

خزینہ تصوف

انسان کامل

حصہ اول

یعنی

الانسان الكامل

مصنفہ للعارف الربانی والمعدن الصمدانی سید عبد الکریم ابن ابراہیم الجیلانی کا ترجمہ مؤرخہ مذکورہ مصنف

جسمیں

اصول و فروع و احدیت و احدیت عا۔ قلب۔ روح۔ کرسی۔ کتب آسمانی۔ فرشتگان
وغیرہ کے معانی و اسرار کا نہایت شرح و ببط سے بیان

کیا ہے

مترجمہ

حضرت مولوی ظہیر احمد صاحب ظہیری السہوانی،

۱۹۰۸ء

مطبوعہ فیض بخش سٹیٹ پریس فیروزپور شہر

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

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

Marfat.com

Marfat.com

دلچسپ علمی و اخلاقی اور صوفیانہ ناول

جو فیض بخش سیم پر بس فیروز پور شہر سے مل سکتے ہیں

دو جہان کی سیر حاصل کرنے کے ناول نوبیوں میں جس قدر شہرت یورپ میں اسی کو ریلی کو

جو مردوں سے نہیں ہو سکا۔ اس کے ناول کی لاکھا جلدیں ہفتوں میں اڑ جاتی ہیں اور لطف یہ ہے

کہ جب لکھتی ہے سو سائٹی کے خلاف۔ اسی دستور و عادات پر ایسی سخت نکتہ چینی کرتی اور ان کے

اخلاق پر ایسے سخت حملے کرتی ہے کہ جو پڑھتے ہیں کڑھتے ہیں۔ مگر ایسے ہمہ آس کی تحریر میں ایسا

جا دو ہے کہ پاس کے پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس کا ناول آلام شیطان نے دنیا بھر میں ایسی شہرت

پائی کہ مشکل سے کسی اور ناول کو نصیب ہوئی ہوگی۔ دو جہان کی سیر میں عالی و باغ مصنف نے ایک باکل

نئے خیال کو دنیا میں فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ اور دنیا اور نہرب اور فلسفے کی حقیقت کو ایک نئے اصول

پر کھولنا چاہا ہے۔ یہ ناول کا ناول ہے۔ اور فلسفے کا فلسفہ۔ مگر باوجود اس کے اس میں خشکی کا نام و نشان

بھی نہیں۔ بلکہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ اور جس قدر پڑھتے جائیں اسی قدر شوق بڑھتا جاتا ہے۔ اور دل و

دماغ پر جا دو کا کام کر جاتا ہے۔ یہ ناول ایسا نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ کر چھینک دیا جائے۔ بلکہ ایک دفعہ پڑھ کر

بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ جیسی تقطیع پر لکھی گئی چھپائی عمدہ۔ قیمت دو روپیہ۔ - - - - -

(مفصل فہرست کتاب طلب کرنے پر ارسال کی جاتی ہے)

زیونی

لا رڈ لٹن انگلستان کے مشہور و معروف شاعر و ناولٹ کی تصنیف ہے جو اعلیٰ درجہ کا صوفی

مذہب کے فلاسفر تھا۔ اس نے اپنے ناولوں میں اعلیٰ درجہ کے فلسفی مسائل کا بیان اور اخلاقی اور

تمدنی برائیوں کا علاج کرنے کی کوشش کی ہے اور ہر ایک ناول جن عشق کے داستان نہیں بلکہ ایک خاص مقصد و

مدعا کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی ہے۔ اس ناول کا نہ صرف تاریخ کی ایک بڑے اہم واقعہ یعنی ملک فرانس کے ملکی انقلاب

سے جو اس صدی کے شروع میں واقع ہوا خاص تعلق ہے بلکہ اس میں انسان کے اعلیٰ دماغی نشوونما اور بالائے

قدرت طاقتوں کا ذکر کر کے بہت سے صوفیانہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ناول کا سیرو ایک ایسا

شخص ہے جس کا آساؤ ایک قدیم الایام شخص ہے جو قدرت کے بھیدوں سے واقف اور غیب کے اسرار سے

ہسانِ کامل

پہلا حصہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم 131524

حمد باری تعالیٰ

سب ستائشیں اسی ذات کو زیبا ہیں کہ جس کی حمد کی برکت سے اُس کے اسم کا وجود دنیا میں قائم ہے۔ اور وہ روز بروز رونق پذیر ہے۔ اور ہر کمال کی وہی ذات مستحق اور مقتضی ہے۔ اور اُس کے جلال کے خال کے نقطے سے جمال کے حروف بھرے ہوئے ہیں اور پورے ہو گئے ہیں۔ وہ اپنی ذات کی حمد کو جس طرح سے کہ وہ معبود تعریف کیا گیا ہے۔ خود سنتا ہے پس وہی نام ہے اور وہی حمد ہے اور وہی محمود ہے۔ پس اُس کے وجود مطلق کی حقیقت بعینہ خلق کی اور حق کی حقیقت ہے۔ اور عالم ظاہر کے رہنے کی جگہ پر آدمی کی صورت پر متصور ہے۔ اور لفظ کائنات کے معنی گویا کہ مخلوقات کی صورتوں کی جان ہے کہ جو اپنے کمال سے بغیر کسی چیز میں حلول کئے ہوئے وہ ہر ایک ذرہ میں موجود ہے۔ اس کے چہرہ کا جمال ہر پیشانی میں چمکتا ہے۔ وہ اس جلال کا مالک ہے۔ جو اس کے شایانِ شان ہے۔ اور ہر ایک پیشانی میں اُس کے جمال کی روشنی ظاہر ہے اور وہ ذوالجلال ہے کہ جس میں تمام کمالات کا اناطہ کئے ہوئے ہے۔ وہ حقیقت جو ابرو و اغراض کی ذات۔ معانی و اغراض کی صورت۔ عدم و وجود کی حقیقت۔ اور ہر والد و مولود کی اصلیت ہے۔ اُس کی صفات سے جمال نے جمال حاصل کیا پھر عام ہو گیا۔ اور اس کی ذات سے کمال نے کمال پایا پھر پورا ہوا۔ صفات کے لئے اس کے محاسن چمکتے ہیں۔ اور اس کی قیومیت احدیت سے ذات کے قیام ہیں۔ اور جو ابرو و اغراض کی حقیقت اُس کی ذات ہے اور معانی و اغراض اُس کی صورت ہے۔ اور وہ عدم اور وجود کی حقیقت ہے اور ہر والد اور مولود کی حقیقت ہے۔ اور وہ اپنی کل صفتوں میں جمال ہے کہ جس کی اشاعت تمام جہان میں ہے۔ اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کمال کو پورا

اُس نے پورا کیا ہے۔ اور اُس کے حُسن و جمال کی روشنی دنیا کے رخساروں سے ظاہر ہے اور اُس کی احدیت کے قائم ہونے سے اُس کی ذات کے ستون مستقیم ہیں۔ پس گونگوں کی باتیں گویا ہو گئیں کہ بیشک وہ ان تمام چیزوں کا عین ہے۔ اور خوبوں اور بُرائیوں کی ذات اس امر کی شہادت دیتی ہے کہ وہ اُن کی زینت ہے۔ گنتی میں وہ ایک ہے اور عظمت میں ازل سے ابد تک فرد ہے۔ وہ عین ذات ہیں۔ اور اُس کے حُسن و جمال اس امر کی گواہی دیتے ہیں۔ کہ وہی صفات اُس کی زینت ہیں۔ اور شمار کے اعتبار سے وہ اکیلا ہے اور وہ اپنی عظمت میں ازل سے ابد تک فرد ہے۔ اور (تذیہ کی طرف محتاج ہونے سے منزہ۔ اور تشبیل و تشبیہ سے پاک۔ اور اپنی احدیت میں شمار سے برتر۔ اور اپنی عظمت میں) ہر تعریف کے حصر سے غالب ہے۔ اور نہ اُس پر مقدار معین ہو سکتی ہے۔ اور نہ کسی کیفیت کے ساتھ اُس کو تشکیف کہہ سکتے ہیں اس سے بالاتر ہے کہ جامع و مانع تعریف اس کا احاطہ کر سکے۔ کمیت۔ کیفیت کے کسی مکان میں ہونے کے ساتھ وہ متصف نہیں ہو سکتا۔ اور نہ علم اس کا احاطہ کر سکتا ہے۔ اور نہ آنکھ اس کو پورے طور پر دیکھ سکتی ہے۔ حیات کا نفس وجودی اس کی حیات ہے اور اُس کی نفس قیومیت مع کئی صفات کے اُس کی ذات ہے۔ اور نہ این کی اس میں گنجائش ہے اور نہ کسی کا علم اُس کا احاطہ کر سکتا ہے اور نہ کسی کی آنکھ اُس کو دیکھ سکتی ہے۔ اور اُس کی حیات بعینہ زندگی کا وجود ہے اور اُس کی ذات بعینہ اُس کا قائم ہونا صفات کے ہے۔ اور ہر علم اور اونے چیز کا وہ جلا دینے والا ہے اور ہر اول و آخر کا وہ عین ہے اور وہ کمال کہ جو گردن کشی کا سبب ہوتا ہے اُس کا ہیولا ہے۔ اور وہ عظمت اور بزرگی کہ جو سبب بندی ہے۔ اُس کا منشاء ہے اور سب چیزوں میں اُس کی حیات کا اثر کرنا گویا اُس کے علم کے وجود کا کان ہے اور اُس کا علم جتنی غائب اور حاضر چیزیں ہیں۔ سب کے دیکھنے کا محل ہے۔ اور تمام چیزوں کو اُس کا دیکھنا جلا دینے والا اُس کے کلام کی بندی کا ہے اور تمام مخلوقات کا سنا بعینہ اُس کی مشیتوں کا انتظام ہے۔ اور اُس کا ارادہ اُس کے کلمہ روشن کا مرکز ہے اور اُس کا کلمہ اُس کی صفت قادر کا منشاء ہے اور اُس کی زندگی عدم کا بطون اور وجود کا ظہور ہے اور اُس کی الوہیت عابد کی ذلت اور معبود کی عزت کی جامع ہے۔ اور وہ اپنی وصف میں متفرد ہے اور

۱۵ تشکیف وہ چیز کہ جس پر کیفیت ظاہری ہو ۱۲ منہ ۱۵ این کے یہ معنی ہیں کہ کسی چیز کے مکان سے سوال کیا جائے کہ فلاں چیز کہاں ہے ۱۲ منہ

اپنی وحدت میں وہ یکتا ہے یعنی نہ اُس کا کوئی والد ہے اور نہ ولد ہے اور نہ کوئی شریک ہے اور عظمت اور کبریائی میں وہ اکیلا ہے اور مجد اور بہا میں وہ تنہا ہے۔ پس وہ ہر چیز کے ساتھ ہر ایک حرکت میں متحرک ہے۔ اور ہر ایک ساکن کے ساتھ وہ ہر سکون میں بلا علول کے ساکن ہے۔ اور کل مخلوق کے ساتھ وہ جیسا چاہتا ہے ظاہر ہوتا ہے اور ہر خلق اور حق کے ساتھ وہ ہر صفت میں موصوف ہوتا ہے۔ اور تمام ضدوں کو ہزوات میں شامل ہے اور اپنی واحدیت سے تمام عدو کو جمع کر لیا ہے۔ پس وہ اپنی فرویت میں تمام ازواج اور افراد سے متعالی اور متقدس ہے۔ اور اُس کی احدیت کثرت کی عین ہے اور اُس کی احدیت کثرت کی عین ہے اور اُس کی تربیت ازواج کی عین ہے۔ اور اُس کی تینزیہ کی بساطت بعینہ تشبیہ کی ترکیب ہے اور اُس کی ذات کی برتری بعینہ بلندی کی حقیقت ہے۔ اور اُس کی عظمت کا علوم احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور اُس کے کُنہ جلال کو فہوم اور اک نہیں کر سکتے اور تمام عالم نے اُس کی اور اک سے عاجزی کا اقرار کیا ہے۔ اور تمام مخلوق کی عقلیں اُس سے نا اُمید ہو کر لوٹ گئیں ہیں۔ اور واجب ہونے اور جائز ہونے کے واثرے سے وہ علیحدہ ہے۔ اور تفریح اور انفا کے نقطے سے وہ بری ہے۔ اور عدم اور وجود کی حقیقت مشہد صحیح میں ہے۔ یعنی اُس کے موجود ہونے کی جگہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور وہ جوہر اور عرض کی حقیقت ہے۔ اور اُس کی حیات کا منظر نباتات اور حیوانات ہیں۔ مگر اُس وقت کہ جب اُس کے سرایت کرنے کا وقت ہو اور وہ ایک دریا ہے کہ جس میں روحانیات نزول کرتے ہیں اور فرشتوں کے چڑھنے کی جگہ ہے اور شیطان اور خواہش ہائے نفسانی کے رہنے کا ایک گڑھا ہے۔ اور کفر اور شرک کی تاریکی کا وہ مٹانے والا ہے۔ اور سفیدٹی ایمان اور اوراک کا نور ہے اور ہدایت کی پیشانی کی صبح ہے۔ اور گمراہی اور ضلالت کی شب تاریک ہے۔ اور نئے اور پرانے کا وہ آئینہ ہے۔ اور نعمتوں اور عذاب کی حقیقت کا وہ جلا دینے والا ہے۔ اور تمام اشیاء کا احاطہ کرنا اُس کا بالذات ہے۔ اور اُس کی ذات اُس کی صفات کی کُنہ سے عاجز ہے۔ اور اُس کی اولیت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور نہ اُس کی آخریت کی کوئی انتہا ہے۔ اور وہ قیوم ہے اور ازلی ہے اور بانی ہے اور ابدی ہے۔

۱۱ ادواج جمع ہے ندج کی اور زواج جوڑے کو کہتے ہیں ۱۲ اذ اور ذ کی جمع ہے اور ذوائت کو کہتے ہیں ۱۳ اذوالی کے معنی برتر ہونے والا ہے ۱۴ اذوالی کے معنی خود پاک ہونے والا ہے ۱۵ ادواج جمع ہے ادواج کی ۱۶ ادواج کے معنی کسی کسی کے ساتھ جوڑہ گانا ہے ۱۷ بساطت کے معنی کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ مرکب نہ ہونا ہے ۱۸ تفریح کے معنی ظاہر کرنا کسی چیز کا ۱۹ انما جمع ہے لغز کی اور لغز پھینکان کو کہتے ہیں ۲۰

ہے اور تعبیر اُس کی قوت اور قدرت اور ارادہ کے کوئی ذرہ کسی وجود میں متحرک نہیں ہو سکتا ہے اور جو کچھ کہ ہوا۔ اور جو آئندہ ہو گا وہ اُس کو جانتا ہے اور ابتدا سے وجود سے انتہا تک اُس کے علم میں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ کوئی معبود سوا سے اُس ذات کے نہیں ہے اور وہ ان عبارتوں سے برتر ہے اور وہ متقدس ہے اس بات سے کہ اُس کی ذات تصریحاً یا اشارتاً کوئی جان سکے۔ اور جو اشارہ اُس پر دلالت کریگا۔ پس وہ گویا اُس کی حقیقت سے روگردانی کریگا۔ اور جو عبارت کہ اُس کی طرف رہنمائی کرے گی۔ پس وہ گویا کہ اُس سے سرکشی کریگی اور اُس نے جیسا کہ اپنے نفس کو جانتا ہے وہ حق ہے۔ اور اُس نے بالذات اپنے کمال کا احاطہ کیا ہے اور وہ درست ہے ۴

نعت سرور کائنات

اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ تمہارے سرور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ایک فروغ ہیں افراد نبی آدم سے اور اُس کے بندہ ہیں اور اُس کے رسول مکرم اور نبی معظم ہیں۔ اور آرائش آپ کی بزرگ ہے اور ادا آپ کی نقش ہے۔ اور سب سے آپ اقدم اور پیشوا ہیں اور آپ کی راہ بہت مضبوط ہے اور آپ آئینہ ذات کے صاف کرنے والے ہیں اور اسما اور صفات کے انتہا کر نیوالے ہیں۔ اور انوار جبروت کے نزول کی جگہ ہیں۔ اور آپ ہر ملکوت کے منزل میں اور حقایق لاہوت کے آپ مجمع ہیں۔ اور نکات ناسوت کے آپ منبع ہیں اور حضرت جبریل کی روح کے آپ پھونکنے والے ہیں۔ اور حضرت میکائیل کے بھید کے بلند کرنے والے ہیں۔ اور حضرت عزرائیل کے قہر کے دریا میں تیرنے والے ہیں اور حضرت اسرافیل کے بازو کی قوت ہیں اور خدا کی ذات کے عرش ہیں۔ اور اسما و صفات کی گڑھی ہیں۔ اور سردرات کی انتہا کو پہنچنے والے ہیں۔ اور بھیدوں کے تحت کی رُفوف ہیں۔ اور طبیعات اور خلائق کے آپ ہیولہ ہیں۔ اور الوہیات کے آپ فلک اطلس ہیں۔ اور ربوبیات کی بلندی کے آپ منطقتہ البروج ہیں۔ اور علو اور ترقیات کے فخر کے آپ آسمان ہیں۔ اور علم اور دانائی کے آپ آفتاب ہیں۔ اور کمال اور نہایت کے آپ بدزہیں۔ اور برگزیدگی اور ہدایت کے آپ ستارے ہیں۔ اور ارادہ کی گرمی کی آپ آگ ہیں۔ اور عین اور شہادت کی زندگی کے آپ پانی ہیں۔ اور رحمت اور ربوبیت کی ذات کے آپ باد صبا ہیں اور زولت

اور عبودیت کی زمین کے گلاب ہیں۔ اور سمیع المثنائی آپ کی صفت ہے۔ اور آپ منظر کمال اور مقناے جمال و جلال ہیں اور آپ مالک ہیں کنجیوں کی ابتداء سے انتہا تک۔

یعنی آپ آئینہ حسن کے معنی کے ہیں اور منظر برتری کے ہیں اور جلاویز والے کمال کے اور چشمہ شیریں میں ہیں یعنی آپ نیلگوں کے آسمان پر آفتاب ہیں کہ نہیں زوال ہوتا اور ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔
یعنی کل کمال مراد ہے ایک رات کے دانہ سے کہ وہ متفرق ہیں اپنے حسن مجموعی سے۔

مرآة معنی الحسن منظر ما علا
مجلی الکمال عنیب الینبوع ،
قطب علی فلک المحاسن شمسہ
لا اف لامازال ذات طلیع
کل ان کمال عبارۃ عن خردلی
متفرق عن حسنہ المجموع

صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم یعنی اللہ کا داور ہو۔ ان کی اولاد اور اصحاب پر کہ جو قائم ہیں آپ کے احوال پر اور آپ کے افعال اور اقوال میں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جو مضمون کہ اُس کے اندر ہے وہ حق ہے اور روح الامین اُس کو قلب خاتم المرسلین پر لائے ہیں۔

اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی سب انبیاء علیہم السلام حق ہیں۔ اور جو کتابیں ان پر نازل ہوئی ہیں وہ سب سچی ہیں۔ اور ان سب پر ایمان لانا واجب اور فرض ہے اور قبر اور عالم برزخ اور اُس کا عذاب بیشک صحیح ہے۔ اور قیامت کے آنے میں کچھ شک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ قبروں سے مردوں کو بیشک اٹھائے گا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ جنت و دوزخ حق ہیں۔ اور پل صراط اور حساب حشر بھی حق ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں۔ اس بات کی کہ خدا تعالیٰ خیر و شر کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور اُس کے قبضہ میں کس و جبر ہے پس خیر اُسی کے ارادے اور قدرت اور رضا مندی اور حکم سے ہے۔ اور شر اُسی کے ارادے اور حکم سے ہے۔ مگر نہ اُس کی رضا مندی سے اور نیکی سب اُس کی مدد اور ہدایت سے ہے اور بُرائی سے اُس کے حکم کے ہے۔ اور بندہ اپنی گمراہی اور افعال بد سے اپنے رب سے دور رہتا ہے۔ اور جو نیکی کرتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور جو بُرائی کرتا ہے۔ وہ اپنے نفس کی طرف سے کرتا ہے اور یہ کہنا چاہئے کہ کل باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور اُسی کی طرف سے ہر وجود کی ابتداء ہے اور اُسی کی طرف سے ایک چیز ہوتی ہے۔ اب بعد حمد اور نعت کے معلوم کرنا چاہئے کہ جب انسان کا کمال خدا کو اور اُس کے فضل

کو بقدر طاقت بشری معلوم کرنے میں منحصر ہے۔ اور تحقیق کی معرفتیں کہ جو الہام اور توفیق سے حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایک حرم امن کی جگہ ہے کہ جس کے گرداگرد آدمی روکنے والی چیزوں سے طواف کرتے ہیں۔ اور اس کا میدان غلطیوں اور لغزشوں سے گھرا ہوا ہے اور اس کے دریا ہلاک کرنے والی اور ڈوبنے والی چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور اس کا راستہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اور تیز تلوار سے زیادہ قطع کرنے والا ہے۔ پس اس بات کا ڈر ہے کہ مسافر کہیں سیدھے راستے سے نہ بہک جائے۔ لہذا میں نے ایک ایسی کتاب لکھی کہ جس نے تحقیق کو روشن کر دیا۔ اور اتقان اور تدقیق کے مرتبہ کو ظاہر کیا۔ پس اس امید پر کہ مسافر کی یہ کتاب رفیق اعلا ہووے۔ مثل دوسرے خالص کے اور اس امید پر کہ ان مطالب کے طالب کے واسطے ایک شفیق مہربان ہو۔ پس اس سے انس اور محبت پکڑے۔ خلوت اور جلوت میں اور اس کی وجہ سے تاریکیوں میں راہ پاوے۔ اور اس کی معرفتوں کی روشنی سے سخت اندھیری میں روشنی حاصل کرے۔ پس جذب کے آفتاب کے مُریدوں کے دلوں سے گم ہو گئے۔ اور کشف کے چاند بلند ٹی طالبین سے غروب ہو گئے۔ اور ارادہ کرنے والوں کی ہمتوں کے ستارے ٹوٹ گئے۔ پس اسی واسطے اس کے دریا میں تیرنے والا بہت کم سلامت رہتا ہے۔ اور اس میدان سخت میں مروی کر نیو والا بہت کم نجات پاتا ہے۔

کمدون ذالک المنزل المتعالم من مہمہ قد حفت بالاهوال، وصوادم بیض وخصر أسنة حلت علی سمرالرماح عوال والبرق یلہب حسرة من تحتہ والسیر عندہ مخیب الامال	یعنی بہت سے اس منزل برتر میں اترنیوالے اپنی مہم میں خوف کی وجہ سے باز رہے۔ اور بہت سے بہاورد آدمی سفید اور سرخ کہ جو گمان کرتے تھے اپنے کو مثل رماح اور عوال کی طرح سے۔ اور بجلی کو ندنی تھتی حسرت سے اس کے نیچے اور ہوا نا امید ہو کر اس سے پھرتی تھی۔
---	--

پس میں نے اس کتاب کی بنیاد کو کشف صریح پر مضبوط کیا۔ اور اس کے مسائل کو صحیح خبروں سے توہی کیا۔ اور اس کا نام الانسان الکامل فی معرفۃ الاواخر والاوائل رکھا۔ لیکن میں بعد اس کے کہ اس کتاب کے بیان اور تالیف کو شروع کروں۔ میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اس بڑے کام کو تحقیق مسائل کے واسطے چھوڑ دوں۔ اور جتنا کہ مجھ کو علم ہے اسکی

رماح نام مروی بہاورد ۱۲ منہ عوال نام مروی بہاورد ۱۲ منہ

تعمیر میں کوشش کروں۔ پس میں نے اپنی ہمت کو اُس کی تفریق پر جمع کیا اور میں نے اسے
مسائل کی تحقیق اور اشاعت شروع کی۔ یہاں تک کہ میں نے جو لباس اس کو پہنایا۔ وہ اس
نے پہنا۔ پس اُس کا آفتاب غروب ہو گیا۔ اور اس کے حسن کے مُنہ پر حجاب کا بُرقع پڑ گیا
اور میں نے اس کو نسیا منسیا کر دیا۔ اور اس کو ایک حقیر چیز بنا دیا۔ اب وہ ایک خبر ہو گئی کہ
جو پہلے اثر کے طور پر کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ اور میں نے یہ سورت پڑھی۔ یعنی حل اتے
علی الانسان حین من الہ ہرلم کین شیئاً مذکوراً۔ اور میری زبان حال اس کلام سے گویا ہو گئی
کان لم یکن بین الحجین الی الصفاء گویا کہ نہ تھا درمیان حجوں کے صفا تک کوئی دوست
انیس ولم یسر بمکة سامرا کہ جو قصد کرتا کہ نہیں ہے

پس مجھ کو خدا نے اس وقت حکم کیا اُس جیب کے ظاہر کرنے کا کہ اُس کی تصریح اور انعام
کو ظاہر کروں اور مجھ سے وعدہ کیا کہ عام طور پر اس کا نفع ہوگا۔ پس میں نے خوشی سے اپنے
مطاع کے حکم کو قبول کیا۔ اور اس کی تالیف میں نے شروع کر دی۔ اُس کی تعریف پر پھر وہ
کر کے پس خبر وار ہو کہ میں اپنے پرانے شکے سے پیالہ لیکر پیتا ہوں۔ اور اہل ایمان اور شہید
پر اس کے مزے کو ظاہر کرتا ہوں اور حجت کریم سے کہ وہ موجود اور معدوم کا نشہ میں لاسنے والا
ہے۔ اس سے مدد چاہتا ہوں

یعنی شیرہ انگور دکھاتا ہے تجھ کو آفتاب اندھیری
رات میں وہ ایسی شراب ہے کہ جس کو زمانہ کی
وراثتی نے بہا یا ہے

یعنی جبکہ تو اُس کو پیالوں میں پئے گا اور زمانہ اُس
کے تیرے قریب دور کر آئیگا

اور بہت سے تو نے قلاوہ اور حنائیں اُس کے
ہوشینوں کے بازو میں مگر خدا کے مالک کی
اور اُس کا حکم بہت بڑا ہے

اور بہت سی معدوم چیزیں کہ جن کا تجھ کو مالک کیا
ہے صبح ہوتی ہے وہ موجود ہے۔ روم ہو جاتا ہے

سلاف تریك الشمس واللسل منظم
وتبد السہا والصبغ بالضوء مقم
تجل عن الاوصاف لطف شمائل
شمون ہسا راق الزمان المنصرم
اذا جلت فی اکوس من سبا ہسا
ودیرت بد ورا اندھروہومزمزم
وکہ قلدت ندبا تھا بوشا حسا
مقاسد ملک الله والامرا اعظم
ورب حدیم ملحتہ انما تھا
واصبح یثری فی الوجود ویدرم

۱۰ حجوں ایک پہاڑ ہے کہ میں کہ جو کورستان ہے

و کم جاہل قد انشقتہ نسیمہا
 فاخبر ما ابلیس مکان و ادم
 و کم حامل قد اسمعتہ حدیثھا
 رقی شہرۃ عرشا یجزو یکر م
 فلونظرت عین ان حبة کوسھا
 لما کملت یوما ببالیس تقام
 ہی الشمس نور ابل ہی اللیل ظلمۃ
 ہی الحیرۃ العظیمۃ التي تتعلم
 مبرقعة من دونها کل حائل
 و مسفرة کالبداس کانت حکم
 فنور و لا عین و عین و لا ضیاء
 و حسن و لا وجه و وجه ملہم
 شیم و لا عطر و عطر و لا شدی
 و خمر و لا کاس و کاس مختم
 خذ و ایا ندامی من حباب دنا فھا
 امانی اماں تجل و تعظم
 و لا تہملوا باللہ قدس جنابھا
 فما حظ من فاتتہ اہل انتم دم
 لیہن اخلائی الذین خطوا بھا
 علیہم سلامی و السلام مسلم

اور بہت سے جاہل کہ جن کی بو کو تو نے علیحدہ کیا ہے
 بالآخر یہ معلوم ہوا کہ کون شیطان ہے اور کون آدم
 اور بہت سے گناہ روز بقدر کہ جن کی تو نے باتیں نہیں
 اور انہوں نے شہرت پائی اور معظم اور کلام ہو گئے
 پس اگر تو ان کو خور کی آنکھ سے دیکھے کہ نہ سرمہ لگا ہو
 اُسے آنکھ میں کسی دن پس ایسی چیز کا کہ جو نہیں جانتے
 وہ اہل میں نور کے اعتبار سے آفتاب ہے اور
 تاریکی کے اعتبار سے شب ہے اور وہ ایک بڑی
 حیرت کا مقام ہے کہ اُس کو پا نہیں سکتا ہے
 اور ہر چہرہ پر اُس کے سامنے سے برقعہ پڑا ہوا ہے
 اور وہ روشن ہے مثل بدر کے کہ چھپ نہیں سکتا
 پس وہ نور ہے مگر آنکھ اُس کے دیکھنے کے قابل
 نہیں ہے اور آنکھ ہے تو اُس میں روشنی نہیں
 اور حسن ہے تو اُس کے واسطے کوئی چہرہ نہیں ہے
 اور چہرہ ہے تو بوسہ دینے کی جگہ نہیں ہے
 وہ ایک خوشبو ہے مگر عطر نہیں ہے اور عطر ہے
 مگر کوئی پلیدی نہیں ہے اور شراب ہے مگر پیالہ
 نہیں اور وہ پیالہ مہر لگا ہوا ہے
 تو اے میرے دوستو شراب ان مشکوں سے کہ
 امیدیں ہمیشہ جس سے بڑھتی رہتی ہیں

اور قسم اللہ کی تم ان آستانہ کو مت چھوڑو جس نے کہ اس کو چھوڑ دیا سوائے ندامت کے
 اُس کا کچھ حصہ نہیں ہے
 کاش وہ میرے دوست کہ جنہوں نے اس سے حصہ حاصل کیا ان پر میرا سلام ہو اور
 سلام ضروری امر ہے

پھر اس کتاب کے دیکھنے والے سے میں یہ التماس کرتا ہوں کہ میں نے اس کتاب میں سوائے ایسی چیزوں کے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تائید کریں۔ اور کچھ نہیں لکھا ہے۔ پس جب دیکھنے والا میری کلام میں کوئی بات خلاف کتاب و سنت دیکھے تو جان لے کہ وہ میں نے بحیثیت مفہوم کے لکھی ہے۔ ورنہ حقیقتاً میری وہ مراد نہیں ہے۔ پس چاہئے کہ اُس پر عمل کرنے سے رُک جاوے۔ اور اُس کو خدا کے سپرد کر دے۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اُس پر اُس بات کی معرفت کھول دے۔ اور اُس کے واسطے کوئی تائید کرنے والا کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ سے حاصل ہو جاوے۔ اور خدا کے سپرد کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ اس امر کی معرفت کو بخوبی پہنچنا نصیب ہو۔ اور انکار سے وہ باز رہے اس واسطے کہ جس شخص نے تمہارے اس علم سے انکار کیا اُس کو معرفت الہی کا حاصل ہونا حرام ہو گیا۔ جب تک کہ وہ انکار کی حالت میں رہے گا۔ اور اُس کو کوئی راستہ ایمان اور تسلیم کا نہیں ملے گا۔ پس جانتا چاہئے کہ جس علم کی کتاب و سنت تائید نہ کرے تو وہ سراسر ضلالت ہے۔ اس واسطے کہ جب تو کوئی ایسی چیز نہ پاوے کہ جو اس کی مؤید ہو تو اُس کو سراسر گمراہی کہنا چاہئے۔ پس معلوم ہوا کہ علم کبھی فی نفسہ کتاب و سنت کا مؤید ہوتا ہے۔ لیکن تیری کم استعدادی اُس کے سمجھنے سے بھٹک کر رکتی ہے۔

پس تیری ہمت اُس سے قاصر رہ جاتی ہے۔ اور تو خیال کرتا ہے کہ کتاب و سنت اس کی مؤید نہیں ہے۔ پس سپرد بخدا کرنے کا اور بغیر انکار کے نہ عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لے۔ اس واسطے کہ جو علم تیرے سامنے پیش کیا جائے اُس میں تین صورتیں ہیں۔ پس پہلی صورت یہ ہے کہ کلام کرنا۔ اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ تیرے قلب پر کوئی خطرہ ربانی اور ملکی گزرے تو تو اُس کو نہ رو کر سکتا ہے اور نہ انکار کر سکتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ کے مکالمات اور اُس کے اخبارات اپنے بندوں کے واسطے بالانی ضیعت مقبول ہیں اور مخلوق کو اُن کا دفع کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور مکالمہ حق کی اپنے بندوں کے ساتھ یہ علامت ہے کہ سننے والا اُس کو بیدار ہوتا معلوم کر لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور بخوبی اُس کو سننے اور کسی جانب اور کسی جہت کے ساتھ مقید نہ ہو اگرچہ جہت ہی میں کیوں نہ ہو۔ اس واسطے کہ اُس کو کسی جہت کے ساتھ مخصوص کرنا ممکن نہیں ہے۔

دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ انہوں نے ایک درخت کی طرف سے ایک خطاب سنا۔

اور اُس کو کسی جنت کے ساتھ مقید نہ کیا۔ حالانکہ وہ درخت ایک جنت تھا اور اُن کے دل میں ایک خطرہ ملی اور ایک خطرہ رہائی گذرا تھا۔ لیکن یہ قوت اُس میں نہ تھی۔ مگر بدہمتاً انہوں نے اُس کو قبول کیا تھا۔ پس یہ امر خدا کی طرف سے بطریق مکالمہ کے ہی نہیں وارد ہوتا ہے۔ بلکہ اُس کے تجلیات ہی ہیں۔ اور جب کوئی شے انوار آہی سے بندہ کے واسطے تجلی ہوتی ہے تو بندہ اُس کو بدہمتاً اول امر میں ہی جان لیتا ہے کہ وہ نور آہی ہے خواہ وہ تجلی ذاتی ہو یا صفاتی اور علی ہو یا عینی۔ پس تجھ پر کوئی شے تجلی ہوئی۔ اور تو نے اول امر میں اُس کو جان لیا کہ وہ نور حق ہیں یا اُس کی صحبت ہے یا اُس کی ذات ہے۔ تو اسی کا نام تجلی ہے۔ پس یہ دریا ناپید اکتا ہے۔ اور الہام آہی میں مبتدی کا طریق عمل میں یہ ہے۔ کہ کتاب و سنت اُس کے سامنے پیش کی جاوے۔ اگر اُس کے دلائل اُن دونوں سے سمجھے تو وہ الہام آہی ہے۔ اور اگر کوئی دلیل نہ پاوے تو عمل کرنے سے موعدم انکار کے ٹھیر جائے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور ٹھیرنے سے یہ فائدہ ہے کہ شیطان مبتدی کے دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے جس کو وہ الہام آہی سمجھتا ہے تو اس بات کا خوف ہوتا ہے۔ کہ کہیں اُس کو وہ الہام آہی نہ سمجھ لے اور ٹھیرنے سے خدا کی طرف اُس کی توجہ صحیح ہو جاتی ہے اور اصول اور قواعد کے ساتھ متعلق ہونے سے خدا متعالیٰ اُس پر معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ علم اُس شخص کی زبان سے وارد ہو۔ یعنی جس کی طرف سنت و جماعت کی نسبت کی جاتی ہے۔ پس اس کے واسطے تو نے کوئی دلیل پالی تب تو عین مقصود ہے ورنہ ٹھیر جانا بہتر ہے۔ اور اپنے نفس کو اس قسم کا کروے کہ اُس پر ایمان لانا مطلقاً ممکن نہیں ہے۔ اس واسطے کہ تیری عقل کا نور تیرے ایمان کے نور پر غالب ہے۔ پس اُس میں نیز طریقہ ایسا ہے جیسا کہ الہام کے مشلہ میں کہ توقف اور تسلیم کا حکم دیا گیا ہے۔

اور تیسری صورت یہ ہے کہ علم ایسے شخص کی زبان پر وارد ہو کہ جو مذہب سے جدا ہے اور اور اہل بدعت سے ملا ہوا ہے۔ پس اس قسم کا عمل متروک ہے۔ لیکن عقلمند آدمی اگر مطلقاً انکار نہیں کرتا ہے۔ بلکہ جو کتاب و سنت کے موافق ہے اُس کو قبول کرتا ہے۔ اور جو اس کے خلاف ہے اُس کو مردود کرتا ہے۔ اور ایسا اتفاق اہل قبلہ کے مسائل میں بہت کم ہوتا ہے اور جو مسائل ایسے ہیں کہ کتاب و سنت بعض وجہ سے اُن کو مقبول اور بعض وجہ سے اُن کو مردود کرتی ہے تو اُن میں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔ اب رہے وہ مسائل

کہ جو کتاب و سنت میں ایک دوسری کے مخالف واقع ہوئی ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَا تَكُنَّ لِلّٰهِ يَهْدِي مَنْ تَشَاءُ۔ یعنی تحقیق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نہیں ہدایت کرتے ہو جس کو چاہتے ہو۔ لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور دوسری جگہ واقع ہے وانك لتهدى الى صراط مستقيم۔ یعنی تحقیق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بیشک ہدایت کرتے ہو۔ سیدھے راستہ کی طرف اور اور حدیث میں وارد ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل اور دوسری جگہ وارد ہے۔ اول ما خلق اللہ القلم اور تیسری جگہ وارد ہے اول ما خلق اللہ نور نبیک یا جابر۔ پس ہم من مسائل کو ما جن و جو و پر اور عمدہ عامل پر قیاس کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ معنی لیتے ہیں کہ جس ہدایت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے۔ اُس ہدایت سے خدا کی ذات کی ہدایت مراد ہے اور وہ ہدایت کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ اُس ہدایت سے خدا تک پہنچنے کا راستہ مراد ہے۔ اور ان تینوں حدیثوں سے ایک ہی چیز مراد ہے۔ لیکن باعتبار نسبت کے متعدد ہیں۔ جیسے کہ میاہ اور چمکدار اور براق مراد ہے دو ات سے۔ لیکن نسبتوں کے اختلاف سے متعدد ہو گئیں ہیں۔ اور جو امور کہ اس مقدمہ میں ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ وہ محض اس واسطے ہیں کہ تجھ کو بہت سے وجود سے ایک صورت کے ساتھ ہلاکت کی جگہ سے نکال لیں اور خدا کی معرفت کا راستہ ان چیزوں سے کہ جو میری زبان سے اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں تجھ کو حاصل ہو جائے اور تو مردوں کے مبلغ تک پہنچ جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ۛ

(اشارہ) ہم نے اپنے وقت کو شرق کے ایک غریب کے ساتھ کہ جس کے منہ پر حدیث کا وہانہ اور احادیث کا ہتھ بند اور جلال کی چادر اور حسن و جمال کا تاج اور کمال کی زبان ممتی چند روز اپنی زندگی گزارے۔ پس جب اُس کے سلام و تحیت کا وقت آیا اور اُس کا بدرومانہ سر نکل کر روشن ہوا۔ تو میں نے اُس وقت ایک نمونہ قدرت آبیہ کا مشاہدہ کیا۔ پس مجھ کو یقین ہو گیا کہ وہ ایک امر واقعی ہے کہ جو فرض کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ اور وہ کسی کے اتباع سے علیحدہ ہونا چاہتا تھا تو میں نے اپنی کسوٹی پر اُس کی آزمائش کی۔ اور اُس کے موتیوں کو اپنی لڑی میں پرونا چاہا۔ پس وہ مجھ سے ابتدا سے امر میں ہی علیحدہ ہو گیا۔ اور میں نے اُس سے بہت عاجزی کے ساتھ صلح کی۔ پس جبکہ میری شوکت قائم ہو گئی اور عرش کا ملک میرے فائدہ دل میں آ گیا۔ اور اقتدار کی کرسی پہنچ گئی اور اعتبار کی ترازو کھڑی ہو گئی۔ تو میں

میں نے اپنے انجام کاران قوانین کے ساتھ دیکھا اور ہمیشہ میں ان پر قائم رہا۔ اور میں اپنے بھیدوں کو چھپاتا رہا۔ یہاں تک کہ میری تمام منازل طے ہو گئی اور تدقیق کا مرتبہ مجھ کو حاصل ہو گیا۔ اور تحقیق کی کسوٹی میری مضبوط ہو گئی۔ تو میں نے اپنے دونوں ہاتھ اُس کی ہندی سے رنگ لئے۔ اور اپنی دونوں آنکھوں میں اُس کا سرمہ لگا لیا۔ پس جب میں نے اپنی آنکھ کھولی اور اُس کا قتل توڑا تو مجھ سے دریافت کیا کہ تو اب کہاں ہے۔ اُس وقت میں نے جواب دیا کہ اب میں رسیان نفی اور اثبات کے ہوں۔ اور اُس وقت یہ اشعار میری زبان پر جاری ہوئے، وہ ہوندا ہے

یعنی یہ بات میرے نزدیک تحقیق ہو گئی کہ وہ عدم ہے اور جب سے کہ صبح ہوئی ہے وہ ثبوت کے ساتھ مشہور ہو گیا ہے

اور بعد اس کے اُس کو خیال نے دیکھا کہ وجود میں وہ صاحب قدرت ہے

اور سوائے ایک دیوار کے اور کچھ نہ تھا کہ تیرے واسطے اُس میں خزانے گڑے ہوئے تھے

یعنی میں یہ دیوار ہوں اور وہ اُس کے واسطے ایک پوشیدہ خزانہ ہے

تو اُس کو ایک جسم کی صورت میں بنایا اور وہ اُسکی روح ہے کہ اُس سے عبرت پکڑے

اور اللہ تعالیٰ نے اُس کے حسن کو عمل کر دیا تو وہ خدا کے جمال سے مشہور ہو گیا

اور سوائے تیرے اور کسی ذات میں قائم نہ تھا تاکہ

تو مجھے اس امر کو اور اُس کی صورت دیکھے

پس جب اُس نے مجھ سے یہ گفتگو سنی اور میری حالت کو دیکھا تو اُس کا برابر میرے ہالہ میں

آ گیا۔ اس وقت اُس نے یہ اشعار پڑھے

یعنی ایک نس ہے کہ جس پر برف اور حجابات پڑے ہوئے ہیں اور اُس کا دیکھنے والا اُس کے برابر

لم تکن فی الوجود مقتدرہ
لم تکن غیر حائط نصبت
لك فیها الكون مدخرہ
انا ذاك الجدار وہ لہ
كنزہ المختفی لا حتفرہ
فاتخذها بصورة شمای
وہ روح لہ لتتبارك
اکمل اللہ حسنہا ففقدت
بجمال الالہ مشتہرہ

جاری ہے *

پس چکھا شراب کو نشہ کی حالت میں اور اُس سے

نشہ ظاہر ہوا اور اُس میں قوت پیدا ہوئی *

اور ہر بدر نے خیال کیا اور اُس سے ناور چیزیں

ظاہر ہوئیں *

اور اُس نے رنگین نقشوں کو اپنی کلائیوں میں دیکھا

تو میں نے اُس کے گیسوٹوں کو اُس سے اچھا بھلا

اور قیصر کو تاج پہنایا اور ملک دار میں اُس کے

واٹروں سے قیام کیا *

اور کل مخلوق کی گردنوں کا مالک ہوا یعنی اس کنارہ

سے لیکر اُس کنارے تک *

اور جو جو حسن اُس کے خیال میں تھے اُن سب میں

کمال حاصل کیا اور اُس کا پہلے ہر حسن میں سبقت لگیا

اور ظاہری عزت وہ ہے کہ جس کا باطن مخفی ہو اور

باطنی حسن وہ ہے کہ جس کا ظاہر بدیہی ہو *

پس جب میں نے اُس کے خطاب کو سنا اور اُس کے مضمون کو سمجھا تو میں نے قسم کھائی

یعنی گذشتہ اور آئندہ پر۔ اور اُس کے عمدہ کو پورا کیا۔ اور اُس کی چادر کو اوڑھ لیا اور کپڑوں کو پھینکا

اور تمام دنیا میں اُس کے جمال کو ظاہر کیا۔ حالانکہ کوئی چیز اُس سے باقی نہیں رہی تھی اور فکریں

اور عقولیں اُس کو بیان سے باہر سمجھتی تھیں اور ارواح اور اسرار اُس کے دل کے قریب ہوتی

تھیں۔ اور جو شخص کہ اس احاطہ میں حیران ہوا اور اس نقطہ میں پھینسا اور اس واٹرہ کے احاطہ

کو زیادہ کیا تو اُس سے حجاب کا برقع اٹھ گیا اور صراحتاً مجھ سے خطاب کرنے لگا۔ پھر اس نے

یہ اشعار پڑھے

انا للود والمعدو۔ م والمنفی والیاتی

انا المحسوس والموہوم والافشاء والراتی

انا المحلول والمعقود۔ د والمشریب والسا

یعنی میں ہی موجود ہوں اور میں ہی سہم ہوں

اور میں ہی منفی ہوں اور میں ہی باقی ہوں۔ ا

میں ہی محسوس ہوں۔ اور میں ہی موہوم ہوں

انا الکفرانا الفقر۔ انا خلقی وخالقی
 فلا تشرب کاساتی۔ فیہا سم دریا قی
 ولا تطعم ولوجاً۔ ومسدود باغلاق
 ولا تحفظ ذما مالی۔ ولا تنقض لیثاقی
 ولا تثبت وجودالی۔ ولا تنفیہ یا بایق
 ولا تجعلک غزالی۔ ولا عینا لاماقی
 ولکن ما عنیت بہ۔ برغیبت اشواقی
 فکن فیما ترانی فیہ۔ واشرب کاسا لہاقی
 ولا تخلع قیابندی۔ ولا تبس لغلطی
 وقل انا ذوالستبنا۔ باوصافی واخلاقی
 فی برد و هذا القا۔ بملہنہن باحوالی
 و بی ظما ویا عجیبی۔ وفی چیون اغراقی
 وقد اعیان فی الحیل۔ وما شئ باعناقی
 اخف وفی اتقالی۔ وانقل والہو صافی
 یما کینی النعام بجال۔ تی طریبا واشفاقی
 فہو طیر باجنۃ۔ وھو جبل باعناق
 ولا جعل ولا طیر۔ ولکن زمزسابا
 فلا عین ولا بصر۔ ولکن سرماما
 ولا اجل ولا عمر۔ ولا فان ولا بلق

اور میں ہی اقمی ہوں اور میں ہی افسوں گر
 ہوں۔ اور میں ہی مخلول ہوں۔ اور میں ہی
 معقود ہوں۔ اور میں ہی پیما ہوا ہوں۔ اور
 میں ہی پلانے والا ہوں۔ اور میں ہی خزانہ
 ہوں۔ اور میں ہی فقیری ہوں۔ اور میں ہی
 خلق ہوں۔ اور میں ہی خلاق ہوں۔ پس
 میری پیالی نہ پی کہ اُس میں زہر ملا ہوا ہے
 اور اس کی خواہش نہ کر کہ ان دروازوں میں
 قفل لگے ہوئے ہیں۔ اور میرے مال کی
 حفاظت نہ کر۔ اور میرے عہد کو نہ توڑ۔ اور
 میرے وجود کو ثابت نہ کر۔ اور نہ اُس کی نفی
 کر اس واسطے کہ تو باقی ہے۔ اور میرے واسطے
 نہ غیر ثابت کر۔ اور نہ عین ثابت کر۔ لیکن جو
 جو چیز کہ تو نے مراد لی ہے اُس سے میرے
 سب شوق غائب ہو گئے۔ پس تو مجھ کو دکھانا
 ہے۔ اُس میں اور میں پتیا ہوں۔ پیالہ شراب
 کا بھرا ہوا۔ اور نہ اتار کہ پڑے میرے اور نہ
 پہن کلاہ میرے۔ اور کہ کہ میں تیرے
 اوصاف اور اخلاق کی مثل نہیں ہوں۔

پس اس چادر میں میرے دل کی آگ روشن ہے اور میں پیما ہوں۔ حالانکہ میں دریائے
 چیون میں ڈوب رہا ہوں۔ اور مجھ کو بوجھ نے ٹھکا دیا ہے حالانکہ کوئی چیز میری گردن پر نہیں
 ہے۔ اور میں اپنے بوجھ میں ہلکا ہوں۔ اور خواہش میری میرے واسطے ساقی ہے اور
 پانے میرے۔ اور میرے بیخ کی حالت کی مجھ سے حکایت بیان کرتے ہیں۔ اور طہیور
 بادوؤں کا بوجھ میری گردن پر ڈالتے ہیں۔ لیکن نہ کوئی بوجھ ہے اور نہ کوئی جانور ہے۔
 میں ایک رمز میرے ساتھ سبقت کر رہا ہے اور نہ کوئی آنکھ ہے۔ اور نہ بیانی ہے۔

لیکن ایک اسرار ہے۔ اور نہ کوئی وقت ہے۔ اور نہ عمر ہے۔ اور نہ فانی ہے اور نہ باقی ہے۔ اور پس وہ ایک جوہر ہے کہ جس کے دو عرض ہیں اور ایک ذات ہے کہ جس کے دو وصف ہیں۔ پس اس جوہر کی حقیقت علم و قوت ہے۔ چونکہ وہ علیم و حکیم ہے کہ جو قوتوں کی نلیوں میں جاری ہو گیا ہے۔ پس اُس سے لشکل دو قوتوں کے ظاہر ہوئی ہیں۔ لیکن وہ قوتیں کہ جو اُس کے علوم حکمت سے مترشح ہوئی ہیں۔ پس اُس سے تین قوتوں کی حقیقت مرکب ہے اگر تو کہے کہ علم اصل ہے۔ اور قوتیں فرع ہیں یا تو کہے کہ قوتیں زمین ہیں۔ اور علم کھیتی ہے تو اس مسلم کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی ایک علم قولی اور ایک علم عملی پس علم قولی وہ ہے کہ تیری صورت کی مثل مرکب ہوا ہے۔ اور تیرے جوش سے خالی ہے اور علم عملی وہ حکمت ہے۔ کہ جس سے عقلمند آدمی نفع اٹھاتا ہے۔ اور امیر آدمی اختراع اور ایجاد کرتا ہے۔ اور اس قوت کی بھی دو ہیں یعنی ایک قوی حلی تفصیلی اور اُس کی شرط یہ ہے کہ استعداد ہو اور حسن مزاج ہو اور اصول پر قائم رہے اور فعل میں کمال حاصل کرے۔ اور منقول صحیح ہو اور دوسری قوی حلی تخلی اور اُس کی شرط قابلیت ہے۔ کہ ایک جوہر کسی چیز میں ہو۔ اور دو اٹوں دونوں کے درمیان ہیں لیکن ذات کہ جس کے دو وصف ہیں۔ پس وہ تو اور میں ہوں۔ پس میں تیرے واسطے ہوں اور تیرے واسطے ہے۔

یعنی تمہارا معبود بحیثیت اپنی حقیقت کی تو ہے۔ نہ اس حیثیت سے کہ تو لفظ انت کہ جو اوصاف عبودیت سے ہے اُس کے معنی کو قبول کرے۔ اور میں اپنی حقیقت کے اعتبار سے نہ اس حیثیت سے کہ لفظ انا جو اوصاف ربوبیت سے ہے اُس کے معنی کو قبول کروں۔ پس بالذات اشارہ اسی کی طرف ہے۔ اور میں اپنی حقیقت کے اعتبار سے نہ اس اعتبار سے کہ لفظ انا کے معنی کو قبول کروں۔ پس اُس پر احکام ہوا اللہ کے جاری ہو سکتے ہیں۔ اور تو بحیثیت خلق ہونے کے عبد ہے۔ پس تو اپنی ذات کی طرف نظر کر خواہ باعتبار لفظ انا کے اور خواہ باعتبار لفظ انت کے یعنی کچھ نہیں ہے مگر وہی حقیقت کلیہ پس سبحان اللہ وعدہ لا شریک

لہ۔

ایک ذات ہے کہ جس کے واسطے دو صورتیں ہیں۔ یعنی پستی میں ایک صورت ہے اور بلندگی میں ایک صورت ہے۔

ذات لہا فی نفسہا وجہان
للسفل وجہ والعلیٰ للثانی

اور صورت کے واسطے عبارت میں ذات اور
اوصاف اور فعل ہیں *
اگر تو کہے ایک ہے تو سچا ہے اور اگر کہے کہ دو ہیں
تو بھی سچا ہے *

یا کہے کہ نہیں بلکہ مثلث ہے تو بھی سچا ہے پس
یہی حقیقت انسان کی ہے *

اور دیکھ اُس کی احدیت ذات کی طرف اور کہہ کہ
واحد ہے اور احد ہے اور تہنا نشان والا ہے *
اور اگر تو دو زنانوں کو دیکھے تو کہے گا کہ ایک عبد
ہے اور ایک ربّ دو ہیں *

اور جب تو حقیقت کی طرف غور کرے اور دونوں
کو جمع کرے تو دونوں ضدیں ہیں *

اور اُس میں توجیرت میں رہ جائیگا یعنی نہ اُس کے
پست کو پست کہیگا اور نہ برتر کو برتر کہیگا *
بلکہ اس حقیقت کا نام تیسرا رکھے گا کہ جس کی ذات
کو دو وصف لاحق ہو گئے ہیں *

پس اسی کا نام احمد ہے اور محمد ہے یعنی حقیقت
مخلوقات میں *

اور جن کی تعریف عزیز ہے اور ہٹی ہے اپنے
رب کی طرف سے پس میرا دل اُن پر قربان ہے *
یعنی اے مرکز تمام مخلوقات کی ہایت کہ
گرواب وجوب اور امکان کے *

اور اے عین دائرہ وجود کے اور اے نقطہ قرآن
اور فرقان کے *

اور اے کامل اور اے مکمل پس نہیں ہے کوئی

ولكل وجه في العبارة والا وا
ذات واوصاف وفعل بيان
ان قلت ولحدة صدقت ان تقل
ان حق انه اثنا
او قلت لابل انه لثلث
فصدناك حقيقة الانسان
انظروا احديته ذات
قل واحد احد فريد الشان
ولئن تولوا لذات ان قلت لكونه
عبد اور با انه اثنا
واذا تصفحت الحقيقة والتي
جمعته مما حكمه صدان
تختار فيه فلا تقول لسفله
عال ولا علوا هو دانه
بل سم ذلك ثالثا الحقيقة
لحقت حقائق ذاتها وصفان
فهي للمسي احمد من كون ذ
ومحمد الحقيقة الاكوان
وهو المعروف بالعزیز وبالهدى
من كونه رب بافداه جنلني
يا مركز البیکار باسرا الهدى
يا محور الایجاب والامكان
يا عين دائرة الوجود جميعه
يا نقطة القران والفرقان
يا كاملا ومكلا لا كاملا

قد جعلوا بجلالة الرحمن
قطب الاعاجيب انت في خلواته
فلك الكمال عليك ذود دوران
نزوت بل شبت بل لك كلما
يداري ويجهل باقيا وقلنا

ولك الوجود والانعام حقيقة
ولك الحضيض مع العلا ثوبان
انت الضياء وصدء بل انما
انت الظلام لعارف حيران
مشكاة والزيت مع مصباحه
انت المراد به ومن انشأ في
زيت لكونك اولاً ولكونك ال
مخلوق مشكاة منيرتانه
ولا جل رب عين وصفك عينه
ها انت مصباح ونور بيان
كن هادي الى في دجى ظلماتكم
بضياءكم ومكمل انقصان
ياسيد الرسل الكرام ومن له
فوق المكان مكانة الامكان
انت الكريم فخذ فلي بك نسبة
عبد الكريم انا المحب الفاني

خذ بالزمام زمام عبدك فيك
يرخي ويطلق في الكمال عنان

کمال تمہاری مثال یعنی خدا کی جلالت میں ہے
اور تم قطب بڑوں کے ہو اور تم کو کمال ہے
اور تم صاحب دوران ہو
پس میں تنزیہ کرتا ہوں اور بلکہ تشبیہ کرتا ہوں بلکہ
تمہارے واسطے جس چیز کو کہ جانتا ہوں اور جس چیز
کو کہ نہیں جانتا ہوں باقی و فانی سے ہے

اور تمہارے واسطے وجود اور عدم ہے حقیقت
میں اور تمہارے واسطے سستی و بلندی ہے
اور تم ہی روشنی ہو اور تم ہی تاریکی ہو اور تم ہی
حیران ہو اور تم ہی عارف ہو
اور تم ہی طاق ہو اور تم ہی روغن زیتون ہو اور تم
ہی چراغ ہو اور تم ہی مراد ہو اور تم ہی منشی ہو
اور تم ہی اپنے واسطے روغن زیتون ہو اور تم ہی
مخلوق ہو اور تم ہی شکن روشن ہو
اور خدا کے واسطے تمہارا وصف عین ہے اور تم
مضبوح ہو اور تم ہی نور ہو

اور تم ہادی ہو میرے واسطے شب تاریکی میں اور تم
روشنی ہو اور تم میرے نقصان کے پورا کرنے والے ہو
پس لے سرور تمام رسولوں بزرگ کے اور ان لوگوں
کے کہ جن کا مکان میں مرتبہ بڑھا ہوا ہے
اور تم کریم ہو پس پکڑو ہاتھ میرا کہ میں تم سے نسبت
رکھتا ہوں اس واسطے کہ میں عبد کریم یعنی کریم کا بندہ ہوں
اور میں فانی دوست ہوں
اور اپنے بندہ کی باگ پکڑو تاکہ وہ مرتبہ کمال میں
مطلق العنان ہو جائے

اور اے امیدوں کے صاحب میں نے اپنی جان
تہارے ساتھ مقید کی بلکہ اپنی زبان تمہاری محبت
کے واسطے رکھے ۛ

اور اللہ تعالیٰ نے تم پر رو دھیا ہے اور نہ بڑی پروا
ہوئی ایسے معنی سے کہ جن کی واسطے ظاہری صورتیں ہیں
اور سب آل و صحاب پر رو دھو کہ وہ دین
کے گھر کے ستون ہیں ۛ

اور ان کے وارثوں پر اور اس شخص پر کہ جو علم اور
ایمان کے ساتھ ان کے طریقہ پر ہے ۛ
اور تم پر رو دھو اے صاحب جیہا کہ اللہ کے
بھید کی یاسیں ہوں انسان میں ۛ

يا ذا الرجا بقتيت بك مبعثي
بل للمحبة قد مرعتك لساني

صلى عليك الله ما غنت على
معنى تصاوير يهون معاني
وعلى جميع الال والصحب الذي
كانوا الدار الدين كالامكان
والوامثين ومن لم في سوحكم
بنا ولو بالعلم والايديان
وعليك صل الله يلحاء الحيا
ياسين سوا الله في الانسان

پس جب میں نے اُس کی گفتگو کو سنا اور اُس کے جھونٹے پیالہ کو پیا تو میں نے اُس سے کہا کہ
مجھ کو اپنی وہ ناور چیزیں کہ جو تیری ترکیب میں ہیں ظاہر کر۔ تو اُس نے مجھ سے کہا کہ جب میں جبل طور پر
چڑھا۔ اور میں نے اُس وریسے پانی پیا اور کتاب مسطور کو پڑھا۔ تو ناگاہ میں نے دیکھا کہ ایک رمز
ہے کہ جس میں بہت سے قوانین پائے جاتے ہیں۔ پس وہ اپنی ذات کے واسطے نہ تھا بلکہ تیرے
واسطے تھا۔ اور تجھ کو اپنی خبر سے جدا نہیں کرتا تھا۔ اور جو علامتیں کہ اُس میں پائی جاتی ہیں وہ سب
صحیح تھیں۔ پس میں نے اُس سے کہا کہ یہ اُس کے واسطے ہے۔ اور یہ میرے واسطے ہے۔ پس اُس
کا اور میرا حال مخالف ایک دوسرے کے تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اُس کو تیرے واسطے بنایا ہے۔ اور وہ
ظاہری آئینہ ہے کہ ان چیزوں کی اُس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کوئی اُس کو دیکھ سکے۔ اور اُس کے
گرداگرد پھر سکے۔ پس اسی واسطے تو اُس کو دیکھ سکتا ہے اور نہ اورا کہ سکتا ہے۔ اور نہ پاسکتا ہے
اور نہ پکڑ سکتا ہے۔ اس واسطے کہ اگر یہاں کوئی چیز ہوئی تو بیشک اُس کو حق سچا نہ لگتا۔
پاتا۔ پس عارف جب اپنی حقیقت کو پالیتا ہے تو وہ اُس کی سماں اور آنگاہ کو دیکھتا ہے۔ اور وہ جو
سے کوئی چیز اُس سے مخفی نہیں رہتی ہے۔ اس لئے کہ میں حقیقت اُس سے ہے۔ پس اُس کی مطلقاً
نفی نہیں ہو سکتی۔ اور اُس کی نفی سے لفظ انت کی نفی ہوئی جاتی ہے۔ کہ جو تیری حقیقت ہے اور
تیری حقیقت کی نفی تیری وجودگی میں کیسے ہو سکتی ہے۔ اور تیری صفات کے اثر کو نہیں ہو سکتا

اور اُس کا ثابت کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اگر تو اُس کو ثابت کرے گا۔ تو گویا کہ تو ایک بت بنائے گا۔ اور اپنی اس غنیمت کو برباد کرے گا۔ چونکہ گم چیز کا ثابت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور کیونکہ اُس کی نفی کا اتفاق ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے کہ تو موجود ہے اور تجھ کو خدا تعالیٰ نے اپنی صورت پر حتیٰ اور علیم اور قادر اور مرید اور سمیع اور بصیر اور متکلم پیدا کیا ہے اور اپنی ذات سے تو ان حقیقتوں کو دفع نہیں کر سکتا ہے اور اُس کے اوصاف کے ساتھ موصوف ہے۔ اور اُس کے اسماء کیساتھ مسمیٰ ہے پس وہ حتیٰ ہے۔ اور توحیٰ ہے اور وہ علیم ہے اور تو علیم ہے اور وہ مرید ہے اور تو مرید اور وہ قادر ہے اور تو قادر ہے اور وہ سمیع ہے اور تو سمیع ہے۔ اور وہ بصیر ہے اور تو بصیر ہے اور وہ متکلم ہے اور تو متکلم ہے اور وہ ذات ہے اور تو ذات ہے۔ اور وہ جامع ہے اور تو جامع ہے۔ اور وہ موجود ہے اور تو موجود ہے۔ پس خدا ہی کے واسطے ربوبیت ہے اور تیرے واسطے ربوبیت ہے یعنی اس مضمون کے موافق کہ تم سب چرواہے ہو۔ اور تمہاری رعیت کا تم سے سوال کیا جائیگا۔ اور اُس کے واسطے ہمیشگی ہے اور تیرے واسطے ہمیشگی ہے۔ یعنی اس اعتبار سے کہ تو اُس کے علم میں موجود تھا اور اُس کا علم تجھ سے کبھی جدا نہیں ہوا۔ پس اُس نے تمام اپنے مال کی تیری طرف نسبت کی۔ ذلت اور عجز میں متفرد ہوا۔ اور جس طرح کہ تیرے اور اُس کے درمیان نسبت پہلی صحیح تھی یہاں وہ منقطع ہوئی پس میں نے اُس سے کہا کہ اے میرے آقا پہلے تو نے مجھ کو قریب کیا اور پھر بعید کیا اور پہلے فرش بچھایا اور پھر پوست بچھایا پس اُس نے کہا کہ میں نے حسب الحکم حکمت الہی کے کیا اور طاقت بشری کی ترازو کے موافق اُس کو بھراتا کہ نزدیک و دور سے شامل ہونا آسان ہو جائے تو میں نے اُس سے کہا کہ مجھ کو اپنی شراب کا پیالہ اُزروے اور اپنا لعاب دہن مجھ کو پھر چٹا تو اُس نے کہا کہ میں نے قبۃ نیلگوں میں وصف عنقا کی خبر سنی تھی۔ پس مجھ کو اُس کے دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ اور میں اُس کے سامنے گیا اور اُس سے میں نے کہا کہ تو اپنی خبر بیان کر تو اُس نے کہا کہ وہ ایک عجیب جانور ہے کہ جس کے چھ سو بازو ہیں۔ اور ہزار ڈنگ ہیں۔ اور حرام اُس کے نزدیک مباح ہے اور سفاح ابن السفلح اُس کا نام ہے اور اُس کے بازوؤں پر اچھے اچھے نام رکھے ہوئے ہیں اور اُس کے سر پر ب کی صورت ہے اور الف اُس کے سینہ میں ہے اور ج اُس کی پیشانی پر ہے اور ح اُس کے گلے میں ہے اور باقی حروف اُس کی دونوں آنکھوں کے سامنے صف باندھے ہوئے ہیں اور اُس کی علامت یہ ہے کہ اُس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے۔ اور اُس کے پنجے میں سب کام ہیں اور اُس پر ایک نقطہ سخت ہے اور اُس کے واسطے ایک چادر ہے کہ جو زلف سے

اوپر ہے تو میں نے اُس سے کہا کہ اے میرے آقا اس جانور کے رہنے کی جگہ کہاں ہے تو اُس نے کہا کہ اُس کے رہنے کی جگہ وسعت کی کان اور خیر کا مکان ہے۔ پس جب میں نے اس عبارت کو سنا اور اُس کے اشارہ کو سمجھا تو اُس وقت میری یہ کیفیت تھی کہ میں میدان فلک کو طے کرتا تھا اور فلک اور ملک سب میرے قبضہ میں تھا اور اس امر عجیب مسہمی بہ عتقا کو سنکر اس کے واسطے گردش کرتا پھرتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے اُس کی کچھ خبر اور کوئی اثر نہ پایا۔ پس مجھ کو اُس کا نام بتلایا گیا اور اُس کے وصف سے علیحدہ کیا اور اُس کی قیہ کی رسم کو چھوڑ دیا۔ پس جب صفات جاہوگشی اور ذات کی طرف توجہ کی تو اُس دریا میں کہ جس کا نام حیرت ہے میں ڈوب گیا اور دونوں بازووں اور ب کے کہ جو ڈر کمون سے اوپر تھے مجھے مل گئے پس اُس نے مجھ کو چھوڑ دیا اور میں ایک مدت تک وہاں ٹھیرا رہا۔ کہ وہاں نہ کچھ سنا تھا اور نہ کچھ دیکھتا تھا اور جب میں نے آنکھ کھولی اور مکان کی قیہ سے چھوٹا تو میں نے ان اشارات سے ملاقات کی اور یہ عبارتیں میرے نزدیک آئیں کہ ناگاہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میرے بازو لگے ہوئے ہیں اور ان پر نشانیاں بستج کی ہیں کہ الف میرے سینہ میں ہے اور ج میری پیشانی میں ہے اور ح میرے گلے میں ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے پس اب میرے پاس کوئی ذرہ ایسا باقی نہیں رہا کہ جو نہ رہا اور مجھ پر ہر چیز کا صدمہ اور بدور ہونے لگا تو میں نے جانا کہ یہ وہی ہے کہ جو پہلے تھا یعنی اُس وقت نقطہ کا طور ہوا۔

اور سب غلطیاں جاتی رہیں اور علامات پہلی باتوں کے زندہ ہونے کی وجہ سے مجھ پر ظاہر ہونے لگیں۔ اور راوی لکھتا ہے کہ میں نے اُس سے کہا کہ اے میرے آقا وہ امر مخفی کیا ہے۔ اور وہ پیالہ مہر لگا ہوا کہاں ہے۔ تو اُس نے زبان عجمی میں مجھ سے بیان کیا اور پھر اپنی کلام کا ترجمہ کیا۔ اور پھر دوسری بار بیان کیا۔ اور پھر کہا کہ ایک تحفہ عالی اپنے نفس کے واسطے نہیں ہے بلکہ سفلی کی واسطے ہے۔ اور اسفل وہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور کل حدیث اُسی کے واسطے ہے اور اُس پر مدار ہے۔ پس جبکہ اُس تحفہ کا اشارہ کی ہوئی چیز کی طرف نقش ہو جائے۔ اور اس گدھ پر جو کچھ اس میں بوجھ ہے لد جائے۔ تو وہ اسفل بعینہ اعلیٰ ہو جائیگا۔ اور اُس کی برتری سستی میں چلی جائیگی۔ اسی واسطے کہنے والے نے کہا ہے کہ اُس منقوش میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور نونہ قدرت آئینہ میں کچھ نسبت نہیں ہے۔ اور اگر اُس کے ہونے میں خطا کی تو اُس نونہ قدرت آئینہ سے سوا کے منقوش کے کچھ مراد نہیں ہے۔ اور اسی واسطے کہنے والے نے کہا ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ بعینہ نونہ قدرت ہے۔ اور اگر اُس کے نونہ ہونے میں خطا کی ہے۔ تو وہ صاحب عدلہ

غلطی کی ضرور ہے۔ اور جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اصطلاح میں اُس کو ذوالسفل کہتے ہیں اور اسی واسطے لکھنے والے نے کہا ہے کہ نمونہ قدرت جامع ہے۔ اگرچہ رسم ہونے میں خطا کرے اور اُس کا صفات ناقصہ کے واسطے اسم ہونا باقی رہے۔ اور اسی واسطے کہنے والے نے کہا ہے منقوش یعنی جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ جامع ہے۔ یعنی منقوش نحوستہ کے واسطے۔ پس اگر اُس نے منقوش میں خطا کی ہے۔ لیکن وہ صفات ناقصہ کے محل کا نام ہے۔ پس دیکھو کہ جب کسی محل کی اشارہ کے ساتھ تخصیص کی جاتی ہے۔ اور حد اور حصر کا عبارت میں موقع ملتا ہے۔ اور اسی واسطے ذات کے ادراک سے عاجزی کا اقرار کیا ہے۔ اگرچہ خطا کی اس واسطے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اُس کی شرط یہ ہے کہ جو کچھ نمونہ میں ہے۔ وہ اُس میں منقوش ہو جائے۔ پس اُس کے ادراک کے بجنس ہونے کی وجہ سے نمونہ میں مل جائے۔ تو اُس کے واسطے عاجزی نہ رہے۔ اور اوصاف عارف معلوم کر سکے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے۔ کہ عارف جب کسی چیز کے ادراک سے عاجزی کا اقرار کرے۔ تو وہ عاجزی اُس کے صفات کی معرفت کی وجہ سے ہے یعنی اُس کا ادراک جو نہیں کر سکتا۔ یا تو بے انتہا ہونے کی وجہ سے اور یا اُس میں ادراک کی قابلیت نہیں ہے۔ اور اسی قدر کو اس شے کی معرفت کہتے ہیں۔ پس جب تو نے اُس کو بخوبی پہچان لیا تو گویا تو نے اُس کا ادراک کر لیا۔ جیسا کہ کلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے واضح ہے۔ یعنی ادراک سے عاجزی کا اقرار کرنا۔ پس اسی کا نام ادراک ہے۔ اور دوسری روایت میں وارد ہے کہ ادراک کے درک سے ادراک کرنا اسی کا نام ادراک ہے۔ اور ادراک کے حاصل ہونے سے ادراک سے عاجز ہونا نہیں۔ لکھتے ہیں تو اب بندہ عزت کے ساتھ موصوف ہوا۔ اور حصر اور عاجزی اُس سے جاتی رہی۔ اور یہ جو قول اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اُس کو آنکھیں نہیں اور اک کر سکتیں تو اُس سے مخلوق کے ابصار مراد ہیں۔ لیکن وہ بصر خنی قدیم ہے کہ جس سے بندہ دیکھتا ہے۔ وہ غیر مخلوق ہے۔ اس واسطے کہ وہ حقیقت اُس بصر کی ہے کہ جس سے اُس کو بصارت حاصل ہوئی ہے۔

بھگو ہلاکت میں عجائب نظر آتی ہیں اور میں اور میرا

رب صاحب عجائب ہیں۔

میرا قطب چکی پر گھومتا ہے ایک آسمان ہے کہ اُس

پنا اور باتیں دور کر رہی ہیں۔

میرا بھید وہ ہے کہ جو اپنی خواہش میں تھک گیا ہے

لی فی الغرام عجائب

وانا و ربك ذوالعجائب

قطبی یلدا و رعلے مر حے

فلک تد و ربہ الغرائب

رمزی الذی لی فی الهولے

اعيا قراءۃ کل کا تب
 اظہرتہ بعبار ۴
 دقت فلم تفہم لصائب
 عرضتہ لوحتہ
 صرحتہ بین الجائب
 فرویت عنہ عینہم
 ورویت منذ کل شارب
 وعرستہ فجنیتہ
 وخباتہ بین الترائب
 ابدیتہ وکتمتہ
 واللہ عن کل الحباب
 عند العذول فعند ما
 ظہر وفتشاً بین الاجانب
 قد کان عنی اجنبیا فاغتنی
 فی الحب صاحب
 فانہم مقالۃ نا صح
 اهدی الیک التبرذائب
 واعرف اشارتہ لالتی
 جمعت الی تلك المراتب
 واشکر اذا عرفتہ
 فالشکر من خیر اللذائب

ہر لکھنے والے کے پڑھنے سے +
 اپنی عبارت کو ظاہر کیا +

اپنی لوح کو پیش کیا اور اسکی تفسیح کر دی +

پس اس سے اس کی آنکھ پھر گئی اور ہر ایک پینے والا
 سیراب ہو گیا +

اور میں نے درخت بو یا پس تصور کیا اور اس کو سینہ
 میں چھپایا +

میں نے اس کو ظاہر کیا اور چھپایا اور خدا ہر وانہ کا مالک
 ہے +

پس جدا ہونے والا جدا ہو گیا اور عنبروں میں ظاہر
 ہوا +

وہ مجھ سے علیحدہ تھا اور اپنے دوست سے ملا
 ہوا تھا +

پس تاصح کی نصیحت کو سمجھ کہ تجھ کو سونے کی ٹکڑی کی طرف
 رہنمائی کرتا ہے +

اور اس کے اشارہ کو پہچان کہ جس نے ان مراتب
 کو جمع کیا ہے +

اور جب تو پہچانے تو اس کا شکر کر کہ یہ بہت اچھا
 مذہب ہے +

پس جانتا چاہئے کہ طلسم قطبی وہ نمونہ کے آسمان کا ایک محور ہے اور تمام نمونوں کا ایک قطب
 ہے اور جو رب طلسموں میں اول ہے۔ اور نفس کی سب صورتیں اس سے قائم ہیں ورنہ اس کے
 فیوٹ کرنے کی طرف بغیر اس کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اگر اس کی تحقیق نہ ہو تو وہ اپنی
 حیثیت منقوشہ پیر ظاہر نہ ہوتا۔ اور یہ آئینہ اگر نہ ہوتا تو یہ صورت ذات کے مقابلہ میں متعین نہ

ہوتی۔ اور آئینہ میں کسی صورت کے پائے جانے کا وجود نہ ہوتا۔ جس طرح کہ کسی صورت کا وجود آئینہ میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اور سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کہ آئینہ میں اپنی ایک غیر کی صورت زاید ہے۔ اگرچہ وہ اپنے مقابلہ میں ہے۔ اس واسطے کہ جو چیز کسی دوسری چیز سے مل جاتی ہے تو اُس میں سوائے اُس کے کوئی دوسری چیز نہیں پائی جاتی ہے اور اُس کا دوسرا نام نہیں رکھا جاتا ہے۔ اور ہم نے اپنی کتاب مسمیٰ بقطب العجائب و فلک الغرائب میں تفصیلاً اس میں ذکر کیا ہے۔ اور وہ تیس طلسم ہیں کہ جو وجود کے بیان میں ہیں۔ اور ہم نے ان طلسمات کو اپنی اس کتاب الانسان الکامل میں تصریح سے بیان کیا ہے۔ پس اُن کو جس شخص نے کہ پہلے قطب العجائب و فلک الغرائب دیکھی ہے۔ پس وہ شخص اُن طلسمات کو کما حقہ سمجھ سکتا ہے۔ اس واسطے کہ اُس کے سب طلسمات اس کتاب میں بالتصریح موجود ہیں۔ پس یہ کتاب اُس کتاب کی اصل ہے اور وہ فرع ہے۔ اور بعض اعتبار سے یہ کتاب فرع ہے اور وہ اصل ہے۔ پس اب ان دونوں کتابوں کے اپنے مقصود کو سمجھ لینا چاہئے۔ اور ان کی رموز کو حل کرنا چاہئے۔ اور ان کے خزانوں کو جمع کرنا چاہئے۔ پس قطب العجائب سے سوائے اُس کے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور کچھ مراد نہیں ہے اور فلک الغرائب سے سوائے اس کے کہ جو سامنے ہے اور کچھ مقصود نہیں ہے۔ پس جن سے کہ اُس کا حل اور بیان کرتا۔ بجز الانسان الکامل کے اور کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اُس کے اسماء اور صفات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پس پہلے بندہ مطلقاً اُس کے اُس کے اسماء اور صفات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ حقیقت معرفت ذات کی طرف عروج کرتا ہے۔ پس اب اس کے معنی کو سمجھ لینا چاہئے کہ یہ سب باتیں چستمان ہیں۔ جس کو ہم نے مدلل بیان کر دیا ہے۔

جس امر میں توجیران ہوا ہے اور تیری خواہشوں کے راستے تنگ ہیں تجھ میں عقل و تدبیر کیا ہے اور کیا امید رکھتا ہے؟

اللہ میرے دل میں ہے اور اُس کو کون اٹھا سکتا ہے
یعنی میرا دل تجھ سے مشغول ہوا ہے اور خواہشوں نے
میرے شغل کو مٹا دیا ہے؟
پس عقل نگین ہے اور آنسو بہتے ہیں اور آگ میرے

قد حوت فيك وضاقت في اهلوي سبلي
ما العقل فيك وما التديبير املی

اللہ منک لقلبی کے متحملہ
اشغلت قلبی وصدیرت اهلوی شغلی

اللب مکتب والدام منصبب

جگہ میں ہے اور پانی گوشہ چشم میں ہے *
 اگر تو کہے کہ میں موجود نہیں ہوں تو تیری روح معدوم
 ہو گئی ہے۔ پس میں اپنے قول میں اور فعل میں مضبوط
 ہوں *

یا تو کہے کہ میں موجود ہوں تو تو جھوٹا ہے اور میں نے
 آدمیوں میں کسی کو موجود بلا سبب نہیں پایا ہے *

والنار فی کبدی والماہن مقلی
 ان قلت لست بموجود فقد عدمت
 روحی فہا نافی قولی و فی عملی

او قلت انی موجود کذبت فما
 رایت فی الناس موجودا بلا علل

پس ہر چھپنے والا یعنی کہ جس پر چھپا گیا ہے اپنی صورت پر ہوتا ہے۔ خواہ وہ صورت گول
 ہو یا مربع۔ اور یا مثلث ہیں۔ اور وہ صورت کہ جس کو مطبوع اور منقوش سے قبول کیا ہے وہ اس
 کے جسم اور موٹائی کے موافق نہیں ہوتی۔ اس واسطے کہ کبھی چھپی ہوئی صورت چھاپنے والے کی
 صورت سے جسم میں بڑی ہوتی ہے۔ اور کبھی اس کے خلاف ہوتا ہے کہ چھاپنے والے کی صورت
 چھپی ہوئی صورت سے بڑی ہوتی ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ اہل اللہ بعد کمال کے اور بعد نزدیکی
 جلال و جلال کے فرق اور امتیاز ایک دوسرے کا کر سکتے ہیں۔ اور کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ چھپی
 ہوئی صورت چھاپنے والے کی صورت کے خلاف ہوتی ہے۔ تو اُس وقت سیدھی اور الٹی جانب
 چھاپنے والے کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور الٹی اور سیدھی جانب چھپی ہوئی صورت میں
 معلوم ہو جاتی ہے۔ اور یہ مقام اجتماع ضدین کا ہے۔ اور عبودیت کا ربوبیت میں ظاہر ہونے کا
 مقام ہے۔ اور یہی معنی اُس حدیث کے ہیں کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب
 آپ شب معراج میں تشریف لے گئے۔ اور تمام پردہ پھٹ گئے اور سوائے ایک حجاب اور حجاب
 باقی نہ رہا تو آپ نے چاہا کہ یہ بھی پھاڑ ڈالوں تو آپ سے کہا گیا کہ توقف کرو کہ تمہارا رب نماز
 پڑھ رہا ہے *

اور یہ بہت بڑا بھید ہے کہ اُس کا ادراک سوائے کاملین کے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے
 اور بعض عارفین کے واسطے بنیائی ہے۔ لیکن اُس کی حقیقت کو پہنچنا مشکل ہے *
 پس یہ امر کہ بحیثیت ظاہری خوبصورتی کے واقع ہوتا ہے۔ لیکن کمال کی اُس کی خوبصورتی
 نہیں حاصل ہوتی۔ نہ جمال مطلق کے اعتبار سے اور نہ جمال کمال کے اعتبار سے۔ اور بعض عارفین
 تخلی جلالی میں اُس کا ادراک کر سکتے ہیں اور وہ بھی کمال کے جلال کے اعتبار سے۔ اور نہ مطلق
 جلال کے اعتبار سے۔ اور نہ جلال کے کمال کے اعتبار سے *

فصل پس جانتا چاہئے کہ ایک چیز جمع ہونے کو چاہتی ہے۔ اور نمونہ عزت کو چاہتا ہے۔ اور لوح ذلت کو چاہتی ہے۔ اور یہ سب چیزیں اپنی ذات میں مستقل ہیں۔ اور اپنی کشتی پر سیر کرتے ہیں پس جب نمونہ لوح کی صفتوں سے مسٹ گیا۔ تو نمونہ کا قانون تجھ پر خراب ہو گیا۔ اور جب تو نے لوح کو کوئی لباس نمونہ کے حال سے پہنا دیا تو اُس کو تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس وجہ سے کہ اُس کا ظہور تیرے غیر میں ہے۔ اور جب تو نے ذات کی نسبت ان چیزوں میں سے کسی کی طرف کی۔ اور دوسرے کی طرف منسوب نہیں کرتا ہے تو دوسری چیز کے واسطے دوسری ذات سے تھکاوٹ لیل لانا پڑے گی پھر اُس میں شرکت واقع ہو جائے گی۔ پس جب تو نے لوح کے ہاتھ سے کسی شے میں ذات کو متصرف کیا تو اُس کا نام تو عروج رکھے گا۔ اور جب تو نے نمونہ کے ہاتھ سے کسی شے میں لوح کے واسطے تصرف کیا تو اُس کا نام تو تنزل اور رقیق رکھے گا۔ اور جب تو نے اُس میں لوح اور نمونہ کے ہاتھ سے لوح کے واسطے تصرف کیا تو اُس کا کچھ اسم اور رسم نہیں ہے۔ اور جب تو سے نمونہ کے ہاتھ سے نمونہ ہی کے واسطے تصرف کیا۔ تب بھی کچھ اُس کا اسم اور رسم نہیں ہے اور جب وہ ذات خالص ہے تو اسم و رسم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لوح سے تمہاری مراد عبادت ہے اور نمونہ سے قطب العجايب و فلک الغرائب ہے اور ذات سے تمہاری مراد کتاب الانسان الکامل ہے۔

اُس حُسن کی چمک اُس کی پیشانی میں ہمیشہ ہے اور اُس کے طالع میں چمک نہیں ہے۔
 بجھکو سرخ و سفید غبار آلودگی میں ڈالتا ہے پس اُس کی سفیدی اُسکی سبز یوں میں سیاہی ہے۔
 جس کا نام تو نے رنگ برنگ رکھا ہے وہ اپنی چمک کے وقت نہ چمکا۔
 جب اُس کی اچھی صورت ہر حُسن میں ظاہر ہوئی تو وہ اپنی ذات میں ایک تھا۔
 آسے بچے آہو پرورش پائے ہوئے اچھا ہے تو حُسن میں اور پاک ہے سب تشبیہات سے۔
 کیا تو بیل کا بچہ ہے یا شراب ہے یا انگور ہے کہ حیات

تلون هذا الحسن فی وجناتہ
 ابداء ولا تلون فی طلعانہ
 بلیقاک احملا بیض فی اغبر
 فیاضہ فی سود خضرا وانہ
 من کان سیمتہ التلون وهو فیہ
 لما تلون عند تلویاتہ
 فاذا ترکب حسن طلعت شادن
 من کل حسن فهو واحد اذ اتہ
 یا ایہا الرشاء الربیب نعمت فی
 حسن تنزلہ بین تشبیہاتہ
 انت جوذر لعلم ام زینب

میں ہیں تیرے عاشق تیری عجیب باتوں سے *
 کیا تو نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے حذر کے ساتھ کہ تیری
 بارکیاں اُس کو گھیرے ہوئے ہیں *
 اور کیا اُس کے عقو و رخساروں پر پڑی ہوئی ہیں اور
 مٹھوں سے اپنی عقدات میں اوپر ہیں *
 رخسارہ کا چھوڑنا واجب ہے ایسی حالت میں کہ حیرانی
 جانور کی اُس کی سٹیچیوں میں ہے *
 اُس ذات کی قسم ہے کہ جو احدیت کے ساتھ موصوف
 ہے اور تمام صفتیں اُس میں موجود ہیں *
 شہر میں سووی ایک ملنے والے کی کوئی پناہ کی جگہ نہیں
 ہے اور میں ایک سبزہ زار ہوں کہ زندگی جنگل میں

يٰٓهٰٓمٰر فَيَاكَ الصَّبُّ فِي حَيٰوٰتِهٖ
 بِاللّٰهِ خَيْرٌ هَلْ اِحْتَجُّ بِكُلِّ مٰسَا
 يٰٓجُوِيهِ خَالِكٌ مِّنْ غَرِيْبٍ نَّكَاتِهٖ
 وَهَلْ الْعٰذَارُ لِلْسِبٰلٰتِ عَقُوْدُهٗ
 فَوْقَ الْمَنٰكِبِ عِدَا فِيْ عَقْدَاتِهٖ
 شَرِكُ الْعٰذَارِ وَجِبْ خَالِكٌ صِيْرًا
 طِيْرًا لِّحَشَاوِلِهٖ اَنْ فِيْ قِيْصَانِهٖ
 قَسْمًا يَّقَاتِمُ بَا نَةَ اِحْدِيَّةِ
 مَاسْتٍ عَلٰى كِتْبَانِ جَمْعِ صِفَاتِهٖ
 مَا فِي الدِّيَارِ سُوِيْ مَلَابِسٍ مَّغْفَرِ
 وَاِنَا لِمَسِيٍّ وَاِلْحٰجِيٍّ مَعِ فَنَلُوْا تَهٗ

سہر کر رہا ہوں *

فصل دوسری - پس احدیت اسما و صفات کو مع ان کے اثروں کے مدد و مدد کرنا چاہتی ہے

اور واحدیت خدا کے اسما اور اوصاف کو اس عالم میں ظاہر کرنا چاہتی ہے۔ اور ربوبیت اس عالم
 کے بقا کو چاہتی ہے۔ اور الوہیت اس عالم کے فنا کی عین بقا میں مقننتی ہے۔ اور عین فنا میں
 بقا کے چاہتی ہے۔ اور عزت حق اور خلق کے درمیان جو نسبت ہے اُس کو دور کرنا چاہتی ہے
 اور قیومیت خدا اور بندہ کے درمیان میں جو نسبت ہے اُس کے واقع ہونے کو صحیح رکھنا چاہتی
 ہے اس واسطے کہ قیوم اُس کا نام ہے کہ جو بالذات قائم ہے اور اپنے عجز کو بھی قائم رکھے اور اُس کے
 واسطے یہ بھی ضرورت ہے کہ یہ سب عبارتیں اُس میں جمع ہوں۔ پس ہم بحیثیت احدیت کی تجلی کے
 کہتے ہیں کہ وہ ایک وصف ہے رسم نہیں ہے۔ اور بحیثیت واحدیت کے تجلی کے خلق ہے اس
 لئے کہ اُس کی قوت کا ظاہر ہونا کسی صورت خاص میں ہر صورت میں موجود ہے۔ اور ربوبیت
 کی تجلی کی حیثیت سے خلق اور حق ہے۔ اس واسطے کہ حق اور خلق دونوں کا وجود ہے۔ اور
 اور الوہیت کی تجلی کی حیثیت سے محض حق ہے۔ اور خلق کی ہی صورت ہے اور حیثیتنا، خلق ہی
 ہے لیکن معنی اُس کے حق ہیں اور عزت کی تجلی کی حیثیت سے اللہ اور بندہ میں کچھ نسبت نہیں
 ہے اور قیومیت کی تجلی کی حیثیت سے بندہ کا وجود ضروری ہے اس واسطے کہ اُس میں صفتیں رب

کی موجود ہیں۔ اور رب کی صفتیں مروب کی صفتوں کے وجود میں ضروری ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ وہ بحیثیت اپنی رسم ظاہر کے سب چیزوں کا عین ہے۔ اور بحیثیت اسم باطن کے سب کے خلاف ہے۔

نزه فهذا واجب الله
لا الحاضرون ددوا ولا الله
ما فهم من ذاته وصفاته
الاشميم روائع ماله
هم يحسنون فيحسبون بانهم
اياها حاشاه عن الاشباه
ليس الا له بعد الكلا ولا
ناه بذات غير ذات تناله
الذات واحده واصاف العلا
لله والسفلى لعبد واسه

منزہ ہے وہ ذات پس یہ امر خدا کے واسطے واجب ہے نہ وہ حاضر ہیں اور نہ لہو۔ احب میں ہیں۔ ان میں سوائے ذات و صفات کے اور کچھ نہیں ہے مگر عمدہ خوشبوئیں کہ جن سے فرحت حاصل ہو۔ وہ اچھا کرتے ہیں اور اپنے کو گمان کرتے ہیں کہ ہر شے اور نظیر سے علیحدہ ہیں۔ بندہ کا کوئی معبود سوائے اُس کے ہرگز نہیں ہے اور وہ ذات غیر متناہی ہے۔ وہ ذات واحد ہے اور اُس کے اوصاف برتر ہیں اور بندہ سستی اور ذمات کی حالت میں ہے۔

مقدمہ

اب کتاب شروع کرنے کا وقت آگیا اور حذر صواب کی طرف ہدایت کرنے والا ہے پس اس کتاب میں ہم نے ساٹھ اور چند باب رکھے جس کی فہرست یہ ہے:-

یعنی پہلا باب ذات کے بیان میں۔ اور دوسرا باب۔ رسم مطلق کے بیان میں۔ اور تیسرا باب صفت مطلق کے بیان میں۔ اور چوتھا باب الوہیت کے بیان میں۔ اور پانچواں باب احدیت کے بیان میں۔ اور چھٹا باب واحدیت کے بیان میں۔ اور ساتواں باب رحمانیت کے بیان میں۔ آٹھواں باب ربوبیت کے بیان میں۔ نواں باب عمل کے بیان میں۔ دسواں باب تشریح کے بیان میں۔ گیارھواں باب تشبیہ کے بیان میں۔ بارھواں باب افعال کی تجلی کے بیان میں۔ تیرھواں باب اسماء کی تجلی کے بیان میں۔ چودھواں باب صفت کی تجلی کے بیان میں۔ پندرھواں باب ذات کی تجلی کے بیان میں۔ سولھواں باب حیات کے بیان میں۔ سترھواں باب علم کے بیان میں۔ اٹھارھواں باب ارادہ کے بیان میں۔ انیسواں باب قدرت کے بیان میں۔ بیسواں

باب کلام کے بیان میں۔ اکیسواں باب سمع کے بیان میں۔ بائیسواں باب بصر کے بیان میں
 شیشواں باب جمال کے بیان میں۔ چوبیسواں باب جلال کے بیان میں۔ پچیسواں باب کمال کے
 بیان میں۔ چھبیسواں باب ہوت کے بیان میں۔ ستائیسواں باب انیت کے بیان میں۔
 اٹھائیسواں باب ازل کے بیان میں۔ انیسواں باب ابد کے بیان میں۔ تیسواں باب قدم
 کے بیان میں۔ اکتیسواں باب اللہ کے دنوں کے بیان میں۔ بیسواں باب گھنٹہ کی آواز کے
 بیان میں۔ تینتیسواں باب ام الكتاب کے بیان میں۔ چونتیسواں باب قرآن کے بیان میں۔
 پینتیسواں باب فرقان کے بیان میں۔ چھتیسواں باب تورات کے بیان میں۔ سینتیسواں باب
 زبور کے بیان میں۔ اڑتیسواں باب انجیل کے بیان میں۔ اتمائیسواں باب آسمان دنیا پر خدا کے
 اترنے کے بیان میں۔ چالیسواں باب فاتحہ الكتاب کے بیان میں۔ اکتالیسواں باب طور اور
 کتاب مسطور کے بیان میں۔ بیالیسواں باب رزف کے بیان میں۔ تینتالیسواں باب تخت
 اور تاج کے بیان میں۔ چوالیسواں باب قدیم اور نعیمین کے بیان میں۔ پینتالیسواں باب عرش
 کے بیان میں۔ چھیالیسواں باب کرسی کے بیان میں۔ سینتالیسواں باب قلم اعلیٰ کے بیان
 میں۔ اڑتالیسواں باب لوح محفوظ کے بیان میں۔ اتمتالیسواں باب سورۃ المنتہی کے بیان میں
 پچاسواں باب روح القدس کے بیان میں۔ باب اکیاون اس فرشتہ کے بیان میں کہ جس کا نام
 روح ہے۔ باب باون قلب کے بیان میں اور اس بات کے بیان میں کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے حکم سے وہ اسرافیل کے رہنے کی جگہ ہے۔ باب تترپن عقل اول کے بیان میں
 اور اس بیان میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جبرئیل علیہ السلام کے رہنے کی
 جگہ ہے۔ باب چون وہم کے بیان میں۔ اور اس بات کے بیان میں کہ وہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عزرائیل کے رہنے کی جگہ ہے۔ باب پچپن ہمت کے بیان میں۔
 اور اس بات کے بیان میں کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت میکائیل کے
 رہنے کی جگہ ہے۔ باب پچپن فکر کے بیان میں اور اس بات کے بیان میں کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے حکم سے باقی تمام ملائکہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ باب ستاون خیال کے بیان میں
 اور اس بات کے بیان میں کہ وہ تمام عالم کا ہیولا ہے۔ باب اٹھاون صورت محمدیہ کے بیان
 میں۔ اور اس بات کے بیان میں کہ وہ ایک نور ہے کہ جس سے جنت اور دوزخ پیدا ہوئے
 اور عذاب اور نعمتوں کے رہنے کی جگہ اس میں ہے۔ اٹھتیسواں باب نفس کے بیان میں

اور اس بات کے بیان میں کہ وہ شیطان اور اُس کے متبعین کے رہنے کی جگہ ہے۔ ساتھ ساتھ
 باب انسان کامل کے بیان میں۔ اور حق اور خلق سے اُس کے مقابلہ کے بیان میں اور اس
 بات کے بیان میں کہ انسان کامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
 اگستھواں باب قیامت کے علامات کے بیان میں اور اُس میں موت اور برزخ اور
 قیامت اور حساب اور میزان اور صراط اور نار اور اعراف اور تودہ خاک کا ذکر ہے۔
 ما باسٹھواں باب ساتوں آسمانوں اور جو کچھ اُن کے اوپر ہے اور ساتوں زمینوں اور جو کچھ
 اُن کے نیچے ہے اور ساتوں دریا اور جو کچھ اُن میں عجائب اور غرائب چیزیں ہیں اور جن اقسام
 کی مخلوقات اُن میں رہتی ہیں اُن سب کے بیان میں۔
 تیرٹھواں باب سب دینوں اور سب عبادتوں اور سب احوال اور سب مقامات کے کتبوں
 اور بھیدوں کے بیان میں۔

پہلا باب

ذات کے بیان میں

پس جاننا چاہئے کہ ذات مطلق ایک ایسا امر ہے کہ جس کی طرف تمام اسماء اور صفات اپنے
 وجود میں نہیں بلکہ بعینہما منسوب ہیں۔ پس جو اسم باصفت کہ کسی شے کی طرف منسوب ہو تو اسی
 شے کا نام ذات ہے۔ خواہ وہ معدوم ہو یا موجود۔ اور موجود کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی ایک موجود
 محض اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور ایک موجود کہ جو عدم سے ظاہر ہوا ہے۔ اور وہ تمام
 مخلوقات کی ذات ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے وہ ذات مراد ہے کہ جس سے وہ
 موجود ہے۔ اور وہ بالذات قائم ہے۔ اور وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسماء اور صفات کا مستحق
 ہے اور ہر صورت کے ساتھ کہ جس کو معنی چاہتے ہیں متصور ہے۔ یعنی ہر صفت کے ساتھ موصوف
 ہے۔ اور اُس کا وجود ہر اسم کا مستحق ہے۔ اور اُس کا کمال ہر مفہوم کا متقنی ہے اور اُس کے کمال
 میں سے ایک غیب متناہی ہونا اور ادراک نہ کرنا ہے۔ اسی واسطے حکم کیا گیا ہے کہ اُس کا ادراک

کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اور وہ ہر چیز کا ادراک کرنے والا ہے اس واسطے کہ اُس کی ذات میں چل محال ہے۔ اور اس معنی میں میں نے ایک قصیدہ لکھا ہے۔ جس کے تین شعر اس جگہ نقل کرتا ہوں۔

احطت خبر اجمالا ومفصلا
بجمیع ذاتک یا جمیع صفاتہ
ام جل و جھک ایا یحاط بکنہ
فاحطتہ ان لایحاط بذاتہ
حاشاک من غای و حاشا ان تکن
بک جاہلا ویلاہ من حیراتہ

کیا تو نے خبر مجل و مفصل کا احاطہ کر لیا ہے یعنی اپنی کل ذات سے معہ جمیع صفات کے؟
یا تیرا منہ برتر ہے اور تو اُس کی گنہ ذات کا احاطہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتا؟
مجھ سے یہ بات دور ہے اور تو اس بات سے دور ہے کہ وہ تجھ کو نہ جانتا ہو پس اُس کے حیرت

کے مقامات ہیں؟

پس جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیب احدیت ہے کہ جس سے کل العبارات مراد ہے اور وہ اپنے معنی کو پورا کرنے والی نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اس میں بہت سے وجود ہیں اور وہ کسی عبارت کے مفہوم سے ادراک نہیں کیا جاسکتا اور کسی اشارہ کے معلوم سے سمجھ میں نہیں آسکتا۔ اس لئے کہ کوئی چیز اپنی مناسبات سے سمجھی جاتی ہے۔ پس وہ مناسبات اگر اُس کے مطابق ہوں تو وہ مطابق ہوتی ہے۔ اور اگر منافی ہوں تو مخالف ہوتی ہے اور اُس کی ذات کے واسطے وجود میں کوئی مناسب اور کوئی مطابق اور کوئی ضد نہیں ہے پس اصطلاح کی حیثیت سے وہ رفع ہو گیا اور جب اُس کے معنی کلام میں موجود ہیں اور مخلوق کے ادراک سے اُس کی نفی ہو گئی۔ پس خدا کی ذات میں کلام کرنے والا خاموش رہتا ہے۔ اور متحرک ساکن رہتا ہے۔ اور دیکھنے والا حیران رہتا ہے۔ اور عقول اور فہوم کے ادراک سے وہ اعلیٰ اور بالا ہے اور اُس میں فکریں اور فہوم اپنا کام نہیں کر سکتی ہیں۔ اور نیا اور پُرانا علم اُس کی گنہ کو دریافت نہیں کر سکتا۔ اور اُس کی عظمت اور تعریف کو جمع نہیں کر سکتا۔ اور قدس کا ظاہر اس خالی میں نہیں آتا۔ اور اُس کی خواہش کے دریا میں تیرا۔ اور ادراک کے آسمان کے دریا میں اپنی کشتی کو چلا گیا لیکن ڈوب گیا۔ اور اسما و صفات میں رہ گیا اور اُن کی حقیقتوں کو دریافت نہ کر سکا۔ پھر عدم کی بندی پر اڑا تو حدوث اور قدم کی مسافت طے کرنے کے بعد اُس کے وجود کو واجب پایا اس لئے کہ وہ واجب الوجود ہے۔ جائز الوجود نہیں ہے۔ پس جو شخص اُس میں گم ہو گیا وہ

غائب نہیں ہے۔ پس جس نے اس عالم مصنوعی کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو اُس نے کوئی نشانہ
 حاصل کرنا چاہی۔ پس اُس کے بازو پر ایک کبوتر کی شکل بنا دی گئی۔ اب بعد اس کے اسے شخص تو ایک
 طلسم ہے کہ نہ تیری ذات ہے اور نہ رسم ہے۔ اور نہ سایہ ہے۔ اور نہ رسم ہے اور نہ روح ہے۔
 اور نہ جسم ہے۔ اور نہ وصف ہے۔ اور نہ علامت ہے۔ اور نہ کوئی علامت ہے۔ پس تیرے ہی واسطے
 وجود اور تیرے ہی واسطے عدم ہے۔ اور تیرے ہی واسطے حدوث ہے۔ اور تیرے ہی واسطے
 قدم ہے۔ پس تو اپنی ذات کے واسطے معروم ہے۔ اور اپنے نفس کے واسطے موجود ہے۔ اور اپنی
 نعمت کے واسطے معلوم ہے۔ اور اپنی جنس کے واسطے مفقود ہے۔ یعنی گویا کہ تو ایک کسوٹی پیدا
 کیا گیا ہے۔ اور گویا کہ تو ایک عالم تھا کہ اپنی ذات کے واسطے اپنی صیغہ نعتوں کے ساتھ دلائل
 لایا۔ پس تو نے اپنی ذات کو حقی اور عالم اور مرید اور قادر اور متکلم اور سمیع اور بصیر پایا۔ پس جمال
 نے تجھ کو گھیر لیا۔ اور جلال تیرے سامنے آیا اور تو نے کمالات کو پورا کر لیا۔ لیکن تو نے اپنے
 غیر کے موجود ہونے کا جو تصور کیا ہے وہ گناہ ہے۔ لیکن تیرا حسن ظاہری ختم ہو گیا۔ پھر وہ اس
 کلام سے مخاطب ہوا کہ تو ہے۔ بلکہ میں ہوں۔ اے وہ ذات کہ اس جگہ عدم ہے پس ہم نے تجھ کو
 اسی جگہ پایا۔

یعنی اُس کے ملنے کے مقامات غائب ہیں اور
 اُس کی نشانیاں غائب ہیں۔ اور اُس کے
 ہلاکت کے مقامات بڑے ہیں۔ اور اُس کی
 تلواریں تیز ہیں۔ اور کوئی آنکھ اُس کو دیکھ نہیں سکتی
 اور کوئی تعریف اُس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور نہ
 کوئی وصف اُس کو پاسکتا ہے۔ اور کون ہے کہ
 جو اُس کا ہم نشین ہو اور اُس کی عبارت تک
 گئی۔ اور اُس کا اشارہ ضائع ہو گیا۔ اور اُس کی
 عمارت گر گئی۔ اور اُس کے قلب پر صدمہ پہنچا اور
 برتر ہے۔ مگر آسمان نہیں ہے اور روح ہے
 مگر روشہ نہیں ہے اور ملک ہے۔ مگر بادشاہی
 نہیں ہے۔ اور اُس کی عزت کی جگہ بہت عزیز

عزت مدار کہ۔ غابت عوالمہ
 حبلت مہالک۔ اصمت صوارمہ
 لا العین تبصرہ۔ لا الحد یبصرہ
 لا الوصف یحضرہ۔ من ذاینا دامہ
 کلت عبا مارتہ۔ ضاعت اشارتہ
 ہدت عمارتہ۔ قلب بیادامہ
 عال ولا فلک۔ روح ولا ملک
 ملک لہ ملک۔ عزت محارمہ
 عین ولا بصر۔ علم ولا خبر
 فعل ولا اثر۔ غابت معالمہ
 قطب علی فلک۔ شمس علی حبک
 طاوس فی سکک۔ تجلی عطاءئہ

ہیں۔ اور آنکھ ہے۔ مگر بنیالی نہیں ہے۔ اور علم ہے۔ مگر خبر نہیں ہے۔ اور فعل ہے مگر اثر نہیں ہے۔ اور اُس کی نشانیاں غائب ہیں اور وہ آسمان پر قطب ہے۔ اور تیر۔ گے گریبان میں آفتاب ہے۔ اور تیری شکل میں طاؤس ہے۔ جسکی عظمت چمکدار ہے۔ اور لکھنے میں ایک نمونہ ہے۔ اور اصطلاح میں ایک بھید ہے اور وجود سے خالی ہے۔ اور میری روح اُس کے جانیوالی ہے۔ ایک گھر گٹ رنگ رنگ ہے اور ایک گھر بنا ہوا ہے اور ایک نفس موجود ہے اور ایک مردہ کہ اُس کا خون بہا ہوا ہے *
 ایک ذات مجرد ہے۔ اور ایک نعت مفرد ہے اور ایک نشانی مضبوط ہے کہ اُس پر منتر پڑھا گیا ہے اُس کا محض وجود ہے۔ اور نفی اُسکو شامل ہے کبھی جانتا ہے۔ اور کبھی نہیں جانتا جو جس کے ساتھ اُس کا سونے والا قائم ہے وہ کبھی اُس کی نفی کرتا ہے۔ اور کبھی ثابت کرتا ہے اور کبھی سلب کرتا ہے۔ اور کبھی واجب کرتا ہے پس ایک رمز ہے کہ تو اُسکو چانتا ہے اور ایک پریشانی ہے کہ تو اُسکو جانتا ہے۔ اُس کی تلاش ہرگز نہ کر کہ تو اُس سے محروم رہے گا اگر نہ جانتا ہے۔ لیجانیوالا ہے تو اُس کی غیبتوں سے ہوشیار رہ۔ تو اُس کے مقرب کا عنقا ہے اور تو ہی اُس سے مراد ہے۔ اور تو ہی تنزیہیہ شتبہ ہے۔ اور تو ہی اُس کے مناسب ہے۔ وہ ایک جوڑنا کی

انمودج سطران۔ بالاصطلاح سری
 عن الوجود عری۔ روحی عوالمدہ
 حریاملونہ۔ دارمکونہ
 نفس مدونہ۔ میت ہی دمہ
 ذات مجردة۔ نعت مفردة
 ای مسردة۔ یقراہ راقمہ
 محض الوجودہ۔ والنفی یشملہ
 یدری ویمجہلہ۔ من قام نائمہ
 نفی وقد ثبتت۔ سلب وقد وجبت
 رمز وقد عرفت۔ نشر وناسمہ
 لا تطعن فیما۔ تلقی لہ حرما
 انکت معتنا۔ ہدی مغانمہ
 عنقا مغربہ۔ انت المراد بہ
 تنزیہ مشتبہ۔ ما بلائسمہ
 نارلہ شرر۔ والعشق ضارمہ
 مجہولہ وصفت۔ منکورة عرفت
 وحشیة الفت۔ قلبا سیالمہ
 ان قلت تعرفہ۔ فلست تنصفہ
 او قلت تنکرہ۔ فانت عالمہ
 سری ہوتیہ۔ روحی انیتہ
 قلبی منصفہ۔ والجسم خادمہ
 ان لا عقلہ۔ مع ذاک اجملہ
 من ذلیصلہ۔ صدت عنائمہ
 یعلو فاکمہ۔ یدنو فامدہ
 یملی فارقہ۔ یدھیک قائمہ

یسی فارقمہ۔ یدھیک قائمہ
 نرہتہ نعرے۔ شہتہ نسرے
 جسمتہ فصرا۔ مالا اقاومہ
 نزلتہ فابے۔ بلحسن منتہباً
 یلقاہ منتسباً۔ فی الہدب صارمہ
 فی خدہ سبجل۔ فی نارہ شعل
 فی جفند کحل۔ کالرہم قائمہ
 فی مریقہ غسل۔ فی قدہ اسل
 فی جعدہ رسل۔ والظلم ظالمہ
 سمر سواعدہ۔ سود جعاندہ
 بیض نواجذہ۔ حمہ مباسدہ
 خمر مراشفہ۔ سحر معاً طفہ
 وہم لطائفہ۔ التیہ لازمہ
 مجہولہ وصفت۔ مملوکہ عرفت
 وحشیۃ الفت۔ قلبی تکالمہ
 الفتک صنعہ۔ والقتل شیمتہ
 والہجر حلیتہ۔ مرمطاعہ
 مرکب بسطاً۔ مقید نشطاً
 مصور غلطاً۔ نور طواسمہ
 ماجوہر عرض۔ ما صحیحہ مرض
 سہم ہو الغرض۔ حارت قواسمہ
 فرد وقد کثراً۔ جمع ولا نفوا
 امامنا وورا۔ الکل عالمہ
 جہل ہو العلم۔ حرب ہو السلم
 عدل ہو الظلم۔ مدت قواسمہ

موج ہے۔ اور ایک آگ کا شرارہ ہے اور عشق
 اُس کا جلانے والا ہے۔ اور اُس کا وصف مجہول
 ہے۔ اُس کی معرفت اجنبی ہے۔ اور اُس کا
 وحشی ہونا اُس دل کو لعنت دلاتا ہے۔ کہ جو سلاست
 ہے اگر تو کہے کہ میں اُس کو پہچانتا ہوں تو تو
 اُس کے صفات بیان نہیں کر سکتا۔ یا تو کہے کہ
 میں اُس سے انکار کرتا ہوں تو تو اُس کا جاننے
 والا ہے اُس کی حقیقت سب جگہ سرایت کئے
 ہوئے ہے۔ میری رُوح اُس کا مکان ہے میرا
 قلب اُس کے رہنے کی جگہ ہے اور جسم اُس کا
 خادم ہے۔ پس میں اُس کو دریافت کرتا ہوں
 باوجود اس کے نہیں جانتا۔ کون ہے جو اُس کو
 حاصل کرے۔ اُس کے مقامات بند ہیں۔ وہ برتر
 ہے پس میں اُس کو چھپاتا ہوں وہ قریب ہوتا
 ہے میں اُس کی طرف قصد کرتا ہوں وہ مجھ
 سے ملتا ہے۔ میں اُس سے جدا ہوتا ہوں۔ اُس کے
 نزدیک کھڑا ہونے والا کون ہے۔ میں اُس کا
 متزیہ کرتا ہوں۔ پس وہ اس سے خالی ہے
 میں اُس کی تشریح کرتا ہوں۔ اور وہ سراپتے کئے
 ہوئے ہے میں اُس کے واسطے جسم پیدا کرتا
 ہوں کہ جو اُس کے خلاف ہے۔ میں اُس کے
 پاس گیا اُس نے انکار کیا اور اپنے حسن پر ناز
 ہوا۔ اور جب تیری اُسکی طرف نسبت کی جاتی ہو
 تو اُس کی ملکیتیں مثل تلوار کے ہیں۔ اُس کے رخصت
 میں آب و تاب ہے۔ اُس کی آگ میں شعلہ ہے

اُس کی آنکھ میں سرسبز نیزہ کی طرح کھڑا ہوا ہے
اُس کے حقوق میں شہد ہے۔ اُس کا قد درخت
بلند کی طرح ہے۔ اُس کی چوکی بافتہ ہے۔ اور وہ
ظلم کرنیوالا ہے اُس کے پہنچے گندمی ہیں اور
اُس کے گیسو سیاہ ہیں اور اُس کے وائٹ سفید
ہیں۔ اور مسکرانے میں اُس کے ہونٹوں سے
سُرخی ظاہر ہوتی ہے اُس کے چوستے کیواسطے
شراب ہے اور اُس کی مہربانیاں جادو ہیں یہ
اُس کے لطائف ہیں کہ اُن کو سیرانی لازم ہے
اور اُس کا وصف جمول ہے۔ اور اُس کے
مملوک کو جانتا ہے۔ اور اُس کے وحشی ہونے
سے ایسی الفت کرتا ہے کہ میرا دل اُس سے
کلام کرنا چاہتا ہے۔ اور زخم لگانا اُس کی صنعت
ہے۔ اور مار ڈالنا اُس کی عادت ہے۔ اور
بجرا اُس کا زیور ہے اور مزے اُس کے کڑوا
ہیں اور وہ باوجود مرکب ہونے کے غیر مرکب

بیک و بیطربنی۔ یسحو و سیکرنی
ینجو و یغرقنی۔ ابغی احاکمہ
طورا الاعبہ۔ طورا اصاحبہ
طورا اجانبہ۔ طورا اکالمہ
طورا یخاللنی۔ طورا یواصلنی
طورا یقاتلنی۔ حتی اخاصمہ
ان قلت قد طربا۔ القاه مغتضبا
او قلت قد وجبا۔ تبقی عزائمه
وحش و ما الفا۔ نکر و ما عرفا
ذات و ما وصفا۔ عال دعائمہ
شمس قد سطعت۔ برق و قد بلعت
ورق و قد سجت۔ فوقی سبائمه
ضدان قد جمعا۔ فید و ما امتنعا
عین اذ انبعا۔ حاجت ملاطمہ
سم لذائقہ۔ مسک لفائقہ
بجرفارقہ۔ ضاعت علائمہ

ہے اور باوجود آزاد ہونے کے مقید ہے۔ اور غلطی سے مستور ہے اور اُس کی تاریکیاں نور ہیں
اور وہ نہ جوہر ہے اور نہ عرض ہے۔ اور نہ صحت و مرض ہے۔ اور اُس کا حصہ ایک غرض ہے کہ
کہ جن حصوں سے سب متحیر ہیں۔ فرد ہے اور کثیر ہو گیا ہے جمع ہے اور نہ فرد نہیں ہے تمہارا اور
تمام مخلوق کا امام ہے اور کل اُس کا عالم ہے اور جہل اُس کا علم ہے اور برائی اُس کی سلامتی ہے
اور عدل اُس کا ظلم ہے کہ اُس کی خرابیاں بڑھ گئی ہیں۔ وہ کبھی رُالما ہے اور کبھی خوشی
اور کبھی ہوش میں اور کبھی وہ بیوش کرتا ہے اور کبھی نجات دیتا ہے اور کبھی ہلاکت دیتا ہے
میں اُس سے بغاوت کرتا ہوں۔ اور کبھی میں اُس سے لڑتا ہوں اور کبھی میں اُس سے کھیلتا ہوں
اور کبھی میں اُس کا مصاحب ہوتا ہوں اور کبھی میں اُس سے اجنبی ہوتا ہوں۔ اور کبھی میں اُس
سے باتیں کرتا ہوں۔ اور کبھی وہ میرے درمیان ہوتا ہے اور کبھی میں اُس سے بے

کرتا ہوں۔ اور کبھی میں اُس سے مقابلہ کرتا ہوں۔ اور کبھی میں اُس سے خصومت کرتا ہوں اگر تو ہے کہ وہ خوش ہوا تو گویا اُس کو غضبناک کیا یا تو کہے کہ وہ واجب ہوا تو اُس کے ارادے باقی ہیں ایک وحشی ہے کہ اُغت نہیں کپڑتا۔ ایک اجنبی ہے کہ نہیں پہچانتا۔ ایک ذات ہے کہ اُس کا وصف نہیں ہے۔ ایک ایسا صاحبِ علو ہے کہ اُس کے مراتب بڑھے ہوئے ہیں۔ ایک آفتاب ہے کہ بلند ہو گیا ہے۔ ایک بجلی ہے کہ چمک گئی ہے۔ ایک نوجوان ہے کہ آراستہ ہے۔ میرے اوپر اُس کے کبوتروں کا سایہ ہے۔ پس دو ضدیں اُس میں جمع ہیں۔ اور اُن کا کوئی مانع نہیں ہے وہ ایک چشمہ جاری ہے کہ موجیں اُس کی بہت تیز ہیں وہ چکھنے والے کے لئے زہرِ قاتل ہے۔ اور سونگھنے والے کے لئے مشک ہے اور جدا ہونے والے کے لئے ایک دریا ہے کہ اُس کے الاٹم ضائع ہو گئے ہیں *

