کوئی راز نہاں ہے۔
 ان ساتوں میں سے ہر ایک یہ ہے کہ ان سات اعدا و اعدا سے دوزخ کے

حدیث ہے خیر الامور اوسطہا۔ ۱۲

سات دروازوں کی طرف اشارہ ہے۔

۶۰۸۔ چنان کہ ظلم شد و وزخ مہیا بہشت آمد ہمیشہ عدل راجا

ترجمہ۔ جس طرح دوزخ ظلم سے تیار ہوا ہے۔ اسی طرح بہشت عدل کا مقام ہے۔
شرح یعنی جس طرح دوزخ ظلم اور روتی ملکوں سے تیار ہو کر ظالم و قاہر کی جگہ بنا اسی طرح بہشت عدل اور راستی کی جگہ اور حد وسط ہو کر عادل و صادق کا مقام بنا۔

۶۰۹۔ جزای عدل نور و رحمت آمد سزای ظلم لعن و ظلمت آمد

ترجمہ۔ عدل کی جزا نور اور رحمت ہے۔ ظلم کی سزا ظلمت اور لعنت ہے۔
شرح۔ اعمال کی جزا دوسری چیزوں کی خاصیت کی طرح ہے۔ مثلاً زہر افقی کو لازم ہے اور صلاحات شہ۔ کو لازم ہے پس مصنف فرماتے ہیں کہ اخلاق کی راستی اور عدل کی جزا تجلیات الہی کا نور اور بے انتہا رحمت ہے۔ اور امر و نہی سے منحرف ہونے اور ظلم کی سزا۔ ظلمت۔ ووری اور لعنت ہے نظم۔

نیت انسان ہر کر اخلاق بد است در حقیقت چوں سبب است و دوستان
جس کے اخلاق برے ہوں وہ انسان ہی نہیں۔ حقیقت میں وہ دوزخوں کے گمان ہے۔

مایہ دوزخ چہ باشد خلق بد خلق بد آمد براہ دوست ست
برے اخلاق صرف مایہ دوزخ ہی نہیں ہیں۔ بلکہ دوست کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔

چوں شوی پاک از ہمہ اخلاق بد اسلم الشیطان ترا باش۔ سند
جب تو تمام برے اخلاق سے پاک ہو جائیگا۔ تو گویا تو نے شیطان کو مسلمان کر لیا۔
۶۱۰۔ ظہور نیکی و رعایت راست عدالت جسم را اقصی الکمال است

۶۱۰ حدیث میں ہے الظلم ظلمات الیوم اتقیامہ ظلم قیامت کے دن
اندھیرے کا موجب ہوگا۔ ۱۲۰ سے دیکھو بیت ۳۸۵۔

ترجمہ۔ اعتدال میں نیکی اور حسن کا ظہور ہے۔ اور جسم کا نہایت کمال عدالت ہے۔
 شرح۔ یعنی حسن کا ظہور حد وسط میں ہے جس وقت انسان نیک اخلاق اور
 فیضیت والے ملکہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس کے ظاہر و باطن میں حسن یعنی نیکی ظاہر
 ہو جاتی ہے۔ باطن میں تو معرفت جو حسن نفس ہے اور اس کی آرائش جو ایمان ہے
 پیدا ہو جاتے ہیں اور ظاہر میں عبادت جو حسن بدن ہے اور اس کی آرائش یعنی
 دین و اسلام پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جسم کا اعلیٰ کمال عدالت ہے کیونکہ عدالت
 مساوات ہے اور مساوات اعتبار وحدت کے بغیر صورت نہیں بکڑھتی۔ پس جسم کے
 کمال کی غایت یہ ہے کہ اس کے متباعد اور متضاد اجزاء آپس میں متقارب
 اور متسالم ہو جائیں۔ اور اس کا مادہ اور صورت چھوٹے چھوٹے ذرے ہو کر
 اور آپس میں مل کر ایک ہو جائیں۔ اور ہر ایک کی کیفیتوں کا تضاد کسر و انکسار
 سے متحد ہو جائے۔ اور صورت و جراتی ظاہر ہو۔ پس وہ صورت و جدانی
 عدالت ہے۔ جو مرکب میں بسیط کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا۔
 ۶۱۱۔ مرکب چوں شود مانند یک چیز ز اجزاء دور کرد و فعل و تمیز
 ترجمہ۔ جب مرکب ایک چیز کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اجزاء اسے ان
 کے فعل اور تمیز دور ہو جاتے ہیں۔

شرح یعنی مرکب جس سے انسان کا بدن مراد ہے۔ جب عدالت کے ذریعے ایک
 چیز کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی صورت و جدانی حاصل کر لیتا ہے۔ تو اجزاء یعنی
 عناصر ربوہ سے ہر ایک کا فعل یا کیفیت گرمی۔ سردی۔ خشکی۔ تری۔ دور
 ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کی تمیز نہیں رہتی۔ کیونکہ سب مل کر ایک چیز
 ہو جاتے ہیں۔

۶۱۲۔ بسیط الذات را مانند کرد میان این و آن پیوند کرد
 ترجمہ۔ پھر وہ مرکب بسیط الذات نفس ناطقہ اور روح انسانی کے
 منہ ہو جاتا ہے (دور) اس میں اور اس میں ایک پیوند قائم ہو جاتا ہے۔

شرح یعنی وہ مرکب وحدت کے سبب جو اجزاء کی مساوات سے حاصل ہوتی ہے۔
بسیط الذات یعنی عقول و نفوس مجردہ کی مانند ہو جاتا ہے۔ اور ان سے مشابہت
پیدا کر لیتا ہے۔ یہ مرکب یعنی بدن اس بسیط الذات یعنی نفس ناطقہ یا روح انسانی
سے پیوند ہو جاتا ہے اس پیوند کے بیان میں فرمایا۔

۶۱۳۔ نہ پیوند کے کہ از ترکیب اجزاء است کہ روح از وصف جسمیت متبرکست
ترجمہ۔ یہ پیوند وہ نہیں جو کہ مرکب اور اس کے اجزاء میں ہوتا ہے کیونکہ
روح جسمیت سے پاک ہے۔

شرح۔ یہ پیوند ایسا نہیں جو مرکب اور اس کے اجزاء میں ہوتا ہے۔ کیونکہ
اس کے لئے جسم لازم ہے اور روح انسانی نہ جسم ہے نہ جسمانی ہے۔ اس لئے
جسمانی اوصاف کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا۔

۶۱۴۔ چو آب و گل شود یکبارہ صافی رسد از حق بدو روح صافی
ترجمہ۔ جب آب و گل (یعنی بدن انسان) ایک دفعہ صاف ہو جاتا ہے
تو اسے حق کی طرف سے روح اصافی عطا ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی جب بدن انسانی کے آب و گل آپس میں اتحاد پیدا کر لیتے ہیں
اور اپنے تضاد و طبیعی سے صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس آب و گل کو اس مساوات
کے ذریعے حق تعالیٰ سے روح اصافی ملتی ہے۔ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ مَّرْمَرٍ لَّهُ
اور انسان خلقت جامعیت سے مشرف ہوتا ہے۔

۶۱۵۔ چو بایر تسویہ اجزائے ارکان و روکیرو فروغ عالم جان
ترجمہ۔ اجزاء ارکان (یعنی عناصر) جب مساوات حاصل کر لیتے ہیں
تو اس میں عالم روحانی کی چمک پیدا ہو جاتی ہے۔

شرح۔ یعنی جب اجزاء ارکان یعنی عناصر آپس میں مساوات حاصل
کر لیتے ہیں اور صورت وجدانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو عالم جان کی روشنی اس
مساوات پر چمکتی ہے اور آب و گل کی ظلمت کو علم و معرفت کے نور سے منور

کرتی ہے۔

۶۱۶۔ شعلہ جاں سوئے تن وقت تبدیل چو خورشید جہاں آمد بہ تمثیل
ترجمہ۔ مساوات کے وقت جسم پر روح کی شعلہ اس طرح پڑتی ہے جس
طرح شعلہ خورشید (زمین پر)

تمثیل دوم

۶۱۷۔ اگرچہ خورشید چارمین است شعا عیش نور وندہ بر زمین است
ترجمہ۔ خورشید اگرچہ چوتھے آسمان پر ہے۔ مگر اس کی شعلہ سے زمین
کو نور حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے امور تدبیر پاتے ہیں۔

۶۱۸۔ طبیعتہاے عنصریہ و خوریت کو اکب سرد و گرم و خشک و ترینت
ترجمہ۔ خورشید میں عنصری طبیعتیں نہیں۔ کیونکہ ستارے سرد و گرم اور خشک
و تر نہیں ہوتے۔

شرح۔ کو اکب میں طبیعت عنصریہ کے نہ ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اگر گرم
ہوں تو خفیف ہوں۔ اور اگر سرد ہوں۔ تو ثقیل ہوں۔ اور ان میں اوپر حرکت
یا نیچے اترنے کا میلان ہو کیونکہ خفت اور سبکی طبیعت کی قوت ہے جس کے
جبکہ جسم اوپر کی طرف متحرک ہوتا ہے اور ثقل طبیعت کی وہ قوت ہے جس
سے جسم نیچے کی طرف حرکت کرتا ہے۔ مگر یہ قطعی دلیلوں سے محال ثابت
ہو چکا ہے۔ اور افلاک کے بیزنک ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اگر نگار ہوا تو آنکھوں
کے لئے پردہ ہوتے اور جو ستارے آکھویں آسمان پر ہیں۔ ان کے درے
ت پردے ہوتے (اور وہ بالکل نظر نہ آسکتے۔ لیکن ایسا نہیں) پس

۵ پ ۲۳ ع ۱۲۶۔ اور اپنی روح اس میں پھونک دی۔

شفاقت اور بے رنگ ہیں۔

۶۱۹۔ عناصر حملہ ازوے گرم و سرد است سفید سرد و سبز و آبی سرد

ترجمہ۔ مگر اسی آفتاب و دیگر کو اکب سے عناصر گرم۔ سرد۔ سفید۔ سبز۔ پیازی اور زرد ہیں۔

شرح۔ یعنی اس بات کے باوجود کہ آفتاب اور دوسرے ستاروں میں رنگ نہیں ہیں۔ مگر مرکبات اور عناصر میں جو رنگ نظر آتے ہیں سب انہیں کے ذریعہ سے ہیں۔

۶۲۰۔ بود حکمش رواں چون شاہ عادل نہ خارج میتواں گفتن نہ داخل

ترجمہ۔ اس کا حکم عادل بادشاہ کی طرح جاری ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ سورج کی شعاعیں عناصر میں داخل ہیں۔ یا ان سے خارج ہیں۔

شرح۔ یعنی آفتاب اور اس کی شعل کا حکم عناصر میں جاری اور جاری ہے۔ اس طریقہ پر کہ اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اور چونکہ عادل بادشاہ

کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جس میں ظلم و ستم نہیں ہے۔ اس لئے ان میں بھی کوئی بے قاعدگی نہیں ہوتی اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آفتاب کی شعاعیں عناصر کی

طبیعتوں میں داخل ہیں۔ یا ان سے خارج ہیں۔ کیونکہ اگر داخل ہوتیں۔ تو تجزی اور انقسام لازم آتا۔ اور اگر خارج ہوتیں۔ تو ان کی تاثیر نہ ہوتی۔

اسی تشبیہ کی مطابقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے فرمایا۔

۶۲۱۔ چو از تعدیل شد ارکان موافق ز حسن نفس کو یا گشت عاشق

ترجمہ۔ جب مساوات سے ارکان ایک دوسرے سے موافق ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے حسن مساوات پر نفس ناطقہ عاشق ہو جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی جب اجراء ارکان نے مساوات اور تناسل تمامہ جس نام حسن ہے پالیا تو نفس ناطقہ اس مساوات کی صورت پر عاشق ہو گیا۔ اور اس سے تعلق پیدا کر لیا۔ روح کا بدن سے تعلق ایسا ہی ہے جیسا عاشق کا

سے۔ کیونکہ عاشق ہمیشہ معشوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور معشوق سے جدا نہیں ہوتا۔

۴۲۲۔ نکاح معنوی افتاد و رومین جہاں را نفس گلی داد کاہین

ترجمہ۔ دین مقین کے مطابق (نفس ناطقہ اور صورت انسانی میں) نکاح معنوی واقع ہوتا ہے۔ اور نفس ناطقہ انسان کو سارا جہان مہر میں دے دیتا ہے۔

شرح یعنی جب صورت انسانی میں حسن ظاہر ہوتا ہے۔ اور نفس ناطقہ اس صورت

پر عاشق ہو جاتا ہے۔ تو ولی مطلق یعنی حق تعالیٰ نفس اور صورت انسانی کے

درمیان نکاح معنوی کر دیتا ہے۔ یعنی عقد اور تصرف جو دین مبین کے نکاح

صوری کی حقیقت ہے۔ چونکہ نکاح مہر کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لئے نفس ناطقہ

اجزائے عالم کے تمام نفوس مہر میں انسان کو دے دیتا ہے اور تمام عالم انسا

کی ملک ہو جاتا ہے اور اس کے تصرف میں آ جاتا ہے۔

۴۲۳۔ از ایشان می پدید آید فصاحت
علوم و نطق و اخلاق و صباحت

ترجمہ۔ پھر ان سے فصاحت۔ علوم۔ گویائی۔ اخلاق اور خوبصورتی ظاہر

ہوتی ہے۔

شرح۔ یہ سب مساوات کا نتیجہ ہے۔

۴۲۴۔ ملاحات از جہان بے مثالی و رآمد ہچو رند لا ابالی

ترجمہ۔ پھر عالم غیب سے رند بے باک کی طرح ملاحات آ جاتی ہے۔

شرح یعنی وحدت حقیقی کے نور کا لمعہ مرتبہ اطلاق از جہان بے مثالی یا خفا

سے تنزل کر کے اس مرتبہ تقیر و مثال میں رند لا ابالی کی طرح آ جاتی ہے۔ تاکہ دلوں

کو اپنی طرف کھینچے۔ اور حسن و جمال کی نکتگاہ پر جاگزیں ہو جاتی ہے۔

۴۲۵۔ بشہرستان نیکوئی علم زد ہمہ ترتیب عالم را بہم زد

ترجمہ۔ خوبصورتی کے شہر میں اپنا جھنڈا نصب کر دیا۔ اور (دلفریبی سے)

تمام عالم کو زیر و زبر کر دیا۔

شرح۔ جب مساوات میں حسن جاگزیں ہوا۔ اور نفس ناطقہ کو کھینچا۔ اور

ان کے ازدواج سے ہر قسم کے کمال اور جمال ظاہر ہوئے۔ تو ملاحظہ جو ایک وجدانی حالت ہے حسن پر اصنافہ ہو گئی۔ اس نے بے باکانہ آکر خوبصورتی کے شہر میں جھنڈا نصب کرایا۔ اور حسن و جمال کے ملک کی مالک بن گئی۔ چونکہ شور انگیز اور فتنہ پرداز تھی۔ جہان کی ترتیب کو بالکل درہم برہم کر دیا۔ اور دلوں کو مسخر کر کے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اور دلیری کی تمام صفیتیں اس میں نمودار ہو گئیں۔

۱۲۶۔ گے پر رخش حسن او شہسوار است گے بانطق تیغ آبدار است

ترجمہ۔ کبھی وہ حسن کے گھوڑے پر سوار ہوتی ہے۔ کبھی گویالی میں چمکتی ہوئی تلوار ہے۔

شرح۔ یعنی جب وہی ملاحظہ جو وحدت حقیقی کے نور کا پر تو ہے صورت انسانی میں ظہور کرتی ہے۔ تو اسے ملاحظہ کہتے ہیں۔ لیکن جب نفس گویالی میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو اسے فصاحت کہتے ہیں۔

۱۲۷۔ ولی و شاہ و ورویش و پیمبر ہمہ در تحت حکم او مسخر

ترجمہ۔ ولی۔ بادشاہ۔ ورویش۔ پیغمبر سب اس کے تابع فرمان ہیں۔

شرح یعنی ملاحظہ جو وحدت حقیقی کا نور ہے۔ اس نے ایسے طریقہ سے جلوہ گری کی ہے۔ کہ یہ چاروں قسم کے شخص جن کی نظر میں دنیا و مافیہا بالکل نہیں چھتے۔ ملاحظہ کے بندہ بے دام ہیں۔ اور کو اَعْجَبَتْ حَسَنٌ کے مقتضی کے مطابق اس کی قیاس سے سہائی نہیں پاتے۔

۱۲۸۔ درون حسن روئے نیکو او چسیت نہ آن حسن است تنہا گویاں آن چسیت

ترجمہ۔ خوبصورت چہروں کے حسن کے اندر کیا ہے۔ کیونکہ وہ خالی حسن ہی نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہے (پس بتا کہ وہ کیا ہے)۔

شرح۔ یعنی حسن والوں کے حسن کے اندر کیا چیز ہے۔ جو عاشقوں کے دلوں کو مسخر کرتی ہے یہ دلفریبی اور تصرف حسن اکیلے کا کام نہیں کیونکہ حسن جو تناسب کا نام ہے۔ اکثر انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ مگر ان میں دلربائی نہیں ہوتی۔

۱۲۔ قرآن شریف پ ۱۱۱ مع ۳۔ گو ان کا حسن تم کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔

۱۲۶۔ جزء از حق سے نیاید دلربائی کہ شرکت نیست کس با خدائی
ترجمہ۔ دلربائی حق تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ملتی۔ کیونکہ اس کی خدائی
میں کوئی شریک نہیں ہے۔

شرح۔ یعنی دلوں کا جذب اور تصرف جس کی تعریف لایسعی ارض لا سماوی
سے کی گئی ہے۔ حق تعالیٰ کے وجودات میں تاثر و تصرف کرنے والا سوائے خدا
کے کوئی نہیں۔

۱۲۷۔ کجا شہوت دل مروج رباید کہ حق کہ زباطل مے نماید
ترجمہ۔ لوگوں کے دل شہوت کہاں لے جاتی ہے (یعنی نہیں لے جاتی)
بلکہ صرف اتنا ہے۔ کہ حق ہی (جس میں دلربائی ہے) کبھی کبھی باطل شرعی میں دکھائی
دیتا ہے۔

شرح۔ حق اور باطل جو شرع میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ حرام حلال کی
قسمیں ہیں۔ لیکن حق حقیقی وجود مطلق ہے اور باطل حقیقی عدم۔ اسی لئے آنحضرت
صلعم نے فرمایا ہے

أَصْنَقُ قَوْلَ قَالَتِ الْعَرَبُ قَوْلَ بَيْدٍ ۝ لَا أَكُلُ شَيْءًا مَّا خَلَا اللَّهُ بِأَطْلٍ
اور چونکہ حق کے سوا سب عدم ہے۔ اور عدم وجود میں تاثر و تصرف نہیں
کر سکتا۔ پس فرمایا کہ معشوقوں کی صورت میں جذب اور دلربائی حقیقت میں شہوت
کے سبب نہیں ہے۔ بلکہ حق تعالیٰ ہی ہے۔ جو اس صورت میں جذب تلو بہ کر
رہا ہے۔ اگرچہ وہ باطل شرعی کی صورت میں ہو۔ کیونکہ حق صورت جمال میں بھی
جو باطل شرعی ہے ظہور کرتا ہے نظم

ہر حسن بیکر تم ز کتاب جمال اوست در دفتر جمال تو کم شور تم بہین
ہر حسن اس کی کتاب جمال کی ایک تخریر ہے تو دفتر جمال میں جو ہو جا تخریر

۱۲۸۔ زمین و آسمان میں میری گنجائش نہیں

۱۲۹۔ عربوں میں سے بید کا قول جب سچا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک چیز باطل ہے۔

کو نہ دیکھ۔

۶۳۱۔ موثر حق شناس اندر ہمہ جائے زحد خویشتن بیروں منہ پائے

ترجمہ و شرح۔ ہر ایک صورت میں (جمالی ہو یا جلالی) حق تو لے لے کو ہی موثر جان اور اپنی حد امر کانی سے باہر پاؤں نہ رکھ۔ نظم

آنکہ خود رومی نماید از پرچِ خوباں چو ماہ می کند از دیدہ عشاق در خوباں نگاہ

جو اپنے آپ کو معشوقوں کے چہرے میں چاند کی طرح دکھاتا ہے۔ وہی عاشقوں

کی نگاہ سے معشوقوں کو دیکھتا ہے۔

عشق چوں خود کرد با خود آنچه کرد میکند پس نباشد عاشق و معشوق را جرم و گناہ

پہلے اس نے اپنے ساتھ آپ ہی عشق کیا۔ پس عاشق و معشوق جو عشق کرتے

ہیں یا کرینگے۔ اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں۔

خیمہ بیروں زویے اظہار خود سلطان عشق تا کند پر عرصہ ملک جہان عرض سپاہ

سلطان عشق نے اپنے اظہار کے لئے خیمہ باہر نصب کرایا۔ تاکہ سپاہ کا ظہور جہان

کے میدان کو بھروسے۔

عشق کثرت برتا بار پیش او باشد یکے یوسف و کرگ زینجا و عزیز و چاہ و جاہ

عشق کثرت کی تاب نہیں لاتا۔ اس کے سامنے یوسف۔ بھڑیا۔ زینجا۔ عزیز

چاہ اور مرتبہ ایک ہی ہیں۔

۶۳۲۔ حق اندر کسوت حق دین حق و حق اندر باطل آد کار شیطان

ترجمہ۔ حق کو حق شرعی کے لباس میں پانا سچا دین جان اور حق کو باطل شرعی

میں پانا شیطان کا فعل ہے۔

شرح۔ حق حقیقی نے بزرگے پر تو کو شرعی حق کے لباس میں دیکھنا دین حق

ہے۔ پس اسی کو پکا دین اور ارباب یقین کا شیوہ خیال کر۔ اور باطل شرعی کی

صورت میں حق کو دیکھنا شیطان۔ نفس اور خواہش کا فعل ہے۔ اور ارباب کمال کے

دل لقیہ سے دوری کا باعث ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے۔ کہ اگر کسی اچھی صورت سے عشق

مجازی کیا جائے۔ اور وہ عشق پاک طریقہ سے ہو۔ جس سے نفسانی شہوات بالکل نہ ہوں۔ تو یہ حق و کسوت حق ہے۔ باطل سے دور اور سچا دین ہے۔ اور یہی عشق حقیقی تک پہنچا دیتا ہے۔ شعر

عشق آن باشد کہ باطل حق شود قید را بگذارو و مطلق شود
عشق سے باطل بھی حق ہو جاتا ہے۔ قید و تقید سے چھوٹ کر مطلق ہو جاتا، اور اگر شہوت کا خیال ہو۔ جو طبیعت حیوانی سے پیدا ہوتا ہے گو صبرت حسن میں وہ جذب و تصرف فعل حق ہے۔ لیکن باطل شرعی یعنی شہوت میں ظہور کیا ہے اس واسطے وہ شیطان اور نفس کا فعل ہے۔ جو شرکے ظہور کا موجب ہے اور یہ شرع میں ممنوع ہے۔ کیونکہ یہ عالم طبیعت میں تقید مطلق و حقیقی سے ہے اور حقیقت حال سے ناواقفی کا موجب ہے۔ اور اس کا مرتکب مطعون ہے اعمال و افعال مختلف کرو ہوں کے نسب کے مختلف حکم رکھتے ہیں۔ جو چیز کاملوں کے واسطے عین نقصان ہے نہ ہی ناقصوں کے لئے عین کمال ہے معشوق کے لباس میں حق کا مشاہدہ کرنا کامل اور ناقص کی نسبت سے اسی کے مطابق قیاس کرنا چاہئے۔ نظم

جب رہا شد پرو مال کا ملان جب رہم زندان د بند جہان
جب کمالوں کے لئے پرو بال ہیں۔ جن سے وہ ترقی کرتے ہیں، لیکن جاہلوں کے لئے قید و زنجیر ہے۔

بال بازاں را سوئے سلطان برو بال زانعاں را بگورستان برو
پرو بازوں کو بادشاہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن کوڈوں کو گورستان میں پہنچا دیتے ہر چہ گیرد علت عدت شود کفر گیرد کالے مدت شود
جسے بیماری لگ جائے وہ خود بیماری ہو جاتا ہے۔ لیکن کامل اگر کفر بھی اختیار کرے تو وہ بھی مذہب بن جاتا ہے۔

نعت جنات خوش بر دوزخی شرم گرم گر چہ حق آمد سخی

دوزخی پر جنت کی اچھی اچھی نعمتیں حرام ہیں۔ اگرچہ خدا تعالیٰ سچی ہے (یعنی ان کو ان نعمتوں سے محروم کرنا ان کے اعمال کا نتیجہ ہے ورنہ خدا کے ہاں کیا کمی ہے) حُسن و جمال کے پروے میں حق کا مشاہدہ کرنا، کامل اور ناقص کی نسبت سے اسی پر تمیاس کر لینا چاہیے۔ تاہم حکم کلی یہی ہے کہ حق شرعی کے لباس میں حق کا مشاہدہ سچا دین اور ارباب کمال کا شیوہ ہے۔ اور باطل شرعی کی صورت میں حق کو دیکھنا نفس اور شیطان کا کام ہے۔

سوال یا زوہم

۳۳۳۔ چہ چیز وارت آنکہ او از کل فزونیست؟ طریق جستن آن جزو چو نیست؟
ترجمہ۔ وہ جزو کونسا ہے۔ جو کل سے بڑا ہے۔ اور اس جزو کو تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

جواب

۳۳۴۔ وجود آن جزو و اں کر کل فزونیست کہ موجودات کل وین و ائز گونست
ترجمہ۔ 'وجود' وہ جزو ہے جو کل سے زیادہ ہے۔ کہ موجودات کل ہے اور وجود اس کا جزو ہے) اور یہ عام قاعدے کا عکس ہے۔
شرح۔ 'وجود' مطلق تعین اور تشخص جو اس کو عارض ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود کہلاتا ہے۔ پس 'وجود' ہر ایک موجود کا جزو ہے۔ اور موجودات میں سے ہر ایک موجود 'کل' ہے۔ جو وجود کا ایک جزو ہے۔ پس فرماتے ہیں۔ وہ جزو جو کل سے زیادہ ہے۔ وجود ہے۔ کیونکہ کل موجودات کے دو جزو ہیں۔ ایک وجود دوسرے تعین۔ اور جزو یعنی وجود کی زیادتی کل یعنی موجودات پر اس سے ہے کہ جو موجود بھی فرض کیا جاوے۔ وہ 'وجود' بتعین خاص ہوگا۔ اور ایک 'وجود' بتعین خاص، تعین کے اعتبار سے دوسرے 'وجود' بتعین خاص سے الگ ہوگا۔

مثلاً آسمان تعین کے لحاظ سے زمین کا غیر ہے۔ لیکن وجود تمام موجودات پر شامل ہے۔ اور سب میں ساری ہے۔ اور اس کا اطلاق ہر ایک پر راست آتا ہے۔ پس وجود جزو ہے۔ جو موجودات یعنی کل سے زیادہ ہے۔ اور یہ جزو کی کل پر زیادتی عام قاعدے کے خلاف ہے۔ کیونکہ کل جزو سے زیادہ ہوتا ہے۔

۶۳۵۔ جو موجودات کثرت برونی کہ او وحدت ندر جزو برونی ترجمہ۔ موجودات کی کثرت باعتبار تعین و تشخیص ظاہری ہے۔ کہ وحدت اور اتحاد اس میں صرف اندرونی یا باطنی ہے۔

شرح۔ یعنی موجودات کی کثرت اور اختلافات نسبت و اضافت کے اعتبار سے ہے۔ جو مختلف صورتوں میں حقیقت واحد کے تقیہ سے پیدا ہوتی ہے اور یہ وجہ ظاہر ہے اور برونی سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر موجودات کی وحدت اور اتحاد واحد مطلق کے وجود کے اعتبار سے ہے۔ جو سب کی حقیقت اور باطن ہے۔ اور تمام موجودات کا قیام اسی سے ہے۔ اور برونی سے اسی اعتبار کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ فرمایا۔

۶۳۶۔ جو کل زکثرت کثرت ظاہر کہ او برو وحدت جزو واست سائر ترجمہ۔ کل (یعنی موجودات) کی ہستی کثرت سے ظاہر ہوئی وہی کثرت جزو (یعنی وجود) کی وحدت کو گھیرے ہوئے ہے۔

شرح۔ کل یعنی موجودات کی ہستی حقیقت واحد کی نسبتوں، اضافتوں اور شالوں کی کثرت سے ظاہر ہوئی ہے۔ اور سب کچھ اسی حقیقت کا ظہور ہے جو ہر موجود میں کسی خاص نسبت سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ موجودات کی ظاہر وجہ ہے۔ پس کل یعنی تعینات کی ہستی نے جزو یعنی وجود کی وحدت کو چھپا لیا۔

۶۳۷۔ چو کل از روئے ظاہر نسبت بسیار بود از جزو خود کمتر بمقدار ترجمہ۔ ظاہر میں کل (یعنی موجودات) بے شمار ہے۔ لیکن حقیقت میں

اپنے جزو (یعنی وجود) سے مقدار میں کمتر ہے۔

شرح۔ کل موجودات جو ظاہر میں بے شمار ہے۔ حقیقت میں اپنے جزو (یعنی وجود) سے شماریت اور مقدار کے لحاظ سے کمتر ہے۔ کیونکہ ہر ایک موجود دو سے کم موجود سے الگ ہے۔ اور وجود جو موجود کا جزو ہے۔ سب موجودات میں شامل ہے۔

۶۳۸۔ زآخر واجب آمد جزو ہستی کہ ہستی کرد اور ازیر ہستی ترجمہ۔ وجود واجب آخر ہستی کا جزو ہے۔ جس کو ہستی نے اپنا زیر دست بنا لیا ہوا ہے۔

شرح ہستی سے یہاں موجودات یعنی کل مراد ہے اور واجب سے وجود مطلق یعنی جزو۔ مطلب وہی ہے۔ کہ وجود جو جزو ہے۔ کل سے زیادہ ہی نظم بود ہر بود با تو نابود است و این چنین بود ہر است با بود است بودن بود بہ نمود تو بود ہمہ نابود ازاں نمود نمود ۶۳۹۔ تدار و کل جوئے و حقیقت کہ او چون عارضے شہ حقیقت ترجمہ۔ حقیقت میں کل یعنی موجودات کی کوئی ہستی نہیں۔ کیونکہ وہ تو حقیقت کے عوارض کی طرح ہیں

شرح۔ یعنی کل موجودات و کثرات حقیقت میں نمود بے بود ہیں۔ وجود واجب کے عارض ہیں۔

۶۴۰۔ وجود کل کثیر و واحد آید کثیر از روئے کثرت نماید ترجمہ۔ کل یعنی موجودات کا وجود (ظاہراً) کثیر اور (حقیقتاً) واحد ہے اور کثیر کثرت (تعیینات) کی رو سے نظر آتا ہے۔

شرح۔ یعنی موجودات کا وجود نسبت اور اسما کی رو سے کثیر ہے۔ ذات یعنی وجود کی حیثیت سے واحد ہے۔ یہ کثرت صرف ظاہری ہے۔ حقیقت ہی ہے۔ جو ظاہری صورت میں کثیر اور باطن میں واحد نظر آتی ہے۔

۶۲۱۔ عرض نشد ہستی کا اجتماعیت عرض محض عدم بالذات ساعیت

ترجمہ۔ ممکن کی ہستی جو امور اجتماعی کا عرض ہے۔ پیدا ہوئی پس عرض اپنی عدمیت ذاتی کے سبب ہمیشہ عدم کی طرف جانے میں کوشاں ہے۔

شرح۔ یعنی ممکن جو وجود اور عدم کی ترکیب سے پیدا ہوا ہے۔ چند امور اجتماعی کا عرض ہے۔ یعنی پہلے نہیں تھا۔ پھر پیدا ہو گیا۔ عرض اپنی عدمیت ذاتی کے سبب ہمیشہ اپنے مرکز یعنی عدم کی طرف جانے میں ساعی اور کوشاں ہے۔

۶۲۲۔ ہر جزو کے کل کل نیست کرد کل اندروم ز امرکان نیست کرد

ترجمہ۔ کل (موجودات) میں سے ہر ایک جزو جو فنا ہوتا ہے۔ اس کی فنا کے ساتھ گویا تمام موجودات ہر لحظہ فنا ہوتی رہتی ہے۔

شرح۔ کل یعنی موجودات ممکنہ کے دو جزو ہیں اول یعنی وجود جس میں کبھی تغیر نہیں آتا۔ اور جزو دوم یعنی تعین جو ایک عارضی امر ہے۔ اور ہر دو فنا ہوتا رہتا ہے۔ پس کل میں سے ہر ایک جزو کے فنا کے ساتھ کل کا انعدام لازم آتا ہے۔ یعنی تمام ممکنات ہر آن میں فنا ہوتی رہتی ہے۔

۶۲۱ جہاں کل است و ہر طرفہ بعین عدم کرد و لا یبقی نہ ما نین

ترجمہ۔ عالم یعنی کل ہر لمحہ میں عدم یعنی فنا ہوتا رہتا ہے (کیونکہ وہ عرض ہے) اور عرض ایک لمحے سے زیادہ باقی نہیں رہتا۔

شرح۔ عالم یعنی موجودات ممکنہ اور کل ایک ہیئت اجتماعی کی طرح عرض ہے اور ہر لحظہ فنا ہوتا رہتا ہے کیونکہ العرض لا یبقی نہ ما نین

۶۲۲۔ وگر بارہ شود پیدا جہان ہر لحظہ زمین و آسمانے

ترجمہ۔ ہر لحظہ جہان دوسری دفعہ نیا پیدا ہوتا ہے۔ نئی زمین اور نیا آسمان ہے۔

شرح۔ یعنی جہان ہر لحظہ اقتضائے ذاتی سے فنا ہوتا رہتا ہے اور فیض جہانی

۱۵ دیکھو بیت ۱۴۴ کے دیکھو حاشیہ صفحہ ۳۵۴۔

اور مدد و جودی سے پھر نیا جہان پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے (مثلاً بیت ۱۵) میں) گند چکے ہے۔

۶۴۵۔ ہر ساعت جوان کمنہ پیر است ہر دم اندر و حشر و نشیر است
ترجمہ۔ ہر گھڑی جوان بوترھا کھوسٹ ہوتا رہتا ہے اور ہر دم اس عالم
میں حشر اور نشور رہتا ہے۔

شرح۔ یعنی عالم ہر دم لباس وجود کے سبب جوان ہے لیکن اس اعتبار سے
کہ وجود کا فیض ہمیشہ ایک طریقہ پر رہتا ہے۔ بوترھا ہے۔ حشر کے معنی جمع اور
نشر کے معنی کھولنا ہے۔ یعنی چونکہ تعینات عالم ہر دم وحدت کی طرف رجوع
کرتے ہیں۔ اس لئے حشر ہے یعنی جمع ہے۔ اور تفرقہ نہیں نظر آتا۔ لیکن فیض
رحمانی کے تواتر کے اعتبار سے چونکہ وہ حقیقت واحد ہر لحظہ کثرات عالم کی
صورت میں ظاہر ہوتی ہے اس لئے نشر ہے (مگر اس سے نشر کیونکر نکل آیا؟)

۶۴۶۔ درو چیز و وساعت می نیامد در اں لحظہ کہے میرد بزیاید
ترجمہ۔ اس (عالم) میں کوئی چیز بھی دو گھڑی نہیں رہ سکتی (یعنی صرف
ایک ساعت رہتی ہے) اور جس لحظہ میں مرتی ہے اسی میں پھر پیا ہو جاتی ہے
۶۴۷۔ ولیکن طامتہ الکبریٰ نہیں است کہ ایں یوم العمل آن یوم دین است
ترجمہ۔ لیکن یہ (مرنا اور جینا) طامتہ الکبریٰ (بڑی قیامت) نہیں ہے کیونکہ
یہ روز عمل ہے اور وہ (قیامت) روز جزا ہے۔

شرح بطم لغت میں کنوئیں کو پر کرنا اور ہموار کرنا ہے اور قیامت کو طامتہ الکبریٰ
اس لئے کہتے ہیں کہ اس دن تمام تعینات نیست ہو جائیں گے اور زمین وجود
ہموار ہو جائیگی۔ یعنی یہ جو کہا گیا ہے عالم طرفہ العین میں منعدم ہو جاتا ہے اور
جو کچھ اس عالم میں ہے ہر لحظہ مرنے اور پیا ہوتا ہے۔ یہ قیامت کی ایک مثال
اور نمود ہے۔ اور نشار اولیٰ یعنی روز عمل میں ہے۔ لیکن بڑی قیامت نشار ثانیہ
یعنی روز زمین (وجزا) میں ہوگی۔

۴۲۸۔ ازاں تا اس لیے فوق است نہار بنا دانی مکن خود را گرفتار

ترجمہ۔ اس قیامت اور اس قیامت میں بہت فرق ہے۔ خیردار اپنے آپ کو جہالت میں گرفتار نہ کرنا۔

شرح۔ یعنی اس طامتہ الکبریٰ اور اس قیامت میں جو ہر دم واقع ہوتی ہے کئی فرق ہیں۔ اول یہ کہ وہ روز جزا ہے اور یہ روزِ عمل۔ دوم یہ کہ وہاں ظہور فعلی ہوگا۔ یعنی تمام چیزیں ایک دفعہ ظاہر ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں ظہور ہے تیسرے وہ تفصیل ہے اور یہ اجمال چوتھے وہ ابدی ہے اور یہ فانی۔ پس خیردار دونوں کو ایک سمجھ کر نادانی میں گرفتار نہ ہونا۔

۴۲۹۔ نظر بکشتائی در تفصیل اجمال نگر و ساعت و روز و مہ سال

ترجمہ۔ اس اجمال کی تفصیل پر غور کر۔ اور ساعت۔ روز۔ مہینہ سال کو دیکھ۔ شرح۔ یعنی دیکھ کہ طامتہ الکبریٰ اور اس انعدام میں تفصیل و اجمال کی نسبت ہے اور یہ دن اور مہینہ کی نسبت یا مہینہ اور سال کی نسبت کے مانن ہے۔ جس طرح سال مہینہ کی تفصیل ہے۔ مہینہ دن کی۔ اور دن ساعت کی ایسی طرح طامتہ الکبریٰ بھی انعدام اور تجدید کی تفصیل ہے۔ کیونکہ یہی نسبت ہر ایک شخص اور تمام عالم میں ہے۔

مبیل

۶۵۔ اگر خواہی کہ این معنی بدانی ترا ہمست مرگ و زندگانی

ترجمہ ناگزیر ہاں کو سمجھنا چاہتا ہے (تو اپنے آپ پر قیاس کر لے کیونکہ ہرے لئے موت اور زندگانی ہے۔

شرح۔ یعنی اگر تو اس بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ ہر وقت عالم کا فنا و تجدید طامتہ الکبریٰ سے الگ ہے اور ان کی کیفیت کیا ہے۔ تو اپنے حالات پر قیاس کر۔ کیونکہ تیری موت اور زندگانی کئی قسم کی ہے۔ مرگ ہیئت اجتماعی کا تفرقہ۔ خفا اور پوشیدگی

ہے۔ اور حیات آگاہی شعور۔ ظہور اور بروز کا نام ہے۔ جس طرح حیات حسی اور معنوی ہوتی ہے۔ اسی طرح موت بھی حسی اور معنوی ہوتی ہے۔

۶۵۱۔ زہر چہ در جہان از زیر وبال است مثالش در تن و جان تو پیداست
ترجمہ۔ جہان میں پیچھے اوپر جو کچھ بھی ہے۔ اس کی مثال تیرے جسم اور روح میں موجود ہے۔

شرح۔ یعنی عناصر و موالیہ جو پیچھے ہیں اور عقول۔ نفوس اور افلاک جو اوپر ہیں۔ ان سب کی مثال تیرے جسم اور روح میں ظاہر ہے۔ جیسا کہ کئی بار بیان ہو چکا ہے۔ نظم

از غفلت خویش در گمانی گر طالب خود شوی بدانی
تو اپنی غفلت سے گمان اور شک میں ہے۔ اگر تو اپنا طالب ہو تو جانے۔
اے صورت خوب زشت با تو ہم دوزخ و ہم بہشت با تو
اے انسان جس کی اچھی اور بُری صورت ہے۔ دوزخ اور بہشت دونوں
تیرے ساتھ ہی ہیں۔

واری تو زمین و آسمانے گریافتہ۔ بخود نشانی
تجھ میں زمین اور آسمان دونوں ہیں۔ (لیکن اس وقت جان سکتا ہے کہ)
پہلے اپنا نشان پالیا ہوا۔

ہفتاد و سہ ملت معین در آب و گل تو است روشن
تہتر فرقے جو مقرر ہیں۔ سب تیری آب و گل میں روشن ہیں۔
یعنی چہ نظر کنی چپ و راست کہیں ہجدہ ہزار عالم اینجا است
اس کے کیا معنی کہ تو دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ آٹھارہ ہزار عالم تو یہیں
(یعنی تجھ میں) ہیں۔

گرد و چو تو در نوردی این فرش معلوم تو استوی علی العرش
جب تو اس فرش کو طے کر لیگا۔ تو استوی علی العرش بھی سمجھے معلوم ہو جائیگا

گر دیدہ ویدہ برکثائی درخو ہمہ را بخود نسائی
 اگر تو اپنی آنکھ کھولے۔ تو اپنے آپ میں ہی سب کچھ اپنے آپ کو دکھاوے۔
 ۶۵۲۔ جہاں چوں تیک شخص معین تو اور اگشتہ چوں جان و زائن
 ترجمہ۔ جہاں بھی تیری طرح ایک معین شخص ہے تو گویا اس کی جان ہے اور
 وہ تیرا جسم ہے۔

شرح۔ یعنی جہاں مجموعی حیثیت سے انسان کی طرح ایک معین شخص ہے۔ اور
 جسم کے کمالات روح سے مترتب ہوتے ہیں۔ عالم بھی انسان کا گویا جسم ہے
 اور انسان اس کا روح۔

۶۵۳۔ سہ گونہ نوع و نسا را حیات است یکے ہر لحظہ و آل بر حسب ذات است
 ترجمہ۔ نوع انسان کے لئے تین قسم کی موت ہوتی ہے۔ ایک تو ہر وقت۔ اور
 وہ اقتضائے ذاتی (یعنی امکان) کے سبب ہے۔

شرح۔ یعنی ان تینوں قسم کی موت میں سے پہلی تو وہ موت ہے جو ممکن پر اقتضائے
 ذاتی سے واقع ہوتی ہے۔

۶۵۴۔ دوم زانہا مائت اختیاریت سوم مردن مرا اور اضطرابت
 ترجمہ۔ ان میں سے دوسری موت اختیاری ہے۔ اور تیسری موت بے اختیاری
 شرح۔ یعنی مرگ اختیاری نفسانی خواہشات کو مارنا اور جسمانی لذات سے
 روگردانی ہے اور حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ الموت ہوا لتوبہ
 اور تیسری موت اضطرابی ہے یعنی جسم اور جان کی مفارقت۔

۶۵۵۔ چومرک و زندگی باشد مقابل سہ نوع آمد حیانتش و در سہ منزل

سے پہلی موت تو وہ ہے۔ جو ہر دم واقع ہوتی ہے۔ جس کا بیان تجد و امثال
 میں گذر چکا ہے۔ دیکھو بیت ۶۴۳ دوسری موت اختیاری ہے منو تو قبیل ان تو تو
 میں اسی موت کی طرف اشارہ ہے۔ اور تیسری موت بھی روح اور جسم کی جدا ہوتی ہے
 اسے موت ہی تو ہے۔

ترجمہ۔ چونکہ موت اور زندگی ایک دوسرے کے مقابل ہوتی ہیں۔ اس لئے انسان کو تین منزلوں میں تین قسم کی زندگی ملتی ہے۔

شرح۔ یعنی ہر موت کے مقابلہ میں ایک زندگی ہوگی جس طرح نوع انسان کی موت تین قسم کی ہے اسی طرح زندگی بھی تین قسم کی ہے اور ایک ایک زندگی ایک منزل میں انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ پہلی زندگی تو نفس رحمانی کی تجلی سے طرفۃ العین

میں متواتر ملتی رہتی ہے۔ یہ زندگی اس موت کے مقابلہ میں ہے۔ جو انسان پر اپنی

اقتضائے ذاتی یعنی امرکان کے سبب ہر دم واقع ہوتی رہتی ہے۔ یہ زندگی مراتب

وجود میں شامل ہے۔ اور نشاءِ ظہور کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسری زندگی ابدی

قلبی ہے۔ جو صفات نفسانی سے پاک ہونے اور صفات قلبی سے متصف ہونے

سے حاصل ہوتی ہے یہ زندگی موتِ اختیاری کے مقابلہ میں ہے۔ جیسے کہ افلاک

کا قول ہے۔ مَتَّ بِالْاِثْرَا ذَا تَحٰی بِالطَّبِیْعَةِ اِسْ زَنْدٰغٰی كِی مَنْزِلْ عَالْمِ قَدَسْ اُوْر مَرْتَبٰتِ

تَجْرِدْ مِیْنْ ہے۔ یہ موت اور زندگی نوع انسانی کے ساتھ مخصوص ہے جیسے

حیات ابدی ہے جو برزخ مثالی میں ہر ایک مردے کے حال کے مطابق ہوگی۔

۶۵۶۔ جہاں رائیست مرگِ اختیاری کہ آن را از ہمہ عالم تو داری

ترجمہ۔ مرگِ اختیاری یعنی دوسری قسم کی موت جہان کے لئے نہیں ہے

کیونکہ یہ موت سارے عالم میں سے تیرے ساتھ ہی مخصوص ہے۔

شرح۔ موتِ اختیاری معرفت کا وسیلہ ہے۔ معرفت نشاءِ انسانی کے ساتھ

مخصوص ہے۔ پس اس کا وسیلہ بھی انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ نظم

گر بریزد خون من آن دوست رو پائے کو باں جان برافشایم برو

اگر وہ دوست میرا خون بہا دے۔ تو میں (خوشی سے) ناچتا ہوا اس پر

قربان کروں۔

آزمو دم مرگ من در زندگی است چون رہم زین زندگی پابندگی است

اے ارادی موت اختیار کرنا کہ تجھے طبعی زندگی حاصل ہو۔ ۱۲

کیونکہ میں نے تجربہ کر لیا ہے کہ یہ زندگی میرے لئے موت ہے۔ پس اس زندگی
ورپابندی سے کیسے رہائی پاؤں۔

وآنکہ مردن پیش اوشد فتح یاب سار عوا آید مر اور اور خطاب
پس جس کے لئے مرنا فتح تاب (درکشائی) ہو۔ اسے سار عوا سے مخاطب
لیا جاتا ہے۔

۶۵۔ و لے ہر لحظہ میگرد و مبدل در آخرے شود مانند اول
ترجمہ۔ لیکن جہان ہر لحظہ مبدل ہو جاتا ہے اور اس کی آخری حالت
پہلی حالت کی مانند ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی عالم ہر لحظہ بدلتا رہتا ہے۔ پرانا ہوتا ہے اور پھر نیا وجود
پاتا ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

۶۵۔ ہر آنچہ گرد و اندر حشر پیدا ز تو در نزع مے گرد و ہویدا
ترجمہ۔ حشر (یعنی قیامت کبری) میں جو کچھ بھی ظاہر ہوگا۔ وہ سب
عالات جان کنی کے وقت تجھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔

شرح۔ یعنی جو حالات قیامت کبری میں ظاہر ہونگے۔ مثلاً آسمانوں کا
لپٹنا۔ زمین کا بدلنا۔ آفتاب کا لپٹنا اور ستارگان کا منتشر ہونا وغیرہ یہ سب
حالات تجھ سے نزع کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ تو سارے جہان کا
خلاصہ ہے۔ اسی مناسبت کی بنا پر فرمایا۔

۶۸۹۔ تن تو چون زمین سر آسمان است حواست انجم و خورشید جان است
ترجمہ۔ تیرا جسم زمین کی طرح ہے۔ اور سر آسمان کی طرح۔ تیرے حواس تیرے

لے و سار ہوا الی مغفرہ تو من ترابکم و جنتہا صفا السموات و
الارض اعدت للمتقین (ب ۴ - ۵۷)۔ ترجمہ۔ اور اپنے پروردگار
کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو۔ جس کا پھیلاؤ زمین اور آسمان جتنے ہیں اور
جو پرہیزگاروں کے لئے تیار ہے۔

میں اور روح آفتاب ہے۔

شرح۔ چونکہ انسان سارے عالم کا خلاصہ ہے۔ عقلمندوں نے وجود انسان کے اجزاء کو تعینات عالم کے اجزاء سے بالتفصیل مطابقت دی ہے۔ جیسا کہ اس بیت میں اور آئندہ بیتوں میں مذکور ہے۔

۶۶۰۔ چوکوہست استخوانها که سخت است نبات مو و اطراف و رخت است
ترجمہ۔ تیری ہڈیاں جو سخت ہیں۔ پہاڑوں کی طرح ہیں بال نباتات ہیں۔ اور
اعضا و رخت ہیں۔

۶۶۱۔ نزلت و زو وقت مردون از ندادت بلرز چون زمین روز قیامت
ترجمہ۔ مرتے وقت ندامت سے تیرا جسم اس طرح کانپتا ہے۔ جس طرح
زمین قیامت کے دن کانپے گی۔

۶۶۲۔ دماغ آشفنتہ و جاں بیترہ گردد حواست ہچو انجم خیرہ گردد
ترجمہ۔ دماغ پریشان ہو جائیگا۔ اور جان تاریک ہو جائے گی۔ اور
تیرے حواس ستاروں کی طرح چٹن۔ صیا جائیں گے

۶۶۳۔ مسامت گردد از خونہ ہم چوریا نووروسے غرق گشتہ بے سرو پا
ترجمہ۔ تیرے بدن کے مسام پینے سے دریا کی طرح بہینگے۔ اور تو اس میں
غرق ہو کر آوارہ پھرے گا۔

۶۶۴۔ شود در جانگنی اے مرد مسکین رستی استخوانها پشم رنگین
ترجمہ۔ اے مرد مسکین۔ جانگنی کے وقت۔ رستی سے ہڈیاں رنگین اون
کی طرح ہو جائیں گی۔

۶۶۵۔ ہمچہ پچیدہ گردد و ساق باساق ہمہ جفتی شود از جفت مغوظات

۱۔ وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ (قرآن شریف پ ۳۔ ۲۶۶)۔
ترجمہ اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ نیز پ ۲۹۹
۔ اور پہاڑ ایسے اڑتے ہوئے جیسے رنگ برنگ کی اون۔ ۱۲۔

ترجمہ - (جانکنی کی تکلیف سے) پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائیگی اور دوست اپنے دوست سے الگ ہونے کے سبب، اکیلا رہ جائے گا۔

۱۱۶ - چوہ روح از تن بکلیت جدا شد زمینت قاع صاف صاف لائری شد۔
ترجمہ - جب روح تن سے بالکل جدا ہو جائیگا۔ تو تیری زمین قاعاً غمفاً لائری بیٹھا ہو جاؤ گا امتا کی مصداق ہو جائے گی۔

شرح - یعنی جب انسان کا روح بدن سے مفارقت کر جائیگا۔ تو جس طرح قیامت کبریٰ میں زمین سے پہاڑ اٹھائے جائیں۔ زمین اور میدان برابر ہو جائیں گے کوئی بلندی نہ رہے گی اسی طرح قیامت صغریٰ میں جو موت اضطرابی کے بعد واقع ہوگی۔ سب کچھ میدان ہموار ہو جائیگا۔ باقی ابیات کے معانی صاف ہیں۔
۱۱۷ - بدیں منوال باشد حال عالم کہ تو در خویشی بینی در آل دم
ترجمہ شرح - یعنی جس طرح تو جان بکننے کے وقت اپنے آپ میں یہ احوال دیکھتا ہے۔ احوال عالم بھی اسی طرح ہونگے۔

۱۱۸ - بقا حق راست باقی جملہ فانیت بیان ش جملہ در سبع المثانیست
ترجمہ - بقا حق تعالیٰ کو ہی ہے باقی سب فنا ہونے والے ہیں۔ اس کا مفصل بیان سبع مثالی (یعنی قرآن مجید) میں موجود ہے۔

شرح - غیر حق پر بقا کا اطلاق ظہور حق کے ذریعے ہے۔ ورنہ عام مظاہر اپنے آپ میں عدم ہے۔ اور فنائے عالم کا تمام بیان سبع المثانی یعنی قرآن مجید میں ہے۔
۱۱۹ - بہ کل من علیہا فان بیانی کہ لقی خلق جدید ہم عمیاں کرد
ترجمہ - کل من علیہا فان اور لقی خلق جدید سے سب کچھ ظاہر کر دیا ہے

۱۰ والتفت الساق بالساق (پ ۲۹ ع ۱۰)

۱۱ ولا یسئل عظیم عظیم (پ ۲۹ ع ۱۰) اور دوست کو نہیں پوچھے گا۔

۱۲ (پ ۱۶ ع ۱۵) میدان ہموار جس میں نہ تو توکیں موڑ دیکھے گا نہ اونچ نیچ۔

۱۳ دیکھو بیت ۲۵ +

شرح - یعنی کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا تَابٍ رَوَيْتُهَا وَجْهَ رَبِّكَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سے بیان فرمایا۔ کہ غیر حق جو کچھ ہے فانی اور عدم ہے اور ان پر بقا کا اطلاق بَلْ هُمْ لَبْسٌ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ کے حکم کے مطابق فیض رحمانی کے تجلی کے ذریعے ہیں۔

۶۴۰۔ یو دایجاد و اعدام و دو عالم چو خلق و بعثت نفس ابن آدم ترجمہ - دو جہان کا فنا ہونا اور پھر پیدا ہونا۔ ابن آدم (یعنی انسان) کی پیدائش اور بعثت (بعد الموت) کی طرح ہے۔

شرح - یعنی دونوں جہان کی ایجاد و اعدام بنی آدم کے نفس کی پیدائش اور اعادہ کی مانند ہے۔ پس جس طرح انسان نیست ہوتا ہے۔ اسی طرح زمانہ بھی نیست ہو جائے گا۔

۶۴۱۔ ہمیشہ خلق و رخلق جدید است اگرچہ مدتِ عمرش مدید است ترجمہ مخلوقات ہمیشہ نئی آفرینش میں ہے۔ خواہ اس کی عمر کتنی ہی دراز معلوم ہو۔

شرح - یعنی مخلوقات ہمیشہ تازہ آفرینش پاتی ہے۔ اگرچہ سرعت اور تیزی کے سبب عمر لمبی معلوم ہوتی ہے۔ یہی حال زمانے کا ہے۔

۶۴۲۔ ہمیشہ فیضِ فضلِ حق تعالیٰ یو دازشان خود اندر تجلے ترجمہ - ہمیشہ حق تعالیٰ کے فضل کا فیض اپنی شان میں متجلی رہتا ہے اور ظہور کرتا ہے۔

۱۵ قرآن شریف پ ۴۲ ۱۱ جتنی مخلوقات زمین پر ہے۔ سب فنا ہو جانے والی ہے۔ اور صرف تمہارے پروردگار کی ذات باقی رہ جائے گی ۱۲ ۱۵ قرآن شریف پ ۴۶ ۱۵ "یوگ از سر نو پیدا کرنے کی طرف سے شک میں پڑی ہیں" لیکن میرے خیال میں بیت کی عبارت اس آیت کو نہیں چاہتی الفاظ یعنی خلق جدیدی اس آیت میں نہیں۔ اس لئے یہاں یا تو پ ۱۳ ۱۷ والی آیت مطلوب ہے یا پ ۱۳ ۱۷ والی کیونکہ دونوں میں الفاظ بھی موجود ہیں اور معنی بھی زیادہ مناسب ہیں ۱۳

شرح۔ کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ کے مطابق مقتضیات ذاتی سے مختلف ظہور ہوتے ہیں اور ہمیشہ حق تعالیٰ کا فیضِ فضل تجلی کرتا ہے۔ یعنی تجلیِ ارحمانی اور امدادِ وجودی۔

۶۴۳۔ ازانِ جانبِ یو و ایجاد و تکمیل و زینِ جانبِ یو و ہر لحظہ تبدیل ترجمہ۔ اس (حق تعالیٰ کی) طرف سے زمانہ کی ایجاد اور تکمیل ہوتی رہتی اور اس (زمانہ کی) طرف سے ہر وقت تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔

شرح۔ یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے صفاتی تجلیات اور ذاتی ثالون سے ہر وقت عالم کی ایجاد اور کمالات وجودی مظاہر کی تکمیل ہوتی رہتی ہے۔ اور اسی وجہ سے عالم کا وجود مستمر نظر آتا ہے اور عالم کی طرف سے اپنے ذاتی اقتضا سے ہر وقت تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ممکنات عالم اپنی نیستی میں مستمر ہیں۔ بلکہ اسمائے الہی کا تقاضا یہ ہے کہ عالم ہمیشہ بہت اور نیست ہوتا رہے۔ کیونکہ اسماء ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ مثلاً محی و ممیت وغیرہ۔

۶۴۴۔ ولیکن چون گزشتہ این طور دنیا بقائے کل یو دور دارِ عقبنی ترجمہ۔ لیکن جب یہ دنیا کا طریقہ گذر گیا۔ تو دارِ عقبنی میں موجودات (کل) کے لئے بقا ہوگی۔

شرح۔ جب وجہ باقی کا ظہور مظاہر غیر متوافقہ میں ہوتا ہے۔ تو فنا جو منظر کے لئے لازم ہے۔ ظہور کرتی ہے۔ لیکن جب وہی تجلی اور ظہور مظاہر متوافقہ میں ہوتا ہے۔ تو بقا جو وجود کے لئے لازم اس منظر میں ظہور کرتی ہے۔ پس فرمایا۔ کہ عالم آخرت میں جہاں کمال کا توافق ہوگا وہاں بقا اپنا ظہور کیے گی۔ پس ضرور ہے کہ وہاں لوگ دائم الوجود اور مخلد ہوں۔

۶۴۵۔ کہ ہر چیز کے کہ بینی بالضرورت و دو عالم دار و از معنی و صورت ترجمہ۔ کیونکہ ہر ایک چیز جسے تو دیکھتا ہے۔ ضروری طور پر دو عالم رکھتی

۱۵ دیکھو بیت ۳۰۰ -

ہے۔ ایک عالم صوری دوسرے عالم معنوی یا حقیقی۔

شرح۔ یعنی ہر ایک تعین جو محسوس ہوتا ہے۔ اس کے دو عالم ہیں۔ ایک تو عالم صورت ہی جو نظر آتا ہے۔ دوسرے عالم معنی یا حقیقت جہاں عالم صورت سے گزر جانے کے بعد ہمیشہ کے لئے قیام ہوگا۔

۶۷۔ وصالِ اولیں عینِ فراقِ است مراں و پیکرِ عند اللہ باقِ است

ترجمہ۔ عالم صورت کا وصال عین فراق اور نیستی ہے۔ مگر دوسرا جو ہے۔

وہ و ما عند اللہ باق ہیں سے ہے۔

شرح۔ ما عند کما ینفد و ما عند اللہ باق کے مطابق یہ عالم عین بنا بود اور

فراق ہے۔ اور عالم معنی باقی ہے۔ یعنی جو کوئی تعین اور ہستی مجازی سے نیست ہو جائے۔ وہ وجود حقیقی کے ساتھ محسوس اور مخلد ہو جائے گا۔

۶۸۔ بقا اسم وجود آمد و لیکن بجائے کاں بود سایر چون ساکن

ترجمہ۔ بقا صرف وجود کے لئے ہی ہے۔ لیکن جہاں (وجود) ساکن کی طرح

سایر ہوں۔ وہاں بھی کچھ بقا ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی درحقیقت بقا وجود کا نام ہے۔ لیکن جہاں وجود مظاہر میں اس طرح

سایر یعنی منہج اور ظاہر ہو۔ کہ ساکن معلوم ہو۔ وہاں بھی بقا کا اطلاق ہو سکتا ہے

کیونکہ مظاہر سے اگر قطع نظر کریں تو وجود ساکن ہے۔ اور ہمیشہ ایک حال میں ہے

لیکن مظاہر کے اعتبار سے متحرک نظر آتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے۔ کہ بقا وجود کا

نام ہے۔ اگر تعینات کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ اور تعین کے اعتبار سے ہی اشیا پر فنا کا

اطلاق ہوتا ہے۔ کیونکہ جب مٹی کا برتن ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر فنا کا اطلاق کرتے

ہیں۔ مگر مٹی کو باقی کہتے ہیں۔ پس اسی وجود کا نام بقا ہے۔

۶۸۔ مظاہر چون بود بروقی ظاہر در اول سے شاید عینِ آخر

ترجمہ۔ جب مظاہر (مکنات) ظاہر کے موافق اور مطابق ہوں۔ تو اس عالم

۱۹۶۱۲ پ ۱۹۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائیگا۔ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہیگا

صوری میں عالم معنوی کے حالات نظر آجاتے ہیں۔
 شرح - یعنی جب مظاہر (موجودات یہاں انسان) اور ظاہر (یعنی حق) میں
 مناسبت اور موافقت پائی جائے۔ یعنی انسان حق کے مطابق ہو۔ تو اس معنوی
 صوری عالم میں آخری اور معنوی عالم نظر آجاتا ہے۔ اور دنیا میں ہی سب حال
 ظاہر ہو جاتا ہے۔

۶۷۹۔ ہر آنچہ بہت بالقوۃ ویرین وار در آن عالم لفعّل آمد یک بار
 ترجمہ - جو کچھ اس عالم دنیا میں استعداد اور قوت کی حالت میں موجود ہے
 وہی کچھ اس عالم میں ایک بار واقع ہو جائیگا۔

شرح یعنی جب تعین جو خدا اور پوشیدگی کا موجب ہے۔ اُٹھ جائیگا۔ اور
 انسان عالم صوری سے عالم معنوی میں پیدا جائیگا۔ تو انسان میں اپنی جامعیت
 ذاتی سے جو کچھ بالقوہ موجود تھا۔ وہ بالفعل ظاہر ہو جائیگا۔ کیونکہ عالم صوری
 طور حکمت کا محل ہے۔ اور اس کے کام بتدریج ہوتے ہیں۔ لیکن عالم معنوی
 طور قدرت کا مقام ہے۔ اس لئے اس کے کام یکبارگی ہوتے ہیں۔

قاعدہ

اس بیان میں کہ نفسانی اور جسمانی بلکہ (عادتیں) عالم آخرت میں اس عالم کے مناسب
 صورتیں اور شکلیں اختیار کر لیں گے۔
 ۶۸۰۔ نہ تو ہر فعل کا اول گشت ظاہر برآں گردی بہارے چند قادر
 ترجمہ - جو کام تجھ سے ایک دفعہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر تو اسے کئی بار کرے تو تو
 اس پر قادر ہو جائے گا۔

شرح - یعنی جو بھی اچھا بڑا فعل تجھ سے صادر ہوتا ہے۔ اس کو بار بار کرنے
 کے تو اس پر قادر ہو جاتا ہے۔ اور اس کام کو بچھ کرنا تیرے لئے آسان ہو جاتا ہے
 ۶۸۱۔ بہر بارے اگر نفع است اگر ضرر شود در نفس تو چیزے مدخر

ترجمہ۔ فعل بُرا ہو یا اچھا۔ جتنی دفعہ بھی اس کا تکرار کریگا۔ کچھ نہ کچھ اس سے تیرے نفس میں جمع ہوتا جائے گا۔

شرح جتنی دفعہ تو اس کا تکرار کرتا ہے۔ تو نیکی یا بدی جو کچھ بھی وہ ہے۔ تیرے نفس میں جمع ہوتی جاتی ہے۔ بلکہ تیرا خلق ہو جاتا ہے۔

۶۸۲۔ عبادت حالما یا خو کے گردو بگارت میوہا نو شبوئے گردو
ترجمہ۔ حال تکرار و عادت سے خو بن جاتا ہے۔ جس طرح میوے مدت گذرنے سے خوشبو اور لذیذ ہو جاتے ہیں۔