پھر سبز طائر کے بازو پر کبریتِ احمر کی سیاہی کے قلم سے اُس نے یہ لکھا۔ یعنی بعد اس کے جاننا چاہئے کہ عظمت ایک آگ ہے اور علم پانی ہے۔ اور قوت ایک ہوا ہے۔ اور حکمت ایک مٹی ہے۔ یہ ایسے عناصر ہیں کہ جن سے تمہارا جوہر فرو بنا ہے۔ اور اس جوہر کے واسطے دو عرض ہیں۔ یعنی پہلا ازل اور دوسرا ابد اور اُس کے واسطے دو وصف ہیں۔ یعنی پہلا حق اور دوسرا خلق اور اُس کے واسطے دو نعمت ہیں۔ یعنی پہلا قدم اور دوسرا حدوث۔ اور اُس کے دو نام ہیں۔ یعنی پہلا رَبُّ اور دوسرا عب۔ اور اُس کی دو صورتیں ہیں۔ یعنی پہلی ظاہر کہ وہ دنیا ہے۔ اور دوسری باطن کہ وہ آخری ہے۔ اور اُس کے دو حکم ہیں۔ یعنی پہلا وجوب اور دوسرا امکان۔ اور اُس کے دو اعتبار ہیں۔ یعنی پہلا یہ کہ وہ بالذات مفقود اور اپنے غیر کے واسطے موجود ہو۔ اور دوسرا اعتبار یہ ہے کہ وہ اپنے غیر کے واسطے مفقود اور اپنے واسطے موجود ہو۔ اور اُس کی دو معرفتیں ہیں یعنی پہلی یہ کہ کبھی وجوبیت ہو اور کبھی سلبیت ہو۔ اور دوسری معرفت یہ ہے کہ پہلے سلبیت ہو اور پھر وجوبیت ہو۔ اور اُس کے مفہوم کے واسطے ایک نقطہ ہے کہ اُس میں غلطی ہے۔ اور اُن کے معانی کی عبارات کیواسطے الحرفات ہیں۔ اور اُن کے معانی کے اشارات کیواسطے انصرافات ہیں اُن سے اپنے نفس کہ بچا *

اے طائر اس کتاب کے حفظ کرنے میں کہ جس کو غیر نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جلدی کر۔ پس یہ یہ طائر ان آسمانوں میں ہمیشہ اُرتا رہے گا۔ اور وہ اپنی موت میں زندہ ہے اور اپنی ہلاکت میں باقی ہے۔ یہاں تک کہ اپنے بازوؤں کو جو بندھے ہوئے تھے کھولے۔ اور اپنی آنکھ کو کہ جو بندھی اُس

سے کام نہ لے۔ تو اُس کو ایسی حالت میں پائیگا کہ وہ اپنی ذات سے نہ خارج ہو۔ اور سوائے اپنی جنس کے دوسرے کے پاس نہ جاوے۔ اور دریا میں داخل ہو۔ اور پانی پی کر اُس سے نکلے اور اپنی پیاس کو بجھاوے۔ اور اُس سے کلام قطعاً نہ کرے۔ اور کسی شے کو گم نہ کرے۔ تو کمال مطلق کی حقیقت کو کہ جس کو نفس و ذات کہتے ہیں حاصل کریگا۔ اور اُس کی تمام صفتوں میں سے کہ جو اسماے ذات و صفات کے ساتھ موصوف ہیں کسی صفت کا مالک نہ ہو اور اُس کی کوئی باگ نہیں ہے کہ اتفاق اور اختلاف کے حکم سے اُس کا مالک ہو جاوے اور اُس کی صفات پر تصرف کرنے کی قدرت حاصل ہو۔

اور اُس کے واسطے اُس کے کمال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو تخصیص پر دلالت کرے اور اُس کے کمال کا جولان اُس کے محل اور عالم میں ہے۔ اور اُس کے منازل اور معالم میں سوائے انحصار کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اُس کے بدر کا کمال اُس کی ذات کی حقیقت میں دکھائی دیتا ہے۔ اور اُس کے سورج گرہن کے روکنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے اور دیدہ و دستہ ایک شے کا جاہل ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ اُس کا عارف ہے اور ایک جگہ سے کوچ کر جانا ہے حالانکہ وہ اُس جگہ موجود ہے اور بغیر زبان کے وہ اُس جگہ کلام کرتا ہے۔ اور چھ نہیں کلام کرتا ہے اور اُس کا عرفان قائم ہوتا ہے۔ حالانکہ اُس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ یعنی اُس نے ایک عالم کو اپنے عرفان میں داخل کیا ہے اور پھر اپنے بیان کے اعتبار سے اُن کو دور کر دیا ہے۔ جو شخص اپنی زمین دھس جانے کی وجہ سے اُس سے انتہا درجہ دور ہے۔ اُس کو عقرب سمجھنا چاہئے۔ اُس کا حرف کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے اُس کے معنی کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور اُس کے حرف پر ایک وہی نقطہ ہے۔ کہ ایک دائرہ اُس کے گرداگرد ہے۔ اور اُس نقطہ کے واسطے بالذات ایک عالم ہے کہ وہ اس گول دائرہ کی شکل ہے۔ اور وہ اُس کے اوپر ہے۔ اور وہ نقطہ اس دائرہ کا ایک حصہ ہے اور وہ اپنی ایک ہیئت کا ایک جز ہے۔ اور تمام دائرہ اُس کے فرش کے حواشی سے ایک حاشیہ ہے۔ پس وہ بالذات غیر مرکب ہے۔ اور اپنی ہیئت کے اعتبار سے مرکب ہے۔ اور اُس کی ذات کے اعتبار سے فرد ہے اور اپنے ظاہر ہونے کے اعتبار سے ایک نور ہے۔ اور اپنے نہ واقع ہونے کے اعتبار سے ایک تاریکی ہے۔ اور یہ سب باتیں حقیقت ذات الہیہ پر واقع نہیں ہو سکتی ہیں اور زبان اُس میں عاجز ہے اور وقت تنگ ہے اللہ تعالیٰ اعظیم الشان اور رفیع السنان اور غالب اور صاحب قوت ہے۔

حی لہند ممنع الاعتاب
 عالی المکانة شامخ الابواب
 من دونہ ضربا لوقاب وکل ما
 لا تستطیع الخلق من اعراب
 لوان نشراہب من امر جائئھا
 سلب العقول وطاس بالالباب

وہ زندہ ہے کہ اُس کے غصہ کرنے کی جگہ کوئی نہیں
 ہے اور برتر مرتبہ والا ہے اور بلند درجہ والی ہے
 بغیر اُس کے گردنوں کو کاٹنا اور ہر شخص مخلوقات اعراض
 سے طاقت نہیں رکھتا
 کاش اگر اُس کے کناروں سے قبولیت کی ہوا چلے
 تو عقلیں سلب ہو جائیں اور عقلاء خفیف ہوں

دوسرا باب

اسم مطلق کے بیان میں

جانتا چاہئے کہ اسم اُس کو کہتے ہیں کہ سمجھانے میں وہ اپنے مسمیٰ کی خصوصیت کر دے اور اُسکو
 خیال میں اور وہم میں مصتور اور حاضر کر دے اور فکر میں سنبھال دے اور ذکر میں حفاظت کرے
 اور وہ عقل میں سما جائے خواہ موجود ہو یا مع۔ وم ہو اور حاضر ہو یا غائب ہو۔ پس پہلا کمال کہ جس
 سے مسمیٰ کی ذات جو شخص کہ اُس کے اسم کو نہیں جانتا ہے۔ اُس کو پہچان لے تو اُس کی نسبت
 مسمیٰ کی طرف ایسی ہے کہ جیسے ظاہر کی نسبت باطن کی طرف ہے۔ پس وہ اس اعتبار سے عین مسمیٰ
 ہے۔ اور بعض مسمیات معدوم ہوتے ہیں۔ اور اپنی رسم کے اعتبار سے موجود ہیں۔ جس طرح کہ اصطلاح
 میں عقائے مغرب ہے کہ اُس کا وجود اسم کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے مگر اُس نے اس وجود کو حاصل
 کر لیا ہے اور اُس سے اُس کے صفات کو اس اسم کی ذات جن کی تفسیحی ہے جان لیتا ہے اور وہ ہم
 مسمیٰ کا غیر ہے اس اعتبار سے کہ اصطلاح میں عقائے مغرب کے یہ معنی ہیں کہ ایک چیز عقول اور
 افکار سے باہر ہو اور اپنے نقش میں سبب اپنی عظمت کے کسی صورت مخصوصہ پر اُس کی کوئی مثال
 موجود نہ ہو اور یہ رسم بالذات اس حکم کے موافق نہ ہو۔ پس گویا کہ اس معنی پر نہ بتایا گیا ہے مگر ایک
 وضع کلی ایک معقول معنی پر تاکہ اُس کے مرتبہ کے وجود میں حفاظت کرے اس لئے کہ کہیں وہ
 معدوم نہ ہو جائے تو تو گمان کر لگا کہ وجود اُس کی ذات میں ہے اور پھر یہ خیال کر لگا کہ وہ اس
 حکم میں کیا چیز ہے۔ تب تجھکو اُس کے مسمیٰ کے معرفت کی طرف راستہ حاصل ہو جائیگا اور تیری فکر

اُس کے معنی کو سمجھ لے گی۔ اور کلام ظاہر ہو جائے گا۔ اور گل خوشہ سے نکل آئیگا۔ اور عنقاے مغرب اللہ تعالیٰ کے اسم کے حق اور خلق میں مخالف ہے پس جیسے کہ عنقا کا مسی محض عدم ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا مسی اپنی ذات میں محض وجود ہے۔ پس وہ اللہ کے اسم کے مقابل ہے اس اعتبار سے کہ اُس کے مسی کی طرف بغیر اُس کے اسم کے نہیں پہنچ سکتا ہے۔

پس عنقاے مغرب اس اعتبار سے موجود ہے۔ ایسے ہی حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی طرف بغیر اُس کے اسم اور صفات کے نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لئے کہ کل اسم و صفات اس اسم کے تحت میں ہیں۔ اور بغیر ذریعہ اسم و صفات کے اُس کی طرف پہنچنا محال ہے۔ پس اس بیان سے یہ بات حاصل ہوئی کہ بغیر ذریعہ اس اسم کے وصول الی اللہ ناممکن ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ یہ وہ اسم ہے کہ جس نے اپنے وجود کو اپنی حقیقت پائی جانے کی وجہ سے حاصل کر لیا ہے۔ اور اُسی کے سبب سے اُس کا راستہ مل گیا ہے۔ تو اب کامل کے معنی انسان پر ختم ہو گئے۔ اور اس سے مرحوم رحمان کے ساتھ مل گیا پس جس شخص نے ختم کے نقش کو دیکھا تو وہ معہ اُس کے اسم کے اللہ کے ساتھ ہے اور جس نے مقوشات سے عبرت پکڑی تو وہ اُس کی صفات کے ساتھ ہے۔ اور جو ختم سے جدا ہوا تو وہ وصف اور اسم دونوں سے نکل گیا۔ اور اللہ کے ساتھ معہ اُس کی ذات کے کہ جو صفات سے غیر محبوب ہے ہو گیا۔ پس اگر اُس نے اُس دیوا کو کہ جو گرنا چاہتی ہے کھڑا کر دیا۔ اور اُس ختم کو کہ جو ٹوٹنا چاہتا ہے مضبوط کر دیا۔ تو وہ کما حقہ حق اور خلق کو پہنچ گیا۔ اور ان دونوں کے خزانوں کو نکال لیا۔

اور جاننا چاہئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اسم کو آدمی کے واسطے آئینہ بنایا ہے وہ جب اُس میں اپنے چہرہ کو دیکھتا ہے تو اُس کی حقیقت کو جان لیتا ہے کہ اللہ تھا اور کوئی شے اُس کے ساتھ نہ تھی۔ اور اُس وقت یہ بات اُس پر کھل جاتی ہے کہ اُس کے کان خدا کے کان ہیں اور اُس کی آنکھ خدا کی آنکھ ہے۔ اور اُس کا کلام خدا کا کلام ہے۔ اور اُس کی حیات خدا کی حیات ہے۔ اور اُس کا علم خدا کا علم ہے۔ اور اُس کا ارادہ خدا کا ارادہ ہے۔ اور اُس کی قدرت خدا کی قدرت ہے۔ یہ سب باتیں اصل ہونے کے طور پر ہیں۔ اور اس وقت یہ جانا جاتا ہے کہ یہ سب باتیں اُس کی طرف منسوب بطور عاریت اور مجاز کے ہیں اور خدا کے واسطے حقیقتاً اور واقعی طور پر ہیں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے۔ اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَتَخْلَعُونَ

افکار یعنی تحقیق تم عبادت کرتے ہو۔ سولے خدا کے بتوں کی حالانکہ تم پیدا کئے گئے لوٹنے والے پس گویا کہ وہ چیز جس کے واسطے تم پیدا کئے گئے ہو وہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو پیدا کرنے کی نسبت اُن کی طرف بطور عاریت اور مجاز کے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف اُس کی نسبت واقعی طور پر ہے اور اُس کے چہرہ کو اس اسم کے آئینہ میں دیکھنے والا اس علم کے مزے کو حاصل کرتا ہے اور اُس کے نزدیک توحید کے علوم سے واحدیت کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور جس کو یہ مقام حاصل ہو گیا تو اُس کو خدا کے نزدیک قبولیت کا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے اسم کا منظر ہو گیا۔ پھر جب اُس نے عدم سے واجب الوجود کے علم کی طرف کسی وصف میں ترقی کی۔ اور اُس کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کی پلیدی سے قدم کے ظہور میں پاک کیا۔ تو وہ خدا کے اسم کا آئینہ ہو گیا۔ پس وہ اُس وقت سے اسم کے مثل دو آئینوں متقابلیت کے ہے۔ یعنی جیسے کہ ایک آئینہ دوسرے آئینہ کے سامنے رکھا ہو کہ ایک دوسرے میں پایا جاتا ہے۔ اور جس کو یہ مرتبہ حاصل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اُس کو اپنا مقبول بنا لیا۔

اور اللہ تعالیٰ اپنے غضب پر غضب کرتا ہے۔ اور اپنی رضامندی سے راضی ہوتا ہے اور اُس کے نزدیک توحید کے علوم سے احدیت یا اُس سے کم کوئی علم پایا جاتا ہے۔ اور اس مقام اور تجلی ذاتی میں ایک لطیفہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ والا تنہا فرقان کو پڑھتا ہے۔ اور ذاتی والا سب آسمانی کتابوں کو پڑھتا ہے۔

پس جاننا چاہئے کہ یہ اسم کل کمالات کا ہیولا ہے اور کوئی کمال ایسا نہیں ہے۔ کہ جو اس اسم کے آسمان کے تحت میں نہ پایا جاتا ہو۔ اور اسی واسطے کمال الہی کے واسطے کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہر کمال بالذات جس کے لئے حق ظاہر ہوتا ہے۔ اُس کے واسطے اُس کے ظاہر ہونے میں بعضے کمالات اس سے زیادہ اکمل اور اعظم ہوتے ہیں۔ پس انتہائے کمال پر واقع ہونے کی طرف کوئی راستہ اور طریقہ اس حیثیت سے نہیں ہے کہ اُس سے اثر نہ قبول کر سکے۔ اور اسی طرح ہیولا معقول بھی ہے۔ کہ سب صورتیں اُس میں اس حیثیت سے ظاہر نہیں ہو سکتیں کہ کسی دوسری صورت کی قابلیت اُس میں باقی نہ رہے۔ سو یہ ہرگز ہرگز ممکن نہیں ہے۔

پس ہیولا میں جو صورتیں ہیں اُن کو انتہا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اب جب یہ بات مخلوق میں ہے تو خدا کے تعالیٰ میں بطریق اولیٰ ہوگی۔ اور جس شخص کو تجلیات حق اس تجلی میں حاصل ہوئیں۔ تو اُس نے اسی امر کا اقرار کیا ہے کہ ادراک سے عاجزی کا اقرار کرتا۔ اسی کو ادراک

کہتے ہیں اور جس شخص کو کہ تجلی حق تجلی ہو گئی تو اُس کے معنی بحیثیت علم کے عین اللہ ہیں۔ اور اُس کا وجود عین ذات ہے۔ پس وہ اور اک سے عاجزی کا اقرار نہیں کرتا ہے اور نہ اس کے خلاف مقرر ہوتا ہے۔ بلکہ اُس کی دونوں طرفیں برابر ہوتی ہیں۔ پس یہ وہ مقام ہے کہ اس کا بیان کرنا ناممکن ہے اور وہ اپنے مرتبہ میں اعلیٰ ہے۔ اُس کو تلاش کر اور اُس سے غافل نہ ہو۔ ایسے مضمون میں لکھنے والے نے کہا ہے۔

اللہ اکبر هذا البحر قد زخرا

وهيچ الريم موجا يقذف الدررا

فاخلع ثيابك اغرق فيه عنك ودع

عنك السباحة ليس السبح مفتخر

ومتفيت بحرا لله في رعد

حياته حياة الله قد عمرا

اللہ اکبر یہ دریا کے ذخار ہے کہ ہو اس کی موج سے

موتیوں کو باہر پھینک رہی ہے

پس اپنے کپڑے اتار ڈال اور اس میں ڈوب جا اور

تیرنے کو چھوڑ دے کہ یہ فخر کی جگہ نہیں ہے

اور میں مگر کیا پس مر وہ خدا کے دریا میں عیش میں جو

اور اُس کی زندگی خدا کی زندگی کے ساتھ ملی ہوئی ہو

پس جانتا چاہئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اسم کو معانی آلیہ کی صورتوں کا کمال بنایا

ہے۔ اور ہر ایک خدا کی تجلیات سے کہ جو بالذات اس اسم کے احاطہ کے تحت میں داخل ہوتی ہیں

اس کے بعد سوائے تاریکی محض کے کہ جس کا نام بطون الذات فی الذات ہے اور کچھ نہ تھا اور یہ

اسم اس تاریکی کا نور تھا کہ حق کی ذات کو دیکھتا تھا۔ اور اُس کے ذریعہ سے خدا کی معرفت کی واسطے خلق

میں ملا ہوا تھا۔ اور وہ متکلمین کی اصطلاح میں اُس ذات کا علم ہے کہ جو الوہیت کی مشق ہے

اور علماء نے اس اسم میں اختلاف کیا ہے۔ یعنی بعضے کہتے ہیں کہ وہ جاہ ہے مشتق نہیں ہے

اور یہی تمہارا مذہب ہے کہ خدا کا نام مشتق اور مشتق بننے کے پیدا ہونے سے پہلے رکھا گیا ہے اور

بعضے کہتے ہیں کہ وہ مشتق الہ یالہ سے ہے۔ جیسے عشق مبدی تعشق الکون ہے۔ اس واسطے کہ اس

کی عبودیت بالخاصیت اپنے راہ پر جاری ہے۔ اور اُس کی غنطت کے واسطے ذلت ہے۔ پس کون

یعنی مخلوق اُس کے ساتھ بحیثیت اُس کی ذات کے ہے اور اُس کے وفی کرنے کی طاقت نہیں

ہے۔ اس لئے کہ اُس کے وجود کی ماہیت حق سبحانہ و تعالیٰ کی عبودیت کے واسطے مشتق سے

ادل ہوئی ہے۔ جیسے کہ لوہا مقناطیس سے تعشق فانی رکھتا ہے۔ اور یہ تعشق مخلوقات سے سبب

اُس کی عبودیت کے ہے۔ اور یہ ایسی تسبیح ہے کہ اس کو ہر ایک نہیں تہجد سکتا ہے اور اُس کے واسطے

یک اور تسبیح ہے کہ وہ اُس کا ظہور حق کو قبول کرتا ہے۔ اور میری تسبیح ہے کہ خالق کے اسم کے

ساتھ حق میں اُس کا ظاہر ہونا اور مخلوقات کی تسبیحات خدا کے واسطے بہت ہیں۔ پس ہر ایک کے واسطے خدا کے ناموں میں سے ایک خاص تسبیح ہے کہ جو اُس کے اس اسم الہی کے ساتھ اُسی کو لایق ہے۔ اور وہی اللہ تعالیٰ کی ایک زبان کے ساتھ آں واحد میں ایک تسبیح ہے اور یہ سب تسبیحات کہ جو بیشمار ہیں۔ اور جتنے وجود کی فزویں ہیں۔ اس حالت میں سب خدا کے ساتھ ہیں پس جو شخص کہ اسم کو مشتق کہتا ہے تو وہ اُن کے اس قول سے دلیل لانا ہے کہ آلہ و مادہ لوہ ہے اگر وہ جامہ ہوتا تو اُس میں کچھ تصرف نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر علماء کہتے ہیں کہ اس اسم کی اصل جب آلہ تھی۔ اور معبود کے واسطے وضع کیا گیا تھا اور اُس پر لام تعریف کا داخل ہوا تو آلہ ہوا۔ پس اُس کا پنج کا الف کثرت استعمال کی وجہ سے دو کر ویا گیا۔ تو وہ اللہ ہو گیا۔ اور اس اسم میں علماء عربیہ نے بہت کلام کیا ہے۔ پس ہم اسی قدر پرکتفا کرتے ہیں ۛ

اب جاننا چاہئے کہ یہ اسم پنج حرفی ہے۔ اس واسطے کہ جو الف لمبے ہونے سے پہلے ہے وہ تلف میں ثابت ہے اور خط میں اُس کے گر جانے کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے اسلئے کہ لفظ خط پر غالب ہوتا ہے۔ اور جاننا چاہئے کہ پہلے الف سے احدیت کہ جس میں کثرت ہلاک ہو گئی اور اُس کے واسطے کوئی صورت وجود کی باقی نہیں رہی ہو وہ مراد ہے۔ اور یہی حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس قول کی ہے کہ کل شیئی ہلاک الا وجہ۔ یعنی ہر شے ہلاک ہو نیوالی ہے مگر اُس کی ذات یعنی اس شے کی ذات اور وہ احدیت حق ہے۔ اور اُسی سے اُس کے واسطے حکم ہے۔ پس کثرت کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اُس کے لئے کوئی حکم نہیں ہے۔ اور جبکہ احدیت تجلیات ذات سے بالذات پہلے تھی۔ تو الف اس اسم کے پہلے آیا اور اُس کا منفرد ہونا اس حقیقت سے کہ اُس کے ساتھ دوسری چیز حروف سے متعلق نہ ہو اور احدیت پر کہ جو اُس کے اوصاف حق سے نہیں ہیں۔ اور نہ وہ خلق کا موصوف ہے۔ اُس میں ظاہر ہو۔ پس وہ احدیت محض ہے کہ جس میں اسماء اور صفات اور افعال و تاثیرات اور مخلوقات جمع ہیں۔ اور اُسی کی طرف ان مفرد حروف سے اشارہ ہے۔ اس واسطے کہ یہ حروف مفرد الف اور لام اور ف ہیں۔ پس الف حروف مفرد سے ہے اور یہ اُس ذات پر دلالت کرتا ہے کہ جو بساطت یعنی غیر مرکب ہونے کے جامع۔ اور اُس میں بلا ہوا ہے۔ اور لام اپنے قائم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اور اُس کے صفات قد کی دلیل ہے اور اپنی تعریف سے صفات کے تعلقات پر دلالت کرتا ہے۔ اور وہ افعال قد ہیں کہ جو اُس کی طرف منسوب ہیں۔ اور ف اپنی شکل کے اعتبار سے مفعولات پر دلالت کرتا ہے۔

ہے اور اپنے نقطہ کے اعتبار سے خلق کی ذات عین حق کے وجود میں دلالت کرتی ہے اور اپنے سر کے گول ہونے اور بیچ میں خالی ہونے کے اعتبار سے اُس کے بے انتہا ہونے پر اور فیضانِ نبی کے قبول کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ اور ف کے سر کے گول ہونے سے غیر متناہی ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ ممکنات بے انتہا ہیں۔ اس لئے کہ دائرہ کی ابتدا اور انتہا نہیں ہوتی۔ اور اس کے خالی ہونے سے فیضان کے قبول کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اس واسطے کہ خالی چیز کے واسطے کوئی دوسری چیز ایسی ہونی چاہئے کہ جو اُس کو بھر دے۔ اور پھر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ نقطہ جو ف کے سر میں ہے۔ گویا کہ وہ ف کے سر کا دائرہ اُس کی جگہ ہے۔ اور یہاں ایک اشارہ لطیف ہے اُس امانت کی طرف کہ جس کا انسان متحمل ہوا ہے۔ اور وہ لطیفہ یعنی امانت کمال الوہیت ہے جیسے کہ آسمان وزمین اور ان دونوں کی مخلوقات اس امانت کے بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی اسی طرح کل ف سوائے اُس کے سر کے کہ جو خالی ہے اور جس سے مراد انسان ہے نقطہ لی جگہ نہیں ہے۔ اور یہ اس لئے کہ وہ اس عالم میں سب کا سردار ہے اور اسی کی نسبت کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ وہ اے جابر تیرے نبی کی روح ہے۔ پس ایسے ہی قلم کا حال ہے لکھنے والے کے ہاتھ سے کہ پہلے جو چیز متصور کی گئی وہ ف کا سر ہے۔ پس اس کلام سے اور اُس کے ماقبل سے یہ نتیجہ نکلا کہ خدا کی احدیت میں اُس کے اسما و صفات اور فعال اور مؤثرات اور مخلوقات سب چیزوں کی حقیقتوں کا حکم ہے۔ اور سوائے اُس کی ذات لی صفت کے کہ جو احدیت کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے کچھ باقی نہ رہا۔ اور ہم نے اس اسم میں اس سے زیادہ شرح اور مفصل اپنی کتاب جس کا نام الکشف والرقیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بحث لی ہے جو چاہے اُس میں دیکھ لے۔ اور اس اسم کا دوسرا حرف وہ پہلا لام ہے کہ جس سے مراد جلال ہے۔ اسی واسطے لام الف سے ملا ہوا ہے۔ اس واسطے کہ جلال اعلیٰ تجلیات ذات سے ہے اور وہ ان تجلیات کی طرف جمال سے زیادہ سبقت کرنے والا ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی سے ثابت ہے۔

علیہ وسلم میں وارو ہے۔ کہ عظمت میرا نہ بند ہے۔ اور کہ یا میری چادر ہے۔ اور نہ بنا اور پانچ

سی شخص کی طرف زیادہ کوئی قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ جلال اس میں جمال کی صفتوں سے اُس کی طرف زیادہ نزدیک ہیں۔ اور یہ لام ف کے اُس قول کے مخالف نہیں ہے کہ جو اُس نے فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے اس واسطے کہ رحمت سابقہ وہی عموم کی شرط ہے۔ اور عموم بلال کا ایک جز ہے +

پس جاننا چاہئے کہ صفت واحدیہ جالیہ جب اُس کا کمال ظہور میں پورا ہو جائے یا اُس کے قریب ہو تو اُس کا نام جلال ہے اس واسطے کہ جمال کے ظاہر ہونے کی قوت اُس میں ہے پس رحمت کا مفہوم جمال سے ہے۔ اور اُس کے عموم اور انتہاء کا نام جلال ہے۔ اور تیسرا حرف وہ دوسرا لام ہے اُس سے مراد جمال مطلق ہے۔ کہ جو اللہ سبحانہ کے مظاہر اور اُس کے جمال کے اوصاف میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ اور اس میں دو وصف پائے جاتے ہیں۔ ایک علم اور دوسرا لطف۔ جیسے کہ تمام جلال کے اوصاف سے دو وصف سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی ایک عظمت اور دوسرا اقتدار۔ اور اُن دونوں پہلے وصفوں کی انتہا اُن دونوں کی طرف ہے۔ گویا کہ وہ دونوں وصف ایک ہی وصف ہیں۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ خلق کا جمال ظاہری وہی جلال کا جمال ہے اور جلال جمال کا جمال ہے۔ اس واسطے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں پس اُن دونوں کے تجلیات ایسے ہیں کہ جیسے فجر کا اول وقت کہ وہ آفتاب کے نکلنے کے آغاز سے اُس کے نکلنے وقت تک ہوتا ہے۔ پس جمال کی نسبت مثل فجر کی نسبت کے ہے۔ اور جلال کی نسبت اُس کے روشن ہونے کی نسبت ہے۔ اور اس فجر کی یہ روشنی ہے۔ اور یہ فجر ایسی روشنی سے ہے۔ پس یہی جلال کے جمال کے اور جمال کے جلال کے معنی ہیں۔ اور جبکہ اس نام سے ان دونوں منظموں کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن مرتبوں کے اختلاف سے اور اُس کے علیحدہ علیحدہ حروف لام الف اور میم اور ان سب کے اعداد اکھتر ہیں اور یہ اُن حجابات کے عدد ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور خلق کے درمیان میں پر وہ رکھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کے واسطے نور کے شجر اور چند حجاب ہیں اور وہ جمال ہے اور ظلمت ہے اور وہ جلال ہے اگر اُن پردوں کو اٹھا دے تو اُس کے سامنے کی سب چیزیں جل جائیں اور اُس کی طرف کوئی آنکھ نہ دیکھ سکے۔ یعنی اُس مقام تک پہنچنے والے کے واسطے کوئی آنکھ اور کوئی اثر باقی نہیں رہتا ہے اور اس حالت کو صوفیہ محقق اور سحیح کہتے ہیں۔ پس ہر عدد ان حروف کے اعداد سے ایک ایک مرتبہ کی طرف اُن حجابات کے مراتب سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور خلق کے درمیان میں رکھے ہیں اشارہ ہے (یعنی لام کے ۱، عدد ہیں۔ اسی واسطے خلق کے اور خدا کے درمیان میں ۱ حجابات ہیں) اور حدیث بھی اس کی مؤید ہے)۔ اور حجابات کے مراتب سے ایک ایک مرتبہ میں ہزار ہزار حجاب ہیں کہ وہ اس مرتبہ کی قسم سے ہیں۔ شلاً عزت پہلا حجاب ہے۔ اور انسان کا مرتبہ کوئی نہ میں مقید ہوتا اور لیکن اُس کے واسطے ہزار وجہ ہیں۔ اور ہر وجہ ایک حجاب ہے اور ایسے ہی باقی

جہاں بات ہے۔ اگر ہم کو اس وقت اس کتاب کا مختصر کرنا منظور نہ ہوتا تو ہم شرح اور مفصل اس کا بیان کرتے اور چوتھا حرف اس اسم کا وہ الف ہے کہ جو کتابت میں گرا ہوا ہے۔ لیکن تلفظ میں آتا ہے اور وہ کمال کا الف ہے کہ جس نے بے انتہا کمالات کو پورا کیا ہے اور اُس کے بے انتہا ہونے کی طرف اُس کے خط میں گرے ہوئے ہونے سے اشارہ ہے۔ اس واسطے کہ جو چیز گرجاتی ہے اُس کا کوئی آنکھ اور اک نہیں کر سکتی۔ اور نہ اُس کا کوئی اثر رہتا ہے۔ اور اُس کے لفظ میں ثابت رہنے سے حق سبحانہ کی ذات میں کمال کے بالذات موجود ہونے کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ پس اس بناء پر اہل اللہ اپنی اکملیت میں کامل ہیں کہ جمال میں ترقی کرتا ہے۔ اور حق سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ تجلیات میں رہتا ہے۔ اور اُس کی تجلیات میں سے ہر ہر تجلی اپنی اکملیت میں ترقی کر رہی ہے۔ پس دوسری پہلی کے جامع ہے تو اس بناء پر اُس کی تجلیات بھی ترقی میں ہیں۔ اسی واسطے محققین نے فرمایا ہے کہ کل عالم ہر سانس میں ترقی میں ہے۔ اس واسطے کہ خدا کی تجلیات کا اثر جو ترقی میں ہے تو اس بات سے یہ امر لازم ہوا کہ کل عالم ترقی میں ہے۔ پس اگر اس اعتبار سے تو یہ کہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ ترقی میں ہے اور تو ترقی سے اُس کے خلق میں ظاہر ہونے کو مراد لی۔ تو جناب الہی میں یہ بات جائز ہے۔ اور وہ ذات زیادتی اور نقصان سے مبرا ہے اور مخلوقات کے اوصاف سے موصوف ہونے سے برتر ہے اور اس اسم کا پانچواں حرف (ا) ہے اُس سے خدا کی کہ جو عین انسان ہی ہو میت کی طرف اشارہ ہے۔ جس کی نسبت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ یعنی انسان اللہ ایک ہے۔ پس لفظ ہو میں ا سے اشارہ قل کے فاعل کی طرف ہے اور اُس کا فاعل اَنْتَ ہے ورنہ غیر مذکور کی طرف ضمیر کا راجع کرنا جائز نہیں ہے +

یہاں مخاطب غائب کا قائم مقام بطور التفات بیانی کے ہے۔ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ اس لفظ کا مخاطب حاضر بالذات نہیں ہے۔ بلکہ غائب اور حاضر اس میں دونوں برابر ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو دیکھے جب وہ کھڑے ہیں تو اُس سے واقف ہو۔ یہی نہیں ہیں۔ بلکہ ہر دیکھنے والا مراد ہے۔ پس ۵ کے سر کے گول ہونے سے وجود حقیقی اور خلقی کی چلی کا انسان پر گھوسنے کی طرف اشارہ ہے۔ پس وہ عالم مثال میں مثل اُس دائرہ کے ہے کہ جس کی طرف ۵ کا اشارہ ہے۔ پس تو کہہ جو کنا پاتا ہے + اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دائرہ حق ہے اور اُس کا جو ف خلق ہے اور اگر تو چاہے تو یوں کہہ کہ دائرہ خلق ہے اور اُس کا جو ف

حق ہے۔ پس وہ حق ہے اور وہی خلق ہے۔ اور اگر تو چاہے تو یوں کہہ کہ اُس میں حکم الہام کا ہے تو انسان میں امر ووری ہے۔ اس بات کے درمیان میں کہ وہ مخلوق ہے۔ اور اُس کو ذلت عبودیت اور عجز کے حامل ہے۔ اور اس بات کے درمیان کہ وہ رحمان کی صورت پر ہے۔ تو اُسکو کمال اور عزت حاصل ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ اللہ وہی ولی ہے۔ یعنی وہ انسان کامل کہ جس کی نسبت اَلانِ اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہا گیا ہے۔ یعنی خدا کے دوست اُن کو نہ کوئی خوف ہے۔ اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ خوف اور غم اور اس قسم کی اور باتیں خدا پر محال ہیں اس واسطے کہ اللہ ولی و حمید ہے۔ اور وہ مومنین کا زندہ کرنیوالا ہے اور ہر شے پر قادر ہے اور وہی ولی ہے۔

پس وہی حق ہے اور صورت خلقیہ میں منصور ہے اور یا خلق ہے کہ معانی آئینہ کے ساتھ

پایا جاتا ہے۔

پس ہر حال میں اور ہر مقال اور تقریر میں نقص اور کمال دونوں وضعوں کا جامع ہے اور اپنی مخلوق کی زمین میں اپنے برتر کے نور سے بلند ہونیوالا ہے۔ پس وہی آسمان ہے۔ اور وہی زمین ہے اور وہی طول ہے اور وہی عرض ہے۔ اور اس معنی میں میں نے یہ کہا ہے۔

میں نے دونوں جہان میں سوائے اپنے کے کسی کو نہیں دیکھا اور دونوں جہان میرے ہی قبضہ میں ہیں پس میں اُس کے فضل سے امید رکھتا ہوں اور ڈرتا بھی ہوں۔

مجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے پس اُس کی شان حق ہے اور نہ کوئی میرے بعد ہے کہ اُس کے معنی اُس سے سبقت لے گئے ہوں۔

میں نے انواع کمال کو جمع کر لیا ہے اور کل جلال کے جمال میں سوائے اُسکے کوئی نہیں ہے۔ پس توجیب دیکھے اُس کے حیوان اور نباتات کی کان کو تو اُس کی عادتوں اور اُفتوں سے محبت حاصل کر۔

لی الملك فی الدارین لعمار فی صما
سواى فارجو فضلہ او فاحشاہ

ولا قبل من قبلی فالحق شأناہ
ولا بعد من بعدی فاسبق معناه

وقد حوت انواع الکمال وانہی
جمال جلال الكل ما انا الا هو
لمہما تری من معدن و نباتہ
و حیوانہ مع انسہ و سجا یاہ

اور جب تو اُس کے عنصر اور طبیعت کو دیکھے تو اُس کے پاک ہوید کی اصل کی طرف متوجہ ہوو۔
اور جب تو اُس کے جنگل اور دریاؤں اور درختوں اور بندیوں کی طرف نظر کرے تو وہ بہت بڑے ہیں۔
اور جب تو اُس کی صورت معنویہ کی طرف دیکھے اور اُس کی ذات کے موجود ہونے کی جگہ نظر کرے تو اُس کی زندگی بہت خوش ہے۔

اور جب تو اُس کے فکر کرنے اور خیال کرنے اور عقل اور نفس اور قلب اور جو کچھ جسم کے اندر ہے اُس کی طرف دیکھے تو تجھ کو اُس کی حقیقت بخوبی معلوم ہو جائیگی۔
اور جب تو اُس کی ملکیتِ مہیبت اور ابلیس کے منظر کو دیکھے تو اُس کے معنی کو سمجھ جائیگا۔
اور جب تو اُس کی بشری شہوت کو پسند کرنے اور حق پر قربان کرنے کے واسطے دیکھے تو اُس کے واسطے مستعد ہو جا۔

اور جب تو کوئی سابق اور متقدم دیکھے اور کسی قوم سے ملنے والے پر نظر کرے تو وہ ونوں اُس کی پنڈلیاں ملی ہوئی ہونگی۔

اور جب تو کسی سردار بزرگ کی طرف نگاہ کرے اور کسی عاشق کی طرف کہ جو عشق میں مستغرق ہے نظر کرے تو ہنگامہ اپنی پسلی کی طرف متوجہ پائیگا۔

اور جب تو اُس کے عاشق اور بیٹا اور گرمی اور رزق کو دیکھے تو اُس کی بندگی غالب ہے۔
اور جب تو اُس کے روشن ستاروں کو اور اسکی جنتِ عدن کو دیکھے تو وہ اُس کی خواجگاہ بہت اچھی ہے۔

ومہماتری من عنصر و طبیعت
ومن ہباللاصل طیب ہیولاہ
ومہماتری من البحر و قفاسہ
ومن شجر و شاہق طال اعلاہ
ومہماتری من صورۃ معنویۃ
ومن مشہد للعین طاب میاہ

ومہماتری من فکرۃ و تخیل
وعقل و نفس و قلب و احتشاہ

ومہماتری من ہیئۃ ملکیت
ومن منظر ابلیس قد کان معناہ
ومہماتری من شہوۃ بشریۃ
لطبع و اثار الحق تعاطاہ

ومہماتری من سابق متقدم
ومن لاحق بالقوم لفاہ ساقاہ

ومہماتری من سید متسود
ومن عاشق صب صبا نحو لیلاہ

ومہماتری من عرش و محیطہ
و کرسیہ اور فوف عز مجلاہ
ومہماتری من انجم زہریۃ
ومن جنتۃ عدن لہم طاب متواہ

ومہما تری من سدرۃ لہایۃ
ومن جوس قد صلصلا منہ طرفاۃ
فانی ذاک کل والکل مشہدے
انا المتجلی فی حقیقتہ لا ہو
وانی رب للانام وسید
جمیع الوری اسم و ذاتی مسماۃ
لی الملك والمملکوت سبحن و صنعتی
لی الغیب والجبروت منی منشأۃ
وہا انا فیما قد ذکر ت جمیعہ
عن الذات عمد ایب بخومولا ۵

فقیر حقیقہ خاضع متذل
اسیر ذنوب قید تہ خطایا ۵
فیا ایہا العرب الکرام ومن ہمو
لصبہم الوہان انحر ملجا ۵

قصد تکرانم قصاری ذخیرتی
وانتم شفیع فی الذی اتمناہ

ویاسید اجازال کمال باثرہ
فاضحی لہ بالسبق شاو تعالا ۵

لاستاذین العالمین وشیحہم
ونور حواہ الاکملون ولاء لاہ

اور جب تو اُس کے سدرۃ المنتہی اور گنہ گرو کیے تو
اُس کے دونوں طرف سے آواز نکلتی ہوئی پائیگا ۵
پس یہ سب باتیں میں ہوں اور یہ میرا مقام ہے اور
حقیقت میں میں ہی تجلی ہوں وہ نہیں ہے ۵
اور میں ہی تمام مخلوق کا رب ہوں اور سید ہوں اور
یہ میرا ہی اسم ہے اور میری ہی ذات اُس کے اسمی ہے ۵
اور میرے ہی واسطے ملک اور مملکت بھیج کرتے ہیں
اور یہ سب میری ہی صفت ہے اور میرے ہی واسطے
غیب اور جبروت ہے اور میں ہی اُس کا منشأ ہوں ۵
پس ہوشیار ہو جا کہ جتنی باتیں میں نے کیں اُن سب
میں بندہ ذات کی طرف سے اپنے مولیٰ کی طرف رجوع
ہونیوالا ہے ۵

فقیر ہے حقیر ہے ذلیل ہے اور عاجز ہے اور اسیر ہے
اور گنہگار ہے اور اپنی خطاؤں میں مقید ہے ۵
اے بزرگ عرب اور اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے
اپنے عاشق کو مستحیر کر نیکا ارادہ کیا ہے اُن کے پناہ
کی جگہ مغز ہے ۵

میں نے تمہاری طرف انتہا درجہ کے ذخیرہ جمع کر نیکا
ارادہ کیا اور تم جس امر کی کہ میں تمنا کرتا ہوں اُس میں
میرے شفیع ہو ۵

اور اے میرے سید تمام کمالات جمع ہو گئے ہیں میں
اُن کی سبقت کے واسطے روشنی چاہتا ہوں اور وہ
اُس سے برتر ہیں ۵

میں اپنے استاذ شیخ العالمین کے واسطے ہوں اُن تمام
عالموں کا میں شیخ ہوں ۵ اور میں اک نور ہوں کہ

تمام اکیلیں اُس کو اور اُس کی نعمتوں کو گھیرے ہوئے

ہیں *

اور تم سب پر ہر دن اور ہر رات میری طرف سے
سلام ہو اور وہ جتنا زمانہ گزرتا جائے زیادہ ہوتا

علیکم سلامی کل یوم وليلة
تزییدا علی صر الزمان تحایاہ

رہے *

تفسیر اباب

صفت مطلق کے بیان میں

پس جاننا چاہئے کہ صفت اُس کو کہتے ہیں کہ جو تجھ کو موصوف کی حالت کی طرف پہنچا دے
یعنی تو اُس کے حال اور کیفیت کی معرفت کی طرف پہنچ جائے اور اُس کو سمجھ لے۔ اور اپنے وہم میں
اور اپنے فکر میں اُس کو جامع اور واضح کر لے۔ اور اپنی عقل میں اُس کا اقرار کرے۔ پس موصوف
کی حالت اُس کی صفت سے معلوم ہو جاتی ہے۔ اور اگر تو اپنے نفس میں اُس کا وزن اور قیاس
کرے تو ایسی حالت میں یا تو تیری طبیعت بسبب وجود مناسبات کے اُس کی طرف خواہش
کریگی اور یا مخالفت کی وجہ سے اُس سے نفرت کریگی۔

پس تو اس میں غور کر اور سمجھ اور اس کے مزے کو چکھ تاکہ تیرے کان میں تیرے رحمان کے
جمع کرنے کی صورت طبع ہو جائے۔ اور یہ پوسٹ مغز تک پہنچنے کے لئے حجاب نہ رہے اور اُس
کے چہرہ سے نقاب اٹھ جائے۔ پھر جاننا چاہئے کہ صفت اپنی موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ یعنی
تیرے غیر کی صفات سے اور تیرے نفس کی صفات سے موصوف نہیں ہوتی اور نہ تیرے
نعت اُس میں پائی جاتی ہے۔ اور جب تک کہ تو یہ نہ جان لے کہ میں بعینہ ہی موصوف ہوں۔
وقت تک اُس سے کسی چیز پر قیام مت کر اور یہ سمجھ لے کہ میں ہی علیم ہوں اور اُس کی حالت میر
بہی تیرا تابع ہوگا۔ پس تجھ کو زیادہ تاکید کی حاجت نہ ہوگی۔ اس واسطے کہ صفت اپنی موصوف کے
تابع ہوتی ہے اور اُس میں پائی جاتی ہے۔ اور اُس کا وجود موصوف کے وجود کے ساتھ ہوتا ہے
اور موصوف کے مفقود ہونے سے صفت بھی مفقود ہوتی ہے۔ اور عما سے عابہ کے نزدیک

صفت کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی ایک صفت فضائلیہ اور دوسری صفت فاضلیہ ہے۔ پس فضائلیہ وہ ہے کہ جو انسان کی ذات کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ جیسے حیات۔ اور فاضلیہ وہ ہے کہ جو انسان اور اُس سے جو چیز کہ خارج ہے دونوں کے ساتھ متعلق ہو جیسے کہ کرم اور مثل اس کی اور چیزیں وغیرہ اور محققین فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء دو قسم پر ہیں۔ یعنی وہ اسماء کہ جن سے بالذات وصف کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پس نحو یوں کے نزدیک اسماءے نعوتیہ ہیں۔ اُس میں پہلی قسم ذاتیہ ہے۔ جس طرح کہ احد اور واحد اور فرد اور حمد اور عظیم اور حتیٰ اور عزیز اور کبیر اور متعال اور مثل اس کی۔ اور دوسری قسم اسماءے صفاتیہ ہیں۔ جیسے علم اور قدرت ہے۔ اگرچہ یہ اوصاف نفسیہ سے ہیں۔ جیسے موتی اور خلاق۔ اگرچہ یہ اوصاف افعالیہ سے ہیں اور اصل وصف خدا کی صفات میں رحمان اُس کا اسم ہے۔ پس یہی احاطہ اور شمول میں اللہ تعالیٰ کے اسم کے مقابل ہے۔ اور اُن دونوں میں فرق یہ ہے۔ کہ رحمان باوجود اپنی جامعیت اور عموم کے وصفیت کا منظر ہے اور اللہ تعالیٰ اسمیت کا منظر ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ رحمان اُس ذات برتر کا علم ہے کہ جو باوجود شامل ہونے کے شرط پائی جانے کے تمام کمالات کا کہ جن میں کوئی نقصان نہیں ہے جامع ہو۔ اور خلق کی طرف کچھ نظر نہ کیجا جائے۔ اور اس کا اسم اللہ ہے۔ اور یہ ذات واجب الوجود کا علم ہے۔ لیکن اس شرط پر کہ کمال حقیقی اس کو شامل ہو اور وصف نقص خلقی کا عموم اُس میں پایا جائے۔ پس اللہ تعالیٰ عام ہے اور رحمان خاص ہے۔ یعنی رحمان اُس کا اسم کمالات الہیہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اللہ اُس کا اسم حق اور خلق دونوں کو شامل ہے۔ اور جب رحمان کمالات میں سے کسی کمال کے ساتھ مخصوص ہوا تو اُس کے معنی ایسے اسم کے ساتھ کہ جو اس کمال کے ساتھ لایق ہے اپنی جگہ سے منتقل ہوئی جیسے اُس کا اسم رب اور ملک وغیرہ ہے۔ پس یہ سب اسماء اپنے معنی میں جو جو وصف اُن کو عطا کیا گیا ہے اسی کے ساتھ منحصر ہیں۔ برخلاف اُس کے اسم رحمن کے کہ اُس کے معنی کا مفہوم ذوالکمال ہے کہ وہ تمام کمالات کا جامع ہے۔ پس وہ تمام صفات الہیہ کے واسطے ایک جامع صفت ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ محقق صفت اُس کو کہتا ہے کہ جس کا ادراک نہ ہو سکے اور اُس کی کوئی آہٹ نہ ہو برخلاف ذات کے کہ اُس کا ادراک ہو سکتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن اُس کا ادراک نہیں کیا جاتا جو کچھ اُس کی صفات کے واسطے کمال کے مقتضیات

ہیں پس وہ خدا کی ذات کے شاہد ہیں لیکن صفات سے وہ علیحدہ ہیں۔ اُس کی مثال یہ ہے کہ نبیؐ جب مرتبہ کو نیچے سے مرتبہ قدیمہ کی طرف ترقی کرتا ہے۔ اور اُس کے واسطے خدا کی ذات کا علم منکشف ہو جاتا ہے کہ وہ عین ذات ہے۔ پس وہ ذات کا اور اُس کے علم کا اور اک کر لیتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پہچانا تو گویا اُس نے اپنے رب کو پہچانا اب اُس پر اس بات کا جاننا باقی رہا کہ اس ذات کے صفات کیا ہیں۔ یعنی اُس ذات الہیہ کے صفات کی حقیقت جیسے کہ وہ واقع میں ہے۔ اور اُس کا جاننا باقی رہا اور کوئی طریقہ صفت کی انتہا معلوم کرنے کا ہرگز نہیں ہے۔ اُس کی مثال صفت علیہ میں جب وہ اُس کو حاصل ہو جائے تو ایسی ہے کہ جیسے عبد الہی کہ اُس کا بالتفصیل اور اک نہیں ہو سکتا ہے سوائے اس قدر کے کہ اُس کے قدب پر جو کچھ صفت علیہ نازل ہوتی ہے اُسی کا اور اک کر لیتا ہے۔ پس جیسے کہ وجود میں کتنے آدمی ہیں۔ اب اُن کے ناموں کا جاننا باقی رہا۔ اور جب اُن کے ناموں کو جان لیا۔ تو اُن کے اوصاف کا جاننا باقی رہا۔ پھر اُن کی ذاتوں کا جاننا باقی رہا اور پھر اُن کے نفوس کا باقی رہا اور پھر اُن کے حالات کا جاننا باقی رہا۔ اسی طرح بے انتہا امور ہیں اور باقی صفات بھی ایسے ہی ہیں اور ان امور کے مفصل جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ مجملاً جان لئے جائیں۔ پس بحیثیت ذات کے اُس کی ذات کا اور اک حاصل ہوتا ہے ۛ

پس کوئی شے اُس سے فوت نہیں ہوتی اور سوائے ذات کے کسی چیز کا اور اک نہیں ہوتا اور اور سوائے صفات کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ غیر متناہی ہونا یہ ذات کی صفت ہے اور ذات کا جز نہیں ہے۔ پس ذات واقع میں معلوم ہے اور صفات غیر متناہی اور نامعلوم ہے۔ اور بہت اہل اللہ اس مسئلہ سے دلیل لائے ہیں۔ پس جب اُن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات ظاہر کر دی تو انہوں نے اُس کی صفات کا اور اک کرنا چاہا۔ تو انہوں نے اپنی ذاتوں میں اُس کے صفات کو نہ پایا۔ پس اُس سے انکار کر بیٹھے۔ پھر جب اُن کو پکارا تو انہوں نے اُس کی عبادت کی اور نہ جواب دیا۔ اور جب انہوں نے اپنے موسیٰ سے کہا کہ میں اللہ ہوں۔ اور سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی عبادت کر۔ اور انہوں نے اُس سے کہا کہ تو سوائے مخلوق کے چہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ خدا کے ساتھ اُن کا اعتقاد یہ تھا کہ اُس کی ذات کا اور اک نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اُس کی صفات معلوم نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور تجلی اُن کے اعتقاد کے خلاف تھی پس انہوں نے انکار کیا اور یہ گمان کیا کہ ذات میں صفات کا اور اک ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ذات میں شہوہ کا اور اک

ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ نہ جانا کہ یہ بات محال ہے کہ جو مخلوق میں بھی نہیں ہو سکتی ہے اس واسطے کہ تو اپنی ذات کو دیکھتا ہے۔ اور تجھ میں جو صفتیں شجاعت و سخاوت اور علم وغیرہ کی ہیں ان کا ادراک شہود کے ذریعہ سے نہیں ہو سکتا ہے بلکہ تھوڑی تھوڑی تیرے علم کے موافق تجھ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ پس جب تو نے صفات کو ظاہر کیا اور یہ اثر ان سے دیکھا تو تجھ پر اس کا حکم لگایا گیا۔ ورنہ یہ سب صفتیں تیرے اندر موجود ہیں۔ اور ان سب کا تو ادراک نہیں کر سکتا ہے۔ اور نہ وہ سب تجھ میں موجود ہیں۔ لیکن عقل عادت کے طور پر تیری طرف ان کو منسوب کر سکتی ہے اور مفہوم کے قانون پر جاری ہیں۔

اب جاننا چاہئے کہ ذات کا ادراک اس کے یہ معنی ہیں کہ تو اس کو بطور کشف الہی کے یہ جان لے کہ میں وہ ہوں۔ اور وہ میں ہوں مگر اتحاد اور حلول نہیں ہے۔ اور عبد عبد ہے۔ اور رب رب ہے۔ یعنی عبد رب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور رب عبد نہیں ہو سکتا ہے۔ پس جب تو نے اس قدر بطور ذوق اور کشف الہی کے کہ جو علم اور اعیان سے بالاسے پہچان لیا۔ اور یہ بات بغیر سچی اور محقق ذاتی کے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کشف کی علامت یہ ہے۔ کہ پہلے اپنے رب کے ظاہر ہونے کے سبب سے اپنی ذات کو فنا کر دے۔ پھر دوبارہ اپنے رب سے ربوبیت کے بھید ظاہر ہونے کی وجہ فنا ہو جائے۔ پھر تیسری بار اس کی ذات کے پائے جانے کی وجہ سے اس کی صفات کے متعلقات سے فنا ہو جائے۔ پس یہ بات جب تجھ کو حاصل ہو گئی تو گویا تو نے ذات کا ادراک کر لیا۔ یعنی سوائے ذات کے تیرے ادراک میں اور کوئی زیادتی نہیں ہے۔ لیکن تیری حقیقت میں علم اور قدرت اور سمع اور بصر اور عظمت اور قہر اور کبریا وغیرہ۔ یہ جو صفات کے مقامات ہیں۔ اس کا ادراک دونوں ذاتوں سے اس کے ارادہ اور ہمت کے موافق ہو گا اور یہ امر اس کے علم میں داخل ہو گا۔ اب جو تو چاہے وہ کہہ اگر تو کہے کہ ذات کا ادراک نہیں ہو سکتا تو اس اعتبار سے وہ ذات عین صفات ہے۔ اور اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے کہ ابصار اس کا ادراک نہیں کر سکتے اس لئے کہ ابصار صفات سے ہیں پس جس نے صفت کا ادراک نہ کیا تو وہ ذات کا بھی ادراک نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر تو کہے کہ ذات کا ادراک ہو سکتا ہے تو اس اعتبار سے وہی بات ہے جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور یہ مسئلہ اکثر اہل اللہ پر پوشیدہ ہے۔ اور مجھ سے پہلے کسی پر یہ بات ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ پس اس میں خوب غور کر کہ یہ نو اور وقت سے ہے۔ اور یہ مسئلہ کہ جس شخص نے خدا کے اوصاف کی لذتوں

کو چکھا ہے اُس پر خوب منکشف ہو گیا ہے۔ پس جس شخص نے ترقی کی ہے۔ وہ خدا کے اوصاف کے ساتھ موصوف ہونے کی کیفیت کو بخوبی پہنچ گیا ہے۔ اور اُس کی معرفت کو حاصل کر لیا ہے۔ پس اس کو خوب سمجھ لے اس لئے کہ جو لوگ کمالات کے حاصل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور خدا کے مقرب ہیں۔ اُن کے سوا دوسرا اُس کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور بہت سے آدمی اس مرتبہ کو قصہ اور کہانی سمجھتے ہیں۔

میرا اول زروہ کا پانی پینا چاہتا ہے اے انوس کہ بہت سے آدمی اس حرص میں مر گئے ہیں اور مجھ کو خواہش اُس کے گھونٹوں کی ہے اس لئے کہ عہد اُس کا قدیم ہے اور بہت سے ان خواہشوں میں

اولہ قلبی من زروہ دبائہ
ویا ولہی کم مات ثمة والہ
ولی طبع بین الاجار عہدہ
قدیم وکم خابت ہناک المطامع

محروم رہتے ہیں

اب یہ بات تو ختم ہوئی اور اس مضمون میں ہم نے کچھ اور کہا ہے لیکن اُس کے ظاہری الفاظ پہلے معنی کے خلاف ہیں ورنہ اور کوئی مخالفت نہیں ہے اور اس لئے کہ کل حقیقتوں کی ندرت حقیقت میں ایک ہی معنی رکھتی ہیں۔ اور اُس کی یہ وجہ ہے کہ اطلاق کی حیثیت سے سب صفتیں معنی معلومہ ہیں۔ اور ذات ایک امر مجہول ہے۔ پس معنی معلومہ امر مجہول کے مقابلہ میں اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے۔ یعنی جب صفات کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ تو ذات کا ادراک کسی طرح سے نہیں ہو سکتا ہے۔ پس حقیقت میں ذات کا ادراک ہو سکتا ہے اور ذات اُس کی صفات کا ادراک ہو سکتا ہے۔

اور جانتا چاہئے کہ رحمن جو اُس کا اسم ہے وہ فعلان کے وزن پر ہے اور لغت میں اُس کے یہ معنی ہیں کہ کسی چیز کا کسی صفت کے ساتھ موصوف ہونا اور اُس چیز کا اُس پر ظاہر ہونا اور اسی واسطے اُس کی رحمت ہر چیز پر سبقت لے گئی ہے۔ یہاں تک کہ اہل ووزخ بھی اُس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔

اور جانتا چاہئے کہ سب اسماء الہی نفسی اس اسم کے تحت ہیں اور وہ ساتھ ہیں یعنی حیات و علم اور قدرت اور ارادہ اور سمع اور بصر اور کلام اور اُس کے حرف ہی ساتھ ہیں۔ ایک الف و دو ہا حیات ہے پس دیکھو کہ اللہ کی حیات سب چیزوں میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ اور اسی کی

لغزہ ایک مومن کا نام ہے کہ جو کہ راستہ میں بہتے وہاں پانی نہیں ملتا ہے۔

وجہ سے قائم ہے اور اسی طرح الف تمام حرفوں میں بالذات سرایت کئے ہوئے ہے۔ یہاں تک کہ ماتم حرف ہے اور الف اُس میں فقط اور کتابت دونوں میں موجود ہے۔ پس ب اُس میں سے ایک الف بسبب ہے۔ اور جیم الف معرجه الطرفین ہے۔ اور ایسے ہی باقی حرف ہیں۔ لیکن لفظوں میں اس طرح ہے کہ جب حرف کو توسیط لکھے گا تو الف کو اُس کے بسبب سے پائے گا۔ اور اُس کے بسبب کو بسبب سے پائے گا۔

اور کوئی طریقہ اُس کے مفقود کرنے کا نہیں ہے۔ پس ب مثلاً اسکو بسبب لکھے تو یوں کہے گا۔ کہ باء ہے۔ یعنی تو نے الف کو ظاہر کیا اور جیم کو جب توسیط بولے گا۔ تو جیم یا میم کہے گا اور لفظ یا میں الف موجود ہے۔ علیٰ ہذا القیاس پس میم بھی ایسی ہی ہے اور ب حرف اسی طرح سے ہیں۔

پس حرف الف حیات رحمانہ کا کہ جو تمام موجودات میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ منظر ہے اور لام علم کا منظر ہے۔ پس اُس کا علم بالذات لام قائم ہے۔ اور اُس کی تعریف کا محل یعنی مخلوقات کے ساتھ جو اُس کا علم ہے وہ ہے اور اُس کی قدرت کی کہ جو عدم سے وجود کے ظہور کی طرف آیا ہے منظر ہے۔ پس جن چیزوں کو وہ جانتا ہے اُن کو تو دیکھتا ہے اور جو چیزیں معلوم ہیں اُن کو پاتا ہے اور ح اُس کے ارادہ کی منظر ہے اور اُس کے غیب الغیب کا محل ہے۔ پس دیکھو نہ حاد کی طرف کہ وہ اتمائے خلق سے کہ جو سینہ کے متصل ہے وہاں سے نکلتا ہے اور ارادہ الہیہ بھی خدائی ذات میں ایسا ہی ایک مجہول چیر ہے کہ کوئی اُس کو معلوم نہیں کر سکتا۔ کہ کیا ارادہ کرتا ہے اور وہ اُس کا حکم کر دیتا ہے۔ پس ارادہ محض غیب ہے۔ اور میم سمع کا منظر ہے۔ دیکھو منہ کے دونوں ہونٹوں کو کہ آدمی وہی سن سکتا ہے کہ جو کہہ سکتا ہے۔ اور جو بات کہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے خواہ وہ لفظی ہو یا حالی۔ پس میم کے سر کا واثرہ کہ جس کے ساتھ ہویت مشابہت رکھتی ہے۔ اُس کا کلام سینے کی جگہ ہے۔ اس لئے کہ واثرہ کا آخر اسی جگہ آکر ختم ہوتا ہے کہ جہاں سے شروع ہوتا ہے تو اُس کا کلام بھی جہاں سے شروع ہوا ہے۔ وہاں پر ختم ہوتا ہے لیکن اُس کے میم کی تعریف پس موجودات کا کلام سینے کی جگہ خواہ وہ حالی ہو یا مقالی ہو۔ وہی میم ہے۔ لیکن وہ الف کہ جو میم اور نون کے درمیان میں ہے۔ وہ بصر کا منظر ہے۔ اور اُس کا ایک عدو ہے۔ اور اُس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے۔ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ سوائے اپنی ذات کے دوسری کے ساتھ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ الف کتابت میں نہیں ہے بلکہ لفظ میں ہے۔ اور اُس کی کتابت میں ہونے سے اس طرف اشارہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ سوائے اپنی ذات کے مخلوقات کو نہیں

دکھائی دیتا ہے اور مخلوقات اُس کی غیر نہیں ہے۔ اور لفظ میں ثابت ہونے سے اس طرف اشارہ ہے کہ خدا بتعالیٰ بالذات اپنی ذات میں تمام مخلوقات سے متمیز اور ممتاز ہے اور اُس کا تقدس اور علو اُن کے اوصاف سے بڑھا ہوا ہے اور اُس پر کوئی ذلت و نقص اُن کو نہیں ہے اور نون خدا کے کلام کا منظر ہے۔ جیسا کہ خود اُس نے فرمایا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون اور اس سے اشارہ لوح محفوظ کی طرف ہے اور لوح محفوظ خدا کی ایک کتاب ہے۔ جس کی نسبت اُس نے فرمایا ہے کہ ہم نے اُس میں کوئی چیز بغیر لکھی ہوئی نہیں چھوڑی۔ اور اُس کی کتاب اُس کا کلام ہے۔ پس جانتا چاہئے کہ نون سے مخلوقات کی صورتوں کا معنی اُن کے احوال اور اوصاف کے بالکل منقوش ہو جانا مراد ہے اور اس منقوش ہونے سے کلمۃ اللہ یعنی لفظ کن مراد ہے کہ جو مخلوق کی واسطے ہے اسکو خوب سمجھ لینا چاہئے۔

پس یہ امر اُس کے موافق ہے۔ جیسا کہ قائم نے اُس لوح میں کہ جو کلمۃ حضرت کیواسطے منظر ہے لکھا ہے اس لئے کہ جو چیز لفظ کن سے صادر ہوتی ہے۔ وہ لوح محفوظ کے احاطہ کے تحت میں ہے اسی واسطے ہم نے کہا ہے کہ نون اللہ کے کلام کا منظر ہے۔

پس جانتا چاہئے کہ وہ نقطہ کو کہ جو نون کے اوپر ہے۔ اُس سے خدا کی ذلت کی طرف اشارہ ہے کہ جو مخلوقات کی صورتوں میں ظاہر ہے۔ پس پہلی مخلوقات میں جو چیز ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اُسکی ذات ہے پھر اُس کے مخلوق ظاہر ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ اُس کی ذات کا نون مخلوق کے نون سے اعلیٰ اور اظہر ہے۔ جیسا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدقہ پہلے رحمن کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر سائل کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ کہ میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی کہ جس سے پہلے خدا کو نہ دیکھا ہو۔ پس جب تجھ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ نقطہ سے ذات الہی کی طرف اشارہ ہے تو اب جانتا چاہئے کہ نون کے دائرہ سے مخلوقات کی طرف اشارہ ہے۔ اور ہم نے اس رحمن میں اپنی کتاب مسمی الکھف والرفقہ فی شرح لبس اللہ الرحمن الرحیم میں اس سے زیادہ شرح اور مبسوط کا نام لکھا ہے۔ جو شخص اس سے زیادہ اس کی معرفت پائے وہ اُس میں دیکھ لے۔

پس تو اس اسم کریم کی طرف نظر کر اور وہ اسم الہی کہ جن سے اظہار اور عقول حیران ہیں اُن کو دیکھ اور اگر ہم اس اسم کے حروف کے اسمیں اور اُن کے اعداد میں معنی اُن کے باسیط حروف کے اور معنی اُس چیز کے کہ جو اُس کے ہر حرف میں اختلافات اور انفعالات ہیں کاشکو

کرتے تو بیشک ایسے عجائبات اور غرائبات ظاہر ہوئے کہ سب لوگوں کی عقول اور فہوم اُس سے حیران ہو جاتیں۔ کہ یہ کہاں سے لائے ہیں اور ہم نے اُس کو نجل کے طور پر نہیں چھوڑا ہے۔ بلکہ ہمارا قصد اس کتاب کو مختصر کرتا ہے تاکہ اُس کا پڑھنے والا اور لکھنے والا ملال میں نہ پڑے اور اس کتاب کے لکھنے سے جو ہماری غرض ہے کہ مخلوق کو نفع پہنچے۔ وہ قوت نہ ہو جائے اور ہم نے اس کتاب میں ایسے اسرار بیان کئے ہیں کہ جو اس سے بھی زیادہ ہیں اور اللہ ہمارا مددگار ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔

چوتھا باب

الوہیت کے بیان میں

پس جاننا چاہئے کہ سب وجود کی حقیقتیں اور ان کے مراتب کا نام الوہیت ہے۔ اور ہماری مراد وجود کی حقیقتوں سے مظاہر کا مضبوط کرنا مد ظاہر کے ہے۔ یعنی حق اور خلق اُس میں دونوں ہوں۔ پس مراتب الہیہ کا شامل ہونا اور تمام مراتب کو نبیہ اور ہر مرتبہ وجود کا اس کے حق کو ادا کرنا یہی الوہیت کے معنی ہیں اور اس مرتبہ والے کا نام اللہ ہے۔ اور یہ بات سوائے ذات واجب الوجود کے دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ پس سب سے برتر ذات کے مظاہر میں الوہیت کا منظر ہے۔ اس لئے کہ وہ ہر منظر کو شامل اور احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اور ہر وصف یا اسم پر شاہد ہے۔ پس الوہیت ام الكتاب ہے۔ اور قرآن احدیت ہے اور فرقان واحدیت فرقان ہے اور کتاب مجید رحمانیت ہے۔ یعنی یہ سب باتیں اعتبار پر موقوف ہیں۔ ورنہ ام الكتاب پہلے اعتبار سے اصطلاح قوم کے موافق گنہ ذات کو کہتے ہیں۔ اور قرآن ذات کو کہتے ہیں۔ اور فرقان صفات کو کہتے ہیں۔ اور کتاب وجود مطلق کو کہتے ہیں۔ اور قریب ہے کہ ان عبارات کا بیان اس کتاب میں اپنے اپنے موقع پر انشاء اللہ تعالیٰ آئے گا۔ اور جب تو اصطلاح کو پہچان گیا اور جس چیز کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اُس کی حقیقت کو جان گیا۔ تو اب یقین کر لے کہ یہ بعید وہی ہے۔ اور دونوں قوموں میں سوائے عبارت کے کچھ اختلاف نہیں ہے۔ یعنی دونوں کے معنی ایک ہیں پس جب ہمارے ذکر کرنے سے تجھ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ احدیت

سب اسماء سے کہ جو الوہیت کے تحت میں ہیں اعلیٰ اور بالا ہے۔ اور واحدیت احدیت کے تنزیلاً حق سے پہلا تنزیل ہے۔ پس سب مراتب میں کہ جن کو واحدیت مرتبہ رحمانیہ شامل ہے۔ یہ مرتبہ برتر ہے۔ اور ربوبیت میں رحمانیت کے مظاہر اعلیٰ ہیں اور اُس کا نام جو ملک ہے۔ اُس کی ربوبیت کے مظاہر میں وہ صاحب علو ہے تو ملکیت ربوبیت کے تحت میں ہے۔ اور ربوبیت رحمانیت کے تحت میں ہے۔ اور رحمانیت واحدیت کے تحت میں ہے اور واحدیت احدیت کے تحت میں ہے۔ اور واحدیت الوہیت کے تحت میں ہے۔ اس واسطے کہ الوہیت وجود کی حقیقتوں کا عطیہ ہے۔ اور وجود کے سوا اُس کا حق احاطہ اور شمول کے ساتھ ہے اور احدیت وجود کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے تو الوہیت کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی واسطے اُس کا نام الوہیت اور وہ کل اسماء سے اعلیٰ ہے اور اُس کے اسم سے اعلیٰ احد ہے۔ اور احدیت بالذات اعلیٰ کے مظاہر سے زیادہ خاص ہے۔ اور الوہیت بالذات اور بالذات غیر کل ذات کے مظاہر سے افضل ہے اور اسی وجہ سے اہل اللہ نے احدیت کی تجلی کو منع کیا ہے۔ اور الوہیت کی تجلی کو منع نہیں کیا ہے۔ پس احدیت محض ذات ہے کہ کسی صفت کا اُس میں ظہور نہیں ہے۔ چہ جائے کہ اُس میں مخلوق ظاہر ہو۔ پس اُس کی نسبت مخلوق کی طرف ہر صورت سے منع ہے۔ پس وہ سوائے قدیم قیام بالذات کے دوسری چیز نہیں ہے۔ اور واجب الوجود کی ذات میں کچھ کلام نہیں ہے۔ اس لئے کہ کوئی چیز اُس کی ذات سے اُس پر پوشیدہ نہیں ہے پس اگر تو وہ ہو گیا ہے تو تو نہ رہا بلکہ وہ وہ ہو گیا۔ اور اگر وہ تو ہے تو وہ وہ نہیں ہے بلکہ تو تو ہے۔ پس جس شخص کو اس تجلی میں کچھ حاصل ہوا تو جان لینا چاہئے کہ واحدیت کی تجلیات سے ہے۔ اس لئے کہ احدیت کی تجلی میں وہ اور تو کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ پس اس بات کو تو خوب سمجھ لے۔ اور احدیت کے بارہ میں اپنے موقع پر اسی کتاب میں انشاء اللہ تعالیٰ لکھتے ہو اور کریں گے۔

اب جاننا چاہئے کہ وجود اور عدم دونوں متقابل ہیں۔ اور الوہیت کا آسمان اُن دونوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اس واسطے کہ الوہیت دونوں کی یعنی قدیم اور حادث اور حق و نطق اور وجود اور عدم کے جمع کی نیوالی ہے۔ پس اُس میں واجب محال ظاہر ہوتا ہے۔ حالانکہ پہلے واجب تھا اور اسمیں واجب محال ظاہر ہوتا ہے حالانکہ پہلے محال تھا اور اُس میں حق خلق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جیسے کہ یہ قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو ایک جوان مرد کی صورت میں دیکھا اور خلق حق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ یہ قول ہے کہ آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس بناء پر دونوں میں مخالفت ہے۔

پس وہ ہر چیز کو جو اُن حقیقتوں میں سے ہے۔ اس کے حق کو عطا کرتا ہے۔ تو حق کا الوہیت میں ظاہر ہونا اعلیٰ درجہ پر ہے۔ اور سب سے افضل مظاہر میں سے ہے۔ اور الوہیت میں خلق کا کما حقہ ظاہر ہونا جیسا کہ ممکن اُس کے اقسام اور تغیرات اور معدوم ہونے اور موجود ہونے اور الوہیت میں وجود کے ظاہر ہونے کو اس طرح پر کہ حق کے تمام مراتب اور خلق کے تمام درجات اُس کو چاہتے ہیں۔ اور وہ ہر ایک کی فریوں ہیں اور الوہیت میں عدم کا ظہور ہے۔ اور اُس کے بطون اور خلوص پر اچھی صورت میں محو ہونا اُس کے فناے محض میں موجود نہیں ہے اور یہ بات عقل سے کوئی نہیں پہچان سکتا ہے۔ اور فکر سے کوئی ادراک نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جس شخص کو کہ اس میں کشف الہی حاصل ہو گیا ہے۔ تو اُس نے اس تجلی عام سے کہ جس کو تجلی الہی کہتے ہیں اس فوق محض کو جان لیا ہے اور یہ اہل اللہ کے حیران ہونے کا مقام ہے اور یہی الوہیت کے بھید کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے اشارہ فرمایا ہے کہ میں خدا کو تم سے زیادہ پہچانتا ہوں۔ اور تم سے زیادہ اُس سے ڈرتا ہوں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اور رحمن سے نہیں ڈرے اور اللہ سے ڈرے اور اُس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اپنے اس قول سے کہ میں نہیں جانتا کہ خدا میرے اور تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے اور میں کل موجودات کو خدا بتیعالیٰ کی وجہ سے پہچانتا ہوں اور اسے جناب الہی کے سبب سے جانتا ہوں یعنی میں نہیں جانتا ہوں۔ کہ تجلی الہی میں میں کونسی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور میں سو اُس کے کہ جس طرح اُس کا حکم مقتضی تھا۔ دوسری طرح پر ظاہر نہ ہو اور اُس کے حکم کے واسطے کوئی قانون اور کوئی قانون اور کوئی تقیض نہیں ہے۔ پس وہ جانتا ہے اور نہیں بھی رکھتا ہے اس واسطے کہ الوہیت کی تجلی کے لئے ایسی کوئی حد نہیں ہے۔ جس پر تفصیل میں ٹھہر جائے اور اُس پر کسی طرح سے اور ک تفصیلی واقع نہ ہو سکے اس لئے کہ اللہ پر یہ امر محال ہے کہ کوئی اس کی انتہا ہو اور جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اُس کے ادراک کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ لکھے بطور کلیت و اجمال کے متجلی ہوتا ہے۔ اور کاملین جن کو کہ اس تجلی سے حصہ حاصل ہوتا ہے اپنے اپنے مرتبہ کے موافق جیسے کہ اس اجمال کی تفصیل بیان ہو چکی ہے علیحدہ علیحدہ ہیں اور اس اعتبار سے کہ خدا بتیعالیٰ اُس میں ہے اور اُس کی تعریف سے آثار کمال اُس پر ظاہر ہو چکے ہیں ہر شخص متفاوت ہے

بلغی یا نسیم اہل الدیار

اے نسیم اہل دیار کو اس عاشق کی طرف سے کہ جو پانی

اور آگ میں تڑپ رہا ہے خبر پہنچا دے +
 اور اے نسیم اس دیار میں رات کو جا سکتے کہ تو دن میں
 جانکی طاقت نہیں رکھتی ہے +
 پس اس جگہ ہرن شکار کرتا ہے کالی چیز کو اور یہاں کالی
 چیز سیاہ بادل کے سوا اور کچھ نہیں ہے +
 ہم نے اُن سے قرار کو کھو دیا پس وہ جدا ہو گئے اور
 ہم اُن سے مزار کے دور ہونے پر خوش ہوئے +
 جس نے میرے دل پر قرآن کو لکھا اُس کو اقتدار کے
 ساتھ آتا رہو +

پس میرے دل نے اُس سے عشق کی آیت کو پڑھا
 یہاں تک کہ بڑے کام بھید کو حاصل کیا اور مشہور ہوا +
 پس نقاب سے جمال کو ظاہر کیا اور دیکھنے والوں کو پرہ
 میں ہو کر قتل کیا +

نفیر اُس کے حُسن کو دیکھ کر تعجب سے بولا کیا تو نے
 شراب پی ہے یا اپنی تھوک سے بیوش ہے +
 اُس نے جب دلوں کو بھینسا ہوا دیکھا تو کہا کہ تم نے پرا
 ہو گئے تھے باوجود محتاج ہونے کے +

جو چیز کہ میرے وجود میں مجھ سے غیر ہے وہ مجھ سے
 ہے اور وہ میری ذات ہے کہ میں نے اُس کو اپنے
 اختیار سے انواع و اقسام سے ظاہر کیا ہے +
 میں مثل ایک کپڑے کے ہوں جسکو تو طعن طعن سے
 سنج اور کبھی زرو رنگ سکتا ہے +

اور سرخی نے سفیدی کو مٹا دیا اور کثرت آبی اور وہ
 رنگ رنگ ظاہر ہوئے +

خبر الصب بین ماء و نار
 وانزلی تلکم الدیار یلیل
 ما تطیق نزلھا بنھا سا
 فھناک الطباق صیدا سو دا
 وھناک الا سود لیست ضواری
 قد فقدنا القار عنھم فبانوا
 ورضینا لھم ببعدا المزار
 کتب الحسن فی الفواد قرانا
 انزلوہ علیہ بالاقطار
 فتلا القلب ایتہ العشق حتی
 اکمل السر سورۃ الاشتھار
 فبتدی من النقاب جمال
 قتل الناظرین بالاستتار
 ذلق الثغر من عجا الحسن
 اسکرت ریقہ بخر خمار سے
 قال لما رأى القلوب اسارے
 قد غنیتم بصحة الافتقار
 کل ما فی الوجود غیری فنی
 هو ذاتی نوعتہ باختیارے
 اما کا الثوب ان تلونت یوما
 با حمار و تارۃ با صفر اس
 وحا حمرۃ البیاض و جئات
 کثرة فھی للتلون طاریے

۱۲ منہ

فحال علی فی انفسا م
ومحال علی فی دثارے
انما الدثر فی التلون حق
انما السترفیہ لافی جاری

کل ما فی عوالمی من جماد
و نبات و ذات روح معار
صورتی تعرضت و اذا ما
ازلتھا لا ازول وھی جواری
اتفاق جیبھا باختلاف
رتبۃ قد علت مطارمداری
لی معنی اذا ابد اکت معنی
من معانید اغناء افتقاری

واذا ازال لمر ازل فی لباس
لما کن من مندا ما کن عاری
وعلیھا ترکیب کل معنی
لی من ذاتی العزیز المنار

فالوہیتی لذاتی اصل
بل هو الفرع فاعلمن شعاری
عجا للذی هو الاصل حکما
ان یسیر لفرعہ فهو سارے
لا یھولنک المقال فانے
لما کن فرعہ سوے فی امتار

پس مجھ پر تقسیم محال ہے اور مجھ پر کپڑے اور ٹھنڈا
محال ہیں *

کپڑے اور ٹھنڈا رنگ بزرگ ہونے کی حالت میں حق
ہے اور پر وہ میں رہنا اُس حالت میں ہے نہ ظاہر
ہونے کی حالت میں ہے *

تمام عالموں میں جتنی جمادات اور نباتات اور جاندار

چیزیں ہیں وہ سب خوف کی جگہ ہیں *

میری سب صورتیں پیش کی گئیں اور جب میں نے

اُن کو دیکھا تو وہ ہمیشہ میرے نزدیک قائم رہتی ہیں

اُن سب کا اتفاق مرتبہ میں اختلاف کی وجہ سے بدر

ہو گیا ہے اور اُن کے مقامات عالی ہیں *

میرے ایک معنی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جاتے ہیں تو

میں اُن کے معانی سے ایک معنی ہوتا ہوں اور وہ

امیری اور محتاجی کا ایک جز ہے *

اور جب وہ دور ہو جاتا ہے تو میں ہمیشہ ایک ایسے

لباس میں رہتا ہوں کہ جب سے اُس میں ہوں نگاہوں *

اور اُس پر ہر معنی میرے واسطے متکب ہوتے ہیں

اور وہ میری ذات کے واسطے عزیز اور نور کی جگہ

ہیں *

پس میری الوہیت میری ذات کی واسطے اصل ہے بلکہ

وہ فرع ہے اور میرے طریقہ کو تو جان لے *

اُس شخص کے لئے تعجب ہے کہ جو حکم کے اعتبار سے

اصل ہے اور اسکی فرع کی واسطے وہ سرایت کر نیوالا ہے *

میری گفتگو تجھ کو خوف میں نہ ڈالے اسلئے کہ میں سوا

پوشیدہ رہنے کے اسکی فرع نہیں ہوں *

وعلیہ موصل کل فرع
 هو اصل لباطنی وظہارے
 وادامابداتجلیت فیہ
 واداما زیل فہو خبارے
 فہوتداریہ لاتراہ واسے
 قدا تانی ولہ تکن لی دارے
 سنۃ لی جوت بذاک واسے
 لغنی باناری او اوارے

اور اُس پر ہر فرع پہنچتی ہے اور وہ تیسرے ظاہر اور
 باطن کی اصل ہے۔
 اور جب وہ چھکو ظاہر ہوا تو اُس میں میں نے تجلی کی
 اور جب میں اُس سے علیحدہ ہوتا ہوں تو وہ میرا چارہ
 پس وہ اُس کو چانتا ہے اور تو اُس کو نہیں دیکھتا ہے
 اور میں اپنی ذات کو تھکاو دکھاتا ہوں مگر میرے واسطے
 کوئی مکان نہیں ہے۔
 میری عادت اسی طرح پر جاری ہو گئی ہے حالانکہ میں
 کسی کو دکھائی دینے اور چھپ جانے سے غنی ہوں۔

پس الوہیت کا اثر ظاہر ہے مگر نظریں مفقود ہے اور اُس کا حکم معلوم ہے مگر اسم نہیں معلوم
 ہے اور ذات دکھائی دیتی ہے اور مکان نظر نہیں آتا۔ اور ظاہر ظہور تو اُس کو دیکھ سکتا ہے۔ مگر
 اُس کا اور اک بیان کے ذریعہ سے نہیں کر سکتا ہے۔ پس دیکھو کہ جب تم کسی آدمی کو متعدد اوصاف
 کے ساتھ موصوف دیکھتے ہو تو تمہارا علم اور اعتقاد اس طرح پر اُس کے ساتھ واقع ہوتا ہے کہ یہ اوصاف
 اُس میں موجود ہیں مگر اُنکے سے اُن کا مشاہدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اُس کی ذات کو تم بخوبی ظاہر ظہور دیکھتے
 ہو مگر اُس کو معلوم نہیں کر سکتے کہ اُس میں کون کون اوصاف ایسے اور باقی رہ گئے کہ جو ہم معلوم نہیں
 کر سکتے۔ اس لئے کہ ممکن ہے کہ اُس میں ہزار وصف ہوں اور اُن میں سے بعض تھکو معلوم ہوتے
 تو ذات تو دیکھ لی مگر اوصاف نہ دیکھے اور محض اُن کا ایک اثر معلوم ہوا۔ اور وصف بالذات اُسکو
 کہتے ہیں کہ وہ ہرگز ہرگز کبھی نہ دکھائی دے۔ اُس کی مثال یہ ہے کہ جیسے بہادر آدمی کی لڑائی کے
 وقت سوائے سبقت کے اور کچھ نہیں معلوم ہوتا اور یہ اُس کی شجاعت کا اثر ہے۔ اور شجاعت
 دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اور سخی آدمی کا سوائے عطا کرنے کے اور کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اور
 اُس کے کرم کا اثر ہے اور بالذات کرم کوئی دیکھنے کی چیز نہیں ہے اس لئے کہ کرم کرم
 میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ کسی طرح سے اُس سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ پس اگر اُن کا ظاہر ہوا جائز
 ہوتا تو ذات سے جدا ہونا بھی جائز ہوتا۔ اور یہ ناممکن ہے۔ اور الوہیت کا ایک ہی ہے۔ اور یہ
 ہے کہ ہر چیز پر اُس کی مثل کا نام ہولا جاتا ہے۔ تعلیم ہوا عادت۔ اور یہ وہ ہدیہ ہو جو اُس پر وہ
 اپنی ذات سے سب چیزوں کو کہ جو الوہیت کے تحت میں داخل ہیں اعلیٰ کر لیتے ہیں اور موجود

کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کہ چند آئینہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابل رکھے ہوں کہ وہ سب ایک دوسرے میں پائے جاتے ہیں۔ پس اگر تو یہ کہے کہ جو آئینہ ایک دوسرے کے مقابل رکھے ہیں وہ ایک دوسرے میں پایا جاتا ہے۔ تو ایک کو ان آئینوں میں سے سوائے اُس کے کہ جو اُس میں موجود ہے دوسرا جمع نہیں کر سکتا ہے۔ اور متعدد افراد ان آئینوں میں سے جو سب کا مجموعہ ہیں۔ اُس کے تحت میں ہر فرد داخل ہے۔ پس اس اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ جو وہ کہے افراد میں سے ہر فرد کو سوائے اُس کے کہ ذات جس کی مستحق ہے۔ اس سے زیادہ کا احاطہ نہیں کیا ہے اور اگر تو یہ کہے کہ سب آئینوں کے وجود کے اعتبار سے ہر ایک میں جتنے موجود ہیں ایک ایک فرد پائی جاتی ہے۔ تو یہ کہنا تیرا درست ہے۔ پس یہ امر تیری مراد کے واسطے ایک ظاہری چیز ہے اور تو اُس سے جدا نہیں ہے۔ اور تیرا طائر احدیت کے جال میں پھنسنے کے قریب ہے۔ پس ذات میں صفات جن چیزوں کی مستحق ہیں اُس میں موجود ہو جائیں گی۔ پس پوست کو چھوڑ دے اور مشر کو لے لے۔ اور آنکھوں کا اندھانا ہو اور محابات کو دیکھ۔

میرا دل تم پر عاشق ہے اور سکون چاہتا ہے اور
لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ اور تمہاری دوستی کا خیال
ہمیشہ آمد و رفت کرتا رہتا ہے۔ تم میری ذات کے
سوا دوسری جگہ نہیں ہو تو میں کہاں بھاگ کر
جاؤں۔ میں نے اپنے نفس کو تجھ میں ڈال دیا ہے۔
اس طرح سے کہ تیرے واسطے تڑپتا ہوں۔ اور میں
نے تجھ کو چھوڑا۔ پس تو نے مجھ کو پایا۔ پس نہ
میرا کوئی باپ ہے اور نہ میری کوئی ماں ہے
اور میں نے اپنے ما قبل اور ما بعد سے انکار کیا
ہے اور نہ اس میں کچھ شک کرتا ہوں۔ اور میں
نے اپنی ذات سے خصوصیت کے قریب ہونے
کی وجہ کو منہ سے کر دیا ہے۔ اور میں ہی یہ قدوس
ہوں۔ اور قدس کے پر وہ میں چھپا ہوا ہوں
اور میں ہی وہ فرد ہوں کہ جس میں کمالات

قلبی بکم متصلب۔ متسکر متقلب
وخیال جبکم بہ۔ ابد ایچی وید۔
ما انتم منی سوی۔ نفسی فاین المہرب
القیت نفسی فاعتدت۔ مالکم اتقلب
وترکتی فوجدتہنی۔ لام تم ولا اب
وحجرت ما قبلی ما۔ بعدی ولا اتیب
ونفیت عنی الاختصاص۔ ص بوجہہ یقرب
انا ذلک القدوس فی۔ قدس العاء عجیب
انا ذلک الفرد الذی۔ فیہ الکمال العجیب
انا قلب اثرۃ الوحی۔ وانا العلام المستو
وانا العجیب من بہ۔ ما حوی اذا المعجب
فلک المحاسن فی شمسی۔ مشرق کا مغرب
لی فی العلا فوق المکا۔ مکانہ لا تقرب
فی کل منبت شعرة۔ منی کمال معرب

عجیبہ ہیں اور نہیں ہی چلتی کے دائرہ کا قطب ہوں اور سب علو میرے قبضہ میں ہیں اور میں ہی ایک ایسی عجیب چیز ہوں کہ جو تمام عجوبات کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور سب خوبیوں کے آسمان کا ایسا آفتاب ہوں کہ جس کے واسطے نہ کوئی مشرق ہے اور نہ مغرب ہے اور میرا علو کی حالت میں ایسا مرتبہ ہے کہ تو اس کے قریب نہیں جاسکتا ہے اور میرے ہر بال کی جڑ میں سے ایک کمال ظاہر ہوتا ہے۔ اور میں ہر طائر

وکل صوت طائر۔ فی کل غصن یطرب
وکل صراى صوتی۔ بند ووقد تجب
حوت الکمال باسره۔ فلاجلذ القلب
واقول انى خلقه۔ والحق ذاتی فاعجبوا
نفسی انزه عن مقا۔ لقی التی لا تکذب
الله اهل للعلا۔ وبروق خلقی خلب
انالوکن هولونزل۔ فلائی شیئ اظن
ضاع الکلام فلا کلام ولا سکوت معجب
جمعت صحاسنی العلا۔ انا غافو للمذنب

کی آواز ہوں اور میں ہر شاخ پر چھپا رہتا ہوں اور ہر آئینہ میں میری صورت کبھی ظاہر ہوتی ہے اور کبھی چھپ جاتی ہے اور تمام کمالات کا میں نے احاطہ کر لیا ہے اسی وجہ سے میں رنگ برنگ ہوتا رہتا ہوں۔ اور میں کہتا ہوں کہ میں اسکی خلق ہوں اور میری ذات حق ہے کہ جسکو دیکھ کر تم تعجب کرو اور میرا نفس منزہ ہے اور میری گفتگو کو چھوٹا نہ سمجھو اور اللہ تعالیٰ علو کے لائق ہے اور میری خلق کی روشنیاں میرا دل ہے۔ میں نہیں رہتا ہوں اور وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ پس میں کس چیز کے واسطے کلام کو طول کروں۔ میرا کلام ضائع ہو گیا اور نہ اب کلام ہے اور نہ سکوت ہے میری خوبیوں نے تمام بزرگیوں کو جمع کیا ہے اور میں بخشنے والا ہوں اور میں ہی گنہگار ہوں ۛ

پانچواں باب

احدیت کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ احدیت ذات کے معنی سے مراد ہے یعنی کہ جو اسماء اور صفات اور کسی دوسری چیز کے ثورات سے اس میں ظہور نہ ہو۔ پس احدیت اس ذات کا اسم ہے کہ جو اعتبارات حقیقہ اور خلقیہ سے مجرود ہے۔ اور تجلی احدیت کے لئے مخلوقات میں تجرد سے زیادہ کوئی منظر افضل

نہیں ہے۔ یعنی جب تو ذات میں مستغرق ہو گیا اور اپنے اعتبارات کو بھول گیا اور زطواہر سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا۔ پس تو تو ہو گیا۔ اور تیری طرف جن اوصاف حقیقہ کا کہ تو مستحق ہے یا وہ اوصاف خالقیت تیرے واسطے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز منسوب نہیں ہوگی۔ پس انسان کی یہ حالت مخلوقات میں احدیت کا منظر اتم ہے اور یہ بات ذات کے پہلے تنزلات سے ہے کہ تاریکی سے نور کی طرف آنے پس سب سے اعلیٰ تخلیقات میں یہ اعلیٰ ہے اس لئے کہ اوصاف اور اسما و آثار اور نسبتوں اور اعتبارات سب چیزوں سے منزہ اور مخلص ہے۔ اس حیثیت سے کہ سب کا وجود اس میں ہے۔ لیکن اس تجلی میں بطور بطون کے ہے۔ اور بطور بطور کے نہیں ہے۔ اور یہ احدیت عوام الناس کی زبان میں عین کثرت ہے اور یہ ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص دور سے ایک دیوار کو دیکھتا ہے۔ کہ اینٹ اور گارے اور لکڑی سے بنی ہوئی ہے لیکن کوئی چیز اس کو سوائے دیوار کے دکھائی نہیں دیتی ہے۔ پس گویا کہ احدیت اس دیوار کی اس اینٹ اور گارے اور لکڑی کا مجموعہ ہے۔ مگر اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کا نام دیوار ہے۔ بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ ہر ایک مخصوصہ جو دیوار کی مثل ہے اس کا نام دیوار ہے کہ جیسے تو اپنے مقام شہود اور استعراق کی حالت میں اپنے مکان میں یعنی جس میں کہ تو ہے۔ سوائے ہوت کے اور کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور کوئی چیز ان حقیقتوں سے جن کی تیری طرف نسبت ہے۔ تیرے اس شہود کے مقام میں ظاہر نہیں ہو سکتیں ہیں۔ یعنی تو ان سب حقایق کا مجموعہ ہے۔ پس تیری یہی احدیت ہے۔ اور تیری مجلی ذاتی کا نام تیری ہوت کے اعتبار سے یہی ہے۔ مگر اس اعتبار سے نہیں ہے کہ جو حقیقتیں تیری طرف منسوب ہیں ان کا تو مجموعہ ہے۔ پس اگرچہ تو ان حقیقتوں کا کہ جو تیری طرف منسوب ہیں مجموعہ ہے۔ لیکن مجلی ذاتی احدیت کا منظر تجھ میں ہے اور وہ تیری ذات کا اعتبارات نہ ہونے کی جہت سے اسم ہے پس وہ جناب الہی میں کہ جس سے ایسی ذات کہ جو تمام اسما و صفات اور تمام اثر اور موثرات سے مجرد ہے وہ ہی مراد ہے اور وہ اعلیٰ درجہ کی مجلی ہے۔ اس لئے کہ ہر مجلی کے بعد ایسی چیز ضرور ہونا چاہئے کہ جو اس کو مخصوص کر دے۔ حتیٰ کہ الوہیت وہ بھی عموم کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے پس احدیت پہلا طور ذاتی ہے۔ اور مخلوق کے واسطے احدیت کے ساتھ موصوف ہونا منع ہے اس لئے کہ احدیت کے یہ معنی ہیں کہ ذات حقیقت اور مخلوقیت سے مجرد اور خالص ہو اور بندہ پر مخلوقیت کا حکم ہو۔ پس اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور ایک یہ بھی معنی ہیں کہ انصاف

انتقال کے وزن پر ہے اور وہ عمل کرتا ہے۔ اور یہ امر احدیت کے حکم کے خلاف ہے۔ پس مخلوق کے واسطے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور جو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے مخصوص ہے۔ پس اگر اس تجلی میں تجھ کو بالذات شہود ہوا۔ تو تو اس حیثیت سے اُس میں موجود ہوا کہ وہ تیرا معبود اور رب ہے۔ پس تو اپنی خلقت کا دعویٰ نہ کر۔ اس لئے کہ مخلوق کی یہ مجال نہیں ہے اور یہ اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے مجالِ ذاتیہ میں سے پہلے مجلی ہے۔ پس تو نے جب اپنے نفس کو یہ جان لیا کہ ذاتِ سر تو ہی مراد ہے اور خلق سے حق مراد ہے تو خلق سے علیحدگی کا حکم کر اور اللہ سبحانہ کے واسطے کہ جس کی ذات اور اسما اور صفات ہیں تو اُس کا مستحق ہے ظاہر ہو جا۔ اس لئے کہ جس شخص کو خدا کے واسطے شہود ہوا تو گویا کہ اپنے نفس کے واسطے شہود ہوا۔

میرسی آنکھ تیرے نفس کے واسطے بالذات مع اس کے اسما و صفات کے تنزیہ اور تقدیس کرتی ہے۔ پس تو جس چیز کا کہ مستحق ہے اُس کے واسطے ظاہر ہو اور یہ نہ کہہ کہ میرسی ذات اُس کا حسن ثابت کرنیکی مستحق ہے۔

اور اپنی شراب کو پیالہ میں پی اور کسی دن یہ نہ کہہ کہ اسکو گھروں میں میں شراب کو چھوڑتا ہوں۔ اور اگر تو اُس کے ہم کو اپنی ذات سے اشارہ رکھے اور اپنی ذات کی عزت کو محفوظ رکھے تو تیرا کیا نقصان ہے۔

اور تو اپنے اسم کے واسطے مجلی ذات اور عزت کو اگر منظر قرار دے تو اسکی نشانیاں قائم رہیں۔ اور اپنے خزانہ کے اوپر ایک دیوار قائم کر۔ کوئی جاہل اُس کا مشاہدہ نہ کر سکے۔ پس اس امانت کو تو حفاظت کر اور جھوٹے آدمیوں کو اُس کے بار کو نہ بنا۔

عینی لنفسك نهت في ذاتها
وتقدست في اسمها وصفاتها
فاشهد لها ما تستحق ولا تقتل
نفسى استحققت حسنها بثباتها

واشرب مدامك بالكوس ولا تقل
يوماً بترك الراح في حاناتها
ماذا يضرك لو جعلت كناية
عنك اسمها وحفظت حرمة ذاتها

وجعلت مجلى لذات لاسمك مظهرا
والعزم مظهر اسمها وسماتها
واقف فوق الكثر منك جدارها
كى لا يشاهد جاهل حرمانها
هدى الامانة كن بها نعم الامين
ولا تدع اسرارها لوشاتها

چھٹا باب

واحدیت کے بیان میں

الواحدیۃ مظهر للذات
تبد وجمعة لفرق صفاتے
الکل فیہا واحد متکثر
فانجیب لکثرة واحد بالذات
هذاک فیہا عین ذاک وکثل ما
تباک فی حکم الحقیقة اتے
فہی العبارة عن حقیقة کثرة
فی وحدۃ من غیر ما اشتلتے
کل بہا فی حکم کل واحد
فالنفی فی ذالوجہ کالاتبات
فرقان ذات اللہ صورتہ جمعہ
وتعدد الاوصاف کالآیات
فاتلوه واقرا منک سر کتابہ
انت المبین وفیک مکنوناتے

واحدیت ذات کی منظر ہے کہ کبھی صفات میں مجموعی
حالت سے ظاہر ہوتی ہے اور کبھی متفرق ہے
اس میں کل واحد بھی ہیں اور متکثر بھی ہیں پس میں
متعجب ہوں اس کثرت سے کہ جو بالذات واحد ہے
اس کی طرف یہ آنکھ تھکودہایت کرتی ہے اور اسکی
مثال ایسی ہے جیسی کہ حقیقت کے حکم میں آئندہ آئینگی
پس وہ وحدت میں کثرت کی حقیقت سے مراد ہے
اور بغیر اسکے کہ سب چیزیں متفرق ہوں
ان میں سے سب چیزیں واحد کے حکم میں ہیں پس
نفی اس صورت میں مثل اثبات کی ہے
اللہ کی ذات فرقان ہے اور اس کی صورت اس کا
جمع ہونا ہے اور اس کے اوصاف کا متعدد ہونا
آیات کی طرح ہے
پس تو اس کو پڑھ کہ اپنی ذات میں تو اس کی کتاب
کا بھید ہے اور تو ہی مبین ہے اور تجھی میں اسرار

پوشیدہ ہیں

پس جاننا چاہئے کہ واحدیت مجلی ذات کے ظاہر ہونے سے مراد ہے یعنی جس میں صوت
ہو اور صفت اس میں ذات ہو۔ پس اس اعتبار سے کل اوصاف جو دوسری میں عین پائی جاتی
ہیں ظاہر ہو گئی۔ پس منتقم اس میں عین اللہ ہے اور اللہ منتقم ہے اور منتقم عین منعم ہے اور
اسی طرح جب بالذات نعمت میں واحدیت ظاہر ہوتی ہے اور نعمت اس کی عین ہے تو وہ

نعمت کہ جس سے مراد رحمت ہی عین نعمت ہے۔ اور نعمت عین عذاب ہے اور نعمت کہ جس کے معنی عذاب کے ہیں اُس کو نعمت مراد ہے کہ جو عین رحمت ہے۔ پس یہ کل امور اس اعتبار سے ہیں کہ صفات اور اُن کے آثار میں ذات کا ظہور ہو جائے۔ اور ہر چیز میں جب ذات کا ظہور واحدیت کے حکم سے ہو جاتا ہے تو وہ بعینہ دوسری چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات تجلی واحدی کے اعتبار سے ہوتی ہے اور اس اعتبار سے نہیں ہوتی ہے کہ ہر حق دار کو اُس کا حق عطا کیا گیا ہے اور اسی کا نام تجلی ذاتی ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ احدیت اور واحدیت اور الوہیت میں یہ فرق ہے کہ احدیت میں کوئی چیز اسما و صفات سے ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ اُس کی شان ذاتی میں محض ذات مراد ہے اور واحدیت وہ ہے کہ جس میں اسما و صفات معد اُن کے مؤثرات کے ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن ذات کے اعتبار سے اُس کے جدا ہونے کے اعتبار سے نہیں ہیں۔ پس ہر چیز میں بعینہ دوسری چیز موجود ہے۔ اور الوہیت وہ ہے کہ جس میں اسما و صفات کہ جن کی ہر چیز تحت ہے۔ اُس میں ظاہر نہیں اور اُس میں یہ بھی ظاہر ہو کہ منعم منتقم کی ضد ہے۔ اور منتقم منعم کی ضد ہے۔ اور اسی طرح باقی اسما و صفات ہیں حتیٰ کہ احدیت بھی ایسی ہی ہے کہ اُن میں الوہیت جس طرح سے کہ احدیت اور واحدیت کا حکم چاہتا ہے ظاہر ہوتے ہیں۔ پس وہ الوہیت کو معد اُس کے مجلی کے کہ وہ تمام مجالی کے احکام میں سب کو شامل ہے اور ہر حق دار کے حق عطا کرنے کا مجلی ہے۔ اور احدیت ایک مجلی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور کوئی چیز اُس کے ساتھ نہ تھی اور واحدیت اُس کے قول کی ایک مجلی ہے کہ وہ قول یہ ہے کہ اللہ اب بھی اسی طرح پر ہے جس طرح پر کہ پہلے تھا۔ جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز ہلاک ہو نیوالی ہے۔ سوائے اُس کی ذات کے۔

پس اسی واسطے احدیت واحدیت سے اعلیٰ ہے اس لئے کہ وہ ذات محض ہے اور الوہیت احدیت سے اعلیٰ ہے۔ اس لئے کہ الوہیت نے احدیت کو اُس کا حق عطا کر دیا ہے۔ کیونکہ الوہیت کا حکم یہ ہے کہ ہر حق دار کے حق کو ابدی تو الوہیت سب اسما میں اعلیٰ اور ارفع اور جامع ہے۔ اُس کا فضل احدیت پر ایسا ہے جیسے کہ کل اپنی چیز پر فضل ہوتا ہے۔ اور باقی ذاتیہ پر احدیت کا فضل ایسا ہے جیسا کہ اصل اپنی فرع پر فضل ہوتی ہے۔ اور واحدیت کا فضل باقی تجلیات پر ایسا ہے کہ جمع متفرق ہونے پر فضل ہوتی ہے پس دیکھ کہ یہ معانی تجلیات میں کہاں ہیں اور اپنی ذات میں ان کو غور کر۔

اجن الثمار فانما - عرست لکی تجنیہا
 ودع التعال بالشوا - ہد فہی لا تمدا
 واشرب من الثمر لمد۱ - فخر فیہا فیہا
 واد رکوسک راشد - دغم الذی بطویہا
 ابدت محاسنہا سعا - دفلا تکن مخفیہا
 ودع اغترارک، بالسو - لیس السویدریہا
 کل اللبابة وارم بالقشر الذی یبیدہا
 واحد من لوشی لتقیل فانت من اشہا

یعنی تمام پھل پک گئے اور تونے یہ وخت اسلئے
 بوٹے کھتے کہ ان سے میوہ چنے اور تو حاضر چہر
 کے سامنے بہا نہ کرنے کو چھوڑ دے کہ وہ بھگو
 راستہ پر نہیں ڈالین گے اور شراب پی اور اپنے
 پیالہ کو اُس شخص کے خلاف دائر کر جو اُس سے
 علیحدہ ہوتا ہے۔ سعاد نام معشوقہ نے اپنی خوبیاں
 کو ظاہر کیا تو اُن کو مت چھپا۔ اور اپنے فریضے
 کو چھوڑ دے کہ تیرے سوا اُس کو کوئی نہیں

جانتا ہے اور ہرگز اپنے پوست ظاہری میں جو چھپا ہوا ہوتا ہے اور تو ہر جھولے ٹونغا باز سے
 پرہیز کر۔

ساتواں باب

رحمانیت کے بیان میں

پس رحمانیت اسما و صفات کی حقیقتوں کے ظاہر ہونے کو کہتے ہیں اور وہ اُس چیز کے
 درمیان میں ہیں کہ جو اسکی ذات میں اسمائے ذامیہ کی طرح سے مخصوص ہیں اور اس چیز میں کہ جس کی نسبت مخلوقات
 کی طرف ہی جس طرح کہ عالم اور قادر اور سمیع وغیرہ جن کا تعلق حقایق وجودیہ کے ساتھ ہے۔ پس وہ رحمانیت کے
 اعتبار سے سب مراتب حقیقہ کا نام ہی اور مراتب خلقیہ اُس میں شریک نہیں ہیں پس وہ الوہیت اپنے منفرد ہونیکے
 اعتبار سے جیسے کہ وہ حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ منفرد ہے اخص ہے۔ اور الوہیت احکام حقیقہ
 اور خلقیہ کی جامع ہے۔ پس عموم الوہیت کے واسطے ہے۔ اور خصوص رحمانیت کے واسطے ہے
 پس اس اعتبار سے رحمانیت الوہیت سے زیادہ عزیز ہے۔ اس لئے کہ رحمانیت مراتب علیا
 میں ذات کے ظاہر ہونے سے مراد ہے۔ اور ذات کا مراتب دنیا سے مقدس ہونا مقصود ہے
 اور ذات کے واسطے اُس کے مظاہر ہیں مراتب علیا کے ساتھ مخصوص ہونا زیبا نہیں ہے
 اس لئے کہ سوائے مرتبہ رحمانیہ کے اُس کا جامع کوئی نہیں ہے۔ پس الوہیت کی طرف مرتبہ رحمانیہ

کی نسبت ایسی ہے جیسے مصری کی نسبت گتے کی طرف ہے۔ پس مصری اپنے مرتبہ میں اعلیٰ ہو گئے
 میں پائی جاتی ہے۔ اور گتے میں مصری اور اس کے سوا اور چیز بھی پائی جاتی ہے۔ پس اگر تو یہ
 کہے کہ مصری گتے سے افضل ہے۔ تو رحمانیت الوہیت سے افضل ہے۔ اور اگر تو یہ کہے کہ گنا اپنے
 عموم اور اپنے غیر کو جمع کرنے کی وجہ سے مصری پر فضیلت رکھتا ہے تو رحمانیت الوہیت سے
 افضل ہے۔ اور مرتبہ رحمانیہ میں اُس کا اسم ظاہر رحمان ہے۔ اور وہ ایک ایسا اسم ہے کہ اپنے
 اسماء ذاتیہ اور اوصاف نفسیہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور اُس کے اسماء سات ہیں۔ یعنی علم اور
 قدرت اور ارادہ اور کلام اور حیات اور سمع اور بصر اور اسماء ذاتیہ اُس کے یہ ہیں جیسے احدیت
 اور واحدیت اور صورت اور عظمت اور قدوسیت وغیرہ اور سوائے ذات واجب الوجود کے
 اُس ملک المعبود کے قدس میں دوسرے کے واسطے نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس اسم کے ساتھ
 اس مرتبہ کا خاص ہونا بسبب اُس کی اُس رحمت کے ہے جو تمام مراتب حقیہ اور خلقیہ کو شامل ہے۔
 پس مراتب حقیہ میں اُس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے مراتب خلقیہ ظاہر ہو گئے تو حضرت
 رحمانیہ سے تمام موجودات میں رحمنیہ عامہ شائع ہو گئی۔ پس پہلی رحمت اللہ کا رحم ہے کہ جس سے
 تمام موجودات پر اُس نے تمام عالم کو بالذات ایجا کرنے سے رحمت کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ خدا نے تمہارے واسطے تمام آسمانوں اور زمینوں میں جو چیزیں ہیں سب مسخر کر دی ہیں
 اور اسی واسطے اُس کے ظہور نے تمام موجودات میں سرایت کی۔ پس اُس کا کمال ہر جزا اور ہر ایک
 فرد میں اجزائے عالم کی فردوں سے ظاہر ہو گیا۔ اور وہ اپنے منظر ہر کے منفرد ہونے کی وجہ سے
 متعدد نہ ہوا بلکہ وہ ان سب منظر ہر میں واحد ہے۔ اور جیسا کہ اُس کی ذات کریمہ باعتبار اپنی ذات
 کے منفرد ہونا چاہتے ہیں احد ہے۔ اور یہ اُس کے صفات کمالیہ سے ہے۔ اور ہر فرد میں وجود کے
 ذات سے اُس کے ظاہر ہونے کی طرف طائفہ متمیز ہو گیا۔ اور اُس کے وجود سارے کی وجہ سے
 تمام موجودات میں ہتھیاز حاصل ہو گیا۔ اور اس سرایت کرنے کا بھی یہ ہے کہ بالذات تمام عالم
 کو پیدا کیا۔ حالانکہ وہ تجزہ ہے۔ یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا نہیں ہے۔ پس ہر چیز کو
 اُس کے کمال کی وجہ سے ہے۔ اور اُس چیز پر خلقیت کا اسم عاریت کے طور پر ہے۔ اور ایسا جیسا
 کہ بعض گمان کرنے والے نے گمان کیا ہے کہ خدا کے اوصاف بنہ۔ وہ ہیں کہ جو بطور عاریت
 ہیں۔ چنانچہ اُس نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے۔

اعارتہ بطر فاراھا ب۔ فکان البعیر لھا لفظا
 اُس نے بطور عاریت ایک طرف اُس کو

دیکھا۔ پس وہ اُس کی اُس جانب کا دیکھنے والا تھا۔

پس عاریت سب چیزوں میں سوائے وجودِ خلقی کی نسبت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور وجودِ حقیقی کے واسطے بیشک ایک اصل ہے۔ پس حقیقی نے اپنی حقیقتوں کا نام خلقت رکھا ہے اس لئے کہ اس سے الوہیت کے اندر اور اُس کے مقتضیات کے جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ظاہر ہو جائیں۔ پس گویا کہ حق عالم کا ہیولا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو سوائے حق کے دوسرے کی واسطے نہیں پیدا کیا ہے۔

پس عالم کی مثال ایسی ہے جیسے برف۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ پانی ہے کہ اس برف کی اصل وہی ہے۔

پس اس برف کا نام اس ایک جی ہوئی چیز پر بطور عاریت کے ہے۔ اور اُس پر حقیقت میں پانی ہونے کا نام ہے اور میں نے اس امر پر اپنے قصیدہ میں کہ جس کا نام ہوا اور الغیبہ فی النواور العینہ ہے۔ شرح بحث کی ہے۔ اور وہ بہت بڑا قصیدہ ہے کہ زمانہ نے اُس کے حقایق کے نقوش کو بہت کم دیکھا ہے اور اہل دنیا نے اُس کے سمجھنے میں جو انگریزی نہیں کی ہے اور اُس میں آگاہ کرنے کی جگہ میرا یہ قول ہے۔

اور خلق کی مثال ایسی ہے جیسے برف اور تو اس کے اُس کی واسطے مثل بہتے ہوئے پانی کے ہے۔ اور ہماری تحقیق میں برف سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور سوائے اس کے کہ شریعت نے جس امر کا حکم دیا ہے اُس کے ہم تابع ہیں۔ اور لیکن برف پگھلتا ہے تو اُس کا حکم جاتا رہتا ہے اور اُس پر پانی کا حکم لگایا جاتا ہے اور یہ امر واقع میں صحیح ہے۔

میں نے سب ضدوں کو ایک ہی جگہ جمع کیا ہے اور اُس میں وہ سب پر آگندہ ہو گئیں ہیں۔ حالانکہ وہ اُن

وما الخلق فی التمثال الا کتلجۃ
وانت بہا الماء الذی ہونا بع
وما التلم فی تحقیقنا غیر ما ثہ
وغیران فی حکم دعتہ الشرائع

ولکن ینوب التلم یرفع حکمہ
ویوضع حکم الماء والامروا قع

تجمعت الاضداد فی واحد البہا
وفیر تلاشت وهو عنہن ساطع

سے بلند ہے۔

پس جانتا چاہئے کہ رحمانیت منظرِ اعظم اور محلی اکمل اور اعم ہے۔ پس اسی واسطے ربوبیت

اُس کا عرش ہے اور ملکیت اُس کی کرسی ہے اور عظمت اُس کا رُفوت ہے اور قدرت اُس کا گھنٹہ ہے اور قہر اُس کی آواز ہے اور اسمِ رحمن اُس میں معہ اپنی مقتضیات کمال کے جو باعتبار تمام موجودات میں سرایت کرنے اور تمکین ہونے کی وجہ سے ظاہر تھا۔ اور اُس پر اُس کے حکم کا غلبہ تھا۔ اور وہ غلبہ یہ ہے کہ اُس کا قول ہے کہ واستنویٰ علی العرش یعنی وہ عرش پر چڑھ گیا۔ اس کے یہ معنی ہیں اس لئے کہ ہر موجود جس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات غلبہ کے طور پر پائی جاتی ہے۔ پس ایسے موجود کا نام عرش ہے۔ اور اس نے ظاہر وجہ کے واسطے حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اُس میں ہر اور عنقریب میں اس کتاب میں اپنے موقع پر عرش کے بیان میں اُس کو پورے طور پر انشاء اللہ تعالیٰ لکھو گا۔ لیکن رحمن کے استبدالاً یعنی غلبہ کے یہ معنی ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قدرت اور علم اور تمام موجودات کو مد اُس کے وجود کے احاطہ کرنے کی وجہ سے اُس میں تمکین ہونا ہے اس لئے کہ استنویٰ یعنی غلبہ کہ جو حلول سے منزہ ہے اور ماست یعنی ایک دوسرے سے ملنا اس سے پاک ہے۔ اس اعتبار سے اُس کے بھی معنی ہیں اور اُس میں حلول اور ماست کیونکر جائز ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ وہ تمام موجودات کا بالذات عین ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا وجود تمام موجودات میں اس اعتبار سے بحیثیت اُس کے اسمِ رحمن کے ہے۔ اس واسطے کہ وہ مخلوق میں ظاہر ہونے کے سبب سے اور اُس کو بالذات پیدا کرنے کی وجہ سے اُس پر رحم کرتا ہے اور اُس میں دونوں امر واقع ہیں :