شرح۔ نفسانی کیفیتوں میں سے جو سریع الزوال ہو۔ اسے حال کہتے ہیں اور جو دیرپا ہو۔ اسے خلق یا خو کہتے ہیں۔ خلق نفس کا ملکہ ہے جس سے فعل کے صدور میں آسانی ہوتی ہے۔ اور تفکر کی ضرورت نہیں رہتی۔ ملکہ ایک نفسانی کیفیت ہے۔ اور عادت جو ملکہ کا ایک سبب ہے۔ اس طرح پر ہے کہ پہلے ایک کام تفکر اور تکلیف سے ہوتا ہے پھر بار بار کرنے سے اس کام سے الفت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ فعل اس سے نہایت آسانی کے ساتھ صادر ہوتا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ حال کے تکرار سے خو اور ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔

۶۸۳۔ ازاں آموخت انسان پیشہارا وزاں ترتیب کرداندریشہارا
ترجمہ۔ اسی عادت و تکرار سے انسان اپنے پیشے سیکھتے ہیں۔ اور اسی سے اندیشہ اور تفکر کو ترتیب دیتے ہیں۔

شرح۔ یعنی احوال اور افعال کی عادت اور مشق سے صنوت و حرفت کی تعلیم لیتے ہیں۔ اور ان کو سیکھتے ہیں اور اسی عادت سے تفکر و اندیشہ کی ترتیب اور ترکیب ہوتی ہے اچھے برے افعال کی تکرار سے اچھے یا برے ملکہ پیدا ہوتے ہیں۔ جن سے کامل یا ناقص نفوس میں اچھے یا برے اخلاق بنتے ہیں۔ پھر عالم معنی یعنی روز حشر میں وہی ملکات و اخلاق اس عالم کے مناسب الگ الگ صورتوں میں ظاہر ہوں گے۔

۶۸۴۔ ہمہ افعال و احوال مدّخر ہو پورا کر دو اندر روزِ محشر
ترجمہ۔ یہ تمام افعال اور احوال جو جمع کئے ہوئے ہوں گے۔ محشر کے دن سب
(مختلف شکلوں میں) ظاہر ہو جائیں گے۔

۶۸۵۔ چو عریاں گردی از پیراہن تن شود عیب ہنر یکبارہ روشن
ترجمہ۔ جب تو جسم کے پیراہن سے عریاں ہو جائے گا۔ تو تمام عیب ہنر
ایک دفعہ ظاہر ہو جائیں گے۔

شرح۔ جب انسانی روح بدن سے قطع تعلق کر کے لباس تعین سے عریاں
ہو جائیگا۔ تو تمام بلکے ایک ہی دفعہ روشن اور ظاہر ہو جائیں گے نظم
چوں گذشتی از رہ دانش درت خود بہ بینی آنچه دانستی نخست
جب عقل کے رستے سے اچھی طرح گذر جائیگا۔ تو جو کچھ پہلے جانتا تھا باہر
دیکھ لے گا۔

ویدہ باطن چو بینا مے شود ہر چہ نہاں است پیدائے شود
جب باطن کی آنکھ بینا ہو جاتی ہے۔ تو جو نہاں ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔
۶۸۶۔ تزلزلت باشد ولیکن بے کدورت کہ نماید در و چوں آب صورت
ترجمہ۔ تیز جسم تو ہوگا لیکن کثافت اور کدورت کے بغیر اور اس میں پانی
کی طرح شکل نظر آئے گی۔

شرح۔ یعنی اس وقت یہ مثالی بدن اور معنوی جسم ہوگا۔ جس میں عنصری کثافت
بالکل نہ ہوگی۔ روشنی سے صاف پانی کی طرح ہوگا۔ اور جو کچھ اس کے سامنے
رکھیں۔ اس کا عکس اس میں پڑے گا۔

۶۸۷۔ ہمہ پیدا شود و آشجا ضمایر فرو خواں آیت شکلی الشرائر
ترجمہ۔ تمام باتیں جو ضمیر میں مرکوز ہیں وہاں ظاہر ہو جائیں گی اگر ذیل نقلی
چاپیے تو آیت یَوْمَ تَبْلُغُ الشَّرَائِرُ پڑھے۔ نظم

ملہ قرآن شریف پ ۳۰ ع ۱۱ جس دن لوگوں کے دلوں کے بھید جانچے جائیں گے ۱۲

نقاب قوت حسی چو از پیش تو بردارند اگر گبری سقریابی و گرمون جناب بینی
قوت حسی کی نقاب جب سیرنگے سے اٹھا دینگے۔ تو اگر تو گبر ہے۔ تو دونوں
پائیگا۔ اور اگر مومن ہے۔ تو جنت دیکھے گا۔

گرا و باش طبیعت را بروی زدن زان پس ہمہ رمز الہی را از خاطر بر جان بینی
اگر طبیعت کے اوباش کو اپنے سے نکال دے۔ تو اس کے بعد رمز الہی کو اپنی
ضمیر سے سمجھ لے گا۔

چونکہ جو صفت اس دنیا میں آدمی پر غالب ہوگی۔ وہی عالم محشر میں مناسب
صورت میں ظاہر ہو جائیگی۔ فرمایا۔

۶۸۸۔ وگر بارہ بوفیق عالم خاص شود اخلاق تو اجسام و اشخاص
ترجمہ۔ (یعنی جس طرح پہلے مبدیہ سے معاش میں آکر ہوا تھا۔ اب)
دوبارہ اس خاص عالم (یعنی معاد) کے مطابق تیرے اخلاق مناسب شکلوں میں
مجسم اور مشخص ہونگے۔

شرح۔ یعنی جس طرح مبدیہ کی باطنی قوتوں نے معاش میں اس عالم حسی کے
موافق ظہور کیا ہے۔ اسی طرح معاش کی باطنی قوتیں بدنی ہوں یا نفسی معاد میں
عالم معاد کی مطابق بالفعل ظہور کریں گی۔ اور تمام اعمال و اخلاق اس عالم کے
مناسب شکلیں اور صورتیں اختیار کریں گے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے

۶۸۹۔ چنان کہ قوت عنصری نجا موالیہ سہ گانہ گشت پیدا
ترجمہ۔ اسی طرح قوت عنصری سے اس دنیا میں موالیہ ثلاثہ پیدا ہوئے ہونگے

۸۹۰۔ ہمہ اخلاق تو در عالم خباں کے الوار کرد گاہ نیراں
ترجمہ۔ اسی طرح تیرے تمام اخلاق عالم ارواح میں کبھی نور بنیں گے۔ اور کبھی آگ

ترجہ۔ یعنی جس طرح قوت عنصری سے موالیہ ثلاثہ یعنی معدنیات۔ نباتات حیوانات
ہوئے ہیں اور قوت سے فعل میں آئے ہیں۔ اسی طرح تیرے تمام ملکات اور اخلاق

لے دیکھو بیت ۱۲ ۱۱ الوار و نیران نور اور آگ کی جمع ہیں ۱۲

ہوں یا برے عالم جان یعنی عالم مثالی کے برزخ میں نور اور تاریکی صورت اختیار کر لیں گے اچھے نور کی صورت میں ظاہر ہونگے اور برے تاریکی صورت میں۔

۶۹۱۔ تعین مرتفع کر دو، زمستی نماں دور نظر بالا و پستی ترجمہ۔ تعین ہستی سے اٹھ جائیگا۔ اور نظر حق بین میں اپنی پینچ کوئی نہ رہیگی۔ شرح۔ تعینات اور کثرات کے اٹھ جانے کا نام قیامت ہے۔ اور نظر حق

بین میں اپنی پینچ جو لوازم ہستی ہیں۔ محو ہو جائیگی۔ نظم زاہد پیوستہ چون در دوست بجزانی ایر کے کنی باور کہ جان ما جانان اصل است اسے زاہد تو جو ہمیشہ دست بجزاں میں ایر ہے۔ کس طرح یقین کر سکتا ہے کہ ہماری جان جانان سے واصل ہے۔

ہر کہ غرق بحر وحدت شد خبر دارد زنا ورنہ حال ما چہ داند ہر کہ او بر ساحل امت جو بحر وحدت میں غرق ہو وہ ہمارا حال جانتا ہے۔ ورنہ جو ساحل پر ہو۔ وہ ہمارا حال کیا جان سکتا ہے۔

چونکہ فنا۔ تغیر اور انتقال عالم صوری دنیوی کے لئے لازم ہے۔ اس لئے فرمایا۔ ۶۹۲۔ نماں مرکب تن در و ارجیواں بیک رنگی بر آید قالب جان ترجمہ۔ عالم ارواح میں جسمانی موت نہیں رہے گی۔ کیونکہ جسم اور روح دونوں ایک ہی رنگ میں ظاہر ہوں گے۔ یعنی جسم بھی روح کی طرح لطیف و مجرب ہوگا۔ شرح۔ عالم ارواح میں جسم اور تن نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ جسم اس عالم کے لائق نہیں اور یہ جسمانی موت جو اس دنیا میں ہے۔ وہاں نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ دار حیات ہے وہاں کی زندگی دائمی ہوگی۔ جسے زوال نہ ہوگا۔ روح اور بدن متحد ہو کر ایک ہی رنگ یعنی لطافت اور تجرد میں ظاہر ہوں گے۔ اور تضاد اٹھ جائیگا۔

۶۹۳۔ بود پاؤں و چشم تو چون دل شود صفائی ز ظلمت صورت گل

ترجمہ - پاؤں سر اور چشم سب دل کی طرح ہو جائیں گے۔ کیونکہ جسم انسانی
تعیین کی ظلمت سے صاف ہو جائے گا۔

شرح - یعنی تیرے تمام اجزا اور قوتیں دل کی مانند علم و شہود کی صفت سے
متصف ہو جائیں گی۔ اور سب دانا اور بینا۔ گویا شنوا ہوگی اور قوی مددگار
میں سے ہر ایک کو تمام قوتیں حاصل ہو جائیں گی۔ صورت عنصری کی ظلمت
اور کثافت دور ہو جانے سے سب نورانی اور لطیف محض ہو جائیں گے۔ اور
اعضا کے درمیان کوئی فرق نہ رہے گا۔ کیونکہ تعین اکٹھا جائے گا۔ اور حقیقت
تو سب میں برابر ہوتی ہے۔ نظم۔

پس بدانی آن کہ زستی از بدن گوش و بینی چشم سے باید شدن
بارن سے رہائی پانے کے بعد تو جان لیگا۔ کہ کان ناک کو بھی آنکھ ہو جانا چاہئے
راست گفتہ است آن شیریں زبان چشم گرد موبو موبوئے عارفان
اس شیریں زبان بادشاہ نے سچ فرمایا ہے کہ عارفوں کا بال بال آنکھ ہو
جاتا ہے۔

۶۹۲۔ کند ہم نور حق بر حق تجلی نہ بینی بے جہت حق را تعالیٰ
ترجمہ - نور حق تیرے سامنے متجلی ہوگا۔ اور حق کو بزرگ و بلند بے وجہ
نہیں دیکھے گا۔ (یعنی عالم دنیا میں تو سن سنا کر حق کو بزرگ و تعالیٰ ماننا تھا
مگر وہاں اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا)

شرح - یعنی جب تیرا تعین جو نور وحدت کے مشاہدہ سے مانع آتا ہے
دور ہو جائیگا۔ اور روح بدن اور اعضا متحد اور نورانی ہو جائیں گے۔ تو نور الحق
جہت کی کیفیت کے بغیر کمال اطلاق سے تجلی کرے گا۔ اور تو دونوں الجلال کے جمال
کا مشاہدہ کرے گا۔ اور علم الیقین عین الیقین ہو جائے گا۔

۶۹۵۔ دو عالم را ہمہ بر ہم زنی تو نہ احم تا چہ سیتہا کنی تو
ترجمہ - پھر تو دونوں جہان کو درہم برہم کر دے گا۔ اور خدا جلنے اور

کیا کیا مستیاں کرے۔

شرح۔ یعنی طالب صادق جو دنیا اور عقبی دونوں کو ترک کر کے دیدار محبوب کی عشق کی آگ میں جل رہا ہو۔ اس پر جب جمال محبوب کا نور تجلی چمکا تو اسے اس قدر لذت حاصل ہوگی۔ کہ دونوں جہان کو ورہم برہم اور نیست کر دے گا۔ اور شراب تجلی کے سبب اس سے مستیاں اور بے خودیاں ظاہر ہوں گی۔ نظم
ساقی بدہ سے کہ بو سیتش فنا تاوار ہا ندم ز خیال منی و ما
اے ساقی وہ شراب دے۔ جس کی مستی فنا ہو۔ تاکہ مجھے ماؤ منی کے
خیال سے آزاد کر دے۔

زاں بادہ کہ چون کہ نبو شیم جرعه فارغ کن۔ ز غصہ دنیا و دین مرا
وہ شراب کہ جب اس کا ایک گھونٹ پیا جائے۔ تو مجھے دین و دنیا کے
وصفوں سے فارغ البال کر دے۔

۶۹۔ سَقَاؤُم مَرَبَّعُمُ چہ بو و بندیش طہوری صفت صافی گشتن از خویش
ترجمہ۔ سَقَاؤُم مَرَبَّعُمُ شراباً طہوراً کیا ہے۔ اسے سوچ۔ طہور سے یہ مراد ہے

کہ اس شراب کی مستی میں اپنے تعین و ہستی سے صاف ہو جائے۔
شرح۔ یعنی اس آیت کو سوچ اور غافل نہ ہو۔ کیونکہ اہل اللہ کو کئی حالات ایسے
پیش آتے ہیں۔ جو فہم اور عقل سے بالا ہوتے ہیں۔ اور ظہور کے معنی یہ ہیں۔ کہ ہستی
کی لذت اور اپنے تعین سے صاف اور پاک ہو جائے۔ کہ نہ اس سے کوئی فعل
صادر ہو سکے۔ اور نہ اس کی ذات صفات رہے۔

۶۹۔ ہے شربت نے لذت نے شوق نے دولت نے حیرت نے شوق
ترجمہ۔ یہ شربت اس کی لذت اور اس کا ذوق سب عجب ہیں۔ یہ حالت عجب
دولت جاوید ہے۔ اور حیرت اور اس کے باوجود شوق تعجب انگیز ہے۔

شرح۔ غائب شربت سے فرمایا۔ کہ عجب شیریں شربت ہے۔ جو ساقی اپنی
کے ہاتھ سے پیتے ہیں۔ اس کا ذوق بھی اس قدر ہے۔ کہ چکھنے والوں کو کسب

۱۹۴۱۔ ان کا پروردگار ان کو پاکیزہ شراب پلوائیگا۔

کئے دیتا ہے۔ اور عجب دولت جاوید اس سعادت مند کو ہاتھ لگی۔ جسے یہ وقت نصیب ہوا۔ عجب حیرت اور استغراق اس نوز کے مشاہدہ سے پیدا ہوتا ہے۔ شوق اور آرزو بھی عجب ہے۔ کہ حیرت اور سکر کے باوجود مشتاق ہر لحظہ نیا ویدار دیکھتے ہیں۔ اسے بے خبر از حالت زندان خرابان زان مے پخشیدی کہ شدی سو مناجات
اسے (زاہد) جو زندان خراباتی کے حالات سے بے خبر ہے۔ تو نے وہ شراب نہیں۔ جو نماز اور دعا کی طرف جاتا ہے۔

زان بادہ طلب کن کہ از موسیٰ عمراں نوشید و چنان بخیر افتادہ بمیقات
وہ شراب طلب کر جس کو پی کر حضرت موسیٰؑ وعدے کے وقت بے خبر ہو گئے تھے۔

زیں بادہ اگر مست شوی ہر دو جہانرا محکوم تو سازند ہے لطف و عنایات
اگر تو اس شراب سے مست ہو جائے۔ تو دو جہان تیرے محکوم ہو جائیں گے
اس قدر لطف و عنایات ہونگی۔

نوشیدن می از کف سانی سقاہم در پیش ایست یہ از جملہ عبادات
سقاہم کے سانی کے ہاتھ سے شراب پینا۔ اسیر کے نز ویک تمام عبادتوں
سے بہتر ہے۔ چونکہ وَمَنْ قَتَلْتُمْ مُجْتَبِئًا فَعَلَىٰ دِمَّتِهِ وَمَنْ عَلَىٰ دِمَّتِهِ فَاَنَّا وَرِثَتُهُ

کے حکم کے مطابق اپنے آپ سے فنا ہو جانا عین بقا یا شد ہے۔ اس لئے فرمایا۔
۶۹۸۔ خوشاں دم کہ مابے خویش باسیم غنی مطلق و درویش باسیم
ترجمہ۔ کیا ہی اچھا ہوگا۔ وہ وقت کہ ہم بے خود ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس حالت
میں ہم بالکل غنی (باقی باللہ) اور درویش (غانی فی اللہ) ہوں گے۔

شرح۔ یعنی وہ وقت اور ساعت اچھی ہوگی۔ کہ ہم نورا حدی کے تاب تجلی سے

سے حدیث قدسی ہے۔ جس کو میری محبت نے فارو دیا۔ تو اس کی خون بہا مجھ پر ہے
اور جس کی خون بہا مجھ پر ہو۔ میں خود اس کی خون بہا ہوں۔ یعنی جو میری محبت میں اپنے
آپ کو فنا کر دے۔ میں اس کا ہو جاتا ہوں۔

اپنی خودی سے بے خود ہو جائیں گے۔ اس گروہ کی اصطلاح میں درویش وہ ہے۔
 کہ اپنے حال کے مطابق نور تجلی میں نیست ہو گیا ہو۔ اور اپنی خودی سے بقا باقی
 پالی ہو۔ پس جو کوئی اس مرتبہ تک پہنچ جائے۔ وہ درویش ہے۔ کیونکہ وہ اپنے آپ
 سے نیست ہو گیا۔ اور غنی مطلق بھی ہے۔ اس اعتبار سے کہ اسے بقا باقی حاصل
 ہو گئی ہے۔

۶۹۹۔ نہ دین عقلے تقویٰ نہ اوراک فتادہ مست و حیران بر خاک

ترجمہ۔ دین۔ عقل۔ تقویٰ۔ اوراک کچھ بھی نہیں۔ ہماری تو حالت یہ ہے۔ کہ
 مست اور حیران ہو کر زمین پر پڑے ہیں۔

شرح۔ یعنی اس مرتبہ بے خودی میں یہ سب باتیں جو ہستی اور تعین کے لوازم
 ہیں۔ ہم میں نہیں۔ اور شراب طہور سے مست و بے خود ہو کر مذلت اور بے خودی
 کی خاک پر پڑے ہیں۔ اور اپنی خودی سے بے خبر ہیں۔ نظم

بدستے عاشقان جان باز۔ صد بار بہ از صلاح و پرہیز
 جان لڑا دینے والے عاشقوں کی بدستی۔ (زہا ہان خشک) کے زاہد
 اور پرہیز سے سو بار اچھی ہے۔

۷۰۰۔ بہشت حور و خلد اینجا چہ سنجید کہ بیگانہ دراں خلوت نہ گنجد
 ترجمہ و شرح۔ بہشت۔ حور۔ خلد وغیرہ یہاں کسی حساب میں نہیں (کیونکہ یہ
 سب بیگانے ہیں) اور اس خلوت خانہ میں بیگانہ کی گنجائش نہیں (وہاں تو ہستی
 سالک کی بھی گنجائش نہیں ہوتی)۔

۷۰۱۔ چور ویت دیدم خوروم از ان کے ندانم تا چہ خواہد شد پس از شے
 ترجمہ۔ جب میں نے تیرا چہرہ دیکھ لیا۔ اور وہ شراب پی لی۔ تو پھر مجھے
 معلوم نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔

شرح۔ یعنی چونکہ وہ حال دائمی نہیں ہوتا۔ اور ہر وصال کے لئے فراق لازمی
 ہے اس لئے معلوم نہیں کہ جمال دیکھنے اور شراب طہور پینے کے بعد کیا حالت

ہوگی۔ نظم

یک نفس دوری زروے ہجواہ نے نماید پیش عاشق سال و ماہ
چاند جیسے چہرے سے ایک دم کی جدائی۔ عاشق کو سال اور مہینے نظر آتے ہیں
من کجا و صبر در بھران کجا یا بکش یا ہر زمان رویم نسا
میں کہاں اور جدائی میں صبر کہاں۔ یا مجھے مار ڈال یا ہر وقت منہ دکھاتا رہ
چونکہ جسمانی رکاوٹوں کے سبب ہر نزدیکی کے بعد دوری ضرور ہوتی ہے

یہیں لئے فرمایا۔

۷۰۲ پے ہر مستے پاشد خماے دریں اندیشہ دل خوگشت باکے
ترجمہ۔ ہر مستی کے بعد خمار ہوتا ہے اس لئے اس شراب طہور کی مستی کے
بعد بھی خمار ہوگا۔ اور اسی فکر سے میرا دل خون ہو گیا ہے۔

شرح یعنی حال چونکہ بدلتا رہتا ہے۔ اور اسے دوام نہیں ہے اور ہر مستی
کے بعد خمار ہوتا ہے اور مختلف اوقات میں مختلف احوال پیش آتے ہیں
اس لئے اس اندیشہ میں کہ شاید یہ حال ہمیشہ نہ رہے۔ مراد دل خون ہو گیا ہے
اور یہ اشارہ ہے۔ تغیر حالات کی طرف جو مقام تلوین میں پیش آتے ہیں تکلیف
میں یہ خطرہ نہیں ہوتا۔ نظم

گر نماید دوست در دوزخ جمال ہست آن دوزخ بہشت اہل حال
اگر دوست اپنا جمال دوزخ میں دکھاوے۔ تو اہل حال کے لئے وہی دوزخ
بہشت ہے۔

در بہشت اروعدہ ویدار نیست جان عاشق را بجزت کار نیست
اور اگر بہشت میں ویدار کا وعدہ نہ ہو۔ تو ایسے بہشت سے عاشق کی
کو کیا غرض۔

سوال دازدہم

جرکہ مطلب یہ ہے کہ منظر اور ظاہر دونوں ایک چیز ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے الگ کیسے ہو گئے۔

۷۳۔ قدیم و محدث از ہم چون جدا شد۔ کہ این عالم شد آن دیگر خدا شد؛ ترجمہ۔ قدیم اور محدث ایک دوسرے سے الگ کیسے ہو گئے۔ جو یہ (محدث) عالم ہو گیا۔ اور وہ (قدیم) خدا بن گیا۔

شرح۔ قدیم وہ ہے۔ جس پر کسی کو ذاتی سبقت نہ ہو۔ اور کسی علت سے اس کا استناد نہ ہو سکے۔ اور محدث اس کے خلاف ہے۔ یعنی جس پر کسی اور کو ذاتی سبقت ہو۔ اور کسی علت سے اس کا استناد ہو سکے۔ اہل حق کے نزدیکیات و زمان میں قدیم واجب الوجود ہے۔ اور محدث عالم ہے۔ یعنی تعینات اور کثرات پھر ان کے نزدیکی واجب الوجود ہی ہے۔ جس نے مظاہر کی صورتوں میں تجلی کیا ہوا ہے۔ اس لئے سوال کیا کہ جب محدث قدیم کی نمود ہے۔ تو ایک دوسرے سے الگ کیسے ہو گئے۔

جواب

موجودوں کے اعتقاد کے مطابق
۷۴۔ قدیم و محدث از ہم خود جدا نیست کہ از ہستیت باقی و ایمانیت
ترجمہ۔ قدیم اور محدث ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ کیونکہ ہستیت (محدث) ہمیشہ ہستی (قدیم) سے ہی قائم ہے۔
شرح۔ یعنی قدیم اور محدث ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ قدیم کا ظہور ہمیشہ محدثات میں ہے۔ اور محدث یعنی ممکن تجلی حق کے سوا عدم ہے۔ اور محدث کی بقا ہستی مطلق یعنی واجب الوجود سے ہی ہے۔

۷۰۵۔ ہمہ آنت و این مانند عنقا است جز از حق جملہ اسم بے ہستی است
 ترجمہ و شرح - یعنی اصل میں جو کچھ بھی ہے قدیم ہے۔ اور یہ محدث جو عنقا کی
 طرح ہے نام کے سوا اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ نظم
 بغیر یار دریں وار نیست دیارے خیال غیر اگر ہست پیش نادان است
 یار کے بغیر اور کوئی اس گھر میں رہنے والا نہیں کسی دوسرے کا خیال اگر
 ہوگا۔ تو کسی نادان کے نزدیک ہوگا۔

فنا نگشتہ خلاصی مجز دست ذراق بوصول دوست رسیدن کار آسان است
 فنا ہوئے بغیر جدائی کے ہاتھ سے خلاصی کی طلب کر۔ کیونکہ وصل دوست
 تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔

۷۰۶۔ عدم موجود کرد این محال است وجود از روئے ہستی لایزال است
 ترجمہ - عدم کا موجود ہونا محال ہے کیونکہ وجود ہستی کی رو سے تعین کی رو
 سے نہیں لایزال ہے۔

شرح - عدم موجود نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قلب حقائق محال ہے اور وجود
 جو ممکن نہیں ہے۔ وہ تعین سے قطع نظر کر کے ہستی کی رو سے لایزال ہے۔ اور
 تعین و تشخیص کا خیال کریں۔ تو وہ بالکل عدم اور فنا ہے
 ۷۰۷۔ نہ آن این کرد و نہ این شو دآں ہمہ اشکال کرد پر تو آساں
 ترجمہ - نہ قدیم محدث ہوتا ہے نہ محدث قدیم (اس کو سمجھ لے۔ تو سب
 مشکلات تجھ پر آسان ہو جائیں گی۔

شرح - یعنی نہ قدیم محدث ہوتا ہے اور نہ ممکن واجب۔ ورنہ قلب حقائق
 لازم آتا ہے۔ پس ہستی اور وجود مطلق جو قدیم ہے۔ ہمیشہ اپنے وجود اور قدم
 پر باقی ہے۔ اور ممکن اپنی عدمیت پر جب اس کو سمجھ لیا۔ تو سب مشکلات اور
 شبہات تجھ پر آسان ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہی بیان کئی دفعہ گذر چکا ہے۔ نظم

۷۰۸۔ لایزال جزو ال پذیر نہ ہو۔

جہاں در ظلمت نابود ہووے مختلفی دالم گوانوار جمال تو نمیکردی جہاں روشن
 جہاں ہمیشہ نیستی کی ظلمت میں پوشیدہ رہتا اگر اس کو تیزے جمال کا نور منور کرتا
 صفات عالم افروزت زمرات جہاں پیدا ز عکس پر تو ذات ہمہ دور زما روشن
 تیزی عالم افروز صفات جہاں کے آئینہ میں ظاہر ہیں۔ اور تیزی ذات کے
 پر تو کے عکس سے سارا جہاں روشن ہے۔

۷۰۸۔ جہاں خود جملہ امر اعتباریت چو آن یک نقطہ کا نذر دور ساریست

ترجمہ۔ سارا جہاں صرف اعتباری اور ہی چیز ہے۔ جس طرح کہ ایک نقطہ سارے
 دائرے میں ہر ایت کرتا ہے یعنی ایک نقطہ کی تیز حرکت سے دائرہ نظر آتا ہے
 حقیقت میں نقطہ ہی ہوتا ہے۔

۷۰۹۔ برویک نقطہ آتش بگرداں کہ بینی دائرہ از معرفت آن

ترجمہ۔ جا۔ اور آگ کے ایک نقطہ (چنگاری) کو گھماتا کہ اس کی حرکت کی تیزی
 سے تجھے دائرہ نظر آئے۔

۷۱۰۔ یکے گرد شمار آید بنا چار نگر دو واحد از اعداد بسیار

ترجمہ۔ ایک کو اگر خواہ مخواہ گنتے جائیں۔ تو گنتے سے ایک کلمہ نہیں ہو سکتا۔

۷۱۱۔ حدیث ماسوی اللہ را ما کن بعقل خویش اس را زان جدا کن

ترجمہ۔ غیر حق کا ذکر چھوڑ دے۔ اور اپنی عقل سے اس محدث کو اس
 قدیم سے الگ کر۔

شرح۔ یعنی جب یہ جان لیا۔ کہ وجود کے بغیر سب عدم ہیں۔ تو غیر حق کو

ذکر چھوڑ دے کیونکہ کثرات کے وجود اعداد کے وجود کی مانند ہے۔ واحد

عدوی کی نسبت سے۔ یا دائرے کے وجود کی مانند۔ نقطہ گردان کی نسبت سے

پس اپنی عقل سے جو نور قدس سے منور ہے۔ ان تعینات اور محدثات کو اس قدیم واحد

مطلق سے جدا کر۔

۱۵ دیکھو بیت ۱۵۔

۱۱۲۔ چہ شک واری میں کہ چون خیال است کہ با وحدت و دلی عین مجال است
ترجمہ۔ اس میں تجھے کیا شک ہے۔ کہ یہ (محدث) خیال کی مانند ہے۔ کیونکہ وحدت
کے ساتھ دلی بالکل ناممکن ہے۔

شرح۔ یعنی اس بات میں کہ محدثات کا وجود محض خیال اور نمود بے بود ہے۔
کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وجود مطلق کی وحدت کے ساتھ دلی بالکل
مجال اور محض گمراہی ہے۔

۱۱۳۔ عدم مانند ہستی بودیکتا ہمہ کثرت نسبت گشت پیدا
ترجمہ۔ جس طرح ہستی ایک ہے۔ اسی طرح عدم بھی ایک ہے۔ یہ کثرت نسبت
و تعین سے پیدا ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی جس طرح ہستی ایک معنی ہے۔ اسی طرح عدم بھی ایک مفہوم ہے اور اس میں
کوئی تمیز نہیں۔ اس میں تعدد ہوتا ہے۔ پس وجود اور عدم دونوں میں کثرت کا تصور
نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ غیر ہستی، نیستی کے سوا اور کچھ نہیں اور غیر نیستی، ہستی کے
سوا اور کچھ نہیں۔ پس سب کثرتیں نسبت سے پیدا ہوتی ہیں۔ کیونکہ نسبت اور
تعینات ذات یعنی صفات کی وجہ سے اسماء ایک دوسرے سے الگ الگ ہو
ہیں۔ پس کثرت نسبت یعنی شونات ذاتیہ سے پیدا ہوتی ہے۔

۱۱۴۔ ظہور اختلاف و کثرت شاں شدہ پیدا از لوقلمون امکان
ترجمہ۔ امکان کی بوقلمونی سے مختلف شالوں کا ظہور اور ان کی کثرت
پیدا ہوتی ہے۔

شرح۔ امکان کی رنگ برنگی یعنی ممکنات کی اعیان ثابرة اسماء الہی کے شواہد ہیں
یعنی ان سے اسماء الہی کا ظہور ہے۔

۱۱۵۔ وجود ہر یکے چول بود واحد بو احدانیت حق گشتہ شاید
ترجمہ۔ چونکہ سب میں وجود ایک ہی ہے۔ یعنی ایک ہی حقیقت سب میں ساری
(ہے) اس لئے وہ سب حق تعلقے کی واحدانیت کے گواہ ہیں۔

شرح - موجودات میں سے ہر ایک موجود ایک خاصیت اور تعین سے مخصوص ہے جس میں کوئی دوسری چیز شریک نہیں۔ اور اگر شریک اس میں وحدت کا وہ خاص طور نہ ہوتا۔ تو وہ موجود کبھی متعین ہی نہ ہوتا۔ ہر موجود میں اسی وحدت کا ہونا وحدانیت کی دلیل ہے۔ اور اس بات کی نفی ہے۔ کہ کوئی اور اس کا شریک ہو سکے اس کی دلیل یہ ہے کہ سب چیزوں کا وجود حقیقت میں ایک چیز ہے۔ اور ہر موجود کی اپنے غیر سے تمیز خاص نسبت اور صفت کے ساتھ مخصوص ہونے سے ہوتی ہے جس صفت کا وہ منظر ہے۔ پس ضرور ہے کہ ہر موجود وحدانیت کا شاہد ہو۔ نظم۔

دلیل وحدت اور غیر حق کیست چو موجودے بعالم غیر حق نیست
حق کے سوا کون اس کی وحدت کی دلیل ہے۔ کیونکہ اس کے جہان میں
کوئی موجود ہی نہیں۔

سوال سیزدہم

۱۶۔ چہ خواہد مرد معنی زین عبارت کہ دارد سوانے چشم و لبت اشرار
ترجمہ - مرد حقیقت کا اس عبارت سے کیا مطلب ہوتا ہے۔ جس سے
آنکھ اور لب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