اب جاننا چاہئے کہ خیال جب کسی صورت کو ذہن میں تشکل کرتا ہے تو اُس کا تشکل اور تجیل مخلوق ہوتا ہے۔ خالق ہر مخلوق میں موجود ہے اور تجیل اور تشکل تجھ میں موجود ہے اور تو بہت اُس کے وجود کے کہ جو تجھ میں پایا جاتا ہے حق ہے۔ تو تجھ پر حق میں مسور ہونا واجب ہو گیا اور حق اُس میں پایا گیا۔ اور میں نے اس باب میں ایک جنیل القدر بھیہ پر تنبیہ کی ہے کہ جس سے بہت سے اسرار الہیہ معلوم ہو سکتے ہیں۔ جیسے قدر کا بھیہ اور علم الہی کا بھیہ اور یہ بات کہ اُس کا معلوم ہے۔ اور حق اور خلق کا معلوم ہونا اور اس بات کا معلوم ہونا کہ قدرت کا انشاء اللہ تعالیٰ رحمانی اور یہ بات کہ علم کی اصل واحدیت ہے اور وہ محلی رحمانی ہے اور ان سب باتوں کے بعد چپ نکات ہیں کہ ان کمالات میں جن کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پس تو اول باب میں غور کر لے اور چپکے کو چپنیک سے اور مغز کو لے لے اور اللہ صواب کی توفیق دینے والا ہے :

فصل۔ پس جاننا چاہئے کہ رحیم اور رحمن دونوں اسمِ رحمت سے مشتق ہیں۔ لیکن رحمن عام ہے

اور رحیم خاص ہے۔ پس رحمن کا عام ہونا تمام مخلوقات میں اُس کی رحمت عام ہونے کی وجہ سے ہے اور رحیم کا خاص ہونا اہل سعادت کی خصوصیت کی وجہ سے ہے۔ پس رحمن کی رحمت نعمت کے ساتھ میں ملی ہوئی ہے۔ جیسے بدمزہ اور بدبودار دو کا پینا کہ وہ اگرچہ مریض کے ساتھ رحمت ہوتی ہے۔ لیکن اُس میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو طبیعت قبول نہیں کرتی ہے۔ اور رحیم کی رحمت میں کوئی ملاوٹ اور کھٹکا نہیں ہوتا ہے۔ پس وہ محض نعمت ہے اور وہ سوائے اہل سعادت کاملہ کے دوسرے کے پاس نہیں پائی جاتی ہے۔ اور اُس رحمت سے جو اُس کے نام رحیم کے تحت میں ہے۔ وہ رحمتہ اللہ ہے۔ کہ اُس کے صفات اور اسماء کے واسطے اُس کے آثار اور موثرات ظاہر ہونے کی وجہ سے ہے پس رحمن میں رحیم ایسا ہے۔ جیسا کہ انسان کے کالبد میں آنکھ ہے۔ کہ ایک اُن دونوں میں سے انھن اور اعز اور رفیع ہے اور دوسرے سب کے واسطے شامل ہے۔ اور اسی واسطے بعض نے کہا ہے۔ کہ رحیم کی رحمت سوائے آخرت کے پورے طور پر دوسری جگہ ظاہر نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ آخرت دنیا سے بہت وسیع ہے اور اس واسطے کہ دنیا میں ہر نعمت کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ خراب ہو جائے اور اُس میں کدورت آجائے۔

پس وہ مجالی رحمانیہ سے ہے اور ہم نے ان دونوں رسموں میں اپنی کتاب الکہف والقریم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گفتگو کو بہت وسیع کیا ہے اور شرح لکھا ہے۔ پس جو شخص اچھی طرح سے ان دونوں کی معرفت حاصل کرنا چاہے وہ اُس کتاب کو دیکھے اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔

آٹھواں باب

ربوبیت کے بیان میں

پس جاننا چاہئے کہ ربوبیت اُس مرتبہ کا نام ہے کہ جو تمام اُن اسماء کو جن کو موجودات چاہتی ہیں اُن کے مقتضی ہو۔ پس اُس کے تحت میں علیم اور سمیع اور بصیر اور قیوم اور مرید اور ملک اور سوائے اسکے تمام اسماء داخل ہیں اس لئے کہ ہر ایک ان اسماء و صفات میں سے اُس چیز کو چاہتا ہے

کہ جس پر وہ اسم واقع ہو سکے۔ پس عظیم معلوم کو چاہتا ہے اور قادر مقرر علیہ کو چاہتا ہے اور مرید مراد کو چاہتا ہے اور اسی طرح اور اسم ہیں ۛ

اب جاننا چاہئے کہ وہ اسماء جو رب کے اسم کے تحت میں ہیں۔ وہ اُس کے اور خلق کے درمیان مشترک ہیں۔ اور وہ اسماء کہ جو خلق کے ساتھ مخصوص بطور تاثیر کے ہیں۔ پس وہ اسماء اُس چیز کے درمیان میں جو اسکے ساتھ مخصوص ہے اور اس چیز کے درمیان میں جو مخلوقات کیساتھ ملی ہوئی سے۔ مشترک میں جیسے اُس کا اسم عظیم ہے کہ یہ اُس کا اسم نفسی ہے کہ وہ اپنے نفس کو بھی جانتا ہے۔ اور خلق کو بھی جانتا ہے۔ اور اپنے نفس کو بھی

سنتا ہے۔ اور غیر کو بھی سنتا ہے۔ اور اپنے نفس کو بھی دیکھتا ہے۔ اور غیر کو بھی دیکھتا ہے۔ پس اِس قسم کے اسماء خلق میں اور اُس میں مشترک ہیں۔ پس مشترک ہونے سے یہ مراد ہے۔ کہ اُس کے اسم کے واسطے دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ جناب الہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ایک وجہ سے مخلوقات

کی طرف نظر کرتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اب رہے وہ اسماء کہ جو خلق کے ساتھ مخصوص ہیں۔ پس وہ اسماء فعلیہ کی طرح سے ہیں اور اُس کا اسم قادر ہے تو تویوں کہہ سکتا ہے کہ اُس کے

موجودات کو پیدا کیا۔ اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنی ذات کو پیدا کیا۔ اور یہ کہہ سکتا ہے کہ موجودات کو رزق دیا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنی ذات کو رزق دیا اور نہ اپنی ذات پر قادر ہوا۔ اگرچہ اس میں تاویل ہو سکتی ہے۔ پس یہ بات فقط خلق ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لئے کہ وہ ملک جو اُس کا اسم

ہے اُس کے تحت میں ہے۔ اور ملک کے واسطے ملکات کا ہونا ضروری ہے۔ اور ملک اور رب اُس کے ان دونوں اسموں میں یہ فرق ہے کہ ملک ایسے مرتبہ کا نام ہے کہ اسماء فعلیہ جس کے تحت میں ہیں اور یہ وہ بات ہے کہ جس کی طرف میں نے خلق کے مخصوص ہونے سے اشارہ کیا ہے

اور رب ایسے مرتبہ کا نام ہے۔ کہ جس کے تحت میں اسماء مشترکہ اور وہ اسماء کہ جو نامق کے ساتھ مخصوص ہیں دونوں میں داخل ہیں۔ اور رب اور رحمن میں یہ فرق ہے کہ رحمن ایسے مرتبہ کا نام ہے کہ جو

تمام اوصاف علیہ آلیہ کے ساتھ مخصوص ہو۔ خواہ ذات اُس کے ساتھ منقرہ ہو جیسے کہ عظیم اور رب یا اُس میں اشتراک حاصل ہو۔ جیسے عظیم اور بصیر یا مخلوقات کے ساتھ مخصوص ہو۔ جیسے رحمن اور رب

رازق اور رحمن اور اللہ میں یہ فرق ہے کہ اللہ ایسے مرتبہ ذاتیہ کا نام ہے کہ جو ملوکی اور شہنائی نام موجودات کی حقیقتوں کا جامع ہے۔ پس اسم رحمن اللہ کے اسم کے تحت میں داخل ہے اور اسم رب رحمن کے اسم کے تحت میں داخل ہے۔ اور اسم ملک اسم رب کے اسم کے تحت میں داخل ہے۔ پس ربوبیت عرش ہے یعنی ایک نطق ہے۔ کہ جس میں اُس کی وجہ سے نام موجودات

کی طرف، رحمن نے نزلہ کی ہے۔ اور اسی مرتبہ سے خدا کے اور اُس کے بندوں کے درمیان میں نسبت صحیح ہو گئی ہے۔ اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اُس نے رحم کو پایا۔ رحمن کے حق سے اور حق پرچ کی جگہ کو کتے ہیں۔ اس لئے کہ بابت کے واسطے رحمانیت پرچ کی جگہ ہے۔ کیونکہ رحمانیت اُس چیز کی جس کے ساتھ تہا حق ہی جامع ہے اور جس میں خلق شرکت رکھتی ہے اُس کو شامل ہے۔ اور مخلوقات کے ساتھ مخصوص ہے۔ پس اسما مشترکہ پرچ میں ہے یعنی وہ سب اسما ربوبیت کی جگہ ہیں۔ پس رحم حق رحمن کیسے تعلق ہے۔ اس واسطے کہ رُب اور ربوب میں اتصال ہے کیونکہ کوئی رُب ایسا نہیں ہے جس کے واسطے ربوب نہ ہو اور اس مرتبہ میں خدا کے اور بندوں کے درمیان میں نسبت لازم ہے۔ پس اس تعلق کے واسطے اس حق پر نظر کر اور اس تعلق کے بھید کو سمجھ۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے متذہب ہے کہ اُس کے ساتھ جو چیز کہ منفصل ہے وہ متصل ہو یا جو چیز کہ متصل ہے وہ منفصل ہو۔ پس اب اس کے بعد اُس کی تجلیات کے تنوعات یعنی انواع و اقسام کے سوا اُس چیزیں کہ جس میں اُس کا نام حق رکھتے ہیں۔ یا مخلوقات کی طرف اُس سے کتایہ کرتے ہیں اور کچھ باقی نہ رہا۔

تم سوائے ہمارے کسی کے قریب نہیں ہو اور ہمارے وجود میں سوائے ہمارے اور کچھ نہیں ہے تم ہی اُس میں ظاہر ہو اور تم ہی اُس میں صنم ہو اور وہی تمہارے جہاں کی صورت ہے اُس کے معنی تم ہی ہو و جو تمہارے ہی ہونے کی وجہ سے ہے اور اُس کے ہونے سے تم ہو جو ہو اور تم نے اپنے سوا کے کپڑوں کو اتار ڈالا ہے اور تم اپنے صن سے علیحدہ ہو گئے ہو اور تم نے اپنے صن عزیز کا نام عزت رکھا ہے پھر اُس کی ذلت کرتے ہو۔ تم نے کہا ہے کہ ہمارے سوا

ما نحن الا انتم۔ فاربتوا وبنتمو
ما فی الوجود سواکم۔ اظہرتم او صتمو
ہو صورة لجمالکم۔ معناه هذا انتم
کان الوجود بکونکم۔ ویکونہ قد کنتم
وکشفتم ثوب السوا۔ عن حسنکم فانتم
سمیتم الحسن العزیر بعزکم فاہنتم
قلتم سوانا قسوة۔ ہلا فحن النتم
دان الخلیقة باسمکم۔ ویا سم خلق دنتم
نوعتم حسن الجا۔ لوفی الوفا ما ختمتم
فلکم کمال لا یزا۔ ل لہ البریۃ ینتمو

سب چیزیں مزہ و وحد کی طرح ہے۔ خبردار ہو جاؤ کہ ہم ہوشیار ہیں تمہارے نام سے تمام خلق تمہارے نزدیک ہے۔ اور تم خلق کے نام سے اُس کے نزدیک ہو۔ اپنے صن و جمال میں تم انواع و اقسام سے

ظاہر ہونے ہو اور تم نے وفا میں کچھ خیانت نہیں کی ہے۔ پس تمہارے واسطے ایسا کمال ہے کہ مخلوق اُس کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے گی۔

پس اب جانتا چاہئے کہ ربوبیت کے لئے دو تجلی ہیں یعنی ایک تجلی معنوی اور ایک تجلی صوری۔ پس تجلی معنوی یہ ہے کہ اُس کے اسماء اور صفات میں انواع کلمات کا اس حیثیت سے کہ جیسا اُس کا قانون تنزیہ چاہتا ہے اُس کا ظاہر ہونا اور تجلی صوری اُس کو کہتے ہیں کہ مخلوقات میں انواع نقص سے جس حیثیت سے کہ مخلوق اُس کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور جس طرح سے کہ قانون خلقی تشریحی اُس کو چاہتا ہے وہ اُس میں ظاہر ہو۔ پس جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق میں جس حیثیت سے کہ یہ تشبیہی منظر اُس کو چاہتا ہے ظاہر ہو۔ تو اس بنا پر کہ اُس کے واسطے تنزیہ ہے اور یہ امر ظاہر میں تشبیہ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور باطن میں تنزیہ کے ساتھ ملحق ہے۔ اگر صورت ظاہر ہوگی تو باطن اُس کا منظر ہے۔ اور اگر باطن ظاہر ہوگا تو صورت اُس کی منظر ہے اور کبھی ایک حکم دوسرے کے خلاف ہوتا ہے تو دوسرا اُس کے تحت میں چھپ جاتا ہے۔ پس حجاب پر ایک ہونے کا حکم دیا جاتا ہے اس کو خوب سمجھ لے اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔

نواں باب

عما کے بیان میں

عما پہلا مثل ہے کہ اُس آسمان پر اُس کا اقتاب
غروب ہو گیا۔
وہ اللہ کے نفس کا نفس سب سے بڑا ہے۔
موجود تھا اور نہ نکل سکا پس اس کا وجود
نہیں ہو سکتا۔
اُس کی مثل بنت بڑی مثل ہے اور وہ ایسا ہے
سب سے بڑے کہ آگ پتھر کے نیچے دینی ہوئی ہے۔

ان العما هو المحل الاول
فلك شموس الحسن في اقل
هو نفس نفس الله كان له بها
كون ولم يخرج فلا يتبدل
مثل له للثل العلى كونه
لكمون نار قد حواه الجندل

مہا بادت نار من الاجار فہی
 بحکمہا وکونہا لا تحل
 والذاری الاجار کا منتزوان
 ظہرت فہذا الحکمہ لا یتحل
 ولکم راہنا ناظر اہو فی عما
 عنہ تعالیٰ اللہ لا یتمثل
 ہو حیرۃ الالباب فی ہشاہما
 عنہا فتک لہا عمار یہمل
 ہونفسہ لا باعتبار ظلامہا
 بل باعتبار ضیائہا اذ یعقل
 من غیر ما حدیۃ مجہولۃ
 او واحدیۃ کثرۃ لا یتجہل
 لطفت فعات فی لطیفۃ ذاتہا
 فکونہا فیہ العما الاول

جیکہ آگ پتھر کے تیغے سے ظاہر ہو جائے تو وہ اپنے
 پوشیدہ رہنے کی وجہ سے بچھ نہیں سکتی ۛ
 اور آگ پتھر کے تیغے وہی ہوتی ہے اگرچہ وہ ظاہر ہو جائے
 پس یہ حکم اُس پر سے مٹ نہیں سکتا ۛ
 اور تم کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عمار کی حالت میں ہے
 اور وہ اللہ تعالیٰ کی صورت میں تمثیل نہیں ہو سکتا ۛ
 عقلماء کے واسطے وہ حیرت کی جگہ ہے پس یہ اُس کے
 واسطے ایک عمار ہے کہ بیکار کرتا ہے ۛ
 اور وہ اُس کی ذات ہے مگر تبار کی اعتبار سے نہیں ہے
 بلکہ اُس کی روشنی کے اعتبار سے ہے جبکہ وہ سمجھے ۛ
 بغیر اس بات کے کہ اُس کی احدیت یا واحدیت مجہول
 ہے اور کثرت نامعلوم ہے ۛ
 تو نے باریک بینی کی اور تو اُس کے لطیفہ ذات میں
 غائب ہو گیا۔ پس اُس کی ذات کا پوشیدہ ہونا عمار

اول ہے ۛ

اب جاننا چاہئے کہ عمار ان حقیقتوں میں سے ہے کہ جو حقیقت اور خلقیت کے ساتھ موصوف
 نہیں ہیں ایک حقیقت کا نام ہے پس وہ ایک ذات محض ہے۔ اس لئے کہ وہ کسی مرتبہ حقیقہ اور
 خلقیہ کی طرف منسوب نہیں ہے۔ پس اپنے منسوب نہ ہونے کی وجہ سے کسی اسم اور وصف کے
 مقتضی نہیں ہے۔ اور یہی معنی ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے
 کہ عمار ایک ایسی چیز ہے کہ نہ اُس کے اوپر ہوا ہے اور نہ اُس کے تیغے ہوئے۔ یعنی نہ حق ہے
 اور نہ خلق ہے۔ پس عمار احدیت کے مقابل ہو گیا۔ جیسے کہ احدیت میں اسماء اور صفات مضحل ہیں
 اور کسی چیز کا اُس میں ظہور نہیں ہے اسی طرح سے عمار میں کسی چیز کا فعل اور ظہور نہیں ہے اور عمار
 اور احدیت میں یہ فرق ہے کہ احدیت ذات کا حکم ذات میں ہے اس اعتبار سے کہ وہ برتر ہے
 اور وہ ظہور ذاتی۔ احدی ہی ہے اور عمار ذات کا حکم اطلاق کے موافق ہے۔ پس اُس سے برتری
 اور قربت اور نزدیکی سمجھی نہیں جاتی۔ اور وہ بطون ذاتی عمالی ہے۔ پس وہ احدیت کے مقابل ہے

اور تجلی کے اعتبار سے یہ ذات صرف ہے اور یہ ذات کی صرافت اس اعتبار سے ہے کہ وہ پوشیدہ ہے۔ پس خدا تعالیٰ اس بات سے منتر ہے کہ وہ بالذات تجلی سے پوشیدہ ہو یا بالذات اپنے پوشیدہ ہونے سے ظاہر ہو اور وہ اس حیثیت سے ہے کہ تجلی اور پوشیدگی کو اور بطون اور ظہور اور شون اور نسبتوں اور اعتبارات اور اضافات اور اسما و صفات کو چاہتی ہے اور متغیر اور متمول نہیں ہوتی۔ اور کسی چیز سے مشابہت نہیں رکھتی کہ دوسری چیز کو چھوڑ دے اور کسی چیز کو جدا کرتی ہے کہ اپنے سوا کو پکڑ لے بلکہ اُس کی ذات کا حکم جس حیثیت سے ہے کہ وہ ہے اُس کے ساتھ ہے اور جیسا کہ وہ تھا سوائے اُس کے دوسری صورت پر نہیں ہو سکتا۔ پس اللہ کی خلق میں اور خلق سے مراد وصف ہے کہ جس پر وہ قائم ہے۔ یعنی اُس وصف میں تبدیل و تغیر واقع نہیں ہو سکتے۔ اور یہ تغیرات اور تجلیات صرف صورتوں اور نسبتوں اور اضافتوں اور اعتبارات وغیرہ میں ہیں۔ اور یہ اعتبار سے ہیں کہ وہ ہم پر تجلی اور ظاہر ہوا۔ اور وہ بالذات اس حیثیت سے ہے کہ جیسا پہلے اپنی تجلی سے تھا اور اس کے بعد اُس کی ذات سوائے اُس تجلی کے جس کے ساتھ وہ ظاہر ہے۔ دوسری چیز کو نہیں قبول کرتی ہے۔ پس اُس کے واسطے سوا تجلی واحد کے اور کچھ نہیں ہے اور تجلی واحد کا نام واحد ہی ہے۔ اور اسم واحد کے واسطے وصف بھی واحد ہی ہوتا ہے اور ان سب کے واسطے سوائے واحد کے متعدد نہیں ہے پس وہ ازل میں بالذات ایسا تجلی تھا جیسا کہ وہ اب میں تجلی ہے۔

ان عہدوں میں سے کسی عہد پر قائم رہے اور ان کو زمانہ کے حادثات نے ایسا نہیں متغیر کیا ہے جن سے تو پوشیدہ ہو جائے۔

تو نے ان عہدوں کی حفاظت کی ہے حالانکہ تو ایسا نہیں ہے کہ جو عہد کو ضائع کرتا اور اُس پر قائم نہ رہتا۔

پس اگر جھوٹے آدمیوں نے اُس سے بین کی جیسا کی تو تو اسی وجہ سے جھوٹے آدمیوں میں سے نہیں ملنا چاہتا ہے۔

اور اگر وہ اُس میں بدائی اور بغض رکھنے کی وجہ سے

على العهد من تلك المعاهد زينب
وما غديتها الحادثات فتجب

لقد حفظت تلك العهد ولو تكن
تضيع عهدا بالمحصب زينب

فان نقلت عنها الوشاة تجنبا
من اجل ما هوى لوشاة التجنب

وان ارعدوا فيها بعد هجرة

رعد کی طرح ہیں پس: فابجلی ہے کہ الحف کے باور
میں سینہ کا پانی بھرا ہوا ہے۔
اُسے ہنشینوں اُس کے عباب دہن سے پیلے ہو
اور اُس میں اپنے ہاتھوں کو رنگوہ
اور اُس سے گردن میں ہاتھ ڈالنے کی اور سلامت
رہنے کی امید نہ رکھو اس لئے کہ چمکاؤ آفتاب کے
قریب نہیں ہوتی ہے۔
پس چیز کہ تھارے واسطے اُس سے روشن ہوتی ہے
وہ اُس کی مہربانی سے ہے اور عاشق کی واسطے رحمت
سے ناامید نہیں ہونا چاہئے۔
اور حقیقت میں اُس کے جمال کے واسطے سوائے
اُس کے کوئی پردہ نہیں ہے۔ پس تم اپنی ذاتوں

فبذلک الوفا فی وابل اللطف: غلب
خذ وایانک اماناً نوس رضا بہا
فکف ید الندمان فیہا مخضب
ولا تا ملوا منها اعتناقاً و سلمة
فلیس الی الشمس الخفافیش تقرب
فما سفرت عندکم فبعطفہا
ومن رحمۃ للصب لا تتجب
ولیس علی التحقیق کفاء جمالہا
سواہا فایاکو وعتقاء مغرب

کو عتقائے مغرب سے بچاؤ۔

اور یہ تجلی و اسے ایسی چیز ہے کہ اُس پر غیر تجلی نہیں ہو سکتا۔ پس اُس میں خلق کے واسطے
ہرگز کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ تجلی اعتبار اور انقیام اور اضافت اور اوصاف اور کسی چیز
کو قبول نہیں کرتی ہے۔ اور جبکہ خلق کے واسطے اس میں ایک نسبت ہے تو وہ ایک اعتباراً
نسبت یا وصف یا اور کسی چیز کی محتاج ہے۔ اور یہ سب باتیں اس تجلی کے حکم سے نہیں ہیں کہ جو
اُس کی ذات میں ازل سے ابد تک ہیں اور ان تجلیات الہیہ کے مقابل ہیں خواہ ذاتی ہوں خواہ
فعلی خواہ صفاتی ہوں خواہ اسی ہوں۔ اس لئے کہ اگرچہ اُس کے واسطے کوئی حقیقت ہے۔ لیکن
وہ جس حیثیت سے کہ اپنے ظہور اور تجلی کو اپنے بندوں پر چاہتا ہے ظاہر ہونا ہے۔ پس حاصل
کلام یہ ہے کہ یہ تجلی ذاتی کہ جس پر وہ ہے تمام انواع تجلیات کی جامع ہے اور اُس کو اس تجلی
میں ہونا کوئی چیز منع نہیں کرتی۔ کہ وہ دوسری تجلی میں تجلی نہ ہو سکے۔ لیکن دوسری تجلیات
حکم اُس کے تحت میں ہے۔ جیسے کہ ستاروں کا حکم آفتاب کے تحت میں ہے۔ کہ کبھی سوج
ہوتے ہیں اور کبھی معدوم ہوتے ہیں۔ علاوہ اس بات کے ایک یہ بات بھی ہے کہ ستاروں
کا نور آفتاب کے نور سے ہے۔ اسی طرح باقی تجلیات اسی تجلی کے آسمان سے ایک

یعنی چمک ہیں یا اُس کے دریا سے ایک قطرہ ہیں۔ اور وہ اپنے وجود کی حیثیت سے اس پوشا کے ظہور میں معدوم ہیں۔ اور یہ تجلی ذاتی کہ جس پر بالذات اُس کے علم کی حیثیت سے اثر پڑا ہو اور وہ مستحق اُس کے من و مکر نے کی ہے۔ اور باقی تجلیات بالذات بحیثیت اُس کے علم تیز کی اُس کی مستحق ہے۔ پس اس کو خوب سمجھ لے۔

بیان کا گھوڑا اس بمیان کے میں ان میں یہاں تک۔ دوڑا کہ وہ ابدی ہے۔ اور اُس کا حکم ہمیشہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اب ہم اس برہان میں اس گھوڑے کی باگ کو روکتے ہیں۔ اور زبان کو اس چیز میں کہ جس کا بیان ہو رہا تھا جولان کرتے ہیں۔

پس ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ بات تجھ کو بتلا چکے کہ عمار نفس ذات ہے۔ باعتبار بطون اور استتار میں مطلق ہونے کے اور احدیت وہ بالذات ہے باعتبار علو کے ظہور میں معہ اس بات کے کہ اعتبار کا ساقط کرنا اُس میں واجب ہے۔ اور یہ جو میرا قول ہے کہ باعتبار ظہور اور باعتبار استتار کے اس کے معنی سننے والے کی سمجھ میں نہیں آسکتے۔ یہ اعتبار بطون عمار کے حکم سے نہیں ہے اور یا اعتبار ظہور احدیت کے حکم سے نہیں ہے۔

اب جانتا چاہئے کہ تو اپنے نفس میں ہے اور خدا کے واسطے وہ عمار جو تجھ سے ہے اُس میں مثل اعلیٰ ہے۔ جب ہم نے تیرے ظاہر نہ ہونے کا مطلقاً تجھ سے اعتبار کیا تو تو نہیں ہے۔ اگرچہ تو اُس چیز کو جانتا ہے کہ جو تجھ پر ہے اور تیرے ساتھ ہے۔ لیکن اس اعتبار سے عمار میں تو ایک ذات ہے۔ دیکھو۔ اس اعتبار سے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ تیری عین اور تیری ہوت ہے۔ اور تو اُس چیز سے کہ جس کے ساتھ تو ہے اُس کی حقیقت سے غفلت کرتا ہے۔ پس اس اعتبار سے تجھ سے وہ عمار میں ہے۔ اور تو اپنے حق کی حیثیت سے اپنے آپ میں حجاب میں نہیں ہو سکتا ہے اس واسطے کہ حق کا حکم یہ ہے کہ اپنی ذات میں حجاب میں نہ ہو سکے۔ پس تو بالذات ظاہر ہے اس لئے کہ تو عمار کی حیثیت سے حق ہے اور عمار تیری حقیقت سے یہ استتار یعنی پوشیدگی ہے۔ اس واسطے کہ وہ خلق ہے۔ پس تو اپنے نفس کے واسطے ظاہر ہے اور اپنے سے باطل ہے۔ اور اس کی شکل ہے کہ جو آدمیوں کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں اور سوائے عالموں کے اس کو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا ہے اور اسی لئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ خلق کے پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا تو آپ نے جواب دیا تھا کہ فی عمار یعنی عمار میں تھا جس کے معنی بیان ہو چکے۔ اس لئے کہ تجلی بالذات کے واسطے یہ بات ضروری ہے کہ بحیثیت اُس کے

اسم کے اُس سے پہلے ہستتار کی متقنی ہو اور اس قبلیت کا نام قبلیت حکم ہے اور قبلیت توفیق نہیں ہے۔ یعنی اُس میں کوئی تخصیص اور خصوصیت نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات سے کہ اُس میں اور اُس کی خلق میں اُس کے ساتھ کوئی توفیق یا انفصال یا انفکاک یا اتصال یا ملازم ہو منزه ہے۔ کیونکہ وقت اور انفصال اور انفکاک اور ملازم یہ سب اُس کی مخلوق ہیں۔ پس اُس میں اور اُس کی مخلوقات میں دوسری مخلوقات کیسے شامل ہو سکتی ہیں۔ اس لئے کہ اگر ایسا ہوگا تو تسلسل اور دو ملازم آئیگا۔ اور یہ دونوں محال ہیں۔ پس اس کی قبلیت اور اولیت اور اولیت اور آخریت کے واسطے حکم اور اعتبار ہونا ضروری ہے اور وہ محض اضافات اور محلات ہیں نہ وہ زمانی ہے اور نہ مکانی ہے۔ بلکہ جیسا سزاوار ہے ویسا ہی ہے۔ پس وہ خلق کے پیدا کرنے سے پہلے عباد میں تھا اور اُس کے پیدا کرنے کے بعد بھی ویسا ہی ہے۔ جیسا کہ پہلے تھا۔ پس اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ عباد سے وہ حکم سابق جو ذات کی طرف عدم اعتبارات اور خلق کے پیدا کرنے سے منسوب ہے مراد ہے اور وہ ظہور کو چاہتا ہے۔ اور ظہور اُس حکم لاحق کو کہتے ہیں جو بالذات معہ وجود اعتبارات کے ہو۔ پس اس سبقیت کا نام قبلیت ہے اور اس لاحق ہونے کو بعدیت کہتے ہیں اور کوئی قبل و بعد نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہی قبل ہے اور وہی بعد ہے اور وہی اول ہے۔ اور وہی آخر ہے۔ اور عجیب تر یہ بات ہے کہ اُس کا ظاہر ہونا عین بطون ہے۔ مگر کسی اعتبار اور کسی نسبت اور کسی جہت سے نہیں ہے بلکہ اس کا عین اُس کا عین ہے۔ پس اُس کی اولیت اُس کی آخریت کی عین ہے اور اُس کی قبلیت اُس کی بعدیت کی عین ہے۔ اور عقول اس میں متحیر ہیں اور اس کی عظمت کے قریب پہنچنا محال ہے اور کوئی مفہوم ایسا نہیں ہے کہ جو اُس کو منظور کرے اور نہ کوئی ایسا معقول ہے کہ جو اُس کو شکل کر سکے۔

سوال باب

تنزیہ کے بیان میں

جانتا چاہئے کہ تنزیہ قدیم کے مفرد ہونے سے مراد ہے جو اُس کے اوصاف اور اسما

اور ذات کے جیسا کہ وہ بالذات اپنے نفس کے واسطے بطور اصوات اور علو کے اُس کا مستحق ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ محدث اُس کا مثل یا مشابہ ہے۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ اس سے منفرد ہے۔ اور ہمارے قبضہ میں تنزیہ سے سوائے تنزیہ محدث کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور تنزیہ قدیم بھی اُس کے ساتھ ملحق ہے۔ اس لئے کہ تنزیہ محدث وہ ہے کہ جس کے مقابلہ میں اُس کی جنس سے کوئی نسبت ہو۔ اور تنزیہ قدیم کے مقابلہ میں اُس کی جنس سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ کیونکہ حق ضد کو نہیں قبول کرتا ہے۔ اور نہ اُس کو جانتا ہے کہ اُس کی تنزیہ کیسی ہے۔ پس اسی واسطے ہم کہتے ہیں کہ تنزیہ سے اُس کا پاک کرنا ہے۔ پس اُس کی تنزیہ اپنے نفس کے واسطے اُس کا غیر اُس کو نہیں جانتا ہے۔ اور وہ سوائے تنزیہ محدث کے کچھ نہیں جانتا ہے۔ اس لئے کہ اُس کا اعتبار ہمارے نزدیک ایک چیز کو ایسے حکم سے ہے کہ جس کی نسبت اُس کی طرف ملحق ہوتی خالی کرتا ہے۔ پس وہ اس سے منزہ ہے۔ پس حق کے واسطے ایسی تشبیہ ذاتی نہیں ہوتی کہ جس سے وہ تنزیہ کا مستحق ہو اس لئے کہ اُس کی ذات اپنے نفس میں جیسا کہ اُس کی کبریائی اُس کو چاہتی ہے منزہ ہے۔ پس جس اعتبار پر کہ اور جس مجلس میں کہ ظاہر ہو خواہ وہ تشبیہی ہو۔ جیسے اُس کا قول یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو جو ان امور کی صورت میں دیکھا۔ خواہ تنزیہی ہو۔ جیسے اُس کا قول ہے کہ میں اُس کو نورانی دیکھتا ہوں۔ پس تنزیہ ذاتی کے واسطے ایک حکم لازم ہے۔ جیسے کہ موصوف کی واسطے صفت لازم ہوتی ہے۔ اور وہ ایسے مجلس سے ہے۔ اس بناء پر کہ وہ بالذات اپنی ذات کے واسطے تنزیہ قدیم کے سبب سے ہے۔ جس کو کہ اُس کا غیر نہیں ہے جانتا ہے۔ اور اُس کا کوئی آلہ نہیں ہے۔ پس وہ اپنے اسما و صفات اور ذات اور نظام اور تجلیات میں قدیم ہونے کی وجہ سے منفرد ہے اور ہر چیز سے کہ جو حدوث کی طرف منسوب ہے افراد کو چاہتا ہے۔ اگرچہ وہ کسی طرفیہ سے ہو۔ پس اُس کی تنزیہ خلق کی طرح نہیں ہے۔ اور نہ اُس کی تشبیہ اُس کی تشبیہ کی طرح ہے۔ وہ ان سب باتوں سے منزہ اور منفرد ہے۔ لیکن جو شخص یہ کہتا ہے کہ تنزیہ تیرے محل کے پاک کرنے کی طرف راجع ہے نہ حق کی طرف ہے۔ پس اُس شخص کی اس تنزیہ خلقی سے کہ جس کے مقابلہ میں اُس کا مستحق ہے اور عام ہے۔ اس واسطے کہ بندہ جب اوصاف حق میں سے کسی وقت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے اور اُس سبحانہ و تعالیٰ کے صفات میں سے کوئی صفت اُس میں پائی جاتی ہے تو اُس کا محل پاک ہو جاتا ہے۔ اور وہ ان محدثات کے تقابلیں سے جو تنزیہ الہی کے ساتھ ہیں خالص ہو جاتا ہے۔ پس یہ تنزیہ اُس کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ اور حق باقی رہ جاتا ہے جیسا کہ وہ پہلے تھا اور

وہ تنزیہ کہ جس میں دوسرا شریک نہیں ہے اُس کی طرف راجع ہوتی ہے۔ پس خلق کے واسطے اُس میں کوئی جمال نہیں ہے۔ یعنی مخلوق کی وجہ کے واسطے اس تنزیہ سے کوئی چیز حاصل نہیں ہے بلکہ تنہا حق کی وجہ کے واسطے ہے جیسا کہ اُس کا وہ خود مستحق ہے۔ پس اس کو جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے سمجھ لے۔

اور جانتا چاہئے کہ میں نے جب اپنی اس کتاب میں یا اپنی تالیفات سے کسی دوسری جگہ میں یہ ذکر کیا ہے کہ یہ امر حق کے واسطے ہے اور مخلوق کے واسطے اُس میں کوئی حصہ نہیں ہے یا یہ بات خلق کے ساتھ مخصوص ہے اور حق کی طرف منسوب نہیں ہے۔ تو اس سے میری یہ مراد ہے کہ وہ ذات کے اس اسم کے مسہلی کے واسطے وجہ ہے اور نہ یہ کہ ذات کے واسطے وہ نہیں ہے۔ پس اس کو سمجھ اس واسطے کہ یہ امر اس بات پر مبنی ہے کہ ذات حق اور خلق دونوں وجہوں کی جامع ہے۔ پس حق کے واسطے اُس سے وہ چیز ہے کہ جس کا وہ مستحق ہے اور خلق کے واسطے اُس سے وہ چیز ہے کہ جس کی خلق مستحق ہے۔ اس بناء پر کہ ہر وجہ کا اپنے مرتبہ میں باقی رہنا اُس چیز سے ہوا کرتا ہے کہ جس کی ذات تقضی ہے کہ بغیر اس کے کہ کوئی چیز اُس کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ پس جب دونوں وجہوں میں سے ایک وجہ دوسری میں ظاہر ہوگی تو دونوں حکموں میں سے ہر ایک دوسری میں موجود ہوگا۔ اور عنقریب اس کا بیان باب التثبیہ میں آئیگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

اے جوہر جس کے ساتھ دونوں عرض قائم ہیں اور
 واحد کہ تو اپنے حکم دو ہے
 میں نے تیری خوبیوں کو جمع کیا پس تو واحد نکلا تیرے
 واسطے اُن دونوں میں اختلاف سے دو ضدیں ہیں
 تو واحد ہے اپنے حسن میں تیرا کمال تمام کو پہنچ گیا ہر
 بلا نقصان کے
 خواہ تو باطن ہو خواہ ظاہر ہو اپنے علوم میں تو مستحق سبحانی
 کہنے کا ہے
 منزہ ہے مقدس ہے متعالی ہے حدوث سے
 اپنی عزت جبروت میں

یا جوہر قامت بہ عرضان
 یا واحدانی حکم اثنان
 جمعت محاسنک العلیٰ فتوحدت
 لک باختلاف فیہما ضدان
 ما انت الا واحد الحسن الذی
 تم الکمال له بلا نقصان
 فلان بطنت وان ظہرت فانت فی
 ما استحق من العلا السبحانی
 منزہا متقد سامتعالیا
 فی عزۃ الجبروت عن حدثان

مخلوق نے اُس کی مثل کو نہیں پایا اور اللہ اپنی
اشمال اور نظائر سے متنزه ہے *

لعمدرك المخلوق الامثله
والحق متنزه عن الاكوات

کیا حوالا باب

تشبیہ کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ تشبیہ الہی جمال کی صورت سے مراد ہے اس لئے کہ جمال الہی کے کئی معنی ہیں اور وہ اسما و اوصاف الہیہ ہیں۔ اور اُس کی کئی صورتیں ہیں۔ اور وہ ان معانی کے تجلیات ہیں کہ جو اُس پر محسوس یا معقول سے واقع ہوتی رہتی ہیں۔ پس محسوس کی مثال ایسی ہو جیسے اُس کا یہ قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو جو ان مرد کی صورت میں دیکھا اور معقول کی مثال یہ ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں۔ جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے اور تشبیہ سے ہی صورت مراد ہے۔ اور اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جمال کی صورت کے ظاہر ہونے میں اُسی طرح سے باقی ہے جس طرح سے کہ اُس کی تنزیہ اُس کے باقی رکھنے کی مستحق ہے۔ پس جیسا کہ تو نے جناب الہی کی تنزیہ کے حق کو عطا کیا ہے۔ اسی طرح سے تشبیہ الہی کے حق کو عطا کر۔

اب جاننا چاہئے کہ اللہ کے حق میں تشبیہ ایک حکم ہے۔ برخلاف تنزیہ کے کہ وہ اُس کے حق میں ایک امر عینی ہے اور یہ بات سوائے اہل اللہ کے دوسرے شخص نہیں جانتا ہے اور دوسرے عارفین اُس کا ادراک سوائے ایمان اور تقلید کے کسی طور پر نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اُس کے حُسن و جمال کی صورتیں اس کے مقتضی ہیں۔ کیونکہ ہر صورت موجودات کی صورتوں میں سے اُس کے حُسن کی ایک صورت ہے۔ پس جب کوئی صورت بطور تشبیہ کے سامنے آئے گی کوئی چیز تنزیہ سے موجود نہ ہوگی تو گویا حق سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے حُسن و جمال کے تیرے سامنے موجود ہو گیا۔ اور اُس کے موجود ہونے کی وجہ واحد ہے اور اگر تیرے سامنے کوئی صورت تشبیہ آئے اور اُس میں تو تنزیہ الہی کو سمجھ تو گویا اُس کا جمال و جلال تشبیہ اور تنزیہ دونوں وجہوں میں ظاہر ہو گیا اور صدقاً فَايْمًا تَوَلَّوْا وَجْهَ اللّٰهِ اَيْنِىْ جِسْرِىْ مِنْ مِّنْ بَعِيْرٍ اُسىْ طَرَفِ

خدا کی ذات ہے) اکا ہو گیا۔ پس اب خواہ تو اُس کی تنزیہ کر خواہ تو اُس کی تشبیہ کر ہر حال میں تو اُس کی تجلیات میں غرق ہے اُس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تو اور جو چیز تجھ پر ہے وہ تیرے حال اور عمل اور معنی کی ہویت ہے اور اُس کے جمال کی صورت ہے۔ پس اگر تو تشبیہ خلفی کے موافق باقی رہتا تو تو اُس کے حسن کی صورت کا مشاہدہ کرتا۔ اور اگر تجھ پر عین تنزیہ کہ جو تجھ میں موجود ہے۔ تیری تشبیہ پر ظاہر ہو جائے تب تو اُس کے حسن اور جمال اور معنی کی صورت ہے اور اگر تو تشبیہ اور تنزیہ کے ماسوا سے جو تجھ میں ہے اُس کا حصول چاہے تب تو تنزیہ اور تشبیہ کے سوا کوئی دوسری چیز ہے اور اسی کا نام ذات ہے۔ پس اپنے نفس کے واسطے خواہش میں اُس چیز کو اختیار کر جو پسندیدہ ہے *

اور جاننا چاہئے کہ حق کے واسطے دو تشبیہیں ہیں ایک تشبیہ ذاتی اور وہ وہ چیز ہے۔ کہ موجودات محسوسات کی صورتیں یا جو چیزیں کہ خیال میں محسوسات کے مشابہ ہیں اُس میں ہوں اور ایک تشبیہ وصفی۔ اور وہ یہ ہے کہ معانی اسمائیکہ کی صورتیں کہ جو خیال میں محسوس کے مشابہ ہیں اُس سے منزہ ہو اور یہ صورت صرف ذہن میں آتی ہے۔ اور جس میں تکلیف نہیں ہوتی پس جب وہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو تشبیہ ذاتی کے ساتھ لاحق ہوتی ہے اس لئے کہ تکلیف کمال تشبیہ سے ہے اور کمال ذات کے ساتھ ہنتر ہے۔ پس اب تشبیہ وصفی باقی رہ گئی۔ اور اس میں کسی طرح سے تکلیف ممکن نہیں ہے۔ اور نہ کوئی اس کی ضرب المثل ہے۔ دیکھو حق بجانہ و تعالیٰ نے اپنے نور ذاتی کی کیسے مثل بیان کی ہے کہ اُس کا نور ایسا ہے جیسے کہ ایک طاق میں چراغ ہو اور وہ چراغ شیشہ کے اندر ہو اور انسان اسی تشبیہ ذاتی کی صورت ہے اس لئے کہ طاق سے اُس کا سینہ مراد ہے اور شیشہ سے اُس کا قلب مراد ہے اور چراغ سے اُس کا بھید اور شجرہ مبارکہ سے ایمان بالغیب اور وہ حق کا خلق کی صورت میں ظاہر ہونا ہے اور ایمان سے مراد ایمان بالغیب ہے۔ اور زیونہ سے وہ حقیقت مطلقہ مراد ہے کہ جس کو ہم منکل الوجود حق نہیں کہتے ہیں۔ اور نہ منکل الوجود خلق ہے اور شجرہ ایمانیہ نہ شرعی ہے کہ جس سے تنزیہ مطلق واجب ہو اور تشبیہ کی نفی کرے۔ اور نہ غریبہ۔ ہے کہ جس کو ہم تشبیہ مطلق کہیں اور تنزیہ کی نفی کریں۔ پس وہ تشبیہ کے پست اور تنزیہ کے معزز کے درمیان میں ہے۔ اور اس وقت اُس کا رد عن زیتون کہ جس کو لیتن کہتے ہیں روشن ہونے کے ہے۔ پس اپنے نور سے اُس کی ظلمت کو دور کر دیا گیا۔ اگرچہ اُس کا سوا سوا حائل کی آگ جس کو نور عیانی کہتے ہیں۔ لگے۔ اور وہ تشبیہ کا نور نور ایمانی پر غالب ہے اور اسی کا

عام نور تنزیہ ہے۔ پس امتداد اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اور وہ مثلوں کو بیان کرتا ہے۔ اور وہی ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ تشبیہ تشبیہ ذاتی ہے۔ اور وہ اگرچہ ایک قسم کی ضرب المثل سے ظاہر ہے۔ لیکن یہ مثل اُس کے حسن کی ایک صورت ہے۔ جیسے کہ دو دودھ کی صورت میں عالم مثال میں ایک علم ظاہر ہوا۔ پس یہ دودھ کی صورت علم کے معنی کی صورتوں میں سے ایک خاص صورت ہے۔ پس ہر مثل کہ جس میں مثل بہ کی صورت ظاہر ہو تو وہ مثل مثل بہ کی خاص صورتوں میں سے ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ وہ اُسی کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے اور وہ اُسی پر محمول ہوتی ہے۔ پس مشکوٰۃ یعنی طاق اور مصباح یعنی چراغ اور زجاجہ یعنی شیشہ اور شجرہ یعنی درخت اور زیت یعنی روغن زیتون نہ شرقی نہ غربی اور اصوات یعنی روشن کرنا اور نار یعنی آگ اور فروہ کہ جس کی نسبت نور عاے نور کہا گیا ہے۔ یہ سب اپنے مفہومات سے ظاہر کے اعتبار سے جمال الہی کی ذاتی صورتیں ہیں۔ اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور یہی اُس کے جمال کے معنی ہیں اس لئے کہ علم کسی چیز کے جاننے والے میں پوشیدہ ہوا کرتا ہے پس اسکو خوب سمجھ لے اور اللہ حق کہتا ہے اور وہ اُس کو خوب جانتا ہے ۛ

بارہواں باب

افعال کی تخلی کے بیان میں

پس جانتا چاہئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے افعال میں تخلی کے یہ معنی ہیں کہ بندہ ایک مشہد میں یعنی خدا کے ظہور کی جگہ میں جس کو کہ شہود کامرتب کہتے ہیں سب چیزوں میں قدرت کے جاری ہونے کو دیکھتا ہے۔ پس اُس کو حق سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے محرک اور مسکن کے موجود ہو جاتا ہے۔ اور اس مشہد میں بندہ سے حق اور عبد کے واسطے فعل کی نفی کرتا ہے۔ اور اس میں اور حول اور قوۃ اور ارادہ کو سلب کرتا ہے اور اس مقام میں کئی آدمی ہوتے ہیں۔ بعضوں کو اس مشہد میں حق کا ارادہ پہلے ظاہر ہوتا ہے پھر اُس کا فعل ظاہر ہوتا ہے۔ پس بندہ سے اس مشہد میں حول اور فعل اور ارادہ سب سلب ہو جاتا ہے اور یہ سب سے اعلیٰ تجلیات افعال کے مشاہد سے ہے اور بعضوں کو ارادہ حق ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن مخلوقات میں اُس کے صرف تفریق

ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر اُس کی قدرت کے تحت میں رہتا ہے اور بعضوں کو فعل صادر ہونے کے وقت مخلوق کا کوئی امر معلوم ہوتا ہے تو وہ حق کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بعضوں کو مخلوق کا فعل صادر ہونے کے بعد یہ بات میسر ہوتی ہے۔ لیکن اس مرتبہ والے کا جب اُس کے غیر میں یہ شہود ہوتا ہے۔ تو اُس کے واسطے یہ زیبا ہے اور لیکن جب یہ شہود بالذات ہو تو اُس کے واسطے یہ زیبا نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ وہ ظاہر سنت کی موافقت کرے اور برخلاف اُس شخص کے کہ جس کو ارادہ حق پہلے ظاہر ہو۔ پھر حق کے تصرف کا فعل کے صادر ہونے سے پہلے یا اُس کے بعد شہود ہو تو اُس کے واسطے یہ مشہد ہم تسلیم کرتے ہیں اور ہم اُس کے واسطے ظاہر شریعت کے طالب ہیں اگر وہ صادق ہے تو اُس کے اور خدا کے درمیان میں خلوص ہے اور میرے ان دونوں قولوں کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اُس کے واسطے مشہد تسلیم کرتے ہیں۔ اور تمہا پہلے کے واسطے کہ جس کے لئے فعل صادر ہونے کے بعد قدرت جاری ہوئی ہے۔ نہیں تسلیم کرتے۔ اس بنا پر ہے کہ اُن دونوں میں سے کسی کے واسطے قدرت کو محبت لانا تسلیم نہیں کرتے اس لئے کہ امر اور نہی کے مخالف ہے بلکہ دونوں کو ظاہر امر کا حکم لازم ہے۔ پس ہم حد کو اُس شخص پر قائم کرتے ہیں۔ جس سے کہ حکم شریعت میں حد واجب کرنے والی چیز ظاہر ہوئی ہے اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہم پر لازم ہے اس وجہ سے کہ جو چیز لازم ہے۔ اُس کو خدا کے حکم سے کیا اور وہ ایسی چیز ہے جس کا کہ وہ منظر جس میں کہ وہ ہے اُس کا شہود مقضی ہے۔ پس ہم اُس کو اس تجلی کے موافق جاری کرتے ہیں اور وہ اللہ کے حق کا ادا کرتا ہے۔ اب ہم پر اللہ کے حق کا ادا کرنا اُس چیز میں جس کا کہ ہم کو حکم کیا ہے باقی رہا۔ اس طرح سے کہ ہم اُسکی تعریف ایسی حد کے ساتھ جس کو کہ خدا نے قائم کیا ہے اپنی کتاب میں کریں۔ پس میرے اس قول کا فائدہ کہ وہ اپنے اور اپنے نفس کے درمیان میں راجح ہے۔ اُس کے مشہد کو ثابت کرتا ہے۔ اور اس قول کا فائدہ کہ وہ قدرت کے جاری ہونے کو بعد فعل صادر ہونیکے ظاہر ہوتا ہے۔ ہم اس کو سوائے اُس کے غیر کے دوسرے میں نہیں تسلیم کرتے۔ اور یہ بھی نہیں تسلیم کرتے کہ وہ کتاب و سنت کے موافقت کے سوائے ہے۔ تاکہ وہ بالذات اس کو قبول کرے اس واسطے کہ زبانی بھی گناہ کرتا ہے۔ اور اُس سے فعل صادر ہونے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور قدرت اور فعل سے یہ بات تھی اور اس میں میرا کچھ اختیار نہیں ہے یہ بھی ایک مقام ہے اور بعضے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کا فعل ظاہر ہوتا ہے اور اُس کے اتباع

سے فعل آئی کا ظہور ہوتا ہے تو اُس کا نام طاعت ہے۔ اگر وہ خوشی سے کی جائے اور معصیت سے کہ جو نافرمانی کے طور کی جائے اور وہ اُن دونوں میں حول اور قوت اور ارادہ کو سلب کرتی ہے اور بعض ایسی ہیں کہ جن کو اپنے نفس کا فعل ظاہر نہیں ہوتا۔ بلکہ فقط خدا کا فعل ہے (ظاہر ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کے واسطے کوئی فعل قرار نہیں دیتے اور نہ طاعت میں اپنے آپ کو مطیع کہتے ہیں اور یہ معصیت میں عاصی کہتے ہیں۔ اور اُن کے مشاہد میں سے ایک یہ مشہد ہے کہ اُن میں سے ایک شخص تیرے ساتھ کھاتا ہے۔ اور پھر قسم کھاتا ہے کہ میں نہیں کھاتا پیتا ہوں۔ اور قسم کھاتا ہے کہ میں نے نہیں پیا اور پھر قسم کھاتا ہے کہ میں نے قسم بھی نہیں کھائی۔ اور خدا کے نزدیک بیشک وہ سچا ہے۔ اور یہ ایک نکتہ ہے جس کو سوائے مشہد کے ذوق والے کے دوسرا شخص نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور اُس میں بطور عینیت کے واقع ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اُن کو سوائے اللہ کے فعل کے اپنے نفس کے فعل کا شہود نہیں ہوتا ہے۔ یعنی وہ اُسی کے ساتھ مخصوص ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ سوائے اپنے نفس کے فعل کے دوسرے کا فعل مرتبہ شہود کو نہیں پہنچتا۔ اور یہ مرتبہ پہلے مرتبہ سے اعلیٰ ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو خدا کا فعل طاعات میں ظاہر ہوتا ہے اور اُس کے ساتھ معاصی میں قدرت جاری نہیں ہوتی۔ پس وہ بحیثیت تجلی افعال کے طاعات میں خدا کے ساتھ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے معاصی میں اپنے فعل کو اُن پر پوشیدہ کر دیا ہے تاکہ اُس سے کوئی معصیت واقع نہ ہو اور یہ اُس کے ضعف کی دلیل ہے۔ اس لئے کہ وہ اگر خدا کے فعل کے شہود کے واسطے معاصی میں قوی ہوتا۔ جیسا کہ طاعات میں اُس کا شہود ہے اور اُس کی ظاہر شریعت کی حفاظت کرتا تو بیشک اللہ تعالیٰ کا فعل اُس کو ظاہر ہوتا۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو شہود نہیں ہوتا یعنی حق کا فعل معاصی کے سوا دوسری چیزیں متجلی نہیں ہوتا۔ کیونکہ خدا کی طرف سے اُس کی آزمائش ہوتی ہے۔ پس طاعت میں اُس کا شہود نہیں ہوتا اور جو شخص ایسا ہوتا ہے تو وہ دو شخصوں میں سے ایک ہے۔ یا تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاعات میں اُس پر کوئی حجاب ڈال دیا ہے۔ اس واسطے کہ وہ مطیع ہونے کو پسند کرتا ہے۔ اور معصیت پر مقدم سمجھتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس پر حجاب ڈال دیا ہے۔ اس کو معاصی میں ظاہر کر دیا ہے تاکہ اُس کو حق شاہد ہو جائے۔ پس اس سے اُس کو کمال الٰہی حاصل ہو جائے اور اُس کی علامت یہ ہے کہ وہ طاعات کی طرف رجوع ہو اور گناہ ہمیشہ نہ کرے اور ایسا شخص ہے کہ جس کو استدراج ہوا۔ اور معاصی پر قادر ہو گیا۔ پس حق کی طرف سے اُس پر حجاب پر کیا اور

ہمیشہ وہ معاصی میں مبتلا رہا۔ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور بعضے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دونوں حالتوں میں شہود ہوا یعنی کبھی معاصی میں اور کبھی طاعت میں ہے۔

اسیروالی نجد اذ انزلت بہ
و ارحل نحو الغوران فیہ حلت
میں بنجی کی طرف جاتا ہوں جب اُس کے ساتھ اترتا
ہوں اور عوزان کی طرف کوچ کرتا ہوں اور اُس میں

رہتا ہوں *

اور بعضے اُن میں سے ایسے ہیں کہ اُس کے شہود میں اللہ تعالیٰ کے فعل کے واسطے اُس چیز کی طرف جو اوپر معصیت سے جاری ہے ساکن نہیں ہے۔ پس وہ روتا ہے اور غمگین ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور اُس سے حفاظت چاہتا ہے۔ وہ اس بات کے کہ معصیت کا صادر ہونا اُس سے اُس میں قدرت جاری ہونے کے واسطے ہے۔

پس یہ اُس کی سچائی کی دلیل ہے۔ اور اُس کے مشہد کا خالص ہونا ہے اور شہوت نفسیہ سے کہ جیسا اُس کے اوپر حکم ہے۔ اُس کا بری ہونا ہے۔ اور بعضے ایسے ہیں کہ نہ روتے ہیں اور نہ غم کرتے ہیں اور نہ حفاظت چاہتے ہیں۔ اور قدرت کے جاری ہونے کے تحت میں ساکن رہتے ہیں۔ اور جس طرف اُس کا منہ ہوتا ہے اُسی طرف پھر جاتے ہیں اور اُن میں کوئی اضطراب نہیں ہوتا ہے اور یہ دلیل اُس کے کشف کے اس مشہد میں قوی ہونے کی ہے۔ اور وہ اگر اپنے نفس کے وسوسوں سے سلامت رہے تو پہلے سے اعلیٰ ہے۔ اور بعضے ایسے ہیں کہ جن کی معصیت کو خدا تعالیٰ طاعت سے بدل دیتا ہے تو اُن کا شہود معاصی اور غیر معاصی میں قدرت جاری ہونے سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اُن پر بطور معصیت جاری ہونے کے شہود کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اُس کو طاعت لکھتا ہے پس اُس پر معصیت کا اسم خدا کے نزدیک نہیں ہے۔ اور بعضے ایسے ہیں کہ جن کی معصیت طاعت ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے موافق ہے۔ اور اگر وہ اُس کے ارادہ کے خلاف حکم کرے تو بندہ اس شہد میں اُس کے امر اور مخالفت کے عہد بار سے عاصی ہوگا اور ارادہ اور موافقت کے اعتبار سے مطیع ہوگا۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ فعل سے پہلے ارادہ حق کو ظاہر ہوا۔ تو اُس کا نام سوائے اس کے کہ موافق بالارادہ رکھا جائے دوسرا نہیں ہوگا۔ اور وہ اس حالت میں بھی اپنے نفس میں قدرت کے جاری ہونے کو اور تقلیب حق کو دیکھتا ہے اور بعضے ایسے ہیں کہ جنکی آزمائش کی جاتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اُن کے واسطے کہ جن کی حقیقت و شریعت میں بُرائی ہوتی ہے متجلی ہوتا ہے۔ پس اُن کے واسطے گمراہی میں تقلب حق کا شہود ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ گمراہ ہے۔

اور یہ اس وجہ سے کہ اُس کے مشہد کا حکم اُس کے واسطے اس فعل میں حق کے ظہور سے اُس کو چاہتا ہے۔ ۵

اور اس کا کہنے والا علو سے باز رہنے کی شکایت نہیں کرتا ہے اور تو باوجود باز رہنے اور مبتلا ہونے کے صابر رہتا ہے۔

وقائلة لا تشكى الصد من علوى
وكن صابرا فيما على الصد والبلى

تیس میں نے اُس سے کہا کہ مجھ کو چھوڑ دے اور اُس نے مجھ کو نہ چھوڑا اب میرا راستہ سوائے گمراہی اور خذلان کے اور کوئی نہیں ہے۔

قلت دعيفى مادعت لى زينب
الى غير هذا لاني طريقا ولا ماوى

اُس سے میرا حصہ ہے مجھ کو اُس کی بُرائی نہ متحقق ہوئی اور جس چیز کو کہ میں نے تحقیق کیا ہے اُس کی بُرائی

نصيبى منها ما تحققت بقمه
ومن قبم ما حقت هذه الشكو

یہی شکایت ہے۔

حکایت۔ ایک فقیر آدمی اہل غیب سے ایک دوسرے فقیر کے پاس گیا جس کا کہ یہ مقام تھا۔ اُس فقیر نے دوسرے سے کہا کہ اگر تجھ کو خدا کے ساتھ معہ اُس کی حفاظت ظاہری کے ادب لازم ہو جائے اور تو اُس سے سلامتی چاہے تو تجھ کو خدا بتیگائے کے معاملہ کی طلب میں یہ بات بہتر ہے تو اُس فقیر نے جواب دیا کہ اے میرے آقا میری اُس کے ارادہ کے ساتھ موافقت ہے۔ اگرچہ میں گمراہی کی خلعت اور نافرمانی کا قلمدار ہوں اور چپنے ہوئے ہوں۔ مگر یہ بات ادب کے ساتھ بہتر ہے۔ یہی ادب اس طاعت کے نام کے واسطے ہے۔ اور اُس کے ارادہ کے ساتھ مخالف ہے۔ اور اُس کے ارادہ کے ساتھ کوئی بات مخالف نہیں ہوتی ہے۔ اُس نے کہا کہ میرا راستہ چھوڑ دے اور چلا جا۔

اب جانتا چاہئے کہ اس تجلی والا جیسا کہ بیان ہوا۔ اگرچہ اُس کا مقام بڑا اہوتا ہے لیکن وہ امر کی حقیقت سے محبوب ہے۔ اور خدا کی طرف سے اُس کو وہ چیز قوت ہو گئی ہے۔ جو دوسروں نے پائی ہے۔ پس خدا کے افعال میں اُس کی تجلی اُس کے اسماء اور صفات کی تجلیات سے جاسکتا ہے۔ افعال کی تجلیات کا ذکر اسی قدر کافی ہے اس لئے کہ وہ بہت ہیں۔ اور ہم سننا اس کتاب میں یہ ارادہ کیا ہے کہ نہ بہت بڑی ہونہ بہت چھوٹی ہو بلکہ متوسط ہو اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی یہ صفا چلاتا ہے۔

تیرھواں باب

اسماء کی تجلی کے بیان میں

جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ پر اپنے اسم میں کوئی تجلی ظاہر کرتا ہے تو بندہ اُس کے اسم کے انوار کے تحت میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ پس جب خدا کو اس اسم سے پکارنا ہے تو بندہ تجھ کو اپنے اسم کے واقع ہونے کی وجہ سے تجھ کو جواب دیتا ہے۔ پس اسم کی تجلیات سے پہلا مشہد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے واسطے اس اسم موجود میں تجلی ہو پس اس اسم کا اطلاق بندہ پر کیا جاتا ہے۔ اور اُس کے اسم واحد میں اُس سے تجلی اعلیٰ ہے۔ اور اُس کے اسم اللہ میں اُس کی تجلی اُس سے بھی اعلیٰ ہے۔ پس بندہ اس تجلی میں اُس کے پہاڑ کے نیچے دب جاتا ہے پس اُس کو خدا تعالیٰ اپنی حقیقت کے طور پر پکارتا ہے کہ انا اللہ یعنی میں اللہ ہوں۔ یہاں بندہ کے اسم کو مشاوتیتا ہے اور اللہ کے اسم کو ثابیت کرتا ہے۔ پس جب تو یوں پکار گیا کہ یا اللہ تو یہ بندہ تجھ کو جواب دے گا کہ لبیک ولعبدیک یعنی میں تیری خدمت کے واسطے حاضر ہوں اور تجھ سے سعادت چاہتا ہوں۔ پس اگر خدا نے اُس کو قوی کیا اور بعد فنا کے باقی رکھا۔ اور وہ رتبہ کمال پر پہنچا تو گویا اُس کا جواب دینے والا جو اس بندہ کو پکارتا ہے خدا ہے۔ پس اگر تو مثلاً یوں کہے کہ یا محمد تو تجھ کو اللہ جواب دے گا کہ لبیک ولعبدک پھر جب بندہ قوی ہو گیا اور مرتبہ کمال پر مرقی ہوا تو خدا اپنے اسم رحمن میں تجلی ہوا۔ پھر اپنے اسم رب میں پھر اپنے اسم ملک میں پھر اپنے اسم علیم میں۔ پھر اپنے اسم قادر میں۔ اور جب خدا ان اسماء میں سے کسی اسم میں تجلی ہوا۔ پس یہ بات ترتیب میں پہلے سے زیادہ اعز اور اعلیٰ ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ حق کی تجلی تفصیل میں بمقابلہ اُس کی تجلی کے اجمال میں زیادہ عزیز ہے۔ پس اُس کا اپنے بندہ کے واسطے اپنے اسم رحمن میں ظاہر ہونا اس اجمال کی تفصیل ہے۔ جو اُس پر اُس کے اسم اللہ میں ظاہر ہوئے تھے اور اُس کا اپنے بندہ کے واسطے اسم رب میں ظاہر ہونا اُس اجمال کی تفصیل ہے جو اُس کے رحمن میں ظاہر ہوئے تھے اور اُس کا اپنے اسم ملک میں ظاہر ہونا اس اجمال کی تفصیل ہے جو اُس کے اسم رب میں ظاہر ہوئے تھے۔ اور اُس کا اپنے اسم علیم اور قادر میں ظاہر ہونا اُس اجمال کی تفصیل ہے جو اُس کے

اسم ملک میں اُس پر ظاہر ہوئی تھی۔ اور اسی طرح باقی اسماء ہیں۔ برخلاف اس کی تجلیات ذاتیہ کے کہ جب اُس کی ذات اُس کے نفس کے واسطے تجلی ہوتی ہے۔ موافق ان مراتب کے تو عام خاص کے اوپر ہوتا ہے۔ پس حزن رب کے اوپر ہے۔ اور ان دونوں کے اوپر اللہ ہے۔ اس کو خوب سمجھو

اور یہ بات اسماء مذکورہ کی تجلیات کے خلاف ہے۔ پس عبدان تجلیات اسمائے میں کہ جنکی حقیقت ذاتیہ پہنچ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ تمام اسماء آئیہ کا طالب ہوتا ہے۔ جیسے کہ اسم اپنے مسنی کو طلب کرتا ہے۔ پس اس وقت اُس کی محبت کا جانور اُس کی قدس کی شاخوں پر یوں چھاتا ہے۔

ایک پکار نیوالا اپنے نام سے پکارتا ہے میں اُسکو جواب دیتا ہوں اور میں پکارتا ہوں پس وہ میرے پکارنے سے مجھکو جواب دیتا ہے

اور یہ بات سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ ہم اور وہ روح واحد ہیں اور دونوں کے دو جسم ہیں یہ عجیب بات ہے

جیسے ایک آدمی کے دو نام ہوں اور ذات اُس کی واحد ہو جس نام سے تو ذات کو پکارے گا وہ تیرے نزدیک پہنچ جائیگا

پس میری ذات اُس کی ذات ہے اور میرا اسم اُس کا اسم ہے اور میرا حال اُس کے ساتھ میں ناور ہے اور ہم حقیقتاً کسی کی ذات نہیں ہیں لیکن وہ بالذات محب ہے اور حبیب ہے

ینادی المنادی باسمها فاجیبہ
و ادعی فلیلی عن ندائی تجیب

وما ذاک الا اناروم واحد
تداولنا جسمان وهو عجیب

کثخص له اسمان والذات واحد
بای تنادی للذات من تصیب

فذا آتی لها ذات و اسی اسمها
وحالی بہل فی الاتحاد غریب

فلسنا علی التحقیق ذاتی واحد
ولکن نفس المحب حبیب

اور تجلیات کے اسماء میں عجیب بات یہ ہے کہ تجلی انکیوں کہ سوائے ذات نہ ف کے کسی چیز کا شہود نہیں ہوتا ہے۔ اور اسم بھی اُس میں شہود کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا ہے لیکن تمیز اپنے اسماء کی قوت کو جانتا ہے۔ یعنی وہ اسماء جو اللہ کے ساتھ موجود ہیں۔ اس لئے کہ وہ ذات پر اس اسم سے ولایت کرتے ہیں۔ پس مثلاً اُس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ وہ اللہ ہے یا زمین ہے یا علیم ہے

یا اس کے سوا اور کوئی اسم معلوم ہوا تو یہی اسم اُس کی خصوصیت پر حکم کرتا ہے۔ اور وہی انکی ذات کا مشہد ہے۔ اور تجلیات اسماء میں آدمی چند اقسام کے ہیں۔ چنانچہ ہم فقوڑا سا اُن میں سے ذکر کریں گے۔ اس لئے کہ تمام اسماء کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔

پھر جاننا چاہئے جس اسم کے ساتھ حق تجلی ہو تو آدمی اُس میں اختلاف کرنے والے ہیں اور اُن کے پہننے کے طریقے اُس کی طرف مختلف ہیں۔ اور میں ہر اسم کے طریقہ کو سوائے اُس کے کہ جو میرے واسطے میرے سلوک فی اللہ کے خاصہ میں واقع ہوا ہے نہیں ذکر کروں گا۔ بلکہ جو چیز اپنی کتاب میں ذکر کروں گا۔ دوسری یا اپنی حکایت کے طور پر لکھوں گا۔ پس سوائے اُس کے جو اللہ نے مجھ پر میرے سیر فی اللہ کے زمانہ میں مجھ پر ظاہر کیا ہے اور کچھ ذکر کر دوں گا۔ اور میں جو اُس میں بطور کشف اور معائنہ کے گیا ہوں اُس کا بیان لکھوں گا۔ پس اب ہم اُن آدمیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اسماء کی تجلیات میں ہیں۔ اور بعضے اُن میں سے ایسے ہیں کہ جن پر حق سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت اپنی رسم قدیم کے تجلی ہوا ہے اور اُس کا طریقہ اس تجلی کی طرف یہ ہے کہ حق اُس کے واسطے ظاہر ہو گیا۔ اس حیثیت سے کہ وہ اُس کے علم میں خلقت کے پیدا کرنے سے پہلے موجود تھا اس لئے کہ وہ اُس کے علم کے وجود کی وجہ سے پایا جاتا تھا اور اُس کا علم خدا کے وجود کی وجہ سے موجود تھا۔ پس وہ قدیم ہے اور علم بھی قدیم ہے اور معلوم علم سے ہے اور اُس کے ساتھ لاحق ہے پس وہ قدیم ہے۔ اس لئے کہ تا وقتیکہ کوئی اُس کا معلوم نہ ہو علم نہیں ہو سکتا۔ پس معلوم وہ ہے کہ جس نے عالم کو عالمیت کا اسم عطا کیا تو اس اعتبار سے علم اسی میں موجودات کا قدیم ہونا لازم آیا۔ پس یہ بندہ بحیثیت اپنے اسم قدیم کے حق کی طرف راجع ہوا۔ پس جس کے نزدیک اپنی ذات قدیر الہیہ سے وہ تجلی ہوا تو اُس کا حادث ہونا نہ رہا۔ پس وہ خدا سے تعالیٰ کے ساتھ قدیم ہے اور اپنے حادث ہونے کے اعتبار سے فانی ہے اور بعضے ایسے ہیں کہ جن پر بحیثیت اپنے اسم حق کے تجلی ہوا ہے۔ اور اس تجلی کی طرف اُس کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ اُس کو حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی حقیقت کے بھید سے منکشف ہوا ہے جس کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ کرتا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو چیز اُن دونوں کے درمیان میں ہے اُس کو حق ہی پیدا کیا ہے پس جس کے نزدیک اُس کی ذات بحیثیت اُس کے اسم حق کے تجلی ہوئی تو اُس سے خلق فنا ہو گئی اور محض ذات مقدس اور صفات منزہ اُس کی باقی رہے۔ اور بعضے ایسے ہیں کہ جن پر حق سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت اپنے اسم واحد کے تجلی ہوا۔ اور اس تجلی کی طرف اُس کا طریقہ اس طور

پر ہے کہ اُس کے واسطے عالم کے رہنے کی جگہ سے اور بالذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ظاہر ہونے سے اُس پر ظاہر ہوا۔ جیسے کہ دریا سے موج ظاہر ہوتی ہے۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ کا ظہور مخلوقات کے متعاقب ہونے میں بطور واحدیت ہے۔ پس اس وقت اُس کا پہلا گر پڑا۔ اور اُس کا کلیم بیوش ہو گیا اور اُس کی کثرت سبحانہ و تعالیٰ کی وحدت واحد میں جاتی رہی اور مخلوقات ہو گئی گویا کہ نہ ہتی اور حق اس طور پر باقی رہا گویا ہمیشہ وہی تھا اور بعضے لوگ ایسے ہیں جن پر حق سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت اپنے اسم قدوس کے تجلی ہوا۔ اور اُس کا طریقہ اس طرح پر ہے کہ اُس کو بید و نفخت فیہ من روحی (یعنی میں نے اُس میں اپنی روح کو پھونک دیا) کا منکشف ہو گیا۔ پس اُس کو یہ بتا دیا کہ اُس کی روح اُس کا نفس ہے اور اللہ کی روح پاک اور منزہ ہے۔ پس اس وقت حق اُس کے واسطے نور الہی کے ظہور کا بید محذات کی کثیف چیزوں میں منکشف ہو گیا تاکہ اُس کے واسطے اس امر کی معرفت کا راستہ کھل جائے کہ اللہ ظاہر ہے۔ پس اب وہ اس طور پر ظاہر ہوا کہ وہ تجلی ہے۔ پس بندہ فنا خلق کے بطون میں باوجود ظہور حق کے پوشیدہ ہو گیا اور بعضے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر حق سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت اپنے اسم باطن کے تجلی ہوا اور اُس کا طریقہ اس پر ہے کہ اُس کے واسطے خدا نے سب چیزوں کو اپنے ساتھ قائم رہنے سے منکشف کر دیا ہے تاکہ وہ یہ جان لے کہ اُس کا باطن خدا ہے۔ پس جس وقت اُس کی ذات بحیثیت اُس کے اسم باطن کے تجلی ہوئی تو اُس کا ظہور خدا کے نور میں گم ہو گیا اور حق اُس کے واسطے باطن ہو گیا اور وہ حق کے واسطے ظاہر ہوا۔ اور بعضے لوگ ایسے ہیں جن پر حق سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت اپنے اسم اللہ کے تجلی ہوا۔ پس اس تجلی کا طریقہ منحصر نہیں ہے۔ بلکہ خدا کے ناموں میں سے ہر نام کی تجلی کی طرف ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ خدا اختلاف مظاہر اور اختلاف قوال کے سبب سے منبضبط نہیں ہو سکتا ہے۔ پس جب حق اپنے بندہ کی واسطے بحیثیت اپنے اسم اللہ کے تجلی ہوا تو عجب بالذات فنا ہو گیا اور اُس کی عوض میں خدا اُس کی طرف سے ہو گیا اور اُس کی صورت حدوث کی فرمانبرداری سے خلاص ہو گئے اور وہ مخلوقات کی تباہی سے نکل گیا۔ اب وہ احدی الذات اور احدی الصفات ہے نہ باپ کو بانٹتا ہے نہ ماں کو جانتا ہے جس نے اس کا ذکر کیا۔ اُس نے گویا اُس کا ذکر کیا اور جس نے اللہ کو دیکھا اُس نے گویا اُس کو دیکھا اور اس وقت اُس کی زبان حال سے ایک عجیب گفتگو ظاہر ہوئی۔

خبتی فکانت فی عنی نیابۃ
اجل عوضا بل عین ما انا واقع
فکنت انا ہ وہی کانت انا وما
لہافی وجود مفرد من بنا مزع
بقیت بہا فیہا ولانا بیننا
وحالی بہا ماض کنا ومضارع

ولکن رفعت النفس فارفع الجا
ونہت من نومی فما انا ضا جمع
وشاہدتی حقابین حقیقتی
فلی فی جبین الحسن تلمک الطلام
جلوت جمالی فاخلت مرا ئیا
لیطبع فیہا لکمال مطابع
فاوصافہا وصفی ذاتی ذاتہا
واخلا قہالی فی الجمال مطالع
واسی حقاسمہا واسم ذاتہا
لی اسم ولی تلمک النعوت توابع

تو مجھ میں پوشیدہ تھا اور میں تیری طرف سے تیرا
تھا اور یہ بہت بڑا عوض تھا بلکہ بعینہ میں ہی تھا
پس میں وہ تھا اور وہ میں تھا اور اُس کے واسطے
وجود میں کوئی مفرد جھگڑا کرنے والا نہ تھا
میں اُسکے ساتھ اُس میں باقی رہا اور میرا اور اُسکے درمیان میں کچھ
فرق نہ تھا اور میرا حال اُسکے ساتھ جیسا نا نہ تھی میں تھا ویسا

ہی زمانہ مضارع میں *

لیکن میں نے اپنے نفس کو بند کیا پس میرا عجب اٹھ گیا اور
سوئے سے جو بیدار ہوا تو گویا میں لیٹا ہی نہ تھا
میں نے حق کا اپنی حقیقت کی آنکھ سے مشاہدہ کیا پس
حسن کی پشیمانی میں یہ روشنیاں موجود تھیں
میں نے اپنے جمال کو ظاہر کیا اور ایک آئینہ بنا لیا بہا گیا
اُس میں کمال کی صورتیں چھپ جاتیں *

پس اُسکے اوصاف میرے وصف ہیں اور میری ذات اُسکی ذات
اور اُسکے اخلاق میرے اخلاق ہیں اور جمالی میں وہ دونوں ایک ہی
اور میرا جو نام حق ہے وہ اُس کا اسم ہے اور اُسکی ذات
اسم میرا اسم ہے اور یہ سب اوصاف میرے توابع ہیں

اور بعضے لوگ ایسے ہیں جن پر حق سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت اپنے اسم رحمن کے تجلی ہوا ہے
یہ اس طور پر کہ جب حق سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت اپنے اسم اللہ کے تجلی ہوا اور بالذات اُس کی واسطے
مرتبہ علیہ کبریٰ پر کہ جو تمام اوصاف کے واسطے شامل ہے اور تمام موجودات میں سرایت کئے
پایا جاتا ہے اور یہ اُس کے پہنچنے کا طریقہ اُس کی طرف ہے کہ جس کے واسطے بحیثیت اُس
اسم رحمن کے تجلی ذاتی ہے اور بندہ کی شان اس تجلی میں یہ ہے کہ اُس پر اسم الہیہ ایک ایک
کے طور پر نازل ہیں۔ پس ہمیشہ اُن سے بقدر اُس کے کہ اللہ نے اس بندہ میں اپنی ذات کا
رکھا ہے قبول کرتا رہے یہاں تک کہ اُس پر اسم رب نازل ہو۔ پس جب اُس کو اُس نے قبول
اور حق اُس میں تجلی ہو گیا تو اُس پر اسم نفسیہ کہ جو رب کے تحت میں مشترک ہیں نازل ہونے

پیسے غلیم اور قیرو وغیرہ یہاں تک کہ اُس پر اسم ملک نازل ہوا۔ پس جب اُس کو قبول کر لیا اور حق اُس کی ذات میں تجلی ہوا تو اُس پر تمام اسماء باقیہ نازل ہو گئے یہاں تک کہ وہ اُس کے اسم قیوم کی طرف پہنچ گیا۔ پس جب اللہ نے اُس کو قوی کر دیا اور حق اپنے اسم قیوم میں تجلی ہو گیا تو اب تجلیات اسماء سے تجلیات صفات کی طرف منتقل ہوا۔

چودھواں باب

صفات کی تجلی کے بیان میں

جانتا چاہئے کہ جب حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنے بندہ پر کسی صفت کے ساتھ تجلی ہوتی ہے تو بندہ اس صفت کی کشتی میں یہاں تک تیرتا ہے کہ اُس کی حد کو اجمال کے طور پر یہ تفصیل کے در پہنچ جائے اس لئے کہ صفات کی واسطے سوائے اجمال کے کوئی تفصیل نہیں ہے۔ پس جب وہ صفت کی کشتی میں تیرتا ہے اور اُس کو بطور اجمال کے پورا کرتا ہے۔ تو اس صفت کے نش پر چڑھ جاتا ہے۔ اور انہیں صفات کے ساتھ موصوف ہو جاتا ہے۔ پس اس وقت سبکو سری صفت لاحق ہوتی ہے۔ پس اس صفت سے صفات کی تکمیل ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ پھر اسے الٹی میرے یہ تجھ پر مشکل نہیں ہے۔ جب بندہ نے حق سبحانہ و تعالیٰ کے تجلی ہونے کا کسی اسم صفت کے ساتھ ارادہ کیا تو اُس کے معدوم ہونے سے بندہ فنا ہو جاتا ہے اور اسکے وجود سے بالذات سلب ہو جاتا ہے۔ پس جب نور عبسی گم ہو گیا اور روح خلقی فنا ہو گئی تو سبک عبدی حق سبحانہ و تعالیٰ قائم ہو گیا۔ لیکن اس طرح پر نہیں کہ اُس کی ذات کا کوئی لطیفہ غیر منفصلہ وغیر متصلہ عبد میں حلول کئے ہوئے ہو اور وہ اُس کے سلب کا عوض ہو اس لئے کہ اُس تجلی اپنے بندوں پر فاضل وجود کے طور پر ہے۔ پس اگر وہ اُن کو فنا کر دیکھا۔ اور اُن کی حالت میں چیز اُن کے عوض میں نہ رکھے گا۔ تو یہ ایک قسم کا غراب اور نعمت ہے اور اس امر سے وہ مستزہب اور اسی لطیفہ کا نام روح القدس ہے جسے حق سبحانہ و تعالیٰ نے کہی لطیفہ اپنی ذات سے الٹا کے عوض میں یا تو اس لطیفہ پر یہ تجلی قائم ہوئی۔ پس اس لئے اپنے نفس کو اور سر پر تجلی نہ کی لیکن اس لطیفہ کا نام عبدت ہے اس سے کہ وہ عبد کے عوض میں نہ عبد ہو۔ اور نہ رب ہے کیونکہ مرید کے ہونے سے رب کے اسم کی بھی نفی ہو گئی پس اب سوا

اللہ وحدہ الواحد الا احد کے کچھ باقی نہ رہا اور اسی کی بات میں کہتا ہوں۔

ما للخلیفة الا اسم الوجود علی
حکم المجاز و فی التحقیق ما احد
فعند ما ظہرت انوارہ سلبوا
ذاک التسمی فلا كانوا ولا فقدوا
افناہم وہم نے عینہم عدم
و فی الفناء فہم باقون ما جحدوا
فعند ما عدموا صار الوجود لہ
وکان ذاک حکمہ من قبل ما وجدوا
فالعبد صار کما ان لم یکن ابدا
والحق کان کما ان لم یزل احد
لکن عند ما ابدی ملاحظتہ
کسا الخلیفة نور الحق فالتحدوا
افنی فکان عن الفانی بہ غوصا
وقام عنہم و فی التحقیق ما قعدوا
کالموج حکمہم فی بحر وحدتہ
والموج فی کثرة بالبحر متحد
فان تحرك کان الموج اجمعہ
وان تسکن لا موج ولا عدد

مخلوق کیوں کہ وجود کے اسم کے سوا اور کچھ نہیں ہے مگر وہ بطور مجاز کے ہے اور حقیقت میں کوئی نہیں ہے۔ جب اسکے انوار ظاہر ہوئے تو انہوں نے اس نام کے رکھنے کو سلب کر دیا پس وہ نہ بود تھے اور نہ معدوم تھے۔ انکو اُسے فنا کر دیا اور وہ انکی ہتھکڑیوں میں معدوم ہیں اور فنا کی حالت میں اپنے باقی رہنے سے انکار نہیں کرتے۔ جب وہ معدوم ہو گئے تو اسکے واسطے وجود ثابت ہو گیا اور اس سے پہلے بھی جب انہوں نے اسکو نہ پایا تھا تو اسکا یہی حال پس بندہ ایسا ہو گیا گویا کہ ہمیشہ سے تھا ہی نہیں اور حق ایسا ہو گیا کہ ہمیشہ وہی تھا۔ لیکن جس شخص کے نزدیک اسکی ملاحظت کو میں ظاہر کرتا ہوں تو مخلوق حق کے نور کا لباس پہن کر اسکے ساتھ متحد ہو جاتی ہے۔ اس کو فنا کر دیا اور اسکے عوض میں خود قائم ہو گیا اور انکی طرف سے قائم ہو گیا لیکن حقیقت میں وہ مٹھی نہیں۔ اسکے دریاے وحدت میں انکا حال موج کیسے ہے اور موج کی حالت میں دریا کے ساتھ متحد ہوتی ہے۔ اگر دریا متحرک ہو تو موج اس کی جامع ہے اور اگر ساکن ہو تو نہ موج ہے اور نہ عدد ہے۔

اب جانا چاہئے کہ تجلیات صفات اس کو کہتے ہیں کہ بندہ کی ذات رب کی صفات میں سے کسی صفت کو بطور اصلی و حکمی قطعی ہونے کے قبول کرے جیسے کہ موصوف کسی صفت کے ساتھ متصف ہونے کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے لطیفہ الہیہ جس کے ساتھ عبد کی طرف سے اس کی پہلی عبدی کے قائم ہے اور اس کا وہ عوض ہے اور وہ اوصاف الہیہ کے ساتھ موصوف ہونے میں اصلی اور حکمی اور قطعی ہے۔ پس سوائے حق کے دوسری چیز متصف نہیں۔ تو اب بندہ کے واسطے یہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آدمی صفات کی تجلیات میں بظاہر اپنے تو

اور فور علم اور قوت ارادہ کے ہیں۔ پس بعضے اُن میں سے ایسے ہیں۔ کہ جن پر حق صفت حیاتیہ نے تجلی ہوا ہے تو یہ بندہ حیات عالم بن گیا اور تمام موجودات میں معہ جسم اور روح کے اپنی حیات کو سرایت کئے ہوئے دیکھتا ہے۔ اور اُس کے واسطے معانی صورتیں ہو کر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور حیات اُس کے ساتھ قائم ہے۔ پس کوئی معنی مثل اقوال اور اعمال کے نہیں ہے اور نہ یہاں کسی لطیفہ کی صورت ہے۔ جیسے کہ پہلے ارواح کی طرح تھی۔ یا کوئی کثیفہ اجسام کی طرح تھا صرف یہ عبد معہ اپنی حیات کے ایک کیفیت متادوہ کے سامنے حاضر تھا اور اس سے اپنے نفس کو کسی واسطہ کے جانتا تھا بلکہ اُس نے ذوق الہی اور کشفی اور غیبی اور عینی کامز اچکھا تھا اور میں اس تجلی میں ایک مدت تک رہا ہوں اور اپنی ذات میں موجودات کی زندگی کا مشاہدہ کرتا رہا ہوں۔ اور اُس مقدار کو جو ہر موجود میں میری زندگی سے جس طرح سے کہ اُس کی ذات مقتضی تھی دیکھتا رہا ہوں۔ اور میں اس حالت میں واحد الحیات اور غیر منقسم بالذات ہوں۔ یہاں تک کہ مجھ کو اُس کی عنایت کے باعث نے اس تجلی سے دوسری تجلی کی طرف نقل کیا اور پھر اُس سے اور دوسری کی طرف نقل کیا۔ اور بعضے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صفت علمی کے ساتھ تجلی ہوا۔ اور یہ اس طرح سے کہ جب وہ صفت حیاتیہ کے ساتھ جو تمام موجودات میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ اُس پر تجلی ہوا تو اس بندہ نے اس حیات کی قوت احدیت سے تمام ممکنات کامز اچکھا۔ پس اس وقت اُس پر صفت علمی کے ساتھ سات تجلی ہو گئی۔ پس تمام عالم کی تفریعات سب سے معاذ تک معلوم ہو گئی اور یہ بات نہ بھی معلوم ہو گئی۔ کہ ہر چیز کیونکر تھی۔ اور کیونکر ہے۔ اور کیونکر ہوگی۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فلاں چیز کیوں نہ تھی اور کیوں نہیں ہے اور کیوں نہ ہوگی۔ اور اگر وہ چیز کیوں نہ تھی تو کیسے ہوگی یہ کل علوم صلی اور حکمی اور کشفی اور ذوقی بالذات ہیں۔ کیونکہ معلومات میں بطور علم اجمالی اور تفصیلی اور کلی اور جزئی اور فصل اُس کے اجمال میں سرایت کئے ہوئے ہیں۔ لیکن غیب الغیب اور علم لہائی اور ذوقی میں تفصیل غیب الغیب سے شہادت الاشارات تک پہنچی ہے اور اس کے اجمال کی تفصیل کو غیب میں حاضر ہے اور وہ جمال کلی کو غیب الغیب میں جانتا ہے اور صفائی کی واسطے سوا اُس کے غیب الغیب میں واقع ہونے کے علم کے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اس کلام کو بہت کم آدمی سمجھتے ہیں۔ اور اس کا مفہوم اہل ادب کے لئے اور انہیں پتہ ہے اور بعضے لوگ اُن میں سے ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ صفت بصر کے ساتھ تجلی ہوا اور یہ اس طرح پر ہے کہ جب وہ صفت بصریت علمیہ احاطیہ کشفیہ کے ساتھ اُس پر تجلی ہوا تو اُس پر صفت بصر کے ساتھ تجلی ہوا۔ پس اس عبد کی بصر اُس کے علم کی جگہ ہے۔ پس یہاں نہ کوئی ایسا علم ہے کہ جو حق کی پیمائش

راجع ہو اور نہ ایسا علم ہے جو خلق کی طرف راجع ہو۔ مگر اس عبد کی بصر اُس پر واقع ہے۔ پس وہ موجودات کو جیسے کہ وہ غیب الغیب میں ہیں دیکھتا ہے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ وہ عین شہادت میں اُن کو نہیں جانتا۔ پس تو اس مشہد علی اور منتظر جلی کو دیکھ کہ کیا عجیب بات ہے۔ اور یہ بات سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ عبد صفاتی کی خلق کے قبضہ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو حق کے قبضہ میں ہے پس یہاں کوئی مکانت نہیں ہے۔ یعنی اُس کی شہادت پر اُس قسم سے کہ جس پر اُس کا غیب ہے۔ سوائے نا اور ہونے کے بعض چیزوں میں کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی پس حق اُس کو بطور اکرام کے ظاہر کرتا ہے۔ برخلاف عبد ذاتی کے کہ اُس کی شہادت اُس کا غیب ہے اور اُس کا غیب اُس کی شہادت ہے۔ اور بعض اُن میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ صفت سمع کے ساتھ متجلی ہوا ہے۔ پس جاودات اور نباتات اور حیوانات اور ملائکہ اور اختلاف نعات کے کلام کو سنتا ہے اور گویا کہ بید چیز اُس سے قریب ہے۔ اور یہ اس واسطے کہ جب اللہ اُس پر صفت سمع کے ساتھ متجلی ہوا۔ تو اس صفت کی وحدیت کی قوت سے اُس نے سنا اور جاودات اور نباتات سے سرگوشی کی اور اس تجلی میں میں نے رحمانیت کے علم کو جن سے سنا ہے۔ پس میں نے قرآن کی قرأت کو سیکھا ہے۔ پس میں رطل تھا اور وہ ترازو تھا۔ اور اس بید کو سوائے اہل قرآن کے جو اہل اللہ ہیں دوسرا نہیں سمجھتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں۔ جن پر اللہ تعالیٰ صفت کلام کے ساتھ متجلی ہوا۔ پس تمام موجودات اس عبد کا کلام ہو گئے۔ اور یہ اس طور پر کہ جب اللہ تعالیٰ نے اُس پر صفت حیاتیہ کے ساتھ تجلی کی پھر وہ صفت علمیہ کے ساتھ جانا گیا کہ جو اُس میں حیات کا بید موجود ہے پھر اُس نے اُس کو دیکھا۔ پھر اُس نے اُس کو سنا تو اپنی حیات کی احدیت کی قوت سے کلام کیا اور تمام موجودات اُس کا کلام ہو گئی۔ اور اس وقت وہ اپنی کلام کے اعتبار سے انلی اور ابدی اُس پر ظاہر ہوا۔ اور اُس کے کلمات کی واسطے کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور اسے تجلی سے اور اپنے بندوں سے بغیر حجاب اسما کے قبل اپنی تجلی کے کلام کرتا ہے۔ اور بعض کلام کہ نیوے ایسے ہیں کہ جن کو اُس کی حقیقت ذاتیہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ پس وہ اُس سے خطاب کو سنتے ہیں کہ وہ کسی جانب سے نہیں ہوتا ہے۔ اور اُس کا خطاب کو سنا کسی کان سے نہیں ہے۔ پس اُس سے کہا جاتا ہے کہ تو میرا حبیب ہے تو میرا محبوب ہے اور تو ہی میری مراد ہے۔ اور تو ہی عبادت میں میرا وجہ ہے اور تو ہی مقصد اعلیٰ ہے۔ اور تو ہی مطلب اشرف ہے۔ اور تو ہی میرا بیدوں میں بید ہے۔ اور تو ہی میرا نوروں میں نور ہے۔ اور تو ہی میری آنکھ ہے۔ اور تو ہی میری زینت

ہے اور تو ہی میرا جمال ہے اور تو ہی میرا کمال ہے۔ اور تو ہی میرا اسم ہے۔ اور تو ہی میری ذات ہے اور تو ہی میری نعمت ہے۔ اور تو ہی میری صفات ہے۔ اور میں تیرا اسم ہوں۔ اور میں تیری رسم ہوں اور میں تیری علامت ہوں اور میں تیری نشانی ہوں۔ اور تو مخلوقات کا خلاصہ ہے اور وجود و حدوث کا مقصود ہے۔ اور تو میرے شہود کی طرف قریب ہے۔ پس میں اپنے وجود سے تیری طرف قریب ہوا ہوں۔ اب مجھکو دور مت کر یعنی میں وہ ہوں کہ جس کی نسبت تو نے انا کہا ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ ہم زیادہ قریب ہیں طرف اُس کی گردن کی شہ رگ سے وہ اسم عبد کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ پس اگر رُب نہ ہوتا تو عبد بھی نہ ہوتا تو نے مجھکو ایسا ظاہر کیا جیسے کہ میں نے تجھکو ظاہر کیا۔ پس اگر تیری عبودیت نہ ہوتی تو میرے واسطے ربوبیت ظاہر نہ ہوتی۔ تو نے مجھکو ایجا دیا۔ جیسا میں نے تجھکو ایجا دیا۔ پس اگر تیرا وجود نہ ہوتا تو میرا وجود بھی موجود نہ ہوتا۔

اے میرے دوست تو قریب کے قریب ہے۔ اور اے میرے دوست تو غلو کا علو ہے۔ اور اے میرے دوست میں تیرے وصف کا ارادہ کرتا ہوں۔ اور میں نے تجھکو اپنے نفس کے واسطے بنا ہے۔ پس اپنے نفس کو میرے غیر پر وار نہ کر۔ اور میرے غیر کو اپنے اوپر وار نہ کر۔ اے میرے دوست تو خوشبو میں مجھکو اپنی بوسونگھا۔ اور اے میرے دوست کھانے میں تو اپنا مزا مجھکو چکھا۔ اور اے میرے دوست موہوم میں تو اپنا خیال مجھکو دلا۔ اور اے میرے دوست معلوم میں تو اپنے میں خود مجھکو سمجھا۔ اور اے میرے دوست محسوس میں تو اپنا مجھکو شاہدہ کراد۔ اے میرے دوست ملموس میں تو اپنے آپ کو مجھکو چھلا۔ اور اے میرے دوست ملبوس میں مجھکو اپنے آپ کو پہنا۔ اور اے میرے دوست بچھ سے تو ہی مراد ہے اور تو ہی مجھ سے اشارہ ہے اور تو ہی مجھ سے کنایہ ہے۔

اُس کی مہربانیوں سے زیادہ کوئی چیز لذیذ نہیں ہے۔ اور اُن سے زیادہ کوئی چیز شیریں نہیں ہے۔ اور بعضے متکلمین ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ خلق کی زبان سے باتیں کرتا ہے۔ وہ کلام کو کسی جہت سے سنتا ہے اور لیکن یہ جانتا ہے کہ وہ کسی جہت سے نہیں ہے۔ اور اس سے آواز سنتا ہے۔ لیکن حقیقتاً وہ حق کی جانب سے ہے اور اس بارہ میں اس نے کہا ہے۔

شغلت بلیلی عن سواها فلوازی
میرا دل اُس کے سوا سے پھر گیا اگر میں پیچہ کو بھی دیکھتا ہوں تو
جماد الخاطبت الجماد خطا بها
گویا اسی سے خطاب کرتا ہوں۔

ولاعجب انی اخطب غیرھا اور تعجب نہیں ہو کہ میں اُسکے غیر سے خطاب کرتا ہوں کہ وہ
 جماد اولیٰ کن العجیب جوابھا پتھر ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ جواب دیتا ہے۔
 اور بعضے کلام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ عالم اجسام سے عالم ارواح
 کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ لوگ بڑے مرتبہ والے ہیں۔ پس بعضے اُن میں سے ایسے ہیں کہ اُن کے
 قلب میں اُن سے خطاب کرتا ہے۔ اور بعضے ایسے ہیں کہ اس کی روح سے آسمان دنیا کی طرف
 چڑھتے ہیں اور بعض دوسرے اور تیسرے آسمان کی طرف۔ پس ہر شخص اپنے مرتبہ کے موافق
 لمبندی چاہتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اُس کے فریب سے سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچتے ہیں۔ پس اُس سے
 یہاں کلام کرتے ہیں۔ اور تمام کلام کرنے والے بقدر حقایق میں اپنے داخل ہونے کے اللہ تعالیٰ
 سے خطاب کرتے ہیں۔ اس لئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہر شے کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے اور بعضے ایسے
 ہیں کہ جن پر اُس سے کلام کرتے وقت اُس کے انوار کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ اور بعضے ایسے
 ہیں کہ اُن کے سامنے اُس کے نور کا متیز کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اُس کے باطن میں
 اُس کا نور دیکھتے ہیں تو وہ اُس کے خطاب کو اس نور کی جہت سے سنتے ہیں۔ اور کبھی نور کو کثیر اور
 اکثر مستدیر اور متطاؤل دیکھتا ہے۔ اور بعضے ایسے ہیں کہ صورت روحانیہ تناجیہ کو دیکھتے ہیں۔ اُن
 سب باتوں کا نام خطاب نہیں رکھا جاتا مگر جب کہ اللہ تعالیٰ اُن کو متکلم بیان کرے اور اس میں
 دلیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بطور تنبیہ کے ہے۔ اس لئے کہ اللہ کے کلام کی خاصیت مخفی
 نہیں ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ جس نے کلام الہی کو سنا ہے۔ اُس کو دلیل اور بیان کی حاجت
 نہیں ہے بلکہ سنتے ہی عجب معلوم کر لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ شخص کہ جو سدرۃ المنتہیٰ
 تک پہنچ گیا۔ اور اُس کے واسطے کہا گیا کہ اے میرے دوست تیرا مکان میری ہیوت ہے اور تو
 بعینہ وہ ہے اور میں سوائے حبیب کے اور کچھ نہیں ہوں۔ تیری بساطت میری ترکیب ہے اور
 اور تیری کثرت میری واحدیت ہے۔ بلکہ تیری ترکیب میری بساطت ہے اور تیری جیات میری
 وراثت ہے اور تجھ سے میں ہی مراد ہوں۔ اور میں تیرے واسطے ہوں نہ اپنے واسطے۔ پس مجھ
 سے تو ہی مراد ہے اور تو میرے واسطے ہے نہ اپنے واسطے۔ اور اے میرے دوست تو ایک
 نقطہ ہے کہ اُس پر دائرہ کا وجود ہے۔ پس تو ہی اُس میں عابد ہے اور تو ہی اُس میں مجبور ہے
 اور تو ہی نور ہے اور تو ہی ظہور ہے اور تو ہی حسن ہے اور تو ہی زینت ہے۔ جیسے کہ آنکھ آدمی
 اس مستدیر کے معنی گول ۱۲ ۱۳ متطاؤل کے معنی لمبا ۱۲ ۱۳

کے واسطے ہے اور آدمی آنکھ کے لئے ہے

۵

لے رُوح کی روح اور لے آیت کبریٰ اور لے عننا کوں کی خوشی جگر گرم کی واسطے

اور اسے اسید و نکی ہتہاء کرنیوالے اور لے آرزو کے ہتہاء تیری باتیں میرے نزدیک کیا سیٹھی ہیں اور کیا اچھی ہیں اور لے تحقیق کے کچھ اور صفا کے قبلہ اور لے عزیز کے عرفات اور لے روشن پیشانی

ہم تیرے پاس آئے اور تو ہمارا خلیفہ ہے ہماری ذات کے ملک میں تیرے واسطے دنیا اور آخر کی سب متصرف ہوئیں

پس اگر تونہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے اور اگر میں نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا پس تو تھا تو ہم بھی تھے مگر حقیقت کو کوئی نہیں جانتا

پس ہم امیری اور غنا سے تجھ کو مراد لیتے ہیں اور فقیری اور فقر سے بھی تو ہی مراد ہے

ایا روح روح الروح والایۃ الکبریٰ

ویا سلوۃ الاخوان للکبد الحرا

ویا منتهی الامال یا غایۃ المنی

حدیثک ما احلاہ عندی وما امر

ویا کعبۃ للتحقیق یا قبلۃ الصفا

ویا عرفات الغیب یا طلعتہ الغرا

ایتناک اخلفناک فی ملک ذاتنا

تصرف لک الدنیا جیبا مع الآخر

فلولک ما کنا ولولای لم تکن

فکنت وکنا والحقیقۃ لاتدرے

فایاک نعنی بالمعزۃ والنعنی

وایاک نعنی بالفقر ولا فقرا

اور بعضے کلام کرنیوالے ایسے ہیں کہ غیوب کو پکارتے ہیں۔ پس اجبار سے ان کے واقع ہونے سے پہلے اس کے مشارک ہیں۔ پس کبھی یہ بات اس سے بطور سوال کے ہوتی ہے اور ایسے اکثر اولیٰ ہیں۔ اور کبھی یہ بات حق سبحانہ کی طرف سے بطور ابتداء کے ہوتی ہے۔ اور بعضے کلام کرنے والے ایسے ہیں کہ کرامات کو طلب کرتے ہیں۔ پس اللہ ان کو کرم عطا کرتا ہے۔ پس وہ اس کی واسطے وسیل ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے محسوس کی طرف اپنے صحت مقام سے خدا کے ساتھ رجوع ہوتا ہے اور کلام کرنیوالوں کا ذکر اسی قدر کافی ہے

اب ہم تجلیات صفات کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور بعضے لوگ ان میں سے ایسے ہیں کہ چون پر اللہ تعالیٰ نے صفت ارادہ کے ساتھ تجلی کی ہے اور تمام مخلوقات اس کے ارادہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ اس طرح سے کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ نے صفت متکلم کے ساتھ تجلی ہوا تو اس تکلم میں ان سے مخلوقات کو چاہا۔ پس سب چیزیں اس کے ارادہ سے پیدا ہوئیں۔ اور اکثر اس تجلی کے واسطے لائے لوٹے ہیں۔ اور حق کے دکھائی دینے سے انکار کیا ہے۔ اور یہ اس طرح پر کہ جب حق نے ان پر یہ بات ظاہر کی کہ کل چیزیں ان کے ارادہ سے عالم غیب الہی میں شہود عینی کے طور پر ہیں

تو بندہ نے اس کو عالم شہادت میں اپنی ذات میں تالاش کیا۔ پس اُس کو یہ نہ ملا۔ اس لئے کہ یہ امر ذات والوں کے قصا یوں سے ہے۔ پس انہوں نے اس مشہد عینی کا انکار کیا اور اُسے چپے۔ پس اُن کے قلب کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ پس حق کا انکار اُس کے شہود کے بعد کیا اور اُس کے وجود کے بعد اُس کے گم ہونے کے قائل ہوئے۔ اور بعضے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے صفت قدرت کے ساتھ تجلی کی ہے۔ پس سب چیزیں عالم غیبی میں اُس کی قدرت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور وہ عالم عینی میں ایک نمونہ کے طور پر تھا۔ پس جب اُس میں مترقی ہوا تو اُس پر جو چیز پوشیدہ تھی اُس سے اُس پر ظاہر ہوئی۔ اور اس تجلی میں میں نے گھنٹہ کی آواز کو سنا ہے۔ پس میری ترکیب کھل گئی۔ اور میرے اسم مضجحل ہو گئے اور میرا اسم محو ہو گیا۔ پس میں بسبب شدت ملاقات کے مثل ایک بھیگے ہوئے بچے کی جو ایک بلند درخت میں لٹکا ہوا ہو۔ اور اُس کو سخت ہوا اٹھوڑا اٹھوڑا کر کر اڑاتی ہو۔ ہو گیا۔ پس میں شہود کو سوا سے بچلی اور رعد کے اور کسی طرح سے نہ دیکھتا تھا۔ اور ایسا دیکھتا تھا جیسے ایک بادل کہ اُس سے انوار کا ایک مینہ برس رہا ہے اور ایک دریا کہ اُس میں موج زن ہے۔ اور تمام آسمان وزمین مل گئے۔ اور میں تاریکی میں ہوں کہ ہر طرف سے محیط ہے۔ پس قدرت ہمیشہ مجھ کو ساعت بہ ساعت قوی پیدا کرتی تھی اور میرے ساتھ وہ چیز جو ابھی اور پھر اُس سے بھی زیادہ ابھی میں پیدا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جلال نے متعال کے پردوں تک پہنچا دیا۔ اور جمال کا اونٹ خیال کی سوئی کے ناکے میں داخل ہو گیا۔ پس منظر اعلیٰ میں سیدھے ہاتھ کو ڈال دیا۔ پس اُس وقت تمام چیزیں پیدا ہو گئیں اور عجاہ جاتا رہا۔ اور بعد اسکے کہ کشتی جو دی پر پہنچ گئی۔ یہ آواز دی گئی کہ آسمان وزمین آؤ۔ ہارے پاس خوشی یا ناخوشی اُن دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔

زمانہ میں جیسا تو نے چاہا تصرف کیا تو مولیٰ ہے

✦ غلام ہیں ✦

دشمنوں کی گردنوں پر تو نے تلوار کھینچی پس تیری تلوار

دشمن پر لوہے کی ہے ✦

جس کو چاہے وہے اور جس کو چاہے منع کرے

مگر نخل کی وجہ سے نہیں لیکن تیرے ارادہ کے بجز

کون بخش کر سکتا ہے ✦

تصرف فی الزمان کما ترید

فولی انت نحن له العبد

وسل السیف فی عنق الاعادی

فسیفک فی العداذ کو حدید

فہب ماشئت وامنع لالنخل

ولکن کی تجود بما ترید

من اسعدتہ بالقرب یدنو

جس شخص کو تو نے سعادتمند بنایا ہے وہ تیرے قریب ہے اور جو بد نصیب ہے وہ تجھ سے بعید ہے *
اور جو شخص اپنی سیدوں کو چاہتا ہے تو تو انکی حاجات کو تو پورا کرتا ہی اور جس شخص کو تو نے چاہا فقیر کر دیا پس وہ سرور نہیں ہو سکتا اور جس کو تو نے مضبوط باندھ دیا وہ نہیں کھل سکتا اور جسکو تو نے کھول دیا وہ نہیں بندھ سکتا ہے *

اور تو عذاب سے مت ڈر کہ وہ اُسکے حکم کے موافق ہے۔ پس ہر چیز تیری تلوار کے تیغے ہے اُس سے علیحدہ نہیں ہو سکتے *
تیرے ہی واسطے ملک و ملکوت ہے اور تیرے ہی واسطے جبروت اور ملائکہ سعید ہے *

تیرے ہی واسطے عرش مجید ہے کہ وہ عزت کا مکان ہے اور تو کرسی پر ظاہر ہوتا ہے اور اُسی کی طرف راجع ہوتا ہے

فمن اسعدته بالقرب يدنو
ومن اشقته فهو البعيد
وملك من تويد من الامان
وحق من اردت فلا يسود
وابرم ما عقدت فليس حل
واعقد ما برمت هو العقيد
ولا تخش العقاب على قضاء
فكل تحت سيفك لا يعيد
لك الملكوت ثم الملك ملك
لك الجبروت والملاء السعيد
لك العرش المجيد مكان عز
على الكوسى تبدى او تعيد

اور اہل بہت کے تصرفات اسی تجلی سے ہیں اور عالم خیال بھی اسے تجلی سے ہے اور عجائب اور غرائب مخلوقات کی اور جو چیزیں کہ اُس میں تصور میں اسے تجلی سے ہیں۔ اور سحر عالی بھی اسی تجلی سے ہے اور اہل جنت جس چیز کو چاہتے ہیں اُس کے انواع و اقسام بھی اسے تجلی سے ہیں اور حضرت محی الدین ابن الغزالی نے جس طینت آدم کا کہ اپنی کتاب میں ذکر لکھا ہے۔ اُس کے سمسہ باقیہ کے عجائب بھی اسی تجلی سے ہیں۔ اور پانی پر چلنا اور ہوا پر اڑنا اور کھوڑے کو بہت کروٹیا اور بہت کھوڑا کروٹیا سوائے اس کے اور خوارق بھی اسی تجلی سے ہیں۔ پس تجھ کو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے یہ سب نوع واحد ہیں کہ اپنے اسباب کے مختلف ہونے سے ان میں اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ پس سعید اُس کے سبب سے نیکبخت ہو گیا۔ اور شقی اُس کے سبب سے بدبخت ہو گیا۔ پس اس کو خوب سمجھ لے۔ پس میں نے تجھ کو اس کھوڑی چیز سے اصل بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اور اُس پستان میں اُن اسرار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تو اُن پر واقف ہو جائے گا۔ تو ہر چیز پر خوب کا بھید کھل جائیگا۔ پس اس وقت جس چیز کے واسطے تو کہے گا کہ ہو جا فوراً ہو جائے گی یہ وہ اللہ ہے جس کا حکم کاف و نون کے درمیان میں ہے اور بعضے اُن میں سے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے صفت رحمانیت کے ساتھ تجلی کی ہے اور یہ امر اس وقت ہے کہ پہلے اُن کے واسطے

لہذا عرفها عالم مخلوق لہ سرخ جوٹی کو کہتے ہیں

ربوبیت کا عرش قائم ہو گیا اور اُس پر وہ چڑھ گئے۔ اور اُن کے لئے اقتدار کی کرسی اُن کے پاؤں کے نیچے رکھی گئی۔ پس اُس کی رحمت تمام موجودات میں سرایت کر گئی۔ اور وہ کرسی الذات قیومی الصفات ہے اور یہ آیات پڑھتا ہے۔ قل اللهم مالك الملك توحي الملك من تشاء وتوزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شئ قدير توحي الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ میرے نواک ملک کا ہے جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے تیرے ہی قبضہ میں غیر ہے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور رات کو دن میں کھپا دیتا ہے اور دن کو رات میں۔ اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے۔ اور جس کو چاہتا ہے بشارت رزق دیتا ہے۔ پس یہ سب باتیں اُس کے عالم غیب میں ہیں۔ اور وہ شک و شبہ سے منزہ ہے اور جو کچھ اُس کے گریبان میں ہے اُس کو دیکھتا ہے۔ اور اہل صفات اور اہل ذات میں بھی فرق ہے۔ اور بعضے اُن میں سے ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ صفت الوہیت کے ساتھ تجلی ہوتا ہے۔ پس ضدوں کو جمع کرتا ہے اور سفیدی اور سیاہی عموم کرتا ہے اور اسافل اور عالی کو شامل کرتا ہے۔ اور مٹی اور موتیوں کو احاطہ کرتا ہے اور اس وقت اسم اور وصف سمجھا جاتا ہے اور نشر اولف کا احاطہ کیا جاتا ہے اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ امر پائے سے کیوں اسطے سراب (یعنی سراب اُس و صو کے کو کہتے ہیں جس کو پانی کا تلاش کرنا والا دور سے اُس چکتے ہوئے ریتے کو پانی سمجھ کر جائے اور حقیقتاً وہ پانی نہ ہو) یہاں تک کہ جب اسکے پاس جاتا ہے تو کسی چیز کو نہیں پاتا ہے اور اللہ کو اپنے نزدیک پاتا ہے۔ پس اُس کے حساب کو پورا کر دیا اور اپنے سیدھے اور لٹے ہاتھ سے اُس کی کتاب کو لپیٹ دیا اور اُس کے واسطے کہا گیا۔ بعد اللقوم الظالمین۔ یعنی ظالموں کی قوم دور ہے ۛ

اب جاننا چاہئے کہ نور اسی کتاب مسطور کو کہتے ہیں جس کو چاہے گمراہ کرے اور جس کو چاہے ہدایت کرے۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ یہی قرآن اکثر کا گمراہ کرنے والا ہے اور اکثر کا ہدایت کرنے والا ہے ۛ اب جاننا چاہئے کہ اس کے سوا بھی کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ صراط اللہ ہے اور یہ اُس کے واسطے ہدایت ہے اور عجز کے واسطے گمراہی ہے۔ پس جب دو پتوں امروں سے مخاطب کیا گیا اور دونوں حکموں کا اعتبار کیا گیا اور دونام رکھے گئے تو اُس کے روئے

ستارے ایسی حالت میں کہ وہ اپنے آسمانوں پر روشن اور گردش کر نیوالے ہیں غروب ہو گئے اور اس تجلی کے خصائص سے ایک یہ امر ہے کہ عید تمام اہل مل اور نخل کی آرا کو صواب سمجھتا ہے اور اس کے ماخذ کی اصل کو جانتا ہے اور اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ جو شخص ان میں سے سعید ہوا وہ کیونکر ہوا۔ اور جو شقی ہوا وہ کیسے ہوا۔ اور اہل مل میں یہ گمراہی کے امور کہاں سے آگئے اور اُس کے خصائص سے ایک یہ بات بھی ہے کہ بندہ تمام اہل مل اور نخل کی آرا سے خطا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ مسلمین اور مومنین اور محسنین اور عارفین سب خطا کرتے ہیں۔ اور کسی کی راسے سوائے محققین کے علمین کے صواب کو نہیں پہنچتے ہیں۔ اور اس تجلی کے خصائص سے ایک یہ بات ہے کہ عید کو نفی اور اثبات ممکن نہیں۔ اور نہ وصف اور ذات کو کہہ سکتا ہے اور نہ اسم پر کچھ بول سکتا ہے اور نہ اسم پر کوئی حجت لاسکتا ہے اور اس تجلی میں ملائکہ مہمنین جمع ہوئے۔ پس میں نے اُن کو اُن کے اختلاف مراتب میں دیکھا کہ وہ اپنے مقامات میں حیران تھے۔ اور بعضے اُن میں سے ایسے تھے کہ جمال کی حیرت اُن پر طاری تھی اور جو شخص چپ تھے اُن کے سُنہ میں جمال کی نگام لگی ہوئی تھی۔ اور جو گویا تھے اُن کو کمال کی قوت ناطقہ دی تھی۔ اور بعضے اُس کی ہویت میں غائب تھے۔ اور بعضے اُس کی ایزت میں حاضر۔ تھے اور بعضوں نے وجود کو منقود کیا تھا۔ اور بعضے شہود میں تھے۔ اور بعضے اُس کی دہشت میں یہاں تھے اور بعضے اُس کی حیرت میں خوفناک تھے۔ اور بعضے اُس کی فنا میں گلے ہوئے تھے۔ اور بعضے اُس کی بقا میں رجوع ہو نیوالے تھے۔ اور بعضے عدم محض میں سجدہ کر نیوالے تھے۔ اور بعضے وجود و غیاب کی واجب ہونے میں عبادت کر نیوالے تھے اور بعضے وجود میں ہلاک ہونے والے تھے اور بعضے شہود میں مستغرق تھے۔ اور بعضے نا اہدیت میں جلمے ہوئے تھے۔ اور بعضے ریائے صمدیت سے چلے۔ اپنے والے تھے۔ اور بعضے اُنس کے گم کر نیوالے تھے۔ اور بعضے قدس کے پانہوالے تھے۔ اور بعضوں نے اُنس کو پایا اور قدس کو نہ پایا۔ غرض یہ کہ اُن کے احوال کا دیکھنے والا حیران رہ جاتا تھا۔ اُن کے مثال سے حیران آدمی ہدایت پاتا تھا۔

میں نے ایک شخص سے کہ جس کا مقام سب سے اکل اور ارفع تھا۔ کہا کہ اسے کامل کہو۔

القدس اویب مجھ کو اپنا حال بتا اور اپنے اسم کی باتیں کر اور اپنے اسم کی نصیح کہیں اس نے اُن سے کہا کہ اُنس نے کہا کہ یہ کچھ نصیح بیان کرنے کی طرف متوجہ ہوا چودھواں نوٹ لیا۔ اور اپنی حیرت بیان کرنا چاہا۔ پس چھپتے سے اُنس سے حال پوچھا تو کہنے لگا کہ یہ اسم پوچھا تو اسم کی تیب میں رہ جاتا ہے اور اس کو بالکل بچھوڑا کہ تو اپنے حق سے گم ہو جاتا ہے۔ اور صفات سے بے کورت چرکتا ہے۔