۱۷۔ چہ چوید از رخ و زلف و خط و حال کسے کاندر مقامات است احوال
ترجمہ - جو شخص مقامات اور احوال میں ہے رخ - زلف - خط اور خال سے
اس کی کیا مراد ہے۔

شرح - یعنی چونکہ یہ سب صورت کے لوازم ہیں۔ ان سے معنوی حالات ہیں
کیا مراد ہوتی ہے۔

جواب

۱۸۔ ہر اس چیز کے کہ در عالم خیال است چو عکس ز آفتاب آں جہان است

ترجمہ - جو چیز بھی اس عالم میں ظاہر ہے۔ اُس جہان (عالم معنی) کے آفتاب کا عکس ہے۔

شرح - یعنی جو کچھ بھی عالم امکان میں ظاہر ہوا ہے یا ہوتا ہے۔ ذات صفات اور اسماء الہی کے آفتاب کے انوار کا عکس ہے۔ جو ممکنات کی صورتوں میں ظہور کر کے اس عالم میں نمود پنا کرتے ہیں۔

۱۹۔ جہان چوٹ و خال و زلف و ابرو کہ ہر چیز جیسا خوشنیکو سرت

ترجمہ - جہاں (یعنی موجودات کے مراتب) خط - خال - زلف اور ابرو کی مانند ہیں اور ہر ایک چیز اپنی اپنی جگہ خوب ہے۔

شرح - جب یہ ثابت ہو گیا۔ کہ ذرات موجودات، صفات اسماء الہی کے انوار

کا عکس ہیں۔ پس انسان کی صورت جامعہ میں چشم - لب - زلف - خال وغیرہ جو صورت انسانی کے کمال کا موجب ہیں۔ اور جن کے بغیر اس نقش رہتا ہے واحد یقینی کی خاص خاص صفات کی حقیقت سے ظاہر ہیں۔ اور ان کے درمیان پوری

ی مشابہت ہوگی۔ اس لئے فرمایا کہ موجودات یعنی جہان کے مراتب زلف -

خال - خط اور ابرو کی مانند ہیں۔ اور جن میں سے تمام خاص خاص اسماء و صفات کے دلیل و منظر ہیں۔ اور اپنے آپ میں نہایت خوبی سے واقع ہوئے ہیں۔ جس

طرح یہ انسان کی صورت اور سیرت کے کمال کا موجب ہیں۔ اسی طرح موجودات کے مراتب بھی نہایت خوبی اور نہتائی کمال و جمال سے واقع ہوئے ہیں۔

چشم سے اعیان و استعدادات میں شہود حق کی طرف اشارہ ہے۔ اور صفات کو جو اس رخ کی حاجب (پروہ دار) ہیں۔ ابرو سے تعبیر کرتے ہیں۔ لب

سے انہیں رحمانی کی طرف اشارہ ہے۔ اور زلف سے جسمانی صورتوں میں تجلی جمالی کی طرف۔ اور خط سے مظاہر روحانی میں حقیقت کے ظہور کی طرف۔ اور

رخ سے حقیقت کی طرف جو ظہور اور خفا دونوں پر شامل ہے۔ اور خال سے نقد و سعادت من حیث الخالق کی طرف جو کہ کثرات کا مبرور اور منتہا ہے۔

۴۰۔ تجلی کہ جمال کہ جلال است رخ و زلف آن معانی را مثال است
ترجمہ تجلی کبھی جمالی ہوتا ہے۔ کبھی جلالی۔ رخ اور زلف انہیں حقیقتوں
کی مثالیں ہیں۔

شرح۔ یعنی حق کا تجلی کبھی جمالی ہوتا ہے۔ جس کے لئے لطف و رحمت
لازمی ہیں۔ اور کبھی جلالی ہوتا ہے۔ جس کے لئے قہر و غضب لازمی ہیں۔
حقیقت میں جمال اور جلال دونوں ایک دوسرے کے لئے لازمی ہیں پس
مہر یوں کا رخ نور اور لطف کے مناسب ہے اور بتوں کی زلف ظلمت اور
پریشانی کے مشابہ ہے۔ دونوں کی مناسبت ظاہر ہے۔ نظم
گر نیستی شعاع جمالش جہان جان ناچیز بوسے از سطوات جمال او
اگر اس جمال کی شعاع نہ ہوتی۔ تو جہان اور جان اس کے جلال کے قہر و
غضب سے ناچیز ہو جائے۔

ورنہ نقاب بے جمالش شرمی جلال عالم بسوختے ز فروغ جمال او
اور اگر جلال اس کے جمال کے چہرہ کا نقاب نہ بنتا۔ تو اس کے جمال کے
فروع سے سارا جہان جل جانا۔

چونکہ قہر جلال کے لئے اور رحمت جمال کے لئے لازم ہے اس لئے فرمایا۔
۴۱۔ صفات حق تعالیٰ لطف و قہر است رخ و زلف بتان زان دو بہر است
ترجمہ۔ لطف اور قہر اللہ تعالیٰ کی صفیتیں ہیں۔ اس لئے بتوں کی رخ
اور زلف ان دونوں وصفوں سے بہرہ ور ہیں۔

شرح۔ یعنی بتان ماہ پیکر کے رخسارہ اور زلف کو ان دونوں وصفوں سے
بہرہ ہے۔ کیونکہ شاہ انسانی سب صفتوں کا جامع ہے۔

۴۲۔ چو محسوس آما۔ این الفاظ مسموع نخست از بہر محسوس اند۔ موضوع
ترجمہ۔ چونکہ یہ الفاظ محسوس پر (مستعمل ہوتے) سنے گئے ہیں۔ اس لئے
پہلے محسوس کے لئے ہی بنائے گئے تھے۔

شرح - یعنی رخ - خال - خط وغیرہ محسوس ہیں۔ اس لئے پہلے معانی محسوس کے لئے وضع کئے گئے تھے۔ کیونکہ اول تو الفاظ اور معانی محسوسیت میں مشترک ہیں۔ دوسری وجہ کے متعلق فرمایا۔

۴۳۔ نثار و عالم معنی نہایت کجا بین مر اور لفظ غایت

ترجمہ - دوسرے عالم معنی بے نہایت ہے۔ پس الفاظ جو محدود ہیں اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں (یعنی کیونکر بیان کر سکتے ہیں)

شرح - عالم معانی یعنی ذات صفات - اور اسماء الہی کا عالم بے انتہا ہے۔ پھر اس کی ہر ایک حقیقت کے مختلف درجے ہیں۔ اس لئے وہ عالم طرف الفاظ میں سما نہیں سکتا۔

۴۴۔ ہر آن معنی کہ شہ از ذوق پیدا کجا تعبیر لفظی یا بد اور

ترجمہ و شرح - یعنی جو معانی (ارباب کشف پر) ذوق و وجدان کے طریق سے ظاہر ہوتے ہیں۔ الفاظ انہیں تعبیر نہیں کر سکتے۔

۴۵۔ چو اہل دل کن تفسیر معنی بمانندے کن تعبیر معنی

ترجمہ و شرح - یعنی جب اہل دل چاہتے ہیں۔ کہ ان معانی کی تفسیر کریں (جو ان کے دلوں پر جلوہ کرتے ہیں) تو وہ ان کو محسوسات کے لباس میں ظاہر کر

ہیں۔ جو ان معانی کے مناسب ہو۔

۴۶۔ کہ محسوسات ازاں عالم چو سایہ است کہ این چوں طفل و آن مانند دایہ است

ترجمہ - یہ عالم محسوسات اس عالم کے سایہ کی مانند ہے۔ کیونکہ یہ عالم کی طرح ہے اور وہ دایہ کی مانند ہے۔

شرح - جس طرح سایہ نور سے ظاہر ہے اور اس کے بغیر عدم ہے اسی طرح

تمام عالم اسماء و صفات الہی کے آفتاب کے نور سے ظاہر ہیں۔ اور یہ عالم

اس عالم سے اسی طرح پرورش پاتا ہے۔ جس طرح بچہ دایہ سے

۴۸۔ بہ محسوسات خاص از عرف عام است چہ داند عام کاں معنی کہ ام است

ترجمہ و شرح - یعنی ان الفاظ کی محسوسات پر دلالت ایسی ہے - جیسے عرف عام عرف خاص میں بدل جائے۔ عوام الناس کیا جانیں کہ وہ معانی یعنی ان الفاظ کے اصلی موضوع لہذا کون سے ہیں۔

۲۹۔ نظر چوں در جہان عقل گردند از اینجا لفظہما را نقل کر دند

ترجمہ - جب انہوں نے جہان عقل میں نظر دوڑائی۔ (اور ان کے معانی کو نہ پاسکے) تو الفاظ کو وہاں سے نقل کر کے ان محسوسات کے لئے استعمال کرنے لگے۔

شرح - یعنی جو لوگ ارباب شہود میں سے نہیں۔ جب انہوں نے یہ الفاظ سنے۔ اور جہان عقل میں نظر دوڑائی۔ تو عقل کے طریقے سے ان کے معانی کو بالکل نہ سمجھ سکے۔ پس مجبور ہو کر ان الفاظ کو اصلی معنوں سے نقل کر کے ان خاص محسوسات کے لئے استعمال کرنے لگ گئے۔ اور پہلے معانی متروک کر دیئے۔

۳۰۔ تناسب را رعایت کرد عاقل جو سوئے لفظ معنی گشت نازل

ترجمہ - جب معانی الفاظ کی طرف اترے تو اہل عقل نے تناسب عقل کی رعایت کو مد نظر رکھا۔

شرح - یعنی ان الفاظ کو جب ان معنی محسوسہ پر نقل کیا۔ جو ان معانی حقیقی کے درجہ سے نیچے اترتا ہے تو حتی الامکان تناسب عقلی کی رعایت کو مد نظر رکھتا کہ کسی لفظ کی تخصیص کسی معنی کے ساتھ تزیج بلا مزج نہ ہو جائے۔ چونکہ تشبیہ تام ممکن نہیں اس لئے فرمایا۔

۳۱۔ تشبیہ کانیست ممکن زجبت و جوآن مے باش ساکن

ترجمہ و شرح - لیکن ان دونوں معنوں کے درمیان تشبیہ تام ممکن نہیں۔ کیونکہ محسوس اور معقول میں فرق ہے۔ پس پوری پوری مشابہت کو تلاش نہ کر۔ کیونکہ جس چیز کا وجود نہ ہو۔ اس کا طالب نہیں ہونا چاہیے۔

۳۲۔ بریں معنی گے را بر تو ذوق نیست کہ صاحب مذہب اینجا غیر حق نیست

ترجمہ۔ ان معنوں کے متعلق کوئی تجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ کیونکہ صاحب مذہب یہاں حق تعالیٰ سے سوا کوئی نہیں۔

شرح یعنی اگر تو ان الفاظ کا اطلاق حق تعالیٰ پر کرے تو کوئی تجھ پر گرفت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ صاحب مذہب یہاں حق کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور مذہب حق ضرور سمجھا ہوگا۔ نظم

مذہب عشق از ہمہ دینہا جداست عاشقان را مذہب ملت خداست
مذہب عشق تمام دینوں سے جدا ہے۔ عاشقوں کا مذہب ملت خدا ہی ہے
جو کچھ ارباب حال پر بطور مکاشفہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ عقل کے مدرکات
سے کہیں بالا ہے اور تکالیف اہل عقل پر ہوتی ہے۔ جو استغراق اور بیخودی
کے مقام میں ہوتے ہیں۔ ان پر کسی تکلیف کا حکم نہیں۔

میدرو میرو زو این خیاط کو میو میسوزو این نفاط کو
پھاڑتا ہے اور سیتا ہے۔ یہ کون خیاط ہے۔ پھونکتا ہے اور جلاتا ہے
یہ نفاط کون ہے۔

ساعتے کافر کند صدیق را ساعتے مومن کند زندیق را
کبھی صدیق کو کافر کر دیتا ہے۔ اور کبھی زندیق (کافر) کو مومن۔
باشکاریم این چنینی داعی کراست گئے چو گانیم چو گانی کجاست
جال کس کا ہے جس کے ہم شکار ہیں۔ ہم چوگان کی گین۔ ہیں۔ چوگان کہاں
تمام تکالیف عقل سے ہی ہیں۔ اس کے متعلق فرمایا۔

۱۳۳۔ دے تا با خودی زہار زہار عبارات شریعت را نگہ دار
ترجمہ۔ لیکن جب تک تو اپنے آپ میں ہے۔ خبردار ایسا نہ کر اور شریعت
کے احکام کو مان۔

شرح۔ اگرچہ دونوں صاحب مذہب حق ہے۔ لیکن جب تک سالک اپنے
آپ میں ہو۔ اور اس کی عقل برقرار ہو اسے چاہیے کہ مخالف شرع الفاظ اور عبارات
زبان پر نہ لائے۔ کیونکہ ارباب طریقت نے اس کی اجازت نہیں دی۔

۱۔ نفاط۔ لفظ والا۔ لفظ معرب نعت ہے جس کے معنی ہیں مٹی کا تیل۔ یا ایک قسم کا مصالحہ ہے
جہاں ڈالیں آگ لگ جاتی ہے ۱۲

۴۱۔ کہ رخصت اہل دل اور حال است فنا و سکر پس دیگر دلال است

ترجمہ۔ اہل حال کو عبارت شریعت سے گزرنے کی اجازت تین حالتوں میں ہے۔ اول فنا۔ دوم سکر۔ سوم دلال۔

شرح۔ اول فنا یعنی قدم اور حدوث کے درمیانی تمیز کا زائل ہو جانا۔ دوم سکر یعنی جمال محبوب میں حیرانی اور سر اسگی جو محبوب کے اچانک ظاہر ہونے سے پیدا ہو۔ اور جس سے تمیز جاتی رہے اور بیخودی میں معلوم نہ ہو کہ کیا کہتا ہے سوم دلال یعنی غایت ذوق سے جلوہ محبوب میں سالک کے دل کا اضطراب اور قلق۔ ان تین حالتوں میں اہل دل کو اجازت ہے کہ اپنی اپنی حالت کو جن الفاظ میں چاہیں بیان کریں مگر یہ اجازت اہل دل اور اہل وجد کو ہے۔ اہل تقلید کے متعلق نہیں۔

۴۲۔ ہر آنکس کو شناسد این حالت بدان وضع الفاظ و دلالیت

ترجمہ۔ جو شخص ان تینوں حالتوں کو جانتا ہے۔ اسے الفاظ کا استعمال اور معنی معلوم ہیں۔

۴۳۔ ترا گر نسبت احوال و مواجید مشو کا فر ز نادانی بہ تقلید

ترجمہ۔ اگر تجھے یہ حال اور وجد حاصل نہیں ہے۔ تو اہل کمال کی تقلید سے (ان عبارات کو استعمال کر کے) خواہ مخواہ کافر نہ ہو۔

شرح۔ یعنی اگر تو حال و مکاشفہ سے ان مراتب تک نہیں پہنچا۔ تو اہل کمال کی تقلید میں ایسے کلمات منہ سے نکال کر کافر نہ ہو۔ کیونکہ تو نہیں جانتا کہ وہ کس حال میں یہ باتیں کہہ گئے ہیں۔ کیونکہ اس حال کے بغیر ان کلمات کا کہنا کفر ہے۔

۴۴۔ مجازی نسبت احوال حقیقت نہ ہر کس یا بد اسرار طریقت

ترجمہ۔ حالات حقیقت محض مجازی (اور اعتباری) نہیں ہیں۔ اور نہ

۱۲۔ مواجید جمع ہے وجد کی

ہر ایک آدمی امر اور طریقت (یعنی حالات حقیقت) سے واقف ہو سکتا ہے۔
 شرح۔ کوئی آدمی یہ خیال نہیں کر سکتا کہ جن احوال حقیقت کی خبر نبیا علیہم السلام
 اور اولیا علیہم الرحمۃ نے دی ہے۔ وہ مجازی اور غیر واقعی ہیں۔ اور حقیقتی نہیں۔
 کیونکہ یہ سب کاموں کے احوال ہیں۔ اور ہر ایک آدمی امر اور طریقت کو دریافت
 نہیں کر سکتا۔ کیونکہ امر اور طریقت کو پانے کے لئے کئی شرطیں ہیں۔ امر اور طریقت
 وہی احوال حقیقت ہیں۔ کیونکہ طریقت تر شریعت ہے۔ اور حقیقت تر طریقت
 شریعت کے بغیر طریقت وسوسہ ہے۔ اور طریقت کے بغیر حقیقت زندہ نہ نظر
 کر تو خواہی دولت طاعت کئی طاعت صد سالہ یک ساعت کنی
 اگر تو طاعت کی دولت چاہتا ہے۔ اور سو سال کی طاعت ایک گھڑی
 میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔

تو مکن یک لحظہ طاعت را رہا پس مکن تو طاعت خود رہا
 تو طاعت کو ایک لحظہ بھی نہ چھوڑ۔ اور طلعت کو اپنا وسیلہ بنا۔
 ۳۲۸۔ گراف لے دوست ناید ز اہل تحقیق مر این را کشف باید با کہ تصدیق
 ترجمہ۔ اے دوست۔ اہل تحقیق غیر واقعی بات ہرگز نہیں کرتے (جو کچھ
 بھی وہ کہتے ہیں سچ ہے)۔ لیکن ان کے کلام کی تصدیق کے لئے کشف چاہیے
 یا تحقیق (بتوفیق الہی) (شرح) بطور اشارہ فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست
 اہل تحقیق لائف نلی اور غیر واقعی بات نہیں کرتے۔ اور ان کے سخن کی تحقیق دو
 طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سلوک کی راہ سے مقام کشف
 تک پہنچے۔ اور ان حالات کا مشاہدہ خود کر لے۔ دوسرے یہ کہ توفیق الہی
 سے اولیاء اللہ کی باتوں کو سچ مان لے۔

۳۲۹۔ بگفتہ وضع الفاظ و معانی ترا امر بستہ کرداری بدانی
 ترجمہ۔ الفاظ کی بناوٹ اور معانی کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ اب تو ان کو
 جانتا ہے۔ پس تجھے ازادی ہے۔ کہ جیسے چاہے استعمال کرے۔

شرح - یعنی الفاظ کی بناوٹ اور معانی کے متعلق اپنی رائے اور دیگر صوفیوں کے رائے دونوں کو بیان کر دیا ہے۔ دونوں حالتوں میں سربستہ کو مجمل طریقہ سے ظاہر کر دیا ہے۔ اگر تو اس طریقہ کو مد نظر رکھے۔ اور اس کی محافظت کرے تو تو جان لیگا۔ کہ ہر ایک لفظ کے کیا معنی ہیں۔

۷۴۔ نظر کن در معانی سوئے غایت لوازم رایکایک کن رعایت ترجمہ - ہر ایک معنی کے مقصود پر غور کر۔ اور ان کے ہر ایک لازم کی رعایت کر۔

شرح - یعنی ان میں سے ہر ایک معنی پر غور کر۔ اور دیکھ کہ مقصود کیا ہے چونکہ معانی کے مراتب بے شمار ہیں۔ اس لئے ہر مرتبے میں اس کے لوازم کی پوری پوری رعایت کر اور ہر لازم کی الگ الگ تشخیص کر۔ تاکہ تشبیہ اور تنزیہ کی حدود قائم ہو جائیں۔ اور جسمائیت کا وہم نہ ہو۔

۷۵۔ بوجہ خاص ازاں تشبیہ کن زو دیگر وجہ ہا تنزیہ مے کن ترجمہ - (ان لوازم میں سے) کسی خاص وجہ سے تشبیہ کر اور باقی وجوہات سے تنزیہ کر۔

شرح - یعنی ان لوازم میں سے جو ہر مرتبہ میں معانی کو حاصل ہیں۔ کسی خاص وجہ کے ساتھ تشبیہ کر اور ایسے الفاظ استعمال کر جو ان خاص معنوں پر دلالت کریں۔ اور اس مرتبہ لوازم کی دوسری وجوہات سے تنزیہ کر۔ مثلاً کوئی شخص چشم کئے۔ اور اس سے صفت بصری مراد لے۔ اس مناسبت سے کہ تجلیات اور ظہورات کے اخیر مرتبہ یعنی شہادت میں بصر کا لازم یعنی بصیرت ہی ہے۔ اور اس خاص وجہ سے تشبیہ کرے۔ اور باقی وجوہات مثلاً یہ کہ وہ جسم جسم ہے۔ اور اجسام کے لوازم میں سے ہے۔ ان سے تنزیہ کرے۔ کیونکہ وہ چشم کے مانند نہیں۔ اور جسمیت سے منزہ ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے۔ کہ تنزیلات - افعال - آثار کے مرتبہ میں وہا ہے۔

جو سب کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ اور سب کے نقشوں میں عیان ہے۔ اور تشبیہ و تنزیہ دونوں حق تعالیٰ کے تجلیات اور ظہورات کے مراتب کی رعایت کی واقع ہوتی ہیں۔ حقیقت میں تشبیہ اور تنزیہ اعتباری باتیں ہیں۔ کیونکہ حق کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ تشبیہ کس کے ساتھ ہوگی۔ اور تنزیہ کس سے تعالیٰ اللہ۔
عن الاشبہ والاضداد والامثال والانداد۔

۴۲۔ چوتھا اس قاعدہ یکسر مقررہ نایم زان مثال چند دیگر ترجمہ۔ جب یہ قاعدہ اچھی طرح سے مقرر ہو گیا۔ تو اب میں چند مثالیں اور بیان کرتا ہوں۔

شرح۔ یعنی جب قاعدہ مقرر اور ثابت ہو گیا۔ کہ ہر ایک معنی کے لوازم کی رعایت کرنی چاہیے۔ اور خاص و جد سے تشبیہ اور باقی وجہوں سے تنزیہ کرنی چاہیے۔ اب اس قاعدہ کے بیان کے لئے ان معانی اور لوازم میں سے ہر ایک کی چند مثالیں بیان کرتا ہوں۔ اور اجمال سے تفصیل میں لاتا ہوں۔ تاکہ خاص و عام بہرہ ور ہوں۔

اشارات

چشم و لب

۴۳۔ نگر کہ چشم شاہد چیت پیدا رعایت کن لوازم را با انجا ترجمہ۔ دیکھ کہ محبوب کی چشم سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ پھر اس کے لوازم کو دہاں یعنی عالم معنی میں مد نظر رکھ۔

شرح۔ یعنی دیکھ کہ شاہد یعنی محبوب حاضر کی چشم سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ پس صفات چشم کے لوازم کی رعایت کو عالم معنی میں مد نظر رکھ اور اشارت کے غافل نہ ہو۔
لے تشبیہ۔ ضد۔ مثل اور مقابل سے اللہ کہیں بلند ہے۔

۴۲۷۔ زچشم خواست بیماری مستی زلعاش نیستی در عین مستی
ترجمہ۔ اس کی چشم سے بیماری اور مستی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے لب
سے عین ہستی میں نیستی ہے۔

شرح۔ یعنی بیماری اور مستی جو بعد۔ فراق۔ اور خودی کے خیال سے پیدا
ہوتی ہیں۔ اور لب جان بخش جس سے نفس رحمانی کی طرف اشارہ ہے۔ اس
کے لوازم واجب الوجود کے احاطہ میں امکان کی نمائش ہے۔ نظم

پیشتر بے رخت چہ بود جہاں سایہ در عدم مراے خراب
تیرے رخ کے بغیر جہاں کیا تھا۔ ویران عدم مراے میں ایک سایہ سا تھا۔
زاستوا ہر طلعت تو بتافت سایہ از رنگ مہر یافت خضاب
جب تیرے طلعت کا آفتاب چمکا۔ تو اس کے سایہ نے آفتاب کے رنگ
سے خضاب پایا۔

۴۲۸۔ زچشم اوست دلہا مست مجبور زعل اورت جانہا جملہ مستور
ترجمہ و شرح۔ یعنی اس پر پیکی کی چشم شرح کے آثار سے ہے کہ لوگوں
کے دل پندار کی مستی اور غم فراق کے خار میں ہیں۔ اور اس کے لب سے
ارواح مجروحہ حجاب عروت میں پوشیدہ اور اپنے وجود کے صفات نقص
سے مبرا ہے۔

۴۲۹۔ زچشم او ہمہ دلہا جگر خوار لب لعش شفلے جان بہار
ترجمہ و شرح۔ یعنی اس کے چشم کے لوازم سے ہے۔ کہ تمام دل جگر خوار
یعنی غم فراق میں گرفتار ہیں۔ اور اس کے لب کے آثار سے ہے۔ کہ جان بہار
کو شفا اور شربت وصال کی راحت نصیب ہوتی ہے۔ اور جسم کو نیستی کی مرض
سے ہستی کی صحت تک رسائی ہوتی ہے۔ نظم

تا چشم بتم چہ فتنہ ایلخت کز ہر طرف ہزار غوغا ست
میرے معشوق کی آنکھ نے کونسا فتنہ برپا کیا۔ کہ ہر طرف سے ہزار غوغا

(سُنائی دیتا ہے۔)

تا جامِ لبیت کرامے داد کرچہ اوو و کون سشیراست
تیرے لب کے جام نے کونسی شراب دی۔ کہ ایک گھونٹ سے دونوں
جہان مست ہیں۔

باغیت جہاں زعکس رویت خرم دل آنکہ درتماشاست
تیرے چہرے کے عکس سے جہان ایک باغ بنا ہوا ہے۔ خوش ہے
وہ دل جو دیکھتا ہے۔

۴۷۔ پچشمش گرچہ عالم در نیاید لبش ہر ساعت لطف نماید
ترجمہ و تشریح۔ یعنی استغنا اور بے التعمانی جو لوازم چشم ہیں۔ ان کے
سبب عالم کو ہستی کی نظر میں نہیں لانا۔ بلکہ اسے اپنی نیستی میں ہی چھوڑ دیتا
ہے۔ لیکن اس کا لب جان بخش اپنے لطف کے ساتھ فیضِ رحمانی کے بحر
سے عالم کو مقامِ ہستی میں قائم رکھتا ہے۔ نظم

دل و جان ہمہ عالم فدائے لعل نوشینش کہ چوں جامِ طرب نوشد و عالم جرعدان سازد
سارے جہان کی دل اور جان اس کے لعلِ نوشین پر فدا ہے۔ کیونکہ
جب وہ خوشی کا جام پیتا ہے۔ تو دو لو عالم کو جرعدان بنا لیتا ہے۔ (یعنی اس
کی خوشی سے دونوں عالم خوش ہو جاتے ہیں)

۴۸۔ دے از مردمی دلہا نوارد دے بیچارگان را چارہ سازد
ترجمہ۔ کبھی تو (اس کی چشم) اپنے کرم سے دلوں پر نوازش کرتی ہے
اور کبھی (اس کا لب) بیچاروں کی چارہ سازی کرتا ہے۔

تشریح۔ یعنی کمالِ استغنا کے باوجود اس کی چشم مست کرم و مردمی سے
مشتاق عاشقوں کے دلوں کی جمالِ معشوق کے مشاہدہ سے نوازش کرتی
ہے۔ اور کبھی اس کا لب جان پروردگار کے بیچاروں کی وجود کے فیض
سے چارہ سازی کرتا ہے اور نیستی سے ہستی میں لانا ہے۔

۴۹۔ بشوخی جان دہدور آب و سجاک بدم داون زنا آلتش بر افلاک
ترجمہ۔ (اس کی چشم اپنی شوخی سے انسان) کے آب و گل میں
جان بخشی ہے۔ اور اس کا لب جان بخش آدم دینے سے آسمانوں پر آگ
لگا دیتا ہے۔

شرح۔ یعنی اس کی چشم شوخی اور بے باکی سے انسان کے بدن عنصری
کی آب و گل کو روح اضمائی بخشی ہے۔ کیونکہ وہ اس میں جامعیت انسانی
کی استعداد دیکھتی ہے اور اس کا لب جان بخش و نفختہ نیشہ من روحی کے
دم دینے سے جامعیت سے ایسی آگ آسمانوں اور فرشتوں کو لگا دی۔ نظم
نہ فلک راست میسر نہ نکاحال اچہ در تر سویا ہے بنی آدم است
نہ آسمان کو میسر ہے۔ نہ فرشتوں کو حاصل ہے۔ جو کچھ کہ بنی آدم کے سویا
کے بھید میں ہے۔

۵۰۔ ازوہر غمزہ دام و دانہ شد وزوہر گوشتہ مینجانہ شد
ترجمہ۔ اس کا ہر ایک غمزہ چشم (دلوں کے لئے) جال ہے۔ جس
میں دانے بکھرے ہوئے ہیں۔ اور اس کے لب سے ہر ایک گوشتہ مینجانہ
بن گیا ہے۔

شرح۔ غمزہ ایک دلربائی کی حالت ہے۔ جو معشوقوں کی آنکھ بن کر
اور کھولنے سے واقع ہوتی ہے۔ بند کرنا عدم التفات کی طرف اشارہ ہے۔ اور
کھولنا مروی اور دلنوازی کی طرف۔ اور انہیں دو صفتوں کے آثار ذوق
ورجا کا موجب ہیں۔ یعنی اس چشم کا ہر ایک غمزہ دام اور دانہ ہے۔ دانے
کی بوسے مرغ دل دام بلا میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور دانہ اس لئے کہا۔ کہ
بچ و راحت ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوتی ہیں۔ نظم
گر گریزی بر امب۔ راختے زال طرف ہم پست آید محنتے

لے دم داون دھوکا دینا ۱۲

اگر تو راحت کی اُمید پر بھاگے۔ تو اس طرف سے بھی تجھے بچ ہی ملیگا۔
 ۷۵۱۔ زعزہ میا۔ ہا ہستی لغابت بوسہ میکند بازش عمارت
 ترجمہ و شرح۔ زعزہ یعنی استغنا اور عدم التفات سے ہستی عالم کو
 نیستی میں تباہ کر دیتا ہے۔ اور لب لعل کے بوسہ یعنی نفع روح اور احیاء سے
 نیست شدہ عالم کو دوبارہ ایجاد سے تعمیر کر دیتا ہے۔

۷۵۲۔ ز چشمش خون ما و جوش دائم ز لعلش جان ما مدہوش دائم
 ترجمہ۔ اس کی چشم سے ہمارا خون ہمیشہ جوش مارتا ہے۔ اور اس کے
 لب سے ہماری جان ہمیشہ مست رہتی ہے۔

شرح۔ یعنی اس کی چشم فنان کے استغنا سے ہمیشہ ہمارا خون جوش مارتا
 رہتا ہے۔ اور حرمان کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اس کا لب ہماری
 جان کے منہ میں اس قدر شراب وصال ڈالتا ہے۔ کہ ہماری جان مست اور
 بے خبر ہے۔ اور ہستی سے اپنی نیستی کا راہ نہیں لیتی۔ نظم
 مرا کہ لعل لب ساقی است و جام شراب ازاں جو نرگس مست تو ام مدام خراب
 چونکہ تیرا لب لعل ساقی ہے۔ اس لئے تیری نرگس مست (چشم)
 سے ہمیشہ بدست رہتا ہوں۔

بدین صفت کہ منہ مست ساقی باقی عجب کہ باز شناسم شراب راز شراب
 اس خیال سے کہ میں مست ہوں اور ساقی باقی ہے۔ اگر میں کبھی ایک
 شراب کو دوسرے سے تمیز کر سکوں تو تعجب ہوگا۔

چونکہ دلربائی کو از ہم چشم میں سے ہے۔ اس لئے فرمایا۔
 ۷۵۳۔ بغزہ چشم او دل کے رباید بعشوہ لعل او جان مے فراید
 ترجمہ۔ اس کی آنکھ غمزے سے دل کو لوٹتی ہے۔ اور اس کا لب
 عشوہ سے جان بھشتا ہے۔

شرح۔ غمزہ یعنی ظہور و خفا سے اس کی چشم عیار عاشقوں کے دل کو

ہے۔ اور محبوب کو دل میں کبھی پوشیدہ اور کبھی ظاہر کرتی ہے۔ اور اس کا لب
معلل، لطف اور فریب۔ گی سے جان کو بڑھاتا ہے۔ اور مراتب کمال تک
پہنچاتا ہے۔

۷۴۲۔ چو از چشم و لبش جوئی کناے مر این گوید نہ آن گوید کہ آئے
ترجمہ۔ جب تو اس کی چشم اور لب کے پاس جگہ تلاش کرے۔
تو آنکھ کہتی ہے۔ نہیں اور لب کہتا ہے ہاں۔

شرح۔ یعنی جب عاشق وصل کا ارادہ اور قرب کی خواہش کرتا ہے۔ تو
استغنا جو لازم چشم سے ہے۔ اس شیفہ کو مقام منع میں رکھتا ہے۔ لیکن
لب رگرتگی اور دوری سے قبول کے گوشے میں لے آتا ہے۔

۷۵۵۔ زغزہ عالمے را کار سازو بوسہ ہر زماں جاں نوازو
ترجمہ۔ غمزہ (چشم) سے جہان کا کام تمام کرتا ہے۔ اور بوسہ (لب)
سے ہر وقت جان بخشتا ہے۔

شرح۔ یعنی یہ نیت کر دیتا ہے۔ اور وہ جان نوازی کرتا ہے۔ یعنی
ہستی بخشتا ہے۔ نظم
یک بوسہ ربو دم لببت دل دگرے خواست فرمود فراق تو کہ فرمان دیگر نیست
میں نے تیرے لب کا ایک بوسے لیا۔ تو دل نے ایب اور مانگا۔
مگر تیرے فراق نے فرما دیا۔ کہ بس اور نہیں۔

۷۵۷۔ ازویک غمزہ و جاں اداں ازما ازویک بوسہ استادان ازما
ترجمہ۔ اس کے ایک غمزہ پر ہم جان دینے کو تیار ہیں۔ اور اس کے
ایک بوسہ پر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں

شرح۔ مطلب یہ ہے۔ کہ ہستی و نیت جو اعبیان
کسالم کو حاصل ہوتی ہے۔ چشم اور لب کے مقتضیات
کے ہیں۔

۵۷۔۔ زَكَّحٍ يَابِتَصْرًا شَدَّ حَشْرَ عَالَمٍ زَفَّحَ رُوحَ پیدائِ گشتِ آدَمِ

ترجمہ۔ آنکھ کی جھپک سے عالم کی حشر بپا ہو گئی ہے۔ اور رُوح پھونکنے سے آدم پیدا ہوئے۔

شرح۔ یعنی آنکھ کے ذرا سے دیکھنے سے اور تجلی جلال کے کرشمے سے

عالم کی حشر یعنی جمع ہو گئی اور تفرقہ اور کثرت سے جمع اور وحدت تک پہنچ گئے۔

مطلب یہ کہ سب فنا ہو گئے۔ اور موجود حقیقی کے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ یہ چشم کے

لوازم سے ہے اور نَفْحِ رُوح سے آدم جو جان عالم ہیں پیدا ہوئے۔ اور یہ

لوازم لب سے ہے۔

۵۸۔۔ چَوَّازِ چِشْمِ و لِبْسِ اَنْدَلِيشِہِ كِرْدَنْدِ جِهَانِے مِے پِرسْتِ پِشْتِہِ كِرْدَنْدِ

ترجمہ۔ جب اس کی چشم اور لب کے متعلق غور کیا۔ تو ایک جہان نے میپرستی

اختیار کر لی مد یعنی مست ہو گئے۔

شرح۔ یعنی شہود و تفصیلی جو فَا حَبَبْتُ اَنْ اَعْرِفُ کے حکم کے مطابق

مقتضیات ذاتی سے ہے۔ اس کی محبت کی مستی اور ہستی حقیقی کی شراب ہو

فَخَلَقْتُ الْمُخَلَّقَ کے ساتی نے نیستی کے جام میں ڈالی ہے۔ جب ان دونوں

کے متعلق غور کیا۔ تو اس ہستی کی تاثیر سے سب عدیت کی شراب سے

مست ہو گئے۔ نظم۔

۱۵ دیکھو قرآن شریف چ ۱۳ ع ۱۱ اور پ ۲۷ - ۱۰ ع *

بقیہ حاشیہ صلاۃ تحقیقات جدیدہ سے ثابت ہوا ہے۔ کہ جسم کے اجزا ایات جلد

فنا ہوتے جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے اجزا آتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک

مدت کے بعد انسان کے جسم میں سابق کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ بلکہ

بالکل ایک نیا جسم پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ فوراً پرلنے اجزا کی جگہ

اجزا قائم ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کسی وقت جسم کا فنا ہونا محسوس

نہیں ہونا۔ ۱۲

ساتی چہ شد کہ جملہ جہان مے پرست شد
 این خود چہ بادہ بود کہ ذرات مست شد
 این رُو چہ رُوئے بود کہ یک جلوہ چونکہ کرد
 عالم کہ نیست بود از آں جلوہ ہست شد
 ساتی یہ کیا ہوا کہ سارا جہان مے پرست ہو گیا
 یہ شراب کیا تھی جس سے زبے بھی مست ہو گئے
 یہ چہرہ کیسا چہرہ تھا کہ جب اس نے جلوہ کیا
 تو عالم جو "نست" تھا اس جلوہ سے "ہست" ہو گیا

چونکہ موجودات کی ہستی حقیقت میں "نمود بے بود" اور خیالی ہے۔ اس

لئے فرمایا۔

۷۵۹۔ پچشمش ورنیاید جملہ ہستی دروچوں آید آخر خوابستی؟

ترجمہ۔ اس کی چشم میں سارے عالم کی کچھ قدر نہیں۔ کیونکہ یہ خواب و
 مستی کی مانند ہے (پس خواب و مستی اس میں کیسے آسکتی ہے۔

شرح۔ یعنی حق جل جلالہ کی نظر بصیری میں عالم کی ہستی نہیں سماتی۔ اور
 اس کی کچھ قدر نہیں ہے۔ اور حق تعالیٰ کے شہود علمی میں ثابت الوجود اشیاء کے
 بغیر کوئی چیز مشہود نہیں ہوتی۔ اور عالم کی ہستی ایک خواب کی مانند ہے۔ جو
 سونے والے کو نظر آتی ہے اور واقع کے مطابق نہیں ہوتی۔ یا مستی اور
 غفلت کی مانند ہے۔ "جو نابود" کو بود شمار کرتی ہے۔ اور حق تعالیٰ ان ڈولوں
 سے پاک ہے۔ پس اس کی بصیری اور علمی نظریں ہستی کی کچھ قدر نہیں ہے۔

۷۶۰۔ وجود ماہمہ مستی است یا خواب چہ نسبت خاک را بارتاب

ترجمہ۔ ہماری ہستی محض مستی یا خواب ہے۔ پس اس خاک کو (تمام پروردگاروں
 کے پروردگار سے کیا نسبت (ہو سکتی ہے)

شرح۔ یعنی ہم موجودات عالم حقیقت میں ایک خواب و مستی یا وہم سے

زیادہ کچھ نہیں۔ اور خاک سے مراد ملکات کا وجود ہے۔ جو مذلت اور نیستی کے لئے ضرب المثل ہے۔ اور بت ارباب سے مراد حق تعالیٰ ہے۔ اسم اعظم کے اعتبار سے۔ پس اس کو اس کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ اور اس کی نظر میں

اس کی کیا قدر ہو سکتی ہے؟
 ۱۷۷۔ خرو وازین صد گونہ آشفت کہ و تصنع علیٰ عینی چرا گفت؟
 ترجمہ۔ عقل کو اس بات سے سو طرح کی حیرانی اور تعجب ہے۔ کہ اگر خیال ہے۔ جو بیت سابق میں بیان ہوا۔ تو او تصنع علیٰ عینی خدا تعالیٰ نے کس لئے فرمایا۔

شرح۔ یہ پہلے بیت سے استدراک ہے۔ یعنی اگرچہ حق تعالیٰ کی نظر میں ہمارے وجود کی کچھ قدر نہیں۔ تاہم عقل کو ہزار خوشی ہے۔ اس بات سے کہ حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں حضرت موسیٰ سے فرمایا۔ وَالْقَدِیْتُ عَلَیْكَ حُجَّةً سِنِیُّ وَتَصْنَعُ عَلَی عَیْنِی یعنی میں نے اپنی محبت تم پر ڈال دی اور تجھے اپنا محبوب بنا لیا پس بچپن سے لیکر بلوغت تک تم میری نگرانی میں رہے۔ پس اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی نظر میں ہم کچھ چیز ہیں۔ اور اس حدیث قدسی سے یہی پایا جاتا ہے۔ يَا اِبْنَ اٰدَمَ اِنِّیْ لَکَ مَحَبَّتٌ فَبَحِّثْ عَلَیْکَ کُنْ لِی

ترجمہ۔ اے ابن آدم میں تیرا دوست ہوں۔ پس تجھ پر میرا حق ہے۔ کہ تو یہی میرا دوست ہو۔ ان سے انسان کی قدر معلوم کرنی چاہیے۔ اور اپنے آپ سے غافل نہ ہونا چاہیے۔

اشارات دوم

زلف

۱۷۸۔ حدیث زلف جاناں پس دراز است چه شاید گفت از ان کاں جا راز است

ترجمہ۔ جاناں میں نے اپنی محبت تم پر ڈالی نہیں سے عرض یہ تھی۔ کہ تم ہماری نگرانی میں پرورش

ترجمہ۔ زلفِ جاناں کی بات بہت لمبی ہے۔ اس کے متعلق کیا کہا جائے کیونکہ وہ تو راز اور اخفا کی بات ہے۔

شرح۔ یعنی زلفِ جاناں کی بات دُور دراز ہے۔ جو ضبط اور حصر میں نہیں آسکتی۔ زلف کی درازی سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موجودات اور تعینات شمار سے باہر ہیں۔ اور وجہ شہ یہ ہے۔ کہ جس طرح زلفِ رولے محبوب کا پردہ ہے اسی طرح تعینات واحد حقیقی کے چہرے کے حجاب ہیں اور ہر تعین کی خصوصیات کا بیان کہا ہو سکتا ہے۔ یہ تو راز اور اخفا کا مقام ہے۔ نہ کہ اظہار کا۔ کیونکہ ان بھیاؤں کا ظاہر کرنا فتنہ اور طعن کا موجب ہوتا ہے۔ نظم

سخن زلفِ مشوش بگذارد دل از بس شیفتہ تر نتوان کرد
ابتلا ہا ست دریں کار مرا کہ ازاں ایچ نمیر نتوان کرد
زلفِ مشوش کی بات چھوڑوے کیونکہ دل اس سے زیادہ پریشان نہیں ہو سکتا۔

اس کام میں مجھے اس قدر مصیبتیں درپیش ہیں کہ ان کا کچھ بیان ہو ہی نہیں سکتا۔

۶۳۔ میرس از من حدیثِ زلفِ چہیں مجنبا نیہ۔ زنجیرِ مجاہدیں
ترجمہ۔ اس پر بیچ زلف کی بات مجھ سے نہ پوچھو (کیونکہ وہ تو مجنوب کو قید کرنے والی زنجیر ہے) دیوالوں کی زنجیرت ہلاؤ (کیونکہ اسے ہلانے سے ان دیوانگی زیادہ ہوتی ہے)۔

شرح۔ یعنی مجھ عاشق بیدل سے معشوق کی زلف پر بیچ کی بات نہ پوچھو کیونکہ عشاق کی گرفتاری یعنی احکام کثرت کی قیود میں تقیہ۔ اس قدر ظاہر ہے۔ کہ شرح اور بیان کی ضرورت نہیں۔ (ہر ایک تقیہ گویا اس زلف کا ایک شکن ہے) مجنبا نیہ۔ زنجیرِ مجاہدیں، یعنی زلفِ معشوق کی زنجیر ہے جس سے

عشق کے دیوانوں کا تقید کثرت کی قیود میں ہے۔ وہ ان کو چھوڑتی نہیں کہ پورا
وصال میں اُٹیں اور فراق سے رہائی پائیں۔ نظم

ہر دم بیاور ویش جمع آورم دل و جان بازم کن پریشان سودا زلف دلبر
از رخ نقاب زلفت بردارتا مانند نا و نشان بعالم از مومن و ز کافر
میں اس کے چہرے کی یاد میں ہر وقت دل و جان کو جمع کرتا ہوں۔
لیکن دلبر کی زلف کا سودا پھر پریشان کر دیتا ہے۔
اپنے چہرے سے زلف کا پردہ اٹھانے تاکہ مومن اور کافر کا
نام و نشان نہ رہے۔

۶۴۔ زلفش راستی گفتم سخن دوش سر زلفش مرا گفتم کہ خاموش
ترجمہ۔ کل میں نے اس کے قدر راست کا ذکر کیا۔ مگر اس کی زلف کی چوٹی نے
کہا کہ چپ رہ۔

شرح۔ قامت معشوق یعنی حضرت البتہ کے اضداد جو وجوب و امکان کا
برخ ہے۔ کل اس کی راستی اور اعتدال کے متعلق میں نے ذکر کیا۔ مگر معشوق
کی زلف نے اپنی نوک (زبان) سے کہا کہ چپ ہے۔ اور اس بات کو ظاہر نہ کر
کیونکہ عالم میں اسمائی و صفاتی تضاد اور کجی و تخالف کا ظہور ہے مطلب یہ کہ
زلف کی درازی نے جو کثرت کی مظہر ہے۔ قد کی راستی کو چھپا لیا۔
۶۵۔ کجی بر راستی زو گشت غالب وزو پر سحیش آمد راہ طالب
ترجمہ۔ اسی (زلف) کی کجی راستی اور اعتدال پر غالب آگئی۔ اور اس غلبہ
سے طالب کا راستہ پُر پیچ اور پیٹھا ہو گیا۔

شرح۔ کجی۔ انحراف۔ تضاد۔ اور تخالف (یعنی تقید و تشخص) راستی
اور اعتدال یعنی تعینات پر غالب آگئے۔ اور راستی اور اعتدال جو تجلی
ذاتی ہے۔ اور تمام ذرات عالم میں یکساں ہے۔ اس کو اسمائی اور صفاتی
تخالف کے ظہور نے چھپا لیا۔ پس زلف کی کجی سے طالب کا راستہ پیٹھا اور

وشوار ہو گیا۔ یعنی کثرت کی قیود اور احکام کے سبب اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ مراتب کثرت کو طے کر کے مقام وحدت تک پہنچے۔ اور مطلوب سے جلے نظم عاشق دیوانہ چوں خواہد کہ بیند رویار زلف او آشفته گشت پریچ و تابی میکند عاشق دیوانہ جب یار کا منہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس کی زلف پریشان ہو کر پریچ و تاب کھاتی ہے۔

۷۶۔ ہمہ دلہا از وگشتہ مسلسل ہمہ جانہا از و بودہ مقلقل ترجمہ۔ تمام دل اسی زلف سے زنجیر میں قید ہیں۔ اور تمام جانیں اسی سے جوش و خروش میں ہیں۔

شرح۔ یعنی اس کی زلف سے دل احکام کثرت کی زنجیر میں مفید ہیں۔ اور جانیں کثرت کی گرفتاری سے جوش و خروش میں ہیں۔ نظم اگر یکبار زلف یار از رخسار برخیزد ہزاراں جان مشتاقان زہر سوزا پر خیزد اگر زلف یار اس کے رخسار سے ایک بار ہٹ جائے تو مشتاقوں کی ہزاروں جانیں ہر طرف سے زار و نزار اٹھ کھڑی ہوں۔

۷۷۔ معلق صد ہزاراں دل زہر سو نشد یک دل بروں از حلقہ او

ترجمہ۔ ہر طرف ہزاروں دل اس کی زلف سے وابستہ ہیں۔ ان میں سے ایک دل بھی اپنے حلقہ سے باہر نہیں ہو سکتا۔

شرح۔ یعنی جس طرف دیکھیں۔ ہزاروں دل اس کی زلف سے وابستہ ہیں۔ اور ہر ایک دل علیحدہ علیحدہ حلقہ میں بند ہے اور حلقے بھی بنیاد میں ہیں۔ ۷۸۔ اگر زلفین خود را بر فشانند بعالم در یکے کافر نہ ماند ترجمہ۔ اگر اپنی دونوں زلفوں کو الگ الگ کر دے۔ تو زمانہ میں ایک بھی کافر نہ رہے۔

شرح۔ یعنی اگر تعینات جمالی و جلالی کے پردوں کو ایک دوسرے سے

الگ الگ کر دے۔ تو ضرور ہے۔ کہ جو تعینات کے پر دے کے پیچھے پنہاں ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اور تمام جہان توحید الہی کے جمال کا مشاہدہ کر لے۔ اور مشرک بھی موعود ہو جائیں۔

چونکہ کثرت وحدت کا حجاب ہے فرمایا۔

۴۹۔ وگر بگذار دش پیوستہ ساکن نماند در جہاں یک نفس مومن

ترجمہ۔ اور اگر (ان زلفوں کو) ہمیشہ ساکن ہی رہنے دے (اور کبھی اپنے چہرے سے نہ اٹھائے) تو جہان میں ایک بھی مومن حقیقی نہ رہے۔

شرح۔ یعنی اگر تعینات کی ظلمت ہمیشہ ایک حالت میں رہے اور وحدت کے چہرے سے حجاب کثرت کو کبھی نہ اٹھائے۔ تو جہان میں ایک بھی حقیقی مومن نہ رہے۔ جس نے توحید عیبانی کا مشاہدہ کیا ہوا ہو۔

چونکہ کثرت کی ظلمت اور وحدت کا حجاب ہے اس لئے فرمایا۔

۵۰۔ چو دام فتنہ می ش چنبر او بشوخی باز کرد از تن ہر او

ترجمہ۔ جب اس زلف کا حلقہ فتنہ کا جال بن گیا۔ تو شوخی سے اس کے سرے کو تن سے الگ کر دیا۔ (یعنی زلفوں کو کاٹ کر چھوٹا کر دیا۔

شرح۔ چنبر زلف یعنی دائرہ کوئی جو موجودات ممکنہ کے مراتب سے ہم پنہا ہے۔ اس راہ کے طالبوں کے لئے دام۔ فتنہ اور امتحان بن گیا۔ اور شوخی اور تندگی سے سر زلف کو اس کے تن سے الگ کر دیا۔ یعنی اسے چھوٹا کر دیا۔ تاکہ پردہ

کثرت کے نیچے سے جمال وحدت نظر آجائے۔ نظم۔

چون نقاب زلف مشکیں از جمال خود کشود صبح صادق در شب دیو زناگ رونمود
اپنے جمال سے زلف مشکیں کا پردہ اٹھا دیا۔ تو گویا اندھیرے میں راستے

میں صبح صادق ظاہر ہو گئی۔

چونکہ کثرت کا مٹانا وحدت کے ظہور کا باعث ہے فرمایا۔

۵۱۔ اگر زلفش بریدہ ش چہ غم بود کہ گرش کم ش اندر روزنا فرمود

ترجمہ۔ اگر اس کی زلف کاٹی گئی۔ تو کیا غم ہے۔ کیونکہ اگر رات (زلف) کم ہو گئی۔ تو دن (چہرہ) میں زیادتی ہو جائے گی۔

شرح۔ یعنی جس قدر تعینات اور کثرات کی رات کی ظلمت کم ہو جاتی ہے۔ اسی قدر روز و وحدت کا ظہور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ ہر تعین میں دو وجہیں ہیں۔ وجہ وحدت اور وجہ کثرت۔ پس وجہ کثرت کا نحو ہونا وجہ وحدت کے ظہور کا موجب ہوتا ہے

۷۷۔ چوں اوپر کاروان عقل رہ زد بدست خویش تن برے گہ زرد
ترجمہ۔ جب اس نے عقل کے کاروان کو لوٹا۔ تو اپنے ہاتھ سے اس پر اپنی زلف کی گرہ دیدی۔

شرح۔ یعنی جب محبوب حقیقی نے کاروان عقل کو لوٹا۔ یعنی عقل کو معارف حقیقی اور توحید حقیقی کی نقد و جنس سے خالی کر دیا۔ تو اپنے ہاتھ سے زلف کی گرہ دیدی۔ تاکہ قیود مشگلہ میں گرفتار ہونے کے سبب توحید حقیقی تک راہ نہ پاسکے۔

۷۸۔ نیاید زلفِ او یک لحظہ آرام گے صبح آورد گاہے کن شام
ترجمہ۔ اس کی زلف کبھی ایک لحظہ بھی آرام نہیں لیتی۔ (اور اپنی جنبش سے صبح لاتی ہے۔ کبھی شام کر دیتی ہے۔)

شرح۔ زلف کی بیقراری سے وجودات کے سلسلہ کا تغیر و تبدل مراد ہے۔ سے وحدت اور شام سے کثرت مراد ہے۔ اور یہ دونوں بائیں سالک نسبت سے ہیں۔ کبھی اس پر نور وحدت چمکتا ہے۔ اور سب مظاہر میں حق سمجھتا ہے۔ اور کبھی اس پر کثرت کے احکام اس قدر غالب ہو جاتے ہیں کہ توحید کا مشاہدہ نہیں کرنے دیتے۔ نظم

بیادست حسن دوست کن فکان از بس کہ ظاہر است نماید چنین نہاں
حسن دوست کن فکان کے ذرے ذرے سے ظاہر ہے۔ جو اس قدر

پوشیدہ نظر آتا ہے۔ وہ کس قدر ظاہر ہے۔

۴۴۔ زر و زلفِ خود صدر روز و شب کے بسے باز چھپائے بوجہ کرد

ترجمہ۔ (اس عالم کے ایک روز و شب کا تو ذکر کیا ہے) سو روز و شب اپنی زلف اور چہرے سے پیدا کر دئے۔ اور کئی عجب عجب تماشے ظاہر کئے۔

شرح۔ یعنی محبوب نے اپنے چہرے اور زلف سے سورات دن پیدا کر دیئے

ایک رات دن جو اس عالم میں پیدا کیا ہے۔ اس کا کیا ذکر ہے۔ کیونکہ تمام لوگوں اور ظلمت صوری ہو یا معنوی سب اسی کے رُخ اور زلف کے لوازم سے

ہیں۔ اسی زلف و رُخ کے وسیلہ سے کئی عجب عجب تماشے نظر آتے ہیں۔

کبھی دن نظر آتا ہے۔ کبھی رات۔ کبھی ابر ہوتا ہے کبھی آفتاب۔ کبھی زندقہ کو

موعد کر دیتے ہیں۔ اور کبھی مومن کو کافر۔ عام خلقت کی نسبت سے کبھی خون

ہوتا ہے۔ کبھی امیہ۔ اور سالکوں کی نسبت سے کبھی قبض اور کبھی بسط۔

قبض اور بسط دو بے اختیار ہی حالتیں ہیں۔ جو انسانی قوت سے نہ حاصل ہو سکتی

ہیں۔ نہ زائل۔ قبض حجاب کی حالت میں دل کا سکرطنا ہے۔ اور بسط کشف

کی حالت میں دل کا پھیلنا ہے۔ عارفوں کا قبض عام لوگوں کے خون کی طرح

ہے اور ان کا بسط عام لوگوں کے رجا (امید) کی طرح

۴۵۔ دل آدم و رآن دم شد فخر کہ داوش بئے آن زلف معطر

ترجمہ۔ یعنی آدم کی طبیعت اس وقت بنائی گئی۔ جب اس زلف معطر

کثرت اور جامعیت کی خوشبو اس کو ملی۔ نظم۔

اس کی زلف عنبر بونے تمام عالم کے دماغ کو معطر کر دیا۔

چونکہ حقیقت انسانی کی جامعیت کا منظر دل ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۴۶۔ دل بادار داز زلفش نشانے کہ خود ساکن نمیکرد وزمانے

ترجمہ۔ ہمارے دل میں اس کی زلف کی ایک نشان ہے۔ یعنی زلف کی طرح

وہ بھی کسی وقت آرام نہیں لیتا۔

۴۷۔ دیکھو۔ بیت نمبر ۴۶۳۔

شرح - یعنی ہمارا دل جو انسان کا خلاصہ ہے۔ اور اسما و صفات کی جامعیت سے زلف محبوب کا نمونہ اُس میں ہے۔ ایک لحظہ آرام نہیں لیتا (دیکھو بیت ۴۳) اور ہمیشہ تجلیات ذاتی کے مشابہہ سے پھرتا رہتا ہے۔

۴۴۔ از وہر لحظہ کار از سر گرفتیم زجان خویش تن دل بر گرفتیم

ترجمہ - اُس (زلف یا دل) کے سبب ہم نے کام (یعنی سلوک و ریاضت) سے سرے سے شروع کر دیا۔ گویا کہ اپنی جان سے دل کو ہٹا لیا (یعنی جان کا خیال چھوڑ دیا۔ کیونکہ جو راستہ اختیار کیا۔ تھا۔ وہ خوف و خطر سے پر ہے)۔

شرح - اس زلف یا دل کے سبب ہمیں سلوک سے سرے سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ سالک لوگ جب مراتب کمال تک پہنچتے ہیں۔ تو لوازم زلف کی تاثیر سے اور اپنی جامعیت کے سبب ان کا دل پھر احکام کثرت کے خیالات کی طرف رغبت کرتا ہے۔ اور ان میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور اس سے چارہ نہیں۔ اس لئے پھر کوشش کرنا چاہئے۔ کہ ان خیالات کی نفی کر کے ان مراتب تک رسائی حاصل کرے۔ اور چونکہ راہ دور اور پر خطر ہے اس لئے ہم نے اپنی جان سے ہاتھ دھو لئے ہیں۔ اور آسائش کے فکر کو بالاطاق رکھ کر اپنے آپ کو قضا کے حوالے کر بیٹھے ہیں۔ نظم

چون قضا آمد شود دانش بجزاب مہ سیاہ گرد و بگرد آفتاب
جب قضا آتی ہے تو عقل سو جاتی ہے۔ چاند آفتاب کے پاس سیاہ ہو جاتا ہے۔

چونکہ دل کا قلب اور عدم سکون اس لئے ہے کہ وہ قضا اور کثرت اسمائی کا منظر ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۴۵۔ از ان گرد و دل از زلفش مشوش کاز رویش دلی وار و برانش

ترجمہ - اس کی زلف سے عاشقوں کا دل اس لئے پریشان رہتا ہے کہ اُس کے چہرہ کے سبب ہمیشہ دل بیقرار اور مضطرب رہتا ہے۔

شرح - یعنی عاشقوں کا دل زلفِ محبوب سے اس لئے مشوش ہے۔ کہ
روئےِ محبوب کی خواہش سے دل آتشِ شوق میں سوزاں ہے۔ اور زلفِ یعنی
کثرتِ جمالِ جانان کے مشاہدہ سے روکتی ہے۔

اشاراتِ سوم

رُخِ آرزو خط

رُخِ کا ذکر سوال میں نہیں۔ تاہم خط کی مناسبت سے فرمایا۔
۷۹۔۔۔ رُخِ اینچا منظرِ حُسنِ خدائیت مراد از خطِ جنابِ کبریا نیت
ترجمہ - رُخِ اس جگہ حُسنِ خدائی کا منظر ہے۔ اور خط سے مراد جنابِ
کبریا نیت ہے۔

شرح - اینچا اس لئے کہ دوسرے موقعوں پر اور معنوں میں استعمال ہوا ہے
یعنی اس جگہ رُخ سے ہمارا مطلب حُسنِ خدائی کے منظر سے ہے۔ جو اسما و صفات
کے کمالات کی جمعیت کا نام ہے۔ جو لازم ذات ہیں۔ اسی جمعیت سے اتیا
متفرقہ مسخر ہوتی ہیں۔ جنابِ کبریا نیت سے ارواحِ مجردہ کا عالم مراد ہے۔ جو
وجود کے باقی مراتب میں سے مرتبہ اطلاق کے بہت قریب ہے۔
۸۰۔۔۔ رُخِ خطے کشیدہ اندر نکولی کہ ازمانیت بیرونِ خوبروئی
ترجمہ - اس کے رُخ نے خوبصورتی کی حد قائم کر دی ہے اور کھدیا
کہ کوئی خوبصورتی ہم سے پرے نہیں ہے۔

شرح - یعنی رُخِ محبوب نے نیکوئی اور لطافت میں ایک خط کھینچا ہوا ہے
جس میں حُسن و جمال کے تمام نکتے اور باریکیاں پائی جاتی ہیں۔ اور کوئی خوب
صورتی اور ملاححت اس خط سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔

۸۱۔۔۔ خطِ آمد سبزہ زارِ عالمِ جاں ازاں کروندنا مشوار حیواں
ترجمہ - خطِ عالمِ ارواح کا سبزہ زار ہے۔ اور اسی لئے اس کا نام

دار حیواں ہے۔

شرح۔ جس طرح نوح پر خط الکتبہ ہے۔ اسی طرح عالم ارواح کے تعینات ذات الہی کے ارد گرد ہیں۔ کیونکہ وہ غیب ہوتیت سے بالکل قریب ہیں۔ یعنی خط جس سے تعینات ارواح مراد ہیں۔ عالم جان کا سبزہ زار ہے کیونکہ جس طرح سبزہ زندگی کا پہلا ظہور ہے۔ اسی طرح مرتبہ ارواح طہورات کا پہلا مرتبہ ہے۔ اور غیب مطلق اور شہادت کے درمیان برزخ ہے سبزہ زار ہونے کے باعث اس کا نام دار حیواں ہے اس سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ اِنَّ اللّٰہَ اَسْرَا الْاٰخِرَةَ لَا یَہْدِی الْحِیْوَ اَنْ لِّمَجِیْد۔ پ ۱۱۷ ۳۔ دارالآخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے

عالم ارواح کو دارالآخرت اس لئے کہا۔ کہ بدن سے جدا ہونے کے بعد ارواح منظرہ کی بازگشت اسی عالم ارواح میں ہوتی ہے۔
۸۷۔ زمار یکے زلفش روز شرب کن زلفش چشمہ حیواں طلب کن
ترجمہ۔ اس کی زلف کی تاریکی سے دن کو رات کر دے (اور پھر اس ظلمات میں) اس (سبزہ) خط میں سے چشمہ حیواں کی تلاش کر۔

شرح۔ تعینات و کثرات کے روز کو شرب کر دے۔ یعنی اسے مٹا دے جب کثرت صوری کو تو نے محو کر دیا۔ تو عالم ارواح کو بھی عبور کر۔ اور آب حیواں کی طرح سبزہ میں گرفتار ہو کر تعینات کی ظلمات میں چشمہ حیواں تلاش کر۔
۸۸۔ خضروا را از مقام بے نشانی بجواز خطش آب زندگانی
ترجمہ۔ خضر کی طرح مقام بے نشانی (مرتبہ ذات مطلق) میں پہنچ کر اس کے خط (چشمہ ذات) سے آب حیات طلب کر

شرح۔ یعنی جب تو کثرت کی ظلمت سے گزر جائے۔ اور مقام وحاشا تک پہنچ جائے۔ تو مقام بے نشانی یعنی مرتبہ ذات مطلق میں چشمہ ذات سے خضر کی طرح آب حیات پی۔ نظم

کے خورد و خضر لبت از آب حیوان شربتے تا تو ظلمت را تصور کرده آب حیات
تیرے لب کا خضر آب حیوان سے کس طرح پانی پئے۔ تو تو ظلمت کو آب حیات
مجھے ہوئے مئے۔

۷۸۴۔ اگر روئے خطش بینی تو بیشک بدانی کثرت از وحدت یکایک
ترجمہ۔ اگر اس (محبوب) کے رُخ اور خط کو اچھی طرح دیکھے۔ تو کثرت (شب)
کو وحدت (روز) سے بالکل الگ دیکھ لے۔
شرح۔ یعنی اگر محبوب کا منہ اور خط دیکھے۔ تو وحدت جو روز ہے۔ کیونکہ
جمعیت اور نور رکھتی ہے۔ اور کثرت جو شب ہے۔ کیونکہ تفرقہ اور ظلمت
رکھتی ہے۔ دونوں کو الگ الگ جان لے۔

۷۸۵۔ ز زلفش باز دانی کار عالم ز خطش باز خوانی تتر مبہم
ترجمہ اس کی زلف سے عالم کا معاملہ (کثرت) کو سمجھ لے۔ اور اس
کے خط سے مبہم یعنی خط کثرت ہے۔ جو وحدت کے چہرہ کے ارد گرد
ہے۔ اور عالم غیب اور شہادت کے درمیان واسطہ ہے۔ باز دانی، اور
'باز خوانی' کار اور خط کی مناسبت سے فرمایا۔ زلف اور خط دونوں کو کثرت
سے تعبیر کرتے ہیں۔ چونکہ زلف خط سے زیادہ ہے۔ اس لئے زلف سے
مطلق کثرت مراد ہے اور خط سے صرف عالم ارواح کی کثرت۔