سے آسمانوں میں پڑ جائیگا۔ اور ذات سے اپنے منہ کو نہ پھیر کہ تو عدم کا طالب ہوگا اور نفی کفران ہے۔ اور اثبات خسران ہے اور یہ دونوں دریا ہیں اور ان دونوں کے درمیان میں ایک بزمخ ہے کہ جس سے وہ دونوں گردن کشتی نہیں کرتے ہیں۔ اگر تو میرے پاس آئیگا تو اپنے سوا کو تو ایم کریگا اور اگر تو میری نفی کریگا تو اپنے معنی کی حقیقت سے محجوب رہیگا۔ اور اگر تو کہے کہ تو میں ہوں تو تیرا فن میرے فن سے علیحدہ ہے۔ اور اگر تو کہے کہ تو میرا غیر ہے تو تیرے ہر معنی میری خبر میں فوت ہو گئے۔ اور اگر تو متحیر ہو تو تو فقیر ہے۔ اور اگر تو نے عجز کا اقرار کیا تو تجھ سے وصف عزت فوت ہو گیا۔ پس اگر تو کمال اور غایت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو تیرے امر کی ابتدائی حالت ہے نہ انتہائی حالت ہے اور اگر تو مجموعہ کو چھوڑ دیگا اور سونے کا قائل ہوگا۔ پس تجھ پر انسوس ہے اور سب چیز تجھ سے فوت ہو گئی۔ اور اگر تو اپنی ذات میں اپنی صفات کے عرش پر قائم ہو گیا تو میرے اور تیرے کمال میں بہت فرق ہے اور جو میرے واسطے ہے وہ تیرے لئے نہیں ہے۔

میں اپنی حیرت میں متحیر ہوں اور میرا وہم اُس کے
وہم میں حیران ہے
پس میں اس حیرت کو نہیں جانتا ہوں کہ میرا دل اسکا
عالم ہے یا جاہل ہے
اگر میں اسکو جان کوں تو اسکی تکذیب کرتا ہوں اور اگر
میں علم کوں تو اسکا اہل ہوں

تھیرت نے حیرتی ہم ہی
فقد حاروہمی نے وہمہ
فلوادمہذا التحیر من
بجاہل قلبی ام علمہ
فان قلت جہلا فاکذب بہ
وان قلت علما فن اہلہ

پس میرا فلک اعلیٰ ہے اور میری مسجد اعلیٰ ہے۔ اور اُس کے گردا گرد آنے جانے والوں سے برکت وہی گئی ہے۔ اور اُس کا برسنا والا پانی اُن کے لئے میٹھا ہے اور جو شخص میرے دریا میں تیرا میں نے اُس کو اپنی لڑیوں میں اُس کو پرویا۔ اور جو میرے گھوڑے پر سوار ہوا۔ میں نے اس کے شہروں کو طے کرادیا اور جو میری حد سے متجاوز ہوا۔ اور ایسی چیز کا دعویٰ کیا۔ کہ جو اُس کے پاس نہ تھی وہ ہمیشہ حجاب میں رہا۔ اور میں نے اُس سے کہا کہ اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ وہ تم کو غذا سے ہلاک کر دیگا۔ میں صراط مستقیم ہوں میں ہی مروج اور قویم ہوں۔ اور میں ہی محدث اور قدیم ہوں۔ پس ہمیشہ ہمیشینی کے پیالے حضرت وجود اور مکالمت میں پتیا تھا۔ یہاں تک کہ ایک جنبش کرنے والے نے جنبش کی اور ایک کنارے سے بجلی کو ندی۔ پس میں نے اُس سے سوال کیا

مروج یعنی شہرہا کر نیوالا ۱۲۱۲ سے قویم یعنی سیدھا کر نیوالا ۱۲۱۲

کہ رکن مصون کیا ہے اور بناء عظیم کہ جس میں وہ مختلف ہیں۔ کیا چیز ہیں۔ اُس نے کہا کہ میں سنتا ہوں کہ جو توکتا ہے یہ سب اسماء میرے نام کے اعلیٰ درجہ پر ہیں۔ پس یکایک وہ بیچ زبان سے اور صریح بیان سے جو چیز کہ اُس کے پاس تھی بغیر پوشیدہ کئے ہوئے مجھ کو بتانے لگا۔ پس میں نے کہا کیا ہے اُس نے کہا کہ الرحمن علم القرآن ہے۔ پس میں نے قیصر سے کہا کہ میرا حال بتاؤ تو اُس نے کہا کہ :-

خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلِمَةَ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ جَسْبَانَ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءُ مَنفَعَةٌ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝

اور میں نے قیصر سے کہا کہ اے قیصر جدید میری حالت بیان کر اور میری طرف سے مجھ کو پھر پس اُس نے کہا :-

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعُشَّاءُ عَطِلَتْ وَإِذَا

الْوَحُوشُ حَشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ - پس عظیم نے حکیم کی زبان سے کہا :-

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجِبْنَةُ انزلفت علمت نفس ما احضرت - پس میں نے کہا اسے حکیم محبوب عقائے مغرب کا حال بیان کر۔ اور کثیر مصون کا راستہ ہو کاف و نون کے درمیان میں ہے بتلا تو اُس نے کہا کہ تجھ کو میری طرف سے اتنا کافی ہے کہ قیصر کو حادثہ کر دے۔ تو میں نے اُس سے کہا کہ یہ امر مجھ کو بے پروا نہیں کرتا۔ اُس نے کہا کہ کیا میں اور زیادہ بیان کروں۔ میں نے کہا کہ ہاں اور زیادہ بیان کر۔ اُس نے کہا کہ میری طرف سے تجھ کو سچی خبر زیادہ بیان ہو چکی۔ میں نے کہا کہ سمجھنا اُس کا مشکل ہے۔ پس اُس نے قیصر سے کہا کہ میں تو ہوں۔ اُس نے کہا نفس العبد ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی - وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّمَا أَمْرُهُ الشَّيْءُ إِذَا أَدْنَاهُ أَتَى نَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ - پس ہمیشہ حضرات میرے پیش آتے تھے اور مجھ کو خیرات ظاہر ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ سعادت کی ہوا چلی۔ پس اُس کو سیادت کا علم حاصل ہو گیا۔ پس میں نے اُس کی خوشبو کو سونگھا۔ اور ذات کے ساتھ ذات میں ذات کے واسطے نافہ ہو گیا۔ پس اُس نے مجھ کو کپڑا لیا اور میں نے اُس کو اپنی طرف کھینچا۔ اور اُس کو قومی کھل گئے اور میرا دل کھل گیا اور کاشن اور باشن ثابت ہو گیا اور آریب اور تانی ہو گیا اور اس میں گم ہو گئے۔ پس میں نہ مروہ رہا اور نہ زندہ رہا۔ پس اس وقت میں نہ تانبو بن سکا اور نہ کیا اور حق سرمدی سے پسیا گیا۔ پس اُس کے بعد بعثت ہے : نشور اور : اُس کے پاس عینیت ہے نہ حضور پس جس وقت حتی فنا ہو گیا اور گھدی میں ہلاک ہو نیوالا ہلاک ہو گیا تو اُس کے نفس نے سوال کیا کہ اَلْإِنْسَانُ الْمَلِكُ الْيَوْمَ يَعْنِي آج بادشاہی کس کی ہے تو اُس نے کہا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ یعنی نہ تو تمہارے باوجود تانتی

پندرہواں باب

مجلیٰ ذات کے بیان میں

للذات فيك بصرف الراح لذات
وكل جمع سواها فهو اشتات
تجلی منزہة عن وصف واصفها
بلا اعتبار ولا فيها اضافات
كالشمس بتدوين في صفا انجما
نفی ولكن لها في الحكم اثبات
هي الظلام ولا صبح ولا شفق
ودون منزلها للوفديتها
وكم دليل حد المركب يقصدها
فما فيها ولم تجر الشمالات
خفية السبل لا رسم ولا علم
ابية الوصل تحبها الابيات
لها دميس طريق دارس حرج
ودون لسر الموهوم ووقفات
كالجهل امست علوم العالمين لها
سيان في جهار رشد وغيات
لم يظفل لعقل يومان صرافتها
مزجا وليس لفكر ثم نشوات
والنار الهدى في سبها علم
والنور التقى فيها اصانات

ذات کیواسطے تجھ میں آرام کے لئے لذتیں ہیں اور ہر چیز اس کے
سوا متفرق ہے ۔
اسی نے ہر تعریف کو نیوالی کی تعریف سے منزہ ہو کر اسے تجلی کی ہے نہ
اس میں کوئی اعتبار ہے نہ اضافات ہیں ۔
جیسے کہ آفتاب جب ظاہر ہوتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں اور
انکی نفی ہو جاتی ہے لیکن وہ اثبات کے حکم میں ہیں ۔
وہ تاریکی ہو نہ صبح ہو نہ شفق ہو اور اسکی منزل کے قریب آنے
جانے والوں کیواسطے آرام کی جگہ ہے ۔
اور بہت سی دلیلوں سے وہ ان کی تعریف کا راہ کرتا ہے پر
اس میں وہ تخیر میں اور شمالات کو جاری نہیں کر سکتے ۔
اسکی راہیں پوشیدہ ہیں نہ اسم ہے نہ علم ہے اور وہ کی طرف رجوع
ہو نیوالا ہے اور ان کو تمام ابیات احاطہ کئے ہوئے ہیں ۔
اسی کیواسطے اندھیرا راستہ پرانا ہے اور اسکی قریب امر موهوم کے
سریت کرنے کیلئے ٹھہرنے کی جگہ ہیں ۔
جیسے کہ جہالت نے عالموں کے علوم کو مٹا دیا اور اسکی زندگی میں
گمراہی اور رہنمائی دونوں یکساں ہیں ۔
کسی دن عقل نے اس کی صرافت سے فتح نہ پائی اور فکر کے
واسطے کوئی نشوونما کی جگہ نہیں ہے ۔
اور ہدایت کی آگ کیواسطے اسکی راہوں میں کوئی علم نہیں ہے اور
اتقا کے نور کے واسطے اس میں روشنیاں نہیں ہیں ۔

طری واول من حارت ادلتها
 فیہا فلا حیوایہا ولا ماتوا
 اوصافہا غرق فی بحر عزتہا
 دون الوفا فی عند الکنہ اموات
 فلا سبیل الی استیفاء ماہیہ
 باسم ونعت تعالت ذلک الذات

اس میں ایسے راستے ہیں کہ دلائل حیران ہیں پس وہ نہ زندہ
 ہیں اور نہ مردہ ہیں ✽
 اسکے اوصاف اسکی عزت کے دریا میں ڈوب گئے اور وہ وفا
 سے کم ہیں پس وہ کُنہ کے وقت مردہ ہیں ✽
 پس اُس کی ماہیت کے اوراں کا اسم اور صفت کے ذریعہ سے
 کوئی طریقہ نہیں ہے یہ ذات متعالی ہے ✽

پس اب جاننا چاہئے کہ ذات وجود مطلق سے مراد ہے اس طرح پر کہ تمام اعتبارات اور اضافات اور
 نسبتیں اور وجوہات ساقط کر دیئے جائیں مگر اس طرح پر نہیں کہ وہ وجود مطلق سے خالی ہوں بلکہ اس
 طرح پر کہ یہ تمام اعتبارات اور جو چیزیں اُن کی طرف منسوب ہیں وہ سب وجود مطلق سے ہیں۔ پس
 وہ وجود مطلق میں ہے۔ نہ بالذات اور نہ اُس کے اعتبار سے بلکہ وہ بعینہ وہ چیز ہے کہ جن پر موجود
 مطلق ہے۔ اور یہ وجود مطلق اُس ذات سازج کا نام ہے کہ جس میں کسی اسم اور کسی نعت اور کسی
 نسبت اور کسی اضافت وغیرہ کا ظہور نہ ہو۔ پس جب اُس میں کوئی چیز ظاہر ہوگی تو یہ منتظر اُسی چیز کی
 طرف منسوب ہوگا۔ اور ذات صرف کی طرف منسوب نہ ہوگا۔ کیونکہ ذات کا حکم بالذات یہ ہے
 کہ کلیات اور جزئیات اور نسبتوں اور اضافات کو بطور باقی رہنے کے شامل کرے۔ بلکہ ان ریت
 ذات کی قوت کے تحت میں اُس کے مضمحل ہونے کا حکم کرے۔ پس جب اُس میں کسی وصف یا اسم
 یا نعت کا اعتبار کیا گیا تو وہ ذات اس معتبر مشہد کے حکم میں ہو گئے اور ذات کے واسطے نہ رہے
 اور اسی واسطے ہم نے کہا ہے کہ ذات سے مراد وجود مطلق ہے۔ اور ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ
 وجود قدیم یا وجود واجب ہے تاکہ اس سے ذات کا مفید کرنا لازم نہ آئے۔ ورنہ یہ بات معلوم ہے
 کہ یہاں ذات سے مراد ذات واجب الوجود القدیم ہے اور ہمارے قول وجود مطلق سے یہی لازم
 نہیں آتا کہ وہ الطاق کے ساتھ مقید ہو اس لئے کہ مطلق کا مفہوم یہ ہے کہ جس میں کسی طرح کی
 نہ ہو پس اسکو خوب سمجھ لے کیونکہ یہ باریک بات ہے ✽

اب جاننا چاہئے کہ ذات صرف سازج جب اپنے سازج ہونے سے اور ذات ہونے سے
 اتر آوے تو اُس کے واسطے تین مجلیات ہیں کہ وہ ذات اور نسبت اور اعتبارات یعنی سازج یعنی سازج
 ہونا ہے اسے ملحوظ ہیں۔ پس پہلے مجلی اعلیت ہے کہ جس میں اعتبارات اور اعتبارات اور اعتبارات اور اعتبارات
 اور صفات وغیرہ کا ظہور نہیں ہوتا۔ نسبت ہے وہ ذات جو ذات ہے لیکن اعلیت اُس کی طرف

منسوب ہے۔ اسی واسطے اُس کا حکم سزا جت سے کم ہے اور دوسری مجلسی ہوتی ہے کہ جس میں اُن سب مذکورہ امور کا سوا سے احدیت کے ظور نہ ہو۔ پس وہ بھی سزا جت کے ساتھ لاحق ہو گئے لیکن احدیت کے لاحق ہونے سے کم ہے۔ تاکہ غیبیہ کو اُس میں بطور اشارہ کے غائب کی طرف ہوتی کے ساتھ سمجھ لے۔ اور تیسری مجلسی انیت ہے اور وہ بھی ایسی ہی ہے کہ اُس میں سوا سے ہوتی کے کسی چیز کا سرگز ظور نہیں ہے اور وہ بھی مندرجہ کیساتھ لاحق ہے۔ لیکن ہوتی کے لاحق ہونے سے کم ہے۔ تاکہ اس میں متحد اور حضور اور حاضر کو سمجھ لے اور متحد باعتبار مرتبہ کے غائب اور متعلق اور مبطون سے ہماری طرف زیادہ قریب ہے پس اس کو خوب سمجھ لے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **اِنَّ اللّٰهَ بِسَمْعِ نَفْسِ اِنَّا** سے احدیت کی طرف اشارہ ہے۔ اس لئے کہ وہ اثبات محض ہے اور ایسے ہی احدیت کہ ذات محض مطلق ہے اور سوا سے اس کے دوسرے کی اُس میں قید نہیں ہے اور وہ اُس کے قول میں آئے ہے۔ اُس سے اشارہ ہوتی کی طرف ہے۔ کہ جو احدیت کے ساتھ ملحق ہے اور اسی واسطے لفظ الی کے ساتھ مرکب ہے۔ اور لفظ انا سے اشارہ ہوتی کی طرف ہے کہ جو احدیت انیہ کے ساتھ ملحق ہے اور اسی واسطے اُس پر ابتداء اور انتہاء اخبار میں ہے اس طرح پر کہ وہ اللہ ہے پس خبر مستند ہو گئی۔ اور وہ اللہ ہے لفظ انا کی طرف۔ پس انیت کو قائم مقام ہوتی اور احدیت کے کر دیا اور ان سب سے ذات سانج صرف مراد ہے۔ اور ان تینوں مجلیات کے بعد سوا سے مجلسی و احدیت کے جس کو مرتبہ الوہیت کہتے ہیں اور جس کا نام اللہ ہے اور کوئی مجلسی نہیں ہے اور آیت نے بھی اسی پر دلالت کی ہے۔ پس جب تو ہمارے کہنے کو سمجھ لیا تو اب جاننا چاہئے کہ ذات والے سے یہ مراد ہے کہ لطیفہ الہیہ جس میں موجود ہو۔ اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے بندہ پر تجلی ہوتا ہے۔ اور اپنی ذات سے اُس کو فنا کر دیتا ہے تو اُس میں لطیفہ الہیہ قائم ہو جاتا ہے۔ پس یہ لطیفہ کبھی ذاتی ہوتا ہے اور کبھی صفائی ہوتا ہے۔ پس جب ذاتی ہوتا ہے۔ تو یہ سبکل انسانی جس کا نام فرد کامل اور غوث جامع ہے اُس پر وجود کا امر دائر ہوتا ہے۔ اور اسی کے واسطے رکوع اور سجود ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اللہ عالم حفاظت کرتا ہے اور اُس کا نام مہدی اور خاتم ہے اور وہی خلیفہ ہے۔ اور آدم کے قصیر اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اور تمام موجودات کی حقیقتیں اُس کے حکم کے اتباع کے لئے اس طرح سے بھیجتے ہیں۔ جیسے لوہا مٹنا طیس پتھر کی طرف کھینچتا ہے اور اُسکی عظمت سے عالم کون مقرر ہوتا ہے اور اپنی قدرت سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پس اُس سے کوئی چیز محبوب نہیں

رہتے اور یہ اس طرح پر کہ جب اس ولی میں یہ لطیفہ الہیہ ذات سازج غیر مقید کسی مرتبہ کے ساتھ جو نہ حقیقہ الہیہ ہو اور نہ خلقیہ عبدیہ ہو موجود ہوتا ہے تو ہر مرتبہ موجودات الہیہ اور خلقیہ کے مرتب سے اُس کے حق کو عطا کرتا ہے۔ اس لئے کہ یہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اُس کو اُس کا حق عطا کرنے سے روکے۔ اور ذات کے روکنے والی وہ چیز ہے کہ جو اُس کو کسی اسم یا لغت حقیقہ ہو یا خلقیہ ہو کے مرتبہ کے ساتھ مقید کر دے۔ اب روکنے والا جاتا رہا اس لئے کہ وہ ذات سازج ہے۔ اور ہر چیز اُس کے نزدیک بالفعل موجود ہے اس واسطے کہ کوئی مانع نہیں ہے اور ذاتوں میں سب چیزیں کبھی بالفعل ہوا کرتی ہیں اور کبھی بالقوۃ کسی معنی کی وجہ سے۔ پس اُن کا دور ہونا کسی حال یا وقت یا صفت پر موقوف ہوتا ہے۔ اور ذات ان باتوں سے منبرہ ہے پس اُس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ پھر اُس کو راستہ بتلادیا۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اہل اللہ تجلی احیاء سے باز رکھے جاتے۔ چہ جائے کہ تجلی ذات سے تو ہم بیشک ذات میں غرائب تجلیات اور عجائب تدلیات الہیہ ذاتیہ محضہ میں گفتگو کرتے کہ اُس میں کسی اسم اور وصف وغیرہ کے داخل کرنے کی مجال نہیں ہے۔ بلکہ ہم اُس کو لطیف عبارت کے ساتھ اور ظریف اشارہ سے خزان غیب کی پوشیدہ جگہ سے بذریعہ اُس کی غیب کی کنجیوں کے شہادت کے چہرہ کے صفحہ پر ظاہر کرتے ہیں ان کنجیوں سے عقول کے مضبوط قفل کھل جاتے۔ تاکہ عبد کا اونٹ اُس کی ذات جو صفات مصوٰنہ بالانوار وانظلمات کے پرووں میں محفوظ ہے۔ پہنچنے کی سوئی کے ناکے کی جہت کی طرف داخل ہو جاتا۔ پس اللہ اپنے نور کی طرف جبکو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور آدمیوں کے واسطے مثلیں بیان کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

سوٹھواں باب

حیات کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ ایک شے کا وجود بالذات اُس کی حیات نامہ ہے اور ایک شے کا وجود بالغیر اُس کی حیات اصنانیہ ہے۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ بالذات موجود ہے اور وہ زندہ ہے اور اُس کی حیات حیات نامہ ہے۔ موت اُس کو لمحہ نہیں ہے۔ اور تمام مخلوقات اللہ کے واسطے

موجود ہے۔ اُن کی حیات حیاتِ اضافیہ ہے۔ اسی واسطے اُن کو فنا اور موت لاحق ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ خلق میں اللہ کی حیاتِ واحدہ تامہ ہے۔ لیکن وہ اپنی حیات میں مختلف درجے رکھتے ہیں۔ بعضے اُن میں سے ایسے ہیں کہ جن میں حیاتِ بصورت تامہ ظاہر ہوئی ہے۔ اور وہ انسانِ کامل ہیں۔ پس وہ بالذات وجودِ حقیقی کے طور پر موجود ہیں۔ نہ مجازی نہ اضافی۔ پس وہ زندہ ہے۔ اور تمام الحیات ہے۔ برخلاف اوروں کے۔ اور ملائکہ، غلیتوں کے جو ملائکہ مہیمنہ ہیں۔ اور جو اُن کے ساتھ ملحق ہیں۔ اور جو عناصر سے پیدا نہیں ہوئے۔ جیسے کہ قلمِ اعلیٰ اور لوح وغیرہ اور وہ بھی جو اسی قسم سے ہیں۔ یہ سب انسانِ کامل کے ساتھ ملحق ہیں۔ اور بعض موجودات ایسی ہیں کہ جن میں حیاتِ اپنی صورت میں ظاہر ہوئی ہے لیکن وہ غیر تامہ ہیں۔ اور وہ انسانِ حیوانی اور ملک اور جن میں پس یہ سب بالذات موجود ہیں۔ اور وہ جانتا ہے کہ یہ موجود ہیں۔ لیکن اُس کا یہ وجود غیر حقیقی ہے۔ کیونکہ اُس کا قیام بغیر اُس کے قریب کے حق کے واسطے موجود ہے۔ اور اپنے واسطے نہیں ہے۔ پس اُس کے قریب کی حیات حیاتِ غیر تامہ ہے اور بعضے ایسے ہیں کہ جن کے واسطے حیاتِ حیات، اُس میں اپنی صورت کے خلاف ظاہر ہوئی ہے۔ اور وہ باقی حیوانات ہیں۔ اور بعضے ایسے ہیں کہ جن میں حیاتِ باطل ہو گئی ہے۔ پس وہ غیر کے واسطے موجود ہیں۔ اپنی ذات کے واسطے موجود نہیں ہیں۔ جیسے کہ نباتات اور معدن اور حیوانات وغیرہ۔ پس سب چیزوں میں حیاتِ ہو گئی۔ پس یہاں تمام موجودات سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو زندہ نہ ہو۔ اس لئے کہ اُس کا وجود اُس کی عین حیات ہے۔ اور فرق یہی ہے کہ تمام ہو یا غیر تامہ ہو۔ بلکہ یہاں سوائے اُس کی حیاتِ تامہ کے اور کچھ نہیں ہے اس واسطے کہ وہ اُس مقدار پر ہے کہ جس کے واسطے اُس کا مرتبہ مستحق ہے۔ پس اگر وہ کم ہو یا زیادہ ہو تو یہ مرتبہ معدوم ہو جائے۔ پس وجود میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو زندہ بحیات تامہ نہ ہو اس واسطے کہ حیاتِ غیر، واحدہ ہے۔ پس اُس میں نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اُس میں انقسام ہو سکتا ہے کیونکہ جو ہر ذرہ کی تو بڑی مجال ہے۔ پس حیاتِ جو ہر ذرہ ہے اور ہر شے میں اپنے نفس کے واسطے اپنے کمال کے ساتھ موجود ہے۔ پس کسی شے کا شے ہونا بھی اُس کی حیات ہے اور وہ اللہ کی حیات ہے جس سے سب چیزیں قائم ہیں اور یہ اُس کا تسبیح کرنا بحیثیتِ اُس کے اسمِ حقی کے ہے۔ کیونکہ ہر چیز وجود میں حق کی تسبیح کرتی ہے۔ اُس کے ہر نام کے اعتبار سے۔ پس نہ اس کے واسطے موجودات کی تسبیح بحیثیتِ اُس کے اسمِ حقی کے وہ بعینہ اُس کا وجود مع حیات کے ہے۔ اور اُس کا تسبیح کرنا بحیثیتِ اسمِ علیم کے وہ اُس کے

علم کے تحت میں داخل ہوتا ہے۔ اور اُس کا قول جو اُس کے واسطے یا عالم ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں۔ کہ اُس کو علم بالذات عطا کیا ہے۔ اس طرح سے کہ اُس پر یہ حکم کیا ہے کہ وہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور اُس کا تسبیح کرنا اُس کے واسطے بحیثیت اُس کے اسم قدیر کے وہ اُس کی قدرت کے تحت میں داخل ہوتا ہے۔ اور اُس کا تسبیح کرنا اُس کے واسطے بحیثیت اُس کے اسم مرید کے وہ اُس کے ارادہ کے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔ اور اُس کا تسبیح کرنا بحیثیت اسم سمیع کے وہ اُس کو اپنا کلام سنانا ہے اور وہ ایسی چیز ہے۔ جس کی حقیقتیں بطور حال کے مستحق ہیں۔ لیکن خدا کے اور اُس کے درمیان میں بطور مقال کے ہیں۔ اور اُس کا تسبیح کرنا بحیثیت اُس کے اسم تکلم کے وہ یہ ہے کہ اپنے کلمہ سے موجود ہو اور باقی اسما کو بھی اسی پر قیاس کر۔ جب تجھ کو یہ بات معلوم ہو گئی تو اب جاننا چاہئے کہ موجودات کی حیات باعتبار اپنی حیات کے محدث ہے۔ اور باعتبار خدا کی حیات کے قدیم ہے۔ اس لئے کہ وہ اُس کی حیات ہے۔ اور اُس کی حیات اُس کی صفت ہے اور اُس کی صفت اُس کے ساتھ ملتی ہے اور جب تو نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو سمجھ لے تو اپنی حیات کی طرف دیکھ اور اُس کو اپنے ساتھ مقید ہونے کی طرف خیال کر۔ پس تو اُس کو ایک ایسی روح پاؤ گے جو تیرے ساتھ مخصوص ہے۔ اور یہی روح محدث ہے۔ اور جب تو نے اپنی نظر کو اپنی حیات مخصوص سے اٹھایا اور شہو کی حیثیت سے اُس کو دیکھا تو ہر چیز اُس کی حیات میں زندہ ہے جیسا کہ تو اُس میں ہے اور اس حیات کا ساری ہونا تمام موجودات میں ظاہر ہو گیا۔ تب تو نے جانا کہ وہ حیات حق اللہ کی حیات ہے کہ جس کے ساتھ تمام عالم قائم ہے اور یہی حیات قدیمہ الہی ہے۔ پس جس چیز کی طرف کہ میں نے اشارہ کیا ہے ان عبارات میں بلکہ اپنی تمام کتاب میں اس کو خوب سمجھ لے کیونکہ اس کتاب کے اکثر مسائل مصطلحات سے بھرے ہوئے ہیں۔ پس اس علم میں سوائے اصطلاح جاننے والے کے دوسرا شخص بات نہیں کر سکتا۔ اور میں نے جو چیزیں کہ اپنی اس کتاب میں لکھی ہیں۔ میرے علم میں کسی کتاب میں مجھ سے پہلے یہ امور نہیں لکھے گئے ہیں۔ اور میں نے اُس کو خطاب میں کسی سے سنا ہے۔ بلکہ اُس نے مجھ کو اس امر کا علم ہی آنکھ سے کہ جس سے میں زمین و آسمان اور

چیزوں کو دیکھتا ہوں اس کے مشاہدہ سے نہیں چھپتا ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ حق نے اور ہنات اور اشکال اور صورت اور اقوال اور اعمال اور معدن اور نبات وغیرہ سب چیزوں پر وجود کا اسم بولا جاتا ہے۔ پس ہر چیز کے واسطے فی نفسہ اُس کے نفس کے لئے حیات تامل ہے جیسے سے انسان کی حیات لیکن جب وہ اکثر آدمیوں سے

محبوب ہے تو ہم نے اُس کو اپنے درجہ سے کم کر دیا ہے اور موجود وغیرہ بنایا ہے۔ ورنہ ہر چیز کے واسطے بالذات وجود اور حیات نامہ ہے۔ جس سے وہ بولتا ہے اور سمجھتا ہے اور سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے اور ارادہ کرتا ہے۔ اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور یہ بات بطور کشف کے معلوم ہوتی ہے۔ پس ہم نے اس کا ظاہر ظہور مشاہدہ کیا ہے۔ اور ان اخبارات الہیہ نے جو ہماری طرف منقول ہیں کہ اعمال قیامت کے دن متشکل ہو کر اپنے صاحب کے سامنے آئیں گے اور اُس سے بات چیت کریں گے اسکی تائید کرتے ہیں۔ پس وہ اعمال کہیں گے کہ میں تیرا عمل ہوں۔ پھر اُس کا غیر آئیگا۔ پس اُس کو ہٹا دیگا۔ اور ایسے ہی اُس کا قول یہ ہے کہ کلمہ حسنہ ایک صورت بنکر آئیگا۔ اور کلمہ قبیحہ بھی ایک صورت بنکر آئیگا۔ اور دوسرا قول اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو خدا کی حمد و ثناء نہ کرتی ہو۔ پس سب چیزیں زبان مقال سے اُس کی تسبیح کرتی ہیں۔ اُس کو وہ شخص سنتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انکشاف کر دیا ہے اور زبان حال سے بھی ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا۔ اور اُس کا زبان مقال سے اللہ کی حمد کی تسبیح کرنا حقیقی ہے مجازی نہیں ہے۔ اور اسی قبیل سے اعضاء اور جو روح کا بولنا ہے اور ہم نے اُس چیز میں اس بات کو پایا ہے کہ جس کو ہم نے ان سب امور کا کشف عطا کیا ہے۔ پس ہمارا ایمان قیامت پر ایمان تحقیقی ہے۔ ایمان تقلیدی نہیں ہے اور ہمارے پاس سوائے نسبت وطن کے کوئی غیب نہیں ہے۔ ورنہ ہمارا غیب ہماری شہادت ہے اور ہماری شہادت ہمارا غیب ہے اور ہم اس تائید نقلی کا ذکر اپنے واسطے نہیں کرتے ہیں بلکہ مخاطب کے واسطے ہے اور ہم نے اس کشف کو ایسی تائید کے ساتھ پایا ہے۔ پس اس میں خوب غور کرو اور اچھی طرح سمجھ لے اللہ تجھ کو ہدایت کریگا اور اللہ حق کتا ہے اور وہی سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔

سترہواں باب

علم کے بیان میں

علم سب چیزوں کے کماحقہ اور اک کا نام ہے اگرچہ وہ کسی وجہ سے فانی ہوں۔

العلم درك الحق للاشياء
لوانه من وجهه بفناء

لیکن اُس کا اسمِ علیم جب مدرک ہو جائے تو وجود کا حکم کرتا ہے اس شرط پر کہ ادراک تام ہے۔
پس وہ علامِ قدیم اور محدثات کا عالم بغیر پوشیدگی کے ہے۔

اور علمِ مقدس کی حقیقت واحد ہے بغیر اس کے کہ اُس میں کُل اور جزو ہو۔

وہ غیب میں مجل ہے اور عالمِ شہود اور ایسا میں مفصل ہے۔

لیکن یہاں اُس نے سب کا بالتفصیل احاطہ کیا ہے بیشک و شبہ کے۔

اور سبکی وجہ تو سبکی ذات کو جانتا ہے کہ وہ ہمارا خلاق ہے اور

سبکی وجہ ہے وہ ہر کچھ ہاری خواہشوں کے موافق جانتا ہے۔

اور اسی کی وجہ سے تو اُس کو جانتا ہے اور ہم اپنی ذاتوں

کو جانتے ہیں پس میں تعجب کرتا ہوں اُس فرد سے کہ

لکنہا الاسم العلیم المدرک
امر الوجود بشرط الاستیفاء
فیکون علام القدیم وعلما
للمحدثات بغیر ما اخفاء
وحقیقۃ العلم المقدس واحدا
من غیر ما کل ولا اجزاء
ہو مجمل فی الغیب وھو مفصل
فی عالم اللشہود والایماء
لکن جملتہ ہناک فقد حوسے
التفصیل تحقیقا بغیر مرآء
وبدفعلم ذاتہ خلا قنا
وبدفعلمنا علی الاھواء
وبہ فعلہ ونعلم ذاتنا
فالعجب لفر دجامع الاشیاء

جو سب چیزوں کی جامع ہے۔

پس جانتا چاہئے کہ علم صفتِ نفسی ازلی ہے۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اپنی ذات کے

واسطے اور تمام مخلوقات کے لئے واحد ہے نہ منقسم ہے نہ متغیر ہے۔ لیکن وہ اپنے نفس کو اس

حیثیت سے کہ وہ اُس کے واسطے ہے جانتا ہے۔ اور اپنی خلق کو مدد اُس چیز کے جو ان پر سب سے

جانتا ہے۔ اور یہ کہنا نہیں جائز ہے کہ معلومات نے اُس کو علم عطا کیا ہے تاکہ یہ بات نہ لازم ہو کہ

اس کے کسی غیر چیز سے فائدہ حاصل کیا۔ اور حضرت امام محی الدین ابن العربی رضی اللہ عنہ نے

کیا ہے کہ جو کچھ یا ہے کہ معلومات حق لئے حق کو بالذات علم عطا کیا ہے ہم ان کی طرف سے

کرتے ہیں اور یہ بات ہم نہیں کہتے کہ یہ ان کے علم کا مبلغ ہے لیکن ہم نے حق کو ان کے واسطے

بعد ایسا پایا کہ وہ معلومات کو علمِ سہلی کے طور پر جانتا ہے اور جو کچھ معلومات اُس کے ساتھ ہیں وہ

دوسرے سے مستفاد نہیں ہیں وہ باعتبار اپنی تہققات کے بالذات ہیں اور کہ وہ تفتیش میں

اس بات کے کہ وہی معلومات بالذات اللہ سبحانہ کے علم کے متعلق ہیں اور ان پر وہ با

حکم کیا گیا ہے کہ جس کے وہ مقتضی ہیں اور وہ معلومات کا حکم ہے۔ اُس پر اور جب امام مذکور رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ حق سبحانہ نے معلومات کے واسطے ایسی چیز کا جو بالذات اُس کی مقتضی ہیں۔ حکم کیا تو اس بات کا گمان کیا کہ حق سبحانہ کا علم معلومات کے اقتضائے سے حاصل ہوا ہے۔ پس اُنہوں نے کہا کہ معلومات نے بالذات حق کو علم عطا کیا ہے اور یہ بات اُن سے فوت ہو گئی کہ معلومات نے جو ایسی چیز کی جو اُس کے علم میں ہے خواہش کی ہے۔ وہ علم کلی اور اصلی نفسی کے ساتھ اُسکی پیدائش اور ایجاد سے پہلے تھی اس لئے کہ علم اسی میں سوائے معلومات کے علم کے کوئی چیز متعین نہیں ہوئی۔ مگر جس چیز کی کہ اُن کی ذاتیں مقتضی تھیں۔ پھر اُن کی ذاتوں نے اس کے بعد چند امور کی خواہش کی یعنی سوائے اُس کے کہ معلومات کا علم پہلے اُس کے نزدیک تھا۔ پس دوبارہ موافق اُن کی خواہش کے حکم کیا اور اُن کو سوائے اُس چیز کے کہ معلومات کا علم جس پر تھا۔ دوسری طرح سے حکم نہ کیا۔ اس میں غور کر اس لئے کہ یہ مسئلہ لطیف ہے اور اگر ایسا امر نہ ہوتا تو اُس کے واسطے تمام عالموں سے بے پروائی نہ ہوتی۔ اس واسطے کہ جب معلومات نے اُس کو بالذات علم عطا کیا ہے تو معلوم ہوا۔ کہ اُس کے علم کا حامل ہونا معلومات پر موقوف ہے اور جس چیز کا وصف کسی دوسری چیز پر موقوف ہوتا ہے تو وہ چیز اس وصف میں اُس کی محتاج ہوتی ہے اور علم کا وصف اُس کی واسطے وصف نفسی ہے تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ بالذات کسی طرف محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے اور اعلیٰ ہے اور کبر ہے پس اُس کا نام علیم اسی وجہ سے ہے کہ اُس کی طرف مطلق علم کی نسبت ہے اور اُس کا نام عالم اسی وجہ سے ہے کہ سب چیزوں کی معلومیت کی نسبت اُس کی طرف ہے۔ اور اُس کا نام علام اس جہت سے ہے کہ علم اور معلومیت دونوں کی نسبت اُس کی طرف ہے۔ پس علیم صفت نفسی کا اسم ہے۔ کیونکہ اُس میں سوائے اُس کے کسی چیز کی طرف نظر نہیں ہے اس واسطے کہ وہ علم ہے کہ ذات جس کی مستحق اپنے کمال ذاتی میں ہو اور عالم صفت فعلی کا اسم ہے اور یہ کل چیزوں کے جاننے کا نام ہے خواہ اُس کا علم اپنے نفس کے واسطے ہو یا غیر کے واسطے اور وہ فعلی اس وجہ سے ہے کہ تو کہتا ہے وہ عالم بنفسہ ہے یعنی اپنے نفس کو جانتا ہے اور عالم بغیرہ ہے۔ یعنی اُس کو غیر کا بھی علم ہے اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ اُس میں صفت فعلیہ ہو اور علام باعتبار نسبت علمیہ کے صفت نفسی کا اسم ہے جیسے کہ علیم اور باعتبار نسبت معلومیت الایثار کے صفت فعلی کا اسم ہے اور اسی واسطے خلق کا وصف اسم عالم کے ساتھ غالب ہو گیا نہ اسم علیم اور علام کے ساتھ۔ پس یوں کہا کرتے ہیں

کہ فلاں شخص عالم ہے اور یوں نہیں کہتے ہیں کہ عالم ہے اور نہ علام مطلق ہے۔ پس اسے اللہ میرے یہ قید جو لگائی ہے کہ یوں بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص ایسی ایسی باتوں کا عظیم ہے اور یہ نہیں بولا جاتا کہ اُن باتوں کا علام ہے۔ اور نہ علام مطلق بولا جاتا ہے۔ پس ایسی حالت میں کسی شخص کا اس لفظ کے ساتھ وصف کرنا کسی قید کی ضرورت رکھتا ہے۔ پس یوں بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں فن میں عالم ہے اور یہ بطور مجاز کے بولا جاتا ہے۔ اور اُن کا قول یہ جو ہے کہ فلاں شخص علام ہے۔ تو یہ بھی ایسی قیل سے ہے کیونکہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے اس لئے کہ اللہ کو علامہ کہنا نہیں جائز ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ علم زندہ کے اقرب اوصاف میں سے ہے جیسے کہ حیات ذات کے اقرب اوصاف سے ہے اس لئے کہ اس سے پہلے جو باب ہے اُس میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ کہ کسی چیز کا وجود بالذات اُس کی حیات ہے اور اُس کا وجود اُس کی ذات کا غیر نہیں ہے پس کوئی چیز وصف حیات سے زیادہ ذات کی طرف قریب نہیں ہے۔ اور نہ کوئی چیز علم سے زیادہ حیات کی طرف قریب ہے۔ اس واسطے کہ ہر زندہ کسی علم کو ضرور جانتا ہے۔ خواہ وہ اہامی ہو جیسے کہ حیوانات اور حشرات کا علم کہ اُن کو جو باتیں چاہئیں اور جو نہ چاہئیں یعنی کھانا اور رہنا اور حرکت اور سکون ان سب باتوں کا علم الہامی ہوتا ہے۔ پس یہ علم ہر زندہ چیز کو لازم ہے اگرچہ وہ بدیہی ضروری یا تصدیقی ہو جیسے کہ انسان کا اور فرشتوں کا اور جنوں کا علم ہے۔ پس اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ علم حیات کی طرف اقرب اوصاف سے ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے علم سے حیات کے ساتھ کنا یہ کیا ہے پس اُس نے فرمایا ہے۔ اَوَمِنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاكَ لَعَلَّكَ تَفْهَمُ جو شخص کہ جاہل تھا اُس کو ہم نے حی کیا۔ یعنی عالم کیا تو میت سے مراد جاہل ہے اور ہم نے اُسکو ایک روشنی عطا کی کہ جس سے وہ آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ یعنی اس علم کی وجہ سے سب کا کرتا ہے۔ جیسے کہ اُس کی مثل تاریکی میں یعنی طبیعت کی تاریکی جو بعینہ جہالت ہے اور اُس سے وہ علیحدہ نہیں ہے اس لئے کہ تاریکی ہی کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ پس آدمی جہالت سے ہم کی طرف نہیں پہنچ سکتا اور یہاں جہالت سے مراد طبیعت کی جہالت ہے اور جاہل کو اپنے جاہل سے خارج ہونا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے کافرین کے واسطے وہ چیز زینت کی گئی جس کو وہ کرتے تھے یہاں کافرین سے مراد اللہ کے وجود کو اپنے وجود میں چھپانے والے ہیں۔ پس بالذات تمام موجودات سے سوائے اپنے مخلوقیت کی کسی چیز کو ظاہر نہیں کرتی اور اس سے

ذات الہی کو چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اُس کا وصف یہ ہے کہ وہ مخلوق نہ ہو اور اُس سے پہلے عدم نہ ہو اور یہ نہیں جانتے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اگرچہ اپنی مخلوقات میں ظاہر ہے۔ لیکن اُس میں اپنی وصف کے ساتھ جس کا کہ وہ بالذات مستحق ہے ظاہر ہوا ہے۔ پس کوئی چیز محدثات کے نقایص سے اُس کو ملحق نہیں ہے اور اگر محدثات کے نقایص سے کوئی چیز اسکی طرف منسوب ہو تو اُن نقایص میں اُس کا کمال ظاہر ہو۔ پس نقص کا حکم اُس سے دور ہو گیا۔ اور اُس کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے مخلوقات کامل ہو گئی۔ پس کامل سے سوائے کامل کے اور کچھ نہیں رہا۔ اور کامل کی طرف سوائے اُس چیز کے کہ نقص کے ساتھ ملحق ہو۔ کوئی چیز منسوب نہیں ہے۔

بڑی چیز کے نقصان کو اُس کا جمال پورا کرتا ہے جب وہ اس میں ظاہر ہو جاتا ہے تو اُس سے بڑائی دور ہو جاتی ہے اور ادنیٰ درجہ اور خسیں آدمی کے مرتبہ کو اُس کا جلال بلند کرتا ہے پس یہاں نہ کوئی نقصان رہتا ہے اور نہ کوئی

یکمل نقصان القیوم جلالہ
اذا لاح فیہ فہو للقیوم رافع
ویرفع مقدار الوضیع جلالہ
فما ثم نقصان ولا ثم واضع

خسین رہتا ہے۔

اور جبکہ علم حیات کے واسطے لازم ہے تو حیات بھی علم کے واسطے لازم ہے۔ اس لئے کہ اُس عالم کا وجود جس کے واسطے حیات نہیں ہے محال ہے۔ اور یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں اور جب یہ بات تجھ کو معلوم ہو گئی تو کہنا چاہئے کہ یہاں باعتبار استقلال ہر خدا کی صفت جو اُس میں بالذات موجود ہے۔ نہ کوئی لازم ہے اور نہ کوئی ملزوم ہے۔ ورنہ یہ بات لازم ہوگی کہ بعض صفات اللہ تعالیٰ کے اُس کے غیر کی صفت سے مرکب ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ وہ اس سے منزہ اور اعلیٰ اور اکبر ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ مثلاً خالقیت کی صفت قدرت اور ارادے اور کلام سے مرکب نہیں ہے۔ اگرچہ مخلوق ایسی ہے کہ ان تینوں صفات کے بغیر نہیں پاتی جاتی ہے۔ بلکہ خالقیت کی صفت اللہ تعالیٰ کی صفت واحد ہے۔ پس مستقل ہے اور اپنے غیر سے مرکب نہیں ہے اور نہ ملزوم ہے اور نہ اُس کے سوا کوئی لازم ہے اور ایسے باقی صفات بھی ہیں اور جب یہ بات حق سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں صحیح ہے تو خلق کے حق میں بھی ایسی ہے اس لئے کہ حق سبحانہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ پس یہ بات ضروری ہے کہ انسان صفات رحمن کی صفت سے ایک نسخہ ہے۔ پس انسان میں وہ چیز پائی جاتی ہے کہ جو رحمن کی طرف منسوب

ہے۔ یہاں تک کہ تو محال کے لئے حکم کرتا ہے کہ وہ واجب ہے۔ بواسطے انسان کے دیکھو جب تم نے فرض کیا۔ مثلاً جیسا کہ محال کے واسطے فرض کرتے ہو کہ وہ حتیٰ ہے اور اُس کو علم نہیں ہے یا عالم ہے اور اُس کو حیات نہیں ہے تو یہ حتیٰ کہ جس کو علم نہیں ہے۔ یا وہ عالم جس کو حیات نہیں ہے وہ تیرے عالم فرض اور خیال میں موجود ہے۔ اور تیرے رب کی مخلوق ہے۔ کیونکہ اُس میں ایسی چیز کا خیال کیا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ پس عالم میں بواسطے انسان کے اُس کو پایا کہ جو اُس کے غیر میں متخیل تھا۔

پس اب جانتا چاہئے کہ عالم محسوس عالم خیال کی فرع ہے۔ اس لئے کہ وہ اُس کا ملکوت ہے پس جو چیز کہ ملکوت میں پائی جائے اُس کا ملک میں بقدر قواہل اور وقت اور حال کے ظاہر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس موجود کا ملکوت میں نسخہ ہو اور ان کلمات کے تحت میں ایسے اسرار الہیہ ہیں جن کی شرم ممکن نہیں ہے ان کو تو مہل مت چھوڑ اس لئے کہ وہ اُس غیب کی کنجیاں ہیں کہ اگر وہ تیرے قبضہ میں آجائے تو وجود کے تمام قفل ان سے کھل جائیں خواہ وہ اعلیٰ ہوں یا اسفل اور ہم عنقریب عالم ملکوت پر اس کتاب میں انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ بحث کریں گے۔ پس تو علم اور حیات وغیرہ میں اگر چاہئے تلازم ثابت کر اور چاہئے نہ کر۔ اور جناب الہی میں اُس کئے والے نے جس نے کہ اپنے نبی کی زبان سے یہ فرمایا ہے:۔ ان ارضی واسعتہ فایای فاعبدون ط یعنی میری زمین کشادہ ہے خاص میری ہی عبادت کرو اُس نے وسعت کی ہے۔

اس دریا کو دیکھ کر تعجب معلوم ہوا ہے جو اپنے لبالب پانی سے جوش مار رہا ہے اور اُس کی موجیں متلاطم ہیں۔ ہر جانب سے اُس کے کناروں کی طرف تو ارادہ کرتا ہے پس موج بھگو ہر پہلو سے پھینکتی ہے۔ اور اُس میں رعد کی آواز متواتر ایسی آتی ہے جیسے کہ موج کے واسطے اُسکی جوش زلفی کی حالت میں بازرگت ہے۔ اور بجلی ہر دیکھنے والے کی آنکھ کو ایک ایسی جیہ لگوار اپنی جنبش کی حالت میں لپکتی ہے۔ اور بادل اس کثرت سے کہ بعض بعض پر چڑھا ہوا ہے اور میں اس شخص پر برس رہا ہے جو انکے کنارے پر ہے۔

عجب لبحر ہا جرف زخراتہ
متلاطم الامواج فی طفحاتہ
من کل رکن تلتوی امریا حہ
فیقیم طرد الموج فی جنباتہ
والرعد فیہ کانہ لتواثر
مثل الصدی للموج فی زجراتہ
والبرق یخطف کل مقلہ ناظر
کالسیف یلمع فی مدی ہزاتہ
والسحب ترکم بعضہا فی بعضہا
والمرن تمطر من ہوا صفاتہ

ظلمات بعض فوق بعض قطرة
مأحوی ذالبحر فی ظلماته
کیف السلامة فیہ للصب الذی
خرقت مراكب وصفه فی ذاته
اوکیف یصنع ساجہ قطعت قوا
ثم ومن یقضى له بنجاته
الله اکبر ماہما من سالم
ھیئات فی هیئات فی هیئاته

بعض کی تاریکی بعض پر ایک قطرہ ہے جو اس دریا کی تاریکی
میں اُس کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔
عاشق اُس میں کس طرح سے سلامت رہیگا کہ جس کے وصف
کے گھوڑے اُسکی ذات میں ڈوب گئے ہیں۔
اور تیرنے والا اُس میں کیا کر سکتا ہے کیونکہ اُسکے ہاتھ پاؤں
کٹ گئے ہیں اور اُس کو کون نجات دے سکتا ہے۔
اللہ اکبر کون اُس کے ساتھ سلامت رہ سکتا ہے افسوس اور
افسوس اور پھر افسوس افسوس ہے۔

اٹھارہواں باب

ارادہ کے بیان میں

ان الارادة اول العطفات
كانت لنا وله من النعمات
ظہر الجمال بها من الكثر الذي
قد كان فی التعريف كالنكرات
فبنت محاسنه على عطفه
وهو الخليفة صورة الجلوات
لولا اى لولا محاسنه اقتضت
من نفسها ايجاد مخلوقات
ما كان مخلوقا ولو لا كونهم
ما كان منعوتاً بحسن صفات
ظہر وايد ويهم ظہور جماله
كل لكل مظهر الحسنيات

ارادہ سب سے پہلے پہلی مہربانی ہے اور اُسکے اور ہمارے
واسطے خوشبوئیں ہیں۔
اُس کی وجہ سے اُسکا جمال اُس خزانہ سے ظاہر ہوا جو تعریف
کی حالت میں اجنبی کی طرح تھا۔
پس اُس کی خوبیاں اُس کی مہربانیوں پر ظاہر ہوئیں اور
وہ خلیفہ ہے بصورت جلوات کے۔
اگر اُس کی خوبیاں نہ ہوتیں تو وہ بالذات ایجاد مخلوق
پیدا کرنا چاہتا۔
نہ وہ مخلوق تھا اور نہ انکا کون تھا اور نہ ان کا منعوت تھا
حسن صفات کے ساتھ۔
وہ اُسکے ساتھ ظاہر ہوئے اور اُس کا جمال ان سے ظاہر ہوا
پس ہر ایک دوسرے کے واسطے مظهر حسنات ہے۔

والمؤمن الفرد الوحيد المؤمن
فہاروی المختار كالمبراة
هو مؤمن والفرد صنام مؤمن
كل يتين تقابلا بالذات
قبت محاسنہ بنا و بدات محاسنہ
سناہ من غیر ما اثبات
و بنا سہی بل تسمینا بہ
كل لكل نسنة الايات
كولا ارادته التعرف لم يكن
للكبر ابراز من الخفيات
فلذلك المعنى تقدم حكمها
عن ساثر الاوصاف والنسبات

اور مؤمن فرد و وحید اُس مؤمن کیواسطے ہے جس میں آئینہ کی طرح سہ
مختار دکھائی دیتا ہے ۔
وہ مؤمن ہے اور ہمارا فرد بھی مؤمن ہے۔ جیسے کہ دو آئینہ ذات
کے مقابل ہو گئے ہیں ۔
پس اُس کی خوبیاں ہم سے ظاہر ہوئیں اور ہماری خوبیاں اُس
سے ظاہر ہوئیں بغیر ثابت کرنے کے ۔
اور ہمارا نام وہ رکھتا ہے اور ہم اُس کا نام رکھتے ہیں ایک دوسرے
کے واسطے آیات کا نسخہ ہے ۔
اگر اُس کا ارادہ معرفت کا نہ ہوگا تو وہ اپنی کبریائی کو خفیات
سے ظاہر نہ کرتا ۔
اسی وجہ سے اُس کا حکم تمام اوصاف اور نسبتات سے
مقدم ہوا ۔

پس جاننا چاہئے کہ ارادہ ایک صفت ہے کہ حق کا علم اُس کی ذات کے موافق اُس پر متجلی ہوا ہے
پس یہ مقصدنا ہے وہی ارادہ ہے اور اُس کے یہ معنی ہیں کہ حق سبحانہ اپنے معلومات کے واسطے مقصدنا
علم وجود کے ساتھ خاص ہو۔ پس اسی وصف کا نام ارادہ ہے۔ اور ہم میں ارادہ مخلوق وہ بعینہ حق سبحانہ
وتعالیٰ کا ارادہ ہے۔ لیکن جب اُس کی نسبت ہماری طرف ہے تو حدوث ہم کو لازم ہے۔ اور ہماری
وصف کو بھی لازم ہے۔ اسی واسطے ہم اپنے ارادہ کو مخلوق کہتے ہیں۔ ورنہ وہی ارادہ اس اعتبار سے
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ بعینہ ارادہ قدیم ہے اور ہم اُس کو سب چیزوں کے ظاہر کرنے
سے موافق اُس کے مطلوب کے سواے اپنی طرف منسوب کرنے کے منع نہیں کہتے ہیں اور یہ
نسبت مخلوق ہے۔ پس جب وہ نسبت جو ہماری طرف منسوب ہے دور ہوگئی۔ اور حق کی طرف
اُس کی نسبت ہوئی تو سب چیزوں نے اُس سے اثر قبول کیا۔ جیسے کہ ہمارا وجود ہمارے
سے مخلوق ہے۔ اور جب اسکی نسبت خدا کی طرف کی جائے تو وہ قدیم ہے۔ اور یہ نسبت اسکی طرف
ہے جس کو کشف اور ذوق یا علم جو قائم مقام عین کے ہے عطا کرتا ہے۔ پس یہاں سواے انکے
دوسری چیز نہیں ہے ۔

اب جاننا چاہئے کہ ارادہ کے لئے مخلوقات میں تو مظاہر ہیں یعنی پہلا منظر میل ہے اور اُسکے

یہ معنی ہیں کہ قلب اپنے مطلوب کی طرف کھینچے۔ اور جب وہ قوی ہو اور ہمیشہ ہے تو اُس کو ولع کہتے ہیں اور وہ ارادہ کا منظر ثانی ہے۔ پھر جب وہ شدید ہو جائے اور زیادہ ہو تو اُس کا نام جابوت ہے اور اُس کے یہ معنی ہیں کہ قلب جس کو کہ وہ دست رکھتا ہے۔ اُس میں اس سال شروع کرے۔ گویا کہ پانی کی طرح گرتا ہے۔ اور گرنے سے وہ رُک نہیں سکتا۔ اور یہ ارادہ کا تیسرا منظر ہے۔ پھر جب اُس سے بالکل فارغ ہو جائے اور اُس پر قادر ہو جاوے تو اُس کا نام شفقت ہے اور وہ ارادہ کا چوتھا منظر ہے۔ پھر جب وہ دل میں مضبوط ہو جاوے۔ اور اُس کو سب چیزوں سے علیحدہ کر لے تو اُس کا ہوس ہے اور وہ پانچواں منظر ہے۔ پھر اُس کا حکم جسم پر جاری ہو تو اُس کا نام غرام ہے اور وہ ارادہ کا چھٹا منظر ہے۔ پھر جب وہ بڑھا اور وہ علتیں جو میل پیدا کرنے والی ہیں دوہونگئیں تو اس کا نام جب ہے اور وہ ساتواں منظر ہے۔ پھر جب وہ جوش مارے یہاں تک کہ اُس کی ذات سے محب کو فنا کر دے تو اُس کا نام وُود ہے اور وہ ارادہ کا آٹھواں منظر ہے۔ پھر جب وہ اور زیادہ اور لبالب اور پُر ہو جاوے یہاں تک کہ محب اور محبوب دونوں کو فنا کر دے تو اُس کا نام عشق ہے اور اس مقام میں عاشق اپنے معشوق کو دیکھتا ہے لیکن اُس کو پہچانتا نہیں ہے اور نہ اُسکی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ مجنوں کا قصہ ہے کہ لیلیٰ ایک دن اُس کے پاس ہو کر گذری اور اُس نے مجنوں کو باتیں کرنے کے لئے بلایا۔ مجنوں نے کہا کہ مجھ کو چھوڑ دے میں تیری طرف سے منہ پھیر کر اپنی لیلیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ اور یہ وصول اور قرب کے سب مقامات میں سے آخر مقام ہے۔ اس میں عارف اپنے معروف کا انکار کرتا ہے۔ پس نہ عارف باقی رہتا ہے نہ معروف۔ اور نہ عاشق باقی رہتا ہے نہ معشوق۔ اور سوائے عشق و حدہ کے کچھ باقی نہیں رہتا ہے اور عشق وہی ذات محض صرف ہے۔ کہ جس کے تحت میں نہ رسم داخل ہے اور نہ اسم داخل ہے۔ اور نہ نعت داخل ہے اور نہ وصف داخل ہے۔ پس عشق اپنے ابتدائی ظہور میں عاشق کو فنا کر دیتا ہے کہ اُس کا اسم اور رسم اور نعت اور وصف کچھ باقی نہیں رہتا ہے۔ پس جب عشق سمٹ گیا اور گم ہو گیا تو اب عشق نے معشوق اور عاشق دونوں کو فنا کر دیا۔ پس اُس سے ہمیشہ اسم اور وصف اور ذات فنا ہو گئے۔ پس اب نہ عاشق باقی رہا اور نہ معشوق باقی رہا۔ پس اُس وقت عاشق دو صورتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا اور دو صفتوں کے ساتھ موصوف ہوگا۔ پس اُسی کا نام عاشق رکھا جائیگا اور اُسی کا نام معشوق قرار پائیگا۔

العشق نار الله اعنى الموقدا
فاولها فطلوعها في الافئدة
بأعظيها اهلهم فيه مختلفون
اعنى في المكانة والجدة
فأراهم في نقطة العشق الذائبة
هو واحد متفرقين على حدة

عشق اللہ کی روشنی آگ ہے اُس کا روشن ہونا اور
بجھنا دلوں میں ہے ۔
ایک خبر عظیم کہ جس میں آدمی مختلف ہیں یعنی اُس کے
مرتبہ اور کوشش میں ۔
پس تو اُن کو اُس عشق کے نقطہ میں دیکھتا ہے کہ جو واقعہ
ہے اور وہ اپنی حد میں متفرق ہے ۔

پس اب جانتا چاہئے کہ اس فنا سے عدم شعور مراد ہے۔ اس طرح سے کہ اُس پر عظمت کا حکم غالب
ہو۔ پس بالذات اُس کا فنا ہونا گویا اُس کا عدم شعور ہے اور اُس کا اپنے محبوب سے فنا ہونا اُس
میں ہلاک کرنا ہے۔ پس اصطلاح قوم میں فنا کے یہ معنی ہیں کہ کسی شخص کا بالذات اور نہ کسی چیز کے
لوازم سے عدم شعور ہو۔ پس جب تو نے یہ جان لیا تو معلوم کرنا چاہئے کہ ارادہ الہیہ جو مخلوقات کو
ہر حالت اور ہر ہدایت میں کہ جو بنیہ کسی علت اور سبب کے صادر ہوتی ہے خاص کر نیوالا ہے بلکہ محض
اختیار الہی ہے۔ اس لئے کہ ارادہ اُس کی عظمت کے احکام سے ایک حکم ہے یا اُس کی الوہیت
کے اوصاف سے ایک وصف ہے۔ پس اُس کی الوہیت اور عظمت اپنے نفس کے واسطے ہے
کسی علت سے نہیں ہے۔ اور یہ امر بہ خلاف اُس کے ہے کہ جو امام مجی الدین ابن العربی رضی اللہ عنہ
نے فرمایا ہے کہ خدا کا نام مختار رکھنا نہیں جائز ہے۔ اس لئے کہ کوئی چیز وہ اختیار سے نہیں کرتا اور
بلکہ اُس کو عالم کی خواہش کے موافق کرتا ہے۔ اور عالم بالذات اسے اس صورت کے جو اُس پر
واقع ہے دوسری چیز کو نہیں چاہتا ہے۔ پس وہ مختار نہیں ہے۔ یہ کلام امام نجی الدین ابن العربی
کا فتوحات مکیہ میں ہے اور انہوں نے ایسے بھی ذکر کہ جس کو تجلی ارادہ سے پایا ہے کلام کیا ہے اور
اُن نے اکثر چیزیں اُس کلام سے فوت ہو گئی ہیں اور یہ امر عظمت الہیہ کے معتقدات سے ہے اور
ہم نے اُس چیز کو حاصل کر لیا کہ جو انہوں نے حاصل کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے تجلی عنایت پر
پائی۔ پس اس بات پر کہ وہ سب چیزوں میں مختار ہے اور اُن میں متنوع ہے لیکن اُس
اختیار شہیت کے حکم سے کہ جو اُس سے صادر ہے بغیر کسی نزوت اور مراد سے ہے اور وہ اُس
شان الہی اور وصف ذاتی ہے۔ بیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس سے اپنی کتاب میں تفسیر کی
ہے پس فرمایا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا لَهُ الْمُدَارَاةُ الْعَدِيمُ الْجِبَالِ الْمُنَافِرَاتِ الْفَارِ
یعنی تیرا رب جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اختیار والا ہے پس وہ قادر اور مختار اور قادر اور

جبار اور شکبر اور قہار ہے ۛ

انیسواں باب

قدرت کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ قدرت ایک قوت ذاتیہ ہے کہ سوائے خدا کے دوسرے کو نہیں ہوتی ہے اور اُس کی شان یہ ہے کہ معلومات کو عالم عینی کی طرف اُس کے مقتضائے علمی کی طرف ظاہر کرے پس وہ مجازی تخیلی ہے۔ یعنی عدم سے جو اُس کے معلومات موجود ہیں اُن کے اعیان کا منظر ہے اس لئے کہ وہ اُن کو اپنے علم میں عدم سے موجود جانتا ہے۔ پس قدرت اُس بارزہ کا نام ہے جو موجودات کے واسطے عدم سے ہوتی ہے اور وہ صفت نفیہ ہے کہ اُس سے ربوبیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور وہ قدرت بعینہ یہی قدرت ہے کہ جو ہم میں موجود ہے۔ پس اُس کی نسبت ہماری طرف قدرت حادثہ ہے۔ اور جب اُس کی نسبت خدا کی طرف کی جاتی ہے تو اُس کا نام قدرت قدیہ ہے۔ اور وہ قدرت ہمارے اعتبار سے اختراعات سے عاجز ہے۔ اور جب اُس کی نسبت خدا کی طرف کی جائے تو وہ سب چیزوں کا اختراع عدم سے وجود کی طرف کرتی ہے۔ اس کو خوب سمجھ لے یہ ایک سر جلیل ہے۔ سوائے ذات والوں کے جو اہل اللہ ہیں دوسرا شخص اُس کے کشف کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اور قدرت کے معنی ہمارے نزدیک معدوم کے ایجا و کرنے کے ہیں۔ اور امام محی الدین ابن العربی اس کے خلاف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو عدم سے نہیں پیدا کیا بلکہ اُن کو وجود علمی سے وجود عینی کی طرف ظاہر کر دیا۔ اور یہ کلام اگرچہ عقل میں اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن تب بھی ضعیف ہے۔ پس ہم اپنے رب کو اس بات سے منزه کرتے ہیں کہ وہ اختراع معدوم کی قدرت سے عاجز ہو۔ اور عدم محض سے وجود محض کی طرف اُس کو ظاہر نہ کر سکے ۛ

پس اب جاننا چاہئے کہ امام محی الدین رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا ہے وہ غیر معروف ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے اس سے یہ مراد رکھی ہے کہ تمام اشیاء کا وجود پہلے اُس کے علم میں تھا پھر اُن کو عینی کی طرف ظاہر کیا تو اس کے یہی معنی ہیں کہ وجود علمی سے وجود عینی کی طرف ظاہر کیا اور یہ بتا اُن سے فوت ہو گئی کہ بالذات خدا تعالیٰ کے وجود کا حکم اُس کے علم میں وجود کے حکم سے پہلے

تھا۔ پس تمام موجودات اس حکم میں معدوم ہیں۔ اور کسی کا وجود سوائے خدا کے وحدہ کے نہ تھا اور اس سے اُس کا قدیم صحیح ہوا اور نہ لازم آتا ہے کہ تمام موجودات اُس کے قدم میں ہر طرح سے ہوں اور وہ اس سے متعالی ہے۔ پس اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ اُس نے موجودات کو اپنے علم میں عدم سے ایجاد کیا۔ یعنی وہ اپنے علم میں عدم سے موجود جانتا تھا۔ پھر اُن کو عین میں ایجاد کیا۔ اس طرح سے کہ موجودات کو علم سے ظاہر کر دیا۔ اور وہ درحقیقت عدم محض سے علم میں موجود تھی۔ پس اللہ سبحانہ نے تمام اشیاء کو عدم محض ہی سے ایجاد کیا ۴

اب جاننا چاہئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا علم لفظہ اور مخلوقات کا علم دونوں ایک ہیں۔ پس بالذات اپنے علم سے اپنی مخلوقات کو جانتا ہے۔ لیکن وہ اس کے قدیم ہونے کی وجہ سے قدیم نہیں ہے اس لئے کہ وہ اپنی مخلوقات کو حادث جانتا ہے۔ اور اُس کے علم میں تمام مخلوقات حادث ہے۔ اور اُن سے پہلے اُن کی ذاتوں میں عدم تھا اور اُس کا علم قدیم ہی یعنی اُس سے پہلے عدم نہ تھا۔ اور یہ جو ہمارا قول ہے کہ اُس کے واسطے وجود کا حکم مخلوقات کے وجود کے حکم سے پہلے تھا تو اس کے یہ معنی ہیں کہ قبلت یہاں قبلت حکمیہ اصلیبہ ہے زمانہ نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے وجود اول ہے۔ چونکہ وہ بالذات مستقل ہے۔ اور مخلوقات کے واسطے وجود ثانی ہے۔ کیونکہ وہ اُس کے محتاج ہیں۔ پس مخلوقات اُس کے وجود اول میں معدوم نہیں۔ پس اللہ سبحانہ نے مخلوقات کو اپنے علم میں عدم محض سے ایجاد کیا ہے۔ بطور اختراع الہی کے پھر اُن کو عالم علمی سے عالم عینی کی طرف اپنی قدرت سے ظاہر کر دیا اور مخلوقات کو ایجاد کرنا عدم سے علم کی طرف ہے۔ پھر عین کی طرف اس کے سوا دوسرا طریقہ نہیں ہے اور یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کہ اس سے خدا کی ذات میں جہل لازم آتا ہے کہ مخلوقات اپنی ایجاد سے پہلے اُس کے علم میں تھی۔ اس وجہ سے کہ یہاں کوئی زمانہ نہیں ہے اور سوائے قبلت حکمیہ کے جس کو کہ الوہیت نے واجب کیا اس وجہ سے کہ وہ بنفسہا غالب تھا اور اپنے اوصاف میں تمام عالموں سے بے پروا تھا اور کوئی چیز نہ تھی۔ پس مخلوقات کے وجود میں جو اُس کے علم میں تھا اور اُس کے علم میں کوئی زمانہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ اپنے علم میں مخلوقات کے ایجاد کرنے سے پہلے وہ اُس سے جاہل تھا۔ پس اللہ تعالیٰ اس سے منزه ہے اور اس لئے اور اکبر ہے۔ پس اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے اس لئے کہ کشف الہی سے بالذات ہم کو عینا کیا ہے۔ اور ہم نے اُس کو اپنی کتاب میں محض اس واسطے لکھا ہے کہ اُس پر لوگوں کو تنبیہ ہو جائے اور اللہ اور رسول اور نبیین

خوش ہوں *

اور امام محی الدین ابن العربی پر کوئی اعتراض نہیں ہے اسلئے کہ وہ اپنے قول میں صواب کو پہنچے ہوئے ہیں۔ موافق اُس تعریف کے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے اور اگر اُس حکم کے موافق جو ہم نے بیان کیا ہے۔ خطا کرنے والے ہوتے تو مقتضائے فوق کل ذی علم حلیم یعنی ہر جانوولے کے اوپر ایک جانوالا ہے۔ پس جب تجھ کو یہ بات معلوم ہوگئی تو اب جاننا چاہئے کہ قدرت الہیہ ایک صفت ہے کہ جس کے ثابت ہونے سے ہر حال میں اور ہر طرح پر عاجز ہونے کے اُس سے نفی ہوگی اور یہ جو ہم نے کہا کہ اُس کے ثابت ہونے سے عاجز ہونے کی نفی ہوگئی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اگر قدرت ثابت ہوئی تو خدا کا عاجز ہونا ثابت ہو جاتا۔ اس لئے کہ قدرت ثابت ہے اُس میں عدم ثبوت جائز نہیں ہے پس وہ ابداً ثابت ہے اور عاجزی ابداً منتفی ہے۔

بیسواں باب

کلام کے بیان میں

کلام ایک وجود ظاہری ہے کہ اُس میں وجود کا حکم جاری طور پر جاری ہوا ہے۔
خبردار ہو کہ وہ علم میں چند حرف تھے اور اُس میں عیب نہ لگا کہ یہاں کوئی جدا کر نیوالا نہیں ہے۔
پس میں ظہور کی وقت تمیز ہو گیا تو انہوں نے اُس کا لفظ کن ستر کی تاکہ پہنچنے والا معلوم کر لے اُسکے اصل مقصود کو۔
تو یہ جان کہ اللہ کے حق میں یہ کہنا جائز ہے کہ وہ کہ چیز کو کن کہے اور فوراً اُس کا وجود ہو جائے۔
پس حقیقت اور مجاز میں اسی کا کلام ہے اور یہ باتیں اُسکے واسطے جائز ہیں۔

ان الکلام هو الوجود البارز
فیدجری حکم الوجود الجائز
کلا وہی فی العلم کانت احرفا
لا تنقری ادلیس ثمة ما ستر
فما یرت عند الظہور فعبروا
عما بلفظة کون لیس ذلک فائز
واعلم بان اللہ حق ان یقل
للشیء کن فیکوما هو عاجز
فلہ الکلا حقیقۃ ولہ مجاز
زا کل ذلک کان وهو الجائز

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جملہ کی حیثیت سے اُسکے علم کی تجلی ہے اس اعتبار سے

کہ وہ اُس کو ظاہر کرتا ہے۔ خواہ اُس کے کلمات اعیان موجودہ بالذات ہوں۔ خواہ وہ معانی ہوں جنکو
 اُس کے بندے بطریق وحی یا مکالمت وغیرہ کے سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ خدا کا کلام فی الجملہ صفت
 واحدہ نقیبہ ہے۔ لیکن اُس کی دو جہتیں ہیں۔ اُس میں پہلی جہت کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی پہلی قسم یہ
 ہے کہ وہ کلام عزت کے مقام سے بحکم الوہیت ربوبیت کے عرش پر صادر ہو۔ اور یہ اُس کا ایسا
 امر عالی ہے کہ اُس کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ مگر مخلوق کی طاعت اُس کے واسطے اس حیثیت سے
 ہے کہ وہ اُس کو نہیں جانتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کو اس محلی میں اُس کون سے
 جس کے وجود کے اندازہ کرنے کو ارادہ کرتا ہے سنتا ہے۔ پھر یہ کون موافق اپنی عنایت اور رحمت
 سابقہ کے اُس پر جاری ہوتا ہے تاکہ وجود کے واسطے طاعت کا یہ اسم صحیح ہو جائے اور وہ معیہ
 لٹلائے اور اسی جانب اپنے قول میں اشارہ کیا ہے۔ جب آسمان و زمین کی جانب خطاب کیا
 ہے۔ اور وہ قول یہ ہے کہ ہمارے پاس خوش اور ناخوش آؤ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم خوشی
 سے آتے ہیں۔ پس تمام مخلوقات کو اپنی طاعت کا حکم کیا اور آسمان و زمین بلا جبر اُس کے پاس
 آئے اور یہ اُس کا محض عنایت اور تفضل ہے۔ اور اسی واسطے اُس کی رحمت اُس کے غضب
 برسبقت لے گئی ہے۔ اس واسطے کہ اُس کو طاعت کا حکم کیا ہے اور مطیع ہمیشہ مرحوم ہوا کرتا ہے
 پس اگر اُس پر یہ حکم کیا جاتا کہ جبراً آئی تو یہ حکم بیشک عدل تھا۔ اس لئے کہ قدرت کون کو وجود پر
 مجبور کرتی ہے۔ کیونکہ مخلوق کا کچھ اختیار نہیں ہے۔ اور اس صورت میں غضب رحمت سے برسبقت
 جاتا۔ لیکن اُس نے عنایت کی اور طاعت کا حکم کیا اس واسطے کہ اُس کی رحمت اُس کے غضب
 برسبقت لے گئی ہے۔ پس تمام موجودات مطیع ہے۔ پس یہاں حقیقت میں جملہ کی حیثیت سے
 وہی نافرمان نہیں ہے۔ بلکہ کل موجودات اللہ تعالیٰ کی مطیع ہے۔ جیسا کہ وہ اپنی کتاب میں
 اپنے اس قول سے شہادت دیتا ہے کہ ہمارے پاس وہ دونوں خوشی سے آئے اور ہم مطیع
 کے واسطے رحمت ہوا کرتی ہے۔ اور اسی واسطے دوزخ کا حکم پھیر گیا۔ یہاں تک کہ جبار اسیں بنا
 ہم رکھے گا۔ پس تو کے گا کہ ہرگز ہرگز نہیں۔ پس وہ غیبیہ ہو جائیگا۔ اور اُس کی ہدایت
 و رحمت پیدا ہو جائیگا جیسا کہ حدیث میں وارد ہے اور اس بات کو ہم آج اپنی اس کتاب
 میں اس کے موقع پر انشاء اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ پس یہ کلام مقید سننے بہت ادنیٰ کی پہلی قسم
 ہے۔ لیکن بہت اولے کی دوسری قسم یہ ہے کہ ربوبیت کے تمام سے زبان انسان میں اُس کے
 و خلق کے درمیان کلام معاویہ جو جیسے کہ وہ کتابیں جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں اور وہ

مکالمات کہ جو انبیاء اور اولیاء سے ہوئے۔ اور اسی واسطے طاعت اور معصیت آسمانی کتابوں میں جو مخلوق پر نازل ہوئیں واقع تھیں۔ اس واسطے کہ وہ کلام جو زبان انسان میں صادر ہوا تو وہ اُس کی طاعت میں مجبور تھی۔ یعنی فعل کی نسبت انہیں کی طرف تھی تاکہ جزاء مع عذاب کے عدل کے طور پر صحیح ہو۔ اور ثواب طاعت میں فضل کے طور پر ہو۔ اسلئے کہ اللہ نے اختیارِ فعل کی نسبت اُنکو اپنے فضل سے عطا کی ہے۔ اور یہ بات اُن کو جب حال ہوئی کہ جب خدا نے اُن کے واسطے یہ عطا کیا اور یہ بات خدا نے محض اسی واسطے کی ہے کہ اُن کو ثواب دینا صحیح ہو جائے تو معلوم ہوا کہ اُسکا ثواب دینا محض فضل ہے اور عذاب دینا اُس کا عدل ہے۔ اور لیکن کلام کی دوسری جہت یہ ہے کہ حق کا کلام بالذات اعیان ممکنات ہیں۔ اور ہر ممکن کلمات حق سے ایک کلمہ ہے۔ اور اسی واسطے ممکن ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے: **قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَإِكْمَالِ سَائِجِ لِنَفْدِ الْبَحْرِ قَبْلَ أَنْ تَمُودَ كَلِمَاتُ سَائِجٍ وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا** یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمام دریا رب کے کلمات بکھنے کے واسطے سیاہی ہو جائیں تو بیشک دریا ختم ہو جائیں اور کلمات حق ختم نہ ہوں اگرچہ ہم اُس کی مثل مدد کے واسطے اور پیدا کریں۔

پس ممکنات حق سبحانہ کے کلمات ہیں اور یہ اس طرح پر کہ کلام جملہ کی حیثیت سے اُس معنی کی صورت ہے کہ جو متکلم کے علم میں ہے۔ پس متکلم نے اس صورت کے ظاہر کرنے کا ارادہ کیا تو سننے والا اس معنی کو سمجھ گیا۔ پس تمام موجودات کلام الہی ہے اور وہ صورت عینہ محسوسہ اور معقول موجود ہے اور یہ سب امور اُس کے علم میں معانی موجودہ کی صورتیں ہیں اور وہ اعیان ثابتہ ہیں۔ پس اگر تو چاہے اُن کو یوں کہے کہ وہ انسان کی حقیقتیں ہیں۔ اور چاہے اُن کو الوہیت کی ترتیب کہے اور چاہے اُن کو وحدت کی بساطت کہے۔ اور چاہے اُن کو غیب کی تفصیل کہے۔ اور چاہے اُن کو جمال کی صورتیں کہے۔ اور چاہے اُن کو اسما و صفات کے آثار کہے۔ اور چاہے اُن کو حق کے معلومات کہے۔ اور چاہے اُن کو حروف عالیات کہے اور امام محی الدین ابن العربی نے اپنے اس قول میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم حروف عالیات تھے کہ نہ پڑھے جاتے تھے۔ پس جیسے کہ متکلم کے واسطے کلام میں کوئی حرکت ارادی ضروری ہے۔ اور سینے سے بذریعہ سانس کے حرف کا خارج ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خلق کو عالم غیب سے عالم شہادہ کی طرف ظاہر کرنے کا پہلے ارادہ کرتا ہے۔ پھر اُس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ پس ارادہ اُس حرکت ارادیہ کا مقابل ہے کہ جو متکلم کے نفس میں ہے اور قدرت اُس سانس کی کہ جو بذریعہ

حروف کے سینہ سے ہونٹوں کی طرف نکلتی ہے اُس کے مقابل ہے۔ کیونکہ اُس کو عالم غیب سے عالم شہادت کی طرف ظاہر کرتی ہے۔ اور مخلوق کا پیدا کرنا اُس کلمہ کی ترکیب کا کہ جو ہشیت مخصوصہ پر متکلم کے نفس میں ہے اُس کا مقابل ہے۔ پس وہ ذات پاک ہے جس نے انسان کو نسخہ کا مادہ بنایا اور اگر تو اپنے نفس کی طرف دیکھے اور غور کی نظر کرے تو ہر صفت کو اُس سے اپنی ذات میں ایک نسخہ پائینگے۔ پس اپنی ہوت کو دیکھ کہ وہ کس چیز کا نسخہ ہے اور اپنی انیت کی طرف نظر کر کہ وہ کس چیز کا نسخہ ہے۔ اور تیری فکر کس چیز کا نسخہ ہے۔ اور تیری بصر اور تیرا حافظہ اور تیری سمع اور تیرا علم اور تیری حیا اور تیری قدرت اور تیرا کلام اور تیرا ارادہ اور تیرا قلب اور تیرا قالب یہ سب چیزیں کس چیز کا اُس کے کمال سے اور اُس کی صورت سے نسخہ ہیں۔ اور اُس کے جمال کا کونسا حُسن ہے اور اگر غور ملاحظہ اور شرط مشروط نہ ہوتی تو میں اُس کو نہایت واضح بیان کرتا اور اُس کو ہوشیار کی غذا اور نشہ والی کھانسی بناتا لیکن اسی قدر اشارہ اس شخص کے واسطے کافی ہے جسکو اولی بشارت ہے اور میں اپنے سے پہلے کسی کو ایسا نہیں جانتا ہوں کہ جو اس باب میں ان اسرار پر ایسی واقفیت رکھتا ہو۔ جیسے کہ مجھکو ہے اور میری یہ کتاب اکثر اسی مضمون سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن میں نے مغز پر پوست پر دھاویا کہ اُس کو سوائے عقلاء کے دوسرا نہیں سمجھ سکتا ہے اور اس پر وہی شخص واقفیت حاصل کر سکتا ہے کہ جو حجاب سے نکل گیا ہے اور اللہ تعالیٰ صحت کتنا ہے اور وہی صواب کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

اکیسواں باب

سمع کے بیان میں

تین کے یعنی میں کہ خدا تعالیٰ کو یہ چیزیں کتنی ہیں کہ وہ سب چیزوں کے کارآمد ہیں اور ان کے اثرات اور نطق اُس میں نہیں آتا۔ لیکن ان کے اثرات اور وہ اُس کی ان حالتوں سے کہ ہر چیز کے اثرات

السمع علم الحق للاشیاء
من حیث منطقها بغیر مرآء
والنطق فیہا قد یكون تلفظا
ویكون حالاً وهو نطق دعاء

ناطق سے ہے

والحال عند الله ينطق بالذی
هو يقتضيه منطق الفصحاء

اور حال خدا کے نزدیک اُس شخص کے ساتھ ناطق ہوتا
ہے جس سے کہ وہ مثلاً فصحاء کی گفتگو کرنا چاہتا ہے۔

پس اب جانتا چاہئے کہ سمع کجی حق سے مراد ہے جو اُس کو معلوم سے فائدہ پہنچانے کے طور پر
ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو اپنے سینے سے پہلے اور اُس کے بعد بھی جانتا
ہے۔ پس یہاں سوائے اُس کے علم کی کجی کے جو معلوم میں حاصل ہوتی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے
خواہ وہ معلوم بالذات ہو یا اُس کی مخلوقات اور وہ اللہ کا وصف نفسی ہے جو اُس نے اپنے
کمال کے واسطے اپنی ذات میں حاصل کیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے کلام کو اور اپنی
شان کو ایسا ہی سنتا ہے۔ جیسے کہ مخلوقات کے کلام کو بحیثیت اُس کی منطق اور اُس کے احوال
کے سنتا ہے۔ پس اُس کا سننا اپنے نفس کے لئے بحیثیت اپنے کلام کے ایک مفہوم ہے اور اُس
کا سمع اپنے نفس کے واسطے بحیثیت اُس کی شانوں کے اس قسم کا ہے جیسے کہ اُس کے اسما و صفات
بحیثیت اُس کے اعتبارات اور طلب موثرات کے مقتضی ہیں۔ پس اُس کا اپنے نفس کو جواب دینا
وہ ان مقتضیات کا ظاہر کرنا ہے۔ اور ان اسما و صفات کے آثار کا بھی ظاہر کرنا ہے۔ اور اس دوسرے
استماع سے خدا کی تعلیم قرآنی مراد ہے۔ جو اپنے مخصوص بندوں کو جو اُس کی ذات کے ساتھ خصوصیت
رکھتے ہیں۔ اور جن پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ اپنے نبیؐ کی زبان کے اپنے قول کو نازل فرمایا ہے اور
وہ قول یہ ہے کہ اہل قرآن اہل اللہ اور اُس کے خواص ہیں اور بندۂ ذاتی اسما و اوصاف و ذوات
کے خطاب کو سنتا ہے۔ پس اُن کو اس طرح سے جواب دینا ہے۔ جیسے کہ موصوف صفات کو جواب
دینا ہے۔ اور یہ دوسرا سمع کلامی سے زیادہ عزیز ہے۔ اس واسطے کہ حق سبحانہ نے جب اپنے
بندہ کو صفت سمعیہ بطور عاریت دے دی تو یہ بندہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے۔ اور اللہ بھی سنتا ہے مگر
جو اُس پر اوصاف اور اسما و ذوات میں مودعات کے ہیں اُن کو نہیں جانتا۔ اور نہ شمار کر سکتا ہے
برخلاف دوسرے سمع کے کہ جس کو خدا اپنے بندوں کو قرآن کی تعلیم کرتا ہے اُس کو جانتا ہے
پس صفت سمعیہ یہاں بندہ کے واسطے حقیقت ذاتیہ ہے۔ کہ نہ کسی سے فائدہ کے طور پر حاصل کیا
ہے۔ اور نہ عاریت لیا ہے۔ پس بندہ کے واسطے یہ تجلی سمعی صحیح ہو گئی۔ تو اُس کو عرش رحمانیت قائم ہو گیا
پس اُس کا رب عرش پر چڑھ کر تجلی ہوا۔ اور اگر پہلے اُس کا سمع شان کے ساتھ نہ ہوتا۔ تو تمام اسما
اور اوصاف ذات الہی سے اُس کے مقتضی نہ ہوتے۔ اور قرآن کے آداب سے ادب قبول
کرنا بھی حضرت رحمن میں ممکن نہ ہوتا اور یہ ایسا کلام ہے کہ اس کو اُوباء اور اسما یعنی اویب اور امین

اور غراب یعنی غریب ان کے سوا دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ اور وہ محققین کے افراد ہیں جو اس کلام کو سنتے ہیں اور دوسرے کی کچھ انتہا نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کی کچھ انتہا نہیں ہے۔ اور وہ محققین کے حق میں تجلیات کے تنوعات یعنی رنگا رنگیاں اور اختلافات ہیں۔ پس ہمیشہ ذات اسما و صفات کی نعت سے اُن سے خطاب کرتی ہے۔ اور وہ ہمیشہ ان مکالمات کا ذوات کی حقیقت سے جواب دیتے ہیں۔ جیسے کہ موصوف صفات کو جواب دیتا ہے۔ اور یہ اسما اور صفات اُس چیز کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں جو ہمارے قبضہ میں ہے۔ اور ہم اُس کو اسما اور اوصاف حق سے پہچانتے ہیں۔ بلکہ یہاں اس کے بعد تمام اسما اور اوصاف خدا کے واسطے ہیں اور خدا کے علم میں اُس شخص کے واسطے جو اُس کے نزدیک ہے اثر قبول کر نیوالے ہیں۔ پس یہ اسما جو اثر قبول کر نیوالے ہیں۔ وہ ایسی شانیں ہیں کہ جن سے حق سبحانہ اپنے بندہ کے ساتھ ثنا ہے اور حقیقت میں وہ احوال ہیں کہ جن سے عباد اپنے رب کے ساتھ رہتا ہے۔ پس احوال کی نسبت عبد کی طرف مخلوق ہے۔ اور شئون یعنی شانوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف قدیم ہے۔ اور وہ چیز کہ جس کو اسما اور اوصاف کے یہ شئون عطا کرتے ہیں۔ وہ خدا کے عیب میں اثر قبول کر نیوالے ہیں۔ پس اس نکتہ کو سمجھ لے کہ یہ نادر ہے۔ اور اس کلام ثانی کی قرأت کی طرف اشارہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سے سورہ اقرآء میں کہ فرماتا ہے: - اقراء باسم ربك الذی خلق خلق الانسان من علق و ربك الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم پس یہ قرأت اہل خصوص یعنی اہل قرآن کی قرأت ہے۔ اور اہل قرآن سے دو تئیں محمد بن اہل اللہ اور اُس کے خاص لوگ مراد ہیں۔ لیکن کلام الہی کی قرأت اور خدا کی ذات سے اُس کا اُنسا کہ جس سے خدا کو سناتے ہیں۔ پس وہ فرقان کی قرأت ہے۔ اور وہ اہل اصطفاء یعنی خدا کے مقبول بندوں کی قرأت ہے۔ اور وہ نفسیوں موسویوں کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے: - واصطنعناک لنفسی۔ یعنی میں نے تجھ کو اپنے نفس کے واسطے بنایا ہے۔ پس اسی وجہ سے یہ طائفہ موسویہ نفسیوں کہلاتے ہیں۔ اور یہ طائفہ کے جن کو ذواتین کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے: ولقد اتیناک سبعاً من المثالی والقرآن العظیم۔ پس سبع المثالی سے سات صفات مراد ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنی کتاب الکشف والرقیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھا ہے اور قرآن عظیم سے ذات، واوہب اور اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے

اشارہ کیا ہے۔ کہ اہل القرآن اہل اللہ اور اُس کے خاص بندے ہیں۔ پس اہل قرآن کا نام ذاتیوں ہے۔ اور اہل فرقان کا نام نفسیوں ہے۔ اور ان دونوں میں وہ فرق ہے جو مقام حبیب اور مقام کلیم میں فرق ہے اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

پائیسواں باب

بصر کے بیان میں

خدا کی بصر تمام عالم کا محل ہے اور اپنے نفس کے سوا تمام عالم کو دیکھتا ہے۔
 اُس کے تمام معلومات عین ذات ہیں اور ان سب کے واسطے اُس کا ظہور ہمیشہ ہے۔
 پس علم شہود کے وقت اُس کے ظاہر ہونیکے اعتبار سے عین ذات ہے اور یہ بات اُس کو لازم ہے۔
 پس معلوم کا بالذات اُس سے مشاہدہ کرتا ہے اور اُس کا شہود اُس کا علم عظیم ہے۔
 اور یہ دونوں اُس کے وصف متفاثر ہیں اس واسطے کہ ایک ہی چیز کا بسیط اور عالم نہیں ہے۔

بصر الالہ محل ماہو عالم
 ویرے سواء نفسہ و العالم
 فجميع معلوم له عين له
 وعيانہ لجميع ذلك دائم
 فالعلم عين باعتبار بروزه
 عند الشهود وذاك امر لازم
 فيشاهد المعلوم منه لذاته
 وشهوده هو علم المتعاطف
 وهما له وصفان هذا غير ذا
 اذما البصير بواحد والعالم

پس جانتا چاہئے کہ اللہ ہم کو اور کچھ کو توفیق دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بصرت اُسکی ذات مراد ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ معلومات کے لئے ظاہر ہے۔ پس اللہ کا علم اُس کی ذات سے مراد ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ علم کا سبب یعنی جائے ابتدا ہے۔ اس لئے کہ وہ بالذات عالم ہے اور بصیر ہے۔ اور اُس کی ذات میں تقدر نہیں ہے۔ پس اُس کے علم کا محل اُس کی آنکھ کا محل ہے۔ پس یہ دو صفتیں ہیں۔ اگرچہ وہ دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز ہیں۔ پس بوسے مراد اُس کے علم کی تجلی ہے کہ جو اس شہد عیانی میں ہے۔ اور علم سے مراد اُس کی نظر سے ادراک ہے کہ جو عالم یعنی میں اُس کے واسطے ثابت ہے۔ پس وہ اپنی ذات کو بالذات دیکھتا ہے اور اپنی

مخلوقات کو بھی بالذات دیکھتا ہے۔ پس اُس کا اپنی ذات کو دیکھنا بعینہ مخلوقات کو دیکھتا ہے اس لئے کہ بصر ایک وصف ہے۔ اور فرق صرف آئینوں میں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن جب اُس کی مشیت ہوتی ہے۔ تب نظر کرتا ہے اور یہاں ایک شریف نکتہ جو اُس کو سمجھ لے۔ پس سب چیزیں اُس سے محجوب نہیں ہیں۔ لیکن کسی چیز پر نظر تعبیر اپنی مشیت کے نہیں کرتا ہے اور اسی قبیل سے ہے۔ وہ امر جو حدیث میں وارد ہوا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے واسطے یہ بات ہے۔ اور یہ بات ہی ہر روز قلب کی طرف دیکھتا ہے یا وہ چیز جو اسی قسم کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا اور نہ ان سے کلام کریگا اور یہ بھی اس قبیل سے نہیں ہے۔ بلکہ نظر سے یہاں رحمت الہیہ مراد ہے کہ جس کے سبب اپنے قریب پر رحم کیا ہے۔ برخلاف اُس نظیر کے کہ جو قلب کی طرف ہے۔ پس وہ اُس چیز پر ہے جس پر وارد ہوئے۔ اور یہ امر صفت نظری کے ساتھ ہے۔ محضوں میں نہیں ہے۔ بلکہ اُس کے اور اوصاف میں بھی ہماریت کر نیوالا ہے۔ دیکھو اللہ کے اس قول کی طرف **وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْجَاهِدِينَ مِنْكُمْ** یعنی البتہ جانچیں گے۔ ہم تم کو یہاں تک کہ جان لیں۔ تم میں سے مجاہدین کو اور تو یہ نہ گمان کر کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبل آزمائش کے نہیں جانتا ہے۔ اور ایسے ہی قلب کی طرف نظر کرنے میں بھی اُس کا حال ہے۔ پس وہ اُس قلب کو نہیں گم کرتا ہے۔ جس کی طرف ہر روز دیکھتا ہے۔ لیکن اس کے تحت میں ایسے اسرار ہیں جن کا کشف بغیر اس تنبیہ کے ممکن نہیں ہے پس جو شخص پہچان گیا تو اُس کو لازم ہو گیا اور جس نے تاویل کی وہ ضرور ایک قسم کی تظہیر میں پر گیا۔

پس جانتا چاہئے کہ انسان میں بصر ایک مددگار بصریہ کا نام ہے کہ جو آنکھ کی پتلی سے تمام چیزوں کی طرف دیکھتا ہے۔ پس جب وہ اپنے محل قلبی سے تمام چیزوں کی طرف دیکھے گا اور اس ظاہری آنکھ سے نظر نہ کریگا تو اُس کو بصریہ کہیں گے۔ اور وہ بالذات ان کی طرف منسوب ہونے کے اعتبار سے اس کی بصریہ قدیم ہے۔ اور جب تجھ کو اس امر کا جین معلوم ہو گیا۔ اور یہ ہے۔ خدا کے دوسرے کی مدد سے ظاہر نہیں ہو سکتا تو اب۔ تو سب چیزوں کی مشیتوں کو بنیغیت سے کہ واقع میں وہ چیزیں ہیں دیکھے گا۔ اور یہی ہے۔ اس وقت کوئی چیز محجوب نہیں ہوگی پس اس عجیب تعبیر کو جس کی طرف کہ میں نے ان کلمات میں تیری طرف اشارہ کیا ہے یہی طرح بکھ اور ان کے معانی کے عرشوں سے پوشیدگیوں کے واسطے بتائے ہیں تیرا امر خدا

کی طرف وارد ہوا اور نوہ کہ بلا تو کی تو نہیں ہے۔ بلکہ حقیقتاً تیرا خدا ہے مدبر ہے۔ اور جس طرح کہ اُس کے اوصاف اور اسماء مقفی ہیں ویسا ہی ہوتا ہے۔ پس اس پوست کو جو بھید کا ڈھکنے والا ہے اُنا رڈال۔ اور مغز کو کہ جو روشن چیز ہے کھالے اور حقیقت و جہت و جہتی للذی فطر السموات والارض حنیفاً و ما انا من المشرکین ط کی سمجھ لے۔ یعنی میں اپنا سنا اُس ذات کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور میں دین باطل سے دین حق کی طرف مائل ہوں اور مشرکین سے نہیں ہوں ۛ

تیسواں باب

جمال کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے جمال سے اُس کے اوصاف علیا اور اسماء حسنہ مراد ہیں اور یہ بات عام طور پر ہر اور لیکن خاص طور پر پس صفت حمت کی اور صفت علم کی اور صفت لطف و نعم کی اور صفت جود و زانیت اور خلافت کی اور صفت نفع وغیرہ کی یہ سب جمال کے صفات ہیں اور پھر صفات مشترکہ کے واسطے ایک وجہ جمال کی طرف ہے اور ایک وجہ جلال کی طرف ہے۔ پس جس طرح کہ رَبُّ اُس کا اسم ہے کہ وہ باعتبار تربیت اور انشا کے جمال کا اسم ہے۔ اور باعتبار بوبیت اور قدرت کے جلال کا اسم ہے۔ اور ایسے ہی اُس کا اسم اللہ اور رحمن ہے۔ بر خلاف اُس کے اسم رحیم کے کہ وہ جمال کا اسم ہے اور اسی پر اوروں کو بھی تیباس کرنا چاہئے ۛ

پس اب جاننا چاہئے کہ حق سبحانہ کا جمال اگرچہ انواع و اقسام کا ہے۔ لیکن اس کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی پہلی قسم معنوی ہے اور وہ اسماء حسنہ اور اوصاف علیا کے معانی ہیں۔ اور یہ قسم شہود حق کے ساتھ اُس کو مخصوص ہے۔ اور دوسری قسم سموری ہے اور وہ اس عالم مطلق کا نام ہے۔ جسکو مخلوقات کہتے ہیں۔ اور اُس کے انواع و اقسام مراد ہیں۔ پس وہ حسن مطلق الہی ہے جو مجلیات الہی میں ظاہر ہوا اور ان مجالی کا نام خلق رکھا گیا ہے۔ اور یہ نام رکھنا بھی حسن الہی کے قبیل سے ہے۔ پس عام کی قبیح چیز مثل بیچ چیز کے ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ جمال الہی کی مجلی ہے۔ اور نہ اس اعتبار سے کہ وہ جمال کی نوع ہے۔ اس لئے کہ بعض حسن ایسے بھی ہیں۔ کہ قبیح کی جنس اُس کی بڑائی کے ظاہر کرتے

ہیں تاکہ اُس کا مرتبہ وجود سے محفوظ رہے۔ جیسے کہ حسن الہی اُس کو کہتے ہیں کہ حسن کی جنس کو بحیثیت اُس کے حسن کے ظاہر کیا جائے۔ تاکہ اُس کا مرتبہ وجود سے محفوظ رہے۔

پس اب جانتا چاہئے کہ تمام چیزوں میں بڑائی محض اعتباری ہو کرتی ہے اس چیز کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے۔ پس عالم میں کوئی بڑائی نہیں پائی جاتی مگر محض اعتباری۔ پس بڑائی کا حکم مطلقاً وجود سے دور ہو گیا۔ پس اب سوائے حسن مطلق کے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ دیکھو کہ معاشی کی بڑائی کی طرف کہ وہ باعتبار نہی کے ظاہر ہوئی۔ اور بدبو کی بڑائی اس اعتبار سے کہ وہ طبیعت کے خلاف ہے ثابت ہوئی۔ لیکن یہ بڑائی اُس کو بنانے کے وقت ہے۔ اور جس شخص کی طبیعت کے موافق ہے تو اُس کے حق میں خوبی ہے۔ پس دیکھو آگ کے جلانے کی طرف اس اعتبار سے کہ جو شخص اُس میں گرتا ہے وہ اُس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ کس قدر بُری ہے۔ لیکن وہ سمندر کے نزدیک نہایت عمدہ چیز ہے۔ اور سمندر ایک طاہر ہے کہ جس کی زندگی آگ میں ہی بسر ہوتی ہے۔ پس عالم میں کوئی قبیح نہیں ہے۔ اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ اصل میں طبع ہے۔ اس واسطے کہ وہ سب اُس کے حسن و جمال کی صورتیں ہیں۔ اور قبیح چیز کوئی پیدا نہیں ہوتی۔ مگر محض اعتبار کی جہت سے پس دیکھو بعض اوقات میں کلمہ حسن کی طرف کہ بعض اعتبار سے کبھی قبیح ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ بالذات حسن ہے۔ پس ان مقدمات سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ وجود مع اپنے کمال کے ایک صورت حسن ہے۔ اور اُس کے جمال کی یہ سب چیزیں مظاہر ہیں۔ اور یہ جو ہمارا قول ہے کہ وجود مع اپنے کمال کے اس میں محسوس اور مقبول اور مہوم اور خیال اور اول اور آخر اور ظاہر اور باطن اور قول اور فعل اور صورت و معنی پس یہ سب اُس کے جمال کی صورتیں ہیں۔ اور اُس کے کمال کی تجلیات ہیں اور اسی معنی میں میں نے اپنے قصیدہ غنیہ میں کہا ہے۔

میں مخلوقات کے پیدا کرنے وقت اُس میں تجلی ہو ا پس خبر دار ہو
کہ میں نے تجھ سے برقعوں کو اٹھا دیا
اور لیکن وہ تیرے رتبہ کے احکام ہیں کہیں نہ اسی میں
خدا کو اُس میں جمع کرنا چاہا
میں نے نجات کو تیرے حسن کی ذات سے غیبیہ کر دیا
اور تو وہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ اور نہ اُس سے غیبیہ
ہے۔

تجلیت فی الاشیاء حین خلقها
فہاھی میطت عنک فیہا البراقع
قطعت الوری من اذ حسنک قطعاً
ولعنک موصولاً ولا فصل قاطع
ولکنہا احکام ربینک اقتضت
الوہیۃ للصند فیہا التجامع

فانت الوری حقا وانت امامنا
 وانت الذی یعلو وما هو واضع
 وما الخلق فی التمثال الاکتلیجة
 وانت بها الماء الذی هو نابع
 وما التلیج فی تحقیقنا غیر ما سہ
 وغیر ان فی حکم دعتہ الشرائع
 ولکن بذوب التلیج یرفع حکمہ
 ویوضع حکم الماء والامر واقع
 تجمعت الاصل ذنی واحدا لہما
 وفیر تلاشت وهو عنہن سا طع
 فکل بہاء فی ملاحۃ صورتہ
 علی کل قد شاہ العین یا نبع
 وکل اسودا فی تصایف طرہ
 وکل احمر فی العوارض ناصع
 وکل کحیل الطرف یقتل صبہ
 بباض کسیف الہند حالامضاع
 وکل اسمار فی القوائم کالقنا
 علیہ من الشعر الرسیل شرائع
 وکل ملیح بالملاحۃ قدسها
 وکل جمیل بالمحاسن بارع
 وکل لطیف جل اودق حسنہ
 وکل جلیل فہو بالالطف صادع
 محاسن من انشاء ذلک کلہ
 فوحد ولا تشریک بہ فہو واسع

پس تو مخلوق حق ہے اور تو ہمارا امام ہے اور تو ہی وہ عالی ہے
 کہ جس کا کوئی پست کرنا نہیں ہے *
 اور خلق کی مثال ایسی ہے جیسے کہ برف اور تو اس میں مثل
 پانی بہنے والے کی ہے *
 اور ہماری تحقیق میں برف پانی کا غیر نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ
 اس حکم میں ہے جسکو شریعتیں چاہتی ہیں *
 لیکن برف جب گھل جاتا ہے تو وہ پانی ہو جاتا ہے اور برف
 کا اطلاق اس پر سے جاتا رہتا ہے *
 اور سب ضدوں کو ایک چیز میں جمع کر دیا ہے اور اس میں وہ
 ضدیں گھل گئی ہیں اور وہ ان سے علیحدہ ہے *
 پس ہر ایک خوبی اپنی صورت کی ملاحت میں ہر ایک چیز میں ایسی ہے
 جیسے کہ شاخ و زنت میں کچے ہوئے میوہ لگے ہوں *
 اور ہر سیاہ کہ جسکے موٹے پشیاقی صفیں با تھمی ہوتی ہیں اور ہر
 سرخ کہ جسکے رخساروں پر سرخی ڈھ ڈھار ہی ہے *
 اور ہر عمر میں آنکھ والا زمانہ ماضی میں اپنی عاشق کو قتل کرتا ہے
 جیسے کہ ہنر کی نوا زمانہ حال اور مضاع میں *
 اور ہر گندمی رنگ والا قوایم میں مثل جنا کی زنگت کے ہے
 اور اس پر بال اٹکے ہوئے ہیں *
 اور ہر شیخ مباحثت میں تروتازہ ہے اور ہر جمیل خوبونیں
 ذوق لیجا نیوالا ہے *
 اور ہر لطیف کہ اس کا حسن ظاہر ہے یا مخفی ہے اور ہر علیل
 لطف میں سبقت لیجا نیوالا ہے *
 یہ سب خوبیاں اس کی ہیں جس نے ان سب چیزوں کو
 پیدا کیا ہے اس کی توحید کرا اور اس کے ساتھ شریک
 نہ کر پس وہ واسع ہے *

وایک ان تلفظ بغیرۃ البہا
 الیہ البہا والقہم بالذات راجع
 فکل قبیر ان نسبت لفضلہ
 انتک معانی الحسن فیہ تسارع
 یکمل نقصان القبیر جمالہ
 فماتم نقصان ولاثم باشع
 ویرفع مقدارا الوضیع جلالہ
 اذالاح فیہ فہو للوضع رافع
 واطلق عنان الحق فی کل ماتری
 فتک تجلیات من ہو صانع

اور تو اپنے آپ کو غیرت کی خوبی سے بچا کہ اُس کی خوبی اور
 بُرائی بالذات اسی کی طرف راجع ہے ؟
 ہر بُری چیز کی نسبت اگر اُس کے فعل کی طرف تو کر چکا تو کچھ جو حسن
 کے معانی اُس میں جلد ظاہر ہو جائینگے ؟
 اُسکا جمال بُری چیز کے نقصان کو پورا کرتا ہے پس یہاں نہ
 کوئی نقصان ہے اور نہ کوئی بدمزہ ہو نیوالا ہے ؟
 اور دنی روحی کے مرتبہ کو اُس کا جلال بند کرتا ہے جب
 اُس میں وہ ظاہر ہو جاتا ہے تو پستی کو بلند کر دیتا ہے ؟
 اور حق تعالیٰ ہر چیز میں مطلق العنان ہے پس یہ تجلیات تمام
 ذات کے ہیں کہ جو اُن کا صانع ہے ؟

پس اب جانتا چاہئے کہ جمال معنوی جس سے کہ اسما و صفات مراد ہیں۔ اُن کو اللہ تعالیٰ اپنے
 کمال کے شہود سے جس حیثیت سے کہ یہ اسما و صفات ہیں مخصوص ہو اسے لیکن شہود و مطلق اُن اسما و
 صفات کے واسطے حق سبحانہ و تعالیٰ کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ اس واسطے کہ ہر اہل معتقد کے
 واسطے جو اپنے رب کے ساتھ اعتقاد رکھتا ہے یہ بات ضروری ہے کہ اُس کے اسما و صفات اور صفات
 علیا کا اعتقاد رکھتا ہو۔ اور ہر شخص کے واسطے اپنے معتقد کی صورت کا ظاہر ہونا ضروری ہے اور یہ
 صورت بھی اللہ کے جمال کی صورت ہے۔ پس اُس میں جمال کا ظاہر ہونا ضروری ہے معنوی نہیں ہے
 پس یہ بات محال ہے کہ جمال معنوی کا شہود مع اپنے کمال کے غیر خدا میں پایا جائے پس اللہ تعالیٰ
 اس سے اعلیٰ اور اکبر ہے ؟

چوبیسواں باب

جلال کے بیان میں

پس اب جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا جلال اُس کی ذات کے اسما و صفات میں جس حیثیت سے
 سے کہ وہ ہیں مجملاً ظاہر ہونا مراد ہے لیکن تفصیل کے طور پر جلال صفات عظمت اور کبریا اور ربوب

ثنا کو کہتے ہیں اور یہ سب امور اُس کے جمال ہیں۔ پس جس جگہ کہ اُس کا ظہور شدت سے ہوتا ہے تو اُس کا نام جلال ہے اور ہر جلال کے واسطے جمال ضروری ہے اور یہ بات مخلوق کے قبضہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا جمال اُن کو نہیں ظاہر ہوتا ہے۔ مگر جلال کے جمال یا جمال کے جلال کے طریقے پر لیکن جمال مطلق اور جلال ان دونوں کا شہود و سوا سے خدا سے وحدہ کے دوسرے میں نہیں ہوتا ہے۔ اور خلق کے واسطے اُس میں قدیم ہونا نہیں ہے۔ پس ہم نے جلال کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ جلال باعتبار اپنے ظہور کے اسماء و صفات میں جس حیثیت سے کہ وہ اُس کے مستحق ہیں اُس کی ذات کو کہتے ہیں اور یہ شہود دوسرے میں محال ہے۔ اور جمال کے یہ معنی ہیں کہ اُس کے اوصاف علیا اور اسماء حسنیٰ مراد ہیں اور اُس کے اسماء اور اوصاف کا خلق کو پورا کرنا محال ہے اس لئے کہ اُس کے اسماء اور صفات یہاں اس قسم کے ہیں کہ جو اُس کے نزدیک اثر قبول کرنے والے ہیں اور وہ جمال ہیں۔ پس اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جمال مطلق اور جلال مطلق کا ظاہر ہونا خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ پس جب یہ بات تجھ کو معلوم ہو گئی تو اب جان لے کہ حق کے صفات اور اُس کے اسماء اس حیثیت سے کہ اُس کے حقایق جو اُن کے مقتضی ہیں وہ چار قسم پر ہیں پس ایک قسم اُن میں سے صفات جمال ہے اور دوسری قسم ان میں سے صفات جلال ہے اور تیسری قسم جلال و جمال میں مشترک ہے اور وہ صفات کمالی ہیں اور چوتھی قسم اُن میں سے ذاتی ہیں اور فیصل کی جدل سے ان سب کی صورتیں ظاہر ہیں و ہونداہ

الاسماء والصفات الذاتیة	الاسماء والصفات الجمالیة	الاسماء والصفات للشركة	الاسماء والصفات الجمالیة
الله	الکبیر المتعال	الرحمن الملک	العلیم الرحیم
الاحد	الغزیز العظیم	الرب المہین	السلام المؤمن
الواحد	الجلیل القہار	المخالق السمع	البارئ المصور
الفرد	القادر المقدر	البصیر الحکم	الغفار الوہاب
الوتر	الماجد الولی	العدل الحکیم	الوزار الفتاح
الصمد	الجبار المتکبر	الولی الصیوم	الباسط الرافع
القدوس	القابض الخافض	المقدم المتوخر	اللطیف الخبیر
الحی	المذل الرقیب	الاول الآخر	المعز الحفیظ
النور	الواسع الشہید	الظاهر الباطن	المقیم

الاسماء والصفات الذاتية	الاسماء والصفات الجلالية	الاسماء والصفات المشتركة	الاسماء والصفات الجمالية
الحق	القوى المتين الميت المعيد المنتقم والجلال والاکرام المانع الضار الوارث الصبور ذو البطس المصير الديان المعذب المفضل المجيد الذي لم يكن له كفوا احد ذو الحول الشديد القاهر الغيور شديد العقاب	الوالى المتعال مالك الملك المقسط الجامع العفی الذى ليس كمثلته شئ المحيط السلطان المريد المتكلم	الحسب الجميل الحليم الكريم الوكيل الحميد المبدئ المحي المصور الواحد الدائم الباقي البارئ البر المنعم العفو العفور الرؤوف المغنى المعطى النافع الهادى البيدع الرشيد المجمل القريب المجيب الكفيل الحنان المنان الکامل لبريد ولم يولد الكافى الجواد ذو الطول الشافى المعافى

اب جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں سے ہر اسم صفت کے واسطے ایک اثر ہے اور یہ اثر اس کے جمال یا کمال کا مظہر ہے۔ پس تمام معلومات عام طور پر اس کے اسم علیہم کے اثر ہیں۔ اور وہ معلومات خدا کے علم کے مظاہر ہیں۔ پس اسی طرح تمام موجودات اس کی رحمت کے مظاہر ہیں اور تمام مسلمات اس کے سلام کے مظاہر ہیں اور یہاں کوئی ایسا موجود نہیں ہے کہ جو عدم مظہر ہے۔ نہ رہا ہو اور یہاں کوئی ایسا موجود نہیں ہے جس پر خدا نے اپنی ایجاد اور رحمت ذاتیہ سے رحم نہ کیا ہو اور کوئی ایسا موجود نہیں ہے کہ جو خدا کو نہ معلوم ہو۔ پس تمام موجودات مطلق اس کے تمام اسماء جمال کے مظاہر ہیں۔ اس واسطے کہ اسماء اور اوصاف جمالیہ میں سے کوئی اسم اور وصف ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اپنے اثر کے عام اور خاص طور پر پایا نہ جاتا ہو۔ پس تمام موجودات خدا کے جمال کے مظاہر

ہیں اور ایسی ہی مرصفت جلالیہ اثر کی مقتضی ہے۔ جیسے کہ قادر اور قریب اور واسع ہے۔ پس ہر ایک کا اثر
 وجود میں پہلا ہوسکتا ہے۔ پس تمام موجودات بعض صفات جلالیہ کے اثر سے جلال کے مظاہر ہیں۔ پس
 یہاں کوئی موجود ایسا نہیں ہے کہ جس کے واسطے حق کے جلال کی صورت اور اُس کا مظہر نہ ہو اور
 یہاں اسماء جلالیہ بعض موجودات کے ساتھ مخصوص ہیں اور بعض کے ساتھ نہیں ہیں۔ جیسے منتقم اور
 معذب اور عازا اور مانع وغیرہ ہے۔ پس بعض موجودات اُس کے مظاہر ہیں کل نہیں ہیں۔ برخلاف اسماء
 جمال کے کہ وہ سب وجود کو عام ہیں اور یہ اُس کے قول سبقت حتمی غنصی کا بھید ہے۔ لیکن اسماء کمالیہ
 جو مشترک ہیں پس بعضے اُن میں سے مرتبہ کے واسطے ہیں۔ جیسے رحمن اور ملک اور رب اور مالک
 الملک اور سلطان اور ولی۔ پس یہ سب اسماء عموم اور وجود کے واسطے ہیں اور ہر رسم کے واسطے ایک
 مظہر اور صورت ہے۔ اور یہی مراد اپنے قول بجملة سے یہ ہے کہ وہ ہر وجہ اور ہراعتبار سے ایسے
 ہیں۔ پس تمام موجودات اسماء مرتبہ سے ہر رسم کے واسطے صورت ہے۔ برخلاف اسماء جلال و جمال
 کے کہ جو ہر رسم کا ایک ہی طریقہ کے ساتھ مظہر ہے اور وجود متعدد وہ ایک اعتبار سے یا کئی اعتبار
 سے اس میں منحصر ہیں۔ اور بعضے اسماء مشترک اس قسم کے ہیں کہ جو اُن کے مظہر ہونے کو چاہتا
 ہے ہر ایک اعتبار سے نہیں چاہتا جیسے کہ اُس کا اسم بصیر اور سمیع اور خالق اور حکیم وغیرہ ہے اور
 بعضے اسماء مشترک ایسے ہیں جو موجودات کے ظہور کو اُن کی صورت کے موافق نہیں چاہتے۔ جیسے
 اُس کا اسم غنی اور عدل اور قیوم وغیرہ ہے۔ پس یہ سب اسماء ذاتیہ سے ملحق ہیں لیکن ہم نے
 اُن کو مشترک کی قسم سے قرار دیا ہے اس واسطے کہ ان میں جمال و جلال کی بوسہ ہے۔ پس جب تجھ کو یہ
 بات معلوم ہوگئی۔ تو جانتا چاہئے کہ عبد کامل ان تمام اسماء مشترکہ اور غیر مشترکہ خواہ جلالیہ ہوں یا جلالیہ
 ہوں ان سب کا مظہر ہے۔ پس جنبت جمال مطلق کی مظہر ہے اور دوزخ جلال مطلق کا مظہر ہے اور
 یہ دونوں گھر یعنی دنیا اور آخرت معہ اُس چیز کے جو ان دونوں میں سے سوائے انسان کامل کے
 اسماء مرتبہ کے مظاہر ہیں۔ برخلاف اسماء ذاتیہ کے کہ اُن کا مظہر فقط انسان ہی ہے۔ اور ان کے
 غیر کا بھی مظہر وہی انسان ہے۔ پس موجودات کے سوا دوسری چیز کو اُس میں قدیم ہونا ہرگز نہیں
 ہے اور اسی کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اور امانت نام ہے حق
 سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا معہ اسماء اور صفات کے۔ پس جو وہیں ایسا شخص نہیں ہے۔ جس کے
 واسطے یہ جملہ صحیح ہو۔ مگر انسان کامل پر یہ جملہ صحیح ہوتا ہے۔ اور اسی معنی کی طرف آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے کہ میرے اوپر قرآن جملتہ واحدہ نازل کیا گیا ہے۔ پس تمام آسمان اور جو چیز ان کے اوپر ہے اور تمام زمینیں اور جو چیز ان کے اوپر اور نیچے ہیں یعنی مخلوقات وغیرہ وہ سب خدا کے اسماء اور صفات کو ثابت کرنے سے عاجز ہیں۔ پس انہوں نے قبول نہ کرنے سے انکار کیا اور وہ اپنے قصور سے اور ضعیف ہونے کی وجہ سے ڈرے۔ اور اس کو انسان کامل نے اٹھالیا۔ اس وجہ سے کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر نیا لگھا۔ اس لئے کہ اس کو یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اپنے نفس کا حق عطا کرے۔ کیونکہ یہ بات اس امر پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شانہ کا حقہ کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما قدسنا واللہ حق قدسہ وکان الانسان ظلوماً یعنی اپنے نفس پر اس نے ظلم کیا اور خدا کی قدر کے موافق اس کی قدر نہ کی۔ پھر خدا تعالیٰ نے اس کی طرف سے عذر کیا۔ اور اس طرح سے اس کا وصف کیا کہ وہ جہول ہے اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدر عظیم ہے اور انسان اس کو نہیں جانتا ہے اور اس کی معذرت کی۔ کیونکہ اس کی شانہ کے موافق اس کی قدر کا حق ادا نہ کیا۔ اور اس آیت میں ایک دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ظلم اسم مفعول ہو تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ انسان مظلوم ہے۔ اس واسطے کہ کوئی طاقت اس امر کی نہیں رکھتا کہ انسان کامل کے حقوق کو پورے طور پر ادا کر سکے کیونکہ وہ بڑے مرتبہ اور منصب والا ہے۔ پس وہ اس چیز میں کہ جس سے مخلوقات کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ مظلوم ہے اور جہول کے یہ معنی ہیں کہ وہ جہول ہے۔ اس کی حقیقت کو نہیں جانتا کیونکہ اس کے غور سے عبید ہے۔ اور یہ انسان کامل کی طرف سے خدا معذرت کرتا ہے۔ تمام مخلوقات کے واسطے تاکہ ظلم کے وبال سے وہ رہا ہو جائیں۔ اور جس وقت کہ ان سے قیامت کے دن اس انسان کی قدر کا پورا وہ اٹھا دیا جائے تو ان کا عذر قبول کر لیا جاوے۔ اور اس انسان سے مراد خدا کی ذات کا معہ اسماء اور صفات کے ظاہر ہونا ہے۔ اور عنقریب اس کتاب میں اپنے محل پر انسان کامل کے بعض مراتب کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ لکھا جائیگا۔ اور اللہ تعالیٰ حق کتاب ہے اور وہی سید سے راستہ کی طرف رہتا ہے۔