۷۸۶۔ کسے کو خطش از رو نکو دید دل من روئے او در خط او دید
کوئی ہوگا۔ جس نے اس کے خط یعنی کثرت) کو اس کے خوبصورت چہرے
(یعنی وحدت میں دیکھا ہو۔ میرا دل تو اس کے چہرہ (وحدت) کو اس کے خط
(کثرت) میں دیکھتا ہے۔

شرح۔ اگر کسی نے محبوب کے خط کو اس چہرہ سے دیکھا ہو۔ یعنی کثرت
کو وحدت سے دیکھا ہے۔ اور اس کے نزدیک حق خلق کا آئینہ ہے۔ تو گویا وہ
ذوالعقل ہے پس وہ خلق کو ظاہر اور حق کو باطن جانتا ہے۔ لیکن میرے دل

فے روئے محبوب کو اس خط میں دیکھا۔ یعنی کثرت وحدت کا مشاہدہ کیا۔
پس سیکرزد ویک خلق حق کا آئینہ ہے۔ یعنی میں حق کو ظاہر اور خلق کو باطن جانتا
ہوں۔ گویا ذوالعین ہوں۔

۷۸۷۔ مگر خسارِ او سبع المثانیست کہ ہر حرفے ازو بحر المعانی است
ترجمہ۔ اس کا رخسار شاید سبع المثانی ہے۔ کیونکہ سبع المثانی ہی کا ہر
حرف بحر معانی ہے۔ (دیکھو بیت ۷۸۷)

شرح۔ یعنی رخسارہ محبوب میں تمام معانی اور کمال شامل ہیں۔ اس لئے
وہ سورہ فاتحہ کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح فاتحہ تمام آیات قرآنی پر مشتمل ہے
اسی طرح حق تعالیٰ کی ذات تمام اسماء و صفات کے معانی پر مشتمل ہے۔ اور
جس طرح فاتحہ دو بار نازل ہوئی تھی۔ اور اس میں سات آئیتیں ہیں۔ جس کے
سبب اسے سبع المثانی کہتے ہیں۔ اسی طرح ذات حق تعالیٰ کے دو رتبہ ہیں
علم اور عین اور ان میں سات اعتبار کلی لازم ہیں۔ جن کو سات صفات ذاتیہ
کہتے ہیں۔ یعنی حیات۔ علم۔ قدرت۔ ارادت۔ سمع۔ بصر۔ کلام۔ پس
دونوں کے درمیان مشابہت ظاہر ہے۔ اس مشابہت کو زیادہ مضبوط
کرنے کے لئے فرمایا۔ کہ جس طرح سبع المثانی کا ہر ایک حرف بحر معانی ہے
اسی طرح حق تعالیٰ کا رخ بھی تمام تجلیات پر شامل ہے۔ اور اسے اصطلاح
میں ستر التجلیات کہتے ہیں۔

۷۸۸۔ نہفتہ زیر ہر سو کے ازاں باز ہزاراں بحر علم از عالم راز
ترجمہ اور شرح۔ یعنی رخسار محبوب کے ہر ایک بال کے نیچے عالم اسرار
غیب کے ہزاروں بحر علم پوشیدہ ہیں۔ یعنی وجہ الہی کی بے انتہا تجلیات میں
سے ہر تجلی کے نیچے علم اور معرفت کے ہزاروں بحر مخفی ہیں۔ کیونکہ ہر
تجلی میں سب تجلیات شامل ہوتی ہیں۔ اور اس بحر کے غوطہ زلوں کو اولیاء
اللہ کہتے ہیں۔

۸۹۔۔۔ بے بیں برآب قلبِ عرشِ رحمان ز خطِ عارضِ نیلے جانان
ترجمہ۔۔۔ قلب یعنی عرشِ رحمان کو پانی پر دیکھ۔ کیونکہ جانان کے عارض
زیبا پر خط ہے۔

شرح۔ یعنی دیکھ کہ قلب جو عرشِ رحمان ہے عارضِ محبوب کی آبِ پرٹھیرا
ہوا ہے۔ لطافت کے سبب آب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور قلب انسان
چونکہ عالمِ ارواح میں سے ہے۔ اس لئے اسے عارضِ جانان کے خط سے
تشبیہ دی گئی ہے۔ اور قلب انسان چونکہ عالمِ ارواح میں سے ہے۔ اس
لئے اسے عارضِ جانان کے خط سے تشبیہ دی گئی۔ اور یہ اس آیت
کی طرف اشارہ ہے۔ کَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ یعنی قلبِ انسانی خط
بروے آب کی طرح ہے۔ جو محبوب کے رُخ پر ظاہر ہوا ہے۔

اشاراتِ چہارم

خال

خال سے وحدت کی طرف اشارہ ہے جو کثرت کا مبدؤ و منتہا ہے۔

۹۰۔۔۔ برآں رُخِ نقطۂ خالصِ بیست کہ اصل و مرکزِ دورِ محیط است
ترجمہ۔ اس رُخ پر نقطۂ خالِ بیست ہے۔ جو دائرہ موجودات کے محیط کا
مرکز اور اصل ہے۔

شرح۔ رُخِ محبوب (یعنی وجہ ذات باعتبار ظہور) پر نقطۂ خال یعنی وحدت
حقیقت واقع ہے۔ اس حقیقت کا تجلی اگرچہ بے انتہا آئینوں میں ہے مگر
اس سے اس میں کوئی تعدو یا انقسام لازم نہیں آتا۔ کیونکہ وہ نقطۂ
خال دائرہ وجود کے محیط کا اصل اور مرکز ہے۔ اور جو وہی سب موجودات

ملہ قرآن پارہ ۱۲، ۱۳۔ اس کا تحت پانی پر تھا۔

۸۱۵۔ شرابے خور ز جام و جبر یاتی سَقَاهُ مَرْتَجُهُمُ اور اساتی

ترجمہ و شرح - وجبر یاتی یعنی حق تعالیٰ کے جام سے شراب پی۔ کیونکہ سقاہم ربہم شراباً طہوراً کے مطابق ایسے شخصوں کے لئے خدا تعالیٰ خود ساتی ہے۔

۸۱۶۔ طہور آن می بود کہ لوث ہستی تزا پیا کی دنہر در وقت مستی

ترجمہ - شراب طہور وہ شراب ہے کہ (جب تو اسے اچھی طرح پی لے تو) مستی کے وقت تجھے خودی اور ہستی کے داغ سے پاک کرتی ہے۔

۸۱۷۔ بخورے دار ہاں خود را ز سردی کہ بد مستی بہ است از نیکردی

ترجمہ شراب پی اور اپنے آپ کو سرد مہری سے آزاد کر۔ کیونکہ بد مستی (یعنی خودی سے آزادی) نیک صیقلی سے اچھی ہے۔

شرح - یعنی محبت کی شراب پی اور افسردگی جو زہد خشک اور صورت آرائی کے لئے لازم ہے۔ اسے چھوڑ دے۔ بد مستی یعنی ظاہری صورت کا عدم تقید اس نیک مروی سے بہتر ہے۔ جو ظاہری صورت میں ہو۔

اور باطن میں پنہار کی مروی - نظم

دل کہ پاکیزہ بود جامہ ناپاک چہ پاک سر کہ بے مغز بود نقری دستار چہ سود

دل اگر پاکیزہ ہو تو ناپاک کپڑے سے کیا ڈر ہے۔ اور سر نہیں اگر

دماغ نہ ہو تو اچھی دستار سے کیا فائدہ۔

۸۱۸۔ کسے کو افت از در گاہ حق دور حجاب ظلمت اور ابہت از نور

ترجمہ - جو شخص (اپنے علم و عمل کے غرور میں) حق تعالیٰ کی درگاہ سے دور جا پڑے۔ اس کے لئے حجاب ظلمانی (یعنی خواہشات نفسانی کی گرفتاری) حجاب نورانی (یعنی علم و عمل کے غرور) سے بہتر ہے۔

شرح - علوم اور اعمال سے غرض یہ ہے کہ معرفت حاصل ہو۔ اگر

لہ مقایح الامجاز میں بیت مکارہ درج ہے مگر اس کے ذیل میں شرح ۵۵ کی ہے بیت ۱۱۱

کے متعلق کسی نسخے سے کوئی مدد نہیں مل سکی۔ مجھے اس کی کوئی سمجھ آئی ہے۔

۱۱۱ دیکھو بیت ۶۹۶۔

ان سے غرور اور انا نیت پیرا ہوا اور حق سے دوری کے موجب ہیں۔ تو وہ صورت میں طاعت ہیں۔ مگر حقیقت میں گناہ۔ خواہشات نفسانی اور ظلمانی حجاب ہیں۔ اور رسمی علوم۔ عبادتیں۔ نورانی حجاب ہیں۔ ظلمانی حجاب نورانی سے اس لئے بہتر ہے۔ کہ اس میں کرنے والے کو اس بات کا علم ہوتا ہے۔ کہ جو کچھ کرتا ہوں۔ وہ پشیمانی اور محتاجی کا باعث ہوگا۔

۸۱۹۔ کہ آدم راز ظلمت صمد شد ز نور ابلیس ملعون بعد شد
ترجمہ۔ کیونکہ آدم کو ظلمت (یعنی گناہ) سے بہت کچھ فائدہ ہوا۔ حالانکہ ابلیس اپنی نورانیت کے سبب ہمیشہ کے لئے ملعون ہو گیا۔
شرح۔ یعنی آدم سے گناہ سرزد ہوا۔ جس پر انہوں نے عرض کی مہ بنا ظلمنا اور یہ ان کی برگزیدگی کا موجب ہو گیا۔ اور ابلیس اپنی نورانیت کے غرور میں خلقتی من ناما کہہ کر ہمیشہ کے لئے ملعون ہو گیا۔

۸۲۔ اگر آئینہ دل راز و دو است جو خورابند اندر و چہ سودا
ترجمہ۔ اگر دل کے آئینہ گوزنگ سے صاف کر کے اس میں اپنے آپ کو ہی دیکھے تو ایسی صفائی سے کیا فائدہ۔

شرح۔ یعنی دل کو غیر کے زنگار سے ذکر۔ فکر اور سلوک کے مصقلہ کے ساتھ صقل کرنا چاہیے۔ تاکہ اس میں حق کا جمال نظر آئے نہ کہ وہ انا نیت کا

۱۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پ ۷۸-۹
ترجمہ۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ کو آپ تباہ کیا اور اگر تو ہم کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور ہم پر رحم نہیں کرے گا۔ تو ہم بالکل برباد ہو جائیں گے۔
۲۔ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ۔ پ ۷۸-۹
ترجمہ۔ ابلیس بولا۔ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیونکہ مجھے کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو خاک سے پیدا کیا۔

موجب ہو۔ کیونکہ جو تصفیہ خود بینی شکھائے۔ اس کا نہ ہونا۔ ہونے سے بہتر ہے۔ نظم۔

اول ز خودی خود گذر کن و آن گاہ نگر بروئے مقصود
از ہستی خویش چو نیست گشتی از جملہ حجابہا گذشتی،
پہلے اپنی خودی سے گذر جا۔ اس وقت اپنے مقصود کو دیکھ۔

۸۲۱۔ ز رویش پرے چوں بے افتاد بے شکل خیالی برے افتاد
ترجمہ۔ جب اس کے چہرے کا پر تو نے محبت پر پڑا۔ تپس میں کئی خیالی شکلیں

پیدا ہو گئیں۔

شرح۔ یعنی جب ذات حق کے چہرے سے محبت ذاتی کی شراب پر ایک پر تو
پڑا اور محبت کی ہواؤں سے دریائے ذات میں موجیں اٹھیں۔ تو نے محبت
اور دریائے حقیقت میں حباب پیدا ہو گئے۔ نظم

۸۲۲۔ جہان جاں براوشکل حباب است مثال ہر دو جہان چوں حباب می بنیم
ترجمہ عالم ارواح اس سمندر پر حباب کی شکل رکھتا ہے۔ اور اولیا مارے کے
کے گنبدوں کے نیچے پوشیدہ ہیں۔

شرح۔ یعنی عالم اشباح اور عالم ارواح بحر ذات پر حباب کی طرح ہیں یعنی
حباب کی شکل و صورت رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں بحر کے سوا اور کچھ نہیں
اور اولیا اللہ ان حبابوں کے گنبدوں کے نیچے مستور اور مخفی ہیں۔

۸۲۳۔ شدہ ز عقل کل جیران ہوش فنا وہ نفس کل را حلقہ در گوش
ترجمہ۔ اس سے عقل کل جیران اور متعجب ہو گئی۔ اور نفس کل کے کان میں
حلقہ غلامی پڑ گیا۔

۸۲۲۔ ہمہ عالم چو یک خمخانہ اوست دل ہر ذرہ پیمانہ اوست
ترجمہ۔ تمام عالم اس کا ایک خمخانہ ہے۔ جس میں ہر ایک ذرہ کا دل (یعنی
حقیقت) اس کا ایک پیمانہ ہے۔

شرح۔ یعنی عقل کل جو تمام مخلوقات میں سے اول ہے۔ محبت فطری کی شراب
میں مدہ ہوش ہے اور نفس کل جو دوسرے مرتبے پر ہے۔ اس کے ارادہ کا فرمان
بردار ہے اور تمام عالم غیب اور عالم شہادت اس کا ایک خمخانہ ہے۔ جو حق تعالیٰ
کے وجود کی شراب سے بھرا ہوا ہے اور ہر ذرے کا دل (یعنی حقیقت) اپنی
اپنی قابلیت کے مطابق محبت حق کی شراب کا پیمانہ ہے۔

۸۲۵۔ خروست و ملائک مست جانست ہواست زمین مست آسمانست

ترجمہ۔ عقل مست ہے۔ فرشتے مست ہیں۔ اور روح مست ہے۔ ہوا
مست ہے۔ زمین اور آسمان مست ہیں۔

۸۲۶۔ فلک سرگشتہ از روز و رنگا پو ہوا اور دل با مئیدیکے بوے
ترجمہ۔ آسمان اس (شراب) سے سرگشتہ اور وہ بڑا دھوپ میں ہیں۔ کیونکہ

اس کے سونگھنے کی امیہ کی ہوا (خواہش) ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے۔

۸۲۷۔ ملائک خوردہ صنا از کوزہ پاک بجرعہ ریخنہ مورے بر این خاک
ترجمہ۔ فرشتوں نے پاک برتنوں سے صاف (شراب) پی لی اور ایک
پار پی کر تلچٹ اس خاک (زمین) پر پھینک دی۔

شرح۔ صاف سے یہ مراد ہے کہ ان کا تعین صفات طبعی کی کدورت سے

پاک ہے۔ اور ایک بار شراب پینے سے دیر کو اس زمین پر پھینک دیا۔

۸۲۸۔ عناصر گشتہ ازاں یک جرعہ سرخوش فنا وہ کہ در آب و گدرا تش

ترجمہ۔ اس ایک جرعہ سے عناصر مست ہو کر کبھی آب میں پڑتے ہیں اور

کبھی آگ میں۔

۸۲۹- زبوںے جرعه کرافنا و برنجاک برآد آدمی تا شد بر افلاک
ترجمہ۔ جو تلچھٹ زمین پر پڑی تھی۔ اس کی بوسے آدمی ظاہر ہوا۔ اور وہاں
سے آسمانوں پر پہنچا۔

۸۳۰- زعکس اوتن پڑ مردہ جان گشت زتابش جان افسردہ رواں گشت
ترجمہ۔ اس کے عکس سے زندگی تن پڑ مردہ ہو گئی۔ اور اس کی گرمی سے
روح جان سے تنگ آگئی۔

۸۳۱- جہان خلق ازومر گشتہ دائم زخان مان خود بر گشتہ دائم
ترجمہ۔ عالم خلقت اسی شراب سے ہمیشہ مست ہے اور ہمیشہ اپنے گھبراہٹ
سے آوارہ ہے۔

۸۳۲- یکے از بونے دروش عاقل آمد یکے از رنگ صافش ناقل آمد
ترجمہ۔ کوئی تو اس کی تلچھٹ کی بوسے عاقل ہو گیا۔ اور کوئی اس کے صاف
رنگ سے ناقل بن گیا۔ (یعنی عقلی و نقلی دلائل استعمال کرنے لگے)۔

شرح۔ یعنی اس کی تلچھٹ کی بوسے کوئی تو عاقل ہو گیا۔ یعنی معقولات
میں غور و خوض کرنے لگا۔ اور اشیاء کی شناخت میں عقل کی متابعت شروع
کی۔ اور کوئی اس شراب کے صاف رنگ سے 'ناقل' بنا۔ یعنی نقلی دلیلوں
سے راہ حق کو طے کیا۔

۸۳۳- یکے از نیم جرعه گشتہ صادق یکے از یک صراحی گشتہ عاشق
ترجمہ۔ (عقل و نقل سے گذر کر ارباب ذوق ہیں۔ جن میں سے) کوئی
تو آدھے گھونٹ سے صادق اور ثابت ہو گیا ہے اور کوئی صراحی سے عاشق

شرح۔ یعنی ارباب ذوق جو عقل و نقل کی دوڑ و دوپ سے بالا ہیں۔ ان
میں سے کوئی آدھے گھونٹ سے ثابت اور صادق ہو گیا ہے۔ اور
حق تعالیٰ کی محبت۔ اخلاص اور صدق کی راہ میں ثابت قدم ہے اور نیک

اعمال اور پسندیدہ اخلاق میں کوتاہیاں ہیں۔ اور یہ مرتبہ بخیلوں اور ابراروں کا
 کاہنے۔ دوسرا ایک صراحی سے عاشق ہو گیا ہے۔ اور صورت کی پابندیوں پر
 توجہ نہیں کرتا۔ اس کی شراب گویا تجلیات اسمائی کے ٹٹکے سے ہے۔ اور یہ
 مرتبہ ابدالوں۔ امینوں۔ اور اوتادوں کا ہے۔ نظم
 مست میں ہر کسے از جام دیگر گشتہ آن یکے از یک پیالہ مست و این از یک سبو
 اس شراب کے الگ الگ جام سے ہر ایک مست ہوا ہے وہ تو ایک
 پیالہ سے اور یہ ایک ٹٹکے سے۔

۸۳۴۔ یکے دیگر فرو بردہ بیک بار فے و خنجانہ و ساقی و میخوار
 ترجمہ۔ ایک اور (آیا اور) شراب بینجانہ ساقی میخوار جو کچھ تھا۔ سب
 چرطھا گیا۔

شرح۔ یہ تجلیات ذاتی کے جام سے مست ہوا ہے اور قطبوں کا طریقہ
 ظہور و اظہار کی محبت کے سبب بھی ہے کہ اپنے آپ کو پی جاتے ہیں۔ نظم
 اے ساقی از آن مے کہ دل و دین من است پر کن قدرے کہ جان شیرین من است
 گہست شراب خوردن آئین کسے معشوق بجام خوردن آئین من است
 اے ساقی جو شراب میرا دل اور دین ہے اس سے ایک پیالہ بھر کونکہ
 یہ میری جان شیرین ہے۔

اگر کسی کا طریقہ شراب پینا ہے۔ تو میرا طریقہ معشوق کو پی جانا ہے
 ۸۳۵۔ کشیدہ جملہ و ماندہ دہن باز زہے دریا دلی! رند سرفراز!
 ترجمہ۔ سب کچھ پی کر منہ کھلے کا کھلا ہی رہا۔ اے رند سر بلند خوب
 دریا دلی اور نوصدہ ہے!

شرح۔ یعنی سب کچھ پی گیا۔ مگر ابھی منہ کھلا ہے کھل من منید؟
 اطلاق ذاتی کا مرتبہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے جس کا ذکر ہوا اور اس سے

۱۰۶۲۱ پ ۶۲۱ کیا کچھ اور بھی ہے؟

تمام تعینات بھرجاتی ہیں۔ نظم۔

بے پیود بر دل بادہ ساقی ولیکن پرنشد پیمانہ دل
 بیابشوز رندان خرابات اگر نشینہ افسانہ دل
 ساقی نے دل کو کئی پیمانے دیئے۔ لیکن اس کا طرف پرنہ ہوا۔
 رندان خراباتی سے آکر سن لے۔ اگر تو نے دل کا افسانہ نہیں
 سنا ہوا۔

اور چونکہ ہستی مطلق کا بحر محیط اس کا دل اور حقیقت ہو جاتا ہے۔ اس لئے
 وہ دریا دل ہو گیا۔ اور چونکہ تمام خوبی اور امکانات کو محو اور فنا کے شیشے
 سے کاٹ کر دور کر چکا ہے۔ اس لئے (سب) ہر فراز ہو گیا۔
 ۸۳۶۔ درآشامی ہستی را بیک بار فراغت یافتہ ز اقرار و انکار
 ترجمہ۔ ہستی کو ایک ہی بار چٹھا گیا۔ اور تمام اقرار اور انکار سے
 فارغ ہو گیا۔

شرح۔ کیونکہ نہ وہ کسی کے انکار و اقرار کی پرواہ رکھتا ہے اور نہ خود کسی
 کا اقرار و انکار کرتا ہے۔
 ۸۳۷۔ شدہ فارغ ز زہد خشک طامات گرفتہ دامن پیر خرابات
 ترجمہ۔ زہد خشک اور خود نمائی سے پاک ہو گیا اور پیر خرابات (مرث
 کامل) کا دامن بھام لیا۔

اشارات

خراباتی
 ۸۳۷۔ خراباتی شدن از خود رہائست خودی کفر است اگر خود پار سائست

شرح۔ طامات خود نمائی ہے۔ اور خرابات وحدت کی طرف اشارہ ہے خواہ
 انعالی ہو خواہ ذاتی خواہ صفاتی۔

ترجمہ - خراباتی ہونا اپنے آپ سے رہا ہوتا ہے۔ خودی کفر ہے۔ خواہ
پارسائی بھی ہو۔

شرح - ارباب احوال اپنے آپ کو خراباتی کہتے ہیں۔ خراباتی وہ سالک ہے
جو اپنے آپ سے آزاد ہو جائے۔ کیونکہ فعل اور ہستی کو اپنی طرف منسوب
کرنا حقیقت میں کفر ہے اور پارسائی طبیعت اور شہوت کے مقتضیات سے
روگردانی ہے۔

۸۳۹۔ نشانے داوہ انداہل خرابات کہ التَّوْحِيدُ اشْقَاطُ الْإِضَافَاتِ
ترجمہ - اہل خرابات نے خبر دیدی ہے۔ کہ توحید یہ ہے کہ نسبتیں
اور اضافتیں چھوڑ دی جائیں۔

شرح - یعنی توحید یہ ہے کہ صنعت وجود کو غیر حق سے منسوب کریں نظم
تاب النوار جلالت بہر اظہار کمال پر توے بر ظلمت آباد جہاں انداختہ
خود ہمہ ہستی شدہ وانگہ بے رو پوش نام ہستی کہ بریں وگہ بر آن انداختہ
بیرے جلال کے نور کی چمک نے اظہار کمال کی خاطر جہاں کے ظلمت آباد
پر ایک پر تو ڈالا۔

سب ہستی تو خود ہی ہے پھر اپنی رو پوشی کے لئے ہستی کا نام کبھی
اس پر رکھتا ہے کبھی اس پر۔

چونکہ مقام وحدت میں غیریت کا وہم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے فرمایا
۸۴۰۔ خرابات از جہان ہمیشالیست مقام عاشقان لا ابالیست
ترجمہ - خرابات جہان بے مثالی سے ہے۔ اور یہ عاشقان بے ہاک
کا مقام ہے۔

شرح - یعنی خرابات جو مقام وحدت ہے۔ نقوش اور اشکال کی فنا کے
سبب جہان بے مثالی سے ہے۔ یعنی مثالی اور خیالی صورتوں سے پاک ہے
اور یہ مقام بے پرواؤں کا ہے۔ جو کسی صورتی قید میں مقید نہیں ہوتے۔

۸۵۲۔ گے از بخودی در عالم راز شدہ چون شاطران گردن افزاز
ترجمہ۔ کبھی عالم راز میں بے خودی سے سر بلند شاطروں کی طرح گردن اٹھا
کر چلتے ہیں۔

شرح۔ جس کسی کو ساری عمر میں ایک لحظہ بھی یہ دولت نصیب ہو اس کے
لئے بیشک شادمانی اور سودا کا مقام ہے۔ نظم

گر چنان دولت بعرے یک زمانہ ہم ہد بر سر افزان عالم گردوں افزای کرم
اگر ساری عمر میں ایک گھڑی بھی ایسی دولت مجھے ہاتھ لگے تو جہان
کے سر افزوں میں گردن اٹھا کر چلوں۔

۸۵۳۔ گے از روسیایہی روید یوار گے از سرخروئی بر سردار

ترجمہ۔ کبھی تنزل کی روسیایہی سے شرمندہ ہو کر سارے جہان سے
منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور کبھی رتقی کی (سرخروئی) سے سولی پر چڑھتے ہیں۔

شرح۔ یعنی کبھی تو جمعیت کے مقام عالی سے تنزل کر کے عالم کثرت میں
آجاتے ہیں۔ اور تقی کی روسیایہی اور عد میت کی ظلمت کی شرم سے تعین
مجازی کی دیوار کی طرف منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور کبھی تعین اور تفرقہ سے ترقی
کر کے عالم جمع میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور تجلی ذاتی کی شراب کی سرخروئی سے
منصور صلح کی طرح وارطامت پر چڑھتے ہیں۔ نظم۔

در خرابات فنا تا از مئے وصلیم مست شور و غوغائے انا الحق در جہان انداختیم

جب سے ہم فنا کے میخانہ میں شراب وصل سے مست ہیں سارے
جہان میں انا الحق کا شور و غوغا ڈال دیا ہے۔

۸۵۴۔ گے اندر سماع و شوق جانان شدہ بے پاؤں سرخ گرداں

ترجمہ۔ کسی وقت سماع اور شوق محبوب میں سرخ گرداں کی طرح نہ
سوز کی ہوش بہت ہی ہے نہ پاؤں کی۔

شرح۔ یہ حالت خودی کی چوری پوری فنا اور سکون سے حاصل ہوتی ہے۔

۸۵۵۔ پھر نغمہ کہ از مطرب شنیدہ با و وجہ ازان عالم رسیدہ

ترجمہ۔ چونکہ مطرب سے سنائی دیتا ہے۔ اس سے انہیں عالم غیب سے

ایک وجد حاصل ہوتا ہے۔

۸۵۶۔ سماع چال نہ آخر صحت و حرف است کہ در ہر پردہ ہرے شکر است

ترجمہ۔ روحانی سماع آخر یہی آوازیں اور حرف نہیں ہیں۔ بلکہ اس کے

ہر پردے میں ایک عجیب راز پنہان ہے۔

۸۵۷۔ زمسہ بیرون کشیدہ دلوق وہ لومو مجر و گشتہ از ہر رنگ ہر لوبے

ترجمہ۔ دس تہوں والی گدڑی کو سر سے پرے پھینک دیا۔ اور دریا ہستی

کے ہر رنگ و بو سے پاک ہو گئے۔

شرح۔ یعنی ان امرار نہفتہ کو سننے وقت جو اس عشرہ کی دلوق کہنہ کو سر سے

پرے پھینک دیا۔ اور گوش محبت سے ان امرار کو سننے لگ گئے۔ ریا اور

ہستی کی رنگ و بو سے بالکل پاک ہیں۔ اور ان میں تصنع اور ظاہر داری

بالکل نہیں۔ نظم

گردہستیہا ز دامن روفتہ پائے ہمت بر دو عالم کو فتنہ

از میاں برخواستہ گفت و شنود زہرواں غیب در عین شہود

دامن سے ہستیوں کی گرد جھاڑی ہوئی ہے اور ہمت کا پاؤں

دونوں عالم میں (پھر کر) تھکا ہوا ہے۔

اب یہ حالت ہے کہ تمام گفت و شنود درمیان سے اٹھ گئی ہے

اور عالم غیب میں چلنے والے عین شہود میں پہنچ گئے ہیں۔

چونکہ خراباتیوں کا مقام مرتبہ اطلاق وحدت اور لا تعین ہی فرمایا

۸۵۸۔ فر و شمسۃ بدان صاف مروق ہمہ رنگ سیاہ و سبز و ارزق

ترجمہ۔ اس صاف اور خالص شراب کے ساتھ انہوں نے تمام رنگ سیاہ

سبز اور نیلا وغیرہ دھو ڈالے ہیں۔

شرح - مختلف رنگ جو نور و جوبی اور ظلمت امکانی کے ملنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی ارواح اور اجسام کے تعینات۔ ان سب کو ان خرابایتوں نے تختہ وجود سے دھو ڈالائے۔

۸۵۹۔ یکے پیما نہ خوردہ از مئے صفا شدہ زان صوفی صافی زاوصاف
ترجمہ - صاف شراب کا ایک پیالہ پی کر صوفی بن گئے۔ تمام اوصاف سے پاک اور مٹا۔

۸۶۰۔ بجاں خاک مزابل پاک رفتہ زہر چہ آل دیدہ از صدیک نکلفتہ
ترجمہ - جان یعنی صدق اخلاص کے ساتھ گلخنوں کو خاک سے صاف کر دیا۔ اور جو کچھ دیکھا تھا۔ اس میں سے سوواں حصہ بھی نہ کہا۔ (اگرچہ بہت کچھ دیکھا تھا)۔
شرح - یعنی مقام عبودیت میں اس صدق اخلاص کے ساتھ جو جان سے اٹھتا ہے۔ صفات ضمیمہ کی خاک کو طبع اور نفس کے گلخنوں سے دور کر دیا۔ اور کشف و شہود کے مراتب میں جو کچھ دیکھا تھا۔ باوجود مستی اور بے خودی بہت کچھ کہنے کے اس کا سوواں حصہ بھی نہیں کہا۔

۸۶۱۔ گرفتہ دامن زندان حمار زینچی و مریدی گشتہ بیزار
ترجمہ - زندان میخوار کا دامن تھام لیا۔ اور پیری اور مریدی سے بیزار ہو گئے۔

۸۶۲۔ چہ پیچی و مریدی ابن چہ قید است چہ جازید و تقویٰ اس چہ شہد است
ترجمہ - پیری اور مریدی کیا۔ یہ کیا بندش ہے۔ زہد و تقویٰ کا کونسا مقام ہے اور کیا دھوکا ہے۔

شرح - یہ اس شخص کے متعلق ہے۔ جو مقام استغراق میں داخل ہو لیکن دوسرے شخص سے منسوب کرنا کفر ہے۔

اگر روئے تو پاشد در کہ دمہ بت و زنا رو تر سالی ترا بہ
ترجمہ - تیری توجہ چھوٹے بڑھے کی امتیاز میں ہے۔ حالانکہ تیرے

لئے یہ بہتر ہے۔ کہ بُت (وحدت) کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور زنا و خدشہ باندھ لے۔ اور تفرید و تجرید اختیار کر لے۔

شرح۔ یعنی تو رسوم کی قید اور عالم تفرقہ کی عادات میں گرفتار ہے اور تیری توجہ کہ وہ میں ہے۔ یعنی ایک کو چھوٹا جانتا ہے اور ایک کو بڑا۔ تیرے لئے بہتر یہ ہے۔ کہ وحدت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کیونکہ بت سے مراد وحدت ہے اور خدمت اور ریاضت کا زنا و کرم میں باندھ لے اور ترسانی یعنی تفرید و تجرید اختیار کر لے۔ تاکہ تو اطلاق وحدت کے مقام تک پہنچ جائے اور جان لے کہ سب کچھ ایک ذات اور ایک حقیقت ہے۔ کیونکہ مرتبہ وحدت میں کوئی اختیار تفرقہ اور کثرت نہیں ہے۔

اس سوال کے جواب سے بالکل فارغ ہو کر اگلا سوال شروع کیا۔ کہ چنانچہ اور الفاظ بھی ایسے ہیں۔ جن کو ارباب کمال استعمال کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ ظاہر میں وہ الفاظ ان کے حال کے مطابق نظر نہیں آتے۔ اس لئے فرمایا۔

سوال پانزدہم

۸۶۴۔ بُت زنا و ترسانی و بیس کو ہمہ کفر است ورنہ چسیت بر گوشت ترجمہ و شرح۔ یعنی ارباب حال اور اہل کمال کے کوچہ میں بُت زنا و ترسانی سب کفر ہیں۔ اگر کفر نہیں تو بتلایئے اور کیا ہے۔ اور ان الفاظ سے کیا مقصود ہے؟

جواب

صوفیائے موحد کے مشرب کے مطابق جو غیر حق کو موجود نہیں سمجھتے

ترجمہ۔ لیکن پھر بھی (نالائق کی صحبت سے بھاگ۔ اور اگر عبادت مقصود طرح
تو عادت سے پرہیز کرے۔

شرح۔ یعنی ہر چیز جنسیت علت ضم ہے۔ لیکن نااہل اور جاہل کی صحبت سے
بھاگنا چاہئے۔ کیونکہ صحبت کا اثر ضرور ہو جاتا ہے۔ اور یہ حکم کلی ہے کہ اگر حقیقتاً
کی عبادت کرنی مقصود ہو۔ تو عادت اور رسم سے اجتناب کرنا چاہئے۔ اور عبادت
اخلاص سے ہونی چاہئے۔

۹۲۸۔ نگر و جمع با عادت عبادت عبادت میکنی بگز ر عادت
ترجمہ۔ عبادت عبادت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی اگر عبادت کرنی ہو۔ تو
عادت سے گزر جاوے۔

شرح۔ یعنی عبادت وہ ہے۔ جو محض اللہ تعالیٰ کے لئے ہو۔ یہ ہمیں کہ عبادت
عادت ہو جائے۔ کیونکہ حقیقی عبادت عادت اور طبیعت کے ساتھ ہرگز جمع نہیں
ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے۔ کہ عام لوگوں کی عبادت قرب حقیقی تک نہیں پہنچاتی۔
ورنہ عبادت کا نتیجہ یہی ہونا چاہئے۔

اشارات سوم

ترسائی

۹۲۹۔ ز ترسائی غرض تجرید دیدیم خلاص از ربقہ تقلید دیدیم
ترجمہ۔ ترسائی سے ارباب کمال کی غرض تجرید ہے۔ اور تقلید کے چھڑنے سے
رہائی۔

شرح۔ یعنی حضرت عیسیٰ پر دنیاوی علاقوں اور موالات سے تجرید اور تقدیر
البتہ اور ترسائی سے حضرت عیسیٰ کی پیروی مراد ہے پس ارباب کمال کے نزدیک
ترسائی یہ ہے۔ کہ قیود۔ رسوم اور عادات سے تجرید اور تقلید کے ذریعے خلاصی حاصل

۹۳۰۔ جناب قدس وحدت فرجالت کہ سیرغ بقارا آشیانست

ترجمہ۔ وحدت کی درگاہ پاک ارواح کا معبد ہے۔ کیونکہ سیرغ بقا کا آشیانہ ہے۔
شرح۔ یعنی وحدت ذاتی کی پاک درگاہ جو کثرت کے تمام رنگوں سے پاک
روح کی دیر ہے۔ یعنی وحدت کا دیر ارواح انسانی کا معبد ہے۔ انہیں ارواح کو
مجرد ہونے کے سبب سیرغ بقا کہا ہے۔ گویا وہ سیرغ بقا کا آشیانہ ہے۔ کیونکہ بقا
کی اصل و حقیقت ہے۔ جو اختلاف یعنی نشاء فنا سے پاک ہے۔

۹۳۱۔ زروح اللہ پیدا گشت ایں کار کہ از روح القدس آمد پدیدار

ترجمہ۔ یہ کام زنجیرید و تقرید روح اللہ یعنی حضرت عیسیٰ سے شروع
ہوا۔ جو کہ روح القدس سے پیدا ہوئے تھے۔

شرح۔ روح اللہ یعنی حضرت عیسیٰ سے شروع ہوا۔ کہ کثرت اور رسوم کی قید

سے پاک اور مجرد ہوں۔ تاکہ وحدت ذاتی کے مقدس دیر میں پہنچنا نصیب ہو۔ اور
عیسیٰ کا تعین اللہ تعالیٰ کی احدیت الجمع کے باطن سے ہے۔ اور اس لئے ان کو روح
کہتے ہیں۔ صورت کے لحاظ سے حضرت جبرائیلؑ ان کے نافع ہیں۔ اس وجہ سے کہ اللہ
کے حقیقی بندے تھے۔ ان سے یہ معجزات ظاہر ہوئے۔ مثلاً مردوں کو زندہ کرنا۔
پرندوں کو پیدا کرنا۔ انہی سے اور جد امی کو تندرست کرنا۔

۹۳۲۔ ہم از اللہ و پیش تو جانست کہ از روح القدس دروے نشانیست

ترجمہ۔ اے انسان! تیرا روح بھی اللہ کا ہی ہے۔ کیونکہ اس میں روح القدس
جبرائیل کا نشان ہے (یعنی علم)۔

شرح۔ جس طرح حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے۔ اے انسان! تجھ میں بھی روح
ذاتی ہے۔ اس لئے کہ اس کے مطابق اسی کا روح اور حقیقت ہے۔ اور روح القدس

لہذا دیر عیسائیوں کا گرجا۔

۱۲۳ اور پ ۲۳ ع ۱۲

نسب حقیقی بس یہی ہے۔ باقی نسب اسی کی بدولت ہیں۔ اور ان پر فخر بیجا ہے۔
 ۹۴۶۔ نیگوکم کہ ماوریا پیر کیست کہ باایشاں کجرت بایرت زلیست
 ترجمہ و تشریح۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ کون ہیں یعنی میں انکی تحقیر اور مذمت
 نہیں کرتا، کیونکہ ان کے ساتھ عزت اور حرمت سے مجھے رہنا چاہئے۔

۹۴۸۔ نہادہ ناقصے را نام خواہر حسودے رالقب کردہ برادر
 ترجمہ عقل کی ناقص کا نام بہن ہے اور حاسد کو بھائی کہتے ہیں۔

۹۴۹۔ عدوئے خویش را فرزند خوانی ز خود بیگانہ خویشاوند خوانی
 ترجمہ۔ اپنے دشمن کو تو فرزند کہتا ہے۔ اور بیگانے کو اپنا رشتہ دار کہتا ہے۔

۹۵۰۔ مرا با سے بگو تا حال عم کیت وزیشاں حاصلے جز در دو عم حیت؟
 ترجمہ۔ مجھے بتا تو سہی کہ ماموں اور چچا کون ہیں۔ اور ان سے در دو عم کے

سوا کیا حاصل ہے؟

شرح۔ کمال حقیقی تمام نسبتوں کے مٹا دینے میں ہے۔ پس ان رشتوں کو اپنے
 ساتھ منسوب کیوں کیا جائے۔

۹۵۱۔ رفیقانے کہ با تو در طریق اند پے ہزل اے بلو در ہم رفیق اند
 ترجمہ۔ جو ہمراہی راہ طریقت میں تیرے ساتھ ہیں۔ اے بھائی وہ بھی

کھیل تماشے میں تیرے ساتھ ہیں
 ۹۵۲۔ بکوئے جدا گر یک دم نشینی ازیشاں من چہ گویم تا چہ بینی
 ترجمہ۔ اگر نوچہ در کام اصل مطلب کے کوچے میں ایک دم بھی بیٹھے۔ تو
 میں کیا کہوں۔ کہ تو ان سے کیا دیکھے گا۔

۹۵۳۔ ہر افسانہ و افسون پندہ است بجان خواجہ کاہنہ ایش خندہ است
 ترجمہ۔ رتو دیکھے گا کہ سب قصہ کہانی۔ جاوے اور خواب و خیال ہیں آنحضرت
 صلعم کے جان کی قسم تم سزاور ہنسی ہیں

لے ہزل۔ کھیل تماشہ۔ مزاج وغیرہ اور جہاس کے برخلاف کام مطلب کو شمش وغیرہ۔

شرح - یعنی رفیقانِ طریقت جو ہزل اور جد میں ہمراہی کرتے ہیں۔ حقیقت میں ان کا تعلق بھی دوسری رشتہ داریوں کی طرح قصہ کہانی اور دہوکا ہے۔ انسان کو پابندیوں میں قید رکھتی ہیں۔ اور عالمِ تجربہ و مقامِ اطلاق اور کمالِ انسانی کے مرتبہ تک پہنچنے نہیں دیتیں اور اصلی مقصد سے محروم رکھتی ہیں۔

۹۵۴ - ہمدی دار ہاں خود را چو مردی و لیکن حق کس ضائع مگرداں
ترجمہ - مردوں کی طرح جو ہمدی کے ساتھ اپنے آپ کو آزاد کر لیں مگر کسی کے حقوق (شرعی) کو ضائع نہ کر۔

شرح - یعنی دل جو سارے انسان کا خلاصہ ہے۔ اس کو تمام آلائشوں سے پاک رکھ۔ لیکن کسی شخص کے شرعی حقوق کو ضائع نہ کر۔ اور ظاہر میں شرعی حقوق کی بجا آوری میں مشغول رہ۔ لیکن باطن میں سب سے الگ ہو جا۔

۹۵۵ - ز شرع اریک و قیقہ ما نذ مہمل شومی در ہر دو کون از دین معطل
ترجمہ - اگر شرع سے ایک ذرہ بھر بے پردائی کی گئی۔ تو دونوں جہان (صوری و معنوی) میں تو دین سے خالی رہے گا۔

شرح - یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ جس طرح شریعت کے احکام اور اوضاع کے بغیر عالم کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کمالات معنوی کا حاصل کرنا بھی احکام شریعت کے بغیر ممکن نہیں۔ یعنی اگر شرع کے احکام میں پوری پوری رعایت نہ کی جاوے۔ تو صورت اور معنی دونوں خالی رہ جاتی ہیں۔

۹۵۶ - حقوق شرع را ز نہار بگذار و لیکن خویشتن را ہم نگہدار
ترجمہ - شرعی حقوق کو نہ چھوڑ۔ مگر اپنے آپ کا بھی خیال رکھ۔

شرح - یعنی والدین۔ اقربا۔ اور رفقاء کے حقوق اور دوسرے شرعی حقوق ہرگز نہ چھوڑ۔ بلکہ سب کی رعایت کا اقرار کر۔ مگر ان میں اس قدر مشغول نہ ہو کہ احکام شرعی کی بجا آوری میں اصلی مقصد یعنی قرب الہی کو فوت کر دے۔

۹۵۷ - ز ر وزن نسبت الایام غم بجا بگذار چوں عینی مریم
ترجمہ - روزِ وزن نسبتِ ایامِ غم بجا بگذار چوں عینی مریم

ترجمہ۔ مال و متاع اور بیوی بچے (بچے) باپ پر غم کے سوا کچھ نہیں۔ عیسیٰ بن مریم کی طرح ان کو چھوڑ دے۔

شرح۔ یعنی حضرت عیسیٰ کی طرح مال متاع اور بیوی بچوں کا خیال چھوڑ دے تاکہ تو ترقی کے آسمان پر چڑھ جائے۔ کیونکہ راہ حقیقت میں ان دونوں سے زیادہ بہتر اور آفت کوئی نہیں۔ پس دونوں کو چھوڑ دے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ نے چھوڑا تھا۔

۹۵۸۔ حنیفی شوزہر قید و مذاہب و آرد و یردین مانن راہب

ترجمہ۔ ہر ایک مذہب اور پابندی سے آزاد ہو جا۔ اور دین کی عبادت گاہ میں راہب کی مانند صحبت خلق سے منقطع ہو کر داخل ہو۔

شرح۔ یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دادوں کے مذہب کے پابند نہ ہوئے۔ اور فرمایا۔ اِنِّیْ بَدِیْتُ مِمَّا تَشْرِكُونَ۔ تو بھی اسی طرح حنیفی اور ابراہیمی ہو جا۔ مذہبوں کی قید سے نکل آ۔ اور مرتبہ کمال تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں ہوں۔ ان کو دور کر دے۔ حنیف لغت میں مسلم اور اسلام میں مستقیم کو کہتے ہیں۔ راہب عیسائیوں کے عابد ہیں۔ جو دنیا سے قطع تعلق کر دیتے ہیں۔ اور دیران کی عبادت گاہ۔

اسی مضمون پر مولانا مفری نے خوب فرمایا ہے۔

اگر یعنی دین ایوان اشعار خرابات خراباتی و خمتار

اگر تو اس دیوان اشعار میں دیکھے۔ کہ اس میں خرابات۔ خراباتی اور خمار

لہ مَا كَانَتْ اِيْرَآهْدِيْهِمْ كَيْهْدِ دِيْآوَا لَا نَصْرًا اِنِّيْ وَاللّٰنِ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَتْ

مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۔ پ ۳ ع ۱۵۔ ترجمہ۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ ہمارے

ایک بندہ فرمانبردار تھے۔ اور مشرکوں سے بھی نہ تھے۔

بلکہ قرآن شریف پ ۴ ع ۱۵۔ ترجمہ جن چیزوں کو تم مشرک کہتے ہو۔

میں تو ان سے بالکل بے تعلق ہوں۔

بت و زنار و ناقوس و حلیب
 بت زنار - ناقوس - حلیب - آتش پرست - عیسائی - گبر - ویر - مینا -
 شراب و شہادہ و شمع و شبستان خوش بریط و آواز مستان
 شراب - شہادہ - شمع - شبستان - بریط کا شور اور مستوں کی آواز
 مے و مینخانہ و رند و خرابات - حریف و ساتی و مرد مناجات
 شراب - مے خانہ - رند - اور خرابات - ہم پیشہ - ساتی - اور سرگوشیاں
 کرنے والے -

گر و کر وہ ببادہ خوشستن را
 سب نے شراب کے عوض اپنے آپ کو گروہ کھا ہوا ہے - اور جان و تن کو
 شراب پر لگائے ہوئے ہیں -

خط و خال و قد و بالا و ابرو
 خط - خال - بلند قد - اور ابرو - عذار و زلف و بیجا پیچ و گیسو
 مشورنہارا زان گفتار و رباب بر و مقصود از آن گفتار و رباب
 تو اس گفتگو سے پیچ و تاب مت کھا - بلکہ دیکھ کہ اس گفتگو کا اصلی مطلب کیا ہے
 پیچ اندر سرد و پائے عبارت اگر ہستی زار باب اشارت
 عبارت کے سراپا کو دیکھ کر پیچ و تاب نہ کھا - اگر تو اولیا اللہ میں سے ہے
 چہ ہر یک را از میں الفاظ جانیت بزیر ہر یکے پنہاں جہانی است
 کیونکہ ان میں سے ہر ایک لفظ کی ایک جان ہے - اور پھر ہر ایک کے
 نیچے ایک جہاں معنی مخفی ہے -

تو جانش را طلب از جسم بگذر
 تو اس جان (معنی) کی تلاش کر اور جسم کو جانے سے کسی کی جستجو کر اور نام
 کو چھوڑ دے -

۹۵۹ - تو را تا در نظر اغیار و غیر است اگر در مسجاری آل عین ویر است

ترجمہ جب تک تیری نظر میں غیر و اغیار رہائے ہوئے ہیں۔ اگر تو مسجد میں بھی ہو۔ تو وہ بھی تیرے لئے بالکل مندر ہے۔

شرح: جب تک تیری نظر میں اغیار ہیں۔ یعنی جب تک اشیا کو من حیث الحقیقت 'غیر حق' جانتا ہے جو انروئے حقیقت شرک ہے۔ تو خواہ مسجد میں بھی ہو۔ وہ بھی تیرے لئے مندر ہی ہے۔

۹۶۰۔ چوہر خیز و زبہنیت کسوتِ غیر شود بہر تو مسجدِ صورت ویر۔
ترجمہ: جب تیرے سامنے سے غیر کا لباس اٹھ جائے گا۔ تو ویر کی صورت بھی تیرے لئے مسجد ہو جائے گی۔

شرح: تعینات وجود حق کا لباس ہیں۔ کیونکہ وجود حق ان میں پوشیدہ ہے اگر یہ غیریت کا لباس تیری بصیرت کی آنکھ سے اٹھ جائے۔ تو تیرے لئے ویر کی صورت مسجد ہو جائے۔ یعنی صاف نظر آجائے۔ کہ مسجد اور مندر ایک ہی تھے۔

۹۶۱۔ نیمیدانم بہر جائے کہ ہستی خلاف نفس عادت کن کہ رستی
ترجمہ: میں نہیں جانتا۔ کہ تو کیا کچھ کہتا ہے، جہاں کہیں بھی ہو۔ نفس امار اور عادت کے خلاف عمل کرتا کہ تو ر حجاب خودی سے رہائی پائے۔

شرح: یعنی تو جو کہتا ہے۔ کہ یہ مسجد ہے۔ اور وہ ویر ہے۔ یہ کفر ہے اور وہ اسلام ہے۔ میں نہیں جانتا۔ کہ اس سے کیا مطلب ہے۔ جہاں چاہے جا۔ لیکن نفس امارہ کے مخالفت کر۔ تو خودی کے حجاب سے خلاصی پائیگا۔ نظم

گر رضائے حق ہے جوئی دلا پیشہ خود کن خلاف نفس را
اے دل اگر تجھے رضائے حق کی خواہش ہے۔ تو نفس امارہ کے خلاف عمل کرنے کو اپنا پیشہ بنا لے۔

در خلاف نفس شو ثابت قدم تاکہ رہ یابی باسدار قدم
نفس کے خلاف عمل کرنے میں ثابت قدم ہو جا۔ تاکہ تو قدیم راز و کویا لے۔

تا نگر و نفس تابع روح را کے دوا یا بی ذل مجبور روح را
جب تک نفس روح کے تابع نہوجائے۔ دل مجبور کی دوا تجھے کیسے
لے گی۔

۹۶۲۔ بت و زنا و ترسائی و ناقوس اشارت شامہ بر ترکی ناموس
ترجمہ۔ بت۔ زنا عیسائیت اور شکھ وغیرہ سے ترک ناموس کی طرف اشارہ
شرح۔ یعنی ارباب کمال جو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ان سے ان کی مراد
ناموس (یعنی عزت اور شہرت) کو ترک کرنا ہے۔ کیونکہ جھوٹے مذہب اصل میں
اسی ناموس سے پیدا ہوئے ہیں۔

۹۶۳۔ اگر خواہی کہ باشی بندہ خاص مہیا شو برائے صدق و خلاص
ترجمہ۔ اگر تیری خواہش ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کا خاص بندہ ہو جائے۔ تو خلق
سے منہ موڑے۔ تاکہ تو کبر اور ریا کے بھنور میں نہ گر پڑے۔ صدق یہ ہے کہ
جو کچھ اصل میں ہو وہی ظاہر کرے۔ اور اخلاص یہ ہے کہ غیر سے پاک ہو جائے
حقیقت میں صدق یہ ہے۔ کہ خدا اور خلق خدا دونوں کے ساتھ ظاہر و باطن اور
دل و زبان سے سچ بولے۔ اور اخلاص یہ ہے کہ ہر وقت دل خدا کی طرف لگا
رہے۔ اور خلقت اور ان کی نیکی بدی سے قطع نظر کرے۔ نظم

صدق و اخلاص است زاد ہر دو ان صدق پیش اور کہ تا بینی عیان
آپچہ دادند اولیا از فے نشان گرننداری صدق و اخلاص یقین

در رہ مردان مروجائی نشین

صدق اور اخلاص مسافرین کی زاوراہ ہے صدق پیرا کرتا کہ تو صاف دیکھ لے
جس چیز کا اولیاء اللہ نے نشان بتایا ہے۔ اور اگر تجھے میں صدق و اخلاص اویقین نہیں ہے
تو مردوں کی راہ نہ چل اور اپنی جگہ بیٹھا رہ

۹۶۴۔ برو خود را ز راہ خویش برگیر بہر یک لحظہ ایمانے ز سر گیر
ترجمہ۔ جا اور خودی کو اپنے رستے سے ہٹا دے۔ اور ہر دم اپنے ایمان کو

از سر نو تازہ کرتا رہے۔

شرح: اگر تو چاہتا ہے کہ راہ حق میں چلے۔ تو پندار اور خودی کو اپنے رستے سے ہٹا دے۔ کیونکہ تمام حجاب اسی خودی پر جمع ہوتے ہیں اور چونکہ نفس امارہ ہر وقت بُرے خیالات۔ اعمال اور اوصاف پیدا کر کے تجھے کبر و ریا کی ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لئے تجھے چاہئے۔ کہ ان بُرے خیالات کی لٹی کسے لئے ہر دم اپنے ایمان کو تازہ کرتا رہے۔ نظم

نفس را بچو خسر عیسے بسوز پس چو عیسے جان شود جان بر فرو

جز بسوز و منع جان را کار ساز تاخوشت روح اللہ آید پیش باز

۹۶۵۔ بباطن نفس ما چون مہست کافر مشوراضی بدیں اسلام ظاہر

ترجمہ۔ چونکہ ہمارے اندر نفس کافر ہے۔ اس لئے اس ظاہری اسلام سے راضی نہ ہو بلکہ اس کافر کو مسلمان کرنے کی کوشش کر

شرح۔ یعنی چونکہ ہمارے نفس میں حبلی شرارت۔ کفر اور نافرمانی

ہے۔ اس لئے ہمارے اندر ہمیشہ کافر پنہان ہے۔ جو ہر وقت ہمارے ہمراہ رہتا ہے۔ پس ظاہری اسلام سے راضی نہ ہو۔

۹۶۶۔ نہ تو بہر لفظہ ایمان تازہ گرداں مسلمان شو مسلمان شو مسلمان

ترجمہ۔ ہر دم اپنے ایمان کو از سر نو تازہ کر یعنی مسلمان ہو مسلمان ہو مسلمان

شرح۔ یعنی سالک کو چاہئے۔ کہ ایک منزل میں دو گھڑی نہ ٹھہرے۔ اور چونکہ معروف (یعنی حق تعالیٰ) غیر تنہا ہی ہے۔ اس کی معرفت کی بھی کوئی انتہا

نہیں۔ اس لئے ہر وقت اعلیٰ مقام پہنچنے سے اپنا ایمان تازہ کرتا رہے۔

پس بطور مبالغہ فرمایا۔ مسلمان شو مسلمان شو مسلمان۔ یعنی ظاہری اور اجالی ایمان

سے راضی نہ ہو۔ بلکہ از سر نو ایمان کو تازہ کر گویا از سر نو مسلمان ہو۔

۹۶۷۔ بسے ایمان بود کفر زاید نہ کفر است آن کہ و ایمان فراید

ترجمہ۔ کسی ایمان کفر سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جس کفر سے ایمان پیدا ہو۔

وہ کفر نہیں ہے۔

شرح۔ سوال میں دریافت کیا تھا۔ کہ بت و زنا اگر کفر نہیں تو بتاؤ کہ کیا ہیں۔ پس اس کے جواب میں فرمایا کہ بت و زنا اور ترسائی مذکورہ بالا بنیان کے مطابق ایمان کو زیادہ کرتے ہیں۔ پس وہ کفر ہرگز نہیں ہو سکتے۔

۹۶۸۔ ریا و شمت و ناموس بگذار بنفکن خرقہ و بر بند زنا

ترجمہ۔ اپنے نیک اعمال کو دکھانا اور سنانا اور عزت طلبی چھوڑ دے۔ خرقہ پھینک دے اور زنا باندھ لے۔

شرح۔ ریا اعمال میں لوگوں پر نظر رکھنا ہے۔ یعنی ان سب کو چھوڑ دے اور اخلاص اور بے تعیننی کا طالب ہو۔ اور خرقہ جو خود نمائی کا موجب ہے اسے چھوڑ دے۔ اور خدمت حق کے عقد کا زنا کر میں باندھ لے۔ تاکہ زیادہ لوگ تیرے معتقد نہ ہوں۔

۹۶۹۔ چوپیرا شو اندر کفر فردی اگر مروی بدہ دل را بروی

ترجمہ۔ ہمارے پیر کی طرح کفر میں فرو ویکتا ہو جا۔ اگر تو مروی جیسی تو مروی کاموں میں لگ۔

شرح۔ یعنی ہمارے شیخ اور مرشد کامل کی طرح کفر میں بے ہمتا ہو۔ کفر میں فرو ہونے کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جن کفروں کا بیان اوپر گذر چکا ہے ان کا فرو ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ کفر حقیقی یعنی کثرت کو وحدت میں چھپانے میں لیتا اور تجلی فردی سے عین وحدت ہو جائے۔ نظم کفر باطل حق مطلق را بخود پوشیدن است کفر حق خود را بحق پوشیدن است لے کفر باطل حق مطلق کو اپنے آپ میں چھپانا جھوٹا کفر ہے۔ اور اپنے آپ کو حق نعلانی میں چھپانا حقیقی کفر ہے۔

تا تو در بند خودی حق را بخود پوشید با چنین کفر کے کجا یا بی ز کفر ما خبر جب تک تو نے اپنی خودی میں حق کو چھپایا ہوا ہے۔ ایسے کفر کے ساتھ

ہمارے کفر کی خبر کہاں پاسکتا ہے۔
 چوں بحق پوشیدہ کر دی آنکھ کا فریبی چوں شوی کافر ایمان آنکھ سے یابی اثر
 جب توحق میں چھپ جائے گا۔ تو پھر حقیقی کافر ہوگا۔ اور جب کافر ہو
 گا تو پھر ایمان کا نشان معلوم کر سکے گا۔

آنکھ از سر چشمہ کفر حقیقی آب خود بکفر ہر دو عالم بود پیش چشم
 جس نے کفر حقیقی کے چشمے سے پانی پیا۔ دونوں عالم کے کفر کا سمندر
 اس کے سامنے چھوٹا سا تالاب ہے۔

۹۷۔ مجرّد شوز ہر اقرار و انکار بترسا زادہ دل وہ بیکبار۔
 ترجمہ۔ ہر ایک (چیز کے) اقرار اور انکار سے الگ ہو جا۔ اور کسی ترسا زادہ
 کو دل دے دے۔

شرح۔ یعنی ہر ایک شے کے اقرار اور انکار سے مجرّد ہو کر اپنا دل ترسا زادہ
 یعنی شیخ کامل کو دے دے۔ اور اس کے حکم سے باہر قدم نہ رکھے۔ اگر تجھے اس کے
 افعال کفر معلوم ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کے سامنے خضر کے افعال کو یاد کر۔ نظم
 آل سپدر اس خضر بید علق ستر اور ادربیا بدعام خسلق
 وہ بچہ جس کا گلا خضر نے کاٹ دیا تھا۔ اس کے بھید کو عام لوگ نہیں
 سمجھ سکتے۔

وہم موسے باہم نور و ہنر شدا زان محبوب خوبی پر سپر
 نور اور ہنر کے باوجود حضرت موسیٰ کا وہم اس سے محبوب رہا۔
 آنکہ از حق یا بدالسام خطاب ہر چہ فرماید۔ بود عین صواب
 جس کسی کو خدا الہام سے مخاطب کرے وہ جو کچھ بھی فرمائے بالکل درست
 ہے۔

گر خضر در بحر کشتی را شکست صد درستی در شکست خضر بہت
 خضر نے اگر سمندر میں کشتی کو توڑ دیا۔ رتو کیا ڈر ہے کیونکہ ان کی شکست

میں ہزاروں درستیاں ہیں۔

شیخ کامل کو ترسانا زادہ اس لئے فرمایا کہ کاملوں کا سلسلہ ایک سے دوسرے تک پہنچتا ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ گویا سب کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی اولاد ہیں۔ یہاں تک تمام سوالوں کے جواب ختم ہو گئے۔ اور ہادی کامل کی متابعت پر بات ختم ہوئی۔ پس فرمایا کہ بت اور ترسا بچہ سے مرشد کامل مراد ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اور بت جو اس سے مخصوص ہے۔ وہ وحدت ذاتی کی جمعیت ہے۔ جو قطبیت کبریٰ کا مرتبہ ہے۔ اور اس جمعیت کے مرتبہ کو بت سے اس لئے تشبیہ دیتے ہیں کہ تمام موجودات طبعی طور پر یا ارادی طور پر اس کے ساتھ ہیں۔

چونکہ اس جمعیت کے منظر ہونے کے سبب شیخ کامل کو بھی بت کہتے ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۹۴۱۔ بت و ترسا بچہ نوریت باہر کہ از روئے بتاں وارد مظاہر
ترجمہ۔ بت اور ترسا بچہ روشن نور ہیں۔ جو معشوقوں کے چہروں میں
ظاہر ہوتے ہیں۔

شرح۔ بت اور ترسا بچہ سے زمانے کا کامل مراد ہے۔ جس سے
وحدت ذاتی کی جمعیت کا نور ہر زمانے کے کاملوں میں چمکتا ہے ہر ایک زمانے
کے مقتضات کے مطابق۔

۹۴۲۔ کند او جلد لہارا و شاقی گے گرد و مغنی گاہ ساقی
ترجمہ۔ وہ تمام دلوں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ پھر کبھی گانے والا بنتا ہے
اور کبھی شراب پلانے والا۔

شرح۔ و شاق لفتح اول بمعنی بندہ ہے۔ یعنی زمانے کا مرشد کامل تمام

لئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ترسانا زادہ اس لئے کہا کہ آپ کے والدین آپ
کی بحث سے پہلے ہو چکے تھے۔

دلوں کو غلام۔ اسپر اور اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ تاکہ اس کی محبت کے سبب اس کے حکم سے تجاوز نہ کر سکیں۔ اور وہ ان کو ہدایت کر کے معرفت اور توحید کے عالم سے شناسا کر دے۔ اس غرض کو مد نظر رکھ کر وہ مرشد کمال ہر ایک کے حال کے مطابق کبھی گاکر عشق و معرفت کی باتوں سے دلوں کو ہلاتا ہے اور کبھی ساقی بن کر ان کو شراب شوق پلاتا ہے۔ اور ان کو انقطاع اور بیخودی کی طرف مائل کرتا ہے۔

۹۷۳۔ زہے مطرب کہ از یک لغم خوش زند و در خرمن صدم مومن آتش
ترجمہ۔ عجب مطرب ہے۔ کہ ایک خوش آئند نغمے سے سو مومن کے خرمن (مستی) میں آگ لگا دیتا ہے۔

شرح۔ یعنی وہ کامل عجب مطرب اور نشاط میں لایزال ہے کہ معرفت اور عشق کے ایک نغمے سے نلو مغرور زاہد کے خرمن مستی میں آگ لگا دیتا ہے نظم ہر جا کہ رسد بوسے تو حقا کہ نمائد یک گوشہ نشین بر سر سجادہ تقویٰ
جہاں کہیں تیری بو پہنچتی ہے۔ خدا کی قسم وہاں ایک گوشہ نشین بھی برہیز گاری کے سجادہ پر نہیں رہتا۔

۹۷۴۔ زہے ساقی کہ او از یک پیالہ کند بخود دو قصہ ہفتاد سالہ
ترجمہ۔ (وہ کامل) عجب ساقی ہے۔ کہ ایک ہی پیالہ سے دو ستر سالہ بوڑھے کو بیہوش کر دیتا ہے۔

شرح۔ یعنی وہ کامل شراب عشق کا عجب ساقی ہے۔ کہ شراب محبت کے ایک پیالہ سے نلو ستر سالہ بوڑھوں کو بخود اور بیہوش کر دیتا ہے۔ اس بات کے باوجود کہ بوڑھا پاسکوں کا ہٹ ہوتا ہے۔ وہ شیخ کمال اس پیالہ سے بخودی اور سکر کے ذریعے ان کو ایک مقام میں دو گھڑی بھی نہیں ٹھہرنے دیتا۔ نظم جانانے عشق کے قطرہ بدل وہ تاد جہاں یکدل ہمیا رنمائد
اے جان شراب عشق کا ایک قطرہ دلوں کو ویسے تاکہ دو جہان میں کوئی

دل بیمار نہ رہے۔

۹۷۵۔ رودر خالقمست شبانہ کن افسون صوفی رافسانہ
ترجمہ۔ اگر مٹے شبانہ سے مست ہو کر خالقاہ میں جائے۔ تو صوفیوں کے افسون
و جادو کو باطل اور قصہ کہانی بنا دے۔