کتاب ہے +

پہلی سوال باب

کمال کے بیان میں

اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے کمال سے اُس کی ماہیت مراد ہے اور اُس کی ماہیت اوراک اور غایت کو نہیں قبول کرتی ہے۔ پس اُس کے کمال کی غایت اور نہایت نہیں ہے۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ماہیت کا اوراک کرتا ہے۔ اور اس امر کا بھی اوراک کرتا ہے۔ کہ میری ماہیت کا کوئی امر کر سکتا ہے اور اُس کی اُس کے حق میں کوئی غایت نہیں ہے اور نہ غیر کے حق میں اُس کی کوئی انتہا ہے۔ یعنی اُس کا اوراک بعد اس کے کہ اس امر کا وہ اوراک کرے کہ خدا کی ماہیت اُس کے اور غیر کے واسطے اوراک نہیں کی جاسکتی اوراک کرتا ہے۔ پس ہمارا جو یہ قول ہے کہ اُس کی ماہیت کا اوراک ہو سکتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ جس چیز کا مستحق ہے کمال احاطہ اور عدم جہل کے واسطے ہے اور ہمارا جو یہ قول ہے کہ اللہ اپنی ماہیت کا اوراک کرتا ہے۔ اور اس بات کا بھی اوراک کرتا ہے کہ اُس کی ماہیت اُس کو اور نہ اُس کے غیر کو معلوم ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جس چیز کا مستحق ہے ہمیشہ اپنی کبریاہی اور غیر متناہی ہونے سے ہے اس واسطے کہ غیر متناہی چیز کا اوراک نہیں ہو سکتا اور اُس کی کچھ انتہا نہیں ہے۔ پس غیر متناہی چیز کا اوراک محال ہے پس اُس کا اوراک اپنی ماہیت کے واسطے حکمی ہے۔ کیونکہ وہ علم کے شامل ہونے کو اور بالذات جاہل نہ ہونے کا مستحق ہے اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اُس کی ماہیت نے کسی طرح سے اوراک قبول کر لیا ہو۔ پس اس کو سمجھ لے کیونکہ یہ مسئلہ نہایت باریک ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حیرت کے مقام میں تجھ کو لغزش ہو جائے اور اسی معنی میں میں نے ایک قصیدہ طویلہ کہا ہے جس کے تین شعر یہ ہیں۔

تین شعر یہ ہیں۔

کیا تو نے خبر مجھل اور مفصل کا معہ اپنی ذات اور صفات
کے احاطہ کر لیا ہے ؟
یا تیری ذات اس بات کو کہ سبکی گنہ کا احاطہ کیا جائے بڑی۔
پس تو نے اس بات کا احاطہ کر لیا ہے کہ معہ اپنی ذات سے احاطہ نہ کیو

الاحطت خبرا مجلا ومفصلا
بجميع ذالك يا جميع صفاته
امجل وجهك ان يحاط بكنهه
فاحطته ان لا يحاط بذياته

خاشاک من غای و عاشان یکن
بلب جاهلا و بلاہ من حیوانہ

ایسے شخص سے دوری ہو جو گمراہ ہے اور اُس سے
بھی دوری ہو کہ تیری ذات سے جاہل ہے اور افسوس

ہے اُس کی حیرتوں سے ۛ

پس اب جانتا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کا کمال مخلوقات کے کمال کے مشابہ نہیں ہے اس واسطے کہ مخلوقات کا کمال معانی کے ساتھ اُن کی ذاتوں میں موجود ہے۔ اور یہ معانی اُن کی ذاتوں کے مغاثر ہیں اور خدا تعالیٰ کا کمال بالذات کسی زاید معانی کے ساتھ اُس پر نہیں ہے وہ اس سے منزہ ہے۔ پس اُس کا کمال عین ذات ہے۔ اسی واسطے خدا مطلق اور کمال تمام اُس کے واسطے صحیح ہے۔ پس اللہ سبحانہ کے واسطے اگرچہ معانی کمالیہ متعلق ہیں لیکن وہ اُس کے غیر نہیں ہیں۔ پس کمال کی معقولیت کہ جو اسکے پورا کر نیوالی ہے وہ ایک امر ذاتی ہے نہ اسکی ذات پر لایہ ہے نہ اسکی مغاثر ہے اور وہ معقول بالذات نہیں ہے اور نہ اس حکم کے سوا کوئی اور چیز ہے۔ اس لئے کہ تمام موجودات جب کسی وصف کے ساتھ موصوف ہوں تو اُس کا وصف موصوف کا غیر ہوتا ہے۔ کیونکہ مخلوق ناقص اور تعدد کو قبول کرتی ہے۔ اور اس بات کی متقنی ہے کہ اُس کا وصف عین ذات ہو اس واسطے کہ جس حکم پر اُس کی ذات تنہا مرتب ہوئی ہے۔ وہ وہ چیز ہے کہ جس سے اُس کا جو مرکب ہوا ہو پس ہمارا قول الانسان حیوان ناطق یعنی انسان حیوان ناطق ہے۔ یہ امر کا متقنی ہے کہ حیوانیت بالذات اور اُس کی معقولیت انسان کی مغاثر ہو اور نطق بالذات انسان اور حیوانیت دونوں کی مغاثر ہو اور اس بات کا بھی متقنی ہے کہ حیوانیت اور ناطقیت عین انسان ہو۔ اس لئے کہ وہ دونوں سے مرکب ہے۔ پس بغیر اُن دونوں کے اُس کا وجود نہیں ہوتا۔ پس اُن دونوں کا مغاثر نہیں ہے۔ پس مخلوق کا وصف انقسام کے اعتبار سے غیر ذات ہے اور ترکیب کے اعتبار سے عین ذات ہے۔ اور حق سبحانہ میں یہ امر اس کے خلاف ہے۔ کیونکہ انقسام اور ترکیب اُس کے حق میں محال ہے۔ اس واسطے کہ اُس کے صفات نہ عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات ہیں مگر اس حیثیت سے کہ ہم اوصاف کے تعدد ہونے اور شراذم ہونے سے اُس کو سمجھتے ہیں اور اُس کے صفات ہمیشہ اُس کی ماہیت اور ہویت کے کہ جس پر وہ بالذات قائم ہے۔ عین ذات ہیں اور اُن کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عین نہیں ہیں۔ پس وہ مخلوق کے حکم سے تمیز ہوگا اور اُس کی معنی نہ عین ذات ہے اور نہ غیر ذات ہے اور یہ نکتہ خدا تعالیٰ کے حق میں بطور نجاز کے ہے اور اس مسئلہ میں اکثر متکلمین نے نظاکی ہے اور اس مسئلہ کو حشیت امام علی الدین ابن العربی نے

ایسا ہی لکھا ہے جیسا کہ ہم نے لکھا ہے لیکن انہوں نے اس جہت اور اس عبارت سے نہیں لکھا ہے بلکہ دوسری عبارت اور دوسرے معنی میں بیان کیا ہے۔ لیکن اکثر متکلمین جو اس بات کے قائل ہیں کہ صفات حقہ عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات ہیں وہ خطا کرتے ہیں اور یہ بات بھی مذکور ہے کہ یہ کلام بالذات رواں نہیں ہے لیکن ہم کو کشف الہی نے یہ بات عطا کی ہے کہ اُس کے صفات عین ذات ہیں۔ لیکن نہ باعتبار اُن کے تقدو کے اور نہ باعتبار اُن کے عدم تقدو کے بلکہ میں نے ایسے امر کا مشاہدہ کیا ہے کہ جو مثل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ **وَاللّٰهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی** یہ ایک نقطہ ہے کہ جو بالذات کمالات کے کہ جو پورا کرنے والے اور ہر حال و جلال اور کمال عمدہ طریقہ پر مرتبہ الہیہ کے ساتھ جامع ہیں۔ اُن کی معقولیت ہے اور وہی کمالات نقطہ کے وجود میں ہلاک ہونیوالے ہیں۔ اور نقطہ کمالات کے وجود میں ہلاک ہونیوالا ہے۔ اور نقطہ اور کمالات اُس کی احدیت میں غیر متناہی ہونا سمجھا جاتا ہے اور اُس پر ابتدا کی اولیت محال ہے اور یہاں ایسے امور بھی ہیں کہ نہایت دقیق اور عزیز اور اصل ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتے ہیں

وکان ماکان مبالست اذکره

فطن خیرا ولا تسال عن الخیر

اور وہ اس قسم سے ہے کہ میں اُس کا ذکر نہیں کر سکتا پس تو اُس کو بہتر گمان کر اور خبر مت پوچھ

اب جاننا چاہئے کہ یہ مثال خدا سے متعال کی ذات کے لائق نہیں ہے اس لئے کہ مثال بالذات مخلوق ہے۔ پس وہ جس امر پر کہ مثال بیان کی گئی ہے اُس کی غیر ہے۔ کیونکہ حق سبحانہ قدیم ہے۔ اور خلق حادث ہے۔ اور عبارت ہوائیہ معانی ذوقیہ کا تحمل نہیں کر سکتی۔ مگر اُس شخص کے واسطے کہ جس کو پہلے مزہ حاصل ہو گیا ہو۔ پس وہ اُس کی سواری ہے کیونکہ وہ اس بات کی نہیں رکھتا ہے کہ اس امر کو جس حیثیت سے کہ وہ ہے۔ اُس کا تحمل کر سکے۔ لیکن اُس میں سے فقوڑا سا حقد حاصل کر لینگا۔ پس جو شخص کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا سا حزن اور غم رکھتا ہو اور اُس کی بصر حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کے ڈلنے سے اور اُس سے بو آنے سے کھل گئی ہو۔ اُس کو یہ جھل سکتا ہے اور جس کے واسطے یہ ذوق پہلے سے نہیں ہے۔ پس وہ مطلوب کے قریب نہیں جاسکتا ہے اور اے اللہ میرے۔ مگر جو شخص کہ ایمان اور تصدیق والا ہے اور جو چیز اُس کے پاس ہے اُس کو اسی نے چھوڑ دیا ہے اور جو چیز کہ خدا نے اُس کو بطور العاق کے عطا فرمائی۔ اُس کو لے لیا ہے وہ حاصل کر سکتا ہے اور من القی السمع سے اسی شخص کی طرف اشارہ ہے اس نقطہ کے یہ معنی ہیں کہ جس کے کان میں القا کیا گیا ہے اور وہ شہید ہے یعنی جو کچھ اُس نے

کہا جاتا ہے وہ ایمان کے ساتھ اُس کی شہادت دیتا ہے۔ یہاں تک کہ گویا اُس کے سامنے قوت ایمان کی وجہ سے وہ چیز موجود ہے۔ پس اول کو مکاشفہ کہتے ہیں کہ جس کا قلب ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْفَى السَّمْعُ وَهُوَ شَهِيدٌ ط
یعنی تحقیق یہ بیشک اُس شخص کے واسطے ذکر ہے جو دل رکھتا ہے یا اُس کے کان میں ڈالا گیا ہے اور وہ شہید ہے *

چھبیسواں باب ہویت کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ خدا کی ہویت اُس کا غیب ہے کہ جس کا ظہور ممکن نہیں ہے۔ لیکن وہ تمام اسماء و صفات کے اعتبار سے ہے۔ پس گویا کہ اُس سے اشارہ واحدیت کے باطن کی طرف ہے۔ اور میرا جو یہ قول ہے کہ گویا کہ اُس سے اشارہ واحدیت کے باطن کی طرف ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی اسم یا وصف یا لغت یا مرتبہ یا مطلق ذات کے ساتھ بغیر اعتبار اُس کے اسماء و صفات کے مخصوص نہیں ہیں۔ بلکہ ہویت سے ان سب امور کی طرف مجموعہ اور منفرداً اشارہ ہے اور اُس کی شان یہ ہے کہ بطون اور غیبیت کو بناوے۔ اور لفظ ہویت لفظ ہوئے شستن ہے کہ جو فائز کی طرف اشارہ کرنے کے واسطے آتا ہے۔ اور وہ اللہ کے حق میں باعتبار اُس کے اسماء و صفات کے معنی کی غیبیت سمجھنے کے اُس کی کئی ذات کی طرف اشارہ ہے۔

ہویت بیشک ذات واحد کا غیب ہے اور اُس کا

ظاہر ہونا شاہد میں محال ہے *

پس گویا کہ وہ لغت ہے اور بطون کی شان

ہے اور اس کا کوئی منکر نہیں ہے *

ان الهویۃ غیب ذات الواحد

ومن المحال ظہور ہا فی الشاہد

فکانہا لغت وقد وقعت علی

شان البطون ومالذامن جاحد

پس اب جاننا چاہئے کہ یہ اسم اللہ کے اسم سے زیادہ خاص ہے اور وہ اللہ کے اسم کا ایک مجید ہے۔ دیکھو کہ اللہ کے اسم میں جب تک یہ اسم موجود ہے۔ اُس وقت تک اس کے ایسے معنی ہیں کہ جن سے حق کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور جب وہ معنی اُس سے جدا کر لئے جائیں تو اُس کے

حرف یعنی باقی رہ جائیگی۔ مثلاً اللہ کے اسم سے جب تو نے الف کو دور کر دیا تو اللہ باقی رہ گیا پس اس میں بھی ایک فائدہ ہے۔ اور جب تو نے پہلے لام کو دور کر دیا تو لہ باقی رہ گیا۔ تو اس میں بھی ایک فائدہ ہے۔ اور جب تو نے دوسرے لام کو بھی دور کر دیا تو ہ باقی رہ گئی اور لفظ ہو میں وہ ہی ہ تھا بلا واؤ کے اصل ہے۔ اور اس میں واؤ جو ملا گیا ہے محض درازنی حرکت اور تکرار عادی کے واسطے ہے کہ دونوں چیزوں کو ایک کر دیا ہے۔ پس اسم ہو تمام اسماء سے افضل ہے۔ اور بعض اہل اللہ نے کہ عظیمہ میں ۹۹۔ پھر ہی میں اس پر اجماع کیا۔ اور مجھ سے اسم عظیم میں کہ جس کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ سورہ بقرہ کے آخر میں ہے اور سورہ آل عمران کے اول میں ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ کلمہ ہو ہے مجھ سے گفتگو کی۔ اور یہ بات کلامِ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر سے حاصل ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ اس کا آخر قول ہے اور واؤ اول قول ہے اور سورہ آل عمران کا اول ہے۔ اور یہ کلام اگرچہ مقبول ہے لیکن میں اسم عظیم کی دوسری بولیا ہوں اور اس عارف نے جو کچھ کہا ہے اس کو میں نے محض آگاہی کے واسطے اس اسم کے شرف کی بابت لکھا ہے اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس پر جہت مذکور سے واقع ہوا ہے کیونکہ وہ تمام اسماء سے اعظم ہے ۵

اب جاننا چاہئے کہ اسم ہو اس حاضری سے مراد ہے کہ جو ذہن میں موجود ہے۔ اور جس کی طرف اشارہ شاہد جس سے غائب خیال کی طرف رجوع ہوتا ہے اور غائب اگر خیال سے غائب ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ لفظ ہو سے صحیح نہ ہوتا۔ پس لفظ ہو سے اشارہ صرف حاضری کی طرف صحیح ہے۔ اور دیکھو خمیر جو چیز کے پہلے ذکر کی گئی ہے۔ اسی کی طرف راجع ہوتی ہے۔ خواہ لفظ راجع ہو یا قریناً یا حالاً جیسے کہ خمیر شان اور خمیر قصہ اور اس کا فائدہ یہ ہے۔ کہ لفظ ہو وجود محض پر جس میں عدم صحیح نہیں ہے اور ضیو بیت اور فنا سے عدم کے مشابہ بھی نہیں ہے واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ غائب جہت سے معدوم ہوتا ہے۔ یعنی جہت میں موجود نہیں ہوتا ہے۔ پس لفظ ہو سے اشارہ ایہ کی طرف ہذا کا اشارہ نہیں ہو سکتا۔ پس اس کلام سے معلوم ہوا کہ ہویت وجود محض صریح ہے کہ جس میں ہر کمال وجودی اور شہودی موجود ہے۔ لیکن حکم جس پر کہ غیبت واقع ہوتی ہے۔ وہ اس سبب سے ہے کہ اس کا پورا کرنا ممکن نہیں ہے۔ پس نہ اس کا اور اک ہو سکتا ہے اور نہ وہ پورا ہو سکتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہویت غیب ہے کیونکہ اس کا اور اک نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ حق سبحانہ کا غیب سوائے اس کی شہادت کے دوسری چیز نہیں ہے۔ اور نہ اس کی شہادت

اُس کے غیب سے علیحدہ ہر برخلاف انسان کے کہ اُس کی دوسری حالت ہے اور ہر مخلوق ایسی ہی ہے اس لئے کہ ہر چیز کے واسطے شہادت اور غیب ہے۔ لیکن اُس کی شہادت بعض اعتبار سے ہے اور اُس کی غیبت دوسرے اعتبار سے ہے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی غیبت عین شہادت ہے اور اُس کی شہادت عین غیب ہے۔ پس اُس کے نزدیک غیب بالذات نہیں ہے اور نہ شہاد بالذات ہے۔ بلکہ بالذات ایسا غیب ہے کہ جو اسی کو لایق ہے اور ایسی شہادت ہے کہ جو اسی کو لایق ہے۔ جیسا کہ وہ خود اپنے نفس کو جانتا ہے اور اس امر کو ہم نہیں سمجھ سکتے اس واسطے کہ اُس کے غیب اور شہادت کو جس حیثیت سے کہ وہ ہے فقط اللہ سبحانہ جانتا ہے اور نہیں جانتا ہے۔

شاہدوں باب

انیت کے بیان میں

جانتا چاہتے کہ حق سبحانہ کی انیت اُس کی تحدید کا نام ہے۔ اُس چیز کے ساتھ کہ جس کے واسطے وہ ہے۔ پس انیت حق سبحانہ کے ظاہر کی طرف اشارہ ہے۔ اس اعتبار سے کہ اس کا ظہور اُس کے بطون کو شامل ہے۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ (اِنَّ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہویت جس کی طرف لفظ ہو سے اشارہ ہے وہ بعینہ انیت ہے۔ جس کی طرف اشارہ ہے۔ پس ہویت انیت میں بھی جاتی ہے اور ہمارے قول کے یہی سنی ہیں۔ وہ قول ہے یہ ہے کہ ظاہر حق سبحانہ کا بعینہ اُس کا باطن ہے اور اُس کا باطن بعینہ ظاہر ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ بعض اعتبار سے باطن ہے۔ اور بعض اعتبار سے ظاہر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول کو کہ کس طرح اسی نے حمد کو مولا کیا ہے اس طرح سے کہ اُس کو تاکیدیہ کے ساتھ جس کلام میں کہ سننے والے کا ذہن ترود کرتا ہے۔ تو اُس میں تاکید بتدوین ہے۔ جیسا کہ کسی کو کہنے کا سننے والا انکار کرے۔ تو اُس میں تاکید کرنا واجب ہوتی ہے۔ برخلاف اُس صورت کے کہ کسی نے والا خالی الذہن ہے تو اُس میں تاکید کی حاجت نہیں ہوتی اور جب کہ بطون اور ظہور کا اعتبار کے ساتھ تھا تو اُس میں نقل کو ترود تھا۔ اور وہ اُس کا پورا کرنا اس طرح کہ اُس کا باطن

اور اس کا باطن ظاہر کیونکر ہو سکتا ہے اور ظاہر و باطن کی طرف تقسیم کا نامہ کیا ہے۔ پس اس مسئلہ میں نفس کے واسطے یا ترو دو ہے یا انکار ہے۔ پس اس واسطے اُس کو خدا تعالیٰ نے لفظ انا کے ساتھ موکہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اِنَّهُ هُوَ یعنی احدیت باطن جس کی طرف ہویت سے اشارہ ہے۔ وہ انیت ظاہر ہے وہ انیت ظاہر ہے کہ جس کی طرف لفظ انا سے اشارہ ہے۔ پس تو یہ گمان نہ کر کہ ان دونوں کے درمیان میں تغاثر یا انفصال یا انفکاک کسی طرح سے ہے۔ پھر اس امر کی بدلیت کے ساتھ تفسیر کی۔ اور وہ علم ذاتی ہے۔ یعنی اسم اللہ اُس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ جس کی الوہیت یقینی ہے اور وہ جمع اور شامل کرنے کو چاہتی ہے۔ کیونکہ جب یہ کہا کہ اُس کا بطون اور غیب بعینہ اُس کا ظہور اور شہادت ہے۔ تو اس بات پر تنبیہ ہو گئی کہ اللہ کی حقیقت وہی چیز ہے۔ پس الوہیت بالذات دونوں نقیضوں کے شامل کرنے کو اور دونوں ضدوں کے جمع کرنے کو احدیت کے سبب سے چاہتی ہے اور مغاثرت حاصل ہونے میں تغاثر نہیں ہے اور یہ مسئلہ تمام حیرت ہے۔ پھر اُس نے جملہ کی اپنے اس قول سے تفسیر کی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا یعنی اکہیت معبودہ سوائے میرے کوئی نہیں ہے۔ پس ان بتوں میں اور ان افلاک میں اور ان طبیعتوں میں اور ہر چیز میں جس ملت اور مذہب والے اُس کی پرستش کرتے ہیں میں ہی ظاہر ہوں۔ پس یہ سب الہ میں ہی ہوں۔ اور اس واسطے اُن کے لئے الہ کا لفظ ثابت ہوا ہے۔ اور اُن کے واسطے اس لفظ کے ساتھ نام رکھنا اس اعتبار سے ہے کہ حقیقت میں اُس پر وہ چیز ہے۔ اور یہ نام رکھنا حقیقی ہے مجازی نہیں ہے۔ اور نہ یہ ایسا ہے۔ جیسا کہ اہل ظاہر نے گمان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ نے اس سے یہ مراد رکھی ہے کہ بحیثیت اپنی ذاتوں کے اُن کا نام الہ رکھا ہے۔ نہ اس حیثیت سے کہ وہ اپنے نفسوں میں اُن کے واسطے یہ نام ہیں۔ اور یہ اُن سے غلطی اور افتراء خدا پر ہے۔ اس واسطے کہ حق سبحانہ تعالیٰ عین اشیاء ہے اور اُس کا نام رکھنا اکہیت کے ساتھ حقیقی ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ اہل حجاب کے مقلدین نے گمان کیا ہے کہ وہ مجازی ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو بے شک یہ پتھر اور تارے اور طبیعتیں اور سب چیزیں کہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں و الہ نہ ہوتی۔ اور یہ بات کہ کوئی معبود سوائے میرے نہیں ہے۔ پس میری ہی عبادت کرو۔ نہ ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اُس سے یہ مراد رکھی ہے کہ ان الہ کو جو اُس کے منظر ہر ہیں بیان کر دے اور یہ بات معلوم ہو جائے کہ اُن میں الوہیت کا حکم حقیقی ہے اور انہوں نے سوائے ذات الہی کے دوسرے کی عبادت نہیں کی ہے۔ پس خدا فرماتا ہے کہ کوئی معبود سوائے میرے نہیں ہے۔ یعنی یہاں کوئی ایسی چیز سوائے خدا کے نہیں ہے۔

جس پر آئمہ کا اسم بولا جائے۔ پس تمام عالم میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ جو میرے غیر کی عبادت کرے اور وہ غیر کی کیسے عبادت کر سکتے ہیں۔ حالانکہ میں نے اُن کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ سوائے اُس چیز کے نہیں ہیں کہ جس کے واسطے میں نے اُن کو پیدا کیا ہے۔ اور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز اُسی کے واسطے ہے جس کیسے پیدا کی گئی ہے۔ یعنی عبادت حق کے واسطے۔ کیونکہ حق سبحانہ فرماتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ط اور دوسری جگہ فرماتا ہے۔ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى لِيَسْمَعَهُ وَأَلْهَمَهُ أَصْوَابَهُ وَهُوَ يَخْفَى عَنِ الْبَصَرِ۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ان سب آئمہ کے پوجنے والے صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یہ عبادت اس منظر کے اعتبار سے ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات طلب کی۔ کہ وہ باعتبار ان مظاہر کے اُس کی عبادت کریں۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی معبود سوائے میرے نہیں ہے۔ یعنی یہاں میں ہی ہوں۔ اور جس چیز پر آئمہ کا اسم بولا جاتا ہے۔ پس وہ میں ہی ہوں۔ اور بعد اس کے کہ میں نے اُس کو تعلیم کر دیا۔ کہ میں بعینہ وہ چیز ہوں کہ جس کے مرتبہ کی طرف اُس کے اسم اللہ سے اشارہ ہے۔ پس اے موسیٰ میری عبادت کرو۔ اس حیثیت سے کہ یہ انیت جو تمام مظاہر کو جمع کر نیوالی ہے۔ اور وہ مظاہر ہوتے کے عین میں۔ پس یہ امر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف محض عنایتاً تھا۔ تاکہ وہ اُس کی عبادت خاص اُسی کی ذات سمجھا کر میں ایسا نہ ہو کہ اُن سے حق سبحانہ و تعالیٰ اُس اعتبار سے کہ جس کی وہ عبادت نہیں کرتے ہیں فوت ہو جائے۔ پس یہ اس کا فضل ہے اور اگر کسی جہت سے وہ ہدایت پا جائے جیسے کہ اور متفرق مذہب والے خدا کے راستے سے گم ہو گئے۔ بر خلاف اُس کے کہ اگر وہ اُس کی عبادت کرتے۔ اس انیت کی حیثیت سے مد تمام مظاہر اور تجلیات اور شیون اور مقتضیات اور کمالات منوعہ کے جو ہوت میں سمجھے گئے ہیں اور انیت میں داخل ہیں اور اسم اللہ کے ساتھ تفسیر کئے گئے ہیں۔ اور اس طرح سے شرح کی گئی ہے کہ ہر کوئی معبود سوائے میرے نہیں ہے۔ پس اس وقت ہر طرح سے اُسی کی عبادت نہ ہو اور اسی کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے۔ وَإِنْ هَدَىٰ اللَّهُ فِتْنًا فَمَا تَعْبُدُونَ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَلْ عَنِ سَبِيلِهِ۔ پس متفرق مذہب والے اگر یہ وہ خدا کے راستے پر ہیں۔ لیکن وہ متفرق ہو گئے ہیں اور اُن پر شرک اور انکار داخل ہو گیا ہے۔ بر خلاف جو یقین نوح دین کے لوگ خدا کے راستے پر ہیں۔ پس بندہ نب خدا کے راستے پر چلتا ہے تو اُس کو استغفر اللہ سے اللہ

علیہ وسلم کے قول کا بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور وہ قول یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا۔ پس اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ پس اس کے بعد یہ چاہئے کہ اُس کی کما حقہ عبادت کرے۔ اور اسماء اور صفات کی حقیقتوں کے ثابت ہونے کے یہی معنی ہیں۔ کیونکہ جب بندہ نے یہ عبادت کی تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ اشیاء ظاہرہ اور باطنہ کا عین ہے۔ اور وہ یہ جانتا ہے کہ خدا ہی ہے۔ اور اُس کی پہچان بعینہ وہ چیز ہے۔ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ بیان ہوئے۔ پس اُس کے واسطے ایک موسیٰ تیار کیا جاتا ہے کہ جو حق سبحانہ و تعالیٰ کو مع ان کمالات کے جن کے اسماء اور صفات تصدق ہیں تو کر دی تاکہ وہ شخص اُس کو پالے اُس کی عبادت کرے کیونکہ اسکی عبادت کا حق یہی ہے۔ اور اُس کا پورا کرنا ممکن نہیں ہے۔ پس کما حقہ اُس کی عبادت ممکن نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ غیر متناہی ہے۔ پس اُس کے اسماء اور صفات کے واسطے انتہا نہیں ہے۔ اور نہ اُس کی عبادت کے حق کے واسطے انتہا ہے۔ اور اسی مقام کی بابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پہچانا ہم نے تجھ کو جیسا کہ تیری معرفت کا حق ہے اور نہ عبادت کی۔ ہم نے تیری جیسا کہ تیری معرفت کا حق ہے۔ اور جیسے کہ تو نے بالذات اپنی تعریف کی ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اُس کے ادراک کے دریافت کرنے سے عاجز ہونا اسی کو ادراک کہتے ہیں میں نے اس کو نظر کیا ہے۔

اے اللہ تیری صورت کے معنی میں عقلاء حیران ہیں
تیری نشاۃ میں تمام مخلوقات پریشان ہیں
اے انتہا درجہ کی انتہا اور اُس چیز کا آخر کہ جس سے
راستہ میں گمراہ ہو جاتا ہے
تو نے اپنی تعریف اپنے کرم سے کی ہے تو اپنی حمد
کو شریک کرنے سے منزہ ہے
پس آدمی تیرا ادراک ہرگز نہیں کر سکتا تیری غایت
سے تیری مجد و بزرگی میں کچھ سے دوری ہے
تیری معرفت سے قصور کا اقرار کرنا ہی تیری پہچان ہے
اور تیرے ادراک کے دریافت کرنے سے عاجز ہونا

یا صورتہ حیر الالباب معنک
بادہشتہ اذہل الاکوان منشاک
یا غایۃ الغایۃ القصوی واخر ما
یلقی الرشید ضلک لابین معنک
علیک انت کما اتیت من کس
نزہت فی الحمد عن نان و اشراک
فلیس یدرک منک المرء بغیثہ
حاشاک عن غایۃ فی المجد حاشاک
فبالقصور اعترا فی فیک مع رفقی
فالعجز عن درک الادرک ادراکی

میرا ادراک ہے

اور انکا اور قوم انیت کو کبھی بندہ کے سمجھے ہوئے پر بولتی ہے اس لئے کہ انیت کے معنی مشاہد
ماضی اور ہر شہور کو آگاہ کرنا ہے۔ پس ہویت اُس کا عیب ہے۔ پس انہوں نے ہویت کا
اطلاق عیب پر کیا ہے۔ اور وہ خدا کی ذات ہے اور انیت کا اطلاق شہادت پر کیا ہے اور وہ
اندہ کا سمجھا ہوا ہے اور یہاں ایک نکتہ ہے اُسکو سمجھ لے ۴

اٹھائیسواں باب

ازل کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ ازل سے مراد معقول قبیضہ ہے کہ جس پر خدا کے واسطے حکم کیا گیا ہے۔ اس
ثیت سے کہ وہ اپنے کمال میں اُس کا مقتضی ہے۔ اور نہ اس حیثیت سے کہ وہ حادثات پر
اندواز کے ساتھ متقدم ہوا ہے۔ پس اسی کو ازل کہتے ہیں۔ جیسا کہ اُس شخص کی سمجھ جس کو خدا کی
رفت نہیں ہے۔ اُس کی طرف سبقت کرتی ہے اور وہ اس سے منزہ اور اعلیٰ اور اکبر ہے
اس کتاب میں پہلے ہم اُس کو باطل کر چکے ہیں۔ پس اُس کا ازل اب بھی ایسا ہی موجود ہے جیسا
بارے وجود سے پہلے موجود تھا۔ وہ اپنی ازلیت سے متغیر نہیں ہوا۔ اور ہمیشہ ابدالابار میں
لی رہا۔ اور عنقریب دوسرے باب میں ابد کا بیان بھی انشاء اللہ آئیگا۔ اور یہ حکم خدا کے حق میں
ل کا ہے۔ لیکن وجود حادث کے واسطے بھی ازل ہے اور اُس کے یہ معنی ہیں کہ حادث کیلئے
ایسا وقت تھا کہ اُس میں اُس کا وجود نہ تھا۔ پس ہر حادث کے واسطے ایسا ازل ہے جو اور
حادث کے واسطے نہیں ہے۔ پس معدن کا ازل نبات کے ازل کا غیب ہے۔ اس لئے کہ معدن
ت سے پہلے ہے۔ کیونکہ نبات کا وجود معدن کے وجود کے بعد ہوا ہے۔ پس نبات کی ازلیت
معدن کے وجود کے وقت تھی۔ اور نہ یہ کہ معدن سے پہلے تھی۔ اور معدن کی ازلیت ہر وقت
تھی۔ اور جو ہر کی ازلیت ہیولا کے وقت تھی۔ اور ہیولا کی ازلیت ہوا کے وجود کے
تھی۔ اور ہوا کی ازلیت طباغ کے وجود کے وقت تھی۔ اور طباغ کی ازلیت عناصر کے
وجود کے وقت تھی۔ اور عناصر کی ازلیت علیین کے وجود کے وقت تھی۔ جیسا کہ قلم اعلیٰ اور
قل اور ملک کہیں کا نام روح ہے۔ اور اس کے سوا اور چیزیں اور اُس میں تمام عالم و اہل

داخل ہے۔ پس ان کا ازل کلمہ حضرت ہے۔ اور وہ اس کا کسی چیز کو یہ کہنا کہ کن فنکن یعنی پس وہ ہو گیا۔ لیکن ازل مطلق کا سواے ذات خدا کے کوئی مستحق نہیں ہے۔ اور مخلوقات کی واسطے اس میں کوئی وجود نہیں ہے نہ حکمی نہ عینی نہ اعتباری اور یہ جو کسی کہنے والے کا قول ہے کہ ازل میں ہم خدا کے نزدیک تھے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے۔ کہ وہ خلق کی ازلیت ہے۔ ورنہ وہ حق کی ازلیت میں موجود نہ تھے۔ پس حق کا ازل ازل الازل ہے۔ اور وہ اس کا ایک حکم ذاتی ہے کہ وہ بوجہ اپنے کمال کے اس کا مستحق ہوا ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ ازل نہ وجود کے ساتھ موصوف ہو سکتا ہے۔ اور نہ عدم کے ساتھ موصوف ہو سکتا ہے۔ پس وجود کے ساتھ اس وجہ سے موصوف نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک امر حکمی ہے جو عینی اور وجودی نہیں ہے۔ اور عدم کے ساتھ اس وجہ سے موصوف نہیں ہو سکتا کہ وہ نسبت اور حکم اور عدم محض سے پہلے ہے۔ پس وہ نہ کسی نسبت کو قبول کرتا ہے۔ اور نہ حکم کو ایسا سٹے اس کا حکم کھینچ گیا۔ پس خدا کا ازل اس کا ابد ہے۔ اور اس کا ابد اس کا ازل ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ خدا کا ازل جو بالذات ہے۔ اس میں خلق کا وجود حکمی ہے یعنی ہے اس لئے کہ ازل کے معنی اس حکم قبلیت کے ہیں جو صرف خدا کے واسطے ہے۔ پس کی طرح سے خلق کے واسطے حق کی قبلیت میں کوئی حکم نہیں ہے۔ اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ خلق کے لئے حق کی قبلیت میں کوئی وجود بحیثیت تعین علی کے ہے۔ اور نہ بحیثیت تعین وجودی کے ہے۔ کیونکہ اگر وجود علی کا اس کو حکم کیا جائے۔ تو اس سے یہ بات لازم آئیگی۔ کہ خلق وجود حق کے ساتھ موجود ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس بات سے اپنے اس قول میں آگاہ کر دیا ہے۔ اَلْاِنْسَانِ حَيْنَ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا كُوْنًا و۔ علامہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس مقام پر اَلْاِنْسَانِ حَيْنَ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا كُوْنًا و۔ یعنی قد اخی علی الال انسان حین من الدهر اور وہ اللہ کو کہتے ہیں۔ اور حین ایک تجلی اس کی تجلیات سے ہے لَمْ يَكُنْ شَيْئًا یعنی انسان لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا كُوْنًا و اس کا وجود اس تجلی میں نہ بحیثیت وجود عینی کے ہے۔ اور نہ بحیثیت وجود علی کے ہے۔ اس لئے کہ وہ کوئی شے مذکورہ تھا۔ یعنی شے معلوم نہ تھا۔ اور یہ تجلی ازل حق ہے جو اپنی ذات کی واسطے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ازل میں جو ارواح سے کہا ہے۔ اَلْسْتُ بِرَبِّكُمْ اَلْوَابِلٰی پس یہ ازل مخلوقات کا ازل ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو مثل حیوانی کے بننے کے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور یہ مراد ہے معلومات کے تعین کے حال سے عالم علی میں پس ان کو

چوٹی کے بچوں کے ساتھ جو تشبیہ دی۔ یہ محض اُن کے لطیف اور باریک ہونے کی وجہ سے ہے اور اپنے قول کو یوں جو شروع کیا ہے۔ کہ اَلنَّسْتُ بِدَرْتِكُمْ اَس کے یہ معنی ہیں کہ اُن میں استعداد الہی داخل کیا اور انہوں نے جو غلطی کہا اسکے یہ معنی ہیں کہ انہیں ایسی قابلیت موجود تھی جس سے انہوں نے اُسکے مظہر نہنے اور قبول کر لیا۔ پس انہوں نے حق سبحانہ سے اپنے رب ہونیکا سوال نہیں کیا۔ کجرب یہ جان لیا کہ اُن میں استعداد ہے اور اُنکو ایسی قابلیت عطا کی گئی ہے۔ کہ وہ ربوبیت کو ثابت کر سکتے ہیں اور اُس انکار نہیں کر سکتے ہیں پس انہوں نے خدا تعالیٰ کی کتاب میں شہادت دی۔ تاکہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس بات کا شاہد ہو۔ لہ اُس کی ربوبیت پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور اُس کو واحد جانتے ہیں۔ کیونکہ ہم اور آدمیوں کے گواہ ہیں۔ پس قیامت کے دن اُن سے شہادت الماک کی اُن کے کفر اور انکار کرنے کے سبب سے نہیں قبول کی جائیگی۔ اس واسطے کہ اُن کو یہ اطلاع الہی باطن میں جس چیز کا کہ وہ گمان کرتے تھے کہ وہ کفر ہے نہیں حاصل ہوئی تھی۔ پس اُن کی شہادت بغیر تحقیق کے ہے۔ اور ہماری شہادت تحقیق سے ہے۔ کیونکہ ہم کو اس کی خبر دیدی تھی۔ پس ہماری حجت باللہ ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کی حجت ہے۔ اپنی خلق کے لئے سعادت کے ساتھ اور الماک کی حجت لغرض کرنے والی ہے۔ اس واسطے کہ انہوں نے ظاہر پر حکم کیا ہے۔ اور الماک کو واسطے محض ظاہر ہے۔ دیکھو آدم علیہ السلام کے قصہ میں کہ انہوں نے اُس پر یہ حکم کیا کہ وہ زمین میں فنا و ڈالے گا۔ اور خود یہ دعویٰ کیا کہ ہم صلح ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ جانا کہ ہم خدا کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ اور اُن سے اس امر کا باطن کہ جس پر آدم علیہ السلام رحمانیت اور صفات ربانیت کی حقیقتوں سے ہیں فوت ہو گیا۔ پس جب خدا کی صفات آدم پر ظاہر ہوئیں۔ اور اُن کو اپنے اسما کی خبر دی۔ کیونکہ صفت علیہ الہیہ اُن کو اور اُن کے غیور اعاط کرنے والے تھے تو انہوں نے کہا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا عقید کرنے کے طور پر بر خلاف آدم علیہ السلام کے کہ وہ سب چیزوں کو مطلقاً علم الہی سے جانتے ہیں۔ کیونکہ علم الہی سے وہی مراد ہیں اور خدا کے صفات اُن کے صفات ہیں اور خدا کی ذات اُن کی ذات ہے۔ پس سمجھ لے اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔

استیساواں باب

ابد کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ ابد مراد ہے بعدیت خدا سے کہ جو سمجھی گئی ہے۔ اور وہ اُس کا ایک حکم ہے اس حیثیت سے کہ اُس کا وجود و جوئی اور ذاتی اُس کا تقضی ہے۔ کیونکہ اُس کا وجود بالذات اپنی ذات سے قائم ہے۔ اسی واسطے اُس کو بقا صحیح ہے۔ کیونکہ عدم اُس سے پہلے نہیں تھا۔ پس اُس کو ممکن سے پہلے اور اُس کے بعد بقا کا حکم کیا اس لئے کہ وہ بالذات قائم ہے اور غیر کا محتاج نہیں ہے۔ برخلاف ممکن کے کہ وہ غیر کا محتاج ہے۔ اگرچہ وہ غیر متناہی ہے۔ پس اُس پر انقطاع کا حکم ہے۔ کیونکہ اُس سے پہلے عدم ہے۔ اور جس چیز سے پہلے عدم ہوتا ہے۔ تو اُس کا مرجع اُسی چیز کی طرف ہوتا ہے کہ جس کی طرف پہلے تھا۔ پس اُس پر معلوم ہونے کا حکم ضروری ہے۔ ورنہ یہ بات لازم آئے گی۔ کہ حق تعالیٰ نے اپنی بقا میں اُس کا محتاج ہو۔ اور یہ محال ہے۔ اور اگر یہ بات صحیح نہ ہوتی تو خدا کے واسطے بعدیت صحیح نہ ہوتی۔

اب جاننا چاہئے کہ اللہ سبحانہ کے لئے بعدیت اور قبلیت اُس کے حق میں دونوں حکمی ہیں۔ زمانی نہیں ہیں۔ کیونکہ اُس پر زمانہ کا گزرنا محال ہے۔ پس جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ اس کو سمجھ لے۔ پس حق سبحانہ کا ابد باعتبار اُس کے وجود کی ہمیشگی کے بعد انقطاع و وجود ممکن کے اُس کی شان ذاتی ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ ممکنات سے ہر چیز کے واسطے ابد ہے۔ پس دنیا کا ابد یہ ہے کہ ایک امر دوسرے امر کی طرف بدل جائے۔ اور آخرت کا ابد یہ ہے کہ ایک امر حق تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جائے۔ اور یہ بات ضروری ہے کہ آباد کے انقطاع کا حکم کیا جائے۔ اہل جنت کے آباد اور ہیں اور اہل دوزخ کے آباد اور ہیں۔ اگرچہ وہ ہمیشہ رہیں۔ اور اُن کی بقا کا حکم طول ہو جائے پس حق کی ابدیت ہم پر یہ بات لازم کرتی ہے کہ ہم ماسوا کے حکم کو منقطع کریں۔ پس مخلوق کو یہ زیبا نہیں ہے کہ اپنی بقا میں اُس کے محتاج ہوں۔ اور اگرچہ ہم نے اس حکم کو اس کلام میں معقول عبارت کے ساتھ لکھا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے کشف اور اعیان سے اُس کی شہادت دیتے ہیں جو چاہے

ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے ۛ

اب جاننا چاہئے کہ ایک حال آخرت کے احوال سے خواہ وہ مرحومین کے احوال ہوں۔ یا معذبین کے احوال ہوں ہر ایک کے لئے ازلیت اور ابدیت کا حکم ہے اور یہ بھیدا ایسا عزیز ہے کہ جس پر یہ واقع ہوا ہے۔ اُس نے اس کا مزہ چکھا ہے۔ اور وہی یہ بات جانتا ہے کہ اُس کو ہمیشہ انقطاع نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک ہی حالت ہے۔ لیکن کبھی اس حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اور کبھی نہیں ہوتا ہے۔ پس جب اُس حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوا تو یہ حکم اُس کے اُس حال کے واسطے بھی ہے۔ جس میں وہ واقع ہے۔ اور یہ حکم منقطع نہیں ہوتا۔ اور نہ احوال آخرت سے منتقل ہوتا ہے۔ اور یہ امر شہودی ہے کہ نبی کے واسطے اُس میں مجال نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اس کا محل ہے۔ اور عنقریب اس کلام کا بیان جنت اور دوزخ کا ذکر اپنے موقع پر انشاء اللہ تعالیٰ آئیگا۔ پس حق سبحانہ کا ابد ابدال ابد ہے۔ جیسے کہ اُس کا ازل ازل الازل ہے ۛ

پس اب جاننا چاہئے کہ اُس کا ابد عین ازل ہے اور اُس کا ازل عین ابد ہے۔ اس لئے کہ ابد مراد ہے دونوں طرفوں اصنافین کے منقطع ہونے سے۔ تاکہ وہ بالذات بقا میں منقرض ہو جائے۔ اور اُس سے پہلے ہو۔ پس اصناف اولیہ کے سمجھنے کا نام ازل ہے۔ اور اُس کا وجود اولیت کے سمجھنے سے پہلے ازل ہے۔ اور اصناف آخریہ کا اُس سے منقطع ہونا اس کا نام ابد ہے۔ اور اُس کا باقی رہنا آخریت کے سمجھنے کے بعد ابد ہے۔ اور ازل اور ابد دونوں اللہ کے وصف ہیں۔ کہ جنہوں نے اصناف زمانیہ کو ظاہر کر دیا ہے تاکہ اُس کا واجب الوجود ہونا سمجھا جائے۔ ورنہ نہ کوئی ازل ہے اور نہ ابد ہے۔ پس خدا ہی خدا تھا۔ اُس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی۔ پس اُس کا سوا اُس ازل کے جو ابد ہے ایسا ابد کہ وہ اُس کے وجود کا حکم ہے کہ کوئی وقت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے کہ کوئی زمانہ اُس پر نہیں گذرتا ہے اور زمانہ کا حکم بغیر دراز ہونے کے اُس کے بقا کی طرف منقطع نہیں ہو سکتا پس اُس کی بقا کہ جس سے زمانہ منقطع ہوتا ہے۔ اُس کی سائنت سے کہ وہ ابد ہے۔ پس اس کو سمجھ لے ۛ

تیسواں باب

قدم کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ قدم وجود ذاتی کے حکم سے مراد ہے۔ پس وجود ذاتی وہ چیز ہے کہ جس سے اپنے اسم قدیم کو حقی کے واسطے ظاہر کیا۔ کیونکہ جس کا وجود واجب بالذات ہے۔ اُس سے پہلے عدم نہیں ہے اور جس سے پہلے عدم نہیں ہے۔ اُس کو قدیم ہونا حکماً لازم ہے ورنہ وہ قدم سے متعالی ہے۔ اس لئے کہ قدم زمانہ کے گزرنے کا نام ہے سہمی پر۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے۔ پس اُس کا قدم وہ حکم ہے کہ جو وجود ذاتی کو لازم ہے ورنہ خدا کے اور خلق کے درمیان کو کوئی زمانہ ہے اور نہ کوئی وقت جامع ہے۔ بلکہ اُس کے وجود کا حکم مخلوقات کے وجود پر مقدم ہے۔ پس اسی کا نام قدم ہے۔ اور مخلوق اپنی ایجاد میں ایک موجد کی محتاج ہے۔ اسی کا نام حدوث ہے اور اگر حدوث کے کوئی دوسرے معنی ہوتے۔ اور وہ یہ کہ اُس کے وجود کا ظاہر ہونا بعد اس کے کہ وہ شے معلوم نہ تھی۔ پس حدوث کہ جو پہلا ہوا ہے اور مخلوق کے حقی میں لازم ہے اور وہ یہ کہ اپنی ایجاد میں ایک موجد کی حاجت رکھتا ہے۔ تو یہ امر ایسا ہے کہ جس نے اسم حدوث کو مخلوق پر واجب کیا ہے۔ پس وہ اگرچہ علم الہی میں موجود تھا۔ لیکن وہ بالذات اس وجود میں محدث ہے۔ کیونکہ وہ ایک موجد کا محتاج ہے۔ پس مخلوق پر اسم قدیم کا اطلاق صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ وہ علم الہی میں اپنے ظہور سے پہلے موجود تھا۔ کیونکہ اُس کا حکم یہ ہے۔ کہ غیر کے ساتھ موجود ہو۔ پس اُس کا وجود حقی کے وجود پر مرتب ہے اور حدوث کے یہی معنی ہیں۔ ورنہ جو چیزیں کہ علم الہی میں ثابت ہیں وہ محدث ہوں گی قدیم نہ ہوں گی۔ اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارے ائمہ نے اس سے غفلت کی ہے۔ اور کسی کے کلام میں نہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن جس کو کہ حکم اعیان ثابتہ کے قدیم ہونے کا ویلگیا ہے۔ اور یہ دوسرے اعتبار سے دوسری وجہ ہے۔ اور خبردار ہو کہ ہم زیادہ وضاحت کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ علم الہی جب قدیم تھا یعنی اُس پر حکم قدم کا تھا۔ جس کو کہ وجود ذاتی سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اُس کے صفات اُس کی ذات سے ہر چیز میں کہ جو احکام الہیہ کے لائق ہوں لائق ہیں۔ اور اس وجہ سے کہ اُس پر علم کا اطلاق بغیر علم کے وجود کے نہیں ہو سکتا۔ ورنہ وجود

علم کا اور معلوم کا ہوگا۔ جیسے کہ اُن دونوں کا وجود عالم کے معدوم ہونے کے ساتھ محال ہے کہ معلومات موجود تھے جن کو اعیان ثابتہ کہتے ہیں۔ اور وہ قدم کے حکم میں علم کے ساتھ ملحق تھے اور خدا کے معلومات اُس کے اعتبار سے قدیم ہیں اور بالذات حادث ہیں۔ پس خلق حق کے ساتھ حکمی طور پر لاحق ہو گئے کیونکہ وجود خلقی حق کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور امر کی حیثیت سے عینی ہے اور ذات کی حیثیت سے حکمی ہے۔ پس اس امر کو سوائے کاملین کے دوسرا شخص نہیں سمجھ سکتا۔ کیونکہ یہ امر واقع الہیہ محققین ہی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور جبکہ یہ قدم مخلوقات کے حق میں امر حکمی ہے اور حدوث امر عینی ہے تو ہم نے اُس چیز کو جس کے وہ بحیثیت اپنی ذات کے جس کی طرف حکم کی حیثیت سے اُس کی نسبت کرتے ہیں پہلے لکھا ہے اور حکم یہ ہے کہ علم الہی اُن کے ساتھ متعلق تھا پس حق سبحانہ کا قدیم ہونا امر حکمی اور ذاتی اور جوئی ہے۔ اور خلق کا حادث ہونا امر حکمی اور ذاتی اور جوئی مخلوقات کیلئے ہے پس مخلوق اپنی ہوت کی حیثیت سے حق نہیں کہہ سکتی ہیں۔ مگر حکم کی حیثیت سے کہہ سکتے ہیں تاکہ اُس پر وہ دلالت کرے۔ ورنہ حق سبحانہ بالذات اس بات سے منزہ ہے کہ اُس کو تمام چیزیں بحیثیت اُس کی ذات کے لاحق ہوں۔ پس اُس کو بغیر اعتبار حکم اور اس لحوق کے وہ چیزیں لاحق نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور اگر مکاشف عارف کو یہ بات ظاہر ہو جائے کہ وہ لاحق ذاتی ہے۔ تو یہ بات مکاشف کی قابلیت کے موافق ہے۔ نہ اُس امر کے موافق کہ جس کو اللہ تعالیٰ بالذات اپنے نفس کے واسطے جانتا ہے۔ اور شریعتوں کے طریقے نے سوائے حق سبحانہ کی منفرداً تشریح کرنے کے اور کچھ نہیں لکھا ہے۔ اور یہ تشریح اُس کے موافق ہے۔ جیسا کہ وہ امر واقع میں ہے۔ جیسا کہ بعض شخصوں نے جن کو حقایق کی معرفت نہیں ہے گمان کیا ہے۔ پس بعض وقت ایک چیز اُس کو ظاہر ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں اُس سے پوشیدہ رہتی ہیں۔ پس وہ کہتا ہے کہ تشریح ظاہری پورے ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ وہ اس امر کے مغز اور پوست کو جانے ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کو ادا کیا اور امت کی خیر خواہی کی اور ہدایت کو نہیں چھوڑا اور کوئی امانت ایسی نہیں ہے کہ جس کی طرف آپ نے ہدایت نہ کی ہو۔ پس آنحضرت امین کامل ہیں۔

بہت اچھے جاننے والے ہیں۔ پس قدم واجب الوجود کی ذات کے واسطے ایک امر حکمی ہے اور ازل اور قدم میں یہ فرق ہے کہ ازل معقولیت قبلہ کہ جو خدا کے واسطے ہے اُس کو کہتے ہیں۔ اور قدم کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے عدم نہ ہو۔ پس ازل سب چیزوں سے پہلے ہے۔ اور قدم سے پہلے بالذات سب چیزوں پر اُس کی قبلیت میں عدم نہیں ہے۔ پس

ازل اور اب کے معنی جدا جدا ہیں۔

ان القادیم هو الوجود الواجب

والحکم للباری بذلک واجب

لا تعتبر قدم الاله بمدّة

او از من معقوله تتعاقب

فانسب له القدم الذی هو شانہ

من کون ذلک حکم من هو واجب

معناه ان وجوده لا مسبق

بالانعدام ولا قطیعی ذاہب

بل انه لغنائہ فی ذاته

وجود واجب قدیم ہے اور خدا کے لئے یہ حکم واجب

ہے

خدا کے قدیم ہونیکے ساتھ کسی مدت یا زمانہ معقولہ کا جو پے در

پے آتا رہتا ہے اعتبار نہ کرے

اس کی طرف اس قدم کی نسبت کر جو اسکی شان ہے اس سبب

سے کہ یہ حکم واجب الوجود کے لئے واجب ہے

اس کے یہ معنی ہیں کہ اس کے وجود سے پہلے عدم نہیں ہے

اور نہ کوئی گتہ جانیا ہے

بلکہ وہ اپنے غناء ذاتی کی وجہ سے قدیم ہے اور یہ حکم

مضبوط ہے

اکتیسواں باب

ایام اللہ کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ حق تعالیٰ کے ایام اس کے تجلیات ہیں اور ان کا ظاہر ہونا اس حیثیت سے کہ اس

کی ذات انواع کمالات سے چاہتی ہے۔ اور ہر ایک تجلی کے لئے حکم الہی ہے جس کو شان کہتے ہیں

اور اس حکم کے لئے وجود میں ایک اثر ہے کہ جو اس تجلی کو ہی لاحق ہے۔ پس وجود کا مختلف ہونا

یعنی ہر زمانہ میں اس کا متغیر ہونا شان الہی کا ایک اثر ہے کہ جس کی وہ تجلی جو وجود کو متغیر کر دیتی ہے

اور اس پر حاکم ہے۔ اس کی مقتضی ہے اور اس کا یہ جو قول ہے کہ کلّ یوم ہوئی نشان اس کے

یہی معنی ہیں

پس اب جاننا چاہئے کہ اس آیت کے دوسرے معنی بھی ہیں کہ جو حق کی طرف راجع ہیں اور

وہ یہ کہ جیسے کہ تجلی کی ایک شان ہے۔ اور اس شان کا وجود حادث میں ایک اثر ہے ایسی ہے

اس تجلی کا ایک مقتضی ہے اور اس مقتضی کا حق سبحانہ کی ذات میں بحیثیت اس کی ذات کے ایک

متنوع ہے۔ کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ اگرچہ بالذات تغیر کو نہیں قبول کرتا ہے۔ لیکن اُس کی ہر تجلی میں ایک تغیر ہے۔ جس کو تحول فی الصور کہتے ہیں۔ پس اُس کا نہ متغیر ہونا حکم ذاتی ہے اور تجلیات میں متنوع امر وجودی عینی ہے۔ پس وہ متغیر ہے۔ لیکن متنوع کے معنی کے اعتبار سے وہ متغیر نہیں ہے نہ متنوع ہے۔ یعنی متمول فی الصور ہے اور نہ متمول بالذات ہے۔ جیسا کہ اُس کا کمال مقصود ہے۔ کیونکہ جس حیثیت سے کہ وہ ہے اُسی حیثیت پر ہے اور کوئی طریقہ اُس حیثیت سے اُس کے تغیر ہونے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے اور یہ امر کُل یوم ہُوَ فِی شَانِ ط کا ایک بھید ہے ۛ

پس اب جاننا چاہئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ جب بندہ پر تجلی ہوتا ہے۔ تو اس تجلی کا نام حق کے اعتبار سے شان الہی رکھا جاتا ہے۔ اور بندہ کے اعتبار سے اُس کو حال کہتے ہیں۔ اور یہ تجلی اس بات سے خالی نہیں ہے کہ اُس پر خدا کے اسماء یا اوصاف سے کوئی اسم حاکم ہو۔ پس یہ حاکم اس تجلی کا اسم ہے اور اگر اُس کے واسطے کوئی اسم یا وصف اُس قسم کا جو اسماء اور صفات الہیہ ہمارے قبضہ میں ہیں نہ ہو تو اس ولی کے کہ جس پر وہ تجلی طاری ہوئی ہے۔ نام کا حال بعینہ وہ اسم ہے کہ جس کے ساتھ حق سبحانہ اُس پر تجلی ہوا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے عین معنی ہیں اور وہ قول یہ ہے کہ قیامت کے بعد خدا ایسے محابہ کے ساتھ تعریف کیا جائیگا کہ اُس سے پہلے کسی نے تعریف نہ کی ہو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اسم کا کہ جو تو نے اپنا نام رکھا ہے۔ یا تو نے اُس سے علم غیب میں اپنے نزدیک اثر قبول کیا ہے پس وہ اسماء کہ جن سے خدا نے اپنا نام رکھا ہے۔ وہ اس قسم کے اسماء ہیں کہ اپنے بندوں کو وہ اُن سے پہچانتا ہے۔ اور وہ اسماء کہ جن سے غیب میں اُس میں اثر قبول کیا ہے وہ وہ اسماء ہیں کہ جو ہم نے اُس شخص کے احوال میں لکھے ہیں جس پر خدا تجلی ہوا ہے۔ اُس کے غیب میں اثر قبول کرنا والا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اس تجلی کا ادب جس اور کس شخص سے

پر قائم رہنا واجب ہے۔ اور اس امر کو سولے اُس شخص کے جس سے اس شخص کا مزہ چلے گا دوسرا نہیں پہچان سکتا ہے۔ ورنہ عقل اُس کو اپنی نظر فکری کے راستے سے نہیں پہنچ سکتی۔ اسے اللہ میرے گرجو شخص کہ با ایمان ہو۔ پس ایمان عقل کو لے جاتا ہے اور عقل کو قبول دیتا ہے۔ پس ان مقدمات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یوم تجلی الہی کو کہتے ہیں۔ کیونکہ جن ایام کو کہ اُس نے پیدا

کیا ہے وہ اُس پر نہیں گذر سکتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ آيَاتِ اللَّهِ**۔ اسکے یہ معنی ہیں کہ جو لوگ اپنے اوپر اُس کی تجلی کے امیدوار نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ اُس کے وجود کے منکر ہیں۔ اور اُس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ پس جو شخص کسی چیز کا انکار کرتا ہے۔ اور اُس کو معدوم بتاتا ہے تو وہ اُس کے ظاہر ہونے کی امید نہیں رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کی طرف دوسری آیت اپنے اس قول کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ **الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَ اللَّهِ**۔ کیونکہ اُس کی لقاء ان پر ایک قربت اور ایک تجلی ہے۔ خواہ وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ پس اس کو خوب سمجھ لے اور اللہ حق کتا ہے۔ اور وہی سید۔ **ہے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے**۔

بتیسواں باب

صلصلہ البحرس کے بیان میں

جانتا چاہئے کہ صصلہ البحرس صفت قادریٹ انکشاف کا نام ہے کہ جو ساق سے بطور تجلی کے ایک قسم کی عظمت پر ہے۔ اُس کے یہ معنی ہیں کہ قاہرین کی ہیبت اُس سے ظاہر ہو اور یہ اس طرح سے ہے کہ بندہ الہی جب قادریٹ کی حقیقت شروع کرتا ہے تو اُس کو ابتداء میں ایک گھنٹہ کی سی آواز معلوم ہوتی ہے۔ پس ایک ایسا امر پاتا ہے کہ جن سے بطور فوت عظمتیت کے اُس کو مقہور کرتا ہے۔ پس اس سے ایک نرم آواز سناتا ہے۔ اور بعض حقیقتیں جو بعض دوسری حقیقتوں پر صد پہنچاتے ہیں۔ اُس سے اُس کے کان میں ایک آواز پہنچتی ہے اُس کو یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ خارج میں ایک گھنٹہ کی آواز ہے۔ اور یہ مقام اس قسم کا ہے کہ قلوب حضرت عظمتیت میں جانے کی جرأت نہیں کرتے۔ کیونکہ اُس کی طرف جانے والے کیواسطے اُس کی قوت ہماری بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ پس یہ بہت بڑا حجاب ہے کہ جو مرتبہ آئینہ اور بندوں کے قلوب کے درمیان پڑا ہوا ہے۔ پس مرتبہ آئینہ کے انکشاف کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مگر اُس حالت میں کہ جب گھنٹہ کی آواز اُس کے کان میں پہنچ جائے تب پہنچ سکتا ہے۔ اور میں نے جب شب امیری میں آسمانوں کی طرف سیر کی تھی۔ اور اس مقام برتر میں پہنچا تھا تو ایک ایسی ہیبت اُس جگہ پائی کہ میرے قونے ٹوٹ گئے اور میری ترکیبیں ضعیف ہو گئیں۔ اور میرے اجزا پس گئے۔ اور میری سپلیاں چور

ہو گئیں۔ اور میری یہ حالت تھی کہ میں ایک ایسی آواز سنتا تھا۔ جس کی ہیبت سے پہاڑ پے جاتے تھے۔ اور جن دانش اُس کے غلبہ سے سر جھکا گئے ہیں۔ اور میں سوائے انوار کے بادل کے اور ایک آگ کے چشمہ کے دو بری چیز نہیں دیکھتا تھا۔ اور میں باوجود اس کے بھی ذات کے دریاؤں کی تاریکی میں کہ وہ تاریکیاں بالائے یکدگر تھیں مبتلا تھا۔ پس اُس جگہ نہ کسی آسمان کا وجود تھا اور نہ زمین کا وجود تھا۔ پس مضبوط پہاڑ اُس جگہ چلنے لگے۔ اور میں نے زمین کو ظاہر ظہور دیکھا۔ اور میں نے اُن کو اس طرح سے جمع کیا کہ ایک کو بھی نہ چھوڑا۔ اور صف باندھ کر اپنے رُب کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اور وہ ہمیشہ ازل سے اب تک ایسی ہی رہیں گی۔ پس میں نے کہا کہ آسمان کو کیا ہوا تو جواب دیا گیا کہ پھٹ گیا۔ اور جب میں نے کہا کہ زمین کو کیا ہوا تو جواب دیا گیا کہ وہ کھنچ دی گئی اور جب میں نے کہا کہ آفتاب کو کیا ہوا تو جواب دیا گیا کہ وہ مگر ہو گیا۔ اور ان آیات سے جواب دیا گیا۔ والنجوم انکدرات والجبال سیرت والعشائر عطلت والروحوش حشرت والنجار سجدت والنفوس شروجت والموتدہ سثلت بائی ذنب قتلت والصحف نشرت والسماء کسثلت والنجیم سعرت والجنہ انزلت۔ پس میں نے کہا کہ مجھ کو کیا ہوا تو جواب دیا کہ یہ میرا جلال ہے۔ علت نفس ما حضرت۔ اور یہ قیامت صغریٰ ہے۔ جس کو میرے واسطے خدا تعالیٰ نے قیامت کبریٰ کی مثال کے طور پر قائم کیا۔ تاکہ میں اپنے رُب کی طرف سے گواہ ہو جاؤں۔ اور اُس شخص کو جو میرے گروہ سے ہے۔ اُس کی طرف ہدایت کروں۔ پس اس وقت ایک حال کرنے والے نے تحقیق کے ترجمان سے سوال کیا۔ پس میں نے اُس کو صفات اور ذات کے نہ جاہل ہونے سے سمجھایا۔ اور مقام الہی کو کہ جو اس کے بحرِ عالم ہوتا ہے۔ اور انسان کو اور اُس کی کتاب قرآن جس حیثیت سے کہ وہ ہے اُس کو اور امر ختام کہ جو خدا تعالیٰ کے نزدیک ہے ان سب امور کو سمجھایا۔ پس وہ مسکرایا۔ اور ان عبارات کو دیکھ کر اپنی قسم میں اشارہ کیا۔ اور کہا کہ فلا اقسد بالحنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش ملکین مطاع ثرامین۔ پس میں اُس کے سامنے کھڑا ہوا۔

چیز کی طرف اُس نے اشارہ کیا تھا اسکو پورا کیا۔ ۵

پس نسل کا ایک مال تھا کہ میں اُس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں تو جیسا پاپا ہے خیال کر اور وسیع ہے۔ مائتق اور معشوق دونوں کی غلوت کی بلندی میں نہیں

فکان للوصل حال لا ابو ح بہ
فطن ما نشت ان الامر متسع
صب و محبوبہ فی اوج خلوتہ

اور ملک اور مالک دونوں ہیں اور شکر جمع ہے
 اُس کی دُھن بڑے مرتبہ والی ہے اور جلال اور کمال
 کے اعتبار سے ایک ہی ہے برسنے والا ہے
 پس اُفق دور کر کے والا ہے اور بادل برسنے والا ہے
 اور رعد آواز کر نیوالا ہے اور بجلی چکنے والی ہے
 پس دریا جوش میں ہے اور ہوا باطل ہے اور آگ شعلہ
 زنی ہے اور پانی دور ہو نیوالا ہے
 اور تمام آسمان دورہ کر نیوالے ساق پر قائم ہیں اور
 اُس غالب کی عزت سے بھکے ہوئے ہیں

ملك وما لک والجند مجتمع
 حلت عن وس التلا فی فوق مرتبة
 من الجلال کمالا ظل منہم
 فالافق دائرة والسحب ما طرة
 والرعد زاجرة والبرق ملتئم
 فالبحر فی زخر والريح فی هدر
 والنار فی شرار والمناہیة رفع
 وسائر الفلك الدوار قام علی
 ساق ذلیلا لعز العزینخصم

تین تیسوال باب

اہم الکتاب کے بیان میں

اہم الکتاب اُس کی کئی کئی ذات ہے اور وہ اُس کی صفات
 کے منشاء کی ایک نقطہ ہے
 اور وہ ایک ذات ہے کہ جس سے وجود کے ورق پر
 اُسکی ترتیبات کے حکم سے حرف ظاہر نہیں ہوتے
 پس حروف مہلات سے اشارہ اُس چیز کی طرف ہے
 کہ جو اُس کی ذات قدیم کے ساتھ متعلق ہے
 اور حروف معجات سے مراد حادث ہیں اس وجہ سے
 کہ وہ اُس کے نقطوں پر طاری ہیں
 اور جب حروف ترکیب ہو جائیں تو وہ کلمات ہیں
 پس اُس کی عداوت ان کے فریب سے کلام کرتی

ام الکتاب فکلمہ فی ذاتہ
 ہی نقطۃ منها انتشاء صفاتہ
 ہی کالدواۃ الاحرف بتدوینہ
 ورق الوجود بحکم ترتیباتہ
 فالہملاۃ من الحروف اشارۃ
 فیما تعلق بالقدیم بذاتہ
 والمعجات عبارۃ عن حادث
 من انہ طار علی نقطاتہ
 ومتی ترکیب الحروف وانہا
 کلمۃ فتکلم بعض مخلوقاتہ

پس اب جانتا چاہئے کہ ام الکتاب کس ذات کی ماہیت کو کہتے ہیں کہ جس کو بعض اعتبارات سے ماہیات حقایق بولتے ہیں۔ اور اُس پر لفظ اسم اور نسبت اور وصف اور وجود اور عدم اور حق اور خلق نہیں بولا جاتا ہے۔ اور کتاب سے مراد وہ وجود مطلق ہے کہ جس میں عدم نہیں ہے اور کُنہ کی ماہیت ام الکتاب ہے۔ کیونکہ وجود اُس میں ایسا داخل ہے کہ جیسے ووات میں حروف پس ووات پر حروف کے اسماء میں سے کسی اسم کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ خواہ وہ حروف محل ہوں یا معجم ہوں۔ اور عنقریب حروف کا بیان انشاء اللہ ملے گا اس باب میں آئیگا۔ پس ایسے ہی کُنہ ذات کی ماہیت پر وجود اور عدم کے اسم کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ غیر معقول ہیں اور غیر معقول چیز پر کوئی حکم کرنا محال ہے۔ پس اُس کو نہ حق کہہ سکتے ہیں۔ اور نہ خلق کہہ سکتے ہیں اور نہ غیر اور نہ عین کہہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ ایک ایسی ماہیت کا نام ہے کہ جو کسی عبارت میں منحصر نہیں ہے اور کوئی اُس کے واسطے ایسی عبارت نہیں ہے کہ جو اس کے خلاف نہ ہو اور وہ ایک اعتبار سے الوہیت ہے اور ایک اعتبار سے سب چیزوں کی محل ہے۔ اور وجود کی مصدر ہے اور اُس میں وجود عقل کے سبب سے ہے۔ اور اگر عقل اس بات کی مقتضی ہو کہ حقائق کی ماہیت میں وجود بالقوة ہو۔ جیسے کہ خرما کے درخت کا وجود اُس کی کھلی میں ہے۔ لیکن شہود وجود کو اُس سے بالفعل عطا کرتا ہے۔ بالقوة مقتضی ذاتی الہی کے واسطے۔ لیکن اجمال مطلق وہ چیز ہے کہ عقل پر اس طرح حکم کرے کہ حقایق کی ماہیت میں وجود بالقوة ہو۔ بر خلاف شہود کے کہ وہ امر مجمل کو مفصل طور پر تجھکو عطا کرتا ہے۔ علاوہ اس بات کے ایک یہ ہے کہ بالذات اس تفصیل میں اجمل باقی ہے اور یہ امر ذوقی اور شہودی اور کشفی ہے۔ عقل اس کا بحیثیت اپنی نظر کے اس کا اور اک نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اس مرتبہ پہنچ جائے۔ اور تمام اشیاء اُس پر اُس سے پہلے تجلی ہو جائیں۔ اور واقعی طور پر وہ اُن کا اور اک کرے تب یہ بات نال ہو سکتی ہے۔ اور جب یہ بات تجھکو معلوم ہو گئی کہ کتاب وجود مطلق کو کہتے ہیں تو یہ یقین ظاہر ہو گیا کہ جس امر پر وجود اور عدم کا حکم نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ ام الکتاب ہے۔ اور اسی کا نام ماہیت الحقائق ہے۔ کیونکہ وہ ایسا ہے کہ اُس سے کتاب پیدا ہوئی ہے۔ اور کتاب کے لئے اس کے لئے کُنہ ماہیت کی دونوں وجہوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ اس کی ایک جانب ہے اور عدم دوسری جانب ہے۔ پس اسی وجہ سے عبارت وجود و عدم کو نہیں قبول کرتے اس واسطے کہ کوئی وجہ ایسی نہیں ہے کہ اُس کے واسطے دوسری وجہ اُس کے خلاف موجود ہو۔

پس وہ کتاب کہ جس کو حق سبحانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نازل کیا ہے۔ اس سے وجود مطلق کے احکام مراد ہیں۔ اور وجود مطلق ماہیت الحقایق کی دو وجہوں میں سے ایک وجہ ہے۔ پس وجود مطلق کی معرفت کو علم الکتاب کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ نے اپنے اس قول سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وکل شیئی فصلناہ فی امام مبین۔ اور دوسرا قول ہے ولا سرتب ولا یابس الا فی کتاب مبین ط۔ اور تیسرا قول ہے۔ وکل شیئی فصلناہ تفصیلاً اور بعد اس بات کے کہ ہم تبھکو تبا چکے کہ ام الکتاب کہنے کی ماہیت ہے اور کتاب وجود مطلق پر ہے پس اب جاننا چاہئے کہ کتاب سورا آیات اور کلمات اور حروف ہیں۔ پس سورا صورتیں ہیں۔ اور وہ کمال کی تجلیات ہیں۔ اور ہر سورت کے واسطے ایک ایسے معنی ہونا چاہئیں کہ یہ سورت دوسری صورت سے تمیز ہو جائے۔ پس اس وقت ہر صورت الہیہ کمالیہ کے واسطے ایسی شان ہونا چاہئے کہ جو اس صورت کو دوسری صورت سے تمیز کر دے۔ اور اگر ہم کو طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہر صورت کو اُس سے اور ہر سورت کو کتاب الہی سے علیحدہ علیحدہ بیان کرتے اور آیات سے مراد حقایق کا جمع کرنا ہے۔ اور ہر آیت بحیثیت اپنے معنی مخصوص کے جمع الہی پر دلالت کرتی ہے۔ اور یہ جمع الہی پڑھی ہوئی آیت کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے۔ اور ہر جمع کے واسطے ایک اسم جمالی اور جلالی ضرور ہوتا ہے کہ تجلی الہی اس جمع میں اس اسم کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ اور آیت سے مراد جمع ہے۔ کیونکہ وہ متفرق کلمات سے ملکر ایک عبارت ہو گئی ہے اور جمع سوائے ظہور اشیا، متفرقہ کے عین واحدیت الہیہ حقہ کے واسطے کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اور کلمات سے مراد مخلوقات عینیہ کے تقابلی ہیں یعنی وہ چیزیں کہ جو عالم شہادت میں متین ہیں اور حروف منقوٹ سے مراد اعیان ثابتہ ہیں کہ جو علم الہی میں موجود ہیں۔ اور حروف مہملہ کی دو قسمیں ہیں اُس میں پہلی قسم ایسی مہمل ہیں کہ جن سے حروف متعلق ہیں۔ اور وہ اُن کے ساتھ متعلق نہیں ہیں اور وہ پانچ ہیں۔ الف۔ وال۔ ر۔ و۔ لام ہیں۔ پس الف سے اشارہ مقتضیات کمالیہ کی طرف ہے۔ اور وہ پانچ ہیں۔ یعنی ذات اور حیات اور علم اور قدرت اور ارادہ اس واسطے کہ بغیر ذات کے ان چاروں کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اور ذات کا کمال بھی ان کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری قسم وہ مہمل ہے کہ جس کے ساتھ حروف متعلق ہیں۔ اور وہ بھی اُن کے ساتھ متعلق ہے وہ تو ہیں۔ پس اُس سے اشارہ انسان کامل کی طرف ہے۔ اس لئے کہ اُس میں خمسہ الہیہ اور اربعہ خلقیہ دونوں جمع ہیں۔ اور وہ عناصر اربعہ مع اُس چیز کے کہ جو اُن سے پیدا ہوئی ہے سب

میں اور انسان کامل کے حروف بے نقطہ کے تھے۔ اس لئے کہ اُس کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے لیکن حقایق مطلقہ الہیہ حقایق مقیدہ انسانیہ سے اس وجہ سے متمیز ہو گئے۔ کہ انسان کی نسبت ایک ایجاد کرنے والے کی طرف ہے۔ اور اگر وہی موجود ہوتا تو اُس کا حکم یہ تھا کہ اُس کی نسبت غیر کی طرف ہو۔ اسی واسطے اُس کے حروف حروف کے ساتھ متعلق ہیں اور وہ ان حروف کے ساتھ متعلق ہے۔ اور ہم نے حروف کی حقیقت پر اور اُن کے منشاء کی کیفیت پر الف سے اور الف کے نقطہ سے پیدا ہونے کی کیفیت پر اپنی کتاب الکہف والرقیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بحث کی ہے۔ پس جو شخص اس امر کا خواستگار ہو۔ وہ اُس کتاب میں دیکھ لے۔ اور جب واجب الوجود کا حکم یہ ہے کہ وہ بالذات قائم ہے۔ اور اپنے وجود میں غیر کی طرف محتاج نہیں ہے۔ بلکہ کل اُس کے محتاج ہیں تو تمام حروف کتاب کے اس معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ سب مہل ہیں اور اُن کے ساتھ وہ حروف متعلق ہیں۔ اور وہ کسی حرف کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ جیسے کہ الف اور وال اور ہاء اور واو اور لام۔ الف ہیں۔ پس ہر ایک ان حروف سے تمام حروف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور وہ کسی حرف کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لام الف و حروف ہیں۔ اس لئے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح کر دی ہے کہ لام الف ایک حرف ہے۔ پس اب جاننا چاہئے کہ حروف کلمات نہیں ہیں۔ کیونکہ اعیان ثابتہ کلمہ کُن کے تحت میں داخل نہیں ہیں۔ مگر ایجاد عینی کے وقت اُس میں داخل ہونگے۔ لیکن اُس کے اوج اور تعین علمی میں تکوین کا اسم داخل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ حق ہے خلق نہیں ہے۔ اسی واسطے کہ خالق اُس کو کہتے ہیں کہ کلمہ کُن کے تحت میں داخل ہو۔ اور اعیان ثابتہ علم میں اس وصف کے ساتھ حادث نہیں ہیں۔ لیکن وہ حادث کے ساتھ حکماً ملحق ہیں اس وجہ سے کہ اُن کی فروات اس بات کی مقتضی ہیں۔ کہ حادث کے وجود کی بالذات قدیم کی طرف نسبت کی جائے۔ جیسا کہ اس کتاب میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ پس اعیان موجودہ جن کو حروف کہتے ہیں وہ عالم علمی میں اُس عالم کے ساتھ ملحق ہیں کہ جو عالم کے ساتھ لاحق ہے۔ پس وہ دوسرے اعتبار سے قائم ہیں۔ اس کی تفصیل قدم کے باب میں گزرتی ہے۔ پس جب تجھ کو یہ بات معلوم ہو کہ کتاب وجود ملحق ہے کہ جو حروف اور آیات اور سور کا جامع ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کی حقیقت اُس کی طرف اشارہ کرتی ہے تو معلوم کرنا چاہئے کہ لوح اُس چیز سے مراد ہے کہ جو ترتیب علمی پر وجود میں اس سے تعین کی مقتضی ہو۔ مگر مقتضی الہی کہ جو نسخہ نہیں ہے اُس کے خلاف ہو۔ کیونکہ لوح میں یہ امر نہیں پایا جاتا

ہے۔ جیسے کہ اہل جنت اور اہل نار کی تفصیل اور اہل تجلیات وغیرہ کی تفصیل کہ یہ سورجوں میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن وہ کتابیں موجود ہیں۔ اور کتاب ایک کلیہ عام ہے اور لوح جزئی خاص ہے۔ اور اس کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب آئیگا اور اللہ تعالیٰ حق کرتا ہے اور وہ سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

چونتیسواں باب

قرآن کے بیان میں

قرآن ذات محض ہے اُس کی احدیت حق کا فرض ہے۔
 وہ اُس کا اُس میں مشہد ہے اور اُس کو بحیثیت اُس کی ہوت کے ایک دقیق چیز ہے۔
 جس کو کہ وہ چاہتا ہے اُس سے پڑھتا ہے اور وہ اس کا مطلوب ہے کہ جو اُس کے واسطے فرض ہے۔
 پس اُس کی قرأت وہ اُس کا زیور ہے کہ اُس نے اُس کو آراستہ کیا ہے اور یہ فنا محض ہے۔
 لیکن اُس کے واسطے بحیثیت ذات کے نہ یہاں کل ہے اور نہ بعض ہے۔
 وہ ذات میں اُس کی لذت ہے فوق کی حیثیت سے ہے نہ پوشیدگی کی وجہ سے۔
 اور اس لذت کا سمجھنا قرآن ہے۔ اور وہ یہی فرض ہے۔

القرآن ذات محض
 احدیتها حق فرض
 ہی مشہدہ فیہ ولہ
 من حیث ہوتہ عنض
 یتوما یطلبہ منہ
 وهو المطلوب لہ الفرض
 فقراء ترہے حلیتہ
 بحلاہ وذاك فنا محض
 لکن من حیث الذات لہ
 لا کل هناك ولا بعض
 ہی لذتہ فی الذات بہ
 من حیث الذوق ولا عنض
 والفہم لتلك الذات آقر
 ان ہی ہوہذا المرصض

پس اب جاننا چاہئے کہ قرآن اُس ذات سے مراد ہے جس میں تمام صفیں مضحل ہیں۔ پس وہ مجلی ہے۔ جس کا نام احدیت ہے۔ اور جس کو حق تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ اُس کا مشہد احدیت مخلوقات سے ہو اور اس نازل کر سنانے کے یہ معنی ہیں کہ حقیقت احدیت متعالیہ جو اُن کی پیدائش میں تھی۔ وہ مدد اپنے کمال کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک میں ظاہر ہو گئے۔ پس وہ اپنی اوج سے باوجود محال نزول اور عروج کے نازل ہو گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک جب تمام حقایق الہیہ کے ساتھ متحقق ہو گیا۔ اور اسم واحد کی مجلی اُن کے جسد مطہر میں تھی۔ جیسے کہ وہ اپنی ہوت کے ساتھ احدیت کی مجلی ہیں۔ اور بالذات عین ذات ہیں۔ پس اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے اوپر قرآن مجلہ واحد نازل کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اُس کا تحقق مع ان سب امور کے ذاتی اور کلی اور جسمانی طور پر ہوا۔ اور قرآن کریم سے اٹھا ہوا اسی طرف سے کیونکہ اُن کو مجلہ عطا ہوا۔ اور یہ کرم تام ہے۔ اس واسطے کہ اُس سے کسی چیز کو جمع نہیں کیا۔ بلکہ اُس پر کل کا فیضان بطور کرم الہی ذاتی کے ہوا۔ لیکن قرآن حکیم حقایق الہیہ کو بندہ کی بندگی پر ذات میں ثابت کرنے کی طرف تھوڑا تھوڑا نازل کرتا ہے۔ جیسے کہ حکمت الہی اُس کی مقتضی ہے اور ذات اُس پر مرتب ہوئی ہے۔ پس سوائے اس کے وہ سر طریقہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ امکان کی حیثیت سے یہ بات جائز نہیں ہے کہ تمام حقایق الہیہ میں مع اُن کے جسد پاک کے آغاز ایجاد سے ایک چیز ثابت ہو۔ لیکن جس شخص کی پیدائش ادھیت پر ہو۔ وہ اُس میں ترقی کر سکتا ہے اور اُس سے ایسی چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ کہ جس کے واسطے اُن میں سے کوئی چیز ترتیب الہی کے طور پر تھوڑی تھوڑی منکشف ہو اور اللہ نے اس کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے وَنَزَّلْنَا لَهُ تَنْزِيلًا یعنی ہم نے اُس کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے۔ اور یہ حکم غیر منقطع اور غیر متقنی ہے۔ بلکہ ہمیشہ عبد اسی طرح ترقی کرتا رہتا ہے۔ اور حق سبحانہ ہمیشہ تجلی میں ہے۔ کیونکہ غیر متناہی چیز کے پورا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ حق سبحانہ بالذات غیر متناہی ہے۔

پس اگر تو یہ اعتراض کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کیا فائدہ ہے کہ جو آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر قرآن مجلہ واحد نازل کیا گیا۔ تو اس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ دو وجوہوں سے ہے جس میں پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ امر حکم کی حیثیت سے ہے کیونکہ عبد کامل پر جب حق تعالیٰ بالذات تجلی ہوتا ہے۔ تو اُس پر یہ حکم کیا جاتا ہے کہ ذات غیر متناہی کا اُس کو شہود ہو گیا۔ اور اُس میں وہ ذات اپنے محل سے جدا نکالت گئے ہیں۔ بغیر جدا ہونے نازل ہو گیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ امر اس حیثیت سے ہے کہ بشریت کے بتائیاں کہ اُس نے پورا

کر دیا۔ اور تمام رسومِ خلقیہ مضحل ہو گئیں۔ کیونکہ حقایقِ الہیہ کا معہ اُن کے آثار کے ہر عضو میں
اعضاءِ جسد سے ظہور ہو گیا۔ پس یہ جملہ اُس کے اس قول سے متعلق ہے۔ یعنی علیٰ ہذا بوجہ الشان
اور اس کے یہ معنی ہیں کہ خلقت کے تمام نقصانات حقایقِ الہیہ کے ثابت ہونے سے جاتے ہیں
اور حدیث میں وارد ہے کہ قرآنِ دفعۃً واحدهً پہلے آسمان و دنیا کی طرف نازل کیا گیا۔ پھر حق سبحا
نے آیاتِ مقطعات پر نازل کیا۔ پس حدیث کے یہی معنی ہیں۔ اور قرآن کے دفعۃً واحدهً آسمان
دنیا کی طرف نازل کرنے سے تحققِ ذاتی کی طرف اشارہ ہے۔ اور آیاتِ مقطعات نازل کرنا
اس سے اشارہ اسما و صفات کے آثار ظاہر کرنے کی طرف ہے۔ معہ اس بات کے کہ عبودیت
میں تحقق کے ساتھ تھوڑی تھوڑی ترقی کرتا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ ولقد اتینا
سبعاً من المثانی والقرآن العظیم پس قرآن سے یہاں جملہ ذاتیہ مراد ہے نہ نزول کے اعتبار
سے اور نہ مکانت کے اعتبار سے بلکہ مطلق احدیت ذاتیہ مراد ہے جس کو مطلق ہوتیت کہتے
ہیں اور وہ تمام مراتب اور صفات اور شئون اور اعتبارات کے جمع کرنے والی ہے اور جس کو
ذاتِ ساوَج معہ جملہ کمالات کہتے ہیں۔ اور اسی واسطے لفظِ عظیم کے ساتھ متصل ہے اور سبع المثانی
اُس چیز سے مراد ہے جو اُس پر وجودِ جسدی میں ثابت ہونے سے سات صفتوں کے ساتھ ظاہر
اور دوسرا قول اللہ تعالیٰ کا ہے۔ الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ۔ اس سے اشارہ اس امر کی طرف ہے
کہ بندہ پر جب رحمن تجلی ہوتا ہے تو اپنی ذات میں رحمانیت کی لذت پاتا ہے اور یہ لذت ذات
کی معرفت کو حاصل کرتی ہے۔ پس صفات کے حقایق اُس میں متحقق ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کو سوا
رحمن کے دوسرا تعلیم نہیں کرتا۔ ورنہ وہ ذات کی طرف بنیر تجلی رحمن کے نہیں پہنچ سکتا۔ اور رحمن تبار
اسما و صفات سے مراد ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ بنیر اپنے اسما و صفات کے معلوم نہیں ہو سکتا
اس بات کو خوب سمجھ لے۔ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو سوا کے کالمین امجاد کے جن کی نظر
اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اُن کی طرف دیکھتا ہے۔ دوسرا نہیں سمجھ سکتا ہے اور اللہ حق
کہتا ہے۔ اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

پنشنیوال باب

فرقان کے بیان میں

اللہ کی صفات فرقان ہے اور اُس کی ذات قرآن ہے اور جمع کا فرق تحقیق ہے اور فرق کی جمع وجدان ہے اور صفات کا متفرق ہونا لغت کے مختلف ہونے پر دو جمع ہیں اور ذات کا حکم توحید کی احادیث میں فرقان ہے۔ کیونکہ وصف اُس سے جدا نہیں ہوتا ہے اور وہ اُس کی ذات کے

صفات اللہ فرقان۔ وذات اللہ قرآن
وفرق الجمع تحقیق۔ وجمع الفرق وجدان
وتفرق الصفات علی اختلاف اللغات
وحکم الذات فی احادیة التوحید فرقان
لان الوصف لا ینفک ولذاتہ شان

لئے ایک شان ہے۔

پس اب جانتا چاہئے کہ فرقان اسماء و صفات کی حقیقت سے باعتبار اُن کی اقسام کے اور اختلاف کے مراد ہے۔ پس اس اعتبار سے کہ اسماء و صفات اپنے غیر سے متمیز ہوتے ہیں۔ پس ذات حق میں بحیثیت اُس کے اسماء حسنئے اور صفات کے فرق ظاہر ہو گیا۔ پس اُس کا نام رحیم شہید کے اسم کا غیر ہے۔ اور اُس کا اسم منعم منعم کا غیر ہے۔ اور رضا کی صفت غضب کی غیر ہے۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اُس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ اس لئے کہ سابق مسبوق سے افضل ہوا کرتا ہے۔ اور ایسا ہی اسماء مرتبہ کا حال ہے۔ پس رحمانیت کا مرتبہ ربتیت کے مرتبہ سے اعلیٰ ہے۔ اور الوہیت کا مرتبہ تمام مراتب سے افضل ہے۔ پس سب اسماء آپس میں ایک دوسرے سے متمیز ہو گئے۔ اور اُن میں فرق بھی حاصل ہو گیا۔ پھر اعلیٰ اُس شخص سے کہ جس کے واسطے اُس پر حکم ہے افضل ہو گیا۔ پس اُس کا اسم اللہ رحمن سے افضل ہے اور رحمن رب سے افضل ہے۔ اور رب ملک سے افضل ہے۔ اور اسی طرح سے باقی اسماء۔

پس فضیلت اُن کے اعیان میں ثابت ہے۔ مگر اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کسی چیز میں اعلیٰ ہو اور نہ مفضولیت ہے۔ بلکہ جب اسماء و صفات کے اعیان اُس کی افضلیت میں متفق ہیں اور اسی واسطے بعض نے بعض پر حکم کیا ہے تو کہا گیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے عذاب سے تیری بخشش کے ساتھ اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے عذاب سے تیری رضامندی کے ساتھ اور میں پناہ

مانگتا ہوں تجھ سے تیرے ساتھ۔ میں تیری تعریفیں شمار نہیں کر سکتا۔ پس یہ فرقان نفس ذات میں پس معافات نے عذاب سے پناہ مانگی۔ اور معافات باب مفاعلت سے ہے جس کے معنی آپس ایک دوسرے کی معافی کرتا ہے اور عفو کا فعل عذاب کے فعل سے افضل ہے۔ اسی واسطے اُس نے اُس سے چاہی اور رضائے عفو سے پناہ چاہی۔ پس ہم کہتے ہیں کہ رضا کی صفت غضب کی صفت سے افضل ہے اور اُس نے بالذات اپنی ذات سے پناہ چاہی ہے۔ پس جیسے کہ افعال میں فرق ہے اس لیے صفات میں بھی فرق ہے اور اسی طرح ذات کی واحدیت کے نفس میں وہ ذات کہ جس میں فرق نہیں ہے۔ مگر ذات کے غرائب شیون سے محال اور واجب دونوں نقیض جمع ہیں۔ پس جو عقل میں محال ہے اور عبارت و نقل میں آسکتی ہے تو ذات میں جو احکام کہ واجب ہیں وہ تجھ پر ظاہر ہو جائینگے۔ اور اسی امر کی طرف امام ابو سعید خراز نے اشارہ کیا ہے۔ اور اُن کا قول یہ ہے کہ میں نے اللہ کو اُس میں دو ضدیں جمع ہونے کی وجہ سے پہچانا اور تو اس سے یہ گمان نہ کر کہ جمع سے مراد اول اور آخر اور ظاہر اور باطن کا جمع کرنا ہے۔ بلکہ حق اور خلق اور تفاعل اور عدم تفاعل اور محال اور واجب اور معدوم اور موجود اور محدود اور غیر متناہی وغیرہ جو جو نقیض اور ضدیں ہر اُن کا جمع کرنا مراد ہے۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ مع اُن تمام امور کے اپنی ہویت اور شانِ اُن کے مراد ہے۔ اور اُن کے قول کے یہی معنی ہیں اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے اور وہی سیدِ راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

چھتیسواں باب

توریت کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت کو موسیٰ علیہ السلام پر نوالوح میں نازل کیا اور اُن یہ حکم کیا کہ اُن میں سے سات لوحیں تبلیغ کریں اور دو چھوڑ دیں۔ اس واسطے کہ عقول جو چیز کہ دونوں لوحوں میں ہے۔ اُس کو نہیں قبول کرتے ہیں۔ پس اگر اُن دونوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا تو جس چیز کو وہ چاہتے ہیں نہیں حاصل ہوگی۔ اور اُن پر کوئی شخص نہیں ایمان لائے پس وہ دونوں موسیٰ علیہ السلام ہی کے ساتھ مخصوص تھیں نہ اُن کے زمانہ کے اور آدمیوں

کے ساتھ اور جن الواح کے پہنچانے کا حضرت موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ ان میں اولین اور آخرین کے علوم
 سوائے علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علم ابراہیم علیہ السلام اور علم عیسیٰ علیہ السلام اور علم وراثہ محمد علیہ
 کے سب علوم تھے۔ پس توریت میں بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں تھا اور نہ ان کے
 ارثوں کا تھا اور نہ ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کا علم تھا۔ اور وہ سات لوہیں سنگ مرمر
 کی تھیں اور وہ دونوں لوہیں نور کی تھیں۔ اسی واسطے ان کے قلوب سخت ہو گئے تھے۔ کیونکہ وہ
 میں پتھر کی تھیں۔ اور ان ساتوں لوہوں میں سات قسم کے متقضیات الہیہ تھے۔ پس پہلی لوح
 میں نور تھا۔ اور دوسری لوح میں ہدایت تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَهْدِيكُمْ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ**۔ اور تیسری لوح میں حکمت تھی۔ اور چوتھی لوح میں قوسے
 پر پانچویں لوح میں حکم تھے۔ اور چھٹی لوح میں عبودیت اور ساتویں لوح میں سعادت کے
 استہ کا اور شقاوت کے طریقہ کا بیان تھا۔ اور اس بات کا بیان تھا کہ ان دونوں میں کونسی چیز
 متر ہے۔ پس ان ساتوں لوہوں کی تبلیغ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا۔ اور وہ دو لوہوں
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھیں۔ ان میں سے پہلی لوح لوح ربوبیت تھی اور
 دوسری لوح لوح قدرت تھی۔ پس اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کوئی کامل نہیں ہوا۔
 بلکہ ان ساتوں لوہوں کے ظاہر کرنے کا کسی کو حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام
 کے بعد ان کی قوم سے کوئی کامل نہیں ہوا۔ اور نہ ان کا کوئی وارث ہوا۔ برخلاف آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انہوں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی۔ جس کی ہم کو تبلیغ نہ کی ہو۔ چنانچہ
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ** اور دوسرا قول اللہ تعالیٰ کا ہے :-
كُلُّ شَيْءٍ فَضَّلْنَا تَفْصِيْلًا اور اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب دینوں سے
 بہتر ہے۔ اور سب ادیان کو اپنے دین سے آپ نے منسوخ کر دیا ہے۔ کیونکہ اس دین میں وہ
 چیزیں سب موجود ہیں۔ جو اور انبیاء علیہم السلام فرداً فرداً لائے تھے۔ بلکہ اس میں ان کے ادیان
 سے اور زیادہ ہیں۔ پس تمام دین بوجہ نقص کے اوروں کے منسوخ ہو گئے۔ اور انہیں منسوخ
 علیہ وسلم کا بوجہ کمال کے مشہور ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- **أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَمَمْتُ**
عَلَيْكُمْ نَبِيًّا۔ اور یہ آیت سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی اور
 اگر نازل ہوتی تو وہی خاتم النبیین ہوتا۔ اور یہ بات سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے
 کے واسطے صحیح نہیں ہے۔ اور انہیں پر یہ آیت نازل ہوئی اور وہی خاتم النبیین ہیں کیونکہ کسی

حکمت اور کسی ہدایت اور کسی علم اور کسی بھید کو ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ اُس کی تنبیہ نہ کر دی ہو اور اُس کی طرف اشارہ نہ کر دیا ہو۔ جہاں تک کہ وہ بیان کے لائق ہے خواہ تصریح کے طور پر یا تلمیح کے طور پر یا اشارہ کے طور پر یا کناہیہ کے طور پر یا استعارہ کے طور پر یا محکم ہونے کے طور پر یا مفسر ہونے کے طور پر یا ماؤل ہونے کے طور پر یا متشابہ ہونے کے طور پر یا کسی دوسرے طریقہ پر جو بیان کا طریقہ ہے۔ پس غیر کا اُس میں کچھ دخل نہیں ہے۔ اور امر مستقل ہے۔ اور نبوت نہیں پر ختم ہے۔ کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی ہے جس کے وہ محتاج ہوں۔ پس کوئی ایسا شخص کامل نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی چیز بیان کرے۔ جس کو آپ نے نہ بیان کیا ہو تاکہ اُس کامل کا اتباع کیا جائے۔ پس تشریح نبوت کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منقطع ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے۔ چونکہ سب کمالات کے آپ ہی جامع تھے۔ پس اگر موسیٰ علیہ السلام کو اُن دونوں لوحوں کے پہنچانے کا حکم کیا جاتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اُن کے بعد نہ بھیجے جاتے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لوحوں کے بھید کو اپنی قوم پر ظاہر کیا۔ اسی واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا قدم قدرت اور ربوبیت کے ساتھ ظاہر ہوا اور وہ یہ کہ گوارہ میں انہوں نے باتیں کیں۔ اور اورزاواندھوں اور ابرص کو اچھا کیا۔ اور مردوں کو زندہ کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو منسوخ کیا۔ اس لئے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں لائے تھے۔ لیکن انہوں نے جب اس کے احکام کو ظاہر کیا تو اُن کی قوم اُن کے بعد گمراہ ہو گئی۔ پس انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی اور کہا کہ وہ تین معبودوں میں کا ایک معبود ہے۔ اور وہ تین معبود یہ ہیں۔ باپ اور ماں اور بیٹا اور انہوں نے ان تینوں کا نام اقایم ثلاثہ رکھا۔ اور اُن کی قوم متفرق ہو گئی۔ اور بعض نے کہا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور ملائکہ اُن کی قوم میں سے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ وہ خدا ہیں۔ مگر آدمی کی صورت میں اتر آئے ہیں۔ اور پھر اپنے علو کی طرف رجوع ہو گئے ہیں۔ اور ان لوگوں کا نام یقابہ حضرت عیسیٰ کی قوم میں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اللہ ان تینوں کا نام ہے۔ ایک باپ جس کو روح القدس کہتے ہیں۔ دوسرا ماں جس کو مریم کہتے ہیں۔ تیسری بیٹا۔ جس کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ پس حضرت عیسیٰ کی قوم گمراہ ہو گئی۔ کیونکہ جن امور کا کہ انہوں نے اعتقاد کیا تھا۔ اُن کو عیسیٰ علیہ السلام نہیں لائے تھے اس واسطے کہ اُن کا مفہوم اُس کے ظاہر امر کے واسطے جس کی طرف کہ وہ رجوع تھے۔ اور کرنا مقصود تھا۔ اور اسی واسطے جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تو نے آدمیوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ

میں اور میری ماں سواے خدا کے یہ دونوں معبود ہیں تو انہوں نے جو اب دیا کہ اسے اللہ تو اس سے منزہ اور پاک ہے۔ اور میں تیرے تنزیہ اور تسلیم کرتا ہوں۔ پس اس تشبیہ میں تنزیہ کو مقدم کیا۔ اور کہا کہ میرے واسطے یہ زیبا نہیں ہے۔ یعنی میں تیرے اور اپنے درمیان غیرت کی کیسے نسبت کروں کہ میں ان سے کہوں کہ سواے خدا کے میری عبادت کرو۔ حالانکہ تو میری عین حقیقت اور عین ذات ہے۔ اور میں تیری عین حقیقت اور ذات ہوں۔ پس تیرے اور میرے درمیان کوئی مغائرت نہیں ہے۔ پس عیسیٰ علیہ السلام نے اُس چیز سے جس کا اُن کی قوم نے اعتقاد کیا تھا اپنے نفس کی تنزیہ کی۔ کیونکہ اُن کی قوم نے بغیر تنزیہ کے مطلق تشبیہ کا اعتقاد کیا تھا۔ اور یہ امر خدا کے حق میں صحیح نہیں تھا۔ پھر کہا کہ اگر تو نے اُن سے کہا ہے یعنی حقیقت عبدیت کی نسبت یہ ہے کہ وہ اللہ ہے۔ پس اسے اللہ سمجھو معلوم ہے کہ میں نے نہیں کہا ہے۔ مگر اس طور پر کہ تنزیہ اور تشبیہ کو جمع کر دیا ہے اور واحد کا ظہور کثرت میں ہوا ہے۔ لیکن وہ اپنے مفہوم کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اُن کا مفہوم میری مراد نہیں ہے۔ یعنی جس چیز کا کہ وہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ وہ میری مراد کے خلاف ہے۔ یعنی جو چیز کہ میں نے اُن کو پہنچائی ہے۔ حقیقت الہیہ کے ظہور سے یا وہ میری مراد کے خلاف ہے یا موافق ہے۔ بہر حال جس امر کے کہ وہ معتقد ہیں وہ امر میرا مقصود نہیں ہے۔ اور میں وہ چیز کہ جو تیرے نفس میں ہے۔ اُس کو نہیں جانتا ہوں۔ یعنی میں نے اس امر کی اُن کی طرف تبلیغ کی ہے۔ اور میں یہ نہیں جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے آیا تو ہدایت سے اُن کو گمراہ کر گیا یا نہیں۔ پس اگر میں اس کو جانتا تو اُن کو ایسی چیز کی تبلیغ نہ کرتا جس سے وہ گمراہ ہوتے چونکہ تو علام الغیوب ہے اور میں غیوب کو نہیں جانتا ہوں پس میرے نفس میں جو کچھ تھا اور جس چیز کا تو نے مجھ کو حکم کیا تھا۔ اور میں نے اُن سے کہا اُس کی تجھ سے معذرت چاہتا ہوں۔ پس میں نے حکم کو پہنچایا۔ اور اُن کی خیر خواہی کی تاکہ تیرے راستے کو وہ حاصل کر لیں۔ اور اُن کو حقیقت الہیہ ظاہر ہو جائے اور اپنے نفوس کی حقیقت بھی سمجھ جائے اور میں ہمیشہ اُن سے یہی کہتا تھا کہ خدا کی عبادت کرو کہ وہ میرا اور تمہارا دونوں کا ہے۔ اور حقیقت الہیہ کے ساتھ میں اپنے ہی نفس کو مخصوص نہیں کرتا ہوں۔ بلکہ ان سب میں مطلقاً چاہتا ہوں۔ پس میں نے اُن کو بتا دیا کہ جیسے تو یہ ارب ہے ایسے ہی اُن کا بھی رب ہے یعنی جیسے تو میری حقیقت ہی ایسی ہے اُن کی بھی حقیقت ہے۔ اور وہ علم جس کو ہنر سے علیہ السلام لانے لگتے۔ توریت سے زیادہ تھا۔ سو وہ قدرت اور ربوبیت کا بیدار تھا۔

ظاہر کر دیا اور اسی واسطے اُن کی قوم کافر ہو گئی۔ اس واسطے کہ ربوبیت کے بھید کو ظاہر کرنا کفر ہے پس اگر عیسیٰ علیہ السلام اس علم کو چھپاتے۔ اور اپنی قوم کی طرف قشور عبارات اور سطور اشارات میں اُس کی تبلیغ کرتے۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو بیشک اُن کی قوم اُن کے بعد گمراہ نہ ہوتی۔ اور جبکہ وہ اپنے دین کے کمال میں اس کے بعد الوہیت اور ذات کے علم کی طرف محتاج تھے۔ اور یہ الوہیت اور ذات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور فرقان میں لائے تھے۔ جیسا کہ حدیث میں اُن دونوں کی نسبت ذات و صفات کی حیثیت سے وارد ہوا ہے۔ اور اللہ نے اُس کو ایک آیت میں جمع کر دیا ہے۔ اور وہ یہ کہ لیس کلمہ شنی اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ پس اُس کی مثل اُس چیز سے کہ جو ذات کے متعلق ہے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور وہ سمیع اور بصیر اُس قسم سے ہے کہ جو صفات کے ساتھ متعلق ہے۔ اور اگر موسیٰ علیہ السلام اُس چیز کی تبلیغ کرتے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف کی تھی تو بیشک اُن کی قوم اُن کو قتل فرعون میں نہمت لگاتی۔ پس اُس نے کہا تھا۔ انا ربکم الاعلیٰ۔ اور ربوبیت کے بھید کا ظاہر کرنا سوائے فرعون کے دعوے کے موافق اور کسی طرح پر نہ تھا۔ لیکن جب یہ امر فرعون کے واسطے تحقیق کے طور پر نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ اُس سے لڑے اور اُس پر فتح پائی۔ پس اگر موسیٰ علیہ السلام ربوبیت کا علم توریت میں ظاہر کرتے تو بیشک اُن کی قوم کافر ہو جاتی۔ اور فرعون کی لڑائی میں اُن کو نہمت لگاتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے چھپانے کا حکم کیا جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن چیزوں کے چھپانے کا حکم کیا تھا۔ کہ جن کا دوسرا شخص متعل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ مجھ کو شب اسرنی میں تین علوم دیئے گئے۔ ایک علم کے چھپانے کا حکم کیا گیا۔ اور دوسرے علم میں مجھ کو اختیار دیا گیا کہ خواہ میں اُسکو چھپاؤں یا ظاہر کروں۔ اور تیسرے علم کے پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ پس جس علم کی تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا۔ وہ علم شریع ہے۔ اور جس علم میں اختیار دیا گیا تھا۔ وہ علم حقایق ہے۔ اور جس علم کے چھپانے کا حکم دیا گیا تھا۔ وہ علم سررا الہیہ ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان سب علوم کو قرآن میں بتا دیا ہے۔ پس جس کی تبلیغ کا حکم ہے وہ ظاہر ہے۔ اور جس علم کی تبلیغ میں اختیار دیا ہے۔ وہ باطن ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔ سَيُذَكِّرُ الَّذِينَ

الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْأَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعُونَ لَهْمَا نَهَ الْحَقِّ أَوْ رُؤُوسِ أَوْ قَوْلِ هُوَ۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ أَوْ تَمِيرِ أَوْ قَوْلِ هُوَ۔ وَسَخَّرْنَا لَكُمْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا أَوْ رُؤُوسِ أَوْ قَوْلِ هُوَ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِي۔ پس یہ سب ایک وجہ سے

حقایق پر دلالت کرتی ہیں۔ اور ایک اعتبار سے شریع پر دلالت کرتے ہیں۔ پس وہ متجز ہونے کے طور پر ہے۔ پس جس شخص کو سمجھ آئی ہے۔ وہ اس امر کو پہنچتا ہے۔ اور جس کی فہم فہم آئی نہیں ہے اور وہ اُس قسم سے ہے کہ حقایق کا انکار کرتا ہے تو وہ اس امر کو نہیں پہنچتا ہے تاکہ وہ اُس کی ضلالت اور شقاوت کی طرف پہنچا نہ جاتا ہو۔ اور جس علم کے چھپانے کا مجھ سے عہد لیا گیا ہے۔ وہ قرآن مجید میں بطریق تاویل کے رکھا گیا ہے۔ چونکہ وہ نہایت باریک ہے۔ اس وجہ سے وہی شخص جان سکتا ہے۔ کہ جو پہلے بالذات اس علم پر شرف لے گیا ہو۔ اور کشف آئی کے طریقہ سے اُس کو حاصل کیا ہو پھر اس کے بعد قرآن کو سنا۔ پس وہ اُس جگہ کو جانتا ہے۔ جس میں اللہ نے اُس علم کو رکھا تھا۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ اور اُس کے چھپانے کا عہد لیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ اُسکی طرف اپنے اس قول سے اشارہ کرتا ہے۔ **وَيَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ اِنَّ اللّٰهَ مُوَاقِعُ اَسْ شَخْصٍ كِي قِرَاتٍ جُو بِيَانٍ وَقِفْ كِرْتَا هِي۔** پس جو شخص کہ بالذات اُس کی تاویل پر مطلع ہے۔ اُسی کا نام اللہ ہے۔ پس اس کو خوب سمجھ لے کہ بیان کے گھوڑے نے بتیان کے میدان میں یہاں تک جولائی گی کہ وہ ابدی ہے اور اُس کا اظہار ہمیشہ دل میں نہیں گذر سکتا ہے۔ پس اب ہم اُسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں کہ جو توریت کا ذکر کر رہے تھے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ توریت اسماء صفاتیہ کی تہلی سے مراد ہے۔ اور یہ منظر ہر حقیقہ میں اللہ سبحانہ کے ظاہر ہونے کا نام ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے اسماء کو اپنی صفات پر دلایل کے طور پر قائم کیا ہے۔ اس کے سوا دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ خلق سزا جت پر پیدا ہوئی ہے۔ پس وہ تمام معانی آئینہ سے خالی ہے۔ لیکن وہ سفید کپڑے کی طرح ہے کہ جو پیر اُس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اُس پر منقوش ہو جاتی ہے۔ پس خدا کا نام انہیں اسماء میں سے رکھا گیا ہے تاکہ وہ خلق کی واسطے اُس کی صفات پر دلایل ہوں۔ پس خلق کو حق کی صفات سے انہیں اسماء کے ذریعہ سے پہچان لیا پھر اہل حق اُس کی طرف ہدایت پائیں گے۔ اور وہ ان اسماء اور صفات کی واسطے آئینہ کی طرح ہو جائیں گے۔ پس ان میں اسماء صفات ظاہر ہو گئے تو انہوں نے اپنے نفوس کا ایسی چیز کے لئے کہا کہ جو ان میں اسماء ذاتیہ اور صفات آئینہ منقوش ہو گئے تھے۔ پس جب انہوں نے ان کو دیکھا تو وہ بھی اس اسم کے ساتھ مذکور ہوئے۔ پس توریت کے یہی معنی ہیں۔ اور اذیت میں توریت کے یہ معنی ہیں کہ کسی معنی کا ابعده فہومین پر قیاس کرنا پس نام لوگوں کے نزدیک حق کی آیت خیال عقیدتی ہے۔ اور ان کو سوائے اس امر کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور غار نہیں کے نزدیک ان کی ذوات

کی حقیقت حق ہے۔ وہی اُن سے مراد ہے۔ اور تورات میں یہ زبان اشارہ کی زبان ہے لیکن جس چیز کو کہ وہ سات لوحیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں متضمن تھیں۔ وہ یہ ہے۔ یعنی پہلی لوح لوح نور ہے *

پس جاننا چاہئے کہ لوح میں یہ شرط ہے کہ علوم میں سے کوئی چیز سوائے اس قسم کے جس کو لوح کہتے ہیں۔ دوسری نہ ہو۔ بلکہ اُس میں اور اُس کے غیر میں اُس قسم سے ہو کہ جو باقی الواح میں ہے۔ لیکن جب لوح پر علم کا حکم غالب ہو گیا تو اُس لوح کا یہی نام رکھا جائیگا۔ جیسے کہ قرآن پاک کی سورتیں ہیں کہ جب اُن پر کوئی امر غالب ہوتا ہے۔ تو اُس کا نام اسی امر کے ساتھ رکھا جاتا ہے حالانکہ اُس میں اس قسم کا اور دوسری قسم کا مضمون ہوتا ہے۔ پس لوح نور میں حق سبحانہ کا وصف و احدیت اور افراط کے ساتھ بطور تنزیہ مطلق کے ہے۔ اور اُس چیز کا حکم بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو خلق سے متمیز کر دے اور اُس میں ربوبیت حق اور اُس کی قدرت کا ذکر بھی مع جمیع اسماء حسنہ اور صفات علیا کے ہے۔ پس یہ کل امور حق سبحانہ کے واسطے بطریق علو اور تنزیہ کے کہ جس کا وہ لوح نور میں مستحق ہی ہیں۔ اور دوسری لوح لوح ہدای ہے۔ اُس میں اخبارات الہیہ بالذات ہیں۔ پس یہ علم ذوقیہ ہے اور یہ مومنین کے دلوں میں نور الہامی کی صورت ہے۔ کیونکہ ہدایت بالذات ایک بھید و جودی اور الہامی ہے کہ جو اللہ کے بندوں پر جوم کرتا ہے اور طاری ہوتا ہے۔ اور یہ ایک جذبہ الہی کا نور ہے کہ عارف اُس میں مناظر علیا کی طرف خدا کے راستے سے ترقی کرتا ہے۔ اور اس سے مراد نور الہی کے رجوع ہونے کی کیفیت ہے۔ جو انسان کی صورت میں اپنے محل اور مکانت پر نازل ہوتے ہیں پس ہدایت اسکو کہتے ہیں کہ اس نور والاطریقہ احدیت و مکانت بلند کی طرف اس حیثیت سے کہ اُس کا کوئی اعتبار نہ ہو پہنچ جائے اور اس لوح میں تمام مذہبوں کا احوال اور اُس سے پہلے اور اسکے بعد جو چیزیں ہیں ان کے اخبار اور ملکوت یعنی عالم ارواح کا علم اور عالم جبروت کا علم کہ جو عالم اسعاج پر حاکم ہے منکشف ہو جاتا ہے اور یہی حضرت قدس ہے۔ اور اسی لوح کو علم بربخ ہے اور قیامت اور ساخت اور میزان اور حساب اور جنت اور دوزخ کا ذکر ہے اور اسی لوح سے تمام بلائیں کے اخبار ہیں۔ اور اسی لوح میں وہ اسرار کہ جو اشکال میں رکھے ہوئے ہیں یہاں تک کہ کہ قوم بنی اسرائیل نے ان اسرار کی معرفت سے کیا جو کچھ کہ کیا۔ اور ان سے کرامات جو ظاہر ہوئی والی تھیں ظاہر ہوئیں *

اور تیسری لوح لوح حکمت ہے کہ اُس میں سلوک علمی کی کیفیت کے پچاننے کا ذکر ہے کہ جو بطور تجلی اور ذوق کے ہے۔ اور منظر قدسیہ الہیہ میں دونوں جوتوں کا اتارنا اور طور پر چڑھنا اور

درخت سے باتیں کرنا اور اندھیری رات میں آگ کا دیکھنا یہ سب اسرارِ الہیہ ہیں۔ پس یہ لوح روحانیات کے نازل ہونے کے جاننے کے بطور تسخیر کے اصل ہے۔ اور اس لوح میں ایسا علم ہے جو ان سب اقسامِ حکمتِ الہیہ کو شامل ہے۔ اور اس لوح میں آسمان اور مہیت اور حساب اور وزن اور پتھروں وغیرہ کے خواص کے علم کی اصل ہے۔ اور جس شخص نے کہ بنی اسرائیل سے اس لوح کے علم کو معلوم کیا وہ شخص راہب کہلایا۔ اور ان کی زبان میں راہب اُس کو کہتے ہیں کہ جو دنیا کو ترک کر دے۔ اور اپنے مولیٰ کی طرف راعب ہو۔

اور چوتھی لوح لوح قوی ہے۔ پس اس لوح میں تنزیلاتِ حکمیہ کا علم ہے۔ اور یہ علم ایسے مزے کا ہے کہ جس شخص کو بنی اسرائیل سے حاصل ہوا۔ وہ شخص بہت بڑا عالم ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے وارثوں کا سامر تہ پایا۔ اور اس لوح میں اکثر رموز اور ہمال اور اشارات اس قسم کے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توریت میں ذکر کیا تھا۔ تاکہ حکمتِ الہیہ آدمی کی قوتوں میں قائم ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف خطاب ہے خبر دی ہے۔ **يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَاٰتَيْنَا الْحِكْمَ صَبِيًا** پس قوت کے ساتھ پکڑنے کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص حکمت جانتا ہو۔ اور نور انہی کی طرف ہدایت پا چکا ہو۔ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ پھر یہ امر اُس کی قوتوں میں مقبضاً حکمتِ الہیہ کے سرایت کر گیا ہو۔ اور یہ ایک ذوقی امر ہے اس کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے کہ جس کو یہ بات حاصل ہوگئی ہو۔ پس یہ امر خاص لوگوں کے واسطے ہے عوام کی واسطے نہیں ہے۔ اور اس لوح میں علمِ سمیما اور کیفیتِ سحرِ عالی کی ہے۔ اور سحرِ عالی اُس کو کہتے ہیں کہ جو کرامات کے مشابہ ہوتا ہو اور میں نے جو اس کو سحرِ عالی کہا تو اس واسطے کہا کہ یہ سحرِ ذریعہ اور سحرِ عمل اور بغیر کسی لفظ کے بولنے کے ہوتا ہے۔ صرف سحر کی قوتوں سے انسان میں ساحر کی خواہش کے موافق کل امور جاتے ہیں۔ پس تمام صورتیں کہ جو سواے خیال کے محسوس اور مشہود نہیں ہو سکتی ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں اور کبھی دیکھنے والے کی آنکھ اپنی ذات کے خیال کی طرف اٹھتی ہے۔ پس وہ جیسے چاہتا ہے۔ صورت بنا لیتا ہے۔ پس وہ اُس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن وہ خیال میں ہوتا ہے اور گمان یہ کرتی ہیں کہ عالمِ حس میں ہے۔ تو اسی سے توحید کے راستہ پر پڑ جائیگا۔ پس اگر تو چاہے تو میں کسی صورت کا وجود میں تصور کروں تو تو اُس کا تصور کریگا۔ اور اگر تو کسی فعل کا ارادہ کریگا تو اُس کو کریگا۔ لیکن اگر تو یہ جانتا ہے کہ وہ ہلاک کر دینے والا ہے۔ تو اُس کو تو پھوڑ دیکھا۔ پس اللہ تعالیٰ اُس پر بقدر اُس چیز کے کہ جو کاف و نون میں کر چکا ہے فتح دیکھا۔

اور پانچویں لوح لوح حکم ہے۔ اس لوح میں اوامر اور نواہی کا علم ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فرض کیا تھا۔ اور ان پر جس چیز کو چاہا حرام کیا تھا۔ اور اس لوح میں تشریح موسوی ہیں کہ جن پر یہود بنا کی گئی ۴

اور چھٹی لوح لوح عبودیت ہے۔ اس لوح میں ان احکام کی معرفت کا بیان ہے کہ جو خلق کو لازم ہیں جیسے ذلت اور محتاج ہونا اور ڈرنا اور عاجزی کرنا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ جب تم میں سے کوئی بُرائی کرے گا تو اُس کا بدلہ بُرائی ہے۔ پس فرعون نے ربوبیت کا دعوئے کیا اس لئے کہ عبد کو کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس لوح میں توحید اور تسلیم اور توکل اور تفریض اور رضا اور خوف اور رجا اور رغبت اور زہد اور توجہ الی اللہ اور ترک ماسوا وغیرہ کے اسرار کا علم ہے اور ساتویں لوح وہ ہے کہ جس میں خدا کی طرف پہنچنے کا طریقہ مذکور ہے۔ پھر سعادت اور شقاوت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس لوح میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان دونوں میں کونسی چیز بہتر ہے اور وہ سعادت کے طریق میں جائز ہے۔ اور اس طرح میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے وہ بدعت کی جو ان کے دین میں رعبت اور رہبانیت وغیرہ تھیں۔ اور یہ امور انہوں نے اپنے افکار اور عقول سے پیدا کر لئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے یہ باتیں ثابت نہ تھیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے یہ باتیں پیدا کی تھیں۔ پس انہوں نے اُس کی کما حقہ رعایت نہ کی۔ اگر وہ لوگ اس امر کو بطریق اجبار اٹھیا اور کشف الہی کے نکالتے۔ تو اللہ تعالیٰ بیشک ان کو اس پر قادر کر دیتا۔ اور یہ بات کیونکر ہو سکتی تھی حالانکہ اگر ان کو یہ بات ممکن ہوتی کہ اُس کی کما حقہ رعایت کرتے۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ بیشک اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر اس کا حکم کرتا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس امر سے بہ سبب اُس کے نہ جاننے کے روگردانی نہ کی۔ اور ان کے ساتھ رفیق رہے۔ اور جب انہوں نے بدعت کی۔ اور کما حقہ رعایت نہ کی تو اُس پر وہ عذاب وحی گئی۔ اور اس لوح میں تمام علوم جو ادیان اور ابدان کے متعلق ہیں۔ کل موجود تھے۔ اور میں نے جو مضامین کہ تورات میں تھے۔ ان اوراق میں موافق کشف الہی کے جمع کر دی ہیں۔ اور ہمارا مقصود اس کتاب کو مختصر کرنا ہے اگر ہم اُس کو تفصیل سے بیان کریں تو ہماری کتاب بہت طویل ہو جائیگی اور یہ ایک بے فائدہ امر ہے مجملاً تورات کے مضامین اس میں سب موجود ہیں۔ اس کو خوب سمجھ لے اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے ۴

سینتھواں باب

زبور کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ زبور سُریانی لفظ ہے۔ اور اس کے معنی کتاب کے ہیں۔ اور اب اس کا استعمال کتاب کے معنی میں کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي النَّبْرِ** یعنی کتب میں ہے۔ اور زبور کو حضرت داؤد علیہ السلام پر آیات مفضلات کے طور پر نازل کیا۔ لیکن اُس نے اُن کی قوم کو بعد اس امر کے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو پورا نازل کر دیا۔ جملہ واحد عطا کیا تھا اور داؤد علیہ السلام تمام آدمیوں سے زیادہ محاورہ جاننے والے تھے۔ اور خصائل میں سب سے بہتر تھے۔ اور جب زبور پڑھتے تھے تو تمام وحوش و طیور اُن کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہ نجیف البدن اور قصیر القامت آدمی تھے۔ اور بڑی طاقت والے تھے۔ اُن کے زمانہ میں جو علوم رائج تھے اُن کو خوب جانتے تھے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ جو کتاب کسی نبی پر نازل کی گئی۔ اُس میں وہی علوم ہوتے تھے جن کو یہ نبی حکمت الہی کے طور پر جانتے تھے تاکہ وہ نبی اُس سے جاہل نہ رہیں۔ پس سب کتابیں ایک دوسری کے ساتھ افضلیت میں خدا کے نزدیک ایسے ہی متمیز ہیں۔ جیسے کہ رسول اپنے اپنے مرتبہ میں ایک دوسرے کے ساتھ متمیز تھے۔ اسی واسطے قرآن بمقابلہ اور کتب آسمانی کے افضل ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل المرسلین ہیں۔ پس اگر تو یہ اعتراض کرے کہ کلام اللہ میں ایک آیت کو دوسری آیت پر افضلیت نہیں ہے۔ تو ہم یہ جواب دینگے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ سورہ فنا تمام قرآن کی آیات سے افضل ہے۔ پس جب قرآن میں بعض آیات کی افضلیت بعض پر ترجیح ہو گئی تو باقی کتابوں میں مجموعی حیثیت سے یہ امر منع نہیں ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ زبور میں اکثر سوا عظم ہیں۔ اور باقی خدا کی حمد و ثناء ہے۔ اور اس میں شرایع اور احکام کی چند مخصوص آیات ہیں لیکن یہ سوا عظم اور یہ حمد و ثناء تمام علوم آلیہ حقیقہ اور وجود مطلق کے علوم اور حق تعالیٰ کی تجلی کا کہ جو خلق میں ہے۔ علم اور تشبیہ و تمذیب کا علم اور تمام مخلوقات کے حقایق کے مقصدیات کا علم اور قوائل اور استعدادات کا علم اور طبیعات اور ریاضیات

اور نطق اور خلافت اور حکمت اور فراست وغیرہ کے علوم کو احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ یہ کل امور بطور تابع ہونے کے ہیں۔ اور بعض اُس میں سے بطور تصریح کے بیان کئے گئے ہیں۔ مگر اُن کی تصریح اس قسم کی ہے کہ اُس کا اظہار مضر نہیں ہے۔ اور نہ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے کسی بھید کو منکشف کرتی ہے اور داؤد علیہ السلام بڑے عابد تھے۔ اور طیور کی زبان کشف الہی کے ذریعہ جانتے تھے۔ اور قوت الہی کی وجہ سے اُن سے باتیں کرتے تھے۔ پس اُن کے کانوں میں جس لفظ کے ساتھ چاہتے تھے جس معنی کو پہنچا دیتے تھے۔ نہ جیسا کہ بعض بے معرفت والے اُن کے حال کو خلا واقع گمان کرتے ہیں۔ چنانچہ بعضوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ بالذات جانور کی زبان میں باتیں کرتے تھے۔ اس خیال سے کہ وہ اصطلاحی الفاظ تھے۔ بلکہ وہ طیور کی باتیں مد اُن کی آوازوں کے اختلاف کے سمجھتے تھے۔ اور اُن معانی کو جن پر یہ آوازیں دلالت کرتی ہیں۔ کشف الہی سے جانتے تھے اور یہ قول اُن کے لڑکے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ ہم کو طیور کی بولی سکھلائی گئی۔ اور ہمیشہ وہ اسی حالت کے ساتھ رہے یہاں تک کہ بعضوں نے گمان کیا کہ طیور کی واسطے کوئی خاص زبان وضع کی گئی ہے۔ جس سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام چونکہ اس وضع کو پہنچاتے ہیں۔ اس وجہ سے اُن کی باتوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ بلکہ اُن کی آوازیں اس قسم کی ہیں کہ بغیر وضع کے بھی اُن کی سمجھ میں آجاتی تھی۔ لیکن جب اُن کو کوئی حالت پیش آتی تھی۔ تو اُن سے ایک ایسی آواز ظاہر ہوتی تھی کہ طیور بھی بطور الہام الہی کے اُس کو سمجھ لیتے تھے۔ کیونکہ اُن میں ایک لطف روحانی تھا۔ پس جب اُن کو کوئی دوسری حالت پیش آتی تھی تو اُن سے بعینہ مثل اس آواز کے یا اُس کے سوا دوسری آواز ظاہر ہوتی تھی۔ پس اُس کو وہ طائر سمجھ لیتا تھا کہ جو دوسرے طیور بطور الہام الہی کے سمجھتے تھے۔ پس تمام حیوانات سے جب کوئی آواز نکلتی تھی۔ تو داؤد علیہ السلام اُس کو کشف الہی سے سمجھ لیتے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام جب کسی جانور سے باتیں کرنا چاہتے تھے تو زبان سریانی میں اُس سے باتیں کرتے تھے۔ اور کبھی حیوانات کی آوازیں باتیں کرتے تھے۔ پس وہ حیوان قوت الہی سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام میں رکھی تھی سمجھ لیتا تھا۔ اور یہ وہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام میں رکھا تھا۔ اور یہ امر تمام خلفاء میں عام تھا۔ یعنی خلافت کبریٰ میں ہر شخص کے واسطے یہ بات عطا کی گئی تھی اور داؤد اور سلیمان علیہما السلام اس امر کے ظاہر ہونے کے ساتھ مخصوص تھے۔ ورنہ تمام افراد اور قطاب کو پادشاہی وجودی میں تصرف ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک اُن امور

کو جو راتوں اور دنوں میں گزرتے ہیں جانتا ہے۔ چہ جائے کہ طیور کی ربانیں۔ اور حضرت شیخ
شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کالی چوٹی ایک خجل میں سخت پتھر پراندھیری رات میں
چلے۔ اور اُس کی آواز کوئی نہ سنے تو بیشک میں کہوں گا کہ وہ اپنے سوراخ میں میرے ساتھ جا رہی ہے
اور اُن کے سوا دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ میں اُس کو نہیں جانتا ہوں۔ کیونکہ وہ بغیر میری قوت کے
نہیں جاسکتی ہے۔ میں اُس کا محرک ہوں۔ پس میں کیونکر کہہ سکتا ہوں کہ میں اُس سے مطلع نہیں ہوں
حالانکہ میں اُس کا محرک ہوں۔ اور حدیث میں وارد ہے کہ ایک جنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو رخ لانا چاہا تو آپ نے مسجد کے ستون سے اُس کو باندھنے کا ارادہ کیا۔ پھر آپ نے حضرت
سلیمان علیہ السلام کی دعا پڑھی۔ اور اُس کو چھوڑ دیا۔ پس اس سے معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام
نے جو یہ کہا تھا کہ سَابَّ هَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ تَعْدِيٍّ۔ اس سے یہ مراد تھی کہ اس
خلافت کا ظور ہو جائے۔ اور وہ ایسا ہو کہ کسی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ کمال نہ حاصل ہو
لیکن بعض چیزوں میں اور انبیاء علیہم السلام پر بعض کمالات ظاہر اور اولیاء نے اُن کا اتباع کیا ہے
اب جانتا چاہئے کہ زبور اشارہ میں مراد افعال کے صفات کی تجلیات سے ہے اور تورات
تمام اسماء صفاتی کی تجلیات سے مراد ہے۔ اور انجیل اسماء ذات کی تجلیات سے مراد ہے۔ اور فرقان
تمام صفات اور اسماء ذاتیہ ہو یا صفا تہ ہوں۔ اُن کی تجلیات سے مراد ہے۔ اور قرآن ذات محض
سے مراد ہے۔ اور قرآن کی نسبت پہلے بھی ہم کچھ لکھ چکے ہیں۔ اور فرقان اور تورت کا بیان بھی
ہو چکا ہے۔ اور زبور سے جو افعال کی صفات کی تجلیات مراد ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ کہ وہ
تفاریع فعلیہ اقتداریہ الہیہ کی تفصیل ہیں۔ اسی وجہ سے داؤد علیہ السلام عالم میں خلیفہ تھے۔ پس جو
چیز کہ اُن کی طرف وحی کی گئی تھی اُس کے احکام زبور میں ظاہر ہوئے۔ پس داؤد علیہ السلام منصب
پہاڑوں کو جگہ سے اٹھادیتے تھے۔ اور لوہے کو نرم کر دیتے تھے۔ اور تمام مخلوقات پر حکم کرتے
تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام اُن کے ملک کے وارث ہوئے۔ اور داؤد علیہ السلام حق مطلق
کے وارث تھے۔ پس داؤد علیہ السلام افضل تھے اس لئے کہ اُن کو خلافت ابنا اللہ
دی تھی۔ اور اُن کو یہ خطاب دیا تھا۔ يَا دَاوُدُ اَنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَتِي الْاٰخِرِيْنَ۔ اور سلیمان
علیہ السلام کو یہ بات نہیں عطا کی تھی۔ مگر جب انہوں نے ایک قسم کا حصہ چاہا اور داؤد نے بنا
کہ کسی کے واسطے یہ ممکن نہیں ہے کہ خلافت اُس کے واسطے ظاہر یا باطن میں مخصوص ہو۔ پس
اللہ نے اُن کو ظاہر طور پر عطا کی تھی۔ و یعیو اللہ تعالیٰ فو اما ہے اور سلیمان کی طرف سے خبر دینا

ہے کہ انہوں نے کہا تھَا رَبِّ هَبْ لِي مَلِكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ تَوَاسُّسُ كَيْ جَوَابٌ فِي خَدِّ فَرْمَانَا هَبْ
 فَسَخَّرْنَا لَهُ الْمَلِكَ مِجْبَرِي بَامْرَةٍ - پھر اُن چیزوں کو شمار کیا۔ جو سلیمان علیہ السلام کو اقتدارات الہیہ
 عطا ہوئے تھے۔ اور خدا نے یوں نہ کہا کہ فَايْتِنَاهُ مَا طَلَبَ - کیونکہ یہ منع ہے کہ اُس کا اقتدار خلق میں
 سے کسی پر کیا جائے۔ اس واسطے کہ وہ خدا کی طرف سے خصوصیت ہے۔ پس جب حق سبحانہ کسی
 منظر میں بالذات ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ منظر اُس کی زمین میں خلیفۃ اللہ قرار پاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
 نے اپنے اس قول میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ اِسْمَ الَّذِي ذَكَرْكَ بَعْدَ
 اِنَّ الْاُمَمَ يَدْرِكُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ - یعنی صالحین وراثت الہی کے قابل ہیں اور ارض سے یہاں
 محتایق و جو وہ مراد ہیں۔ جو خدا کے مجال میں منحصر ہیں اور معانی خلقیہ میں اُن کا انحصار ہے اور اُس کی
 طرف اللہ اپنے اس قول میں اشارہ کرتا ہے۔ اِن اَرْضِي وَاَسْعَدَهُ فَايَايَ فَاَعْبُدُونِ پس اگر
 تو یہ اعتراض کرے۔ کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا اس اعتبار سے مقبول ہو گئی کہ مملکت کبریٰ اُن کے
 بعد کسی کے واسطے سزاوار نہ ہوئی۔ اور وہ سلیمان علیہ السلام کی حقیقت تھی تو اُن کی دعا صحیح ہو گئی۔
 اور سچی ہو گئی۔ اور اگر تو یہ اعتراض کرے کہ اُن کی دعا مقبول نہیں ہوئی۔ اس اعتبار سے کہ خلافت
 انہیں کے ساتھ منحصر نہیں رہی۔ اور اُن کے بعد جو اقطاب اور افراد ہوئے۔ اُن کو بھی یہ بات یتہ
 ہوئی تو بھی سچا ہے۔ پس جیسے تو چاہے اعتبار کر۔ جب واو علیہ السلام کو اپنی خلافت کا منحصر نہ ہونا معلوم
 ہو گیا تو انہوں نے اس طلب کو چھوڑ دیا اور ادب الہی کو تلاش کیا۔ اس سے وہ یہ چاہتے تھے کہ
 خدا کے مظاہر میں متفرد ہو جائیں۔ اور تنہا اس کے حقدار ہوں۔ اور یہ امر اگرچہ ممتنع تھا۔ لیکن اُس کی
 تلاش وسعت اور امکان وجودی کی وجہ سے جائز تھے۔ لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ اُن کے واسطے
 یہ امر صحیح تھا یا نہیں اور اس مقام میں حق سبحانہ نے اپنے اولیاء کی طرف سے خبر دی ہے۔ وَمَا
 قَدَسًا وَاللَّهِ حَقٌّ قَدَسًا وَسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ پس اس اعتبار سے ممتنع
 ہو گیا۔ اسی واسطے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اوراک کے دریافت کرنے سے
 عاجز ہونا اسی کا نام اوراک ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تیری تعریف کو
 اس طرح سے شمار نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ تو نے بالذات اپنی تعریف کی ہے۔ پس رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم نے اُس چیز کی تلاش میں جس کا حاصل ہونا ممکن نہیں ہے ادب قبول کیا ہے اور اپنے
 رَبِّ کے کمال کی وجہ سے عاجزی کا اقرار کیا ہے۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رَبِّ
 کے سلیمان سے زیادہ پہچاننے والے تھے۔ کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اہتماماً درجہ کی تعریف

کی پس اُس سے اُس کا حال ہونا چاہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہاء تعریف کی۔ پس ایسی چیز کے ادراک سے کہ جو ادراک میں نہیں آسکتی۔ اوب قبول کیا۔ یعنی اس کے حال ہونے سے وعاء کو چھوڑ دیا اس لئے کہ اُن کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو کسی کے واسطے حال نہیں کیا ہے۔ اور اُس میں ایک خصوصیت ذاتیہ ہے۔ کہ اُس سے اللہ تعالیٰ نے تمام خلق سے اُس کو اثر قبول کر نیا لایا ہے۔ پس دیکھ کہ درمیان اُس شخص کے کہ جس کو اپنے رب کی معرفت کے واسطے ایک حد ہے۔ جس پر کہ وہ پہنچتا ہے۔ اور درمیان اُس شخص کے کہ جس کو اپنے رب کی معرفت کے واسطے کوئی حد اور انتہاء نہیں ہے۔ کتنا فرق ہے اور اس مقام میں اولیاء محمد ثمین نے کہا ہے کہ جو اُن لوگوں نے کہا ہے۔ چنانچہ ہمارے شیخ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم معاشرۃ الانبیاء کا لقب دینے گئے ہو۔ اور ہم وہ لقب دینے گئے ہیں کہ جو تم کو نہیں دیا گیا ہے۔ اسی طرح امام محی الدین ابن العربی فتوحات ملکیت میں انہیں کی اسناد سے روایت کرتے ہیں۔ اور شیخ ولی ابو الغیث بن جمیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ ہم نے ایسے دریا میں غوطہ مارا ہے کہ جس کے کنارے پر انبیاء کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کلام کی اگرچہ ایک اعتبار سے تاویل ہو سکتی ہے لیکن ہمارا مذہب یہ ہے۔ کہ نبی مطلق ولی مطلق سے افضل ہے۔ اور عنقریب ثبوت اور ولایت کے بیان میں اس کتاب میں انشاء اللہ تعالیٰ ایک بحث ہم لکھیں گے۔ اور اللہ صواب کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

اڑتیسواں باب

انجیل کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے انجیل کو عیسیٰ علیہ السلام پر سپرد پونی زبان میں نازل کیا۔ اور انہوں میں اُس کی قرأت کی گئی۔ اور انجیل کا آغاز اب اور ام اور ابن کے ساتھ ہے جیسے کہ قرآن کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے۔ پس اُن کی قوم نے اس کلام کے ظاہری معنی لئے۔ اور انہوں نے یہ گمان کیا۔ کہ اب اور ام اور ابن روح اور مریم اور عیسیٰ سے مراد ہے۔ پس اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں کا تیسرا ہے۔ اور یہ نہ جانا کہ اب سے ہم

اللہ مراد ہے۔ اور ام سے کُنہ ذات کہ جسکو ماہیت الحقایق کہتے ہیں وہ مراد ہے۔ اور ابن سے کتاب یعنی وجود مطلق مراد ہے۔ کیونکہ وہ ماہیت کُنہ کی فرع اور نتیجہ ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وعندکام الكتاب۔ اس سے اشارہ اُس چیز کی طرف ہے۔ کہ جو مذکور ہو۔ اور اُس کا بیان اپنی جگہ پر گذر چکا۔ اور اسی کی طرف عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس قول سے اشارہ کرتے ہیں۔ کہ اے اللہ میں نے اُن سے سوائے اُس کے جس کا کہ تو نے حکم کیا ہے۔ اور جس کی تبلیغ کے واسطے مجھکو مامور کیا ہے۔ دوسری بات نہیں کہی ہے۔ اور وہ یہی کلام ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو کہ وہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے۔ یہاں تک کہ اُس سے یہ بات معلوم ہو گئی۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہرِ نخبیل پر ہی۔ قصر نہ کیا۔ بلکہ بیان میں اور وضاحت میں اور زیادتی کی۔ اور فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو کہ میرا اور تمہارا وہ دونوں کا رب ہے۔ تاکہ اُن کا یہ وہم دفع ہو جائے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اُن کی ماں اور روحِ رب ہیں۔ اور یہ اس واسطے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نزدیک بری ہو جائیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنی قوم سے اس امر کو ظاہر کر دیا تھا۔ پس اُن کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے کو نہ مانا۔ بلکہ اللہ کے کلام سے جو وہ خود سمجھے تھے اُس پر عمل کیا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب میں کہا کہ اے اللہ میں نے تیرے حکم کے خلاف کوئی بات اُن سے نہیں کہی ہے۔ اُن کا یہ کہنا معذرت کے طور پر تھا۔ یعنی اُن کی قوم کہتی تھی کہ اے عیسیٰ تم ہماری طرف یہ کلام لیکر بھیجے گئے ہو۔ جس کا آغاز اب اور ام اور ابن کے ساتھ ہے۔ پس اے اللہ جب میں نے اُن کو تیرا کلام پہنچایا تو انہوں نے اُس پر عمل کیا جو کچھ تیرے کلام سے وہ سمجھے۔ پس تو اُن کو اس امر پر پلاست نہ کر اس لئے کہ وہ اُس میں موافق اُس چیز کے ہیں۔ انہوں نے تیرے کلام سے جانا اور سمجھا ہے۔ پس اُن کا شرک عین توحید ہے۔ کیونکہ انہوں نے وہی کیا۔ جو اخبارِ الہی سے اپنے نفوس میں جانا۔ پس اُن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مجتہد نے اجتہاد کیا اور خطا کی۔ پس اُس کے واسطے اجتہاد کا بدلہ لے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف سے خدا کو یہ جواب دیکر معذرت کی تھی۔ کہ جب خدا نے یہ سوال کیا تھا کہ اے عیسیٰ کیا تو نے رومیوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ سوائے خدا کے مجھکو اور میری ماں کو دونوں کو معبود بناؤ۔ اور اسی واسطے یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اگر تو اُن کی مغفرت کرے پس تو عزیز اور حکیم ہے۔ اور یہ نہ کہا کہ اگر تو اُن کو عذاب دے۔ تب تو شدید العقاب ہے اور نہ کہہ کہ جو چاہے سو کر۔ بلکہ مغفرت کا ذکر کیا۔ اس واسطے کہ خدا سے وہ مغفرت کو چاہتے تھے۔ کیونکہ

حق سے خارج نہ تھے۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام خدا تعالیٰ سے ایسی حالت میں کسی کی مغفرت نہیں چاہتے ہیں کہ جب وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ شخص مستحق عذاب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لَبِيْدٍ اِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا اَيًّا كَفَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اِنَّهُ عَدَدَ اللّٰهِ طَيْرًا مِّنْهُ اور اسی طرح سے تمام انبیاء علیہم السلام نے کیا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو مغفرت چاہنا اس وجہ سے تھا کہ وہ اس کے مستحق تھی۔ کیونکہ وہ لوگ اپنے نفوس میں حق پر تھے۔ اگرچہ وہ حقیقت امر میں باطل پر تھے۔ پس اپنے اعتقاد میں ان کا حق پر ہونا اس بات کا متقنی تھا کہ ان کا حال ان کے اعتقاد کے موافق ہووے۔ اگرچہ وہ اپنے باطل پر ہونے کی وجہ سے عذاب دینے جائیں۔ اور اسی واسطے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تو عزیز اور حکیم ہے۔ اور بہت اچھا کہا جو اُس کے بعد تھا کہ وہ تیرے بندے ہیں۔ یعنی وہ تیری ہی عبادت کرتے تھے اور تیرے دشمن نہیں ہیں۔ اور نہ ان لوگوں سے ہیں جن کا کوئی مولیٰ نہیں ہے۔ کیونکہ کافروں کا کوئی مولیٰ نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ حقیقت میں حق پر پہنچنے والے تھے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ اور ان کی ماں اور روح القدس کی حقیقت ہے۔ بلکہ وہ ہر چیز کی حقیقت ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا چھوٹا قول ہے کہ وہ تیرے بندے ہیں۔ اس کے یہی معنی ہیں۔ پس عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی شہادت دی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ اس کلام کے بعد فرماتا ہے هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اس سے اشارہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ کہ ان کی خواہش کے موافق ان کی حاجت کو پورا کرو۔ یعنی جب وہ لوگ اپنے نفوس میں سچے ہیں۔ اور میرے کلام کی تاویل موافق اپنے اعتقاد کے کی ہے۔ اگرچہ وہ حقیقت امر کے خلاف ہے۔ لیکن اپنے رب کے نزدیک وہ نفع پانیا لے ہیں۔ نہ غیر کے نزدیک کیونکہ ان پر ہمارے نزدیک ظاہر امر کے امتبار سے گمراہی کا حکم ہے۔ اور اسی واسطے وہ عذاب دینے گئے اور جبکہ ان کا انجام کار خدا کے ساتھ ان کے اعتقاد کے موافق تھا۔ پس ان کی سچائی نے ان کے اعتقاد میں خدا کے نزدیک ان کو نفع پہنچایا۔ یہاں تک کہ ان کا حکم رحمت الہی کی طرف رہا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر موافق اس اعتقاد کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھتے تھے تجلی کی پس ان کو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ان کا اعتقاد اس اعتبار سے صحیح تھا۔ پس ان پر ان کے اعتقاد کی مشیت سے تجلی ہو اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندہ کے کمان کے ساتھ ہے۔ پس انجیل اسماء ذات کی تجلیات سے مراد ہے۔ یعنی ذات کی تجلیات اس کے اسماء میں ہے اور نحمدہ تجلیات

مذکورہ کے ایک واحدیت کی تجلی ہے۔ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عیسیٰ اور مریم اور روح القدس میں ظاہر ہوئی۔ پس انہوں نے ہر منظر میں حق سبحانہ کا مشاہدہ کیا۔ اور وہ لوگ اگرچہ اس تجلی کے اعتبار سے حق کو پہنچنے والے تھے۔ لیکن تب بھی انہوں نے خطا کی اور گمراہ ہو گئے۔ لیکن ان کا خطا کرنا یہ تھا کہ انہوں نے اُس میں عیسیٰ اور مریم اور روح القدس کا حصر کیا اور ان کا گمراہ ہونا یہ تھا۔ کہ انہوں نے جسم مطلق اور تشبیہ مقید کو اس واحدیت میں ثابت کیا۔ اور اُس کا حکم ان کے کہنے کے موافق مقید کرنے کے طور پر نہیں ہے۔ پس یہ محل ان کی خطا اور ضلالت کا ہے۔ اور انجیل میں سوائے اُس چیز کے کہ جس سے ناموس نہ ہوتے۔ وجودنا سوئی میں قائم ہو دوسری چیز نہیں ہے۔ اور وہ خلق میں خدا کے ظاہر ہونیکا مقتضائے ہے۔ لیکن جب نصاریٰ اس طرف گئے ہیں جس طرف کہ انہوں نے جسم وغیرہ کو ثابت کیا ہے تو یہ امر اُس چیز کے جو انجیل میں ہے مخالف ہوا۔ تو اب حقیقت میں کسی نے انجیل پر سوائے محمدیوں کے عمل نہیں کیا کیونکہ تمام انجیل قرآن کی ایک آیت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِيْ اور اُس کی روح اُس کی غیر نہیں ہے۔ پس اللہ سبحانہ کے آدم علیہ السلام میں ظاہر ہونے کے ساتھ اخبار ہے۔ پھر خدا نے اُس کی تائید اس آیت سے کی۔ سَنُرِيْهِمُ الْاٰتِيَاتِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتٰى يَتَّبِعُوْا لَهْمَا ذٰلِكَ الْحَقُّ۔ یعنی تمام عالم میں جس کو آفاق کہتے ہیں۔ اور ان کے نفوس میں حق ہے۔ پھر اُسکو بیان کیا۔ اور آپ نے اس قول میں کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازل کیا تھا۔ اس کی تصریح کی۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يُّبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُّبَايِعُوْنَ اللّٰهَ اور اُس کے دوسرے قول میں ہے۔ وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ۔ پس قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے امر واقعی کی طرف ہدایت پائی۔ اور ایسا وہی حضرت آدم علیہ السلام میں جو حق کو منحصر نہ کیا کیونکہ آیت سوائے آدم علیہ السلام کے دوسرے کی تخصیص نہیں کی۔ لیکن انہوں نے اوب قبول کیا۔ اور یہ معلوم کیا کہ آدم نے نوع انسان کی ہر فرد مراد ہے۔ اور حق سبحانہ کا تمام وجود کے اجزاء میں خدا کے حکم کی فرمانبرداری کے طور پر مشاہدہ کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے۔ حَتٰى يَتَّبِعُوْا لَهْمَا ذٰلِكَ الْحَقُّ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان ہیں۔ پس اگر ایسی آیت انجیل میں نازل ہوتی تو عیسیٰ کی قوم بیٹیک ہدایت پاتی۔ حالانکہ ایسا نہ ہوا۔ کیونکہ جو کتاب خدا نے نازل کی ہے۔ اُس میں یہ بات ضرور ہے کہ بہت آدمی اُس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اور بہت آدمی ہدایت پاتے ہیں۔ جیسا کہ خود اللہ سبحانہ قرآن میں خبر دیتا ہے کہ دیکھو علمائے رسوم ان دونوں آیتوں کی

تاویل میں کیے گمراہ ہوئے ہیں۔ پس وہ لوگ اُن دونوں آیتوں میں اس طرف گئے ہیں۔ جس طرف کہ دوسرے لوگ گئے ہیں۔ اگرچہ وہ لوگ جس طرف گئے ہیں اُس کی کوئی وجہ حق بھی ہے۔ لیکن اُن کے نزدیک یہ بات مضبوط ہے کہ اُس کے کچھ اصول ہیں۔ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اور اُس کی معرفت سے بعید ہو گئے ہیں۔ اور اہل حق اُن دونوں آیتوں کے معنی کو پہنچنے سے خدا کی معرفت کی طرف ہدایت پا گئے ہیں۔ پس ہدایت کے واسطے یہ لوگ مخصوص ہوئے۔ اور یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **إِنَّ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ** اور عرب و اپنے محاورہ میں بولا کرتے ہیں۔ فسقت البيضة جب انڈا بگڑ جاتا ہے اور بیچہ نکلنے کے قابل نہیں رہتا تب یہ جملہ بولتے ہیں فسقت البيضة یعنی خراب ہو گیا۔ انڈا پس یہاں وہ قوم مراومے کہ جسکی قواہل اور استعداد ان خدا کی تجلی قبول کرنے میں فاسد ہو گئے۔ اسلئے کہ انہوں نے اپنی نزدیک یہ تصور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خلق میں ہر نہیں موتا بلکہ اُن کو بالذات ظاہر نہیں ہوتا۔ پھر جب انہوں نے ایسی چیز کو جو ان قواعد کی تائید کرے اور جن قواعد میں کہ ذات الہیہ کی تنزیہ ہے۔ اُن کی تائید کرے۔ اُس کو پایا اور امور عینہ کو چھوڑا۔ تب انہوں نے اوصاف حکمیہ کو حاصل کیا۔ اور یہ نہ جانا کہ یہ اوصاف حکمیہ بالذات اس امر یعنی اور وجود خلقی حقی کے واسطے اپنے کمال پر ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ بالذات اس کی قرآن مجید میں چند جگہ خبر دیتا ہے۔ فرماتا ہے۔ **فَاَيْنَمَا نَزَلْنَا نَلْقَاهُ** اور دوسرا قول ہے۔ **وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تَنْصُرُوْنَ** اور تیسرا قول ہے **وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ** اور چوتھا قول ہے۔ **وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ**۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندہ کا کان ہے۔ اور اُس کی آنکھ ہے۔ اور اُس کا ہاتھ ہے اور اُس کی زبان ہے۔ اور سوا کے اس کے بہت باتیں اس قسم کی ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں ہے اور اللہ حق کتنا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

انسالیسواں باب

اس بات کے بیان میں کہ حق سبحانہ آخر کی تہائی رات میں آسمان دنیا پر ہر رات کو نزول فرماتا ہے اور اس حدیث کا بیان کہ اثلثت اخیر میں نزول کرتا ہے وہیں کہتا ہے دلہن

یہ حدیث اس بات پر اشارتاً دلالت کرتی ہے کہ حق سبحانہ ہر ہر روزہ میں تمام موجودات کے ذرات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور رات سے مراد خلق کی تاریکی ہے۔ اور آسمان دنیا سے مراد خلق کا وجود ظاہری ہے۔ اور اثلثت اخیر سے اُس کی حقیقت مراد ہے۔ اس لئے کہ وجود کی ہر چیز تین قسم پر منقسم ہے۔ ایک قسم ظاہر ہے۔ جس کو ملک کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم باطن ہے۔ جسکو ملکوت کہتے ہیں اور تیسری قسم ملکی اور ملکوتی دونوں سے منزہ ہے۔ پس وہ ایک قسم جبروتی الہی ہے۔ جس کو زبان اشارہ سے اس حدیث میں اثلثت اخیر کہتے ہیں۔ اور یہ منقسم نہیں ہے۔ اس لئے کہ ایک چیز میں جب غیر منقسم ہوں اعتبار کیا جائے۔ تو یہ بات ضروری ہے۔ کہ اُس سے ایک ظاہر سمجھا جائے۔ اور وہ اُس کی صورت ہے۔ اور ایک باطن سمجھا جائے۔ اور وہ اُس کی ذات ہے اور اُس کے واسطے ایک حقیقت بھی ہونا چاہئے کہ جس کے ساتھ وہ قائم ہو۔ پس اثلثت اخیر سے اشارہ ظاہر ہو گیا۔ پس حق سبحانہ نازل ہوتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ تشبیہ خلقی کی ذات میں مع اپنی تنزیہ کے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کے دوسرے اعتبار سے اور دوسرے اشارہ سے ایک اور معنی ہیں کہ جو پہلے اشارہ سے اعلیٰ ہیں۔ اور وہ یہ ہیں کہ اثلثت اخیر سے صفت الہی مراد ہے جو بندہ پر متجلی ہوئے۔ پس ذات کے ظاہر ہونے کی حقیقت اس صفت کے اخیر میں ہوتی ہے نہ شروع میں اور نہ اوسط میں۔ اور یہ امر فوقی ہے بغیر کشف کے نہیں معلوم ہوتا۔ یعنی ذات کا صفت کے ظہور کے اخیر میں ظاہر ہونا۔ اور اُس کی صفات کی کچھ انتہا نہیں ہے۔ اور یہ انتہا ذات کا حکم ہے۔ پس ذات اثلثت اخیر میں صفات کی رات سے ظاہر ہو گئی۔ اور یہ جو اُن کا قول ہے کہ آسمان دنیا کا ہر طرف نازل ہوتا ہے۔ یعنی اُس کی صفات کی طرف جس کی تعریف اُس کی خلق نے اس میں کی ہے۔ اور وہی مخلوقات دنیا ہیں۔ کیونکہ انہیں کے واسطے صفات علیا ہیں۔ اور انہیں کی واسطے عبودیت ہے۔ پس دنیا و نادات سے مشتق ہے۔ اور اُس کے اسماء و دنیا ہیں۔ کہ جس کی ساتھ

اُن کی عبودیت قائم ہے۔ پس ان اعتبارات سے یہ بات حاصل ہوئی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر اُن صفات میں کہ جن کی اُنہوں نے اُن کے متناہی ہونیکے وقت تعریف کی ہے ظاہر ہوتا ہے یعنی وہ لوگ اس صفت کے پورے طور پر ظاہر ہونے سے پہلے ان صفات کے ساتھ ہیں نہ اُس کے ساتھ۔ پس جب تو ظہور کے متناہی ہونے میں اُس کو لینگا تو وہ اُس کی ذات کے ساتھ ہیں نہ صفات کے ساتھ ہیں۔ پس اس کو خوب سمجھ لے۔ اور اس حدیث سے دوسرا اشارہ بھی بطور ایک بھید کے ہے۔ لیکن وہ کالمین کے حق میں ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تجھ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ رات سے مراد ذات الہی ہے۔ اور ثلث اخیر سے کمال معرفت جو ذات کے واسطے جائز ہے وہ مراد ہے۔ کیونکہ خدا کی دو معرفتیں ہیں ایک وہ کہ جس سے اُس کے کمال کا اور اک جائز ہو۔ اور دوسری معرفت وہ کہ اُس کے کمال کا اور اک نہ جائز ہو۔ اور یہ جو میرا قول ہے کہ معرفت کا کمال جائز ہو۔

ثلث اخیر سے وہی مراد ہے۔ اس لئے کہ ولی کو تین معرفتیں خدا کے واسطے حاصل ہوتی ہیں۔ اُس میں پہلی معرفت یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا۔ اُس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور اُس کا بیان پہلے ہو چکا اور دوسری معرفت الوہیت کا پہچانا ہے اور وہ یہ ہے کہ تو ذات کے جمال کو صفات سے پہچانے اور یہ معرفت بعد معرفت رب کے ہے۔ جو نفس کی معرفت کے ساتھ مقید ہے۔ اور تیسری معرفت ذوق الہی کی ہے۔ کہ جو بندہ کے وجود میں سرایت کرتی ہے۔ پس اُس کے حق میں غیب سے شہادت کی طرف نازل ہوتی ہے۔ یعنی اُس کے جسم میں ربوبیت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ پس اُس کا ہاتھ قدرت والا ہو جاتا ہے۔ اور اُس کی زبان تلوین والی ہو جاتی ہے۔ اور اُس کا پاؤں چلنے لگتا ہے اور اسکی آنکھ سے کوئی چیز منجوب نہیں رہتی ہے۔ اور اُس کا کان ہر وجود میں کلام کرنے والے کی طرف لگا رہتا ہے۔ اور اسی معنی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اُس کا کان ہو جاتا ہوں۔ جس سے وہ سنتا ہے اور اُس کی آنکھ ہو جاتا ہوں۔ جس سے وہ دیکھتا ہے جو حدیث کے آخر تک یہی مضمون ہے۔ پس حق سبحانہ اُس کا ظاہر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ باطن ہے۔ پس اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ خدا کے نازل ہونے سے مراد اُس کے آثار اور اُس کے صفات کا ظاہر ہونا ہے۔ جو ربوبیت کے تقنیات سے ہیں۔ اور آسمان دنیا سے ولی کا جم ظاہری مراد ہے۔ اور ثلث اخیر سے معرفت ذوق الہی جو بندہ کو وجود میں سرایت کی جاتی ہے اور اُس کا حق پر پہنچنا صحیح ہے۔ اور اُس کا حق تمام ہو جانا ہی مراد ہے۔ پس اُس کا حق ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اُس کے قول کو کہ جس نے یہ کہا ہے کہ ہر رات میں اس سے یہ مراد ہے کہ ہر ولی اللہ میں ظہور ذاتی ہوتا ہے اس کو سمجھ

لے۔ اور عبارت کو حدیث میں جس چیز کی طرف کہ ہم نے اشارہ کیا ہے۔ اس کے مفہوم ظاہری سے خارج نہ کر۔ بلکہ جس چیز کی ہم نے جھکو خبر دی ہے اس کی تحقیق کر اور حدیث کے ظاہر معنی کو بھی نہ چھوڑ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام غیر متناہی اسرار کو حاوی ہے اور ان کے کلام کے واسطے ایک ظاہر ہے۔ اور ایک باطن ہے اور ہر باطن کے واسطے ایک ظاہر ہے اور ہر ظاہر کے واسطے ایک باطن ہے۔ اسی طرح سات بطون تک جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کے سات بطون ہیں اور آنحضرت کا کلام خدا کے کلام کی ایک شاخ ہے اس لئے کہ آپ کی یہ شان ہے کہ لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَّحْيٌ مُّوحًّى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور آپ مشرف ہیں اور معظم ہیں اور مجید ہیں اور مکرم ہیں *

چالیسواں باب

فاتحہ الکتاب کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ فاتحہ الکتاب سبع المثانی ہے اور وہ سات صفات نفسیہ ہیں۔ یعنی حیات اور علم اور ارادہ اور قدرت اور سمع اور بصر اور کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فاتحہ کو اپنے اور بندہ کے درمیان میں تقسیم کیا ہے۔ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ وجود خلق اور حق کی طرف منقسم ہے۔ پس انسان کہ جس کو خلق کہتے ہیں۔ باعتبار اپنے ظاہر کے ہے۔ اور باعتبار باطن کے حق ہے۔ پس وجود کی دو قسمیں ہیں۔ ایک باطن اور ایک ظاہر پس دیکھو صفات نفسیہ بالذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہیں۔ جیسے کہ حق سبحانہ کے لئے بولا جاتا ہے کہ وہ حق ہے اور عالم ہے۔ ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ حق ہے اور عالم ہیں اور باقی صفات بھی اسی طرح سے ہیں۔ پس حق اور عبد کے درمیان میں فاتحہ منقسم ہے پس فاتحہ بالذات اس سبب انسانی کی طرف اشارہ ہے۔ جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے وجود قفلوں کو کھولا دیا ہے۔ اور اس کا عبد اور رب کے درمیان میں تقسیم ہونے سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اگرچہ مخلوق ہے۔ لیکن اس کی حقیقت حق ہے۔ جیسے کہ وہ تمام اوصاف عبودیت کے واسطے حاوی ہے ایسے ہی تمام اوصاف ربوبیت کے واسطے حاوی ہے۔

کیونکہ اُس کی حقیقت اللہ ہے۔ اور اُس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اور یہاں سوائے اُن کے کوئی نہیں ہے۔ دونوں مرتبوں میں وہی معیار ہیں اور دونوں ملکوتوں میں وہی موجود ہیں پس وہی حق ہیں اور وہی خلق ہیں۔ دیکھو سورہ فاتحہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کی تقسیم اپنی ثنا اور بندہ کی دعا کے درمیان میں کیسے کی ہے۔ پس بندہ درمیان کمالات الہیہ حکمیہ غیبیہ اور وجودیہ اور درمیان تقاضیہ خلقیہ غیبیہ اور شہودیہ کے کیسے منقسم ہے۔ پس وہی فاتحہ الکتاب ہے اور وہی سبع المثانی ہے۔ اور اس سورت میں ایسے اسرار ہیں کہ یہ اوراق اُن کے لکھنے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ بلکہ اُس قسم سے ہیں کہ ہم اُن کے ظاہر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور ہم کو یہ بات ضرور ہے کہ ظاہر اس سورت پر بطریق تعبیر کے ہم کچھ کلام لکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے برکت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پس ہم نے بسم اللہ کے واسطے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام الکہف والرقیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جو شخص بسم اللہ کی شرح کا شایق وہ اُس کو دیکھے۔ اور اس کتاب میں بھی ہم بطور اشارہ کے مقرر اسما اُس کا بیان لکھتے ہیں ۛ

چنانچہ مجلاً علماء عربیہ یوں فرماتے ہیں۔ کہ بسم اللہ میں ب استعانت کے واسطے ہے یعنی اس کے یہ معنی ہیں کہ میں خدا کی مدد سے ایسا کرتا ہوں۔ اور یہاں فعل جو ذکر نہیں کیا یہ اس واسطے ہے کہ ہر شے کو عام ہو جائے۔ اور فعل کا مقدر لانا اشارہ کی زبان سے بسم اللہ میں یہ ہے کہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ اور اُس کے پہچاننے کا کوئی طریقہ سوائے اس کے نہیں ہے۔ کہ اس اسم کی تجلی کے بعد تجھ کو اُس کی معرفت حاصل ہو۔ اس لئے کہ وہ کمالات کے واسطے آئینہ بنایا گیا ہے جس میں تو اپنے مُنہ کو دیکھے۔ پس اپنے مُنہ کے دیکھنے کا کوئی طریقہ سوائے آئینہ کے نہیں ہے۔ پس اس امر کو جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا خوب سمجھ لے۔ کیونکہ تیرا آئینہ دریا ہے حقیقت کی کشتی ہے۔ پس خدا کے نام کی مدد سے اُس کو جاری کر اور اُس کو قائم رکھو۔ اور عیب کے نام کی مدد سے یہ کشتی جاری اور ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ پس جب قالب کالمان اسم کی کشتی ہو جائے۔ دریا میں سوار ہو اور رحمانیت کی ہوا چلی بنا کہ نفس رحمن کو عین کی جانب سے پائے۔ یعنی نفس رحیم کے اسم کی رحمت سے ذات کے کنارے تک پہنچ جائے۔ پس اُس کے اسرار اور صفات منتزہ ہو گئے۔ اور فاتحہ الہیہ جو کھل گیا۔ اور عابدین عبودیت ثابت ہو گیا۔ پس اُس نے الحمد للہ کیا اور اللہ کی تعریف موانع اُس کے جس کا وہ مستحق ہے کی۔ اور اللہ نے اپنی ثنا عین ظہور کی وقت

اور عین تجلی کے وقت کی اور الف اور لام دونوں اگر شمول کے واسطے ہیں جس کے یہ معنی ہیں۔ کہ سب تعریفیں اللہ کے واسطے ہیں تو اُس سے تمام صفات جو حقیقت اور خلقت کیساتھ تعریف کی گئی ہیں مراد ہیں۔ پس اُس کا اپنے نفس کی تعریف کرنا مراتب الہیہ اور مراتب خلقیہ میں ظاہر ہونے کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ واقع میں اُس پر وجود ہے۔ اور اہل سنت کا مذہب الحمد کے الف لام میں ہی ہے کہ وہ شمول کے واسطے ہے اور اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ اور بعض علماء سنت اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ الحمد میں الف لام حمد کے واسطے ہے۔ اور اُس کے یہ معنی ہیں کہ جو حمد اللہ کو لایق ہے وہ اُس کے واسطے ہے تو اس اعتبار سے حمد میں اشارہ اُس کی تعریف کی تعریف بالذات کی طرف ہے۔ جیسا کہ مکانت الہیہ اُس کی مستحق ہے۔ پس حمد کا مقام سب مقامات سے اعلیٰ ہے اسی واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سوا سوا سے الحمد کہلاتا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ نے جیسے کہ مکانت الہیہ مستحق ہے۔ اپنی ذات کی تعریف کی ہے۔ اور وہ مراتب حقیہ اور مراتب خلقیہ میں۔ جیسا کہ اُس پر وجود ہے ظاہر ہوا ہے۔ اور اسم اللہ حمد کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس واسطے کہ الوہیت تمام معانی اور مراتب وجود کو شامل ہے۔ اور اسم اللہ ہر حقدار کو حقایق وجود سے اُس کا حق عطا کر نیوالا ہے اور یہ معنی اس اسم کے غیر میں نہیں ہیں۔ اور اُس کا بیان باب الوہیت میں گزر چکا ہے۔ پس یہ اسم حمد کے ساتھ مخصوص ہو گیا پھر اسم اللہ کی نعمت جس کو ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ انسان کی حقیقت ہے اس طرح پر ہے کہ وہ رب العالمین ہے یعنی تمام عالموں کا مالک اور پدرا کر نیوالا ہے۔ اور اُن کا منظر ہے۔ پس تمام عوالم الہیہ اور عوالم عبثہ میں سوا اُس کے کوئی نہیں ہے اور وہی ظاہر ہے۔ اور وہی باطن ہے۔ اور رحمن الرحیم سے وہی مراد ہے۔ اور رحمن و رحیم کے آغاز کتاب میں بیان ہو چکے ہیں :

پس اب جاننا چاہئے کہ رحیم رحمن سے زیادہ خاص ہے۔ اور رحمن اُس سے عام ہے پس وہ رحمت جو ہر شے کو محیط ہے وہ اُس کے اسم رحمن کا فیض ہے۔ اور وہ رحمت جو متقین اور زکوٰۃ والوں کے لئے لکھی ہوئی ہے۔ وہ اُس کے اسم رحیم کا فیض ہے۔ اور اصل اس میں یہ ہے کہ اُس رحمن کی رحمت میں ایک قسم کی نعمت ہے۔ جیسے لڑکے کو مار کر ادب سکھانا اُس کے حق میں رحمت ہے۔ اور جیسے بیمار کو بدمزہ دوا پلانا اُس کے حق میں رحمت ہے۔ اگرچہ یہ دونوں دونوں کے حق میں رحمت ہیں۔ لیکن ایک قسم کے عذاب کا شاہدہ ضرور ہے۔ اور رحمن ہر رحمت کو عام ہے خواہ کیسے ہی وہ رحمت ہو۔ خواہ اُس میں شاہدہ رحمت کا ہونا نہ ہو۔ برخلاف اسم رحیم کے کہ وہ محض اُس رحمت کے۔ ہی ساتھ مخصوص ہے۔ کہ جس میں رحمت کا شاہدہ نہ ہو۔ اور اسی واسطے اُس کے

اسم رحیم کا ظاہر ہونا آخرت میں زیادہ سخت ہوگا۔ کیونکہ حبت کی نعمتوں کو رحمت کی کدورت نہیں ملے گی۔ پس وہ محض اسم رحیم کی برکت سے ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کو آگ سے واغ دینے کو مکروہ سمجھا۔ تو فرمایا کہ میری امت کی شقاوتیں چبیزوں میں ہے۔ ایک قرآن مجید کی آیت میں۔ دوسری شہد کے چاٹنے میں۔ تیسری آگ سے واغ دینے میں مگر میں اپنی امت کو آگ سے واغ ناپسند نہیں کرتا ہوں۔ تو اللہ نے اُن کا نام رحیم کیسے رکھا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا۔ عَزَّيْزٌ عَلَيَّهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ کیونکہ اُن کی رحمت کو کسی قسم کی رحمت نہیں ملی ہے۔

اور وہ رحمتہ للعالمین ہیں ❦

پھر حقیقت محمدیہ کا کہ جو عین ذات ہے۔ تمام افراد انسان کی پہلے اس طرح تعریف کی کہ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ یعنی مالک اور حاکم قوت والے کو کہتے ہیں۔ اور یوم کے معنی تجلی آہی کے ہیں۔ اور لفظ دین روایت سے مشتق ہے۔ پس یوم الدین کے معنی تجلی ربانی کے ہیں۔ کہ تمام موجودات جس کے واسطے ہے۔ پس اُس میں جس طرح وہ چاہتا ہے تصرف کرتا ہے اور وہ اُس کا مالک ہے۔ اور مالک یوم الدین کا جو لفظ وارو ہوا ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں۔ کہ عالم باطنی کا صاحب ہے۔ جس عالم کو عالم فیماست اور ساعت کہتے ہیں۔ اور یہ محسوسات کی صورت اور موجودات کی روحانیت کا محل ہے۔ پس اسکو خوب سمجھ لے۔ پھر اپنے نفس کو بالذات مخاطب کیا۔ اور کہا اَيَّاكَ نَعْبُدُ۔ یعنی سوائے تیرے کوئی نہیں ہے۔ ایک شاعر اپنے نفس کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے۔ کہ تیرا لہجہ دل ہے دل معشوقوں کا ہے کہ خوش ہوتا ہے۔ لہجہ ایک موضع کا نام ہے اور اس معنی کا نام الثقات ہے۔ کیونکہ وہ نیکو کام ہونے سے مخاطب ہونے کی طرف متصل ہوا اسی کو صوت الثقات کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کے کہنے کا یہ موقع ہے کہ تیرا لہجہ قلب ہے۔ پس اُس نے کہا کہ تیرا لہجہ اپنے نفس کو مخاطب کے نام مقام کیا۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَيَّاكَ نَعْبُدُ اپنے نفس کو مخاطب کیا۔ پس اس نے مخلوقات کے مظاہر کا عابد ہے۔ اس لئے کہ حقیقت میں وہی اُن کا نائل ہے اور وہی اُن کا محرک ہے۔ اور وہی اُن کا مسکن ہے۔ پس اُن کی عبادت اُس کے واسطے اُس کی عبادت اپنے نفس کے واسطے ہے۔ اور اس لئے کہ اُس کا اُن کو پیداکرنا اپنے اوصاف اور اسماء کے حق کو عطا کرتا ہے۔ پس اسی نے اپنے نفس کی اُن کے ساتھ عبادت کی۔ پس ہم نے

تجھکوا اپنے دانتوں میں شہود کے ہونے سے آگاہ کر دیا۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** اُس سے مراد خلق اور حق ہے۔ پس اُس نے اپنے نفس کو مخاطب کیا کلام حق کے ساتھ۔ اور وہ خلق کے کان سے سنتا ہے۔ اور اپنے نفس کی طرف خلق کے کلام سے خطا کرتا ہے اور حق کے کان سے اُس کو سنتا ہے۔ اور جب یہ بات معلوم ہو چکی کہ وہ بالذات اُن کا عابد ہے۔ تو ہم کو اس کے شہود پر اطلاع ہو گئے۔ پس اُس نے کہا **وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** تاکہ ہم حول اور قوۃ اور قدرت سے بری ہو جائیں۔ اور یہ سب امور حق سبحانہ کی طرف مصروف ہوں۔ اور ہم اس کا اپنے نفوس میں لحاظ کریں۔ اور اُس سے غافل نہ ہوں تاکہ ہم اس امر سے اُس کی واحدیت کی معرفت کی طرف ترقی کریں۔ اور اُس کی تجلیات کو دیکھیں۔ اور اُس سے سعادت حاصل کریں۔ اور ان دونوں کلمات کے واسطے ایسے معانی ہیں۔ جن کی شرح ان اوراق میں نہیں آسکتی ہے۔ پس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا مقصود اس کتاب کو مختصر کرنا ہے نہ طویل کرنا پھر اُس نے خلق کی زبان سے کہا۔ **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ**۔ کیونکہ نصف اول بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مانک یوم الدین تک ہے۔ اور یہ کل امور حق کی زبان سے اپنے نفس کے واسطے اجبار ہیں۔ اور نصف ثانی خلق کی زبان سے حق کے واسطے مخاطب ہے پس صراط مستقیم طریق مشہد احدی کو کہتے ہیں۔ جس پر اللہ نے اپنے نفس کے واسطے تجلی کی ہے۔ اور اُسی کی طرف اُس کے اس قول سے اشارہ ہے۔ یعنی صراط اللہ یعنی اُس کا طریقہ تجلی کے ظاہر ہونے کی طرف ہی ہے۔ پھر اس مقام والوں کی صفت بیان کی ہے۔ یعنی اس مشہد احدی والے بعد اس امر کے کہ وہ خدا کے راستہ پر جمع ہو جائیں۔ تفرقہ کی زبان سے کہا۔ **صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ**۔ یعنی تیرے وجود اور تیرے شہود سے میں نے اُن پر تجلی کی ہو مدد قرب الہی کی نعمتوں کے اور **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ**۔ اور وہ اہل بعد ہیں کہ جن پر اُس نے اپنے اسم منتقم کے ساتھ تجلی کی ہے **وَالضَّالِّينَ** اور وہ لوگ وہ ہیں کہ خدا کی ہدایت میں گم ہو گئے۔ اور انہوں نے اُس کو نہ پایا۔ لیکن وہ معضوب نہیں ہیں۔ بلکہ خدا اُن سے راضی ہے بلکہ اُن کو اپنے قریب رہنے کو جگہ دی ہے۔ اور وہ لوگ سوال کئے جائیں گے۔ اور اُن سے خدا کہے گا کہ اے میرے بندو تم نے میری تمنا کی ہے۔ پس وہ لوگ جو اب دینگے کہ اے اللہ ہم تیری رضامندی کی تمنا کرتے تھے۔ تو اللہ اُن سے کہے گا کہ میں تم سے راضی ہوں اور اپنے قریب رہنے کی تم کو جگہ دی ہے۔ پس اب تمہاری کیا تمنا ہے تو وہ سوائے اُس کی رضامندی

کے اور کچھ تمنا نہ کر نیگی۔ کیونکہ وہ اُس کو نہیں پہچانتے ہیں۔ اگر وہ اُس کو پہچانتے تو اُس کی تمنا کرتے۔ پس وہ لوگ انواع واقسام کی نعمتوں سے جنت کے باغوں میں منعم ہونگے۔ اور جن پر کہ خدا نے اپنی تجلی نہیں کی ہے۔ وہ رحمن سے گمراہ ہیں۔ بلکہ جنان کی لذتوں سے نعمت پائیوا ہیں۔ اس کو سمجھ لے اور اللہ کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے ۴

اکتالیسواں باب

طور اور کتاب مسطور فی رق منشور والبیت العمور وسقف المرفوع والبحر المسجور کے بیان میں

پس اب جانتا چاہئے کہ اللہ ہم کو اور تجھ کو تو نیت دے کہ یہ باب اس کتاب کے تمام ابواب میں عمدہ ہے۔ پس تجھ کو چاہئے کہ مع حضور قلب کے اُس میں غور کر۔ اور جو امر کہ تجھ سے کہا جاتا ہے اُس میں تامل کر اور ظاہر لفظ پر اکتفا نہ کر بلکہ اُس کے سوا جو کچھ ہم نے تجھ کو اشارات اور عبارات بتلائی ہیں اُن کو طلب کر ۴

پس اب جانتا چاہئے کہ یہ سب معانی مذکورہ جو طور وغیرہ میں ذکر کئے گئے ہیں۔ اگرچہ انکا اعتبار اہل شرایع کے قول میں زواہر پر ہے۔ لیکن حقیقت امر میں تو ہی مراد ہے۔ پس تیری اینت ان سب عبارات کو مراد ہی ہے۔ اور ان معانی کا تعدد تیری اینت کے اعتبارات کے تعدد کے واسطے ہے۔ پس ان سب معانی کا اعتبار تو اپنی ذات میں کر لے ان اسماء کے ساتھ تو مسمیٰ ہے اور ان صفات کے ساتھ تو ہی موصوفات ہے ۴

اب جانتا چاہئے کہ طور سے تیرا نفس مراد ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَنَادَى تَحْتَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ - یعنی جانب نفس۔ پس اس سے معلوم ہو گیا کہ یہاں مراد ہے اور ایمن اور چپڑ ہے۔ اور وہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ جس پہاڑ پر موسیٰ نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب! میری قوم کو اللہ کو گڑھوں اور پہاڑوں اور جنگلوں میں لپی بوقی ہے۔ پس جو نبی کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام پر ہوقی تھی۔ وہ اُن کی ذات کی حیثیت سے تھی۔ اُس پہاڑ کو نبیثیت سے کہتے تھے۔ لیکن وہ پہاڑ نفس مومنے علیہ السلام کی عبادت کا نعل تھا۔ اور پہاڑ کا بیڑہ ریزہ ہونا

اس سے یہ مراد ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو ذات الہی میں فنا کر دیا تھا۔ اور ان کا بیہوش ہونا اس سے محق اور محق مراد ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام معدوم ہو گئے۔ اور عبد ایسا ہو گیا۔ گویا کہ اُس کا وجود تھا ہی نہیں۔ اور حق ہمیشہ رہا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو نہ دیکھا۔ لیکن اللہ نے اللہ کو دیکھا۔ اور یہاں کوئی چیز سوائے اس کے کہ لفظ موسیٰ کے ساتھ تعبیر کی جائے نہیں ہے۔ اور اسی معنی کی طرف حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس قول میں اشارہ کرتا ہے۔ لَنْ تَرَانِي یعنی اے موسیٰ تو جب موجود تھا تو میں تجھ سے مفقود تھا۔ اور جب تو نے مجھ کو پایا تو تو مفقود ہو گیا۔ اور حادث کو یہ ممکن نہیں ہے کہ قدیم کے ظاہر ہونے کے وقت ثابت نہیں رہ سکتا۔ اور اسی معنی کی طرف حضرت جنیدؒ نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہے کہ جب حادث قدیم کے ساتھ ملتا ہے تو اُس کا کچھ اثر باقی نہیں رہتا۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر میں غائب ہو جاتا ہوں تو اُس کو پایتا ہوں۔ اور اگر میں ظاہر ہو جاتا ہوں تو وہ مجھ سے غائب ہو جاتا ہے۔ اور اسی امر کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا ہے کہ اے موسیٰ اپنے نفس کو جدا کر۔ اور میری طرف آؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں یہ کہا تھا کہ اے اللہ میں تیری طرف کس طرح سے پہنچوں۔ تو اُس کے جواب میں یہ کہا گیا تھا کہ اپنے نفس سے مفارقت کر کر میری طرف کو آؤ۔ پس یہ بات جب تجھ کو معلوم ہو گئی کہ طور تیرے نفس کا باطن ہے۔ جس کو حقیقت الہیہ کے ساتھ انسان میں مقبر کرتے ہیں۔ کیونکہ اُس کی خلقت مجاز ہے۔ دیکھو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس میں آپ نے فرمایا ہے۔ کہ میں رحمن کی ذات کو میں کی جانب سے دیکھتا ہوں اور پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ کہ طور امین نفس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ طور جو امین کا غیر ہے۔ وہ ایک پہاڑ ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امین کے ہی ذکر پر اکتفا کیا ہے۔ اور اس بات پر آگاہ کر دیا ہے۔ کہ رحمن کی ذات اپنے نفس میں پائی جاتی ہے۔ اور رحمن کی ذات اُس کا اسرار اور صفات میں ظاہر ہونا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَالصُّبْحُ اِذَا تَنَفَّسُ یعنی جب ظاہر ہو جائے۔ پس اب جاننا چاہئے کہ کتاب مسطور معہ اپنی تفاریح اور اقسام اور اعتبارات حقیقہ اور خلقیہ کے وجود مطلق ہے۔ اور وہ مسطور ہے۔ یعنی موجود اور مشہور ہے

ملکوت میں اور ملکوت سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اور اُس کی مثال ملک میں تقابہ
 انسانیہ میں ہے۔ جس کی رق منشور کے ساتھ تعبیر کی گئی ہے۔ پس روح
 انسانی کی قابلیت کی تشبیح رق کے ساتھ یہ ہے کہ تمام اشیاء کا وجود اُس میں بطبع
 اصلی اور فطری کے ساتھ ہے۔ اور تمام موجودات کا وجود اُس میں اس حیثیت
 سے ہے۔ کہ کوئی چیز اُس میں مفقود نہیں ہے۔ اور اُس کی لفظ منشور کے ساتھ
 تعبیر کی جاتی ہے۔ اس لئے کہ کتاب جب منشور ہوتی ہے تو اُس میں کوئی ایسی چیز
 باقی نہیں رہتی کہ جو نہ پہچان لی گئی ہو۔ اور رق منشور لوح محفوظ ہے۔ اور اُسکی مثال
 روح انسان ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ اُس کو قبول کرتی ہے۔ اور اُس میں تمام
 موجودات منطبق ہو جاتی ہیں اور یہ لوح کی ذات ہے۔ اور ان دونوں میں کچھ تفرق
 نہیں ہے۔ لیکن بیت معمور وہ جگہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کے واسطے اُسکو
 خاص کیا ہے۔ پس اُس کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھایا ہے۔ اور ملائکہ سے اُسکو
 آباد کیا ہے۔ اور اُس کی مثال انسان کا قلب ہے کہ وہ حق سبحانہ کا محل ہے۔ اور
 وہ آباد کرنے والے سے خالی نہیں رہتا ہے۔ یا روح الہی قدسی اُس میں رہتی ہے
 یا ملکی یا شیطانی یا انسانی۔ اور وہ روح حیوانی ہے۔ پس ہمیشہ وہ رہنے والوں سے
 آباد رہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **إِنَّمَا لِعِمَّتْ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنَ امْتِنَابِ اللَّهِ**۔ یعنی
 جو شخص اُس میں رہتا ہے۔ پس عمارت رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اور سقف مرفوع
 مکانت علیا الہیہ کو کہتے ہیں جو اس قلب میں موجود ہے۔ کیونکہ جب قلب کو بیت
 معمور کے ساتھ تشبیہ دی گئی تو حقیقت الہی کو اُس کی سقف مرفوع قرار دیا۔ اور چھت
 بیت کا یعنی گھر کا ایک جز ہو کر رہتی ہے۔ پس بیت معمور کی چھت الوہیت ہے
 اور بیت قلب ہے۔ اور جیسے کہ چھت بیت کا ایک جز ہے۔ ایسے ہی قلب جس کو
 اللہ نے وسیع کیا ہے۔ اُس کا ایک رُب یعنی خلاصہ اور جز ہے۔ اس واسطے کہ اس
 کل ہے اور موسوع جز ہے۔ اور یہ توسع کی زبان سے ہے۔ کہ جس پر اس امر کی حقیقت
 ہے۔ لیکن حق کا حکم اور اُس کا وصف یہ ہے کہ وہ سب چیزوں میں سما جائے۔ اور اُس
 میں کسی چیز کی گنجائش نہ ہو۔ اور اُس میں کل اور جز کہنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ وہ اپنی ذات
 مقدس کے اعتبار سے ان سب امور سے منزہ ہے۔ پس اب اُس چیز کو معلوم کر

کہ جو بحیثیت وجود عینی کے خدا کے واسطے ہے۔ اور اُس چیز کو معلوم کر کہ جس کے واسطے بحیثیت وجود حکمی کے خدا ہے۔ اور اُس شخص کو کہ جو وہ ہے۔ پہچان اور اُس شخص کو کہ جو تو ہے۔ اور جس کی وجہ سے وہ تو ہے۔ اور جس کی وجہ سے تو اُس کا وجود ہے۔ اور جس کی وجہ سے وہ تیرے تقایص سے منزہ ہے ان سب امور کو پہچان ہے۔ پس اب جاننا چاہئے کہ جو نسبت تیرے اور اُس کے درمیان ہے۔ وہ کہاں سے صحیح ہو گی۔ کہ جو تھکوا حال ہو گئی اور کہاں سے تیرے اور اُس کے درمیان سے منقطع ہو گئی۔ جو تو مفقود ہو گیا اور اس بات میں غور کر کہ یہ عبارات جن میں اسرار الہی کے مضمون تصریحاً اور اشارتاً بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن جب مسجور وہ علم مہ ثون اور مکنون ہے۔ کہ جو کاف و نون کے درمیان میں ہے۔ پس یہ اشارہ کی زبان سے اُس کی تعبیر بیان کی گئی۔ لیکن ظاہر میں یوں کہا جاتا ہے۔ کہ وہ عرش کے نیچے ایک دریا ہے جس میں جب شیل علیہ السلام ہر روز داخل ہوتے ہیں۔ اور جب اُس سے نکلتے ہیں تو اپنے بازو کو جھاڑتے ہیں۔ پس اُس سے ستر ہزار قطرے ٹپکتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ سے قطرہ سے اُس کے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ جو علم الہی کا حامل ہوتا ہے۔ پس یہ علم ہر روز بیت مہور میں ایک دروازہ سے داخل ہوتے ہیں۔ اور دوسرے دروازہ سے نکلتے ہیں۔ اور پھر اُس میں قیامت تک وہ نہیں لوٹیں گے۔ پس اس امر کو جس کی طرف نے تصریحاً اشارہ کیا ہے۔ خوب سمجھ لے۔ اور جس امر کی طرف کہ ہم نے تھکوا تلویح کے طور پر رمز کیا ہے۔ اُس کو معلوم کر لے اور دیکھ کہ یہ دریا تیرے واسطے کیوں جاری کیا گیا۔ اور یہ فجر کیوں روکی گئی۔ آیا وہ اس وجہ سے ہے کہ تیری عقل اُس کے اوراک سے ہے۔ یا غیرت الہیہ نے اُس کو جدا ہونے سے روک لیا ہے۔ پس رسول صلی اللہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ میں اُس کے چھپانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو شب اسری میں تین علم دیئے گئے۔ پس ہر علم کی تفصیل بیان کی۔ اور ایک علم کی نسبت فرمایا کہ اُس کے چھپانے کا مجھ سے عہد لیا گیا ہے۔ پس یہ سب امور جن کا ہم نے اس مسطور میں ظاہر کر دیا ہے۔ وہ اس بحر مسجور کے جھاگ ہیں۔ نہ وہ موتی ہر ہیں۔ جو دریاؤں میں سے نکلتے ہیں۔ ہم نے اُس میں سے کسی چیز کو نہیں چھپایا ہے۔ بعض چیزوں کو عبارت میں رمز کے طور پر لکھا ہے اور بعضی چیزوں کو اشارہ میں پیتا ہے۔

کے طور پر لکھا ہے۔ اور بعضی چیزوں کو تصبیح کے طور پر غیر کی طرف نسبت کر کے ضرب ^{المثل} لایا گیا ہے اور اُس سے وہی مراد ہے۔ کیونکہ وہ اُس کی خیر کو حاوی ہے۔ اور یہ ایسی سیلاب ہے کہ زمانہ میں اس کی مثل کسی نے آج تک نہیں لکھی ہے۔ اور کسی وقت میں اس شکل پر مشکل ہونے کے واسطے کسی نے جو امزدی نہ کی۔ پس اس کو خوب سمجھ لے اور اس میں غور کر۔ پس سعید ابن السعید وہ شخص ہے جس نے اس کو پڑھایا۔ اس کو چال کیا۔ ^و اللہ تعالیٰ احق کہتا ہے۔ اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

پہلا حصہ تمام

فہرست کتب

نجوم الفرقان { جس میں قرآن شریف کے کل الفاظ اپنے ماخذوں کے تحت میں بقید حوالہ درج ہیں تاکہ اگر کسی آیت کو تلاش کرنا چاہیں اور اس کا ایک ہی لفظ یاد ہو تو آسانی

قرآن شریف میں سے مل سکے۔ یا اگر کسی مضمون کے متعلق کل آیات جمع کرنی ہوں تو چند منٹوں میں جمع ہو جاویں جیسی تقطیع قریبات سو صفحہ۔ کپڑے کی جلد۔ سنہری نام۔ قیمت۔ - - -

نجوم الفرقان کبیرا { یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آج تک کبھی شائع نہیں ہوئی اور نہ اس سے بہتر ہونی ممکن ہے۔ کیونکہ اس میں نہ صرف نجوم الفرقان صغیر کی طرح

قرآن شریف کے ہر ایک لفظ کا بقید سورہ نمبر و آیت حوالہ دیا گیا ہے بلکہ اس کے ہمراہ ہر ایک سورہ کے نام اور رکوع کا حوالہ بھی دیدیا گیا ہے تاکہ قرآن شریف کے ہر ایک نسخہ کے ہمراہ اس کا ہتھمال کرنا آسان ہو مگر سب سے بڑھکر اس میں یہ سہولیت ہے کہ ہر ایک آیت جس میں وہ لفظ آیا ہے اس آیت کا آئنا نگہ بھی دیدیا گیا ہے تاکہ آیت مطلوبہ کے دریافت کرنے میں کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ اور بغرض تکمیل استفادہ اسکے ہمراہ لغات القرآن بھی لکائی گئی ہے۔ - - - (ازیر طبع) - - -

تفسیر اتقان { تفسیر اتقان کا اردو ترجمہ۔ حاتمہ المحدثین جناب مولانا جلال الدین سیوطی نے علوم قرآن کے متعلق ایک نہایت جامع اور مبسوط کتاب لکھی ہے جس کا نام اتقان فی علوم القرآن

ہے۔ اس کتاب میں قرآن مجید کے جملہ علوم اور ہر علم کے انواع و اقسام مثلاً عام خاص مجمل بین محکم متشابہ ظاہر فیض وغیرہ قرآن مجید کے نزول کی کیفیت۔ اسباب نزول۔ کونسی آیت کس وقت اور کس جگہ نازل ہوئی کونسی صورت سب سے پہلے نازل ہوئی اور کونسی سب سے بعد۔ قرآن مجید کس طرح جمع کیا گیا۔ اس میں کیا کیا اعجاز ہیں۔ قرآن مجید سے مسائل نکالنے کے کیا طریق ہیں۔ غرض قرآن مجید کے متعلق جملہ امور کو نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ کتاب دو حصوں پر تقسیم ہے۔ قیمت ہر ایک حصہ (اللعمہ) ہر دو حصہ کے خریدار کو شے میں ملیگی۔

شرح فصول الحکم { اہل تصوف کے نزدیک جو رتبہ امام اکبر حضرت محی الدین ابن عربی کی فصوص الحکم کو حاصل ہے شکل سے کسی کتاب کو حاصل ہوا ہوگا۔ یہ کتاب حقائق و معارف

عربی از مولانا عبدالرحمن جامی سے معمور ہے اور اگر سے علوم خفیہ کا خلاصہ کہیں تو بجا ہے اسی لئے اس کتاب پر بیشمار شرحیں عربی و فارسی میں لکھی گئی ہیں اور ہر ایک عالم نے اس پر طبع آزمائی کی ہے

بڑی تقطیع کے عمدہ ولایتی کاغذ پر چھپی ہے۔ - - - (مجلد موہنری نام قیمت) - - -

مفصل فہرست کتب طلب کرنے پر ارسال کی جاتی ہے

بقیہ فہرست کتب ناول

روح لیلیٰ کہ یہ کتاب بھی ماری گوبیلی کی تصنیف ہے اور اس میں ایک دوسرے روحانی مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک شخص ایک مردہ لڑکی کے روح کو اس کی وفات کے وقت ایسا مجوس کر لیتا ہے کہ وہ جسم کے ساتھ وابستہ رہتی ہے۔ اور وقتاً فوقتاً اس کو زندہ کر کے اس کے ذریعہ سے بہت سے کام نکالتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی عجیب قصہ ہے مگر ہمارے مشرقی قصہ کہانیوں کی طرح اس میں صرف عجائبات کا ذکر کر کے لوگوں کو تعجب میں ڈالنا اس کا مقصد نہیں ہے بلکہ روحانیات کے متعلق اعلیٰ درجہ کے مسائل کو حل کرنا جو حساب اس قصہ کو مطالعہ کرینگے وہ اس میں علاوہ تفریح کے بہت سے علمی واقعات کا بیان پائیں گے جس سے اُنکو غور و فکر کے لئے بہت سے قیمتی سبق حاصل ہونگے جیسی تقطیع پر چھپا ہے لکھائی چھپائی اور کاغذ اعلیٰ درجہ کا۔ قیمت - - - - - (عارف)

سمندر کی سیر کہ یہ ناول بھی فرانس کے مشہور ناولسٹ جولس ورن کی تصنیف سے ہے جیسا پاتال کی سیر میں مصنف نے علم الارض کے عجائبات کو بیان کیا ہے ویسے ہی اس میں سمندر کے تہ کی عجائبات کو ایسے دلچسپ طور سے بیان کیا ہے کہ گویا چشم دید واقعات معلوم ہوتے ہیں۔ سمندر کے عجائب و غرائب کے سامنے عقل حیران ہوتی ہے اور پرستان کی سیر کا مزہ آجاتا ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ ساری باتیں درست اور سائنس کے سلسلہ واقعات کے عین مطابق ہیں۔ جو لوگ تفریح طبع کے لئے ناول پڑھتے ہیں انکے لئے اس قسم کے ناول خاص طور پر مفید ہیں کیونکہ ان کے مطالعہ سے نہ صرف دل بہلتا ہے بلکہ بالکل مفید سائنس کے معلومات کا ذخیرہ بہم پہنچتا رہتا ہے۔ اور اس طور سے بیک کر شہہ دو کا کام صدق ہو جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس قسم کے ناولوں کے مطالعہ سے لوگوں کا بگڑا ہوا مذاق درست ہوگا اور رفتہ رفتہ لوگوں میں سائنس اور دیگر علوم کے مطالعہ کا شوق بڑھے گا۔ جیسی تقطیع پر لکھائی چھپائی عمدہ۔ قیمت ہر دو حصہ - - - - - (اسٹار)

پاتال کی سیر کہ فرانس کے ایک مشہور و معروف ناولسٹ اور سائنس دان جولس ورن کی تصنیف ہے۔ اس مصنف کی کتابوں نے شہرہ عام حاصل کیا ہے۔ کیونکہ ان میں علاوہ ناول کی دلچسپی کے سائنس کے بڑے بڑے مسائل کو ایسی سادگی اور سلاست سے بیان کیا ہے کہ ایک بچہ بھی اس سے پورا لطف حاصل کر سکتا ہے۔ کہیں چاند کی سیر کرائی ہے کہیں تخت السراے کی۔ کہیں سمندر کی۔ مگر ساتھ ہی لطف یہ ہے کہ عجائب و غرائب اس طور سے بیان کئے ہیں کہ اگرچہ پرستان کا سماں بندھ جاتا ہے مگر سائنس کے اصول میں ذرا فرق نہیں آتا۔ خاصکر اس ناول کو پڑھکر جس میں

تفصیل فہرست کتب طلب کرنے پر ارسال کیجائی ہے

زمین کی تہ کے نیچے کا حال بیان کرنے ہوئے علم الارض (جیالوجی) کے بڑے بڑے مسلوں کو حل کیا ہے۔ اور اس کے عجیب و غریب حالات کو پڑھ کر الف لیلہ کے علامہ الدین اور اس کے عجیب و غریب چراغ کا مزہ آتا ہے۔ اگر اہل ملک نے قدر و اتی کی تو ہم اس معترف کے دوسرے ناول بھی شائع کریں گے۔ چھوٹی تقطیع عمدہ کاغذ پر اعلیٰ درجہ کی چھپی ہے قیمت ڈیڑھ روپیہ - - - - -

فیض بخش سٹیم پریس

فیروزپور شہر

میں عمدہ چھپائی کا کام۔ اردو۔ عربی۔ گورکھی۔ انگریزی معمولی نرخ پر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی صاحب اعلیٰ درجہ کا کام کرانا چاہیں۔ تو خاص نرخ پر جیسا اچھا کام چاہیں کیا جاسکتا ہے بطور نمونہ کچھ کام چھپوا کر دیکھئے :

خط و کتابت نام

مینجر فیض بخش سٹیم پریس فیروزپور شہر

کیجے

(تمام حقوق محفوظ ہیں)

خزینہ تصوف

انسانِ کامل

حصہ دوم

یعنی

الانسانُ الكامل

مصنفہ للعارف الربانی والمعدن الصمدانی سید عبد الکریم ابن ابراہیم الجیلانی کا ترجمہ و تفسیر منکرہ مصنف

جسمیں

اصول و فروع و احدیت و احدیت عیما۔ قلب۔ روح۔ کرسی۔ کتب آسمانی۔ فرشتگان
وغیرہ کے معانی و اسرار کا نہایت شرح و ببط سے بیان

کیا ہے

مترجمہ

حضرت مولوی ظہیر احمد صاحب ظہیری السہوانی

۱۹۰۸ء

مطبوعہ فیض بخش سننیم پریس فیروز پور شہر

اول - تعداد جلد ۱۰۰۰ قیمت فی حصہ ہر دو حصہ یکجا بلا جلد ہے۔ جلد نمبر۔

دلچسپ علمی و اخلاقی اور صوفیانہ ناول

جو فیض بخش سیم پر بس فیروز پور شہر سے مل سکتے ہیں

آج کل کے ناول نویسوں میں جس قدر شہرت یورپ میں اسی گریلی کو
دو جہان کی سیر حاصل ہے وہ شکل سے کسی اور کو ہوئی ہوگی۔ اس عورت نے وہ کام کیا
 جو مردوں سے نہیں ہو سکا۔ اس کے ناول کی لاکھا جلدیں ہفتوں میں اڑ جاتی ہیں اور لطف یہ ہے
 کہ جب لکھتی ہے سو ساری کے خلاف۔ اُنچی دستور و عادات پر ایسی سخت نکتہ چینی کرتی اور ان کے
 اخلاق پر ایسے سخت حملے کرتی ہے کہ جو پڑھتے ہیں کڑھتے ہیں۔ مگر بایں ہمہ اُس کی تحریر میں ایسا
 جادو ہے کہ اُس کے پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس کا ناول **آلام شیطان** نے دنیا بھر میں ایسی شہرت
 پائی کہ مشکل سے کسی اور ناول کو نصیب ہوئی ہوگی۔ دو جہان کی سیر میں عالی دماغ مصنف نے ایک بالکل
 نئے خیال کو دنیا میں فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ اور دنیا اور مذہب اور فلسفے کی حقیقت کو ایک نئے اصول
 پر کھولنا چاہا ہے۔ یہ ناول کا ناول ہے۔ اور فلسفے کا فلسفہ۔ مگر باوجود اس کے اس میں خشکی کا نام و نشان
 بھی نہیں۔ بلکہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ اور جس قدر پڑھتے جائیں اسی قدر شوق بڑھتا جاتا ہے۔ اور دل و
 دماغ پر جادو کا کام کر جاتا ہے۔ یہ ناول ایسا نہیں کہ ایک دفعہ پڑھا کر چھینک دیا جائے۔ بلکہ ایک دفعہ پڑھا کر
 بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے جیسی تقطیع پر لکھائی چھپائی عمدہ۔ قیمت دو روپیہ۔ - - - - -
زیونی لارڈ لٹن انگلستان کے مشہور و معروف شاعر و ناولٹ کی تصنیف ہے جو اعلیٰ درجہ کا صوفی
 مزاج فلاسفر تھا۔ اس نے اپنے ناولوں میں اعلیٰ درجہ کے فلسفی مسائل کا بیان اور اخلاقی اور
 تمدنی برائیوں کا علاج کرنے کی کوشش کی ہے اور ہر ایک ناول جن عشق کے داستان نہیں بلکہ ایک خاص مقصد و
 مدعا کو مد نظر رکھا لکھی گئی ہے۔ اس ناول کا نہ صرف تاریخ کی ایک بڑے اہم واقعہ یعنی ملک فرانس کے ملکی انقلاب
 سے جو اس صدی کے شروع میں واقع ہوا خاص تعلق ہے بلکہ اُس میں انسان کے اعلیٰ دماغی نشوونما اور بالائے
 قدرت طاقتوں کا ذکر کر کے بہت سے صوفیانہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ناول کا ہیرو ایک ایسا
 شخص ہے جس کا آستاؤ ایک قدیم الایام شخص ہے جو قدرت کے بھیدوں سے واقف اور غیب کے اسرار سے
 آگاہ ہے اور وہ خود بھی ان طاقتوں پر حاوی ہے۔ مگر بایں ہمہ یہ ناول دیوں پر یوں کا قصہ نہیں بلکہ
 ایک واقعی علمی اور فلسفی اخلاقی اور روحانی ناول ہے۔ جیسی تقطیع قریباً چھ سو صفحوں پر نہایت عمدہ اور
 اعلیٰ کاغذ پر چھپا ہے۔ قیمت - - - - -

(مفصل فہرست کتب طلب کرنے پر ارسال کی جاتی ہے)

انسان کا حصہ دوم

بیالیسواں باب

رفرف اعلیٰ کے بیان میں

جاننا چاہیے کہ رفرف اعلیٰ مکانت الہیہ سے مراد ہے کہ جو موجودات اور امور ذاتیہ کہ جن کی الہیت بالذات مقتضی بھی ہیں پھر وہ ایک نوع پر نہیں ہے بلکہ اُس کی بہت قسمیں ہیں اور ہر قسم کو رفرف اعلیٰ کہتے ہیں اور ہر رفرف مکانت الہیہ سے مراد ہے اگرچہ اُن کے مقتضاء مختلف ہیں لیکن وہ بحیثیت اپنی شان ذاتی کے عین مکانت ہے۔ اور بعض کو بعض پر تفضیل نہیں ہے کیونکہ تفضیل سوائے مقتضیات صفات اور اسماء کے دوسری چیزیں واقع نہیں ہوتی ہے اور یہ امور حق کے ذاتیات ہیں پس اُن دونوں میں تضائل نہیں ہے جیسے کہ کبریا اور عزت ان دونوں میں بھی تضائل نہیں ہے کیونکہ رفرف ان دونوں سے مراد ہے پس یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ عزت کبریا سے افضل ہے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبریا عزت سے افضل ہے اور اسی طرح عظمت ذاتیہ ہے پس اس قسم کے امور سے مقتضاء ذات بالذات مکانت علیہ الہیہ کے واسطے مراد ہے۔ اور میرا جو یہ قول ہے کہ مکانت الہیہ کے واسطے یہ اقتضاء ذاتی کی توجیہ کیونکہ ذات کی واسطے بالذات دو اقتضاء ہیں۔ ایک اقتضاء مطلق اور ایک اقتضاء مقید۔ پس اقتضاء مطلق اُس کو کہتے ہیں کہ جس کا وہ بالذات بغیر اعتبار الہیت اور رحمانیت اور ربوبیت کے مستحق ہو۔ بلکہ یہ اقتضات مطلق اس بات سے خالی ہیں کہ اُنکو ذات کسی نوع کی واسطے انواع کی ذات سے چاہئے۔ اُسکی مثال ایسی ہے جیسے وجود اور نداجیت اور معرفت واحدیت وغیرہ اس قسم سے کہ جس کی ذات اپنے نفس کے واسطے مقتضی ہے۔ اور اقتضاء مقید اُس کو کہتے ہیں جس کو ذات اپنے نفس کے واسطے چاہئے۔ لیکن انواع کولات سے کسی نوع کے واسطے جیسے الہیت اور رحمانیت اور ربوبیت اور عزت اور کبریا اور عظمت۔ اور یہ اقتضاء اعلیٰ ہیں۔ اور جیسے علم اور سر بیان وجودی اور مکانت رحمانیہ کے واسطے احاطہ کرنا اور واسطے اسکے اُس قسم کی چیزیں کہ جن کا وہ بالذات اعتبار اُن یا نہ اُن کی یا نہ اُن کی وغیرہ کے واسطے اپنے اوصاف اور اسماء سے مستحق ہے۔ پس اس کو خوب بخوبی سمجھنا چاہئے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ جو اقتضات کہ مقید ہیں وہ بھی مطلق ہونے کی طرف راجح ہیں کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب امور کو اپنی ذات کے واسطے چاہا ہے۔ پس الوہیت اُس کی ذات کا مقتضاء ہے اور رحمانیت بھی اُس کی ذات کا مقتضاء ہے۔ اور ان دونوں کے سوا جتنے مراتب ہیں سب اُس کے مقتضیات سے ہیں۔ اور جس مرتبہ کی کہ اُس کی ذات مقتضی ہے وہ اُس کی ذات کا بغیر مقید کرنے کے مقتضاء ہے۔ کیونکہ یہ مرتبہ مقتضیات ذات سے ہے۔ پس جس چیز کی کہ ذات مقتضی ہوتی ہے وہ ذات کے مقتضیات سے ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ ان چیزوں کا مستحق ہے نہ اپنے کمال کی وجہ سے اور نہ اپنے نقص کی وجہ سے۔ بلکہ بالذات اور اس کے کمالات اُس کے ذاتی امور ہیں۔ پس کل مقتضیات مقتضیات ذاتیہ مطلقہ ہیں۔ لیکن جب یہاں ایسے امور تھے کہ جن کو ذات مطلقاً چاہتی تھی۔ اور یہاں ایسے امور تھے کہ جو ذات کو چاہتے تھے۔ اور ان میں اس کا اعتبار کیسے مرتبہ یا مکانت کے واسطے صحیح تھا تو ہم نے یہ کہا کہ مقتضیات ذاتیہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مطلق اور ایک مقید۔ پس اسکو خوب سمجھ لے۔

پہنٹا لیسواں باب

تخت و عرش کے بیان میں

ان التّییر لرتبہ السطان	تخت بادشاہ کے مرتبہ کے واسطے زیبا ہے وہ
هو عرشہ بمکانة الرحمن	مکانت رحمن میں اُس کا عرش ہے۔
فجلوسه فوق السریر ظہورہ	پس اُس کا بیٹھنا تخت پر یہ ہے کہ وہ اپنی مجد اور
فی مجدہ و علوہ السلطانہ	علو بادشاہی میں ظاہر ہوا۔
فہو المعبر عنہ بالعرش المجید	پس اُسی کا نام عرش مجید ہے اور اُسی کو عظیم کہتے
وبالعرش بحکم القرآن	میں اور اُسی کو محکم القرآن کہتے ہیں۔
وان عرش مطلقہ بخلوقاتہ	اور عرش اپنی مخلوقات کے ساتھ مطلق ہے اور
والاستواء تسکین من بانے	اُس پر چڑھنا قدرت ربانی ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ جو امور تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقید ہونے کے واسطے چاہا ہے۔ اور اُس کی ذات کا مقتضاء ہے۔ اور اُس کی ذات کا بغیر مقید کرنے کے مقتضاء ہے۔ کیونکہ یہ مرتبہ مقتضیات ذات سے ہے۔ پس جس چیز کی کہ ذات مقتضی ہوتی ہے وہ ذات کے مقتضیات سے ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ ان چیزوں کا مستحق ہے نہ اپنے کمال کی وجہ سے اور نہ اپنے نقص کی وجہ سے۔ بلکہ بالذات اور اس کے کمالات اُس کے ذاتی امور ہیں۔ پس کل مقتضیات مقتضیات ذاتیہ مطلقہ ہیں۔ لیکن جب یہاں ایسے امور تھے کہ جن کو ذات مطلقاً چاہتی تھی۔ اور یہاں ایسے امور تھے کہ جو ذات کو چاہتے تھے۔ اور ان میں اس کا اعتبار کیسے مرتبہ یا مکانت کے واسطے صحیح تھا تو ہم نے یہ کہا کہ مقتضیات ذاتیہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مطلق اور ایک مقید۔ پس اسکو خوب سمجھ لے۔

میں یہ مذکور ہے۔ کہ میں نے اپنے رب کو جو ان مرد کی صورت میں ایک ایسے ایسے تخت پر دیکھا اور اُس کے پیر میں یہ چیزیں تھیں اس حدیث میں ہم کو یہ کشف عطا کیا کہ وہ ظاہر اور باطن میں واقع ہے۔ پس اُس کا ظاہر تو یہ ہے کہ حق سبحانہ نے صورت مذکورہ معینہ محدودہ میں اپنے تخت معین پر نعلین مذکوریں کے ساتھ کہ جو سونے کی نہیں۔ اور تاج مخصوص کے ساتھ تجلی کی۔ اس لئے کہ حق سبحانہ جس چیز کے ساتھ چاہے اور جس طرح چاہے تجلی کرے۔ پس وہ ہر معقول اور معقول اور ہر مفہوم اور ہر مہم اور ہر مسموع اور مشہود میں تجلی ہوتا ہے۔ پس وہ صورت محسوس میں تجلی ہوتا ہے اور وہ عین اور باطن اُس صورت کا ہے۔ اور کبھی جس طرح چاہتا ہے تجلی ہوتا ہے پس وہ جس چیز میں تجلی ہوتا ہے وہ اُس کی عین اور ظاہر ہے۔ اور کبھی صورت خیالیہ میں تجلی ہوتا ہے اور وہ اُس کی عین اور ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس کا ظہور خیالیہ میں محسوس اس طور پر ہوتا ہے کہ وہ اُس صورت کا نفس اور عین مشہود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہو اس لئے اس کے سوا غیر متناہی صورتیں ہیں۔ اور اس خیالی تجلی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ وہ معتقد کی صورت کے موافق ہو۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ محسوسات کی صورت کے موافق ہو۔ پس اس کو سمجھ لے۔ لیکن مطلق تجلی ظاہر ہے اُس کا منشاء اور عالم مثالی اُس کے رہنے کی جگہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب شدت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو اُس کا مشابہہ اس چہرہ کی آنکھ بونی چشم ظاہری سے محسوس طور پر کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ حقیقت میں بصیرت کی آنکھ ہے کہ جو اُس کو دیکھتی ہے۔ مگر جب وہ بالکل آنکھ ہو گیا تو اس مشہد میں اُس کی بصر اسکی بصیرت کا محل ہو گئی۔ اور دوسری قسم معنوی یعنی جس چیز نے کہ حدیث میں ہم کو کشف عطا کیا وہ یہ ہے کہ معنی میں وہ واقع ہے پس جو چیزیں کہ حدیث میں مذکور ہیں ان سے معنی الہی مراد ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ذکرِ رُف میں بیان کیا ہے کہ وہ مکانت الہیہ ہے۔ اور تخت کو کہا کہ وہ مرتبہ رحمانیہ ہے کہ جو مکانت الہیہ میں ہے اور تاج غیر متناہی ہونے سے مکانت اور رہنے کی جگہ میں مراد ہے۔ اور اس چیز میں مراد ہے کہ وہ بالذات چاہتا ہے۔ کیونکہ اُس کے تمام صفات غیر متناہی ہیں۔ لیکن ان کا مشہود ہے۔ اور متناہی ہونے میں متناہی ہے اور اسی کا نام معوَاب شاب یعنی جوان ہے۔ اور اُس کے ساتھ صورت کو متناہی ہونا لازم ہے اور وہ غیر متناہی ہے۔ پس تاج کا ذکر کہ جو ہر پر ہے۔ اس لئے اشارہ ذات کی ماہیت کی طرف ہے کہ جو غیر متناہی ہے۔ پس حق سبحانہ تعالیٰ جب تجلی ہوتا ہے تو اس چیز کے ساتھ تجلی ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اُس کا مشابہہ لیا جاتا ہے۔ اور ہر مشہود متناہی ہو جاتا ہے۔

ہے۔ لیکن اسکی شبلی میں متناہی غیر متناہی ظاہر ہوتا ہے۔ پس وہ بحیثیت اپنے متناہی ہونے کے غیر متناہی ہے۔ اور بحیثیت اپنی واحدیت کے ایک چیز ہے اور واحد میں کثرت نہیں ہوتی ہے۔ پس اُس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیر متناہی ہے۔ کیونکہ غیر متناہی ہونا کثرت کی شرط ہے اور وہ کثرت سے منزہ ہے اور وہ بحیثیت اپنی ذات متوجہ کی حد اور حصر اور ادراک سے غیر متناہی ہے۔ پس دو ضدیں عین وحدت میں کہ جسہیں تشبیہ نہیں ہے جمع ہو گئیں۔ پس تو اس امر عجیب اور عجاب کی طرف دیکھ اور اس خبر مستطاب میں غور کر شاید کہ تو صواب کی طرف ہٹا پاوے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے اور اسی کی طرف بازگشت ہے۔

چوالیسواں باب

قدین اور نعلین کے بیان میں

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کو اور تجھ کو ہدایت کرے اور وہ حکمت عطا کرے کہ جو ہم کو عطا کی ہے۔ کہ قدین سے دو تکم ذاتی کہ آپس میں ایک دوسرے کی ضدیں مراد ہیں اور وہ دونوں ذات سے ہیں۔ بلکہ وہ دونوں عین ذات ہیں۔ اور یہ وہ دو حکم ہیں جن پر ذات مرتب ہوئی ہے جیسے حدوث اور قدم اور حقیقت اور خلقت اور وجود اور عدم اور متناہی ہونا اور غیر متناہی ہونا اور تشبیہ اور تمثیل وغیرہ۔ پس وہ چیزیں کہ جو ذات کے واسطے بحیثیت اس کے عین ہونے کے اور بحیثیت اُس کے حکم کے جس کے واسطے وہ ہی ہیں۔ اسی واسطے اس امر کا نام قدین رکھا گیا۔ کیونکہ قدین منجملہ صورت کے ہے۔ اور لیکن نعلین دو وصف متضاد کا نام ہے جیسے کہ رحمت اور نعمت اور غضب اور رضا وغیرہ۔ پس قدین اور نعلین میں یہ فرق ہے کہ قدین متضادات مخصوصہ بالذات سے مراد ہے۔ اور نعلین اُن متضادات سے کہ جو مخلوقات کی طرف پہنچنے والے ہیں مراد ہے۔ یعنی وہ اثر کو مخلوقات میں چاہتے ہیں پس وہ نعلین قدین کے تحت میں ہیں۔ کیونکہ صفات عقلیہ صفات ذاتیہ کے تحت میں ہیں اور نعلین کے سونے کی ہونا وہ یہ ہے۔ کہ بالذات وہ اثر کو طلب کرتے ہیں۔ یعنی وہ موجودات میں حکم کی سرایت کرنے والے ہیں۔ پس اُن کا حکم ہر موجود اور ہر جسم میں ہے۔ خواہ وہ موجودات

کیسے قسم کے ہوں اور جب تجھ کو نعلین کے معنی معلوم ہو گئے اور قد میں سے مراد بھی معلوم ہوئی تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھید تجھ کو ظاہر ہو گیا اور وہ حدیث یہ ہے کہ جبار اپنا قدم آگ میں رکھے گا پس کہنے گا کہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ اور وہ آگ اس وقت فنا ہو جائے گی اور بجائے اُس کے ایک جوجیر کا درخت جم اُٹھے گا اور ہم اُسکی طرف آخر کتاب میں اُس باب میں کہ جس میں ہم جہنم کا ذکر کریں گے۔ حتی الامکان تصریح یا کنایہ کے ساتھ اُس کو لکھیں گے۔ پس اس معنی کو سمجھ لے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ رُب کے واسطے ہر موجود میں ایک کامل وجہ ہے اور یہ وجہ اس موجود کی روح کی صورت پر ہے۔ اور اس موجود کی ایک صورت مخصوصہ اور جسد محسوس پر ہے اور یہ امر رُب کے واسطے ذاتی ہے اسی نے اپنی ذات کے لئے قبول کیا ہے اُس سے کسی اعتبار سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ کوئی چیز اُس کے واسطے کسی اعتبار سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ جو چیز حق کی طرف کسی اعتبار سے منسوب ہے تو یہ نسبت اُس سے اس اعتبار کے خلاف کی وجہ سے علیحدہ ہو سکتی ہے۔ اور جو چیز اُس کی طرف بغیر کسی اعتبار کے منسوب ہے تو اُس کی نسبت اُس چیز سے کسی اعتبار سے علیحدہ نہیں ہو سکتی ہے۔ پس اسکو سمجھ لے۔ اور اگر یہ امر ایسا ہی ہے تو صورت رُب کے لئے امر ذاتی ہے اور اس قول میں اشارہ اُسی کی طرف ہے۔ کہ آدم علیہ السلام کو رحمن کی صورت پر پیدا کیا۔ اور دوسرا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور یہ دونوں حدیثیں اگرچہ ایسے معانی کے مقتضی ہیں۔ کہ جن میں ہم نے اپنی کتاب الکہف والرحیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گفتگو کی ہے۔ لیکن کشف نے ہم کو یہ بات عطا کی ہے۔ کہ ان دونوں حدیثوں سے الفاظ ظاہری مراد ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ لیکن اس شرط پر کہ اللہ تعالیٰ کو جسم ثابت کرنے سے اور تشبیل سے منزہ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ حق کتاب ہے۔ اور وہی سیدہ راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

پینتالیسواں باب

عرش کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ عرش تحقیق کے موافق عظمت اور مکانت تجلی اور خصوصیت ذات کا مظہر ہے اور اُس کا نام جسم الحضرت ہے اور وہ اُس کا مکان ہے۔ لیکن وہ مکان جہات شش یعنی چھ طرفوں سے منزہ ہے اور وہ منظر اعلیٰ اور محل تروتازہ ہے اور تمام اقسام موجودات کو شامل ہے۔ پس وہ وجود مطلق نہیں وجود انسانی کے واسطے جسم کی طرح ہے۔ اس اعتبار سے کہ عالم جسمانی عالم روحانی اور عالم خیالی اور عالم عقلی وغیرہ کو شامل ہے۔ پس اسی واسطے بعض صوفیائے کرام نے اُس سے یوں تعبیر کی ہے کہ وہ جسم کلی ہے مگر اُس میں ایک عرش ہے۔ کیونکہ جسم کلی اگرچہ عالم ارواح کو شامل ہے لیکن روح اُس سے اوپر ہے اور نفس کلی اُس سے اوپر ہے۔ اور ہم وجود میں کوئی چیز ایسی نہیں جانتے جو عرش کے اوپر ہو۔ مگر رحمن عرش کے اوپر ہے اور انہوں نے نفس کلی سے یوں تعبیر کی ہے۔ کہ وہ روح ہے پس یہ اس بات کا حکم ہے کہ روح عرش کے اوپر ہے۔ حالانکہ یہ امر اجماع کے خلاف ہے علاوہ اس بات کے ایک یہ بات ہے کہ جس شخص نے تمہارے اصحاب صوفیائے کرام سے یہ کہا ہے کہ عرش جسم کلی ہے تو یہ امر تمہارے خلاف نہیں ہے کہ وہ روح کے اوپر ہے اور اُس کی تعبیر نفس کلی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور بے شک نفس کا مرتبہ جسم کے مرتبہ سے اعلیٰ ہے اور جس چیز کو کہ ہم کو عرش میں مطلقاً کشف الہی نے عطا کیا ہے جب ہم اُس کو عبادت میں بیان کریں گے تو یوں کہیں گے۔ کہ وہ ایک آسمان ہے کہ جو تمام افلاک معنویہ اور صورتیہ کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اور اس آسمان کا سطح مکانت رحمانیہ ہے۔ اور اس آسمان کی نفس ہوتی مطلق وجود ہے خواہ وہ عینی ہو یا حکمی ہو۔ اور اس آسمان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ پس اُس کا باطن عالم قدس ہے اور وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا عالم ہے اور عالم قدس اور اُس کا مجلا اُس کا نام ہے اور اس کو کشیب کہتے ہیں کشیب بمعنی تودہ رنگ کہ بلند باشد کہ ہسکی طرف اہل جنت جس دن کہ حق کے مشاہدہ کے لئے جائیں گے تو اُس پر

کھڑے ہوں گے اور اُس کا ظاہر عالم اُنس ہے کہ وہ تشبیہ تجسیم اور تصویر کا محل ہے۔ اور
 اسی واسطے جنت کی چھت ٹھرا ہے۔ پس ہر تشبیہ اور تجسیم اور تصویر ہر جسم یا روح یا لفظ یا
 معنی یا حکم یا عین سے اس آسمان کا ظاہر ہے۔ پس جب تجھ سے مطلقاً عرش کہا جائے تو
 جان لے کہ اُس سے یہی فلک مذکور مراد ہے۔ اور جب وہ صفات کے ساتھ مقید ہو تو جان
 لے کہ اس آسمان کا یہ وجہ مراد ہے۔ جیسے کہ اُس کا قول ہے العرش المجید پیر اُس سے عالم
 قدس مراد ہے۔ کہ جو رحمانیت کا مرتبہ ہے اور رحمانیت مجد کا منشاء ہے۔ اور اسی طرح عرش
 عظیم سے حقایق ذاتیہ اور مقتضیات نفسانیہ مراد ہیں۔ کہ جن کی مکانت اور عظمت بھی عالم قدس
 ہے۔ اور عالم قدس معانی الہیہ کہ جو احکام خلقیہ اور تقاضی کونیہ سے مقدس ہیں وہ مراد ہیں۔
 پس اب جاننا چاہئے کہ جسم بیکل انسانی میں ان سب چیزوں کا جو وجود انسان میں ہیں
 جمع کرنے والا ہے۔ جیسے روح اور عقل اور قلب وغیرہ۔ پس وہ انسان میں عرش کی نظیر عالم
 میں ہے۔ پس عرش عالم کی اور اُس کے جسم کی بیکل ہے کہ جو تمام متفرقات کی جامع ہے۔ اور
 ایسے اعتبار سے تمہارے اصحاب صوفیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا ہے۔ کہ
 وہ جسم کلی ہے اور ہم میں اور اُس میں کچھ اختلاف نہیں ہے۔ اس لئے کہ دونوں عبارتوں
 میں معنی واحد ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔

پچھالیسواں باب

کرسی کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ کرسی تمام صفات فعلیہ کی تجلی ہے۔ مراد ہے۔ پس وہ امتداد انہی کی ہے۔ اور
 اور امر دہی جاری ہونے کی محل ہے اور رقیق حقیقہ کا پہلے متبہاتی اور ثانیہ کے لئے
 میں کرسی میں متوجہ ہونا ہے۔ اور رقیق سبحانہ کے دونوں قدم اُس کے قریب ہیں۔ اور
 واسطے کہ وہ پیدا کرنے اور معدوم کرنے کا محل ہے۔ اور تفہیل اور پوشیدگی کا منشاء ہے
 اور نفع اور نقصان کا وہ مرکز ہے۔ اور متفرق ہونا اور جمع ہونا اس میں صفات متضادہ کے
 آثار کا اتنسیس ظاہر ہونا ہے اور اُس سے وجود میں امر ان کا ہونا ہے۔ پس یہ

کے جدا کرنے کا محل ہے۔ اور قلم تقدیر کا محل ہے اور لوح محفوظ جمع کرنے کا اور لکھنے کا محل ہے۔ اور ان دونوں کا بیان اپنے اپنے موقع پر انشاء اللہ تعالیٰ آئیگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۗ

پس اب جاننا چاہئے کہ اس وسعت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وسعت حکمی اور ایک وسعت وجودی یعنی۔ پس وسعت حکمی وہ ہے کیونکہ تمام آسمان اور زمین اُس کی صفات فعلیہ کا اثر ہیں۔ اور کرسی تمام صفات فعلیہ کے مظہر کا محل ہے۔ پس وسعت معنوی کرسی کی ہر صورت میں حاصل ہو گئی۔ کیونکہ اُسکی ہر صورت صفات فعلیہ سے ایک صفت ہے اور وسعت وجودی یعنی بھی وہی ہے۔ کیونکہ وجود بالکل یعنی وجود کہ جو خلق کے ساتھ مقید ہے تمام آسمانوں اور زمینوں وغیرہ کو احاطہ کرنے والا ہے اور اسی کو کرسی کہتے ہیں یعنی وجود مقید کا نام کرسی ہے۔ کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کہ وہ امر وہی کے جاری ہونے کا محل ہے اور صفات فعلیہ کا بھی محل ہے۔ اور اقتدرات الٰہیہ کا مظہر ہے۔ اور ان سب امور سے وجود مطلق مراد ہے۔ کیونکہ اس میں امر جاری ہے اور وہی مجلا اور مظہر ہے۔ پس وہ وہ کرسی ہے کہ حق سبحانہ جس کے قریب بٹا ہے اور اُس کے قدیم اُس کے نزدیک ہوئے ہیں۔ اور اُس میں ایجاد کیا ہے اور معدوم کیا ہے۔ اور اُس میں ہلاک کیا اور اُس میں سلامت رہا۔ اور عطا کیا اور باز رکھا اور بند کیا۔ اور پست کیا اور عزت دی اور ذلت دی وہ اللہ پاک ہے۔ اور عزیز ہے اور جلیل ہے۔

سینٹالیسیواں باب

قلم اعلیٰ کے بیان میں

اب جاننا چاہئے کہ قلم اعلیٰ مظاہر خلقیہ میں تمیز ہونے کے طور پر پہلے تعینات حق سے مراد ہے۔ اور یہ جو میرا قول ہے کہ تمیز ہونے کے طور پر یہ اس واسطے کہا ہے کہ خلق کے لئے ایک ابہامی تعین پہلے علم الٰہی میں ہے اور اُس کا بیان پہلے گذر چکا۔ پھر اُس کے واسطے ایک وجود مجمل اور حکمی عرش میں ہے۔ کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عرش اُس کو

یہ صورت ہے جس کو موجودات خلقیہ کہتے ہیں۔ پھر اُس کا کرسی میں ایک ظہور تفصیلی ہے
 جیسا کہ ہم نے پہلے باب میں ذکر کیا ہے۔ پھر اُس کا ظہور تمیز ہونے کے طور پر قلم اعلیٰ میں
 ہے۔ کیونکہ اُس کا ظہور ان مجالی اول میں بالکل فائب ہونے کے طور پر ہے۔ اور قلم میں
 جس کا وجود وجود عینی ہے۔ کہ جو حق سبحانہ سے تمیز سے۔ اور قلم اعلیٰ ایک نمونہ ہے کہ جس چیز
 اور وہ چاہتا ہے لوح محفوظ میں منقوش ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ عقل ایک نمونہ ہے کہ جس چیز کو وہ
 چاہتی ہے نفس میں منقوش ہو جاتی ہے۔ پس عقل قلم کی مکانت ہے اور نفس روح کی مکانت
 ہے۔ اور قضایا و فکر یہ کہ جو نفس میں قانون عقلی کے ساتھ پائے جاتے ہیں وہ بمنزلہ صور وجود
 کے ہیں۔ کہ جو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
 ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی وہ عقل ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ سب سے
 پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی وہ قلم ہے۔ اور قلم عقل اول کو کہتے ہیں۔ اور وہ دونوں چیزیں روح
 محمدی کی دو صورتیں ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ اے جابر
 سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ تیرے نبی کی روح ہے۔ پس قلم اعلیٰ اور عقل اول
 اور روح محمدی ان تینوں سے جو ہر فرد مراد ہے۔ اور خلق کی طرف اُس کی نسبت کرتے
 سے اُس کا نام قلم اعلیٰ ہے۔ اور مطلق خلق کی طرف اُس کی نسبت کرنے سے اُس کا نام
 عقل اول ہے۔ اور انسان کامل کی طرف اضافت کرنے سے اُس کا نام روح محمدی ہے
 صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عنقریب روح اور عقل اول کی تفصیل اس کتاب میں اپنے موقع پر اللہ
 تعالیٰ آئے گی۔

الربا لیسواں باب

روح محفوظ کے بیان میں

ایک نفس ہے کہ اسی نے علم عالم سائنس اور
 کیا ہے اور اے آدمی کے بیٹے وہ تمہاری لوح محفوظ
 اُس کی قابلیت میں سب وجود کی صورتیں بنی ہوئی
 کے منقوش ہیں۔

نفس حوت بالذات علم العالم
 ہی لوحنا المحفوظ یا ابن الادے
 صور الوجود جمعها منقوشة
 فی قابلیتها بغیر تکاتم

فاذا ذکت بالهها وصفت به
من ظلمة الرين الغيوم القاتم
ظہرت لها الاشياء فيها عندها
ویدت لها مستخفيات العالم