شرح۔ رات کی شراب (یعنی شہود جمال مطلق) جو غیب کی بزم ہویت
میں پنی تھی۔ اس سے مست ہو کر خالقاہ (یعنی سالکان طریقت کی منزل میں جا
شبانہ اس لئے فرمایا کہ مرتبہ غیب میں شعور کی رسائی نہیں۔ اور ان صوفیوں
کے احوال جو سیرالی اللہ اور تلوین کے مقامات میں ہیں۔ اس کامل کے سامنے
افسون کی مانند ہیں جو اس کامل کے ظہور کے سامنے باطل اور بیہودہ ہو جاتے ہیں
۹۷۶۔ دگر در مسجد آید در سحر گاہ نہ بگزارد و رو یک مرد آگاہ
ترجمہ۔ اور اگر صبح کے وقت مسجد میں آجائے۔ تو ایک شخص کو بھی آگاہ
اور بیدار نہ چھوڑے۔

شرح۔ یعنی صبح کے وقت جو عبادت والوں کے خضوع و خشوع کا وقت
ہے اگر وہ کامل مسجد میں آجائے۔ تو وہاں ایک شخص بھی آگاہ اور بیدار نہ رہے
یعنی سب جان لیں کہ ان کی آگاہی اور بیداری اس کامل کے مقابلے میں عین
خوابِ غفلت ہے۔

۹۷۷۔ رودر مدرسہ چوں مست مستور فقیہ از روے شو و بیچارہ مخمور
ترجمہ۔ جب مست مستور ہو کہ مدرسہ میں جائے۔ تو فقیہ بیچارہ خود مخمور ہو جائے
اس کے کمال معرفت کو دیکھ کر اسے اپنی نادانی کا علم ہو جائے
شرح۔ مدرسہ جو علوم شرعیہ کی تعلیم کا مقام ہے۔ اگر وہ کامل اسی میں
مست مستور ہو کر آجائے۔ (مستور اس لئے کہ تجلی ذاتی کی شراب سے اپنی
مستی کو پوشیدہ رکھتا ہے) اور طالبوں کی استعاذ کے موافق ایک شتمہ بھی بیان
فرمائے۔ تو فقیہ بیچارہ احوال و کمالات کی معرفت کے بیان سے حیران و سرگرداں

راہ جائے اور خرق ہجران کے خمار سے مخمور ہو کر جان لے کہ اس کی عقل اس
کامل کی معرفت کے مقابلہ میں جہل ہے نظم
علم معنی از کتاب داوستا حاصلت ناید مکش چندین جفا
علم معنی کتاب اور استاد سے تجھے حاصل نہیں ہوگا۔ پس اتنی تکلیف نہ اٹھا۔
علم دین کم جو ز اور اقی کتاب گرز دل جوئی بود عین صواب
علم دین کتاب کے ورقوں سے نہ تلاش کر۔ اگر اُسے دل سے تلاش کرے تو
دست ہے۔

گر شوی بیدار ازین خواب گراں صد نشان بینی زیار بے نشان
اگر تو اس خواب گراں سے بیدار ہو جائے۔ تو اس بے نشان دوست کے
تجھے سونشان نظر آجائیں۔
۹۷۸۔ ز عشقش زاباراں بیچارہ گشتہ زخان مان خود آوارہ گشتہ
ترجمہ۔ اس کے عشق سے زاہد حیران ہیں۔ اور اپنے گھر بار سے آوارہ ہو کر
ریابان میں پھر رہے ہیں۔

شرح۔ زاہد جنہوں نے محبوب حقیقی کی تلاش میں دنیا کو ترک کر دیا ہوا،
وہ مرشد کامل کے عشق میں حیران ہیں۔ اور اپنے گھر بار سے آوارہ ہو کر ریابان
طلب میں پھر رہے ہیں۔

۹۷۹۔ یکے مومن دگر را کافر او کرد ہم عالم پرا ز شور و شر او کرد
ترجمہ۔ اسی نے ایک کو مومن اور دوسرے کو کافر کر دیا۔ اور اس طرح سارے
زمانے کو شور و شر سے بھر دیا۔

شرح۔ یعنی چونکہ وہ اپنے زلمنے کا کامل ہے۔ جس نے اس کے حکم کا اقرار
کر لیا۔ گویا اسے مومن کر دیا۔ اور جس نے انکار کیا۔ اس کو کافر کر دیا۔ پس یہ
تمام شور و شر اور کافر و مومن اور فاسق و عابد کی تمیز جو واقع ہوتی ہے۔ اسی
سبب کمال کے سبب ہے۔ یہی حال ہر کامل کے زلمنے میں ہوتا ہے۔

۹۸۰۔ خرابات از لبش معمور گشته مساجد از رخشن پر نور گشته
ترجمہ۔ خرابات (میخانے) اسی کے لب سے آباد ہیں اور مسجدیں اسی کے
رخ منور سے پر نور ہیں۔

شرح۔ یعنی خرابات جو نفس رحمانی کے فیض کی مظہر ہے۔ اسی کی طفیل موجود
اور آباد ہوئی اور مسجدیں جو تجلی جمالی کی مظاہر ہیں۔ اسی کے رخ سے پھر نور ہوئی
ہیں اور تقدیس و تحمیل کے چراغوں سے روشن ہیں۔ نظم۔

تو آن انفاسِ رحمانی کہ جانہا از دست یابند تو آن دریاے غفرانی کہ مے شوید خجالتمنا
تو وہ رحمانی انفاس ہے کہ تیرے دم سے لوگ جانیں پاتے ہیں۔ اور تو وہ
معفرت کا دریا ہے جس سے تمام خجالتیں دہوئی جاتیں ہیں۔

ہماری لطف از یک دم نظر بر عالم اندازد سر ہر موٹے من یا بداراں دولت کر مہتما
اگر تیری مہربانی کا ہوا ایک دم کے لئے میرے حال پر نظر کرے۔ تو میرے ہر
بال کا سراسر دولت سے کرامتیں حاصل کرے۔

۹۸۱۔ ہمہ کار من ازوے شد تیسر بدو دیدم خلاص از نفس کافر
ترجمہ۔ میری تمام مرادیں اسی سے بر آئیں۔ اور اسی کی طفیل مجھے نفس کافر
(کے پھندے) سے خلاصی نصیب ہوئی۔

شرح۔ اپنی حالت بیان فرماتے ہیں۔ کہ مری تمام مرادیں مرشد کامل کی ہدایت
سے بر آئیں۔ اور معرفت اور قرب حقیقی کی راہ میں مجھے جس چیز کی ضرورت
پڑی۔ اس کے ذریعے حاصل ہو گئی۔ اور اسی کے اہتمام سے اپنے کافر نفس اور
اس کے نافریب سے خلاصی پائی۔ اور نفس کی غلامی سے حقیقی آزاد ہو گیا۔

۹۸۲۔ دلم از دانش خود صد حجب شست ز عجب و نخوت و تلبیس و پنداشت
ترجمہ۔ میرے دل میں دانش و علم کے سینکڑوں پردے تھے۔ مثلاً غرور و تکبر
مکر۔ فریب و غیرہ۔

شرح۔ یعنی میرے دل میں دانش و علم۔ اور کمال صوری کے کئی حجاب تھے۔

اور ان نورانی اور علمی حجاب کے سبب کشف و شہود کے مراتب سے محجوب تھا۔
اور کمالات معنوی تک راہ نہ ملتی تھی۔ کہ ناگاہ اقبال کا آفتاب چمکا۔

۹۸۳۔ در آمد از دم آں بت سحر گاہ مر از خواب غفلت کرو آگاہ
ترجمہ۔ صبح کے وقت وہ بت (یعنی شیخ کامل) میرے دروازے سے داخل ہوا
اور مجھے خواب غفلت سے بیدار کیا۔

شرح۔ وہ بت یعنی کامل زمانہ صبح کے وقت مرے دروازے سے اندر
داخل ہوا۔ اور مجھے اس خواب غفلت سے بیدار کیا۔ جو ان نورانی پردوں کے سبب
مجھ پر طاری تھی۔ تب مجھے معلوم ہوا۔ جو کچھ آگاہی مجھے ملی تھی۔ اس کے باوجود
میں خواب غفلت میں ہی تھا۔ اور معرفت الہی کے اسرار سے ناواقف تھا۔

۹۸۴۔ زرویش خلوت من گشت روشن بدو دیدم کہ تا خود چستم من
ترجمہ۔ اس کے چہرے کی روشنی سے میری خلوت گاہ روشن ہو گئی تو میں
نے اس روشنی سے دیکھا کہ میں کیا ہوں۔

شرح۔ یعنی مرشد کامل کے چہرے کے نور تجلی سے میری جان کی خلوت گاہ روشن
ہو گئی۔ جو کہ پہلے غرور و پنداشت کی ظلمت سے تاریک تھی اور جس کے سبب میں
اپنی حقیقت کو نہیں پاسکتا تھا۔ پھر اس آسمان کمال کے آفتاب کی روشنی میں
میں نے دیکھا کہ میں کون ہوں۔ گویا میرا مقصد حاصل ہو گیا۔

۹۸۵۔ چو کردم بر رخ خویش نگاہے بر آمد از میان جانم آہے
ترجمہ۔ جب میں نے اس کے خوب صورت چہرے کو دیکھا۔ تو میری جان
سے آہ نکلی۔

شرح۔ یعنی جب انواع کمال سے آراستہ چہرے کو دیکھا۔ اور ایسی صورت و
نظر پڑی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ تو میں سو جان سے عاشق ہو گیا اور کہا نظم
خوشاد روئے کہ درمانش تو باشی خوشا رہے کہ پایانش تو باشی
کیا ہی اچھا ہے وہ درد جس کا دار و تو ہو۔ اور کیا ہی اچھا ہے وہ راستہ

جس کا انجام تو ہو۔

خوشا چہنئے کہ خسار تو بپسند خوشا جانے کہ جانانش تو باشی
خوش نصیب ہے وہ آنکہ جو تیرا خسار دیکھے۔ اور وہ جان جس کا معشوق
تو ہو۔

ہمہ نشاد می عشرت باشد لے دست و ساں خانہ کہ مہانش تو باشی
اے دوست۔ سب نشاد می اور خوشی ہے اس گھر میں جس میں تو مہان ہو۔

مشو پنہاں انہا عاشق کہ پیوست ہمہ پیدا پنہانش تو باشی
اس عاشق سے پنہان نہ ہو۔ جس کا ظاہر و باطن ہمیشہ تو ہی ہو۔

۹۸۶۔ مرا گفتا کہ اے شہا و سالوس بسر شد عمرت اندر تنگ ناموس

ترجمہ۔ مجھے کہا کہ اے مکار۔ فریبی۔ تیری ساری عمر نام و ناموس (اور حبت
جاہ) میں صرف ہو گئی۔

شرح۔ یعنی لطف اور دلبری سے اس بت رعنا نے مجھ سے کہا۔ کہ اے

مکار۔ فریبی۔ تیری عمر نام و ناموس کی طلب اور جاہ و منصب کی محبت میں گزر
گئی۔ عمر عزیز کی فرصت کو تو نے غرور۔ خود بینی اور بیہودہ باتوں میں صرف کر دیا
اور ایسے محبوب کے جمال سے آج تک محروم رہا۔

۹۸۷۔ بہ بین تا علم و کبر و زہد و پنداشت ترا اے نار سیدہ از کہ واداشت

ترجمہ۔ اے نار سیدہ اور خام شخص دیکھ! علم۔ کبر۔ زہد اور غرور نے تجھے کس
ردولت غیر مترقبہ سے محروم رکھا۔

شرح۔ یعنی اس مرشد کامل نے مجھے بطور خطاب کہا۔ کہ دیکھ علم اور کبر جو اس

علم سے پیدا ہوا۔ اور زہد اور غرور جو اس زہد سے پیدا ہوا۔ انہوں نے تجھے کس
سے محروم رہا۔

۹۸۸۔ نظر کردن برو یکم نیم ساعت سے ارزد ہزاراں سالہ طاعت

ترجمہ۔ میرے چہرے کو ایک وھی گھڑی دیکھنا۔ ہزار سال کی طاعت (اور عبادت)۔

کے برابر ہے۔

شرح۔ یعنی اس کامل نے فرمایا۔ کہ میں زمانے کا ہادی ہوں۔ مہری طرف
آدھی گھڑی دیکھنا۔ ہزار سال کی عبادت کے برابر ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کا
قرب شیخ کامل کی ہدایت کے بغیر صرف طاعت سے حاصل نہیں ہو سکتا اسی کے
مطابق مولانا رومؒ ثنوی میں فرماتے ہیں۔ نظم

گفت پیغمبر علی را کے علی شیر خقی پہلوانی پر دلی
پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ اے علی۔ تو حق تعالیٰ کا شیر پہلوان اور بہادر ہے
لیکن اپنے شیر ہونے پر بھروسہ نہ کر۔ بلکہ نخل امیہ کے سایہ کے نیچے آجا۔
ہر کے گرجا عتے پیش آورو۔ بہر قرب حضرت بے چون صمد۔
اگر ساری دنیا خدا تعالیٰ کے قرب کے لئے طاعت پیش کرے۔

تو در آدر سایہ آں کاملے کش نتاندد برد از رہ ناقصے
تو تو اس کامل کے سایہ کے نیچے آجا۔ جس کو کوئی مقلد رہ رہتے ہٹانے

پس تقرب جو یاد سوے آں سر پہیچ از طاعت او بیچ گاہ
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب تلاش کرتا ہے۔ اور اس کی اطاعت سے مزہ دہو

زانکہ او ہر خار را گلشن کند۔ دیدہ ہر کور را رود کشن کند۔
کیونکہ وہ ہر کانٹے کو گلشن بنا دیتا ہے۔ اور ہر نارے کی آنکھ کو روشن کر دیتا ہے

یا علی از جسد طاعات راہ برگزین تو سایہ لطف ا لا
اے علی۔ سلوک کی تمام طاعتوں سے۔ تو خدا تعالیٰ کے لطف کے سایہ کو انتخاب کر

از ہمہ طاعات اینت بہتر است سبق یابی بر بر آں سابق کہ بہت
تمام طاعتوں سے یہی بہتر ہے۔ اس سے تو ہر ایک سابق پر بہت بڑے جا۔

ور بشر و پوش گشتہ است آفتاب فہم کن دا اللہ سلم بالصواب
آدمی میں آفتاب پنہان ہے۔ اسی کو سمجھ اور راستی کو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

۹۸۹- علی الجبلہ رخ عالم آرائے مرابا من نوو آندم سرا پائے

ترجمہ- آخر کار اس جہان کو آراستہ کرنے والے (کامل) کے چہرے نے
وقت میرا سرا پا دکھا دیا۔

شرح- یعنی بات تو لمبی ہے مگر مختصر یہ کہ وہ مرشدِ کامل اپنے کمال سے

کو آراستہ کرتا ہے۔ بلکہ حقیقت میں وہ خود زمانے کی آرائش ہے۔ اس

میرے سرا پا کو مجھے دکھایا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ میں اپنے آپ کو نہیں جانتا

تھا اور نہ خدا کی معرفت مجھے حاصل تھی۔ جو کچھ علوم۔ زہد۔ طاعت وغیرہ اتنی

مدت میں حاصل کی تھی۔ سب اس کے جمال با کمال کے ایک مشاہدہ کے

برابر نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ اپنی شناخت جو حق تعالیٰ کی شناخت ہے اس

سے حاصل نہ ہوئی تھی۔ لیکن اس کی ایک نظر سے حاصل ہو گئی۔

۹۹۰- سیہ شد روئے جانم از خجالت ز فوتِ عمر و ایام بطالت

ترجمہ- میری جان کا چہرہ عمر کے گزر جانے اور بیفائدہ وقت ضائع کرنے

کی شرمندگی سے سیاہ ہو گیا۔

شرح- یعنی وہ علوم اور زہد و تقویٰ جو اتنی مدت میں حاصل کئے تھے اب

معلوم ہوا کہ اس کمال حقیقی کے سامنے جو اس کامل کے ذریعے حاصل ہوا

وہ سب ہیچ اور عین نقصان تھے۔ پس میری جان کا چہرہ شرمندگی سے سیاہ

پڑ گیا۔ کیونکہ عمر عزیز کی مدت یونہی صرف کی اور بیفائدہ باتوں میں ضائع ہو گئی

جو اصلی مقصد تھا۔ وہ حاصل نہ کیا۔

۹۹۱- چو دید آن کز روئے چو خورشید بر یاد من جان خویش مید

ترجمہ- جب اس چاندِ مرشد نے دیکھا کہ اس کے خورشید جیسے

چہرے کے سبب میں اپنی جان سے ناامید ہو گیا ہوں۔

۱۰۰۰- یعنی اپنے نفس کی معرفت حاصل ہو گئی۔ وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ سِرَّهُ

اور جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی اس نے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر لی۔

شیخ ہرشد کو چاہئے کہ اس کے امکان کی تائید اور چوکے نور سے منور ہو کر روشنی پیدا کرتا ہے
 جب اس نے دیکھا کہ اس کے خورید جیسے پیر نے میرے دل میں جان اور روشنی ڈال کر مجھے اپنی
 طبیعت سے آگاہ کر دیا ہے۔ اور میں اپنے نقصوں پر آگاہ ہو کر بیان سونا امید ہو گیا ہوں اور اپنے عجز اور انانی
 اور کوتاہیوں کو گویا مجھ میں اس سے فیض حاصل کرنے کی قابلیت پیدا ہو گئی۔
 ۹۹۔ یکے پیمانہ پر کرو وین داد کز آل آب آتشے اندر من افتاد
 ترجمہ۔ تو ایک پیمانہ شراب معرفت سے بھرا اور مجھے دیا۔ جس سے میرے
 تن بدن میں آگ لگ گئی۔

شرح۔ یعنی شراب معرفت اور وجہ باقی کے تجلی سے ایک پیمانہ بھر کر مجھے
 دیا۔ وہ شراب کثرت کی تمام آلائشوں سے صاف تھی۔ جس نے بخودی کی
 آگ میرے تن بدن میں لگا دی۔ اور سوز و گداز پیدا کر دیا۔ پس میں نے
 کہا نظم

ساتی بدہ آب آتش افروز چوں سو ختم تمام تر سوز
 ابے ساتی وہ پانی دے۔ جو آگ لگانے والا ہو۔ تاکہ ہم دل جلیں کو اور جدے
 این آتش با آب بنشاں در آب من آتشے بر افروز
 ہماری اس آگت ز پیاس کو پانی سے بجھا دے۔ اور ہمارے پانی راہ
 و گل یعنی جسم میں آگ لگا دے۔

بخشائے بریں دل جگر خوار رحم آ رہیں تن غم اندوز
 اس جگر کھانے والے دل پر مہربانی کر۔ اور اس غم اندوز جسم پر رحم کر۔
 وہ ساغر دل شرابے افگن کز پیر تو آں شود ششم روز
 دل کے پیالہ میں وہ شراب ڈال دے۔ جس کی چمک سے میری رات
 دن کی طرح روشن ہو جائے۔

جب مجھے حریفی اور مے نوشی میں محرم پایا۔ تو فرمایا۔
 ۱۰۰۔ گفتموں گفتانمے بزرگے بو نقوش تنوید ہستی فروشے

ترجمہ۔ پھر اس کامل نے مجھ سے کہا۔ اب تو بیرنگ اور بے بو شراب سے
روح وجود کے نقشوں کو دھو ڈال۔“

شرح۔ یعنی اس کامل نے فرمایا۔ کہ اب تو ہمارا حریف اور ہمتا ہے۔
پس وجہ باقی کی شراب سے جس میں نہ افعال کارنگ ہے نہ صفا کی بو ہستی کے
نقوش یعنی تعینات و کسرات کو دھو ڈال۔ کیونکہ جب تک دوئی کا نقش
باقی ہے۔ روح وجود اختیار کی تحریر سے پاک نہیں ہو سکتی۔

۹۹۴۔ چو آشنا میدم آن پیا نہ پاک در افتادم ز مستی بر سر خاک
ترجمہ۔ یعنی جب اس کامل کے ارشاد کے مطابق ذات پاک کی شراب کا
بیجانہ پی لیا۔ تو میں مستی اور بخودی سے مذلت اور نیستی کی خاک پر گر پڑا۔

۹۹۵۔ کہ نول کے نیستم در خود نہ ہستم نہ ہشیارم نہ مخمورم نہ مستم
ترجمہ۔ اب میں اپنے آپ ہیں نہ نیست ہوں نہ ہست۔ ہشیار۔ مخمور
یا مست کچھ بھی نہیں ہوں۔ (یعنی ان میں سے کوئی ایک حالت مجھ پر
نہیں آتی)

شرح۔ یعنی اس وقت میں صحو بعد المحو کے مقام میں ہوں۔ حقیقت میں
نہ نیست ہوں۔ کیونکہ اس حقیقت سے قائم اور اس کی بقا سے باقی ہوں۔
ہست ہوں۔ کیونکہ ہستی مجازی محو ہو چکی ہے اور اصلی ہدیت پر آ گیا ہوں
نہ ہوشیار عاقل ہوں۔ کیونکہ بخودی کے آثار باقی ہیں۔ نہ مخمور ہوں کیونکہ
خمار تو فراق سے ہوتا ہے۔ اور میں عین وصال میں ہوں۔ نہ مست ہوں
کیونکہ مستی بخودی اور فنا میں ہوتی ہے اور میں تمکین و بقا کے مقام میں جاگ
ہوں۔ نظم۔

ہشیارم ہستم چہستم مجنون عشقم کیستم
ہشیار ہوں یا مست ہوں کیا ہوں۔ عشق کا دیوانہ ہوں۔ کون ہوں۔
نہ ہستم نے نیستم ہذا جنون العاشقین

نہ مست ہوں نہ مست ہوں۔ یہ عاشقوں کا جنون ہے۔

تاروے ساقی دیدہ ام جام فنا نوشیدہ ام

حب سے ساقی کا منہ دیکھا ہے۔ فنا کا جام پئے ہوئے ہوں۔

مست ہوں شوریدہ ام ہذا جنون العاشقین

مست اور پریشان ہوں۔ یہ عاشقوں کا جنون ہے۔

مخمر چشم ساقیم مست انے اطلاقیم

چشم ساقی سے مخمر ہوں۔ اور میں اطلاق سے مست ہوں۔

گہ فانی و گہ باقیم ہذا جنون العاشقین

کبھی فانی ہوں کبھی باقی۔ یہ عاشقوں کا جنون ہے۔

۹۹۶۔ گوی چوں چشم او دارم سرخوش گے چوں زلف او باشم مشوش

ترجمہ۔ کبھی اس کی چشم کی طرح سرخوش ہوں اور کبھی اس کی زلف کی

طرح پریشان خاطر یعنی مقام تلوین میں ہوں)

شرح۔ کبھی چشم محبوب کی طرح سرخوش ہوں۔ یعنی نہ بالکل ہشیار ہوں

نہ بالکل مست اور کبھی اس کی زلف پریشان کی طرح آشفته و حیران ہوں یہ

اشارہ ہے۔ کل یوچم ہو فی شان کے منظر ہونے کی طرف یعنی مقام

تلوین جو جمع اور تفرقہ کے درمیان برزخ ہے۔ چنانچہ فرمایا۔

۹۹۷۔ گے ازخوشے او در گلشن من گے ازروئے او در گلشن من

ترجمہ۔ کبھی مقتضائے بشری سے (طبیعت کی) بھٹی میں ہوں اور کبھی

غلبہ وحدت اور وجہ باقی کے تجلی سے گلشن (جمعیت) میں ہوں۔

شرح۔ یعنی کبھی صفات بشری کے ظہور کے مطابق طبیعت کی بھٹی میں

ساکن ہوں۔ اور کبھی وحدت کے غلبہ سے اور وجہ باقی کے نور تجلی ہو توحید اور

جمعیت کے گلشن میں سرور ہوں۔

خاتمہ

اس میں اس بات کا بیان ہے کہ زنگارنگ کے پھول جو اس کتاب میں ہیں سب اسی کمال کے گلشن سے لئے گئے ہیں۔

۹۹۸۔ ازاں گلشن گرفتہ شمعہ باز نہادوم نام اور گلشن راز (ترجمہ) میں نے اس گلشن کے حقائق و معارف سے چند کوئے کران نام گلشن راز رکھ دیا۔

(شرح) یعنی اس گلشن کمال سے اس مظهر حسن و جمال کے چہرے کے مشابہ

کے ذریعے کئی معارف و حقائق دیکھے۔ ان میں سے بعض کو میں نے اس

کتاب میں بیان کیا ہے۔ بعض اس لئے کہ جو کچھ وجدان اور کشف

اس کو حاصل ہوا تھا۔ وہ تمام تحریر اور تقریر میں نہیں سما سکتا۔ پھر

بعض حقائق و معارف کا نام "گلشن راز" رکھ دیا۔

چونکہ اکثر اسرار و رموز جو اس کتاب میں درج ہے۔ اپنے وجدان و کشف

سے حاصل کئے ہوئے ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

(۹۹۹) دروازہ رازِ دل گلا شگفتہ کہ تا کنوں کسے دیگر نگفتہ

(ترجمہ) اس میں اسراروں کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ جو آجتک

کسی اور نے بیان نہیں کئے۔

(شرح) یعنی اس گلشن راز میں وہ اسرار بیان کئے گئے ہیں۔ جن کا

اہل اللہ کا پاک دل ہے۔ اور وہ پھولوں کی طرح کھلے ہوئے ہیں۔ اور

یہ اسرار آجتک کسی نے نہیں بیان کئے۔ کیونکہ بعض تو خاص مصنف

کے حاصل کئے ہوئے ہیں باقی اگر کسی نے بیان بھی کئے ہیں تو نشر میں

نہیں۔

۱۰۰۔ زبانِ سوسن اور جملہ گویا است عیونِ نرگس اور جملہ بینا است
ترجمہ۔ اس گلشن کی سوسن کی زبان حال تمام گویا ہے۔ اور اس کی نرگس
کی آنکھیں تمام بینا ہیں۔

شرح۔ یعنی اس گلشن کی زبان حال تمام گویا ہے۔ کیونکہ کسی غیر کا ہاتھ وہاں
تک نہیں پہنچا اور آج تک اچھوت اور پوشیدہ ہیں۔ اور اس گلشن کی نرگس
تمام دیکھنے والی ہے۔ کیونکہ کسی اور کو ان معانی کا شہود حاصل نہ تھا۔ یہ اس
بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ جو مسائل اس کتاب میں بیان کئے گئے ہیں سب
واقعی طور پر مشاہدے اور مکاشفے سے حاصل ہوئے تھے۔ دوسروں سے نقل
نہیں کئے گئے۔

۱۰۱۔ نال کن چشم لیکایک کہ تا بر خیزد از پیش تو این شک
ترجمہ۔ (ان معانی میں سے) ہر ایک کو چشم بصیرت سے دیکھ اور غور کر۔
تاکہ تیرے دل سے یہ شک دور ہو جائے۔ کہ یہ معانی دوسروں سے لئے
ہوئے ہیں۔

شرح۔ بطور ارشاد فرمایا۔ کہ جو حقائق و معانی میں نے بیان کئے ہیں۔ ان
میں سے ایک ایک پر غور کر اور چشم بصیرت سے دیکھ اور مشاہدہ کر تاکہ تیرے
دل سے یہ شک دور ہو جائے۔ کہ یہ حقائق و معانی دوسروں سے لئے ہوئے
ہیں اور حقیقی طور پر جان لے کر جو کچھ میں نے کہا ہے۔ بیان واقعی ہے۔ تاکہ تو
ہدگمانی سے رہائی پائے اور ارباب کمال کے احوال کو قصہ کہانی سمجھ کر بعد و
حرمان میں گرفتار نہ ہو۔

۱۰۲۔ بین منقول و معقول حقایق مصفی کردہ در علم و تالیق
ترجمہ۔ دیکھ کہ منقول و معقول۔ اور حقیقتیں سب علم تدقیق۔
کئے گئے ہیں۔

شرح۔ یعنی چشم بصیرت کھول اور دیکھ کہ منقول و معقول

معتقوں پر بھی مسائل تکبیر اور عقابہ عیانی جو صوفیوں کی اصطلاح ہے۔ دونوں کو علیحدہ تہذیب و تحقیق کے ذریعے خلاف شرع اور یہودہ باتوں کی اساتذوں سے صاف کرنا گیا ہے۔ اور درمیان پر پہنچ گئے ہیں۔

۱۰۰۳۔ چشم منکری منگورہ و خوار کہ گلاہا گردانا چشم او خوار۔
ترجمہ۔ اس گلشن میں انکار اور دشمنی کی آنکھ سے عیب جوئی نہ کر۔
کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا۔ تو اس کے تمام پھول تیری نظر میں کانٹے ہو جائیں گے۔
شرح۔ یعنی رضا کی آنکھ میں سب عیب چھوٹے نظر آتے ہیں۔ اور غصے کی آنکھ میں برائیاں ہی نظر آتی ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ گلشن باز کو دشمنی کی نظر سے نہ دیکھ۔ اور عیب جوئی کی آنکھ سے اس پر نظر نہ کر۔ کیونکہ اگر چشم انکار سے دیکھے گا۔ تو تمام پھول جو اس گلشن میں کھلے ہوئے ہیں۔ تجھے کانٹے نظر آئیں گے۔ اور اچھا بچھے بُرا دکھائی دے گا۔ کیونکہ جو کسی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسے وہی نظر آتا ہے۔

۱۰۰۴۔ نشان ناشناسی ناسپاسی شناسائی حق و حق شناسی
ترجمہ۔ ناشناسی اور جہل کی علامت ناشکری ہے۔ اور خدا شناسی دوسروں کی حق شناسی میں ہے۔

شرح۔ یعنی کسی کی ناشناسی اور جہل کی یہ نشانی ہے۔ کہ وہ ناشکر اور خوش نہ ہونے والا۔ اور ہر ایک چیز میں عیب جوئی کرنے والا ہوتا ہے اور ہمیشہ چون و چرا میں گرفتار رہتا ہے۔ اور خدا شناسی حق شناسی میں ہے یعنی کسی شخص کا حق ضائع نہ کرے۔ خواہ اس سے ایک ہی مسئلہ معلوم ہوا ہو۔ اور مصنف نے تو ہزاروں حقایق اور دقایق اس کتاب میں بیان فرمائے

آپ اس کے حاشیوں میں جملہ تاثرات گزاردیاد عزیزے گویدم رحمت بروبادا
عزیز سب سے غرض یہ ہے۔ کہ اگر کوئی عزیز یا بزرگ اسے پڑھے

تو دعا کرنے کے اس پر رحمت ہو۔

شرح۔ یعنی اس کتاب کے مرتب کرنے سے پہلے غرض یہ ہے کہ کوئی عزیز یا بزرگ اس کتاب کو پڑھ کر دعا کرنے کے لئے اس پر خدا کی رحمت ہو جس نے اس قدر معافی جو طابیان معرفت کی مرادیت کا موجب ہیں۔ نظم میں بیان کئے ہیں۔

چونکہ دعا ہے خیر کے لئے بہتر ہے۔ کہ مصنف کا نام بھی معلوم ہو۔ اس لئے فرمایا۔

۱۰۰۶۔ بنام خویش کردم ختم پایاں الہی عاقبت محمود گرواں
ترجمہ۔ اس کتاب کو میں نے اپنے نام پر ختم کیا ہے۔ یا اللہ عاقبت محمود
کردے۔

شرح۔ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ کہ مصنف کا نام کیا ہے۔ اس کتاب کو میں نے اپنے نام پر ختم کیا ہے۔ یعنی الہی عاقبت محمود گرواں۔ کیونکہ مصنف کا نام مولانا سعد الدین محمود شبستری ہے۔ شبستر ایک گاؤں ہے۔ بٹریہ سے آٹھ فرسنگ کے فاصلہ پر آپ کا مولد اور مدفن وہی ہے۔

تبیخ خیر

اندکس

اصطلاحات تصوف اور دیگر ضروری الفاظ

الف	ت	تعیین
آن	تالی	تکوین
اتحاد	تائیس	تکمیل
اثبات	تجلی	تناسخ
اثر	تجلی احدیت	تنزیہ
استقراء	تجلی افعالی	ج
اعراف	تجلی اقدس	جبروت
اعیان ثابتہ	تجلی رحمانی	جبریہ
اشاعرہ	تجلی رحیمی	جسم طبعی
انا الحق	تجلی شہودی	جمع الجمع
ب	تجلی ظہوری	جوہر
برزخ مثالی	تجلی نوری	ح
بہا	تجلیات اشاری	حال (مقام)
پہلو	تشبیہ	حال (زمان)
کے حاضر	تصدیق	حد اوسط
مہربان	تصور	حق الیقین