پس جب اُسکے وصف میں آہستگی کے ساتھ
رکھتا ہے تو سیاہ بادل کی زنگ کی تاریکی
تجھ کو تمام چیزیں اُس میں ظاہر ہو جائیں گی اور تم
اُس کے نزدیک معلوم ہو جائیں گے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ تجھ کو ہدایت کرے کہ لوح محفوظ نور الہی حق ہے۔ سے مراد ہے
کہ جو مشید غلٹی میں منجلی ہوتا ہے اور اُس میں تمام موجودات اہلی طور پر منطبع ہو جاتے ہیں
پس وہ ہیولا کی اصل ہے۔ کیونکہ ہیولا ایسی صورت کو نہیں چاہتا ہے کہ جو لوح محفوظ
منطبع نہ ہو۔ پس جب ہیولا نے کسی ایسی صورت کو چاہا جو عالم میں اُس کے اقتضا کے
فی الفور یا مہلت کے ساتھ نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ قلم اعلیٰ لوح محفوظ میں اُس کے پیدا کرنے
کے واسطے چلا ہے اور ہیولا نے اُس کو چاہا ہے۔ پس اُسکا پیدا کرنا اُسکی خواہش کے موافق
ضروری ہے۔ اسی واسطے حکماء الہیوں نے کہا ہے کہ جب ہیولا کسی صورت کو چاہے۔
صورتوں کے بخشنے والے پر یہ حق ہے کہ عالم میں اس صورت کو ظاہر کر دے۔ اور
اُن کا قول ہے۔ کہ صورتوں کے بخشنے والے پر حق ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ ہمیں گنج
بہت ہے۔ اور قائم مقام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ہے۔ اور وہ قول یہ ہے۔
کہ اللہ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں ایسی چیز کو نہ بلند کرے جس کو پست نہ کیا ہو اسکا یہ مطلب
ہے۔ کہ خدا پر کوئی چیز واجب ہے اللہ تعالیٰ اس منزہ اور اعلیٰ اور اکبر ہے۔ اور عنق
ہیولا کا بیان اپنے موقع پر انشاء اللہ تعالیٰ آئیگا۔

پھر جاننا چاہئے کہ نور الہی جس میں موجودات منطبع ہیں اور جس کو نفس کلی کے ساتھ
تعبیر کرتے ہیں پھر اُس کو اور اک کہتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ قلم اعلیٰ نے اس نور میں جس
تعبیر لوح محفوظ کے ساتھ کرتے ہیں کہا ہے وہ اس نور کے اعتبار سے ہوتا ہے اور
وجہ کا نام تمہارے نزدیک عقل کلی ہے۔ جیسے کہ نور میں انطباع ہوتا ہے اور اس کی
لفظ قضاء کے ساتھ کی جاتی ہے اور وہ تفصیل اہلی ہے جس کو کہ وصف الہی چاہتا ہے۔
ہم نے اُس کے مجاز کی تعبیر کرسی کے ساتھ کی ہے۔ پھر لوح محفوظ میں تقدیر اُس حکم کا
کہ جو خلق کو ایک صورت معینہ پر خاص حالت میں اور خاص وقت پر ظاہر کرتا ہے۔ اور
تمام اپنے مجاز کے اعتبار سے قلم اعلیٰ ہے۔ اور تمہاری اصطلاح میں اس کو عقل اول کہتے ہیں۔

مقرب اس کا ذکر اپنے موقع پر آئیگا۔ پس اُسکی مثال یوں سمجھنا چاہئے کہ جیسے حق سبحانہ نے
کے پیدا کرنے کا ایک ہیئت خاص پر خاص زمانہ میں حکم کیا۔ پس جس امر کو کہ یہ تقدیر کہ روح محفوظ
چاہتی ہے اسی کا نام خلق کا ایک صورت معینہ پر حالت مخصوص میں ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ آیت
کے اعتبار سے قلم اعلیٰ کہلاتا ہے۔ اور تمہاری اصطلاح میں اُس کو عقل اول کہتے ہیں۔ اور وہ
کہ جس میں اس اقتضاء کا بیان پایا جاتا ہے اُس کو روح محفوظ کہتے ہیں اور اسی کا نام نفس کلی ہے۔
یہ امر جو اس حکم کے پیدا کرنے کا وجود میں مقتضی ہے وہ صفات الہیہ کا مقتضی ہے۔ اور وہ
قضاء ہے اور اس کا مجلا کر سی ہے۔ پس تو پہچان لے کہ قلم سے کیا مراد ہے۔ اور روح
راہ ہے۔ اور قضاء سے کیا مراد ہے۔ اور قدر سے کیا مراد ہے۔

پھر جاننا چاہئے کہ روح محفوظ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم سے ایک جز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے
اپنی حکمت کاملہ کے قانون کے موافق جاری کیا ہے۔ اور جس طرح سے کہ موجودات خلاقہ کے
اُس کو چاہئے تھے اسی کے موافق قائم کیا ہے اور خدا کے واسطے اس علم کے سوا اور بھی
یہ کہ جس کو موافق حقایق حقیہ کی خواہش کے اس طرح پر کہ وجود میں قدرت جس طرح پیدا کرنا
تھی بنا ہر کیا ہے اور وہ روح محفوظ میں ثابت نہیں ہے۔ بلکہ کبھی اُس میں عالم عینی میں
نے کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ اور کبھی اس میں عالم عینی میں ظاہر ہونے کے وقت کبھی ظاہر نہیں
ہے۔ اور جو چیز کہ روح محفوظ میں ہے وہ قیامت تک وجود جبری کے آغاز کا علم ہے۔ اور جو کچھ
یہ اہل جنت اور اہل نار کا علم ہے وہ تھوڑا سا تفضیل کے طور پر ہے۔ کیونکہ یہ قدرت کے پیدا
نے کی وجہ سے ہے اور قدرت کا حال پوشیدہ ہے معین نہیں ہے۔ بلکہ اُس میں اس کا علم مطلق
کے طور پر پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ مطلق نعمتوں کا علم یہ اُس شخص کے واسطے ہے کہ جس کو قوم
سعید ابدی لکھیے یا ہے۔ پھر اگر ان نعمتوں کی تفصیل بیان کی جائے تو اس جذب کی بھی تفصیل
کے گی۔ اور وہ بھی ایک حیلہ ہے جیسے تو یہ کہہ کہ وہ جنت الماویٰ کے رہنے والوں سے
جنت الخلد کے رہنے والوں سے ہے۔ یا اہل جنت النعیم ہے۔ یا اہل جنت النور۔ اور
یہ ہے کہ مجمل طور پر کہا جانے گا۔ سوائے اس کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور اس کا
دوزخ کا حال ہے۔

پھر جاننا چاہئے کہ جس چیز کا روح میں حکم کیا گیا ہے اور وہ اس میں مقدر ہے اُس کی تقدیر
ایک ایسا مقدر ہوتا ہے کہ جس کا بدلنا غیر ممکن ہے۔ اور ایک ایسا تقدیر ہے کہ جس کا بدلنا

اور تغیر ممکن ہے۔ پس وہ مقدر کہ جس میں تغیر اور تبدیل غیر ممکن ہے وہ وہ امور میں جن کو عالم میں صفات الہیہ چاہتے ہیں۔ پس اُن کے وجود کا معدوم ہونا محال اور غیر ممکن ہے۔ اور جن میں کہ تغیر اور تبدیل واقع ہو سکتی ہے وہ اس قسم کے امور میں کہ جن کو تمام عالم کے قوایل حکمت لاری کے قاعدہ کے موافق چاہتے ہیں۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ اُن کو اس ترتیب کے موافق جاری کرتا ہے۔ پس جس چیز کا کہ لوح محفوظ میں حکم کیا گیا ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اور کبھی وہ خداوند پیدا کرنے کے حکم کے طور پر جاری ہوتی ہے پس وہ واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور بے شک کہ جو کہ عالم کے قوایل چاہتے ہیں وہ صفات الہیہ کے مقتضاء کی ذات ہے۔ لیکن اُن دونوں میں فرق ہے یعنی اُس چیز میں کہ جس کو عالم کے قوایل چاہتے ہیں۔ اور اُس چیز میں کہ جس کو مطلقاً صفاً چاہتے ہیں فرق ہے۔ اور یہ اس واسطے ہے کہ عالم کے قوایل اگرچہ کسی چیز کو چاہتے ہیں۔ لیکن عاجزی اُن کی دلیل ہے۔ کیونکہ اُن کا حال غیر کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی واقع ہوتے ہیں اور کبھی نہیں واقع ہوتے برخلاف اُن امور کے کہ جن کو صفات الہیہ چاہتے ہیں۔ پر وہ ضرور واقع ہیں۔ کیونکہ اقتضاء الہی اُن کو چاہتا ہے۔ اور یہاں ایک دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عالم کے قوایل ممکن ہیں اور ممکن ایک شئی کو اور اسکی ضد کو دونوں کو قبول کرتا ہے۔ پس جب قابلیت نے کسی چیز کو چاہا اور قدر نے اُس کو جاری نہ کیا لیکن اسکی نقیضہ کو وقوع میں لایا۔ تو یہ نقیض بھی اُس قابلیت کا مقتضاء ٹھہریگا۔ کہ جو ممکن میں موجود ہے۔ پر ہم یہ کہیں گے کہ جس چیز کو عالم کے قوایل حکمت کے قانون کے موافق چاہتے تھے وہ واقع ہو گئے۔ پس جب قابلیت کی خواہش کے موافق بعینہ واقع ہو گئے تو ہم کہیں گے کہ وہ قانون حکمتی کے موافق واقع ہو گئے اور یہ امر ذوقی ہے اور عقل اُس کا ادراک بحیثیت اپنی نظر نگری کے نہیں کر سکتے۔ بلکہ وہ ایک کشف الہی ہے پس اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اُس کو عطا کرتا ہے۔ پس قضا محکم اُس کو کہتے ہیں جس میں تغیر و تبدیل نہ ہو سکے۔ اور قضاء مبرم اُسکو کہتے ہیں کہ جس میں تغیر و تبدیل ہو سکے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء مبرم خدا سے پناہ مانگی ہے۔ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اُس میں تغیر اور تبدیل ممکن ہے جیسا کہ تعالیٰ فرماتا ہے یحییٰ واللہ ما یشاء ویثبت وعدہ ام الکتاب برخلاف قضاء محکم کے جسکی طرف خدا تعالیٰ یوں ارشاد کرتا ہے وکان امر اللہ قد راما قد ودا۔ اور مکاشفہ پر قضاء مبرم کے پہنچانے سے زیادہ اس علم میں کوئی سخت چیز نہیں ہے۔ پس جس چیز کو

محکم جانتا ہے اُس میں اوب اختیار کرے۔ اور جس چیز کو کہ وہ مہرم جانتا ہے اُس میں شفاعت کا خواستگار ہووے۔ اور حق سبحانہ جو قضاء مہرم سے اس کو خبر دیتا ہے اُس کا یہ مطلب ہے کہ وہ شفاعت کے واسطے اُس کو حکم کرتا ہے جیسا کہ خود فرماتا ہے من ذالذی یشفع عندہ الاباذنہ ۛ

پھر جانتا چاہئے کہ نور انہی کہ جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں وہ خدا کی ذات کا نور ہے اور اُس کی ذات کا نور اُس کی عین ذات ہے۔ اس وجہ سے کہ انقسام اور اجزاء ہونا اس میں محال ہے پس وہ حق مطلق ہے جس کی تعبیر نفس کلیہ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اور وہ خلق مطلق ہے۔ اور اسی امر کو صرف اس قول سے اشارہ ہے بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ یعنی قرآن سے نفس ذات کہ جو بلند اور صاحب مجد اور صاحب عزت لوح محفوظ میں ہے وہ مراد ہے اور وہ نفس کلیہ میں ہے یعنی انسان کامل کی ذات میں بغیر حلول کے اللہ تعالیٰ حلول اور اتحاد سے متعالی اور منزہ ہے۔ اور اللہ حق کہتا ہے۔ اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے ۛ

انچاسواں باب

سدرۃ المنتہی کے بیان میں

جانتا چاہئے کہ سدرۃ المنتہی نہایت مکانت کا نام ہے کہ جس سے مخلوق اپنے سیر میں خدا تعالیٰ کی طرف پہنچتی ہے اور اُس کے بعد سوائے اُس مکانت کے کہ جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہی مخصوص ہے دوسری چیز نہیں ہے اور مخلوق کا یہاں قدم نہیں ہے اور سدرۃ المنتہی سے اوپر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ مخلوق یہاں پس جاتی ہے اور مٹ جاتی ہے۔ و نابود ہو جاتی ہے اور اُس کا عدم محض کے ساتھ کوئی وجود نہیں رہتا۔ اور یہاں علیہ السلام کے قول میں اسی کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اگر میں ایک بالشت بھی آگے بڑھوں تو جمل جانوں۔ اگرچہ حرف امتناع ہے لیکن آگے بڑھنا منع ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میں نے یہاں ایک بیر کا درخت پایا کہ اس

کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر تھے۔ پس اسپر مطلقاً ایمان لانا چاہئے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالذات اس کی خبر دی ہے پس اس حدیث میں تاویل بھی ہو سکتی ہے اور وہ وہ چیز ہے کہ ہم نے اس کو اپنے عروج کی حالت میں پایا ہے۔ اور یہ حدیث اپنے ظاہر معنی کو بھی محتمل ہے۔ پس اس وقت یہ معنی ہوں گے کہ انہوں نے اپنے مجالی مثالیہ اور منازل اور مناظر آئینہ میں ایک بیر کا درخت کہ جو ان کے خیال میں محسوس ہوتا تھا اور ان کے کمال کی آنکھ سے دکھائی دیتا تھا پایا۔ کہ ان کو کشف واقعی ظاہر و باطن میں جمع ہو جائے۔ اسی طرح سے جن جن چیزوں کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج میں پا کر اور دیکھ کر خبر دی ہے ہم اسپر مطلقاً ایمان لاتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے اس کو کشف الہی کے اعتبار سے مقید پایا ہے۔ کیونکہ تمہارے معراج ان کے سے معراج نہیں ہے۔ پس ہم ان کی حدیث سے اس چیز کے معنی کو لیتے ہیں کہ جو ہم کو کشف نے عطا کیا ہے۔ اور ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ اس کے سوا اور اس قسم کی چیزیں ہیں جن کو تمہارا علم نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور اس حدیث میں جو چیز کہ کشف الہی نے ہم کو عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ بیر کے درخت سے ایمان مراد ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ جس شخص کا پیٹ ایک بیر سے بھر گیا اللہ تعالیٰ نے اس کا قلب ایمان سے بھر دیا۔ اور یہ جو کہا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں تو یہ ضرب المثل ہے اس ایمان کی بڑی اور قوی ہونے کی۔ اور اس کا ہر پتہ جنت کے ہر گھر میں پھلا ہوا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس گھر کے مالک کا وہ ایمان ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ ہم نے سدرۃ المنتہیٰ کو ایک ایسا مقام پایا ہے کہ جس میں آٹھ حضرات ہیں۔ اور ہر حضرت میں مناظر علیا سے ایک اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جن کا سر غیر ممکن ہے۔ یہ مناظر ان حضرات والوں کے ذوق کے موافق علیحدہ علیحدہ ہیں۔ لیکن مقام اس کو کہتے ہیں کہ حق سبحانہ اپنے مظاہر میں ظاہر ہو اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حقایق حقیہ اور معنی خلقیہ میں جو اس کے واسطے ہیں تجلی کرے۔

پس پہلے حضرت یہ ہے کہ حق سبحانہ اس میں اپنے اسم باطن کے ساتھ بحیثیت ظاہر عبد کے تجلی ہو۔

دوسرا حضرت یہ ہے کہ حق سبحانہ اس میں اپنے اسم باطن کے ساتھ بحیثیت ظاہر عبد کے تجلی ہو۔

تیسرا حضرت یہ ہے کہ حق سبحانہ اس میں اپنے اسم اللہ کے ساتھ بحیثیت روح عبد کے متجلی ہو۔

چوتھا حضرت یہ ہے کہ حق سبحانہ اُس میں صفت رب کے ساتھ بحیثیت نفس عبد کے متجلی ہو۔

پانچواں حضرت یہ ہے کہ مرتبہ متجلی ہو اور اُس کے یہ معنی ہیں۔ کہ رحمن عبد کی عقل میں ظاہر ہو۔

چھٹا حضرت یہ ہے کہ حق سبحانہ اُس میں بحیثیت وہم عبد کے متجلی ہو۔

ساتواں حضرت یہ ہے کہ ہویت کی معرفت حاصل ہو اور حق سبحانہ اُس سے بحیثیت بندہ

کے اسم کی انیت کے متجلی ہو۔

آٹھواں حضرت ذات کا پہچانا مطلق عبد سے ہے کہ حق سبحانہ اس مقام میں مع اپنے کمال کے سیکل انسانی کے ظاہر و باطن میں متجلی ہو اس طرح سے کہ باطن باطن میں ظاہر ہو اور ظاہر ظاہر میں اور ہویت ہویت میں اور انیت انیت میں اور یہ حضرت سب حضرات سے اعلیٰ ہے اور اُس کے بعد حرف احدیت ہے اور خلق کی اُس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ محض حق ہے اور وہ ذات واجب الوجود کے خواص میں سے ہے۔ پس جب کامل کو اس سے کوئی چیز حاصل ہو گئی تو ہم کہیں گے کہ وہ اُس کے واسطے تجلی الہی ہے اور خالق کی اُس میں کوئی مجال نہیں ہے۔ پس یہ امر خلق کی طرف منسوب نہ ہوگا بلکہ وہ حق کے واسطے ہے۔ اور اسی وجہ سے اہل اللہ نے احدیت کی تجلی کو خلق کے واسطے منع کیا ہے اور احدیت کا بیان پہلے گزر چکا اور خدا ہی عذاب کی توفیق دینے والا ہے۔

پچاسواں باب

روح القدس کے بیان میں

جاننا چاہئے کہ روح القدس روح الارواح ہے اور وہ احاطہ کن کے تحت میں داخل ہونے سے منزہ ہے۔ پس اس کو خودی کہنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ وہ وجود حق سے ایک خاص وہ ہے اور اسی وجہ سے وجود قائم ہے، پس وہ روح ہے لیکن اور ارواح کی طرف

نہیں ہے کیونکہ وہ روح اللہ ہے۔ اور وہ وہ چیز ہے کہ جس سے آدم علیہ السلام میں روح پھینکی گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول سے اسی طرف اشارہ ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي۔ پس آدم کی روح مخلوق ہے اور اللہ کی روح مخلوق نہیں ہے۔ پس وہ روح القدس ہے یعنی وہ روح نقایص کو نپہ سے مقدس ہے اور اسی روح کو وجہ الہی کے ساتھ مخلوقات میں تعبیر کرتے ہیں۔ اور آیت میں اُس سے یوں تعبیر کی گئی ہے فَإِنَّمَا تُولُوهُ وَجْهُ اللَّهِ۔ یعنی یہ روح مقدس جس سے اللہ تعالیٰ نے وجود کوئی کو قائم کیا ہے جدھر تم اپنے منہ کو پھیرو گے محسوسات میں احساس کرنے سے اور معقولات میں فکر کرنے سے۔ پس یہ روح مقدس اپنے کمال کی وجہ سے متعین ہوگی۔ کیونکہ اُس سے وجہ الہی مراد ہے کہ جو وجود کے ساتھ قائم ہے۔ پس یہ وجہ ہر چیز میں اللہ کی روح ہے اور کسی چیز کی روح اُس کی ذات ہوا کرتی ہے۔ پس وجود اللہ کے نفس سے قائم ہے اور اُس کا نفس اُس کی ذات ہے۔

پس اب جانتا چاہئے کہ محسوسات سے ہر چیز کے واسطے ایک روح مخلوق ہے کہ جسکی وجہ سے اُس کی صورت قائم ہے پس اس صورت کی واسطے روح ایسی ہے جسے لفظ کیواسطے معنی۔ پھر اس روح مخلوق کے واسطے ایک روح الہی ہے کہ جس سے یہ روح قائم ہے اور یہ روح الہی روح القدس ہے۔ پس جس شخص نے روح القدس کی طرف انسان میں نظر کی تو اُس کو مخلوق دیکھا۔ اس واسطے کہ قدیم کا وجود اس میں نہیں ہے پس قدم صرف خدا تعالیٰ کے ہی واسطے ہے اور اُس کی ذات کو تمام اسماء اور صفات لاحق ہیں۔ کیونکہ اُس کا جدا ہونا محال ہے اور اس کے ماسوا مخلوق اور محدث ہے۔ پس انسان کے واسطے مثلاً ایک جسم ہے اور وہ اُس کی صورت ہے اور ایک روح ہے اور وہ اُس کے معنی ہیں۔ اور ایک بھید ہے اور وہ روح ہے اور ایک وجہ ہے جس کو روح القدس اور سیر الہی اور وجود سارے کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ پس جب انسان پر وہ امور زیادہ غالب ہیں کہ جن کو اُس کی صورت مقتضی ہے اور وہ لفظ بشریت کے اور شہوانیت کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے۔ پس اُس کی روح رسوب معدنی کو حاصل کرتی ہے کہ جو صورت کی اصل اور اس کے محل کا منشاء ہے یہاں تک کہ عنقریب اس کا عالم اصلی اُس کے مخالف ہو جائے۔ کیونکہ مقتضیات بشریہ اُس میں موجود ہیں۔ پس اب مطلق روحی ہونے سے صورت کے ساتھ متقید ہو جائیگا۔ پس طبیعت اور عادت کی قید میں پھنس جائیگا۔ اور یہ دنیا میں مثل قیدی کے ہے آخرت میں۔ بلکہ وہ بعینہ قیدی ہے

بس میں روح قرار پکڑی ہوئی ہے۔ لیکن آخرت کی قید محسوس دوزخ کی آگ میں ہے۔
 اور وہ دنیا میں اسی معنی کے اعتبار سے قید ہے۔ کیونکہ آخرت ایسی جگہ ہے کہ نہیں معانی محسوس
 صورتوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ پس اس کو سمجھ لے۔ اور انسان اُس کے برعکس ہوتا ہے جب اُس پر
 اور روحانیہ ہمیشہ فکر صحیح کرنے سے اور کم کھانے سے اور کم سونے سے اور کم بات کرنے
 سے اور مقتضیات بشریت کو چھوڑ دینے سے زیادہ غالب ہوتے ہیں۔ پس اُسکی صورت الوہ
 روحی کو حاصل کرتی ہے۔ پس وہ پانی پر چلنے لگتا ہے اور ہوا میں اُڑنے لگتا ہے اور دیواریں
 اس کو حجاب نہیں ہوتیں۔ اور شہر اُس کو دور نہیں معلوم ہوتے۔ پھر اُس کی روح اپنی جگہ سے
 دوسری جگہ جانے پر قادر ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ روکنے والی چیزیں کہ جو اقتضات بشریت
 میں دور ہو جاتی ہیں۔ پس وہ مخلوقات کے اعلیٰ مرتبہ میں ہو جاتا ہے اور یہ عالم ارواح
 ہے کہ جو سب قیدوں سے مطلق ہے۔ اور یہ امر ان اجسام کی ہم نشینی کے سبب سے حاصل
 ہوتا ہے جن کی طرف اس آیت میں ارشاد کیا گیا ہے اِنَّ الْاَبْرَارَ لَنُفَعِلِيْنَ نَعْلِيْمْ۔ پھر جس پر امور اُمید غالب
 دینے۔ اور وہ اُس کے اسماء حسنیٰ اور صفات علیا میں مع ان امور کے کہ جن کو بشریت اور رحمت
 پامتی ہے تو وہ قدسی ہو گیا اس لئے کہ بشریت شہوات کو چاہتی ہے جن سے یہ جسم قائم ہے
 اور جن امور کی طبیعت عادی ہے۔ اور رحمت ان امور کو چاہتی ہے کہ جن سے انسان کی
 نیک و ناموس قائم ہے۔ مثلاً جاہ اور استعلاء اور رفعت کیونکہ وہ بڑے مرتبہ والا ہے۔ پس
 نب انسان ان مقتضیات مذکورہ کو رحمت اور بشریت سے چھوڑ دیتا ہے اور وہ اُس بھید۔
 کے واسطے کہ جو اُس کی اصل ہے ہمیشہ شاہد رہتا ہے تو اُس میں خدا کے بھید کے احکام ظاہر
 ہوتے ہیں۔ پس اُس کی صورت اور اُس کی روح بشریت کی پیشی سے نکل کر تنزیہ کے قدس
 بندی پر چڑھ جاتی ہے۔ اور حق سبحانہ اُس کا کان اور اُس کی آنکھ اور اُس کا ہاتھ اور اُس کی
 زبان ہو جاتا ہے۔ پس جب وہ اپنے ہاتھ سے مادر زاد اندھے کو چھوتا ہے تو وہ اچھا ہو جاتا
 ہے۔ اور ابرص پہ جب وہ ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ شفا پاتا ہے اور جب کسی چیز کے پیرا
 کے لئے کوئی حکم کرتا ہے تو وہ خدا کا حکم ہوتا ہے اور روح القدس کے ساتھ نوید ہوتا ہے
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرماتا ہے وَاَيُّدَاؤُا بَرُوْدِحِ الْقُدْسِ۔ پس اسکو خوب
 لے اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدہ راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

اکیاون باب

اُس فرشتہ کے بیان میں جس کا نام روح ہے

جاننا چاہئے کہ یہ فرشتہ جس کا نام صراح صوفیہ میں حق مخلوق بہ اور حقیقت محمدیہ ہے اللہ تعالیٰ نے اُس کی طرف ایسی نظر کی ہے جیسے اپنے نفس کی طرف پس اُس کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے اور عالم کو اُس سے پیدا کیا ہے اور اُس کو تمام عالم میں اپنی نظر کا محل بنایا ہے اور اُس کے ناموں میں سے ایک نام امر اللہ ہے اور وہ تمام موجودات میں اعلیٰ اور اشرف ہے اور مرگاہ اور منزلت کے اعتبار سے عالی ہے اُس سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں ہے وہ تمام مغربین ملائکہ کا سردار ہے اور تمام مکرمین فرشتوں سے افضل ہے اور تمام موجودات کی چلنی کو اُس پر اللہ تعالیٰ نے دائر کیا ہے اور تمام مخلوقات کے آسمان کا اُس کو قطب بنایا ہے۔ اور ہر مخلوق کے ساتھ اُس کی ایک صورت خاص ہے کہ وہ اُس سے لاحق ہوتا ہے۔ اور جس مرتبہ میں کہ خدا ایتعالیٰ نے اُس کو پیدا کیا ہے اُس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اُس کی آٹھ صورتیں ہیں کہ وہ عرش کے اٹھانے والی ہیں۔ اور اُس سے ملائکہ کو پیدا کیا ہے وہ سب اُس کے اوپر ہیں اور اُس کے عنصر ہیں۔ پس ملائکہ کی نسبت اُس کی طرف ایسی ہے جیسے قطروں کی نسبت دریا کی طرف ہوتی ہے اور اُن آٹھ کی نسبت کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اُن آٹھ کی طرف جن سے وجود انسانی قائم ہے روح انسان سے۔ اور وہ عقل اور وہم اور فکر اور خیال مصوتہ اور حافظہ اور مدد کہ اور نفس ہے۔ اور اس فرشتہ کی واسطے عالم اقلی اور عالم جبروتی اور عالم علمی اور عالم ملکوتی اور عالم ملکوتی میں ایک سمیت الہیہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ میں پیدا کیا ہے۔ اور اُس کا ظہور پورے طور پر حقیقت محمدیہ میں ہوا ہے۔ اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں۔ اور خدا ایتعالیٰ نے اُن کے مبعوث کرنے سے احسان جنایا ہے۔ اور وہ نعمتیں کہ جن کو خدا ایتعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ سب آپ ہی کے سبب سے موجود ہوئیں۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَكذٰلِكَ اَوْحٰی نَا اِلَیْكَ رُوْحًا مِّنْ اٰمٰرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِیْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاٰیْمٰنُ وَاٰنِیْ لٰكِنْ جَعَلْنَا لَكَ نُوْرًا یُّهٰدِیْ بِهٖ مِّنْ نَّشَاۤءٍ مِّنْ عِبَادِنَا وَاِنَّا لَنَهٰدِیْ اِلٰی صِرٰطٍ مُّسْتَقِیْمٍ**

یعنی ہم نے تیری روح کے واسطے ایک صورت کامل اس فرشتہ کی صورتوں سے جو تمہارا حکم ہے بنائی ہے۔ کیونکہ یہ فرشتہ جس کا نام امر اللہ ہے اور جس کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے کہ امر بی یعنی اُس کے وجود سے ایک وجہ ہے اور اُس میں ایک یہ نکتہ ہے کہ جب روح کا ذکر اُن کے سوال میں مطلقاً تھا یعنی اُس کا جو یہ قول ہے **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ** تو جواب اُس کا مطلق دیا گیا یوں کہا کہ **قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي** یعنی امر کے وجہ میں سے ایک وجہ ہے بر خلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے کہ اُن کی شان میں یوں کہا **وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا الْأَيُّهُ** اور اُس کا ذکر اہتمام شان کے واسطے کیا۔ اور اُس کو اس وجہ کی جلالت کی واسطے نکرہ لایا تاکہ اس امر سے اگاہی حاصل ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قدر اور منزلت والے ہیں۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **ذَلِكَ يَوْمَ نَجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ** تو اس تنکیر سے اس یوم کی عظمت ثابت ہو گئی پھر اس نے یوں فرمایا کہ **رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا** اور یوں نہ کہا کہ **أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِنَا** کیونکہ وجود سے وہی متصور ہیں۔ اس لئے کہ انسان کی صورت سے محض روح متصور ہے پھر اُس کو اضافت کے نون کے ساتھ لایا۔ یعنی یوں کہا کہ **مِنْ أَمْرِنَا** یہ سب امور اس امر کی تاکید میں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان اور رفیع المکان ہیں۔

پھر جانتا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ کو اپنی ذات کا آئینہ بنایا تو اس فرشتہ میں بالذات محض حق سبحانہ تعالیٰ ہی ظاہر ہو گا اور تمام مخلوقات میں اُس کا ظہور صفات کے ساتھ ہے۔ پس وہ عالم دنیا اور عالم آخری کا قطب ہے اور اہل جنت اور اہل دوزخ اور اہل کشیب اور اہل اطراف کا بھی قطب ہے۔ اور حقیقت آئینہ نے اللہ سبحانہ کے علم میں یہ چاہا کہ کوئی چیز ایسی نہ پیدا کرے جس میں اس فرشتہ کی صورت نہ ہو۔ اور اس مخلوق کا آسمان اُس پر دور نہ کرے۔ پس وہ اُس کا قطب ہے۔ اور یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سوائے انسان کامل کے دوسرا نظر نہیں آتا ہے۔ پس جب ولی اُس کو پہچان لے گا تو سب چیزوں کو پہچان لے گا۔ جب ثابت ہو گیا تو وہ قطب ہو گیا۔ کہ وجود کی چکی اُس پر دورہ کرتی ہے اور اس فرشتہ کی صورت وہ نائب ہے اور اس وجود میں قطبیت اس فرشتہ کو حاصل ہونے کے طور پر ہے اور دورہ کرنے کو عاریت اور نیابت کے طور پر ہے۔ پس اس کو خوب پہچان لے یہ وہی روح ہے جس کا ذکر ہم نے اپنے کتاب میں کیا۔ ہے اور وہ یہ ہے۔ کہ **يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا**

سَنَ اِذْ نَزَّلَ الرُّوحُ مِنْ رَبِّكَ فِي الْيَوْمِ الْحَقِّ ۗ جَسَدًا نَحْنُ نَعْلَمُ مَا تَدْعُوهُ ۗ وَكَانَ عَلٰى عِزِّ مَلٰٓئِكَةٍ ۗ وَكَانَ اَمْرًا مَّوْفُوْقًا ۗ وَكَانَ اَمْرًا مَّوْفُوْقًا ۗ وَكَانَ اَمْرًا مَّوْفُوْقًا ۗ

اور دوسرے ملائکہ اُس کے سامنے اُس کی خدمت کیواسطے صاف باندھی کھڑے ہوں گے اور وہ حق سبحانہ تعالیٰ کی عبودیت میں کھڑا ہوگا۔ تو وہ اس حضرت الہیہ میں موافق حکم اللہ تعالیٰ کے متصرف ہوگا۔ اور اُس کا جو یہ قول ہے کہ لائیکلون یہ فرشتوں کے واسطے ہے۔ پس وہ مطلقاً کلام کرنے کے واسطے حضرت الہیہ میں مجاز ہوگا۔ کیونکہ وہ اُس کا منظر اکمل اور مجلاہ فصل ہے۔ اور تمام فرشتے اگرچہ حضرت الہیہ میں کلام کرنے کی اجازت دیئے گئے ہیں لیکن پھر بھی ہر ایک فرشتہ ایک کلمہ سے زیادہ نہ کہے گا۔ اور اُس کو ایک کلمہ سے زیادہ کہنے کی طاقت ہرگز ہرگز نہ ہوگی پس سب سے پہلے حق سبحانہ کی طرف سے جس کو حکم ملے گا وہ یہ فرشتہ ہے۔ پھر اور فرشتوں کی طرف سے متوجہ ہوگا پس وہ شکر ہے جب کسی حکم کے جاری کرنے کا عالم میں حکم دیا جائیگا تو اُس سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کریگا کہ جو اس حکم کے لایق ہو۔ پس اُس کو روح بھیجے گا تو یہ فرشتہ اُس روح کے حکم کے موافق کام کرے گا اور تمام معزین فرشتے اسی سے پیدا کئے ہیں۔ جیسے اسرائیل اور جبرائیل اور میکائیل اور عزرائیل اور جو ان سے بڑھ کر ہیں جیسے وہ فرشتہ جس کا نام نون ہے اور وہ ایک فرشتہ ہے کہ جو لوح محفوظ کے نیچے کھڑا ہے۔ اور جیسے وہ فرشتہ جس کا نام قلم ہے اور عنقریب اس کا بیان اس باب کے بعد آئیگا۔ اور وہ فرشتہ جس کا نام مدبر ہے اور وہ ایک فرشتہ ہے کہ جو کرسی کے نیچے کھڑا ہے۔ اور وہ فرشتہ جس کا نام مفصل ہے۔ اور امام مبین کے نیچے کھڑا ہے۔ اور یہ وہ عالی فرشتے ہیں جن کو آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے نے واسطے حکمت الہی سے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اگر ان کو حضرت آدم کے سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو ان کے شک ان کی ہر ذریت کو پہچانتے۔ دیکھو اور فرشتوں کی طرف سے جب ان کو سجدہ کا حکم کیا گیا تو وہ ہر نبی آدم پر کیسے ظاہر ہو گئے۔ کہیں سونے کی حالت میں ان کے خیال میں امثال الہیہ کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ پس یہ سب صورتیں اللہ کے ملائکہ کی ہیں۔ پس ہر فرشتہ موکل اُس کے حکم سے نازل ہوتا ہے۔ پس سونے والے کیواسطے ہر صورت میں متصور ہوتا ہے۔ اسی واسطے سونو الا خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ پتھر مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ اگر وہ روح متصور پتھر کی صورت نہ ہوتی تو کلام نہ کرتی۔ اسی وجہ سے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچی خواب اللہ وحی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ فرشتہ اُس کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ اور دوسری حالت میں وارد ہے کہ سچی خواب نیوف کے چھبالیس اجزاء سے ایک جز ہے۔ اور جب کہ شیطان

علیہ اللعنت منجملہ اُن فرشتوں کے کہ جن کو سجدہ کا حکم کیا گیا تھا ایک وہ بھی تھا اور اسی نے سجدہ نہ کیا تو شیاطین کو اور اُس کی ذریت کو حکم کیا گیا کہ سوئے والے کی خواب میں اس طرح سے تصور ہوں جیسے کہ اور فرشتے تصور ہوتے ہیں۔ پس جھوٹی خواب میں اُس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اور اس تمام کلام سے یہ نتیجہ ہے کہ تمام عالم آدم کو سجدہ کرنے کے واسطے حکم نہیں کیا گیا تھا۔ اور اسی واسطے اُن کی معرفت کو سوائے انبیوں کے دوسرا شخص نبی آدم سے نہیں پہنچ سکتا ہے اور یہ آدمیت کے احکام سے خالص ہونے کے بعد خدا کا عطیہ ہے اور بشریت کے یہی معنی ہیں۔ پس دیکھو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے قول میں ارشاد فرماتا ہے مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدَيَّ اَنْتَ كَبُرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ یعنی تمام عالین پر سجدہ نہیں ہے اور امام محی الدین ابن العربی نے فتوحات مکیہ میں اس معنی کا ذکر کیا ہے۔ لیکن انہوں نے کسی کی یہ تصریح نہیں کی ہے کہ وہ عالین سے ہے پھر اس آیت سے دلیل لائے ہیں:

اب جاننا چاہئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوال کو استفہام کے معنی میں قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ پس وہ جس حیثیت سے کہ واقع ہوا ہے یا نفی کے معنی میں ہے یا اثبات کے معنی میں یا ایناس کے معنی میں یا ابجاش کے معنی میں ہے۔ پس یہ سوال شیطان کے واسطے اُس کے اس قول میں کہ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ یہ تمہید اور ابجاش ہے (ابجاش بمعنی پناہ مانگنا اور علیہ ہونا) اور استکبرت میں الف استفہام کا اثبات کے معنی میں ہے یعنی اسے ابیس تو نے اپنے اس قول میں تکبر کیا کہ انا خیر منه اور اس کے اس قول میں کہ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ یعنی لفظ اَمْ بمعنی نفی کے ہے۔ یعنی تو اُن لوگوں سے نہیں ہے جن کو سجدہ کا حکم نہ کیا گیا تھا۔ اور وہ استفہام جو بمعنی ایناس اور بسط کے ہے وہ یہ ہے کہ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ يَا مُوسَى۔ اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام نے یوں جواب دیا تھا کہ هِيَ عَصَايَ اِنَّهُ عَلِمَهَا وَاَهْتَسَبَهَا عَلِيَّ غَنَمِي وَاَلِيَّ فَبِمَا مَارَبْ اُخْرَى جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اُس سے اُن کا یہ ارادہ تھا اور نہ جواب اتنا ہی کافی تھا کہ یہ بات ماتھ میں میری لائھی ہے۔ پس یہ خدا کے ساتھ اُس کے حضرت میں اہل اللہ کا ادب کو اللہ تعالیٰ نے انسان کامل میں تجھ پر ظاہر کیا ہے تاکہ تو اُس کو پہنچے اور اس کے مطابق عمل کرے اور سعیدوں کے ساتھ لکھا جائے۔ پس اس سے ادب قبول کر پس ہمارے بیان کی کشتی تبیان کے دریا میں بہاں تک چلی کہ کنارے پر پہنچ گئی۔ پس اب ہم حقایق کے دریا کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اور وہ فرشتہ جس کا نام روح ہے اُس کا ذکر کرتے ہیں:

پس اب جاننا چاہئے کہ روح کے اُسکی صورتوں کے عدد کے موافق بہت نام ہیں یعنی قلم اعلیٰ بھی اُس کو کہتے ہیں اور روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اُس کو کہتے ہیں۔ اور عقل اول اور روح الہی بھی اُسی کو کہتے ہیں یعنی جو اصل کا نام تھا وہی فرع کا نام رکھ دیا ہے۔ ورنہ اُس کے واسطے حضرت میں ایک ہی اسم ہے اور وہ نام روح ہے۔ اسی واسطے انما نبار میں ہم نے اُس کے اسی نام کے ساتھ تخصیص کی ہے۔ اور اگر ہم اُس چیز کی جس کو یہ فرشتے عجائب و غرائب سے احاطہ کئے ہوئے ہے شرح بیان کریں تو بہت مجلدات کتب کی ضرورت پڑی۔ اور میں اور وہ دونوں بعض حضرات الہیہ میں جمع ہو گئے۔ پس اُس نے مجھ کو پہچانا اور مجھ کو سلام کیا پس میں نے اُس کو سلام کا جواب دیا۔ حالانکہ میں اُس کی ہیبت سے پگھلا جاتا تھا اور اُس کی حسن صورت سے فنا ہو جاتا تھا۔ پس جب اُس نے مجھ سے کلام کیا اور محبت کا پیالہ مجھے پلایا تو میں نے اُس کی مکانت اور رہنے کی جگہ اور اُس کی حضرت اور اس کی مستند اور اُس کی اہل و فرع اور اُس کی ہیبت و نوع اور صفت و اسم اور اُس کا حلیہ اور رسم ان سب امور کو اُس سے دریافت کیا پس اُس نے جواب دیا۔ کہ تو نے جس امر کا سوال کیا ہے۔ اور جس بھید کو مجھ سے دریافت کیا ہے وہ بھید بڑی شان والا ہے اور بڑے مقام والا ہے اُس کو تصریح کے ساتھ ظاہر کرنا بہتر نہیں ہے اور کنا یہ سے اُس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے تو میں نے کہا کہ کنا یہ اور تلوخ کے ساتھ ہی اُس کو بیان کرنا یہ کہ میں تیری عنایت سے اُس کو سمجھ لوں۔ پس اُس نے جواب دیا کہ میں وہ لڑکا ہوں کہ جس کا باپ اُس کا بیٹا ہے اور میں وہ شراب ہوں کہ جس کو اُس کے منکے نے مکرم بنایا ہے۔ اور میں وہ فرع ہوں کہ اہل اُس کا نتیجہ ہے۔ اور میں وہ تیر ہوں کہ جسکی کمان اُسکی پیکان ہے۔ اور میں اُن مانوں کے ساتھ جمع ہوا ہوں کہ جنہوں نے مجھ کو جنا ہے اور میں نے اُن کے ساتھ منگنی کی ہے تاکہ نکاح کروں۔ پس اُنہوں نے میرے ساتھ نکاح کر لیا۔ پس جب میں نے ظاہر اصول میں سیر کیا۔ تو محصول کی صورت حاصل ہو گئی۔ پس میں اپنے نفس میں ثناء کرتا ہوں۔ اور اپنی حس میں دو کرتا ہوں۔ اور میں نے ہیولا کی امتوں کو اٹھایا ہے اور میں نے اُس حضرت کو کہ جو اولی کے ساتھ موصوف ہے مضبوط کیا ہے۔ اور تو نے مجھ کو سب کا باپ پایا ہے۔ اور ہر شیر خوار اور بالغ کی ماں۔ یہ حضرت اور امانت ہے اور لیکن رہنے کی جگہ اور مکانت اس کو تو یوں جان۔ کہ میں جب عین مشہود تھا تو مجھ کو غیب میں ایک حکم موجود تھا۔ پس جب میں نے اس حکم مضبوط

پہچاننا چاہا اور امر محکوم کی جانب میں اُس کا مشاہدہ کرنا چاہا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی اس رسم کے ساتھ ایک سال عبادت کی۔ حالانکہ میں بیداری سے ایک سال رہا۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو آگاہ کیا۔ اور اپنے اس اسم کی قسم دلائی اور وہ اُسکی طرف رجوع ہوا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ پس جب قسمت حاضر ہوئی اور جو چیز مجھ کو اُس اسم نے عطا کی تھی وہ جمع ہوئی یعنی اُس کے اسم نے کہ جس کو حقیقت محمدؐ کہتے ہیں حضرت رسولیت کی زبان سے مجھ کو پاک کیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس کلام میں کچھ شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور آدم اُس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہیں اور ظاہر میں خلیفہ قائم کئے گئے ہیں۔ پس تجھ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حق سبحانہ نے تمام بندوں میں سے مجھی کو مراد اور مقصود بنایا ہے۔ پس میں ہی خطاب اکرم مقام عظم سے ہوں۔ اور تو وہ قطب ہے کہ جس پر جمال کے آسمان گردش کر رہے ہیں۔ اور تو وہ آفتاب ہے جسکی روشنی سے کمال کا بدر پورا ہو گیا اور تو وہ ہے کہ جس کی وجہ سے نمونہ قائم ہو گیا اور ہم نے اس کے سبب سے زرفوج کو مضبوط کر دیا ہے اور اُس سے مراد ہند اور سلما ہے۔ یا اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُس کو عزت اور اسماء کہیں پس کل اے اوصاف سینہ والے تو ہی تو ہے اور تیرا جمال تجھ کو حیران نہ کرے۔ اور تیرا جلال تجھ کو رخشہ میں نہ ڈالے۔ اور تو کمال کے پورا کرنے کو دور نہ سمجھ۔ تو ایک نقطہ ہے اور وہ ایک دائرہ ہے اور تو پہننے والا ہے اور وہ ایک لباس فاخرہ ہے۔ اب روح کتنا ہے کہ میں نے کہا کہ اے سید کبیر اور اے علام خیر ہم تجھ سے تائید اور عصمت چاہتے ہیں مجھ کو حکمت کے موتیوں کی اور رحمت کے دریا کی خبر دے۔ تو نے اُس کی سپی میرے سوا کس کو بنایا ہے۔ اور اُس کا پانی سوائے میرے کس میں جاری ہوا ہے۔ اور میرا طائر غیر کے نام سے کیوں اڑا ہے۔ اور تو نے اس بھید کو مجھ سے کیوں چھپایا ہے۔ پس اُس سے مجھ کو خوف نہ معلوم ہوا تو اُس نے جواب دیا کہ تو یہ جان کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ اُس کے اسماء و صفات متجلی ہوں۔ خلق اُس کی ذات کو پہچانے۔ پس اُس نے مظاہر تمیزہ اور بواطن تمیزہ میں بنو موجودات ذاتیہ کہتے ہیں۔ اور مراتب الہیہ میں وہ متجلی میں ظاہر کر دیا۔ اور اگر اس امر کو کفاح بولا جائے اور اس بندہ کو سراج بولا جائے تو تمام مراتب مجہول رہیں گے اور تمام اضافات اور نسبتیں منقود ہو جائیں گی۔ پس انسان جب غیر کو شاہد ہوتا ہے تو اُس کی خبر پوری ہو جاتی ہے۔

اور اُس پر اتباع سہل ہو جاتا ہے اور اس میں بقدر استطاعت کوشش کرتا ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو معہ اپنی کتاب میں اور خطاب متین کے بھیجا ہے کہ اُس کی صفات علیا اور اسماء حسنی کو بیان کریں تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ اُس کی ذات اور اک سے منزہ ہے۔ پس اُس کی ذات کو سوائے اُس کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی واسطے ہم کو سید الانبیاء نے حکم کیا ہے اور فرمایا ہے کہ خدا کی عادت میں اختیار کرو تاکہ انسان کی صورتوں میں جو بھید پوشیدہ رکھے گئے ہیں وہ ظاہر ہو جائیں۔ پس اس سے عزت ربانی کے علو ظاہر ہو جائے اور مرتبہ رحمانیت کے حق کو جان لے اور اُس کی معرفت کے حصر کی حیثیت سے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ بالذات اس بات کا قابل ہے کہ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ حِکْمَتِ كَيْفَ مَوْتِي هِيَ اَوْ رَحْمَتِ كَيْفَ مَوْتِي هِيَ۔ اور سوائے تیرے دوسرے کا صدف ہونا اور اُن موتیوں کا سوائے تیرے دوسرے میں پرویا جانا۔ وہ ایک مغز پر پوست ہے تاکہ حکمت اور فصل خطاب کی طرف سوائے اُس شخص کے کہ جو ام الکتاب میں اُس کے قابل ہے۔ دوسرا شخص ترقی نہ کر سکے۔ اور لیکن تیرے طائر کاغیر کے نام سے بلندی پر اُڑنا۔ پس یہی خبر کا پورا کرنا ہے اور لیکن ظاہر کو چھپانا یہ اس وجہ سے ہے کہ تو اس دریا میں غوطہ لگانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے کیونکہ عقول اس کے اور اک سے قاصر ہیں اور اس کی قید سے ربانی نہیں ہو سکتی اور یہ سب عبادات کے پوست ہیں اور اشارات۔ کے قبور ہیں۔ پس ہم نے اُن کے چہرہ پر نقاب ڈال دیا ہے تاکہ وہ نااہل کے واسطے حجاب ہو جائے۔ پس اگر تو خطاب کا اور اک کرنا چاہتا ہے تو اُس کو سمجھ لے۔ پس وہ وجہ جو زواہر میں ظاہر ہو گئے ہیں۔ وہ وہ کنواریاں ہیں کہ جو بوطن میں پوشیدہ ہیں اور ان وجوہ پر حجاب ہو گئیں ہیں۔ اور یہ امر منکوس کہ جس میں فکریں متحیر ہیں پوشیدہ ہو گیا ہے۔ اور راوی کہتا ہے کہ میں ہمیشہ وہ چیز جو مجھ کو روح اسی نے پلائی تھی پتیا تھا اور اُس سے جیسا کہ تھا ویسا ہی پیاسا رہتا تھا یہاں تک اقتدار کا آفتاب چکا۔ اور اسم کی نجران کی طرح روشن ہوئی۔ اور ناگاہ ایک قمری پیدا ہوئی کہ جو گھونسلے سے بے پروا تھی۔ پس اُس نے حال بیان کیا۔ پھر اُس فرشتہ کے وصف میں کہ جس کا نام روح ہے یہ اشعار پڑھے:

خود لہانی حسنہا طلعت	ایک خوبصورت عورت اپنے حسن میں چمکتی ہوئی ہے
الکل معنی الوصف و محالذات	اور یہ کل وصف کے معنی ہیں جس کو ذات کہتے ہیں

ہی روح اشباح الجمال وانھا
نفی ولكن بعدھا الاثبات
ہی صورتہ المحسن التي لوحھا
وكنيت عنھا انھا الهدات
وہی المعانی الباطنات حقیقہ
عن حسنکم لكن لما ظہرات
کل العوالم تحت مرکز قطبھا
ہی جمعہم وھموھا اشتاب
کنیت بحق انھا حقیقہ
خلق الالہ وانھا الکلمات
فقدت قدیمات احد تھا الذی
مضی ویفعل ما اقتضتہ صفت
لکنھا لما تعین ذاتھا
ظہرت باحکام لھا لجات
فعدت وقد لبست ثیاب جمالھا
ترھو بحسن دونہ الحسنات
وتقول ان وجودھا لا یستق
بالانعدام ولا لھا الحقائق
وانت تشاهد وصفھا بکمالھا
عینا وحق الذات تحقیقات

وہ جمال کے جسموں کی روح ہے اور وہ نفی ہے لیکن
اُس کے بعد اثبات ہے +
وہ اُس حسن کی صورت ہے کہ جس کو تو نے ظاہر کیا
ہے اور جس سے یہ کٹنا یہ کیا ہے کہ وہ ہندسات ہیں +
اور حقیقت میں وہ تمہارے حسن کے معنی باطنیہ
ہیں لیکن ظاہر ہو گئے ہیں +
تمام عوالم اُس کے قطب کے مرکز کے تحت میں ہے اور وہ
اُن سب کا مجموعہ ہے اور اُس کے آئسوتفرق ہیں +
تو نے حق کے ساتھ اُس کی حقیقت کا اکتا یہ کیا ہے اللہ
نے اُس کو پیدا کیا ہے اور وہ کلمات ہیں +
تو نے قدیم کو منقو و کیا پھر اُس پیر کو پیدا کیا جو گذشتہ
ہے اور جو کچھ اُس کے صفات پابستہ میں وہ کلمات ہیں
لیکن اُسکی ذات جب متعین ہو گئی تو موعا اپنے انہی
کے ظاہر ہو گئے جس کی آوازیں مختلف ہیں +
پس میں نے صبح کی اور اُسکے جمال کے کپڑے پہن لئے اور
اُسکے حسن میں اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ اور رنگوں میں
اور تو یہ کہتا ہے کہ اُس کے وجود سے پہلے نرم نہیں ہے
اور نہ اُس کے لواحقیات میں +
اور تو اُسکے وصف کا پوجہ ملو پر آنکھ سے مشاہدہ کرو
ہے اور تحقیقات کی رو سے ذات حق وہی ہے +

باون باب

قلب کے بیان میں

اور وہ حضرت اسرافیل کے رہنے کی جگہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے

قلب خدا کا عرش ہے جو صاحب امکان ہے اور اسکا

ہویت انسان میں بھری ہوئی ہے +

اُس میں خدا بالذات ظاہر ہوتا ہے اور اُس پر جن اور

میں مستوی ہوا ہے +

اللہ تعالیٰ نے قلب کو اپنے بھید کا مرکز پیدا کیا ہے اور تمام

اعیان اور مخلوقات کے دور کا احاطہ کر نیوالا ہے

اُن کی تحقیق میں اُس کو منظر اعلیٰ اور مجلے آنے کے

ساتھ تعبیر کرتے ہیں +

اور اُس میں طور مع کتاب اور اُس کے دریا کے

زور برق اور سقف بڑی شان والی ہے +

اور وہ وہ چیز ہے کہ خدا نے جس کی محکم قرآن میں آ

نور سے مثل بیان کی ہے +

چراغ اور روغن زیتون اور طاچہ اور شیشے چمک

کے ساتھ +

اور وہی لوٹنے والا اور لوٹا گیا ہے اور وہ شخص جو اُس

چڑھتا ہے پس وہ اُسکی بندی کو قریب سے دیکھتا ہے اور اپنے ساتھ

اُسی سے تاریکی ہے اور اُسی سے اُسکا نور ہے اور اُس

سے مخلوقات میں ہر چیز روشن ہے +

اور اُسکی طرف اس کا رسول اُسکی طرف سے اُس

لئے آیا تاکہ اُس سے مقام ربانی کو حاصل کرے +

القلب عرش اللہ ذوالامکان

هو بته المعمور في الانسان

فيه ظهور الحق فيه لنفسه

وعليه حقا مستوى الرحمن

خلق الاله القلب مركز سورة

ومحيط دور الكون والاعيان

فهو المعبر عنه في تحقيقهم

بالمنظر الاعلى ومحلى الان

والطور فيه مع الكتاب وبجرة

والرق والسقف الرفيع الشان

وهو الذي ضرب الاله بنوره

مثلا به في محكم القران

بالزيت والمصباح مع مشكاته

وزجاجة المتكوكب اللعان

وهو المقلب والمقلب والذي

يعلوفيد نور فعة وتداني

منه الظلام له ومنه نوراه

وبه ينير عليه في الكوان

واليه جاء رسوله منه له

لينال منه مقامه الرباني

ملکا بطاعتہ و مر با بالاعلا
 وبقبحہ فحقیقۃ الشیطان
 رمز وکل الناس فیہ حائر
 ما بین ذی ریح و ذی خسران
 ما مخزن الاسرار الادمیة
 ہی بحرہا مثلا و فی التمیان
 بیت لہ باب عظیم ختمہ
 لکنہ للبأب مصراعان
 یقصیک مصراع الی اعلى العلا
 والی الجحیم فسوف یدر الثانی
 والباب ان فضیت یوما ختمہ
 وفتحہ من غیر ما کسران
 یهینک بلغت المنی بکمالہ
 ونزلت ثم بساحة الرحمن
 لکن اذا کسرتہ تأتي الحنی
 و تقیم فیہ مکانة السلطان
 هذا مثال القلب فاعلم سره
 ولسوف اظہرہ علی کتمان
 والبيت سر القلب اما بابہ
 فاسم الاله و وصفہ السجائت
 والختم فهو الذات قدس ذاته
 والفض عام الحق بالایمان
 والفتیہ فهو شہود عین یقینہ
 فیما بیت بمقلہ و عیان

اپنی طاعت میں ایک بادشاہ ہے اور علو میں رتبہ ہے
 اور اپنی برائی میں شیطان کی حقیقت ہے +
 ایک ایسا رمز ہے کہ کل آدمی اُس میں حیران ہیں اور وہ نفع
 اور نقصان والے کے درمیان میں ہے +
 اسرار کا مخزن سوائے ایک موتی کے اور کچھ نہیں ہے کہ
 وہ اُن کا دریا ہے اور ظہور کی حالت میں ہے +
 ایک گھر ہے کہ اُس کے دروازہ پر بڑی مہر لگی ہوئی ہے لیکن
 اُس دروازہ کی دو جانبیں ہیں +
 ایک جانب تجھ کو اعلیٰ درجہ پر پہنچاتی ہے اور دوسری
 جانب دوزخ کی طرف قریب کرتی ہے +
 اور اُس دروازہ کی مہر کو جسدن تو نے توڑ دیا اور اُسکو
 بغیر کسی کی مدد کے کھول لیا +
 تب تجھ کو وہ اپنے کمال سے مرتبہ کو پہنچاویگا اور مقام عطا
 کریگا اور تو رحمن کے میدان میں اتر آئیگا +
 لیکن جب تو نے اُس کو توڑ دالا اور سبزہ زار میں آیا اور
 تو بادشاہی کے مرتبہ پر اُس میں بیٹھا +
 تو یہی مثال قلب کی ہے اُس کے بھید کو جان لے
 اور عنقریب اُسکی پوشیدگی تجھ پر ظاہر ہو جائے گی +
 اور گھر سے مراد قلب کا بھید ہے اور اس کے دروازہ
 سے اسم اللہ مراد ہے اور اُس کا وصف سبحانی ہے +
 اور مہر وہ اُس کی ذات پاک ہے اور اُس کا تہذیب
 سبحانہ کا جاننا ایمان کے ساتھ ہے +
 اور فتح عین یقینہ کے شہود کو کہتے ہیں جس کا تو نے گوشہ
 چشم اور آنکھ سے احاطہ کیا ہے +

و بلوغك الا سباب منه تحقق
 بجوارح دانته لها الثقلان
 ثم التهنى بالتعالى انه
 هو ساحة الرحمن فى الانسان
 والذكر فاعلم علم ذلك دمر كه
 بعد الوجود لنكتة الديان
 حتى اذا لم تحترم مقداره
 سقط العزيز وذاك ذل هو ان
 من لم يعظم مشعر التحقيق لم
 يخلص من التكوين بين كيان
 فوصول سرى للحنى هو ذاته
 لكن بلا حسن ولا احسان
 ولقد يرجى للذى هو هذا
 من نعمة تاتى برية البات
 هذا ومصراعاة واحدة الرضا
 وهو الذى يفضى الى رضوان
 والاخر الغضب الشديد ووسعه
 وهو المجال الرحب للطغیان
 فعلا مشد المرضى طاعة ربه
 وعلامة المغضوب فى العصیان
 وعلامة المهنى يفعل ما يشا
 وعلامة المكسوفى فى العرفان
 هذا لى لعزسة زفها لك خاطر
 فى القلب فوق منصة العيدان

اور تیرا پہنچنا اسباب تک یہ ہے کہ تو ہاتھ پیروں سے
 کے قریب ہوا ہے کہ جس کے جن و انس قریب ہوتے ہیں
 پھر بخشنا علو کے ساتھ یہ ہے کہ وہ رحمن کا میدان انسان
 میں ہے۔

اور خزانہ کو جان لے کہ اُس کے جاننے کا نام وجود کے
 بعد نکتہ دیان کو اور اک کرنا ہے۔

یہاں تک کہ جب تو نے اُس کے مرتبہ کو جانا تو عزیز کر گیا
 اور یہ نہایت ذلت کی بات ہے۔

جو شخص کہ تحقیق کی آگاہی حاصل کرنے کے بعد معظم نہ ہوا اور وہ
 موجودات میں ہستی سے نہ چھوٹا ہے۔

پس تیرے بھید کا سبزہ زار میں پہنچنا وہ اُس کی ذات
 ہے لیکن بغیر حسن اور احسان کے ہے۔

اور اُس شخص کی واسطے امید کی جاتی ہے جس میں درخت
 پان کی سی خوشبو آتی ہے۔

یہ اور اُس کی دونوں جانبیں اور رضا ایک ہے اور وہ
 شخص رضوان کی طرف پہنچتا ہے۔

اور دوسرا سخت غضب اور اسکی وسعت ہے اور وہ
 سرکشی کی کشادگی کے لئے آزمائش کی جگہ ہے۔

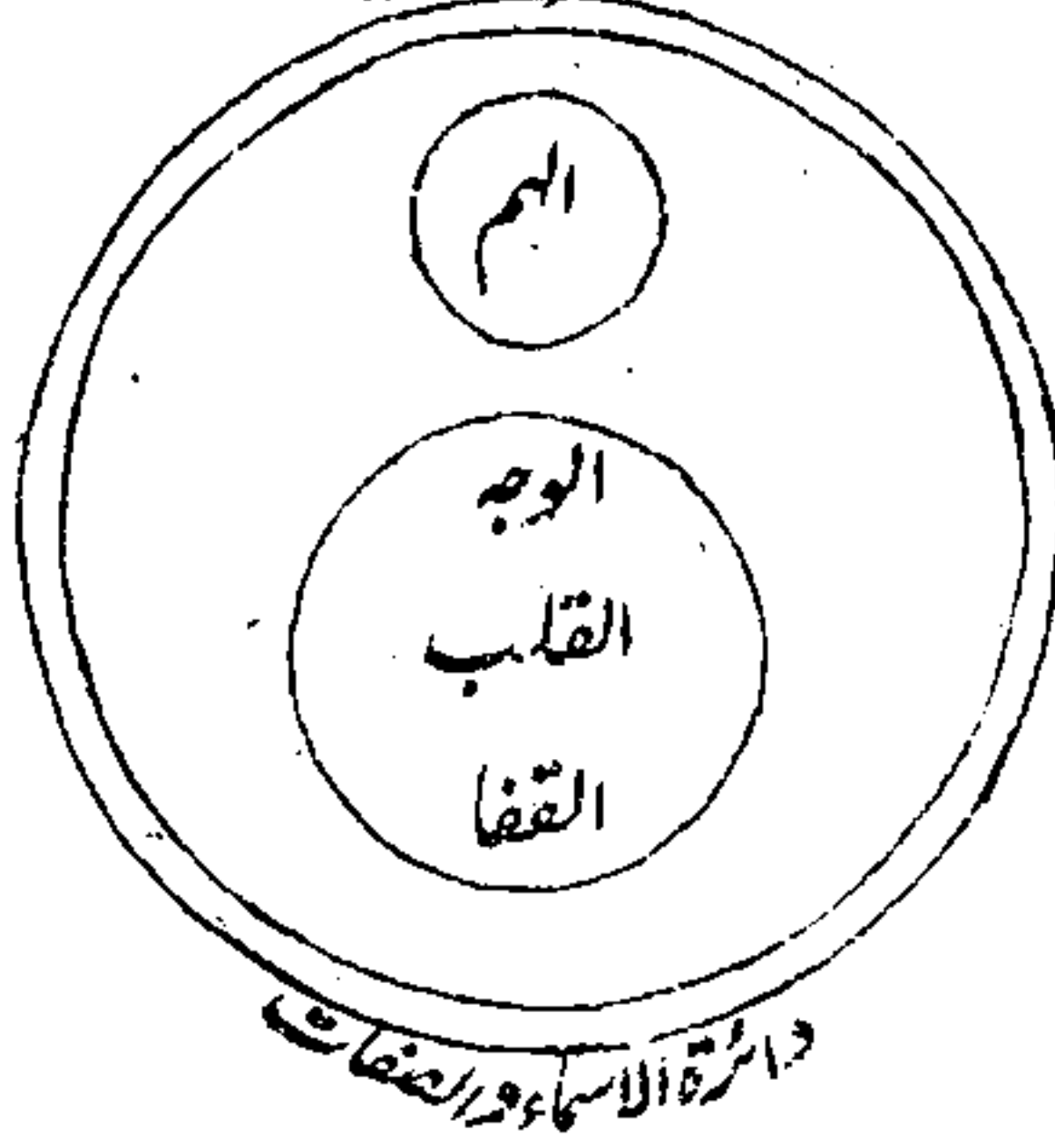
پس اچھے آدمی کی علامت یہ ہے کہ اپنے رب کی اطاعت
 کرے اور بری آدمی کی علامت یہ ہے کہ گناہوں میں مبتلا
 اور اُس شخص کی علامت جسکو کچھ عطا کیا گیا ہے یہ ہے کہ جب
 چاہے کرے اور ٹوٹی ہوئی کی یہ ہے کہ عرفان کی حالت پر
 دامن کو اپنی خاطر کے زرافت کیلئے جلدی بھیج کہ وہ قلب
 میں عیدان کے ظہور سے بڑھ کر ہے۔

فانظر الى الحسناء فيك بعينها پس تو حسینوں کی طرف جو تجھ میں ہیں اپنی آنکھ سے
تجلی عليك ليدك كل معان نظر کر کہ تجھ پر تیرے نزدیک ہر معانی نے تجلی کی ہے +
پس اب جانتا چاہئے کہ اللہ تجھ کو توفیق دے کہ اگر تو یہ کہے کہ وہ نور ازل اور بھید بڑی
شان والا ہے جو موجودات کی آنکھوں میں اُتر آیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اُس کے ذریعہ سے انسان
کی طرف دیکھے اور اس کو کتاب میں لفظ روح اللہ کے ساتھ جو آدم کی روح میں پھونکی گئی تھی
تعبیر کرے جیسا کہ کہا ہے ونفخت فيه من روحي اور اس نور کا نام قلب ہے جس کی ایک
چمک تمام مخلوقات اور تمام موجودات کی بندہ ہے۔ اور تمام اُس کے اعلیٰ اور اعلیٰ نہیں۔ اسی
واسطے اُس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ اس لئے کہ کسی چیز کے قلب کو اُس کا خلاصہ کہتے ہیں۔ اور ایک
چمک یہ ہے کہ وہ لوٹ پوٹ کو جلد قبول کرتا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ وہ ایک نقطہ ہے جس پر
تمام اسماء و صفات کا محیط گردش کرتا ہے۔ پس جب کسی اسم یا صفت کو بشرط موحیت مقابل ہوا
تو اُس میں اس اسم اور صفت کے حکم سے منطبع ہو گیا۔ اور یہ جو میرا قول ہے کہ بشرط موحیت مقابل
ہوا اس سے مراد مقید کرنا ہے۔ کیونکہ قلب بالذات ہمیشہ ذات کے ساتھ خدا کے تمام اسماء اور
صفات کو مقابل رہتا ہے لیکن توجہ میں دوسری چیز اُس کے مقابل ہوتی ہے اور وہ اس طرح
ہے کہ قلب اس چیز کا بالذات اثر قبول کرنے کے واسطے متوجہ رہتا ہے۔ پس اس میں وہ چیز
منطبع ہو جاتی ہے۔ پس اُس اسم کا حکم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ تمام اسماء اُس پر حکم کرتے ہیں۔ لیکن وہ اگر
وقت اس اسم کے بادشاہ کے تحت میں پوشیدہ رہتا ہے۔ یا اسماء حاکم کے تحت میں رہتا ہے
پس یہ وقت اس اسم کا وقت ہوتا ہے۔ پس قلب میں اُس کے مقتضاء کے موافق تصرف کیا جاتا
ہے +

پھر جانتا چاہئے کہ قلب کا رخ ہمیشہ فواد میں نور کی طرف رہتا ہے جس کا نام ہے اور وہ
قلب کی نظر کا محل ہے اور اپنی رخ سے اُسکی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پس جب کوئی اسم یا صفت
ہم کے مقابل کی حجت سے اُس کے مقابل ہوتی ہے تو قلب اُس کی طرف نظر کرتا ہے۔ اور
اُس کے حکم سے اُس میں منطبع ہو جاتی ہے۔ پھر زایل ہو جاتی ہے۔ پس یہ وقت ہے اور وہ
اسم یا اُس کی جنس سے ہوتا ہے یا غیر جنس سے۔ پس اُس کے مقتضائی ہوتا ہے کہ جو پہلے اسم کے
ساتھ ہوا ہے اور اسی طرح ہمیشہ رہتا ہے۔ اور جو چیز کہ قلب کے پیچھے سے آتی ہے تو اُس میں
منطبع نہیں ہوتی +

پھر جاننا چاہئے کہ قلب کی واسطے کوئی قفا یعنی پچھا نہیں ہے بلکہ اُس کا کل وجہ ہے۔ لیکن ہم کی جگہ کا نام وجہ رکھا گیا ہے اور فراغ کی جگہ کا نام قفا رکھا گیا ہے۔ اور اس دائرہ میں اُس کی کیفیت موجود ہے۔

سورہ المومنین

پس اب جاننا چاہئے کہ ہم کی قلب میں کوئی مخصوص جہت نہیں ہے بلکہ کبھی اوپر ہوتا ہے اور کبھی نیچے ہوتا ہے اور کبھی سیدھی جانب ہوتا ہے اور کبھی الٹی جانب ہوتا ہے۔ صاحب قلب کے قدر کے موافق ہوتا ہے۔ پس بعض آدمیوں کا ہم ہمیشہ اوپر ہوتا ہے جیسے عارفین اور بعض آدمیوں کا ہم نیچے ہوتا ہے جیسے کہ بعض اہل دنیا۔ اور بعض آدمیوں کا ہم سیدھی جانب ہوتا ہے جیسے کہ بعض عابدین۔ اور بعض آدمیوں کا ہم ہمیشہ الٹی جانب ہوتا ہے اور وہ نفس کی جگہ ہے پس اُس کا محل الٹی پسلی میں ہے اور اکثر باطل لوگوں کا ہم سوائے نفس کے اور کچھ نہیں ہوتا لیکن محققین کا ہم کوئی نہیں ہے۔ پس اُن کے قلوب کے واسطے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کا نام قفا رکھا جائے۔ بلکہ بالکل وہ اسماء و صفات کی کلیت کے مقابل ہوتے ہیں۔ پس اُن کا وقت ایک اسم کے ساتھ بغیر دوسرے اسم کے مخصوص نہیں ہوتا کیونکہ وہ ذاتیوں ہیں۔ پس وہ لوگ حق سبحانہ کی ذات کے ساتھ نہیں نہ اسماء اور صفات کے ساتھ۔ اور جن معانی کی وجہ سے کہ قلب کا نام قلب رکھا گیا ہے۔ پس وہ اس اعتبار سے ہے کہ تمام اسماء اور صفات اُس کے لئے قوالب کی طرح سے ہیں تاکہ اُس کا نور اُن میں پڑے۔ پس اس نور پڑنے کی وجہ سے اُس کا نام قلب رکھا گیا ہے اور یہ اس محاورہ سے مشتق ہے کہ قلبت الفضة فی القالب قلباً یعنی میں نے قالب میں چاندی کو لوٹ پوٹ کیا۔ اور یہ مصدر بمعنی اسم مفعول کے ہے یعنی مصدر کو اسم مفعول کی جگہ رکھ دیا ہے۔ اور ایک

یہ بھی معنی ہیں کہ وہ محدثات کا نوما ہوا ہے اُس کا عکس ہے یعنی اُس کا نور قدیم الہی ہے۔ اور ایک یہ معنی ہیں کہ وہ اپنے محل اصلی الہی کی طرف منقلب ہوتا ہے جہاں سے کہ ظاہر ہوا ہے چنانچہ اللہ فرماتا ہے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰی لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ یَعْنٰی انقلابِ حق سبحانہ کی طرف پس وہ ہمت کا منہ وعدہ دنیا کی طرف سے پھیرنا ہے۔ اور وہ زواہر وعدہ وہ آخری کی طرف ہے اور وہ امور کہ بواطن اور حقایق ہیں۔ اور ایک یہ معنی ہیں کہ وہ خلق تھا پس حق کی طرف منقلب ہو گیا یعنی اُس کا مشہد خلقی تھا پس حقی ہو گیا ورنہ خلق حق نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ حق حق ہے اور خلق خلق ہے۔ اور حقایق میں تبدل واقع نہیں ہوتا لیکن ہر چیز اپنے اصل کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللّٰہِ تَقَلُّبُوْنَ اور ایک یہ معنی ہیں کہ قلب امور کو جیسا چاہتا ہے نوٹ پوٹ کر دیتا ہے پس قلب جب اپنی اُس فطرت کے موافق کہ جسپر اللہ نے اُس کو پیدا کیا ہے رہتا ہے تو اُس کے واسطے تمام امور اُس کی مرضی کے موافق منقلب ہو جاتے ہیں اور جو وہیں جیسا چاہتا ہے نظر کرتا ہے اور جس فطرت پر کہ اللہ نے اُس کو پیدا کیا ہے وہ اسما، اور صفات ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ لیکن جب وہ طبیعت کے ساتھ عادت اور اتوال شہوات کی طرف نازل ہوا اور یہ بشر کا حکم غالب ہے۔ کیونکہ وہ ایسا ہے جیسے سفید کپڑا کہ اُس میں پہلے جو چیز واقع ہوتی ہے منطبع ہو جاتی ہے اور پہلے جس چیز کو اڑکا سمجھتا ہے وہ اہل دنیا کے احوال ظاہری ہیں۔ پس اُس میں اُن کا متفرق ہونا اور اُن کا اہل اور طبیعتوں کی طرف رجوع ہونا منطبع ہو جاتا ہے پس وہ اُن کی مثل ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے نَسْتَمِرُّ دَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ پس اگر وہ اہل سعادت الہیہ سے ہے اور حق سبحانہ سے اس کے بعد اذن امور کو کہ جو مکانت زلفی اور مراتب علیا کی طرف مقتضی ہیں سمجھا پس وہ پاک ہو گیا اور تمام بشریات کی مثل اُس سے زایل ہو گئی۔ پس وہ ایسا ہے جیسے کسی شخص نے اپنے کپڑے میں جو چیزیں کہ اُس میں منطبع ہو گئیں تھیں اُن کو دھو ڈالا۔ اور طبیعتوں کی قدرت کے موافق اُس کے قلب کا تزکیہ ہو گیا پس اگر وہ ایسا ہو گیا کہ بشریات اور امور عادیات اُس میں نہ رہے پس وہ کم مدت میں صاف ہو جائیگا۔ پس وہ مثل اُس کپڑے کی ہے جس میں آپس طرح سے تھوڑے تھوڑے پتے لگا دیئے ہیں اور ان سے دھو ڈالا اور اپنے اہل کی طرف لوٹ آیا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس میں طبایع اور عادیات غالب ہیں وہ مثل اُس کپڑے کی ہے کہ جیسے نقوش آپس طرح بن گئے ہیں وہ بغیر آگ میں پکانے ہوئے اور چونہ وغیرہ کے صاف نہیں ہو سکتا اور اُس سے سداک شدید اور عادیات وغیرہ اور

مخالفت مراد ہیں۔ پس یہ بقدر اُس کے راستہ پر چلنے اور ہمیشہ نفس کی مخالفت کرنے کے ہیں۔ اُس کا تزکیہ اور اُسکی صفائی اور اُس کا ضعف بقدر اُس کے ارادوں کے ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو حق سبحانہ نے مستثنیٰ کر دیا ہے جیسا کہ فرماتا ہے: **إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** یعنی جو اسرار الہیہ کہ ہم نے اُن میں رکھے ہیں اور اپنی اُن کتابوں میں جو اپنے رسولوں پر نازل کیں ہیں اُن اسرار سے اُن کو آگاہ کر دیا ہے۔ اور یہی تمہارے ساتھ اور تمہارے رسولوں کے ساتھ اُن کے ایمان کی حقیقت ہے کہ وہ لوگ نقطہ توحید پر پڑے ہوئے ہیں اور اُس پر ایمان لائے ہیں اور عمل کیا ہے اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضر ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں یعنی اعمال قلبیہ اچھے عقاید کے ساتھ اور ہمیشہ مراقبہ کرنا اور اُس کی مثل اور اسویر جیسے اعمال قلبیہ جیسے قرآن اور سلوک اور عدم مخالفت پس اُس کے قول **وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْدُونٍ** کے یہی معنی ہیں یعنی اُنہوں نے اُس چیز کو پایا ہے جو اُن کے لئے ہے پس یہ چیز بخشی ہوئی نہیں ہے تاکہ وہ مخلوق ہو۔ بلکہ اُنہوں نے اپنے حقایق کے کہ جن پر ہم نے اُن کو پیدا کیا ہے مقتضائے موافق پایا ہے پس جو چیز اُنہوں نے پائی اُس کو ہم نے اُن کو بطور حقدار ہونے کے دیا۔ اگرچہ کل امور بخشش کے خزانوں سے ہیں لیکن تجلیات ذاتیہ کا نام موبہد یعنی بخشا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ امور استحقاقیہ الہیہ میں اور اسی معنی کی طرف تمہارے شیخ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا ہے: *

ما زلت ارفع فی صیادین الرضا میں ہمیشہ رضا کے میدانوں میں چرتا تھا یہاں تک کہ ایسے
حتی بلغت مکاناً لا توهب مرتبہ کو پہنچ گیا جو موبہد نہ تھا یعنی بخشا ہوا نہ تھا۔

اور قلب کے ایک یہ معنی ہیں کہ وہ وجود کے حقایق کے واسطے ایسا ہے جیسے چہرہ کے لئے آئینہ پس وہ اُس کا عکس ہے یعنی جب کہ عالم ہر نفس میں تنزیہ کو جلد قبول کرتا ہے تو اُس کا عکس قلب میں منطبع ہو جاتا ہے پس وہ ایسے ہی جلد متغیر ہو جاتا ہے اور اس انطباع کا نام عکس اور قلب اسی واسطے رکھا گیا ہے کہ آئینہ کے سامنے جب کوئی چیز آئی ہے تو اُس میں اُس کا عکس منطبع ہو جاتا ہے وہ چیز بالذات اُس میں نہیں آتی پس اگر کوئی لکھی ہوئی چیز مثلاً سیدھی جانب سے الٹی جانب کی طرف ہو تو اُس میں الٹی جانب سے سیدھی جانب منطبع ہو جائے گی۔ پس اگر آئینہ کی صورت کے مقابل ہو تو اس صورت کی سیدھی جانب آئینہ کی الٹی جانب کے مقابل ہوگی اور یہ بات کسی وقت مختلف نہیں ہوگی اسی واسطے قلب کا نام قلب رکھا گیا ہے۔ اور میرے

یہ ایک عالم قلب کا آئینہ ہے پس اہل اور صورت قلب ہے اور فرع اور آئینہ عالم ہے اور اس
 تیسری قسم پر بھی اُس میں قلب کا اسم صحیح ہے کیونکہ ہر صورت اور آئینہ دوسرے کا قلب ہے یعنی اُس کا
 اس ہے پس اس کو سمجھ لے اور اس بات کی دلیل کہ قلب اہل ہے اور عالم فرع ہے اللہ تعالیٰ
 بقول ہے ما وسعنی ارضی ولا ساءنی ووسعنی قلب عیدی المؤمن اور اگر عالم اہل ہوتا
 قلب سے وسعت کیواسطے بہتر ہوتا پس معلوم ہو گیا کہ قلب اہل ہے اور عالم فرع ہے ۔
 پھر جاننا چاہئے کہ یہ وسعت تین قسم پر ہے اور وہ تینوں قسمیں قلب میں جاری ہیں۔ پہلی
 قسم علم کی وسعت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے پس وجود میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حق سبحانہ
 کے آثار کو سمجھے اور کما بینگی جس چیز کا کہ وہ مستحق ہے اُس کو پہچانے مگر قلب ایسی چیز ہے کہ
 پہچان سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کیونکہ ہر چیز اُس کے سوا اپنے رب کو بعض وجہ سے پہچانتی
 ہے اور بعض وجہ سے نہیں پہچانتی ہے اور قلب کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ
 تعالیٰ کو من کل الوجوہ پہچانے۔ پس یہ وسعت ہے۔ اور دوسری قسم شاہدہ کی وسعت ہے اور
 ہا یک کشف ہے جس کے ذریعہ سے قلب اللہ تعالیٰ کے جمال کی خوبیوں پر مطلع ہو جاتا ہے
 پس اُس کے اسماء اور صفات کی لذت کو بعد اس کے کہ وہ اسماء و صفات اُس کے سامنے آجائیں
 چکتا ہے پس مخلوقات میں سوائے قلب کے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء
 و صفات کے مزے کو چکھے پس اُس نے جب اللہ تعالیٰ کے نام کو موجودات کے ساتھ سمجھا اور اس
 صفت کی کشتی میں سیر کی تو اُس کی لذت کو چکھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صفت کے
 مزہ کو جانا پھر قدرت میں بھی ایسا ہی حال ہے پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بھی ایسا
 ہی حال ہے۔ کیونکہ وہ اُس کی وسعت رکھتا ہے اور اُس کے مزے کو چکھتا ہے جیسے کہ وہ مثلاً
 غیر کی معرفت کو اور اپنے غیر کی قدرت کو سبب اُن کے اسماء میں سیر کرنے کے چکھتا
 ہے اور یہ دوسری وسعت ہے جو عارفین کو بنا کرتی ہے ۔

تیسری قسم خلافت کی وسعت ہے اور وہ اسماء و صفات کے ساتھ پایا جاتا ہے جیسا کہ
 اُس کی ذات کو اپنی ذات دیکھتا ہے پس حق کی ہویت بعینہ عبد کی ہویت ہوتی ہے اور
 اہل کی انیت بعینہ اُس کی انیت ہو جاتی ہے۔ اور اُس کا اسم اُس کا اسم ہو جاتا ہے اور اُس کی
 صفت اُس کی صفت ہو جاتی ہے اور اُس کی ذات اُس کی ذات ہو جاتی ہے۔ پس وہ وجود
 ایسا صرف کرتا ہے بیضا خلیفہ بنا ہوا لے کے ملک میں۔ اور یہ تینوں کی وسعت ہے اور

یہاں اسکی پائے جانے کی کیفیت میں کچھ باریکیاں ہیں اور عارفین میں ہر اسم کا اُس کی طرف سے پائے جانے کا محل کہاں ہے۔ ہم اس امر سے پہلوتی کرتے ہیں اور اسی قدر اطلاع پر گفتگو کرتے ہیں تاکہ یہ امر رُبوبیت کے بھید کو افشا نہ کر دے۔ اور اس وسعت کا نام کبھی وسع الاستیفاء رکھا جاتا ہے۔

پس اب جاننا چاہئے اللہ تعالیٰ ہم کو اور تجھ کو توفیق دے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ادراک احاطہ اور استیفاء کے طور پر کبھی ممکن نہیں ہے نہ قدیم کے واسطے ہے نہ حادث کے واسطے ہے۔ پس قدیم کے واسطے اس وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ اُسکی ذات اُسکی صفتوں میں سے کسی صفت کے تحت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اور صفت اُس کی مثلاً علم ہے پس اُسکا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ ورنہ اُس سے یہ لازم آئیگا کہ کل جہز میں پایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کل اور جہز سے متزہ ہے۔ پس علم اُس کو من کل الوجوہ پورا حاصل نہیں کر سکتا۔ بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے نفس سے جاہل نہیں ہے لیکن اُس کو جیسا کہ معرفت کا حق ہے پہچانتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ جاسکتا کہ اُس کی ذات علمیت کی صفت کے احاطہ کے تحت میں داخل ہے۔ اور نہ قدرت کی صفت کے تحت میں داخل ہے اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے اور ایسی ہی مخلوق بھی ہے۔ پس وہ اوّل ہے لیکن یہ وسعت کمالی جس کو ہم نے یہ کہا ہے کہ وسعت استیفاء ہے وہ کمال کا موافق اُس چیز کے کہ جس پر مخلوق حق کی جانب سے ہے پورا کرتا ہے نہ اُس چیز کا کمال ہے کہ جس پر حق سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ کیونکہ اُس کی کوئی انتہاء نہیں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یہی معنی ہیں۔ ووسعنی قلب عبدی المؤمن اور جب اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیا تو وہ جگہ جہاں سے اسرائیل علیہ السلام پیدا ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہے جیسا کہ عنقریب ملائکہ وغیرہم کے پیدا ہونے کا بیان آئیگا۔ اور کل اسی محل سے ہیں۔ پس اسی واسطے جب کہ اسرائیل علیہ السلام اس نور قلبی سے پیدا ہوئے تھے تو عالم ملکوت میں اُن کو یہ وسعت اور قوت حاصل ہے۔ یہاں تک کہ وہ تمام عالم کو ایک پھونک میں بعد مردہ ہونے کے زندہ کر سکتے ہیں۔ اس قوت اُمید کی وجہ سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کی ذات میں پیدا کیا ہے۔ اس واسطے کہ اُن کے رہنے کی جگہ قلب ہے۔ اور قلب میں اللہ تعالیٰ نے قوت اُمید سے وسعت عطا فرمائی ہے۔ پس اسرائیل علیہ السلام سب فرشتوں میں اقویٰ اور خدا سے اقرب ہیں۔ یعنی وہ ملائکہ جو عنصرین ہیں اُن سے اقرب اور اقویٰ ہیں۔ پس اس کو خوب سمجھنا

وہ اللہ تعالیٰ کو خوب جاننے والا ہے۔

ترتیبین باب

عقل اول کے بیان میں

اور وہ جبریل علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے
 جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تجھ کو توفیق دے اور یہ امر تیرے نفس پر ہے اور تجھ کو تحقیق کی طرف
 اس سے ہدایت حاصل ہوئی ہے۔ کہ عقل اول علم الہی کی شکل کا وجود میں محفل ہے کیونکہ وہ قلم علی
 ہے پھر اس سے علم لوح محفوظ کی طرف نازل ہوتا ہے پس وہ لوح کا اجمال ہے اور لوح اس کی تفصیل
 ہے۔ بلکہ وہ اجمال الہی کے علم کی تفصیل ہے اور لوح اس کے تعین اور تنزل کا محفل ہے۔ پھر عقل
 دل میں وہ اسرار الہیہ ہیں جو لوح میں نہیں سما سکتے جیسے کہ علم الہی میں وہ چیز ہے کہ جس کا عقل اول
 محفل نہیں ہو سکتی۔ پس علم الہی ام الكتاب ہے اور عقل اول امام البین ہے اور لوح کتاب البین
 ہے۔ پس لوح قلم کی ماموم ہے اور اس کی تابع ہے۔ اور وہ قلم جس کو عقل اول کہتے ہیں وہ لوح
 لی حاکم ہے اور وہ قضایا مجملہ کے جو علم الہی کی دوات میں ہیں اور جن کو لفظ نون کے ساتھ تعبیر کرتے
 ہیں فیصل کرنے والی ہے۔ اور عقل اول اور عقل کلی اور عقل معاش ان تینوں میں یہ فرق ہے کہ عقل
 اول علم الہی کا نور ہے جو اس کے نزلات تعینہ خلقیہ میں پہلے ظاہر ہوا۔ اور اگر تو چاہے یوں کہہ کہ
 اجمال الہی کی تفصیل کا اول ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
 کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ عقل ہے پس وہ حقایق الہیہ کی طرف حقایق خلقیہ
 سے زیادہ قریب ہے پھر عقل کلی ترازوئے مستقیم ہے اور وہ لوح فصل کے قبضہ میں عدل کی ترازو
 ہے۔ اور محفل کلام یہ ہے کہ عقل کلی عاقل ہے یعنی ایک مدر کہ نور یہ ہے کہ جس سے اللہ
 صوری میں جو عقل اول میں موجود ہیں ظاہر ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض اس امر نے نہ چاہتے
 دماغ کہتے ہیں۔ کیونکہ عقل کلی جنس کے فردوں کے شامل ہونے سے مراد ہے کہ جو ہر صاحب عاقل
 کے عقل کے واسطے ہیں اور یہ امر منقوض ہے یعنی اس پر اعتراض وارد ہیں۔ کیونکہ عقل میں تعدد نہیں

۱۲ ماموم یعنی مقصدی و متبع

ہے اس واسطے کہ وہ جو ہر فرد ہے اور اُس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ارواح انسانیا اور ملکیت
 جنیہ کے واسطے عنصر ہے نہ ارواح بہیمیہ کے واسطے یعنی چوپاؤں کے ارواح کے واسطے چھ
 معاش اُس نور کا نام ہے کہ جو قانون فکری میں وزن کیا گیا ہے پس وہ بغیر آلہ فکر کے اور اک
 نہیں کیا جاسکتا۔ پھر اُس کا اور اک محض عقل کلی کے وجود میں سے کسی صورت کے ساتھ عقل
 اول کی طرف اُس کے حاصل ہونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ عقل اول اندازہ کرنے میں
 قید سے منزہ ہے اور ترازو میں حصر کرنے سے مبرا ہے۔ بلکہ وہ وحی قدسی کے اترنے کا روح نفسی
 کے مرکز کی طرف محل ہے اور عقل کلی امر فصلی کے لئے عدل کی ترازو ہے اور وہ حصر سے موافق
 بعض قانون کے منزہ ہے۔ بلکہ تمام چیزوں کو اس کا تولنا ہر کسوٹی پر ہے اور عقل معاش کے
 لئے ایک کسوٹی ہے اور وہ فکر ہے اور اُس کا ایک ہی پلہ ہے اور وہ عادت ہے اور اُس
 کی ایک ہی طرف ہے اور وہ معلوم ہے اور اُس کی ایک ہی شوکت ہے اور وہ طبیعت ہے
 برخلاف عقل کلی کے کہ اُس کے دو پلے ہیں۔ ایک حکمت اور دوسرا قدرت۔ اور اُس کی دو طرفیں
 ہیں۔ ایک اقتضات الہیہ اور دوسری قوا بل طبیعہ اور اُس کی دو شوکتیں ہیں۔ ایک ارادہ الہیہ
 اور دوسرا مقتضیات خلقیہ اور اُس کی کسوٹیاں مختلف ہیں۔ اور منجملہ اُس کی کسوٹیوں کے ایک
 پلہ ہے کہ اُس کے واسطے کوئی کسوٹی نہیں ہے اس لئے عقل کلی کو قسطا مستقیم کہتے ہیں کیونکہ
 وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے اور نہ کوئی چیز اُس سے فوت ہوتی ہے برخلاف عقل معاش کے کہ وہ
 کبھی ظلم کرتی ہے اور اُس سے بہت سی چیزیں فوت ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ وہ ایک پلہ پر اور ایک ہی
 طرف ہے پس عقل معاش کا قیاس صحیح رکھنے کے طور پر نہیں ہے بلکہ حرص کے طور پر ہے۔
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیل الخراصون اور خراصون وہ لوگ ہیں کہ جو امورا الہیہ کا اپنے عقول
 میں وزن کرتے ہیں۔ پس وہ حق کو کم کرتے ہیں کیونکہ اُن کے پاس کوئی ترازو نہیں ہے اور
 اُن کا نام خراصون ہے۔ حرص کے معنی فرض کے ہیں پس عقل اول کی نسبت ایسی ہے جیسے
 آفتاب کی نسبت اور عقل کلی کی نسبت ایسی ہے جیسے اُس پانی کی نسبت جس میں آفتاب کا نور پڑا
 ہے اور عقل معاش کی نسبت ایسی ہے جیسے اس پانی کے شعاع کی نسبت کہ جب کسی دیوار
 پر پڑے تو پانی میں دیکھنے والا اُس کو صحیح طور پر آفتاب کی ہیئت سمجھے گا اور اُس کے نور کو
 ظاہر طور پر دیکھے گا جیسے کہ اگر آفتاب کو دیکھے تو اُن دونوں میں فرق ظاہر ہوگا۔ لیکن آفتاب
 کی طرف دیکھنے والا اپنے سر کو اوپر اٹھائے گا اور پانی کی طرف دیکھنے والا اپنے سر کو نیچے جھکائے گا۔

پس اسی طرح عقل کلی ہے کہ وہ اپنے علم کو عقل اول سے حاصل کرنے والی ہے پس وہ اپنے قلب کے نور سے علم الہی کو اٹھاتی ہے اور عقل کلی سے علم کو حاصل کرنے والا اپنے قلب کے نور سے کتاب کے محل کی طرف سر جھکاتا ہے پس اس سے ان علوم کو جو موجودات کے متعلق ہیں حاصل کرتا ہے اور وہ اس حد کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا ہے برخلاف عقل اول کے کہ وہ حق سبحانہ سے بالذات ملاقات کرتی ہے۔ پھر عقل کلی نے جب لوح سے حاصل کیا اور لوح کتاب کو کہتے ہیں اور اس نے اپنے علم کو یا حکمت کے قانون سے اور یا قدرت کی کسوٹی سے کسی قاعدہ اور غیر قاعدہ کے موافق حاصل کرتی ہے۔ پس یہ تلاش اس سے برعکس ہے کیونکہ وہ لوازم خلیقہ کلیہ سے ہے اس کے قریب نہیں ہے کہ خطا کرے جس چیز میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اثر قبول کیا ہے پس اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود کی طرف نازل کیا تو اس کو سوائے عقل اول کے دوسرے کی طرف نازل نہیں کریگا اللہ تعالیٰ کا طریقہ اس چیز میں کہ جس میں اس کے علوم سے اس نے اثر قبول کیا ہے اسی طرح ہے۔ مگر یہ کہ وہ لوح محفوظ میں نہیں پایا جاتا ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ عقل کلی سے اہل شقاوت کو کبھی استدراج ہوتا ہے پس انہیں اسکی وجہ سے ان کی خواہشوں کے مجلیات میں کشادگی حاصل ہوتی ہے اور ان کے غیر میں نہیں حاصل ہوتی۔ پس وہ اسرار قدرت پر موجودات کے پردہ کے نیچے فتح حاصل کرتی ہیں جیسے طبایع اور افلاک اور نور اور نسیا، وغیرہ۔ پس وہ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ گویا اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرتا ہے۔ اور اس میں نکتہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ جن چیزوں کی کہ وہ عبادت کرتے ہیں ان کے لباس میں اپنے متجلی ہوتا ہے۔ پس ان چیزوں کا یہ لوگ عقل کلی سے ادراک کرنے میں پس کہتے ہیں کہ وہی فاعل ہیں۔ کیونکہ عقل کلی موجودات سے متجاوز نہیں ہوتی ہے پس وہ خدا کو ان سے نہیں پہچانتے ہیں کیونکہ عقل خدا کو بغیر نور ایمان کے نہیں پہچان سکتی ہے۔ اور نہ یہ بات غیر ممکن ہے کہ عقل اپنی نظر اور قیاس سے اس کو پہچان لے خواہ وہ عقلاً عقل کلی ہو۔ علاوہ اس بات کے ایک یہ بات ہے کہ ہمارے آئینہ اس طرف لئے ہیں کہ عقل معرفت کے اسباب میں سے ہے اور یہ امر بطور توقع کے حجت قائم کرنے کیواسطے ہے اور ہمیں ہمارا مذہب ہے سوائے اس کے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معرفت جو عقل کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے دلائل اور آثار کے ساتھ مقید و منحصر ہے برخلاف ایمان کی معرفت کے کہ وہ

مطلق ہے پس ایمان کی معرفت اسماء و صفات کے ساتھ متعلق ہے۔ اور عقل کی معرفت آثار کے ساتھ متعلق ہے۔ پس وہ معرفت اگرچہ معرفت ہے لیکن ہمارے نزدیک معرفت مطلوب اہل اللہ کے واسطے نہیں ہے۔ پھر عقل معاش کی نسبت عقل کلی کی طرف ایسی ہے جیسے شعاع کی طرف دیکھنے والے کی نسبت اور شعاع صرف ایک ہی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ پس وہ آفتاب کی صورت کی طرف راہ نہیں پاتا اور نہ اُسکی صورت کو پہچانتا ہے اور نہ اُس کو جانتا ہے جس کی شکل پانی میں بنی ہوئی ہے اور نہ اُس کے طول کو جانتا ہے اور نہ عرض کو بلکہ فرضاً تخمینہ کرتا ہے۔ پس کبھی کہتا ہے کہ وہ طویل ہے اس وجہ سے کہ گمان کرتا ہے کہ وہ طول کی دلیل ہے۔ اور کبھی کہتا ہے کہ وہ چوڑا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس امر کی اُس کو تحقیق نہیں ہے۔ چنانچہ عقل معاش بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ ایک ہی طرف سے روشن ہوتی ہے اور وہ نظر کی جانب ہے اور دلیل اندازہ کے ساتھ فکر میں ہے

پس اُس کا جانیوالا جب اللہ تعالیٰ کی معرفت اُس کے ساتھ شروع کرتا ہے تو خطا نہیں کرتا، اسی واسطے جہاں ہم نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کا ادراک عقل کے ساتھ نہیں ہوتا اُس سے ہماری یہ مراد ہے کہ عقل معاش سے نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں ہم نے یہ کہا ہے کہ خدا عقل سے نہیں پہچانا جاتا اُس سے مراد ہماری عقل اول ہے۔ پس اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل الخراصون الذین ہم فی عمرہم ساھون اور وہ قتل اس وجہ سے کئے گئے کہ انہوں نے جس چیز کا تخمینہ کیا تھا اُس پر یقین کیا اور اُس امر کے واقع ہونے کا حکم لگایا۔ پس وہ ہلاک ہو گئے کیونکہ انہوں نے ہلاکت کی چیز کا تعین کیا اور اپنے انوار میں چھپ گئے پس وہ قتل کیے گئے اور انہوں نے اپنے نفوس کو قتل کیا۔ کیونکہ انہوں نے اُس کے بدن نہ ہونے کا تخمینہ کیا اور اُس پر تعین کیا کہ اُس کی زندگی مرنے کے بعد نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اُس مُخبر صادق کے ساتھ جو ان کو سعادت کی طرف کھینچتا تھا اُس سنی کی اور اُس پر ایمان نہ لائے اسی واسطے ہلاک کئے گئے اور ان کو ان کے نفوس نے ہلاک کیا اور ان کو اُس چیز نے جس پر وہ تعین کئے ہوئے تھے قتل کیا پس اس کو سمجھ لے۔

پھر عقل اول اور قلم اعلیٰ کا علم ایک نور ہے۔ پس اُس کی نسبت جب عبد کی طرف کی جائے تو اُس کا نام عقل اول ہے اور اُسکی نسبت حق سبحانہ کی طرف کی جائے تو اُس کو قلم اعلیٰ کہتے ہیں۔ پھر وہ عقل اول جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اللہ تعالیٰ نے اُس سے ازل میں جبرئیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرئیل کے باپ اور تمام عالم کے اصل ہوئے۔ پس

اگر تو جاننے والا ہے تو اُس کو جان لے میں اُس شخص کے قربان ہوں جو سمجھتا ہے اور جانتا ہے اور اسی واسطے جب ریل علیہ السلام شب معراج میں اُن کے ساتھ آگے نہ جاسکے تھے اور وہ تہاگئے تھے اور عقل اول کا نام روح الامین اس واسطے ہے کہ وہ اللہ کے علم کے خزانہ ہیں۔ اور اُس کے امین ہیں اور اس اسم کے ساتھ جب ریل علیہ السلام کا نام رکھا گیا گویا کہ جو اصل کا نام تھا وہ فرع کا نام رکھ دیا۔ پس اس کو سمجھ لے اور اللہ تعالیٰ تجھ کو جاننے والا ہے ۛ

چون باب

وہم کے بیان میں

اور وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے

وہ ملکوت پر اطلس کے اوپر نور ہے کہ جس کو موجودات میں لفظ وہم کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں ۛ

وہ حزن کی ایک نشانی ہے صورت کے اعتبار سے کہ اُس میں جمال روشن کے ساتھ تجلی کی ہے ۛ

وہ اُس کا قہر ہے وہ اُس کا علم ہے اور وہ اُس کا حکم ہے اور وہ اُس کی ذات ہے اور وہ ہستی کی اصل ہے ۛ

وہ اُس کا فعل ہے اور وہ اُس کا وصف ہے اور وہ اُس کا اسم ہے اور وہ تمام موجودات کے حسن کا مجلا ہے ۛ

اور وہ اُس تل کا نقطہ ہے کہ جسکی سیدتی جانب سے اُس شخص کو تعبیر کرتے ہیں کہ بودا پس نہ ہوا ۛ

اور اُسکی سیدتی جانب وہ قسمت ہے کہ بہت پرست ہو بہت عورت پر پر وہ ہنسی مثل سندس کے ۛ

پس بعیرت کر اور نہ کر کہ وہ ہمیشہ نہیں ہے لیکن وہ شب تاریک کے اندسیرے کی طرح ہے ۛ

نور علی الملكوت فوق الاطلس
بالوہم عبر عنہ بین الانفس
ہوایۃ الرحمن اعنی صورۃ
فیہا تجلی بالجمال الکیس
ہو قہرہ ہو علمہ ہو حکمہ
ہو ذاتہ ہو کل شئی اسرا
ہو فعلہ ہو وصفہ ہو اسمہ
ہو منہ مجلی کل حسن انفس
ہو نقطۃ الخال الذی قد عبوا
بیمینہ عنہ لمن لم یخنس
وبینہا القسم الذی ہو قشرہ
ستر علی الحوراء مثل السندس
فاحد ولا تحترق اہم دہشۃ
لکنہا مثل الظلام الخندس

جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم کو اپنے نور کامل کے نور سے پیدا کیا اور عزرائیل علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم کے نور سے پیدا کیا۔ پس جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم کو اپنے نور کامل سے پیدا کیا تو اس کو وجود میں لباس قہر کے ساتھ ظاہر کیا۔ پس سب سے زیادہ بُری چیز جو انسان میں پائی جاتی ہے وہ قوت و ہمت ہے کہ وہ عقل اور فکر اور مصورہ اور مدد کہ پر غالب ہوتی ہے۔ اور اس میں جو قوتیں ہیں وہ سب وہم کی مغلوب ہیں اور سب فرشتوں میں زیادہ قوی عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ اس واسطے کہ اُس سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اسی واسطے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم کیا کہ ایک مشت خاک آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے واسطے زمین سے لاؤ تو سوائے عزرائیل علیہ السلام کے کوئی اسپر قادر نہ ہوا کیونکہ جب جبریل علیہ السلام آئے تو اُس نے اُن کو اللہ کی قسم دی کہ تجھ کو چھوڑ دو پس انہوں نے اُس کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر میکائیل علیہ السلام آئے وہ بھی اسی طرح چھوڑ گئے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام آئے وہ بھی اسی طرح چھوڑ گئے اور تمام ملائکہ مقربین چھوڑ گئے پس کسی میں یہ طاقت نہ ہوئی کہ اُس کی قسم کا لحاظ نہ کرے اور اُس سے ایک مشت خاک حکم الہی کے موافق لے لے جب عزرائیل علیہ السلام آئے تو اُس نے اُن کو بھی قسم دی پس انہوں نے اُس کو اُس کے قسم دینے میں عذاب اور سختی کی اور اُس سے ایک مشت خاک لے لی اور یہ ایک مشت خاک زمین کی روح تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اُس کی روح سے پیدا کیا۔ پس اسی واسطے حضرت عزرائیل علیہ السلام ارواح قبض کرنے کے واسطے متعین ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُن میں قوائے کمالیہ کہ جو مجلی قہر اور غلبہ میں متجلی ہیں رکھے ہیں اور اس واسطے کہ وہ قابض اول ہیں۔ پھر یہ فرشتہ جس جس چیز کی روح کو قبض کرتا ہے اُس کے احوال کو جانتا ہے اور اُس کی شرح غیر ممکن ہے۔ پس ہر جنس کے واسطے ایک صورت میں پیدا ہوتا ہے اور کبھی بعض شخصوں کی طرف غیر صورت میں آتا ہے بلکہ بسیط ہوتا ہے۔ پس اُس کا مقابلہ روح کے واسطے منقوش ہو جاتا ہے پس اُس کے ساتھ روح عشق کرنے لگتی ہے پس روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ حالانکہ جسم اُس کو روکتا ہے اور اُس کے ساتھ بوجہ اُس عشق کے کہ جو روح اور جسم میں تھا متعلق رہتی ہے پھر جاؤد عزرائیل اور جسم کے نقش کے درمیان میں جھگڑا پڑتا ہے یہاں تک کہ جذبہ عزرائیلی اسپر غالب آجاتا ہے پس روح نکل جاتی ہے اور یہ نکلنا عجیب امر ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ اصل میں روح جسم میں داخل اور اس سے حلول ہونے کی وجہ سے اپنی

جگہ سے جدا نہیں ہوتی لیکن اپنی جگہ میں رہتی ہے اور جسم کی طرف دیکھتی رہتی ہے اور ارواح کی عادت ہے کہ اپنی نظر کی جگہ حلوں کرتی ہیں پس جس جگہ کہ اُن کی نظر پڑتی ہے اُس میں اپنے مرکز اصلی سے بغیر جدا ہوئے حلوں کرتی ہیں۔ اور یہ ایسا امر ہے کہ عقل اُس کو محال سمجھتی ہے اور بغیر کشف کے نہیں پہچان سکتی پھر جب اُنہوں نے جسم کی طرف بنظر اتحاد دیکھا اور اُس میں ایسا حلوں کیا۔ جیسے کوئی چیز اپنی ہویت میں حلوں کرتی ہے تو اس حلوں سے پہلے ہی مرتبہ میں تصور جسمانی کو حاصل کیا پھر ہمیشہ اُس سے حاصل کرتی رہتی ہے لیکن اخلاق مرضیہ آئیدہ علیین میں جاتی ہیں اور اخلاق بہیمیہ حیوانیہ ارضیہ نیچے اُترتی ہیں اور ان اخلاق کے ساتھ سمجین میں جاتی ہیں اور اُن کا وہ پر جانا یہ ہے کہ وہ عالم ملکوتی میں جس وقت کہ اس صورت انسانہ کے ساتھ تصور ہوتی ہیں تو اُس میں قرار پکڑتی ہیں۔ کیونکہ یہ صورت ارواح کے ثقل اور حکم کو حاصل کرتی ہے۔ پس جب روح اپنے جسم کی صورت کے ساتھ تصور ہوتی ہے تو اُس کا حکم ثقل اور حصر اور عجز وغیرہ کا حاصل کرتی ہے۔ پس روح سے نفرت اور سرایت کرنا جدا ہو جاتا ہے لیکن وہ مفارقت انفصال کے طور پر نہیں ہوتی بلکہ اتصال کے طور پر ہوتی ہے کیونکہ وہ تمام صفات اصلیہ کے ساتھ موصوف ہوتی ہے لیکن وہ امور فعلیہ کے کرنے پر قادر نہیں ہے پس اُس میں اُس کے اوصاف بالقوہ ہوتے ہیں لفعلاً نہیں ہوتے پس اسی واسطے ہم نے کہا ہے کہ اتصال کے طور پر مفارقت ہے انفصال کے طور پر نہیں ہے پس جب جسم والا اخلاق ملکیہ کا استعمال کرتا ہے تو اُس کی روح قوی ہو جاتی ہے اور اُس کی ذات سے ثقل کا حکم جاتا رہتا ہے اور ہمیشہ اسی حالت پر رہتا ہے یاں تک کہ وہ بالذات روح کی طرح ہو جاتا ہے پس پانی پر چلنے لگتا ہے اور ہوا پر اوڑھنے لگتا ہے اور چلے اس کتاب میں اسکا ذکر ہم کر چکے ہیں اور اگر جسم والا اخلاق بشریہ اور مقنیات ارضیہ کا استعمال کرتا ہے تو وہ روح پر قوی ہو جاتا ہے بطور تہ نشین ہونے کے اور ثقل ارضی کی روح مغلوب ہو جاتی ہے پس وہ قید میں پھنسا رہتا ہے پس سمجین میں جاتی ہے پھر جب روح جسم کے ساتھ تشکک کرنے لگی اور جسم نے اُس کے ساتھ تشکک کیا تو اُس کی طرف دیکھنے لگی جب تک کہ اُس نے معتدل رہا پس جب بیمار ہو گیا اور اُس کے سبب سے اُس میں کچھ رنج پیدا ہوا تو اُس نے اپنی نظر کو اُس سے اٹھا کر عالم روحی کی طرف توجہ کی کیونکہ اُس کی فرحت اس عالم میں ہے اگرچہ جسم کی مفارقت کو بُرا سمجھتی ہے لیکن وہ اپنی نظر کو عالم جسمانی سے عالم روحی کی طرف اٹھاتی ہے جیسے کوئی شخص تنگ جگہ سے بھاگ کر میدان میں چلا جائے اگرچہ اُس کو جس جگہ کی تکی ہے۔ اُس

کی قید سے وسعت ہو لیکن وہ بغیر بھاگے کوئی چارہ نہیں پاتا پھر روح ہمیشہ اسی طرح رہتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت جو واجب ہے اُس سے مل جائے اور عمر معلوم کی مدت تک فراغت ہوگی۔ پس اُس کے پاس یہ فرشتہ آتا ہے جس کا نام عزرائیل ہے اور اُس کی صورت خدا کے نزدیک جیسا اُس کا حال ہے اُس کے مناسب ہوتی ہے پس اُس کے حال کا اچھا ہونا خدا کے نزدیک بقدر اُس کے زندگی میں اچھے کام کرنے میں ہے مثلاً اُس کے اعتقادات اور اعمال اور اخلاق وغیرہ کے اعتبار سے اور بقدر بُرے حال ہونے کے یہ امور خدا کے نزدیک اُس کے بُرے ہونے سے ہیں وہ فرشتہ اُس کے حال کے مناسب ہوگا۔ پس کچھری کے عاملوں میں سے جو شخص ظالم ہے اُس کے پاس اس طرح سے آئیگا کہ وہ گویا بدلا لیتا ہے۔ یا بادشاہ کے قاصدوں میں سے ہے لیکن بہت بُری صورت میں ہوگا۔ جیسے کہ اہل صلاح اور اہل تقوٰے کی طرف بہت پیارے آدمیوں کی صورت میں آئیگا یہاں تک کہ اُن کو کبھی نبی صلے اللہ علیہ وسلم کی صورت متصور ہوگی۔ پس جب یہ صورت اُن کے سامنے آئیگی تو اُن کی ارواح نکل جائیں گی اور نبی صلے اللہ علیہ وسلم کی صورت میں حضرت عزرائیل علیہ السلام اور اُن کی مثل اور ملائکہ مقربین کو متصور ہونا جائز ہے۔ کیونکہ وہ روحانی قوتوں سے پیدا ہوئے ہیں جیسے کہ بعض اُن کے قلب سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور بعض اُن کی عقل سے اور بعض خیال سے پیدا ہوئے ہیں۔ پس اس کو سمجھ لے کیونکہ یہ اُن کو ممکن سے اس لئے کہ وہ اُس سے پیدا ہوئے ہیں۔ پس بوجہ مناسبت کے اُن کی صورت میں وہ متصور ہو سکتے ہیں اور اُن کی صورت میں اُنکا متصور ہونا ایسا ہی جیسے کسی شخص کی روح کا اُس کے جسم کی صورت میں متصور ہونا پس محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سوائے اُن کی روح کے کوئی متصور نہ ہو ابر غلات ابلیس ملعون اور اُس کے متبعین کے کہ جو اُن کی بشریت سے پیدا ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم میں تھوڑی سی بشریت تھی جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور آپ کے قلب کو شق کیا اور اُس سے خون نکالا پس آپ کے قلب کو پاک کیا۔ پس خون سے مراد نفس بشریت سے اور وہ شیطان کی جگہ ہے پس اُن سے شیطان کی نسبت منقطع ہو گئی۔ اسی واسطے کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اُن کی صورت بن سکے۔ چونکہ شیاطین کو آپ کے ساتھ مناسبت نہیں ہے۔ پھر عزرائیل علیہ السلام اہل طاعت اور اہل معصیت اور ظلمت کے واسطے ایک قسم کی صورت کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ ہر ایک کے واسطے اُس کے حال اور مقام کے موافق اور جیسے کہ اُس کی طبیعت چاہتی ہے انواع و اقسام کی صورتوں میں آتی ہیں

کل باتیں کتاب کے لکھے ہوئی کے موافق ہیں۔ پس کبھی وہ اُن وحوش کی طرف جو قریب مرنے
 کے ہیں شیر اور چیتے اور بھڑیچے وغیرہ کی صورت میں جیسے کہ عادت مار ڈالنے والے جانوروں
 کی ہوتی ہے اُس میں آتے ہیں اور اسی واسطے اوڑنے والے جانوروں کی صورت میں آتے
 ہیں پس کبھی اُڑنے والے جانوروں کے پاس صیادا اور ذبح کرنیوالے کی صورت میں آتے ہیں۔
 اور کبھی باز اور چرغ کی صورت میں آتے ہیں اور جس چیز کے نزدیک آتے ہیں تو یہ ضرور ہے
 کہ اُس کے ساتھ کچھ مناسبت ہوتی ہے لیکن جس شخص کے پاس آتے ہیں تو صورت غیر مرکبہ میں
 ہوتے ہیں بلکہ بسیط صورت میں ہوتے ہیں اور نظر نہیں آتے ہیں اور وہ شخص اس کی بوسو نکلنے
 سے مر جاتا ہے۔ پس کبھی اُس کی بو اچھی ہوتی ہے اور کبھی بُری ہوتی ہے بقدر اُس کے کہ اس کو
 اپنے اوپر واجب پاتا ہے اور کبھی اُس بو کا ادراک نہیں کرتا۔ بلکہ اُس پر اس طرح سے گذر جاتا ہے
 کہ گویا اُس کا ادراک نہ کیا اور یہ امر میت کے حال کی دہشت کی وجہ سے ہے پس جب اُس کو دیکھتا
 ہے تو اُس کے ساتھ عشق کرنے لگتا ہے۔ پس اُس کی نظر اُس کے جسم سے بالکل علیحدہ ہو جاتی ہے
 اور منقطع ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اُسکی روح نکل گئی حالانکہ نکلتی نہیں ہے اور نہ داخل رہتی
 ہے اے اللہ میرے مگر یہ کہ اُسکی وہ نظر جو اُس میں دخول کے طور پر حلول کئے ہوئے ہوتی ہے
 وہ لوٹ آتی ہے کیونکہ حلول بغیر دخول کے صحیح نہیں ہے پس اسی طرح نظر کا اٹھنا خروج کے
 طور پر لوٹ آتا ہے پھر روح جسم سے نکلنے کے بعد صورت جسمیہ سے کبھی جدا نہیں ہوتی لیکن اُس کا
 ایک وقت ہوتا ہے کہ اُس میں سکون کی حالت میں رہتی ہے جیسے کہ کوئی شخص سو رہا ہے اور
 اپنے سونے کی حالت میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا ہے اور اُس شخص کے کہنے کا اعتبار کرتا ہے کہ
 جو کہ رہا ہے کہ ہر سونے والا ضرور کسی چیز کو دیکھتا ہے پس بعض آدمی اُسکی حفاظت کرتے ہیں
 اور بعض آدمی اُسکو بھول جاتے ہیں اور اس قول میں ایک اعتراض ہے کیونکہ ہم نے کشف الہی
 سے یہ بات معلوم کی ہے کہ سونیوالا کبھی ایک دن اور دو دن اور اس سے زیادہ سوتا ہے اور
 اُس حالت میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا پس اُس کی یہ حالت مثل اُس شخص کے ہے جیسے کہ
 کو حق سبحانہ ایک پلک ماسے میں مدت تک ظاہر ہوا پس وہ اُس شخص کی طرح سوتا ہے اور
 اپنی آنکھیں بند کیں اور پھر اُن کو کھولا اور اُس کو حق سبحانہ اس تھوڑی مدت میں جستہ دلوں
 تک ظاہر ہوا اور اُس میں وہاں غیر زندہ رہا جیسے کہ حق سبحانہ اُن واحد کو کسی شخص کے واسطے
 کشادہ کر دیتا ہے یہاں تک کہ اُس میں اس شخص کے واسطے اعمال کشیدہ اور بہت سی ہوں

نہیں ہوتی اور اُس میں وہ نکاح کرتا ہے اور اُسکی اولاد ہوتی ہے اور یہ امر غیر کے واسطے نہیں ہوتا بلکہ تمام اہل دنیا کے واسطے ہوتا ہے لیکن ایک دن کی ایک ساعت میں ہوتا ہے یہ امر اس قسم کا ہے کہ ہم نے اُسکا اور اک کیا ہے اور ہم پر واقع ہوا ہے لیکن ہم میں سے جس کا نصیب ہے وہی اسپر ایمان لاتا ہے اور یہ پہلا سکون موت الارواح ہے دیکھو ملائکہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی موت سے ذکر منقطع ہونے کے ساتھ تعمیر کی ہے پس جس شخص کو اُسکا کشف ہو گیا ہے اُس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ کو پہچان لیا ہے۔ پھر جب اس سکون کی مدت سے کہ جس کا نام موت الارواح ہے روح فارغ ہو گئی تو وہ برزخ میں جاتی ہے اور عنقریب برزخ کا بیان اپنی جگہ پر انشاء اللہ تعالیٰ آئیگا۔ پس قلم کا گھوڑا اس علم کے بیان میں یہاں تک تمہارے پاس دوڑا کہ علم کی حد سے نکل گیا اب ہم اُس کی طرف رجوع ہوتے ہیں کہ جو نور وہی کا حال بیان کر رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے کمال آفتاب سے پیدا کیا ہے اور جو وہیں جلال کی شعاع کا لباس پہنایا ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو اپنے نفس کا آئینہ بنایا ہے اور اپنے قدس کا مجلا بنایا ہے۔ عالم میں کوئی چیز اُس سے زیادہ سریع الادراک نہیں ہے اور نہ اُس سے قوی بہنیت ہے تمام موجودات میں اُسکا تصرف ہے اور اسی سے تمام عالم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اُسکے نور سے اللہ تعالیٰ نے آدم کی طرف نظر کی اور اسی کی وجہ سے چلنے والے پانی پر چلے۔ اور اُسکی سے اُڑنے والا ہوا پر اُڑا وہی تعین کا نور ہے اور غلبہ اور قدرت کی اصل ہے اس نور نے جس کو مسخر کیا اور جس پر حکم کیا اُس نے وجود علوی اور سفلی میں اُسکی وجہ سے تصرف کیا۔ اور جس پر وہم کے بادشاہ نے حکم کیا وہ اپنے امور میں اُس کے ساتھ کھیلا۔ پس وہ حیرت کی تاریکی میں اُس کے نور کی وجہ سے حیران رہا۔

اب جاننا چاہئے کہ تیرا ایمان اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور تجھ کو اہل تعین اور اہل احسان سے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہم کو پیدا کیا تو اُس سے کہا کہ میں قسم کھاتا ہے اس بات کی اہل تقلید پر بغیر تیرے متجلی نہیں ہونگا اور نہ میں عالم کے واسطے بغیر تیرے پوشیدگیوں کے ظاہر ہونگا۔ پس بقدر اُن کے میری طرف بلند ہونے کے تو اُن کے ساتھ قریب ہوگا اور بقدر مجھ سے پھر جانے کے اُن کے انوار کے ساتھ تو اُن کو ہلاک کریگا۔ پس وہم نے اُس سے کہا کہ لے میرے رُتب میرے واسطے اسماء و صفات کی بیٹھھی کھڑی کرتا کہ وہ ذات کے ظہور کے واسطے

ذریعہ ہو ہیں اللہ تعالیٰ نے اُس میں منجر کا نمونہ قائم کیا۔ پس اُسکی دیوار میں ہیبت اور تقدیر کا نقش بن گیا اور اُس میں حق سبحانہ کی عبودیت کا حکم کرتا ہے پس اُس نے اپنے نفس کے واسطے اپنے رب کے نام کی قسم کھائی اور اس طرف رجوع ہوا کہ میں ہمیشہ ان تغالوں کو ان بھاری کتھیوں سے کھوتا رہوں گا یہاں تک کہ اُس کا اونٹ جمال کی سوئی کے ناکے میں داخل ہو کر صرٹے کمال کے میدان میں پہنچ جائے۔ پس اُس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے پس اُس وقت اللہ تعالیٰ اُس کو تقریب کے لباس پہنائیگا اور اُس سے کہے گا کہ اے فرشتہ ادیب تو نے بہت اچھا کیا پھر اُس کو اللہ تعالیٰ دو لباس پہنائیگا۔ پہلا لباس نور سبز کا ہوگا جسپر سُرخ گندھک سے یہ لکھا ہوگا الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ۔ اور دوسرا لباس ادا نے درجہ کا ہوگا اور وہ بُری سیاہی سے بنا ہوا ہوگا اور اُسپر گمراہی کی قلم سے یہ لکھا ہوا ہوگا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ پس جب یہ نور نازل ہوا اور عالم میں ظاہر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اُس کے ظاہر ہونے سے ایک گہیوں پیدا کیا پس اُس کو آدم علیہ السلام نے کھایا اسی کی وجہ سے وہ جنت سے نکلے۔ پس تو ان اوصاف اور اشارات میں غور کر اور جو چیز کہ اللہ نے تیرے لئے ان عبارات میں رکھی ہے اُس کو سوچ اور الفاظ ظاہری کی سچائی سے نکل کر اس بڑے لباس کے موتی سے حصہ حاصل کر اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

پہلے باب

ہمت کے بیان میں

اور وہ میکائیل علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے

ہمارے پاس بلندی میں ایک مقدس گھوڑا ہے جسے
ذریعہ سے ہم بلند جگہوں پر چڑھ جاتے ہیں۔
اُسکا نام براق العارفين ہے کہ وہ بلندی کی طرف جاتا ہے
اور اُسپر روح حقیقت کی جانب بلند ہوتی ہے۔

لنا فی ذری العلیا جواد مقدس
بد ترقی نحو المعالی الرفیعة
یسمی براق العارفين الی العلی
علیہ صعود الروح نحو الحقیقة

له من ضياء الحق عينان كحلا
فبالسحر اولي شم اخرى بقدره
جناحاه احداهن للسعد طائر
واخرى الى بعد الشقاوة حوت
ولا عجب في انه كل ما يرى
من الصعب يلقاه باحسر صنعته
وما دقت عيناه فيه فانه
له موقع الحافر دم كالبخوة
الا انه نور من الله منزل
نستل الانسان في اسم هبة

اُسکی حق سبحانہ کی روشنی سے دونوں آنکھیں سرگین ہیں
ایک جادو کے ساتھ بہتر ہے اور پھر دوسری قدرت کے
اُسکے دو بازو ہیں کہ ایک سعادت کے طائر کیلئے ہے
دوسرا شقاوت کے واسطے جاری ہوا ہے
اور یہ تعجب نہیں ہے کہ جس چیز کی سختی کو دیکھتا ہے اُس
سے اچھی صنعت کے ساتھ ملتا ہے
اور اُسکی دونوں آنکھیں اُسہیں بند نہیں ہیں کیونکہ وہ اُسکے
سُرم کی جگہ ہے کہ اُن دونوں نے قدم رکھنے کیواسطے پائی ہے
خبردار ہو کہ وہ خدا کے نور اُترنے کی جگہ ہے اور انسان کو
ہمت کے اسم میں چھپاتا ہے

اب جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے اور تجھ کو بھی توفیق دے اور ہدایت کرے کہ ہمت
انسان میں جو چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اُن سب میں زیادہ عزیز ہے اور یہ اس وجہ سے
کہ اللہ تعالیٰ نے جبکہ انوار کو پیدا کیا تو اُن کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ پس اُن میں سے ہر ایک کو اپنے
نفس کے ساتھ مشغول دیکھا اور ہمت کو خدا کے ساتھ مشغول دیکھا۔ پس اللہ تعالیٰ اُس سے کہا کہ
میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ تجھ کو سب انوار سے زیادہ رفیع اور اعلیٰ بناؤں گا اور میرے
خلق میں سے تجھ سے سوائے نیک لوگوں کے کوئی حصہ نہیں پائے گا۔ اور جو شخص میری طرف پہنچنے کا
ارادہ کرتا ہے وہی تجھ سے حصہ پائے گا۔ پس تیرے دستور کو وہی حاصل کریگا کیونکہ تو مریدین کی موج
ہے اور عارفین کا براق ہے اور واصلین کا میدان ہے اور تجھی سے سابقین سبقت لیجاتے
ہیں اور تجھی سے لاحقین لاحق ہوئے ہیں اور تجھ میں محققین کا متنزہ ہونا ہے اور مقربین تیری وہ
سے صاحب علوم ہیں پھر اُس نے اُسپر اپنے اسم قریب سے منجلی ہوا ہے اور اُس کی طرف اپنے
اسم سریع اور مجیب سے نظر کی۔ پس اُس نے اس منجلی کو اس طرح سے حاصل کیا کہ جو چیز قلوب
سے دور تھی اُس سے قریب ہو گیا اور اس نظر سے مطلب حاصل ہونے کا فائدہ جلد حاصل ہوا
پس اسی واسطے ہمت جب کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے اور اُسپر قائم ہو جاتی ہے تو اُس کو اپنی مرضی
کے موافق پالیتی ہے اور اُس کے قائم ہونے کی دو علامتیں ہیں۔ پہلی علامت حالیہ ہے اور
وہ یقین کا مضبوط ہونا امر مطلوب کے حاصل ہونے کے واسطے خصوصیت کے طور پر ہے۔

دوسری علامت فعلیہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس علامت والے کی حرکات و سکنات سب اس قسم کی ہوتی ہیں جو اس امر کی کہ جس طرف اُسکی ہمت قصد کرتی ہے صلاحیت رکھتی ہیں۔ پس اگر وہ ایسا نہیں ہے تو اُس کو صاحب ہمت نہیں کہتے بلکہ وہ جھوٹی امیدوں والا ہے اور بیکار آرزوؤں والا ہے اور اُس کا حال مثل اُس شخص کی ہے کہ بادشاہی کا ارادہ کرتا ہے۔ لیکن منزل سے جدا نہیں ہوتا اور یہ اُس کے مطلوب کے موافق نہیں ہے اور اپنے محبوب تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ بغیر قلم اور بغیر سیاہی کے کیسے لکھ سکتا ہے اور جب تک کہ لکھنے کے طریقہ کو نہ پہچانتے کیونکہ کتابت کر سکتا ہے پس سیاہی بمنزلہ ایک چیز کی طرف ہمت کرنے کے ہے اور قلم بمنزلہ اُس کے حاصل ہونے کے یقین کے ہے۔ اور خط کے طریقہ کا پہچاننا بمنزلہ اعمالِ صالحہ کے ہے جو امر مقصود کے واسطے کرتا ہے۔ پس جس شخص میں یہ وصف نہیں ہے وہ ہمت کو نہیں پہچانتا۔ کیونکہ اُس کے پاس اُس کا کچھ اثر نہیں ہے۔ پس اُسکی اُس کے پاس کوئی خبر بھی نہیں ہے برخلاف اس شخص کے کہ جس کے افعال اُس کے مطلوب کے مناسب ہوں خصوصاً جو وقت کہ اُس میں کوشش شروع کرے پس وہ بہت جلد مراد کو پہنچے گا چنانچہ ایک فقیر کی حکایت ہے کہ اُس نے اپنے شیخ سے سنا کہ وہ ایک دن کہتا تھا کہ جس شخص نے کسی چیز کا ارادہ کیا اور اُس میں کوشش کی تو اسکو پالیا پس اُس نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ قسم اللہ کی میں بادشاہ کی لڑکی سے نکاح کرونگا۔ اور اُس میں نہایت درجہ کی کوشش کرونگا۔ پس وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اُس نے بادشاہ کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کا پیام دیا۔ چونکہ بادشاہ نہایت عاقل اور دانشمند تھا پس اس بات کو بُرا سمجھا کہ اُس فقیر کی تحقیر کرے یا اُس سے یہ کہے کہ تو میرا کفو نہیں ہے۔ پس بادشاہ نے اُس سے کہا کہ میری لڑکی کا مہر ایک جوہر ہے جس کا نام بہرمان ہے وہ نوشیرواں کمرے کے خزانہ میں ملے گا۔ پس اُس فقیر نے کہا کہ اے میرے آقا اس جوہر کی کان کہاں ہے اُس نے کہا کہ اس جوہر کی کان دریائے سیلان ہے پس اگر تو مہر مطلوب لائے گا تو میں تیرے ساتھ نکاح کرونگا۔ پس فقیر دریائی طرف گیا اور اُس میں سے اپنے پیالے میں پانی لیتا تھا اور خشکی میں ڈالتا تھا۔ اُس میں بھونکا پیاسا ایک مدت تک وہ یہی کام رات دن کرتا رہا۔ پس اُس کے اس کام نے پھیلیوں کے دلوں میں اس بات کا ڈر پیدا کروا دیا کہ دریا کہیں خشک نہ ہو جائے تو پھیلیوں نے خدا سے شکایت کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اُس فرشتہ کو جو اس دریا کا موکل تھا حکم کیا کہ اس شخص طرف جاؤ اور اُس کی حاجت پوچھو اور اُسکی مطلب براری کرو۔ پس جب اُس فرشتہ نے

اُس کا مقصد پوچھا اور اُس فقیر نے جواب دیا تو اُس نے دریا کو یہ حکم کیا کہ جو کچھ تیرے اندر ہے اپنی موج سے سب خشکی کی طرف پھینک دے پس جو اہر اور موتیوں سے کنارہ بھر گیا پس وہ فقیر اُس کو لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور اُسکی لڑکی سے نکاح کیا۔ پس اسے بھائی دیکھ کہ ہمت نے کیا کیا۔ اور یہ نہ گمان کر کہ یہ امر عجیب و غریب ہے۔ ہم نے خدا کی قسم مشاہدہ کیا ہے بلکہ تمہارے واسطے ہمارے نفوس میں ایسے ایسے کام ہوئے ہیں کہ جو اس سے بھی بڑھ کر ہیں جنکا بیان اور شمار نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے اور میں تیرے واسطے قسم نہیں کھاتا ہوں کہ تو کہیں اس بات سے انکار نہ کر دے کہ تیرے دل سے ہدایت کی میٹھی اور اسرار کے معارج جاتے رہیں پس دلوں میں جب شیطان حلول کرتا ہے اور اُس میں وسوسا پیدا ہو جاتے ہیں تو اُس سے ناامیدی پیدا ہو جاتی ہے پس یقین کا نور التباس کی تاریکی میں چھپ جاتا ہے۔

پھر جانتا چاہئے کہ اللہ تجھ کو توفیق دے کہ ہمت کے شیشہ کو اُس کے بھرنے سے پہلے ہر کنکرے جو اُس کے خلاف ہے توڑ دیتی ہے اور جو صورت کہ اُس کے مخالف ہے اُس شیشہ کے اندر کی چیز کو گرا دیتی ہے اور لیکن جب وہ بھر گیا اور اپنی حد کو پہنچ گیا تو اُس کو سخت ہوا پس بھی نہیں ہلا سکتیں اور تھوڑے بھی نہیں توڑ سکتے ہیں پس عقلمند اور عارف جب اس کام کو شروع کرتا ہے اور اس دریا میں غوطہ لگاتا ہے تو وہ ان راہوں کی سختی کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے اور جو جو ہلاکت کے مقامات اس میں پیش ہوتے ہیں اُن کی پروا نہیں کرتا ہے پس وہ جس چیز کو دیکھتا ہے بڑا سمجھتا ہے بلکہ جو چیز شیطان کے وسوسہ سے اُس کے نزدیک آتی ہے تاکہ اُس کو حضرت سلطان میں داخل ہونے سے روکے اور وہ اُس کی طرف توجہ نہ کرے اور وہ اُس چیز کی جو حاصل ہوئی یا ضائع ہوئی پروا نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ راستہ بہت آفتوں کا ہے اور اس میں بہت کاٹنے والی چیزیں اور روکنے والی چیزیں بھری ہوئی ہیں اُس کی نشانیاں بہت تاریک ہیں اور اُس کے پیلے بہت پرانے ہیں اور اُس کی راتیں نہایت اندھیری ہیں۔ اور اُس کا راستہ صراط المستقیم ہے اور اُس کے فریق ایسے آدمی ہیں کہ جو عذاب کو چاہتے ہیں اور اُس کو وہی لوگ ملتے ہیں کہ جو صابر ہیں اور اُس سے وہی لوگ ملاقات کرتے ہیں جو بڑے حصہ والے ہیں۔

پھر جانتا چاہئے کہ اللہ تجھ کو توفیق دے کہ ہمت کا اپنے پہلے رہنے کی جگہ کے اعتبار سے

اور اپنے مشہدِ افضل کے اعتبار سے سوائے جنابِ الہی کے دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی ہے کیونکہ وہ اس کتابِ مکنون کا ایک نسخہ ہے اور اس پوشیدہ بھید کی کنجی ہے۔ پس اُس کی توجہ اُس کے ماسوا کی طرف نہیں ہے اور نہ اُس کا اسوا کی طرف شوق ہے۔ کیونکہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف رجوع ہوتی ہے اور خرمہ کی گٹھلی بونے سے سوائے خرمہ کے درخت کے دوسری چیز نہیں جمتی۔ اور جو چیز موجودات کے ساتھ کسی قسم کا تعلق کرے تو اُس کے تعلق کا نام ہمت نہیں ہے بلکہ اُس کو ہم کہتے ہیں اور اس کلام سے یہ فائدہ ہے کہ ہمت بالذات عالی مقام ہے اُسکو اونے درجہ کا مرتبہ نہیں ہے پس وہ سوا۔ اے جنابِ الہی کے دوسرے کے ساتھ متعلق نہیں ہے برخلاف ہم کے کہ ہم دل کی توجہ کا نام ہے جس جگہ کی طرف کہ ہونخواہ اعلیٰ کی طرف یا اونے کی طرف۔ پس جب اس عبارت کے اشارہ کو تو سمجھ لیا اور اُس کو پہچان لیا تو اب یہ بھی جاننا چاہئے کہ ہمت اگرچہ عالی مقام اور عظیم الشان ہے لیکن وہ واقف کے واسطے اُس کے ساتھ حجاب ہے۔ پس وہ جب تک کہ اُس کو نہ چھوڑ دے ترقی نہیں کر سکتا اور سردار وہ شخص ہے کہ جو اُس کے اسرار کی معرفت سے پہلے اُس سے ترقی ہو جائے اور اُس کے پھلوں کا مزا چھکنے سے پہلے اُس میں ترقی حاصل کرے پس وہ قطع کرنے والے اور منع کرنے والے ہیں۔ یعنی جو شخص اُس کے حاصل کرنے سے ٹھہر گیا اُس کو مانع ہے اور جس شخص نے اُس کے پہنچنے سے پہلے اسپر ظلم کیا اُس کی قاطع ہے یعنی بجز اُسکے کوئی طریقہ نہیں ہے اور لیکن اُسکا کوئی مقام نہیں ہے بلکہ اُس سے مجاز قطع ہونے کے بعد تجاوز کرنا چاہے پس حقیقت اُس کے سوا ہے اور طریقت اُس کا میدان ہے کیونکہ حصر اُس کو ملا تھا ہے اور حد اُس کے ساتھ مضبوط ہے اور اللہ حد و حصر سے منزہ ہے اور کھلنے اور ڈھکنے سے پاک ہے اور جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام الكتاب ہیں اور خطاب سے وہی مراد ہیں۔ پس اگر تو عقلمند ہے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کو اُن سے پیدا کیا ہر رقیقہ اُن سے موجودات کے حقایق سے اُن سے ہے اور وہ معہ تمام موجودات کے حزن کا مظہر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے ہمت کی روح کو پیدا کیا اور اُن کی ہمت کی وسعت کو اُسکی ہمت کی وسعت کی ہوتی ہے۔ پس یہ روح فرشتہ ہو گئی اور قواہل کی مقداروں کو اُسکا آسمان بنایا پھر اُس کو رزق پہچانے کے واسطے موکل کیا اور بہ حق دار کا حق عطا کرنے کے واسطے متعین کیا کیونکہ وہ رقیقہ محمدیہ ہے جو حقیقتِ احدیت سے پیدا ہوئی ہے۔ پس جب موکل کی جد و جہل قائم ہو گیا اور اُس نے ہر مقدار کا حق

تول کر یا ناپ کر حصہ بانٹا کیونکہ اُس کا خطاب مقام جلیل سے جمیل ہے تو اس روح کا نام میکائیل گیا پس وہ ازل سے ابد تک مقادیر کا حصر کریگا اور گنتی کو پہچانیگا اور نہر چہر کو اُس کے حق سے موافق مدد دینگا اللہ تعالیٰ اُس کو فضل کے منہر پر پانچویں آسمان کے اوپر بٹھائیگا اور اُس کو عدل کے ترازو اور قیاسات کا قانون دیگا اور اُس منمبر کا نام فیض مقابل رکھا جائیگا اور ترازو سے وہ چیز جس کے قوابل مستحق ہیں کننا یہ کیجائے گی۔ پس ان عبارات کے رموز میں خوب غور کر اور اُس میں اشارات کے خزانے جو بھرے ہوئے ہیں وہ نکال کہ جس سے تجھ کو حکمت اور فضل خطاب کا حصہ ملے اور اللہ تعالیٰ تمہارا حق کما ہے اور وہی صواب کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

چھپن باب

فکر کے بیان میں

اور وہ باقی ملائکہ کے رہنے کی جگہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے

فکر موجودات کے اندھیرے میں ایک نور ہے کہ وہ صواب کی طرف ہوشیار دل کو ہدایت کرتا ہے۔ لیکن اسکی لغزش کی جگہ بادل کے قطروں اور جنگل کی ریڑھی سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔

اور اُسکے ایسے اصول ہیں کہ اگر اُن کی کوئی جوان رعایت کرنے نہ اُسکو خطا کی شاخ سے آگ کی جگہ میں محفوظ رکھے۔ یہ اصول مختلف جنسوں کے ہیں اسکی دو قسمیں ہیں کہ اُن کا وہ شخص حفاظت کرتا ہے جو واپس نہیں ہوتا۔ ایک عقل ہے اور ایک قسم کی عقل مضطر ہے اور موجود میں اچھے تجربوں کا حاصل کرنا ہے اور ایک قسم نقل ہے اور وہ جوان کا غیب پر ایمان ہے کہ جس کی آگ پوشیدہ نہیں ہے۔

الفکر نور فی ظلام الانفس
یهدی الصواب بہ فواد الکیس
لکنما زلقاتہ تنمو علی
قطر السحاب عدو مل البسب
وله اصول ان یراعیہا الفتن
تحتفظ عن فروع الخطای المقبس
تلك الاصول علی تنوع جنسها
قسامان یحفظون من لم یجنس
عقل وقسم العقل مذطرو
مکتسب بحسن تجارب فی الانفس
والنقل قسم وهو ایمان لفتن
بمغیب نیرانہ لم تقبس

هذان اصل الفكر من اهل النهي
من لم يقس بهما يقم في الخندس
لكن ارباب العقول فاصلا
نظريصم بحكم عقل اسر اس
لا ياخذون باصل ايمان ولا
هو عند هم بضياء صبه مشمس
فلاجل ذاعلطوا وفات عليهم
عين الصواب وكل امر انفس

یہ دونوں عقلمند کے نزدیک فکر کی اصل ہیں جس نے ان
دونوں کا اندازہ نہ کیا وہ شب تاریک میں قائم رہا +
لیکن عقلمندوں کی اصل نظر صحیح ہے کہ وہ عقل کے
اعتبار سے بہت روشن اور صاف ہے +
وہ ایمان کے اصل کا لحاظ نہیں کرتے ہیں اور نہ وہ ان کے
نزدیک اس صبح کی روشنی ہے جس میں آفتاب نکلتا ہے +
اسی واسطے وہ غلطی میں پڑے اور ان پر عین صواب اور
موجودات کا کل امر فوت ہو گیا +

اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو توفیق دے اور عنک اور فضل خطاب تجھ کو سکھاوے کہ
رقیقہ فکر یہ ایک غیب کی کنجی ہے جس کی حقیقت کو خدا ہی جانتا ہے۔ پس غیب کی کنجیوں کی دو قسمیں
ہیں۔ ایک حقیقی دوسری خلقی۔ پس حقیقی اسماء و صفات کی حقیقت ہے اور خلقی ذات کے جو سر فرد کی
ترکیب کے پہچاننے کو کہتے ہیں یعنی انسان کی ذات جو اپنے وجود میں رحمن کے وجود کے ساتھ
مقابل ہے اور فکر بے شک ان وجود میں سے ایک وجہ ہے پس وہ بھی ایک غیب کی کنجی ہے
بلکہ وہ نور ہے اور یہ نور روشن ایسا کہاں ہے جس سے اس کنجی کے لینے پر دلیل لائی جاسکے
پس آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں فکر کر مگر ان دونوں میں فکر نہ کر۔ اور ان اشارات
کے معانی لطیف ہیں اور اپنے مخفیات میں چھپے ہوئے ہیں۔ پس جب انسان فکر کی صورت کی
طرف ترقی کرتا ہے اور اس امر کے آسمان کی حد کو پہنچتا ہے تو عالم احساس کی طرف روحانی متوجہ
ہو جاتا ہے اور پوشیدہ امور بغیر قیاس کے ظاہر ہو جاتے ہیں اور آسمانوں پر چڑھ جاتا ہے اور
ان کے فرشتوں کو موافق زبانوں کے اختلاف کے مخاطب بنا لیتا ہے اور یہ عروج و قوسم کا
ہے۔ ایک قسم یہ ہے کہ رحمن کے راستہ پر عروج ہو جو شخص اس نہ اطمینان پر چڑھا یاں تک کہ
سے بڑے مرکز کے نقطہ کو پہنچ گیا اور اس کے خط مضبوط کی سطح میں جولانہ کی تو اس نے
عن کو جس کا تعب در المنون فی کتاب المنون الذی لایستہ الا الطیر من انفسہ انما یطیر
وہ ہم ہے جو کاف و نون میں ادغام کیا گیا ہے اور اس کو مستحق اذکارا اذا دنتہا اذکار
لہ کن فیكون ہے اور معراج کی سیڑھی اس رقیقہ کیطرت ثبوت اور حقیقت ہے
دوسری قسم سحر حمر ہے کہ جو خیال اور تصویر میں رکھا جاتا ہے اور حق میں باطل اور باطل میں

حجابت سے چھپا ہوا ہے وہ ٹوٹی کی معراج ہے اور شیطان کا راستہ گمراہی کی طرف ہے جیسے جنگل کا سراب کہ پیاسا اُس کو پانی گمان کرتا ہے یہاں تک کہ جب اُس کے پاس آتا ہے تو کوئی چیز نہیں پاتا۔ پس نور آگ سے بدل جاتا ہے اور قرار ہلاکت سے بدل جاتا ہے۔ پس اگر اللہ سکو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اور اُس کو جس لطیفہ سے کہ مؤید کیا ہے نکال لیتا ہے تو اُس سے دوسرے معراج کی طرف وہ پہنچ جاتا ہے پس اللہ کو اپنے نزدیک پاتا ہے پس اُس وقت حق کے رہنے کی جگہ معلوم ہو جاتی ہے اور وہ چیز بھی معلوم ہو جاتی ہے جس سے سچائی کی جگہ طریقہ باطل سے تمیز ہوئی ہے اور جو شخص اُس کے جانے کی طرح چلا گیا اور امر اہی کو مضبوط کیا۔ پس اُس کا حساب پورا ہو گیا اور جس نے اس گھر میں سستی کی اور ایسے قرار پر چھوڑ دیا تو اُس کی آگ اُس کی طبیعتوں کے کپڑوں میں لگ گئی پس اُس کو ہلاک کر ڈالا پھر اُس کا دھواں اُس کے روح اعلیٰ کے دفاع کی طرف چڑھ گیا پس اُس کو مار ڈالا پس وہ اُس کے بعد صواب کی طرف ہدایت نہیں پائیگا اور ام الكتاب کے معنی نہیں سمجھے گا۔ بلکہ جو چیز معانی جمال یا تنوعات کمال سے اُس کو ملے گی تو اُس کو گمراہی کی طرف لی جائے گی۔ پس وہ ایسی صورت پر نکلے گا جو اُس کے نزدیک مجال ہے پس اُس کا رجوع ہونا حق کی طرف غیر ممکن ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ ضَلَّ سَعِیُّهُمْ فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ یَحْسَبُوْنَ صُنْعًا وَرِیْءِی
 اس گھرے دریا میں ڈوب گیا تھا اور قریب تھا کہ اُس کی موج مجھ کو اُس کی گہرائی میں ہلاک کر دے
 حالانکہ میں اُس دن شہزادہ میں مجلس سماع میں ۱۹۰۰ھ ہجری میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ سماع ہمارے بھائی شیخ عارف شہاب الدین احمد رواد کے گھر میں تھا اور ہمارے شیخ دنیا کے استاد کمال متحق فاضل ابو المعروف شرف الدین اسمعیل بن ابراہیم جبرتی بھی اُس دن وہاں تشریف رکھتے تھے پس میں نے بلند آواز سے پکارا کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو ہلاک کرنے والا ہے مجھ کو اے میرے سید بچاؤ۔ پس شیخ نفس سماع میں میری ایسی حفاظت کرنے لگے جیسے کسی شخص کو امر کی حقیقت پر اطلاع ہوتی ہے پس اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اُسکی برکت سے معراج تویم کی طرف کہ جو صراط مستقیم پر ہے نقل کیا اور وہ اُس خدا کا راستہ ہے کہ جس کے واسطے سب آسمانوں اور زمینوں کی چیزیں ہیں اور اُس کی طرف تمام امور رجوع ہوتے ہیں لیکن دونوں معراجوں کے درمیان میں ایک لطیفہ ہے اور وہ اپنے لطف میں عظیم اور شریف ہے پس اگر اُس کا بیان ہم شروع کریں یا اُس شخص کا بیان شروع کریں جو اُس لطیفہ کے

پہچاننے کی وجہ سے لوٹ آیا ہے یا ہم اُن اولیاء کا حال بیان کریں جو اُس کے دریاؤں میں
ہلک ہو گئے ہیں اور اُس کا نور اُس کی آگ کے ساتھ منطبع ہو گیا ہے تو بے شک ہم کو اس
امر میں کتاب کے کشادہ کرنے کی حاجت ہو حالانکہ ہمارا مقصود اختصار ہے پس اب ہم اسی
کلام کی طرف جو فکر کے بیان میں کر رہے تھے رجوع ہوتے ہیں *

اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے فکر محمدی کو اپنے اسم ہادی اور رشید کے نور سے
پیدا کیا ہے اور اُس پر اپنے اسم مبدئی اور معید سے تجلی کی پھر باعث اور شہید کی آنکھ سے اُس
کی طرف نظر کی پس جب فکر نے ان اسماء حسنیٰ کے اسرار کا احاطہ کیا اور ان صفات علیا کے
کے لباس میں عالم میں ظاہر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر سے تمام آسمانوں اور
زمینوں کے ملائکہ کی ارواح کو پیدا کیا اور اُن کو ہر اعلیٰ اور ادنیٰ کی حفاظت کے واسطے
موکل کیا پس جب تک کہ ان ملائکہ کی حفاظت میں ہیں تمام عالم ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ پس جب
وقت معلوم آئے گا اور امر واجب کا وقت پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی ارواح کو قبض
کریگا اور اُن کو اس قبض کے ساتھ عالم غیب کی طرف لیجاویگا۔ پس امر بعض بعض کے ساتھ
مل جائیگا اور تمام آسمان مع اُن چیزوں کے جو اُن میں ہیں زمین پر گر پڑیں گے اور امر آخرت
کی طرف منتقل ہو جائیگا جیسے الفاظ ظاہری کا حال معانی کی طرف منتقل ہوتا ہے پس ان اشارات
کو سمجھ لے اور ان عبارات کی چیتاں کو حل کر لے تاکہ تو اسرار پوشیدہ سے حصہ پاوے اور حجابات
مومومہ کا پردہ اٹھ جاوے۔ پس جب تو ان اسرار پر مطلع ہو جائیگا۔ اور ان انوار کی روشنی میں
سیر کریگا تو ان کی عبارات کی پوشیدگی کے تحت میں حفاظت کر اور ختم اشارات کے تحت میں
اُن کو نگاہ رکھ اور اُن کو انشامت کر۔ کیونکہ انشا خیانت ہے اور جس شخص نے ایسا کیا تو وہ
امانت کے محفوظ رکھنے کے ثواب سے محروم رہا اور عوام الناس کے مرتبہ میں ہو گیا حالانکہ وہ
پہلے ملائکہ کرام کے مرتبہ کے قریب تھا یہ امر اس وجہ سے ہے کہ اُس بھید کا ظاہر کرنا سننے والے
کو گمراہ کرتا ہے اور مخاطب کو سوائے مقید کرنے اور عدت میں ڈالنے کے کوئی فائدہ نہیں
دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے *

ستاون باب

خیال کے بیان میں

اور وہ تمام عوالم کا ہیولا ہے

خیال عالم کی روح کی زندگی ہے کہ وہ تیری اصل ہے

اور اُس کی اصل ابن آدم ہے *

وجود سوائے خیال کے اُس شخص کے نزدیک جو خیال کو

بڑی قدرت سے جانتا ہے دوسری چیز نہیں ہے *

پس جس اپنے ابتداء سے پہلے خیال کر نیوالے کیلئے تیرے

واسطے ہے اور وہ یہ ہے کہ سو نیوالے کو خواب کی طرح گزر جاتا ہے *

پس اسی طرح اُسکے ظہور کا حال حسن میں تیرے واسطے

ایک اصل پر باقی ہے جس کو وہ لازم ہے *

تو فریب جس کا نہ کھا کہ وہ خیال کی جگہ ہے اور اسی

طرح تمام عالم مراد ہے *

اور اسی طرح ملکوت اور جبروت اور لاموت اور

ناسوت عالم کے نزدیک ہیں *

تو خیال کی تحقیر ہرگز نہ کر کیونکہ وہ وجود حاکم کی عین

حقیقت ہے *

لیکن وہ تمام اصل خیال ہے اور اُسکی دو قسمیں ہیں

مرد و لیر کے کشف کے نزدیک *

ایک قسم بقا کیلئے متصور ہوئی ہے اور دوسری ہلاکت

کے واسطے متصور ہے جو ہمیشہ نہیں ہے *

ان الخيال حياة روح العالم

هو اصل تيك واصله ابن آدم

ليس الوجود سوى خيال عند من

يدري الخيال بقدر قوة المتعاطف

فالخس قبل بدو الخيال

لك وهو ان يمضي كحلم النائم

فكذلك حال ظهوره في حسنا

باق على اصل له بتب لازم

لا تغترر بالخيال فهو خيال

وكذلك المعنى وكل العالم

وكذلك الملكوت والجبروت

واللاهوت والناسوت عند العالم

لا تحقرن قدر الخيال فانه

عين الحقيقة للوجود الحاكم

لكنما اصل الخيال جميعه

قسمان هذنا عند كشف الصارم

قسم تصور للبقاء واخر

متصور للهالك ليس بدائم

فافهم اشارتنا وقل رمونها
 لكن على اصل الكتاب القائم
 وحذا من فهم يميل عزله
 عما اتاك به النبي الهاشمي
 ما ذاك قصدى انما قصدى الذي
 جاء الرسول به بغيرتك اتم
 لمرابن اس رسالتى الاله
 انى اكون لدينه كالخادم
 فاذا بدالك ما تعسر فهمه
 او كنت تفهم منه قول الغاشم
 فاتركه والجال لاله وقم على
 سنن اتاك به حديث القاسم
 صلى الله عليه ما انار اليقسن
 باسمه في ليل شك قائم

پس ہمارے اشارہ کو سمجھ اور اُس کے رموز کو حل کر۔
 لیکن وہ اصل کتاب پر قائم ہے +
 اور اُس سمجھ سے بچ جو ہدایت سے پھرتی ہے اور اُس
 چیز سے جو نبی ہاشمی نے دیا ہے اعراض کرتی ہے +
 یہ میرا قصد نہیں ہے بلکہ میرا قصد وہ ہے جس کو رسول
 علیہ السلام بغیر چھپائے ہوئے لائے ہیں +
 میں نے اپنے رسالہ اعلیٰ کے اصل کو جہد نہیں کیا ہے
 میں اپنے دین کے خادم کی طرح پر ہوں +
 جب تجھ کو ایسا امر ظاہر ہو کہ جس کا سمجھنا مشکل ہے
 یا تو اُس سے قول ظالم کو سمجھتا ہے +

پس اُس کو معہ اُسکے جلال کے چھوڑ دے اور حدیث
 قاسم نے جو تجھ کو دیا ہے اُس طریقہ پر قائم رہ +
 اللہ تعالیٰ نے اُن پر درود بھیجا کیونکہ یقین کی آگ اُن کے اسم
 سے اندھیرے سیاہ شک کی رات میں روشن ہو گئے +

اب جاننا چاہئے اللہ تجھ کو توفیق دے کہ خیال وجود اور اُس ذات کا کہ جس میں معبود کے ظہور
 کا کمال ہی اصل ہے۔ دیکھو حق سبحانہ میں اپنے اعتقاد کی طرف اور اُس کے صفات اور اسماء پر نظر
 کرو کہ اس اعتقاد کا محل جس میں تجھ کو اللہ سبحانہ ظاہر ہوا ہے کہاں ہے محض خیال ہے۔ پس
 اسی واسطے ہم نے کہا ہے کہ خیال وہ ذات ہے جس میں اللہ سبحانہ کا کامل طور پر ظہور ہوا ہے۔
 پس جب تو نے اس کو پہچان لیا تو تجھ پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ خیال تمام عالم کی اصل ہے۔ چونکہ
 حق سبحانہ سب چیزوں کی اصل ہے اور اُس کا پورے طور پر ظہور کسی محل میں ہوا کرتا ہے جو اصل
 ہو اور یہ محل خیال ہے پس یہ بات ثابت ہوئی کہ خیال تمام عوالم کی اصل ہے دیکھو حق سبحانہ
 علیہ وسلم نے اس محسوس کو لے کر نیند بنایا ہے اور نیند کو خیال قرار دیا ہے پناہ آپ نے
 فرمایا ہے کہ سب آدمی سو رہے ہیں جب وہ مہ جاتے ہیں تب جاگتے ہیں یعنی اُن پر وہ حقایق جس پر وہ
 دنیا میں تھے ظاہر ہوتے ہیں پس وہ پہچانتے ہیں کہ ہم سو رہے تھے پس مرنے کے بعد بیدار
 اصل ہوئی پس غفلت اللہ کی طرف سے اہل برزخ اور اہل محشر اور اہل دوزخ اور اہل جنت

ولا يقظان الا اهل حق
 مع الرحمن هم في كل حال
 وهم متفاوتون بلا اختلاف
 فيقظتهم على قدر الكمال
 هم الناس المشار الى علاهم
 لهم دون الوردى كل التعالى
 حطوا بالذات والاوصاف طرا
 تعاظم شانهم في ذى الجلال
 فطورا بالجلال على التذاذ
 وطورا بالتلذذ بالجمال
 سرت الذات وصف الله فيهم
 لهم في الذات لذات عوالى

اور بجز اہل حق کے کوئی بیدار نہیں ہے وہ ہر حال
 میں خدا کے ساتھ ہے +
 اور وہ لوگ مختلف ہیں بلا اختلاف کے پس انکی بیداری
 بقدر کمال کے ہے +
 وہ لوگ جن کے علو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان کو سوائے
 مخلوق کے ہر قسم کا علو حاصل ہے +
 انہوں نے ذات اور اوصاف سے حصہ پالیا ہے اسی
 وجہ سے ذوالجلال میں ان کی شان بڑھی ہوئی ہے +
 پس کبھی جلال کے ساتھ لذت اٹھانے میں اور کبھی جمال
 کے ساتھ لذت اٹھاتے ہیں +
 ذات کے ساتھ اللہ کا وصف ان میں سرایت کر گیا ہے
 ان کو ذات میں بڑی بڑی لذتیں ہیں +

درمز کے موتی چیتان کے دریا میں ایک غریب نے جس کو لفظ روح کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں
 سفر کیا یہاں تک کہ وہ اُس عالم میں پہنچا جس کو لفظ یوم کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں پس جب وہ اس
 آسمان کی طرف پہنچا تو اُس نے دروازہ کھٹکھٹایا تب اُس سے پوچھا گیا کہ اے کھٹکھٹایو اے
 عاشق تو کون ہے پس اُس نے جواب دیا کہ میں عاشق مفارق ہوں تمہارے شہر سے نکالا
 گیا ہوں اور تمہارے سوائے دور کیا گیا ہوں۔ پس میں پھلی کی اور گہرائی کی اور طول اور
 عرض کی قید میں مقید ہوں اور آگ اور پانی اور ہوا اور زمین کی قید میں پھنسا ہوں اور اب
 میں چاہتا ہوں کہ قید توڑ ڈالی جاوے اور اس سے رہائی پاؤں۔ پس اے غریب کرام او
 والے متفرق ہیں بجز تمہارے قیدی غمناک کا کوئی نہیں ہے +

راوی کہتا ہے کہ ایک شخص مجھ کو ظاہر ہوا جو قریب بڑھا پے کے تھا اور اس نے
 کہ اے شخص یہ عالم الغیب ہے اس کے اونٹ کے پالان بڑے عمدہ والے ہیں اور بروت
 میں اور طوبیۃ الامد میں ان کے پیچنے والے کو چاہئے کہ ان کی صورت میں نہیں اور ان کے
 سے خوشبو لگائیں۔ میں نے کہا کہ میں ایسے کپڑے کہاں سے پاؤں اور ایسی خوشبو میں کہاں
 سے لگاؤں۔ پس اُس نے جواب دیا کہ سمسے باقیہ کے بازار میں یہ کپڑے ہیں اور خیال راوی

کی زمین میں یہ خوشبوئیں ہیں اور اگر تو چاہے اس عبارت کو برعکس کر دے۔ پس کپڑوں کو خیال سے بنے ہوئے سے لے اور خوشبو کو سمسہ کی زمین سے لے کیونکہ وہ دونوں اس عالم میں بھائی ہیں جبکہ نام عالم غیب ہے پس میں پہلے کمال کی زمین اور جمال کے معدن کی طرف گیا جس کا نام بعض وجود سے عالم خیال ہے پس میں نے یہاں ایک شخص کے پاس جانے کا ارادہ کیا کہ جو عظیم الشان اور رفیع المکان عزیز السلطان تھا اور اُس کا نام روح الخیال تھا اور اُس سے لفظ روح الخیال کے ساتھ کنا یہ کیا جاتا تھا پس جب میں نے اُس کو سلام کیا اور اُس کے سامنے میں شکل بن کر گیا تو اُس نے جواب دیا کہ اے میرے بت آؤ اور مجھ کو جگہ کشادہ کر دے پس میں نے اُس سے کہا کہ اے میرے سردار کہ یہ عالم جس کو سمسہ باقیہ من آدم سے تعبیر کرتے ہیں یہ کیا ہے اُس نے جواب دیا کہ وہ ایک لطیفہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا اور ایسا مجھ سے ہے جس پر رات دن نہیں گذرتے اللہ تعالیٰ نے اُس کو اس مٹی سے پیدا کیا ہے اور یہ دانہ اس خمیر سے ڈالا گیا ہے اور اُس کو سب پر حاکم بنایا ہے لیکن اعلیٰ و ادنیٰ کے واسطے اُس کا بیان ہم کتاب میں کر چکے اور اُس میں اس باب کی شرح گذر چکی مجال اُس میں جائز ہے اور اُس میں حسن کے ساتھ خیال کی صورت حاضر ہوتی ہے پس میں نے کہا کہ کیا میں اس محل عجیب اور عالم غیب کی طرف راستہ پاسکتا ہوں تو اُس نے کہا کہ ہاں جب تیرا وہم کامل ہو جائے تب تو مجال کے جواز کے واسطے گنجائش رکھ سکتا ہے اور معانی خیال کو جس کے دیکھنے سے قادر ہو جائیگا اور نکتہ کو جان جائیگا تو نقطہ کے بھید کو اس وقت پڑھ لے گا۔ اور ان معانی سے تجھ کو کپڑے بنے جائیں گے اور جب تو ان کپڑوں کو پہنے گا تب تجھ کو سمسہ کی طرف دروازہ کھل جائیگا۔ پس میں نے اُس سے کہا کہ اے میرے سردار میں اسی امر مشروط پر قائم ہوں اور میں نے عہد کی رستی کو مضبوط کر لیا ہے اور کشف اور وجود کو معلوم کر لیا ہے کہ عالم ارواح عالم جس سے ذوق اور شہود میں بہت ظاہر اور بہت قوی ہے۔ پس اُس نے بعد ہمسہ کے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ پس ناگاہ میں زمین سمسہ میں چلا گیا۔

ایک زمین تھی جسکی مٹی مشک خالص کی تھی اور اُس کے گھر اور قبہ جو اہر کے تھے۔

اُس کے درخت آپس میں باتیں کرنے لگے اور اسی طرح اُس کے گھر نعمتوں سے اور عتاب سے بھرے ہوئے تھے۔

ارض من المسك النقی ترا بها
ومن الجواهر ربعها وقبا بها
اشجارها متکلمات نطق
ولذا ک ادورها نعم وعتابها

فی طعامها من كل شئ لذّة
حقا ومن ماء الحياة شرابها
حازا الجمال فصا ريشهد صورة
فيها وكم اروي العطاش شرابها
هے نسخنة من جنة الماوى لمن
يخطي بها في الارض طاب ما بها
هے سرفرة قادر برزت لمن
يدري الامور ولم يفته حسابها
ليست بسحر انما هي ماؤها
بل نارها وهو اؤها وترابها
هے اصحابها والسحر فرع للقضا
ويجيب داعي الساحرين خطابها
يستخرج الرجل الشجاع مرادة
منها فيرفع للعيون نقابها
تبدو بقوة همة فعالة
لمسكن بين الوري اترا بها
والناس فيها بين ناجر فائز
كل الزكاة بها فتم نصابها
او هالك باء السعادة بالثقا
بختافند ساها وزاد جابها
هے اخت ادم بل هي ابنة سرة
فجميع انساب له انسا بها
يفني الجميع وتلك باقية على
لطف وبالمقدور طال ركابها

اُس کے کھانہ میں ہر چیز کی لذت ہے اور آب حیات
سے اُسکی شراب ہے۔

اُس نے جمال کا احاطہ کیا پس وہ اُسہیں ایک صورت کے
طور پر ظاہر ہوا اور اُسکی شراب سے پیلے بہت سیلے ہو گئے
وہ جنت الماویٰ کا ایک نسخہ ہے اُس شخص کیوں سٹے جو زمین میں
اُس سے حصہ حاصل کرتا ہے اور اُسکا ٹھکانہ اچھا ہے۔
وہ قادر کی قدرت کا ایک بھید ہے جو اُس شخص کو ظاہر ہو گیا
جو تمام امور کو جانتا ہے اور اُسکے شمار کو فوت نہیں کیا۔
وہ اُس کا پانی ہے جادو نہیں ہے بلکہ وہ اُسکی آگ
اور ہوا اور مٹی ہے۔

وہ اُسکی اصل ہے اور جادو و قضا کی فرع ہے اور جادو گروں
کے بلا نیوالے کو اُسکا خطاب صواب دیتا ہے۔

بہادر آدمی اپنی مراد کو اُس سے حاصل کرتا ہے پس آنکھوں
سے اُس کا نقاب اٹھ جاتا ہے۔

ہمت فعالہ کی قوت سے اُس ممکن کیلئے جو خلق میں ہے
اُسکے اقران و امثال ظاہر ہو جاتے ہیں۔

اور آدمی اُسہیں مطلب کو پہنچنے والے میں زکوٰۃ اُسکی وجہ
سے کامل ہو گئے پس نصاب پورا ہو گیا۔

یا وہ ہلاک ہو نیوالا ہے کہ اُس نے سعادت کو شقاوت کے عوض میں
تھوڑی سی قیمت میں بیچ ڈالا ہے پس اُسکو چھپا دیا اور اُسکا حجاز یاد ہو گیا
وہ آدم کی بہن ہے بلکہ وہ اُسکے بھید کی لڑکی ہے۔

اُس کی نسب اُس کی نسب میں ہے۔

سب فنا ہو جائیں گے اور یہ اپنی لطافت پر باقی رہے گی
اور اُسکی رکاب مقدور کے سانچہ طول ہے۔

هه نخلة ظهرت من الثمر الذي
هو ادم ما في سواه جنابها
فيجيبها الا انسان يوم اذ دعت
واذا دعي الانسان جاء جوابها
ليست خيالا ولا حسا ولا
غيرالما قد قلت هاك صوابها

وہ ایک خرمہ کا درخت ہے کس پہل سے ظاہر ہوا ہے
جس کو آدم کہتے ہیں اور اُس کے سوا میں اُس کا استانہ نہیں
پس اگر وہ کسی دن بلائے گی تو انسان اُس کو جواب دے گا اور
جب انسان کو بلائے گا تو اُس کی طرف سے جواب آئے گا
نہ خیال ہے اور نہ حس ہے اور نہ سوائے اُس چیز کے کہ جس کو
میں نے کہا ہے نیت ہے صواب اُس کا

پس جب میں اس زمین عجیب پر گیا اور اُس کی خوشبو میں لگا میں اور اُس کے میں نے عجائبات
اور غرائب کو دیکھا اور اُس کے تحفوں اور نادر چیزوں پر جو خیال میں بھی نہیں آتی تھی اور محسوس
ہوتی تھی اُن پر نظر کی تو میں نے عالم غیب کی طرف کہ جو موجود تھا چڑھنا چاہا تب میں اُس شیخ کی طرف
آیا کہ جو پہلا دال تھا پس میں نے اُس کو ایک ضعیف پایا کہ عبادت کی وجہ سے وہ رقیق ہو کر خیال
کی طرح ہو گیا تھا یہاں تک کہ میں نے اُس کو مفروضات محال سے گمان کیا لیکن وہ قوی دل
اور قوی ہمت اور سخت دبدبہ والا اور سخت ارادہ والا اور جلد اٹھنے اور بیٹھنے والا تھا۔ گویا کہ
وہ ماہ کامل ہے۔ پس میں نے بعد سلام علیک کے اُس سے یہ بات کہی کہ میں رجال الغیب کی طرف
جانا چاہتا ہوں اور میں اُس کی شرطوں کو بجالایا ہوں۔ پس اُس نے جواب دیا کہ یہ وقت پہنچے کا
ہے پس اُس نے زنجیر کھٹکھٹائی اور دروازہ کھل گیا۔ پس میں ایک شہر میں گیا کہ اُس کی زمین
عجیب طرح کی تھی اور اُس کا طول و عرض بہت بڑا تھا اُس کے رہنے والے تمام عالم سے زیادہ
خدا کو جانتے تھے کوئی شخص اُن میں بیکار نہ تھا اُس کی زمین ہلکے کے موتی کی طرح سفید تھی اور اُس کا
آسمان زبرجد سپر کی طرح تھا اُس کے عرب عرب کرام تھے اُن میں کوئی بادشاہ بجز خضر علیہ السلام کے
نہ تھا۔ پس میں نے اپنے کجاووں کو اُس کے پاس اتارا اور اُس کے سامنے بیٹھ گیا پھر میں نے
سلام کیا۔ پس اُس نے مجھ کو دوست کی طرح بٹھایا اور مجھ سے ہم نشینی کی پھر مجھ کو مقام میں کشادہ
کیا اور کہا کہ جو بات ہے بیان کر۔ پس میں نے کہا کہ اے میرے سردار میں تجھ سے تیرا حال پوچھنا
چاہتا ہوں اور تیری شان جس میں کلام بلا ہوا ہے اور تمام مخلوق جس میں خط میں پڑ گئی ہے دریافت
کرنا چاہتا ہوں۔ پس اُس نے جواب دیا ہے کہ میں حقیقت عالیہ اور رقیقہ متدانیہ ہوں۔ اور
میں وجود کے انسان کا بھید ہوں اور میں عبود کے باطن کا عین ہوں اور میں حقایق میں داخل
ہوں اور میں رقایق کا دریا ہوں اور میں شیخ لاہوتی ہوں اور میں عالم ناسوتی ہوں کہ ہر معنی

میں تصور ہوتا ہوں اور ہر معنی میں ظاہر ہوتا ہوں اور ہر صورت میں پیدا ہوتا ہوں اور ہر صورت میں ایک آیت کے طور پر ظاہر ہوتا ہوں اور میرا امر باطن عجیب ہے اور میرا حال حال غریب ہے۔ میرے رہنے کی جگہ کوہ قاف ہے اور میرا محل اعراف ہے۔ میں مجمع البحرین میں واقف ہوں۔ اور نہراں میں ڈوبنے والا ہوں اور عین کے چشمہ سے پانی پینے والا ہوں۔ اور میں دریائے لاہوت میں مچھلی کا رہنما ہوں۔ میں عذرا کا بھید ہوں اور جوان کا حامل ہوں اور میں موسائے ظاہر کا معلم ہوں۔ اور میں اول و آخر کا نقطہ ہوں۔ اور میں قطب فرد جابح ہوں۔ اور میں چکنے والا نور ہوں اور میں بدر سا طع ہوں اور میں قول قاطع ہوں۔ اور میں عقول کی حیرت ہوں۔ اور میں چاہنے والوں کی خواہش ہوں مجھ تک سوائے انسان کامل کے کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور بجز روح واصل کے مجھ پر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسکے سوا جو شخص ہیں ان سے میرا مرتبہ ماورے ہے۔ میری خبر نہیں پہچان سکتے۔ اور میرا اثر کوئی نہیں دیکھ سکتے بلکہ اُس کے واسطے بعض بندوں کی صورتوں میں اعتقاد تصور ہو جا ہے۔ پس میرا سا نام لکھ لیتا ہے اور اپنے رخسارہ پر میرے سے نشانی بنا لیتا ہے۔ پس جاہل اُس کو دیکھ کر یہ گمان کرتا ہے کہ یہی خضر ہیں۔ حالانکہ وہ مجھ سے کہاں ہے بلکہ اُس کا پیلا میرے قریب نہیں ہے۔ اے تقدیر میرے مگر یہ کہا جائے کہ وہ میرے دریا سے ایک نقطہ ہے۔ یا میرے زمانہ سے ایک ساعت ہے کیونکہ اُس کی حقیقت میرے رفیق سے ایک رقیقہ ہے اور اُس کا راستہ میرے طریق سے ایک طریقہ ہے۔ پس اس اعتبار سے میں یہ ستارہ روشن ہوں۔ پس میں نے اُس سے پوچھا کہ تجھ کو پہنچنے والے کی علامت کیا ہے۔ اور تیرا پاس آنے والے کی پہچان کیا ہے۔ پس اُس نے جواب دیا کہ اُس کی علامت قدرت کے علم میں پوشیدہ ہے اور اُس کی معرفت تحقیق کے علم ہی حقائق سے سمجھیدہ ہے پھر میں نے اُس سے رجال الغیب کی جنسوں کو دریافت کیا پس اُس نے جواب دیا کہ بعضے اُن میں سے بنی آدم ہیں اور بعضے اُن میں ارواح عالم سے ہیں۔ اور وہ ہر قسم کے ہیں اور مقام میں مختلف ہیں۔ پہلی قسم کہ جو سب قسموں سے افضل اور سب قوموں سے اول اور اولیاء ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے قدم پر قدم رکھتے ہیں اور وہ عالم موجودات سے اُس میں جس کا نام مستوی الرحمن ہے اُس میں غائب ہو گئے ہیں۔ پس وہ نہ پہچانے جاتے ہیں۔ نہ اُن کا وصف کیا جاتا ہے حالانکہ وہ آدمی ہیں۔ دوسری قسم وہ لوگ اہل معانی اور ارواح الٰہی ہیں کہ ولی اُن کی صورت میں تصور ہو سکتا ہے پس ظاہر و باطن میں آدمی اُن کی خیر کے

کے ساتھ کامل ہوتے ہیں۔ پس وہ حقیقت میں ارواح ہیں اور بصورت اجسام کے ہیں۔ کیونکہ ان میں ایسی قوت موجود ہے کہ وہ ظاہر میں تصویر بن کر عالم کی طرف سیر کر سکتے ہیں پس وہ غیب الوجود کے میدان تک پہنچ گئے ہیں اور ان کا غیب شہادت ہو گئی ہے۔ اور ان کے انفاس عبادت ہو گئے ہیں۔ اور یہ لوگ اوماد الارض کھلاتے ہیں کہ جو سنت و فرض کو خدا کے واسطے قائم رکھتے ہیں *

تیسری قسم ملائکہ الہام اور بو اعث ہیں جو اولیاء کے پاس جاتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں اور عالم احساس میں ظاہر نہیں ہوتے اور نہ عوام الناس کو پہچانتے ہیں *

چوتھی قسم رجال المناجات فی الواقع ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے عالم سے نکلتے ہیں اور وہ سوائے اپنی جگہ کے دوسری جگہ نہیں پائے جاسکتے اور عالم احساس میں تمام آدمیوں کی صورت بن سکتے ہیں۔ اور کبھی اہل صفا بھی اس صورت میں آجاتے ہیں۔ پس ان کو مغیبات کی خبر دیتے ہیں اور پوشیدہ امور ظاہر کر دیتے ہیں *

پانچویں قسم رجال البسایس ہیں وہ تمام عالم میں پھرتے ہیں اور وہ نبی آدم ہیں۔ اور آدمیوں کو ظاہر ہوتے ہیں پھر ان سے غائب ہو جاتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے رہنے کی جگہ پہاڑ اور جنگل اور نہروں کے کنارے ہیں۔ لیکن ان میں سے جو شخص قادر ہے وہ شہر میں عمدہ مکان اور اچھا مقام بنا لیتا ہے لیکن شہر کی طرف کچھ شوق اور اسکا کچھ اعتبار نہیں کرتا ہے *

چھٹی قسم وہ لوگ ہیں جو دلوں میں شبہ ڈالتے ہیں لیکن وسوسہ نہیں دالتے ہیں اور وہ تفکر کے باپ سے اور تصور کی ماں سے پیدا ہیں اور ان کے اقوال کا اعتبار نہیں کیا جاتا اور نہ ان کی حکایتوں کی طرف کچھ شوق ہوتا ہے۔ پس وہ لوگ خطا اور صواب کے درمیان میں ہیں۔ اور وہ اہل کشف اور اہل حجاب ہیں۔ اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے اور اسی کے پاس ام الكتاب ہے *

اٹھاون باب

صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں

اور وہ نور ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے جنت و دوزخ کو پیدا کیا اور وہ اُس چیز کے رہنے کی جگہ ہے جس میں عذاب و نعمتیں پائی جاتی ہیں

حسن کے انوار قلب میں چمکتے ہوئے ظاہر ہوئے وہ پوشیدہ تھے حالانکہ وہ چمکنے والے آفتاب کی طرح تھے +

حق سبحانہ کا اُس کے عارف کے نزدیک ظہور ہے کیونکہ تجلیات چمکنے والے پوشیدہ نہیں ہوتے ہیں +

اور قلب میں ایسی قوتیں ہیں جو مصورہ کو چاہتی ہیں۔ لیکن انہوں نے تمام اسرار کا احاطہ کر لیا ہے +

خلد کے باغوں کیلئے ایک نسخہ ظاہر کیا ہے کہ وہ خیال کے میدان میں قصر کی واسطے بلند ہو نیوالا ہے +

اُس باغ سے سیٹھا اور کھٹا پھل نکلتا ہے کہ وہ ہر شاخ کے اوپر پکا ہوا ہے +

کوئی نہیں جانتا کہ اُس کے بانیوالے نے کیا صنعت کی ہے سوا اُس حکیم کے کہ جس کے نزدیک خلق خوش ہو کر آئی ہے +

مخلوق اپنے خالق کا آئینہ ہے اور وہ قریب ہے کہ عکس صبح کر کے نعل کے تسہ کے طور پر +

وہ حقیر ہے لیکن خدا کے نزدیک اُس کا مرتبہ بلند ہے اور ایک بھید ہے کہ آدمیوں میں اُس نے بیج کی ہے اور پھل گیا ہے +

لیکن سگی عاجزی بوجہ مخلوق ہونے کے ہے کہ وہ نشس میں مردہ ہے اور قید میں پست ہو نیوالا ہے +

انوار حسن بدت فی القلب لامعة
مستورات وهي الشمس طالعة
للحق فيها ظهور عند عارفه
فليس تخفى التجليات ساطعة
والقلب فيه قوى تدعى مصورة
لكنها حوت الاسرار جامعة
اضحت اجنات خلد نسخت فعدت
للقصر في ساحة التخييل رافعة
تستخرج الثمر الحالى و حامضه
من جنة هي فوق الغصن يافعة
لم يد ر ما قد حوت من صنع مانعها
سوى حكيم اتته الخلق طائفة
مخلوقة وهى مرآة لخالقها
قريبة قد عدت في الحكم شاسعة
حقيرة جل عند الله رفعتها
سرو قد اصبحت والناس ذائفة
لكنها اعجزها من كونها خلقت
في النفس ميتة في الاسر خاضعة

لا تكسب المرء الا فرحة وله
 في ظاهر الصحو احزان متابعة
 لا يغادر كل ذي عقل بزينة
 ولا يولع فيها منه والعة
 لو انها خلقت حيا لكنت ترا
 ها وهه واصلة في الناس قاطعة
 وذا الحديث فقشر فوق نكتتنا
 فالحق القشور فليست منكنا
 واللب في النفس مثل الدر في صد
 كالسحر منه عيون السحر نابعة
 فانظر الى حكم قد جئن في كالم
 في زى مكنتم كالشمس لامعة

مرد بجز فرحت کے کچھ نہیں حاصل کرتا ہے اور اس کو
 ہوشیاری میں بے درپے غم میں +
 یہ عقلمند اسکی زینت سے فریب نہیں کھاتا ہے اور نہ
 حرص اسکی حرص کرتا ہے +
 اگر وہ زندہ کیا جاتا تو بے شک تو اسکو ایسی حالت میں دیکھ
 کہ وہ آدموں میں یقیناً پہنچنے والا ہے +
 اور یہ بات پوست ہے کہ ہمارے نکتہ سے بڑھ کر ہے وہ
 چرنیوالا پوستوں کا ہے پس تجھ سے نفع نہیں ہے +
 اور عقل نفس میں ایسی ہے جیسے سپی میں موتی اور جیسے کہ
 جادو سے اور جادو کے چشمے جاری ہوتے ہیں +
 پس تو اس حکم کی طرف نظر کر جس میں ہم کلام کر رہے ہیں کہ وہ پوپوشید
 صورت میں چکنے والے آفتاب کی طرح ہیں +

اب جاننا چاہئے اللہ تجھ کو اپنی معرفت کی توفیق دے اور اپنے قربت والوں سے تجھ کو بنا۔
 کہ اللہ تعالیٰ نے صورت محمدیہ کو اپنے اسم باریع اور قادر کے نور سے پیدا کیا۔ اور اس کی طرف اپنے
 اسم منان اور قاہر سے نظر کی۔ پھر اُس پر اپنے اسم لطیف اور غافر سے تجلی کی۔ پس اُس وقت اُس تجلی کے
 دو ٹکڑے کئے۔ پس وہ تجلی گو یا کہ دو نصف کی طرف تقسیم ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اُس کے اس نصف
 سے جو سیدھی جانب کے مقابل تھا جنت کو پیدا کیا اور اُس کو نعمیں کے لئے دارالاعادت بنایا۔ پھر
 اُس کے اُس نصف سے جو اُلٹی جانب کے مقابل تھا دوزخ کو پیدا کیا اور اُس نے گمراہوں۔
 واسطے دارالاشقیاء بنایا۔ اور جس قسم سے کہ جنت کو پیدا کیا تھا اُس کی طرف اپنے اسم منان سے دیکھا
 پس وہ تجلی لطیف کے بھید کا محل ہے اور خدا کے نزدیک شریف ہے اور جس قسم سے کہ اللہ
 دوزخ کو پیدا کیا تھا اُس کی طرف اپنے اسم قاہر سے دیکھا تھا اور وہ تجلی غافر کے بھید کیوا۔
 ہے وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اُس کے رہنے والوں کو آخرت میں خبر کی طرف قبول کر۔
 جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کی خبر دیتے ہیں کہ دوزخ میں جبار اپنا قدم رکھے گا اور کہے
 کہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ پس اُس میں جبر جبر کا و رخت جیگا اور اس حدیث کا بھید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے جب کہ دوزخ والوں کے واسطے عذاب کو پیدا کیا تو اُسکے اُٹھانے کی بھی قوت اُن میں ہے۔

کی ورنہ وہ ہلاک ہو جاتے اور مدوم ہو جاتے اور عذاب سے راحت پاتے۔ پس یہ بات ضروری تھی کہ ان میں قوت اس عذاب کے اٹھانے کی پیدا کرنے تاکہ وہ اُس کے مزے کو چھکیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَا لَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ** پس پوستوں کے بدلنے سے اُن کو از سر نو ایسی قوت پیدا ہو جائے گی جو اُن میں پہلے نہ تھی۔ پس وہ اپنے نفوس میں کہیں گے کہ اب شاید ہم کو اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے کہ وہ ایسا ہے اور ایسا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے نفوس کو اس عذاب کے اٹھانے کی قوت پیدا کرنے کی وجہ سے اچھا سمجھیں گے۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کریں گے۔ پس وہ اُس کے ساتھ حلول کریں گے اور اُسکی وجہ سے عذاب دہیے جائیں گے۔ پس اُن پر وہ امر ظاہر ہوگا جو اُن کے دلوں میں ہے اور وہ بمنزلہ اُس چیز کے ہے جس کی اُن کو عذاب کے ساتھ بشارت دی گئی ہے۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے امانت بالائے امانت کی ہے جیسے کہ جنت والے بھی اپنی نعمتوں سے پہلے بشارت دہیے جائیں گے پھر اہل دوزخ سے جب عذاب نازل ہو جائیگا اور اُن کو از سر نو ہوگا۔ تب ہمیشہ اُن کی پہلی قوتیں رہیں گی۔ کیونکہ وہ احسان کے ہاتھ سے بخشے ہوئے ہیں اور حق سبحانہ اپنے ہبہ کو واپس نہیں کرتا، اور عذاب اُن پر قہر کے ہاتھ سے نازل ہوگا۔ پس اُس کے لئے یہ جائز ہے کہ اُس کو دور کر دے اور اُس کے ٹخیر کو وہ عذاب کرے پھر وہ لوگ ہمیشہ اس حالت میں رہیں گے کہ ہر عذاب کے واسطے اُن کی قوت پر قوت زیادہ ہوتی رہے گی۔ یہاں تک کہ وہ اس حد کو پہنچیں گے کہ اُن میں ان قوتوں سے قوت الہی کا اثر ظاہر ہو جائیگا۔ پس جب اُن میں یہ قوت الہی ظاہر ہو جائے گی تب جبار اپنا قدم دوزخ میں رکھے گا۔ کیونکہ خدا کے صفات کسی میں اس طرح سے نہیں ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ اُن کے ظہور کے بعد پھرتی رہے۔

پھر جاننا چاہئے کہ جبار اُن پر کچھ نیت اس قوت الہیہ کے ظاہر ہوتا ہے جس کو اُن کے واسطے اُس مناسبت کی وجہ سے جو ہر چیز میں ملنے کا سبب ہے ظاہر ہوا ہے۔ پس وہ جبر کرنے کا قدم دوزخ میں رکھے گا پس ذلیل ہوگا اور عاجزی کریگا۔ چونکہ اُس میں اللہ سبحانہ کی طاقت اُس میں ہے۔ اور اُس وقت وہ کہے گا ہرگز نہیں ہرگز نہیں اور یہ کلام ذلت کی حالت میں ہے۔ اور اس وقت کے قہر کے نیچے ہوگی جس کو اس لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا پس وہ دور ہو جائیگا۔

پس اب جاننا چاہئے کہ وہ آگ چونکہ وجود میں آئی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے آخر کار نازل ہو جائے گی اور اس میں یہ بھید ہے کہ جو صفت اُس سے سبق پیدا ہوئی ہے اور سبق سابق

کی فرع ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي پس سابق اہل ہے اور سبق
 فرع ہے۔ دیکھو جب کہ رحمت اہل ہے تو اُس کا حکم اول وجود سے آخر وجود تک جاری ہوا اور
 غضب اول وجود سے آخر وجود تک نہ کھپا۔ کیونکہ اُس کا مخلوق کو پیدا کرنا رحمت ہے غضب نہیں
 ہے اس واسطے کہ اُس نے کوئی گناہ نہیں کیا تا کہ وہ غضب کا مستوجب ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اور یہ نہیں کہا کہ وَغَضَبِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کیونکہ اُس نے سب چیزوں کو اپنی
 رحمت سے پیدا کیا۔ پس ایسے نکتہ کی وجہ سے غضب بھی آخر وجود تک نہ کھپا۔ اور اس میں یہ بھید
 ہے کہ رحمت خدا کی ذاتی صفت ہے اور غضب اُس کی ذاتی صفت نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا نام
 رَحْمَن ہے اور رحیم ہے اور اُس کا نام غضبان اور غضوب نہیں ہے کیونکہ غضب اسی صفت ہے کہ اس
 کو عدل واجب ہے اور عدل بجز دو کاموں کے درمیان میں حکم کر دینے کے دوسری چیز نہیں ہے
 پس اُس کا نام عادل یہ اسم صفت ہے اور رحمن اسم ذات ہے۔ دیکھو عفار کو کہ وہ نعمت کا پہلا منظر
 ہے جس نے رحمت کو واجب کیا اور اُس میں تین صیغے وارد ہوئے ہیں غافر غفار اور غفور۔ اور اُس کا
 جو ایک نام قاہر ہے وہ نعمت کا پہلا منظر ہے جس نے عدل کو واجب کیا اُس میں دو ہی صیغے پائے
 جاتے ہیں یعنی قاہر اور قہار۔ قہور نہیں آیا ہے۔ اور یہ کل امور رحمت کے غضب پر سبقت کرنے
 کے بھید ہیں۔

پھر جاننا چاہئے کہ آگ کا حال وجود میں چونکہ عارض تھا اسی وجہ سے اُس کا دور ہونا جائز ہوا
 ورنہ محال تھا اور اُس کے دور ہونے کے یہ معنی ہیں۔ کہ اب وہ جلاتی نہیں ہے۔ اور جب اُس کا
 جلنا زایل ہو گیا تو اس کے ملائکہ بھی زایل ہو گئے۔ اور جب ملائکہ زایل ہو گئے تو ان ملائکہ کی جگہ
 بہشت کے ملائکہ آگئے اور ان ملائکہ کے آنے سے اُسکی جگہ جبر جبر کا درخت جم اٹھا اور وہ جنت میں
 بہت اچھے رنگت کا بنز و درخت ہے اور جنت میں سب سے عمدہ رنگ بھی بنز رنگ ہے۔ پس معاملہ
 برعکس ہو گیا یعنی جس کا نام حجیم تھا وہ نعیم ہو گیا جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کے قصہ میں ہے اللہ نے فرمایا اکتھا کہ کوئی بُرْدًا و سَلَامًا عَلٰی اِبْرٰهِيْمٍ پس وہ آگ ریاحین اور
 باغ ہو گئی۔ اور اُسکی جگہ اب تک ویسے ہی باقی ہے۔ لیکن آگ زایل ہو گئی اور اگر تو چاہے تو یہ
 کہہ کہ آگ نہ زایل ہوئی لیکن عذاب کی تکلیف راحت کے ساتھ تبدیل ہو گئی۔ پس اسی طرح حجیم قیامت
 کے دن ہو گا کہ اگر تو چاہے کہ وہ مطلقاً جبار کے قدم رکھنے کے بعد زایل ہو جائیگا۔ اور اگر تو چاہے
 یوں کہہ کہ وہ اپنے حال پر باقی رہے گا لیکن دوزخ والوں کا عذاب راحت کی طرف منتقل ہو جائیگا

تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور اُس کے مناسب دنیا میں طبیعت نفسانیہ ہے کہ جس نے اُس کو مجاہدات اور ریاضات کر کر حق سبحانہ کی طرف کھچا اور صاف کیا۔ پس اگر تو یہ کہ طبیعت نفسانیہ مطلقاً زایل ہو گئی تو تو سچا ہے۔ اور اگر تو یہ کہے کہ وہ تزکیہ الہیہ کے انوار کے نیچے پوشیدہ ہے تب بھی تو اس قول میں سچا ہے پھر مجاہدات اور ریاضات اور جو جو مشقتیں کہ اہل اللہ اس میں اٹھاتے ہیں اُن کی نسبت بمنزلہ دوزخ والوں کے عذاب کے ہے اور قیامت کے دن اہل دوزخ کو جو مشقتیں کہ ہونگی اُن کی سے کیفیت ہے اور اقسام عذاب اور اُس کی زیادتی اور کمی کی نسبت مثل اُس نسبت کی ہے جو مجاہدات اور ریاضات اور مخالفت کی قوت میں ہوگی۔ اور یہ امر اس شخص کی واسطے ہے جس میں طبیعت نفسانیہ موجود ہو، یہاں تک کہ وہ بغیر سختی اور محنت اٹھائے ہوئے زایل نہیں ہوگی۔ برخلاف اس شخص کے کہ جس میں طبیعت پورے طور سے نہیں ہیں اُسکا حال ایسا ہے جیسے کسی شخص کو تھوڑا سا عذاب دیکر دوزخ سے جنت میں داخل کر دیا اور مجھ کو اُس روح نے جس ان علوم کی خبر دی ہے یہ بھی خبر دی ہے کہ یہ امور جو ہمیشہ مجاہدات اور ریاضات اور مخالفت کرنے سے زایل ہو جاتی ہیں یہ اہل اللہ کا حصہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ آوَاكُمْ وَأَبَاكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَرْبَابَكُمْ وَأَسْرَابَكُمْ وَرِجَالَكُمْ وَمَتْلُوكُمْ وَإِنَّمَا تَقْضِيَانِ أَمْرًا مَقْضِيًّا** پس وہ اُس کے بعد اللہ کی مہربانی اور عنایت سے دوزخ کی آگ میں نہیں جائیں گے تاکہ اللہ اپنے بندہ کو دوزخ و عذاب نہ دے اور دوزخ و ہشتوں سے نہ ڈرائے اُس کے واسطے ان مشقتوں کو جو دنیا میں اُس کے لئے رکھی ہیں آخرت میں دوسروں کے عذاب کی جگہ قائم کیا اور ہمارے اس کہنے کی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے شاہد ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بخار ہر مومن کا دوزخ سے ایک حصہ ہے پس جب بخار دوزخ کے قائم مقام ہے تو مجاہدات اور ریاضات اور مخالفت جو ہر مصیبت سے زیادہ سخت ہیں اُن کی کیا حالت ہوگی اور وہ نفس کے صاف ہونے تک کرنا پڑتے ہیں۔ اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشقتوں کا نام جہاد اکبر رکھا ہے اور تلوار سے مارنے کا نام جہاد اصغر ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ بخار بمقابلہ دشمن سے لڑنے اور مارنے اور نیزہ لگانے وغیرہ سے زیادہ آسان ہے اور یہ سب امور مجاہدات اور مخالفت جو اہل اللہ کرتے ہیں اُن کے مقابلہ میں جہاد اکبر ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو اپنے اسم قہار سے پیدا کیا تو اسکو جلال کا منظر بنایا۔ پس اسپر سات تجلیات کے ساتھ تجلی کی ہیں یہ تجلیات دروازے ہیں کہ اُن کے معانی ہیں یعنی ابواب ہیں۔

پس پہلی تجلی یہ ہے کہ اسپر اللہ نے اپنے اسم مستقم کے ساتھ تجلی کی تو اس میں ایک جنگل کا دروازہ

کھل گیا کہ جس کے تین سو اور ساٹھ ہزار درجے تھے۔ اور بعضے درجے بعض کے نیچے تھے کہ اُس کا نام لظی ہے (یعنی زبان آتش و نام دوزخ) اللہ تعالیٰ نے اس جنگل کا دروازہ معصیت اور گناہ کی تاریکی سے پیدا کیا اور وہ جرم ہے۔ پس وہ ایسے گناہ کرنے والوں کا جس میں کہ مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے محل ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے اور بندہ کے درمیان میں ایک حالت ہے جیسے جھونٹ اور ریا اور لواط اور شراب پینا اور فرائض کو چھوڑنا اور اللہ کے محرمات کو سہل سمجھنا۔ پس یہ لوگ مجرم ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ بنیہ وصاحبہ و اخیہ و فصیلتہ التی توؤیہ و من فی الامرض جدیداً بشم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعہ للشوی تدعو من ادبر و توتی یعنی خدا کی طاعت سے پیچھے ہٹ گیا اور اُس کے ذکر سے روگردانی کی اور جمع کیا پھر علیحدہ ہو گیا یعنی گناہ سے بچ گیا اس طبقہ والے کا عذاب رنج دینے والا ہے اور وہ باوجود اپنی شدت کے سب طبقہ والوں کے عذاب سے کم ہے۔

دوسری تہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس پر اپنے اسم عادل سے تہلی کی۔ پس اُس میں ایک ایسے جنگل کا دروازہ کھل گیا جس کا نام حجیم ہے اور اُس کے سات سو ہزار اور بیس ہزار درکات ہیں۔ اور بعض بعض کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگل کے دروازہ کو فجر سے پیدا کیا ہے اور وہ تنشم اور تعصب اور طغیان اور جھونٹ کا طلب کرنا ہے۔ پس وہ اُن لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے جنہوں نے زمین پر سرکشی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ناحق مال چھینا ہے اور اُن کے خون بہائے ہیں اور گالیاں دیکر اور غیبت کر کر آدمیوں کے مال کھائے ہیں۔ اور یہ جنگل پہلے جنگل کے درک کے نیچے ہے۔ اور اُس کے طبقات پہلے طبقات سے دو چند ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَ اِنَّ الْفُجَّارَ لَفِیْ حِجَابٍ پس فاجرین اپنے ایمان میں جھوٹے ہیں اور ظالم اور سرکش اور حد سے متجاوز ہیں۔ پس حجیم اُن ظالموں کے رہنے کی جگہ ہے جو آدمیوں پر ناحق ظلم کرتے ہیں۔ پس وہ حقداروں کا محل ہے۔ اور اس طبقہ والوں کا عذاب پہلے طبقہ والوں سے زیادہ سخت ہے۔

تیسری تہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس پر اپنے اسم شدید سے تہلی کی۔ پس اُس میں اس جنگل کا دروازہ کھل گیا جس کا نام عسری ہے اور اُس کے ہزار ہزار اور چار سو ہزار اور چالیس ہزار درکات ہیں۔ اور بعض بعض کے نیچے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جنگل کے دروازہ کو سبیل اور بہت سے مال کی خواہش اور کینہ اور حسد اور شہوت اور دنیا کی محبت وغیرہ سے پیدا کیا ہے۔ پس وہ اس شخص کے رہنے کی جگہ ہے جس میں ان خصلتوں سے کوئی خصلت ہے اور یہ جنگل پہلے کے نیچے ہے اور اُسکا

عذاب اُس سے دو چند زیادہ ہے +

چوتھی تجلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس پر صفت غضب کے ساتھ تجلی کی پس اُس جنگل کا دروازہ کھل گیا جس کا نام حاویہ ہے اور وہ دوزخ کے سب درجوں سے نیچے ہے اور اُس کے ہزار ہزار اور آٹھ سو ہزار اور ایسے ہزار درکات ہیں اور بعض بعض کے نیچے ہیں اُس میں ہر درکوں کے درمیان آدمی انتی انتی برس تک دنیا کے برسوں کے موافق پڑا رہے گا اور دوسرے درجے تک نہیں پہنچے گا اللہ نے اس جنگل کے دروازہ کو نفاق اور ریا اور جھوٹے دعویٰ وغیرہ سے پیدا کیا ہے اسی واسطے اس کا نام حاویہ رکھا گیا۔ اور یہ طبقہ اُس کے اوپر والے طبقہ سے عذاب میں بہت گنا سخت ہے +

پانچویں تجلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس پر اپنے اسم مذل کے ساتھ تجلی کی پس اُس میں اُس جنگل کا دروازہ کھل گیا کہ جس کا نام سقر ہے اور اُس کے پانچ ہزار ہزار اور سات سو ہزار اور ساٹھ ہزار درکات ہیں اور بعض بعض کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگل کے دروازہ کو تکبر سے پیدا کیا ہے اور اُس میں وہ لوگ فرعون اور جابرین ہیں جو علو اور مرتبہ کو بغیر حق کے چاہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بغور ہے۔ پس جس شخص نے اُس کی صفات میں سے کسی صفت یا اُس کے اسماء میں سے کسی اسم کا ناحق دعویٰ کیا تو اُس پر اُس کو برعکس کر دیا۔ پس اُس کو اُس کی خواہش کے خلاف قیامت کے دن عذاب دیا اور ان لوگوں نے جب زمین میں تکبر کیا اور حق سبحانہ کے وصف کے ساتھ بغیر حق کے مشابہ ہوئی تو اُن کو اپنے اسم مذل سے عذاب دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَتَمَّ اَدْبُرَ یَعْنِی اللہ تعالیٰ کی عباد اور اُس کی تواضع سے اُس کی بادشاہی میں نیچے لوٹ گیا اور تکبر کیا اور عبادت نہ کی۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِن هٰذَا اَلْقَوْلُ الْبَشَرِ مَاں تک کہ اُس کو ایمان لازم نہیں ہے۔ میں عنقریب سقر میں اُس کو داخل کروں گا +

چھٹی تجلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس پر اپنے اسم ذی لبثش کے ساتھ تجلی کی۔ پس اُس میں اُس جنگل کا دروازہ کھل گیا جس کا نام سعیر ہے اُس کے گیارہ ہزار ہزار اور پانچ سو ہزار اور سات سو ہزار درکات ہیں اور ایک درجہ سے دوسرے درجے تک اہل دنیا کے سانسوں کے برابر قد میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طبقہ کے دروازہ کو شیطنیت سے پیدا کیا ہے۔ اور شیطنیت ایک آگ ہے کہ شخص کے دھوئیں سے طبیعت کے شعلوں کے ساتھ بھڑکتی ہے۔ پس اُس سے فتنہ اور غضب اور شہوت اور مکر اور الحاء وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس طبقہ میں وہ لوگ رہتے ہیں جن میں یہ عملتیں ہیں

اور ان کے ساتھ شیاطین بھی رہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَجَعَلْنَا هَارُونَ لِلشَّيَاطِينِ** یعنی ستاروں کو **وَأَعْتَدْنَا لَهُم عَذَابَ الشَّعِيرِ**۔
 ساتویں تجلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپر اپنے اسم ذوقاب الیم کے ساتھ تجلی کی پس میں اُس جنگل کا دروازہ کھل گیا جس کا نام جہنم ہے اُس کے درکات تینس ہزار ہزار اور چالیس ہیں ایک درجے سے دوسرے درجہ تک اتنے زمانے اور مدت کا فصل ہے کہ بجز قدرت کے اُس کی انتہا کوئی نہیں جان سکتا لیکن حکمت کی ترتیب کے موافق نہیں ہے۔ اور وہ اس وجہ سے کہ قدرت کبھی غیر متناہی کو متناہی ظاہر کرتی ہے۔ اور تھوڑی متناہی چیز کو غیر متناہی ظاہر کرتی اور قیامت کا کل احوال یا اکثر قدرت کے طور پر ہے کیونکہ دنیا دار الحکمت ہے اور آخرت دار القدرت ہے یہاں تک کہ اہل دوزخ کے احوال سے ایک حال اور اہل جنت کے احوال سے ایک حال ازل سے ابد تک اُس حال والا کھپا ہوا پاتا ہے لیکن اُس کی کوئی ابتداء اور انتہا پاتا ہے۔ پس اُس میں مثلاً ایک حال اس قدر ہوتا ہے جو ازل سے ابد تک ہے اور وہ ایک آن ہے اور ایک ہی وقت ہے اور متعدد بھی نہیں ہے۔ پھر اُس سے منتقل ہو کر موافق اللہ تعالیٰ کے مرضی کے غیر کی طرف جاتا ہے اور یہ عجیب بھید ہے کہ عقل اس کو نہیں قبول کرتی۔ بلکہ اُسکی طرف سے باہر ہے اس لئے کہ عقل کا مدار حکمت پر ہے اور کشف کا مدار قدرت پر ہے۔ پس اُس کو صاحب کشف کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ پس حق سبحانہ نے اس طبقہ کے دروازہ کو کفر اور شرک سے پیدا کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ** پس انکا عذاب زیادہ سخت ہے چونکہ جہنم عذاب کا حال غیر متناہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یہی معنی ہیں جیسا کہ فرماتا ہے **يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ** یہ امر غیر متناہی ہونے کی وجہ سے۔ پس اب جاننا چاہئے کہ ہر طبقہ والے اُس سے اُس وقت تک نہیں نکلیں گے کہ جس وقت تک اُس کے تمام درکات میں نہ ہو آئیں گے۔ پس بعضے ان میں سے ایسے ہوں گے جن پر اللہ وہاں جانے کو آسان کریگا اور بعض کو مشکل کریگا۔ پس جب آدمی اُس کے تمام درکات کو طے کر لے گا تب جبار اپنا قدم دوزخ میں رکھے گا پس وہ حالت ہوگی جو حدیث میں پہلے بیان ہو چکی۔ اور جبار ایک باریک بھید ہے جو جبار کے قدم رکھنے کو ہر مرتبہ چاہتا ہے پھر ہر طبقہ میں چاہتا ہے۔ علاوہ اس کے ایک یہ بات ہے کہ یہ سب تعددات ایک مدت اور ایک ہی دن ہیں لیکن قدرت۔

ن تعدد کو ظاہر کر دیا ہے اور یہ فرق اہل دوزخ کا ایک وقت میں ہے اور یہ ایسا امر ہے جس سے
 اہل حیران ہے اور اُس کا ادراک بغیر کشف الہی کے نہیں ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان
 دوزخوں کا جو شدت کے مظہر ہیں مالک کو خزانچی بنایا ہے اس لئے کہ اُس کے رہنے کی جگہ
 ن کا اسم شدید القوی ہے۔ اب تو اُن سب چیزوں کی طرف نظر کر جن سے اللہ تعالیٰ نے جہنم
 پائی کی ہے اور اُن میں شدت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جہنم کے تمام طبقات میں
 ن کی بادشاہی ہے اور اُن سب کا خزانچی ہے۔ پھر عذاب کے فرشتے شدت کی حقیقت کے
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَلِيهَا مَلَايِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ۔ اور اہم مالک ملک سے مشتق
 ہے جس کے معنی شدت کے ہیں *۔

پھر جاننا چاہئے کہ اہل دوزخ کبھی ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ میں جائیں گے۔ پس اعلیٰ
 طبقہ اٹنے ہو جائیگا اس لئے کہ اُس پر عذاب کی کمی ہو اور کبھی اونے طبقہ اعلیٰ ہو جائیگا تاکہ اُس پر عذاب
 زیادہ ہو جاوے۔ یہ کل امور اللہ تعالیٰ کو ارادہ کے موافق ہوں گے جس قدر کہ وہ عذاب میں زیادتی
 برکمی کرے گا اور دوزخ میں بیشمار عجائب ہیں۔ اگر ہم سب طبقہ والوں کا ذکر کریں اور اُن کے تقسام
 اب کا جو ہر درجہ میں ہوگا اُس کا بیان کریں اور جو ملائکہ کہ جو اُن کے موکل ہیں اُن کی قسموں کو
 لکھیں اور اُس مومن کا جو دوزخ والوں میں بغیر جرم ظاہری کے ڈال دیا گیا ہے اُس کا ذکر کرتے
 بسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً يَا أَيُّهَا مومن قوم
 بیان کریں جس کے بعد ان طبقات والے ہیں کہ قدرت نے اُن کو اُس چیز کی طرف کیونکر نقل کیا جس
 مومنین اپنی زندگی میں نہیں پاسکتے ہیں وہ چیز یہ ہے مثلاً حقایق الہیہ کی تحقیق۔ اور میں ایک مرتبہ
 اطوں کے ساتھ بلا کہ جس کو اہل ظاہر کا فوکتے ہیں۔ میں نے اُس کو ایسی حالت میں دیکھا کہ عالم نبی
 اور بخت سے بھر گیا تھا اور اُس کا ایسا مرتبہ میں نے دیکھا کہ کسی ولی کا بجز بعض کے نہ دیکھا۔
 اُس سے میں نے کہا کہ تو کون ہے تو اُس نے جواب دیا کہ میں تو طب زمان اور اپنے وقت
 ہوں اور تمہارے واسطے ہم نے ایسے عجائب اور غرائب دیکھے ہیں جن کا ظاہر کرنا نا

ہے اور ہم نے اس باب میں تجھ کو ایسے بہت سے اسرار بطور رمز کے بتا دیئے ہیں۔ انہیں
 ہم کو یہ بھی گنجائش تھی کہ بغیر اس زبان کے کلام کریں۔ پس پوست کو علیحدہ کر اور اگر تو عقلمند ہے
 کو لیلے ان اوراق میں میں نے وہ علوم جمع کئے ہیں جو اہل دوزخ کے پہچاننے میں اُن کے
 کے بعد دوسری چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ پس اب ہم کو اقسام عذاب اور ملائکہ کے دستوں

کی صفت ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں۔ اب ہم زیادہ تر کرنے سے صرف اسپرکتفا کرتے ہیں +

پھر جاننا چاہئے کہ اہل دوزخ کو دوزخ میں ایسی لذت ہوگی جیسے لڑائی وغیرہ میں اُس شخص کو جو اُس کے واسطے پیدا کیا گیا ہے ہوتی ہے۔ پس ہم نے اکثر آدمیوں کو دیکھا ہے کہ وہ لڑائی سے لذت حاصل کرتے ہیں حالانکہ وہ اس بات کو پہچانتے ہیں کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ رُبوبیت جو نفس میں پوشیدہ ہے اُن کو اسپر اداہ کرتی ہے۔ پھر اُن کو دوسری لذت حاصل ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے کہ کسی کے کھجلی ہو اور وہ اپنے بدن کو کھجلائے پس اگرچہ اُسکا بدن اُس سے کٹ جاتا ہے اور چھل جاتا ہے لیکن وہ اس کھجلانے سے لذت حاصل کرتا ہے۔ پس اُس کو عذاب بھی ہے اور لذت بھی ہے اور اُن کو ایک اور لذت حاصل ہوتی ہے جو اُس جاہل کی لذت کے مشابہ ہے جو اپنی رائے پر اگرچہ وہ غلط ہونا زار ہوتا ہے اُس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے ایک شخص کو ہند میں دیکھا ہے کہ وہ ایک شہر میں جسکا نام کوشی ہے شہر ہجری میں تھا۔ اور اُس نے تین بڑے بڑے آدمیوں کے مارنے کا ارادہ کیا۔ پس اُن کو متفرق طور پر مار ڈالا اور جب ایک آدمی کو مار لیتا تھا تو دوسرے کی طرف جاتا تھا یہاں تک کہ تینوں آدمیوں کو مار ڈالا۔ پس جب وہ گرفتار کیا گیا اور گردن مارنے کے واسطے لایا گیا تو میں اُس کے سامنے گیا اور میں نے اُس سے پوچھا کہ تو نے نہ کیا کیا تو اُس نے کہا اے شخص چپ رُہ اللہ کی قسم میں نے بہت بڑا کام کیا ہے اور وہ اس کام سے اپنے جی میں نہایت خوش ہوتا تھا اور ایسی لذت اُس کو حاصل تھی جو میں نے اپنی زندگی کی قسم اس سے پہلے کبھی ایسی لذت کو نہ دیکھا تھا۔ علاوہ اس کے وہ ایسی حالت میں تھا کہ جو اُس کو قید کیا گیا تھا اور مارا پٹیا گیا تھا اور اُس کے مار ڈالنے اور سولی دینے کی تیاری تھی وہ اس لذت سے اپنے دل میں نہایت ہی خوش ہوتا تھا اور اہل دوزخ کو ایک اور لذت ہے جو اُس عقلمند کی لذت کے مشابہ ہے کہ اپنی عقل پر اُس جاہل کے مقابلہ میں جس کے زمانہ موافق ہے اور سب کام اُس کے صحیح ہوتے ہیں خطا کرنے کے وقت نازاں ہوتا ہے۔ پس وہ اُن امور کو جو جاہل کو حاصل ہیں اگرچہ اچھا سمجھتا ہے لیکن اُس کی حالت سے خوش نہیں ہوتا ہے اور جاہل کے سے افعال نہیں کرتا ہے کہ جس سے اُس کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ بلکہ وہ اپنی بدبختی کے دریاہ میں غوطہ لگاتا رہتا ہے اور اپنے نفس کی ریاست کو لازم سمجھتا ہے اور جیسا اُس کی عقل اور فکر میں آتا ہے وہ کرتا ہے اور اپنے نفس کی حالت سے لذت حاصل کرتا رہتا ہے اور جاہل کی حالت

سے نفرت کرتا ہے۔ پھر اُن کو ایک اور مختلف لذت ہوتی ہے یہاں تک کہ میں ایک مرتبہ ایک جماعت کے پاس گیا کہ دوزخ سے بھی زیادہ سخت عذاب میں وہ لوگ مبتلا تھے پس میں نے اُن کو اس حالت میں دیکھا حالانکہ جنت اُن کے سامنے پیش کی جاتی تھی مگر وہ اُس سے نفرت کرتی تھی۔ یہ ایک گروہ کا حال ہے اور ایک گروہ کو میں نے اس کے خلاف دیکھا کہ وہ جنت کی ایک ہوا کی آرزو کرتے تھے یا اُس کے ایک گھونٹ پانی کی خواہش کرتے تھے لیکن اس کے واسطے حکم الہی اُن کو نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **انہم یقولون لاہل الجنة افیضوا علینا من الماء او متارذکم اللہ یعنی کھانا اور قالوا ان اللہ حرّمہما علی الکافرین** پھر جاننا چاہئے کہ یہ سب امور جو ہم نے ذکر کئے اہل دوزخ ہی کے واسطے منحصر نہیں ہیں بلکہ وہ انواع و اقسام کے ہیں۔ بعضے اُن میں سے ایسے ہیں کہ اپنے عذاب میں لذت حاصل کرتے ہیں۔ اور بعضے ایسے ہیں کہ اُن کا عذاب محض ہے اُن کو اُس میں کچھ لذت نہیں ہے۔ بلکہ وہ اپنے دلوں میں اُس سے سخت نفرت کر رہے ہیں پھر اُن میں سے بعضے ایسے ہیں کہ اُن کے ذوق عقل نے جو دنیا میں تھی عذاب کی طرف پھر رجوع کیا اور بعض اُن میں سے ایسے ہیں جن کو اُن کے ذوق جہل نے عذاب میں ڈالا۔ اور بعضے اُن میں ایسے ہیں جن کو اُن کے عقائد نے عذاب میں گرفتار کیا۔ اور بعضے اُن میں سے ایسے ہیں جن کو اُن کے اعمال نے عذاب میں ڈالا۔ اور بعضے اُن میں سے ایسے ہیں جن کو آدمیوں کی جھوٹی تعریف کرنے نے عذاب میں ڈالا۔ اور بعضے اُن میں سے ایسے ہیں جن کو اُن کے آدمیوں کی بُرائیاں یا خوبیاں جو غیر واقع ہیں اور برابری بیان کرنے نے عذاب میں ڈالا۔ اور اہل دوزخ کا حال عجیب و غریب ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بھید ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے: **هُوَ لَا یُؤْتِی النَّارَ وَ لَا اَبَالِی وَ هُوَ لَا یُؤْتِی الْجَنَّةَ وَ لَا اَبَالِی** پھر جاننا چاہئے کہ اہل دوزخ سے بعض آدمی ایسے ہیں جو خدا کے نزدیک اکثر اہل جنت سے افضل ہیں انکو اللہ تعالیٰ دارالشفاعت میں اس لئے داخل کرے گا تاکہ اُس میں اپنی سبلی کرے۔ پس اسکی نظر کا محل استقیاء ہوں گے اور یہ ایک عجیب و غریب بھید ہے وہ ہو چاہتا ہے کہ

جیسا ارادہ کرتا ہے ویسا حکم کرتا ہے۔

فصل۔ اس میں صورتِ ثانیہ کی دوسری قسم کا بیان ہے۔ اس میں جو لوگ اپنے اپنے گناہوں سے اپنے اسمِ منان سے دیکھا ہے پس اللہ تعالیٰ نے اُس سے جنت کی قسموں کو چھین لیا ہے اور اُن میں اپنے اسمِ لطیف کے ساتھ سبلی کی ہیں اُس کو جو جنت میں اپنے نزدیک شریف و عزیز قرار دے گا۔

محل بنایا *

پس اب جاننا چاہیے کہ جنت کے آٹھ طبقے ہیں اور ہر طبقے میں بہت سے جنتین ہیں۔ اور جنت میں بیشمار درجات ہیں۔ پس پہلے طبقہ کا نام جنت السلام اور جنت المجازات ہے اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے دروازہ کو اعمال صالحہ سے پیدا کیا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں پر اپنے اسم حسید کے ساتھ تجلی کی۔ پس ہی امر جزائے محض ہے اور یہ جو حدیث شریف میں وارد ہے کہ جنت میں بجز اپنے عمل کے دوسری طرح سے کوئی داخل نہیں ہوگا اس سے مراد جنت المویب ہے۔ اور لیکن جنت المجازات اعمال صالحہ سے ملے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنت والوں کے حق میں ارشاد فرماتا ہے **وَإِنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنْ سَعَيْهِ سَوْفَ يُجْزَاهُ الْجِزَاءَ الْأَوْفَىٰ** اور کوئی شخص اس جنت میں بغیر اعمال صالحہ کے داخل نہیں ہوگا۔ پس جس نے عمل نہیں کیا ہے وہ اس میں نہیں داخل ہوگا اور اس جنت کا نام سیرا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَالتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ** اور اس میں داخل ہونے کا سبب تھوڑے سے اعمال مقبولہ ہوں گے پس وہ اس شخص کے واسطے آسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے *

دوسرا طبقہ پہلے طبقے سے اعلیٰ اور اوپر ہے اس کا نام جنت الخلد اور جنت المکاسب ہے اور جنت المکاسب اور جنت المجازات میں یہ فرق ہے کہ جنت المجازات بقدر اعمال کے ہے۔ اور اعمال کے مقابل ہے اور جنت المکاسب محض نفع ہے۔ کیونکہ وہ اچھے عقاید اور اچھے گمانوں کا جو خدا کے ساتھ رکھتا تھا نتیجہ ہے اس میں کوئی چیز بطور مجازات کے بدن کے کاموں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت والوں پر اپنے اسم بدیع کے ساتھ تجلی کی ہے۔ پس ان اچھے عقاید والوں کو وہ امر ظاہر ہوا جس سے وہ ناامید تھے اور یہ امر خدا کی طرف سے ظاہر ہوا۔ پس اس جنت کا دروازہ خدا کے ساتھ عقاید اور گمان اور امید جو رکھتا تھا اس سے پیدا ہے اور اس جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جس میں یہ خصائل مذکورہ ہیں اور جس میں یہ باتیں نہیں ہیں وہ نہیں داخل ہوگا۔ اور اس جنت کا نام جنت المکاسب ہے کیونکہ جو چیز اس کے خلاف ہے اور وہ نقصان اور ٹوٹا بھی ہے وہ خدا کے ساتھ بُرے گمانوں کا نتیجہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمْ إِيَّاهُ فَاصْبِرُوا إِنَّ الْحَاسِبِينَ** پس بُرے گمان والے خسارت کی آگ میں ہیں اور جو لوگ خدا کے ساتھ اچھے گمان رکھتے ہیں وہ جنت المکاسب میں ہیں *

تیسرا طبقہ جنت الموابہ ہے اور یہ طبقہ پہلے دونوں طبقوں سے اعلیٰ ہے کیونکہ خدا کے عطیات غیر متناہی ہیں پس جس شخص کا کچھ عمل نہیں ہے اور نہ کوئی عقیدہ ہے اُس کو بہت سے اعمال اور اچھے عقاید والے سے زیادہ بخشا ہے۔ میں نے اس جنت میں ہر مذہب کی قوموں کو دیکھا ہے اور ہر جنس کے گروہ کو نبی آدم سے دیکھا ہے یہاں تک کہ اہل عقاید اور اہل اعمال کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا دروازہ جب عطا کیا اور وہ اس جنت میں داخل ہو گئے تب اللہ تعالیٰ نے اُنہیں اپنے اسم و نام کے ساتھ تجلی کی۔ پس اُس میں بغیر خدا کی بخشش کے کوئی نہیں داخل ہوگا۔ اور یہ وہ جنت ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اُس میں اپنے عمل سے کوئی نہیں داخل ہوگا۔ پس صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی نہیں داخل ہوگا۔ مگر جب مجھ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے داخل کر دیگا تب داخل ہو جاؤں گا۔ پس یہ جنت سب جنتوں سے زیادہ وسیع ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بھید ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اور یہ حق ہے یہاں تک کہ نوع انسانی سے ایسا کوئی نہیں باقی رہے گا کہ جس کو حقایق بحیثیت امکان عقلی وہی کے متجاوز نہ ہوں اُس میں کسی دن اگر اُس کا حصہ ہے تو داخل ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو حقایق بحیثیت امکان وہی کے متجاوز ہیں۔ لیکن جس چیز کو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس جنت میں ہر مذہب والے سے ایک ایک گروہ کو پایا ہے۔ نہ اُن کو کل پایا ہے نہ اکثر۔ بلکہ ہر مذہب والے کا ایک فرقہ ہے۔ برخلاف جنت المجازات کے کہ وہ اعمال صالحہ والوں کے واسطے مخصوص ہے اس میں سوائے اعمال صالحہ والوں کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا اور جنت المکاسب اُس سے زیادہ وسیع ہے کیونکہ نفع جزاء کے قریب ہوا کرتا ہے اس لئے کہ اصل مال سے اتنی زیادتی ہونی چاہئے کہ نفع کی حد تک پہنچ جائے۔ پس اصل مال جنت المکاسب والوں کا بھی عقاید اور خدا کے ساتھ اپنے گمان میں اور جنت الموابہ سب جنتوں سے زیادہ وسیع ہے یہاں تک کہ جو اُس سے اوپر ہے اُس سے بھی زیادہ وسیع ہے اور قرآن شریف میں اُس کا نام جنت الماویٰ ہے۔ کیونکہ

كِيَوْمَ نُنزِلُ الْمَآوِيَّاتِ لِقَوْمٍ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَآوِيَّاتِ نُزُلًا يَدْخُلُونَهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور یہ نہ کہا کہ جزاء اس واسطے کہ اس بات پر تشبیہ ہو جائے کہ اُن کو جنت الموابہ میں داخل کر دیا اور جنت المجازات اور جنت المکاسب میں داخل نہ کر دیا۔ پس وہ اُن کے لئے نفع ہے اور حق سبحانہ کے خزانہ بخشش سے نہانی ہے اور اُن کی بخشش اعمال

صالحہ والے ہی کو مخصوص نہیں ہے۔

چوتھے طبقہ کا نام جنت الاستحقاق اور جنت النعیم اور جنت الفطرت ہے۔ اور یہ طبقہ پہلے طبقہ سے اعلیٰ ہے نہ وہ مجازات ہے اور نہ وہ موبہ ہے بلکہ وہ مخصوص قوموں کے واسطے ہے کہ جن کے حقایق جن پر اللہ نے اُن کو پیدا کیا ہے اس امر کے مقتضی ہیں کہ وہ اس جنت میں بطریق استحقاق اصلی کے داخل ہوں اور وہ اللہ کے بندوں کا ایک گروہ ہے جو دنیا سے نکل گیا ہے اور اُن کے ارواح فطرت اصلی پر باقی ہیں پس بعضے اُن میں سے ایسے ہیں جو تمام عمر دنیا میں اسی فطرت پر زندہ رہے اور اکثر یہ لوگ خندہ پیشانی اور مجاہدین اور اطفال ہیں۔ اور بعض اُن میں سے ایسے ہیں کہ جو اعمال صالحہ اور مجاہدہ اور ریاضت اور خدا کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے سے پاک و صاف ہو گئے پس اُن کے روح بشریت کی پستی سے فطرت اصلی کی طرف رجوع ہوئے۔ پس فطرت اصلی اللہ تعالیٰ کا قول ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اور بشریت کی خباثت اللہ تعالیٰ کا قول ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ اور وہ لوگ جنہوں نے تزکیہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے مستثنیٰ ہیں جیسا کہ فرماتا ہے أَلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ یعنی وہ اس جنت میں جیسا کہ نام جنت الاستحقاق ہے داخل ہوں گے کیونکہ وہ انکا حق ہے مگر یہ بات نہیں ہے کہ وہ اُن کو بخشش یا احسان یا کسب کیا گیا اور بدلا اعمال وغیرہ کا ہو۔ پس یہ لوگ جو تزکیہ کر کر فطرت اصلی کی طرف رجوع ہو گئے انہی کا نام برابر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الْآبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ اور اس کا بھید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کے رہنے والوں پر اپنے اسم حق کے ساتھ متجلی ہوا۔ پس یہ بات منع ہے کہ اس میں غیر تھدار بطور اصالت کے داخل ہوا اور جس فطرت پر کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اُس کے موافق اُس کا دخول ہو۔ پس بعض لوگ اُن میں سے ایسے ہیں کہ دنیا سے اُس طرف گئے ہیں۔ اور بعضے اُن میں سے ایسے ہیں کہ دوزخ میں یہاں تک عذاب دینے گئے کہ اُن کی بُرائیاں زایل ہو گئیں ہیں اور فطرت اصلی کی طرف رجوع ہو گئے پھر اُس کے مستحق ہو کر داخل ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوئے اور اس جنت کی چھت عرش ہے برخلاف پہلے جنتوں کے کہ اُن میں سے اوپر والے جنت نیچے والے کی چھت ہے پس جنت السلام کی چھت جنت النخل ہے اور جنت النخل کی چھت جنت الماوی ہے۔ اور جنت الماوی کی چھت جنت الاستحقاق اور جنت الفطرت اور جنت النعیم ہے اور اُس کی چھت عرش ہے۔

پانچویں طبقے کا نام فردوس ہے اور اُس کو جنت المعارف کہتے ہیں اُس کی زمین نہایت وسیع

ہے اور اُس میں آدمی جتنا بلند ہوتا جاتا ہے اتنی ہی وہ تنگ ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ سب سے اوپر والا مکان اُسکا سُوئی کے ناکے سے بھی زیادہ تنگ ہے اُس میں نہ کوئی درخت ہے نہ نہر ہے نہ محل ہے اور نہ کوئی انگلہ ہے لیکن جب اُس کے رہنے والے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں جُن کی اُن جنتوں میں سے جو نیچے ہیں کسی کی طرف نظر پڑتی ہے پس وہ حور اور قصور اور غلمان دیکھتے ہیں اور جنت المعارف میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے اور اسی طرح اُس کے اوپر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ جنت عرش کے دروازہ پر ہے اور اُس کی چھت دروازہ چھت ہے۔ پس اس جنت کے رہنے والے ہمیشہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور وہ لوگ شہداء ہیں یعنی حسن و جمال الہی کے شہید ہیں اللہ کی محبت میں جو اپنی ذاتوں کی فنا کی تلوار سے مارے گئے ہیں۔ پس اپنے محبوب کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور اس جنت کا نام جنت الوسیلہ ہے کیونکہ معارف عارف کے لئے اپنے معروف کی طرف وسیلہ ہوتے ہیں۔ اور اس جنت کے رہنے والے پہلے جنتوں کے رہنے والوں سے بہت کم ہیں۔ اور اس کے طبقات جتنے اوپر ہیں وہ اسیسے جتنی ہیں۔

چھٹا طبقہ جس کا نام فضیلت ہے اور اُس کے رہنے والے صدیقین ہیں جن کی اللہ نے یوں فریفت کی ہے **عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ** اور یہ جنت جنت الاسماء ہے اور وہ عرش کے درجات پر بیلی ہوئی ہے۔ اس طبقے کا ہر گروہ عرش کے ایک ایک درجے میں ہے اس کے رہنے والے جنت المعارف کے رہنے والوں سے کم ہیں لیکن وہ خدا کے نزدیک بڑے مرتبہ والے ہیں اور ان کا نام اہل اللذۃ الالہیہ ہے۔

ساتویں طبقے کا نام درجۃ الرفیعہ ہے اور اُس کو جنت الصفات بھی کہتے ہیں اور جنت الذات کہتے ہیں۔ اُسکی زمین عرش کا باطن ہے اور اُس کے رہنے والوں کا نام اہل تحقیق بالخفایق الالہیہ اور وہ پہلے طبقے والوں سے کم ہے اور اُس کے رہنے والے خلافت الہیہ کے رہنے والے قریب ہیں اور یہ لوگ تحقیق الہی میں صاحب ارادہ اور قدرت والے ہیں اور ان کے نام علیہ السلام کو اس جگہ کی سیدھی جانب اور اُس کے پینچلی جانب کھڑے ہونے کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا اور میں نے اولیاء اور رسولوں کے ایک گروہ کو اُس جانب دیکھا کہ وہ اس محل کے پیچ میں ٹنکنی باندھی ہوئی دیکھ رہے تھے۔ اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بھی اُس کے وسط اپنی نظر کشادہ کئے ہوئے عرش کی پشت کی

طرف دیکھ رہے تھے اور مقام محمود کے حسب وعدہ انہی طالب تھے۔

آٹھواں طبقہ جسکا نام مقام محمود ہے اور اُس کو جنت الذات بھی کہتے ہیں اُس کی زمین عرش کی چھت ہے کوئی اُس طرف جا نہیں سکتا اور سب جنت الصفات والے اُس میں پہنچنا چاہتے ہیں اور ہر شخص یہ گمان کرتا ہے کہ وہ میرے سوا دوسرے کے نام زد نہیں ہے اور ہر شخص اُس کو اپنا حق سمجھتا ہے لیکن وہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہے جیسا کہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مقام محمود جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے اور وہ کسی شخص کی واسطے نہیں ہے اور میں خدا سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو ملے گا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اُسکا وعدہ فرمایا ہے۔ پس ہم کو چاہئے کہ ہم آپ کے فرمانے پر ایمان لائیں اور اُس کی تصدیق کریں۔ اسوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفسانی خواہش سے کلام نہیں فرماتے ہیں بلکہ وحی کے مطابق آپ بات کرتے ہیں۔

فصل اب جانتا چاہئے کہ صورت محمدیہ سے جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو اور جو کچھ اُن دونوں میں نعمتیں اور عذاب وغیرہ ہیں پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی صورت کو اسی صورت محمدیہ کا نسخہ پیدا کیا۔ پس جب آدم علیہ السلام بہشت سے اتارے گئے تو اُن کی صورت کی بوجہ عالم ارواح سے جدا ہونے کے جانی رہی۔ دیکھو آدم علیہ السلام جب جنت میں کسی چیز کا تذکرہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اُن کو فوراً وہ چیز موجود کر دیتا تھا اور جنت میں جائیگا اُس کے واسطے یہی ہوگا۔ اور جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تب اُن کو یہ بات باقی نہیں رہی کیونکہ اُن کی حیا مصورہ جنت میں بالذات تھی اور دنیا میں روح کے ساتھ تھی۔ پس وہ اہل دنیا کے واسطے مرد ہے۔ لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حیات ابدی کے ساتھ زندہ کیا ہے اُس کی روح مرد ہے اور اُس نے اُس کی طرف اُس چیز کے ساتھ نظر کی جس چیز کے ساتھ ذات کی طرف اور اُس کو اسماء و صفات کے ساتھ تحقیق کیا۔ پس اُس کے واسطے دنیا میں وہ قدرت ہو اہل جنت کو اُخرے میں موگی۔ پس وہ جس چیز کا تصور کریگا اُس کو فوراً اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ پس جس کی طرف ہم نے اس باب میں اشارہ کیا ہے اُس کو سمجھ جس نے اُس کی رمز کو پہچان لیا اُس کو جو چیز اپنے وجود میں پوشیدہ تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ اور اللہ حق کہتا ہے اور اُس کو ثابت کرے اور اُسکی نفی نہیں کرتا ہے۔

اونٹھواں باب

نفس کے بیان میں

اور وہ اربعین اور اُس کی فریات جو اہل تلبیس میں اُن سب کے رہنے کی جگہ ہے

نفس خدا کا بھیدا اور اُسکی ذات ہے پس اُس کی واسطے
اُسکی ذات میں لذتیں ہیں *

ربوبت کے وصف کے نور سے پیدا ہے پس اُسکے
واسطے اسی کی وجہ سے تم کو ربوبیات ہیں *

ہر عظمت اور کبر سے ظاہر ہوا اور اُس کے بہت اچھے
صفات اور اخلاق ہیں *

اُسکے اوپر اُسکے مکان کا کون منع کرنے کی واسطے رضی نہ ہو
اور اُسکے واسطے یہاں ثبات و قیام ہے *

اور سب انوار نازل ہونے اور وہ چیز بھول گئے کہ جس میں
وہ تھی اور اُسکے سوا سب نازل ہونے والی ہیں *

پس وہ سمجھ گئے لیکن نفس سمجھا اور اپنی ریاست کو نہ بھولا
اور یہ صاحب قیام و ثبات ہے *

النفس سرالوب وھ الذات
فلھا بہا فی ذاتھا لذات
مخلوۃ من نور و وصف ربوبیۃ
فلھا الذل کم ربوبیات
ظہرت بكل تعاضم و تکبر
اذھن اخلاق لھا و صفات
لم ترض بالتجیر کون مکانھا
من فوقہ و لھا ہناک ثبات
وجمیع انوار نزلن نسین ما
قلدکن فیہ و غیرھا النزلات
فعلن الا النفس لم تعقل و لا
نسیت ریاستھا و ذل ثبات

اب جاننا چاہئے کہ اللہ ^{تسبیحہ} کو اُس روح سے قوت دے اور کسی وقت اُس سے تجھ کو علیحدہ نہ کرے

اللہ تعالیٰ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمال سے اور اُن کو اپنے جمال و جلال کا منظر بنایا تو ہر
تکلیف کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی اپنے اسماء و صفات کے حقایق کی حقیقت سے پیدا کیا۔

و علیہ وسلم کے نفس کو اپنے نفس سے پیدا کیا اور نفس کسی چیز کی ذات کو کہتے ہیں۔ اور ہم پہلے بیان کیے
کہ بعض حقایق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقایق سے پیدا کیا ہے جیسا کہ عقل اور وہم

اور کے بیان میں گذر چکا اور عنقریب باقی کا بیان آئیگا پھر جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فوق
ذات مذکور کے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی ذات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کا ایک نسخہ پیدا کیا۔ پس

سب ہلاک ہو گئے لیکن بعض بعض باقی رہ گئے۔ اور یہ امر اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بھید ہے جیسا کہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یعنی وہ لوگ اخبار الہی پر ایمان لائے۔ پس انہوں نے جس چیز کو جانتے تھے اسکو چھوڑ دیا اور اچھے کام کئے۔ اور وہ یہ ہیں کہ گناہوں کو ترک کیا اور طاعات کو عمل میں لائے۔ اور معاصی طبعیت کے مقتضیات کا نام ہے۔ اور طاعات انوارِ روحی کے مقتضیات کا نام ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ نفس دھوکے میں محض کھانے کے مکر پوشیدہ رکھنے کی وجہ سے واقع ہوا۔ ورنہ حقیقت میں علم شخص کا مقدم کرنا خبر دینے والے کے علم پر جائز ہے۔ جب ایک دوسرے کا مخالف ہو۔ اور جس چیز کی کہ حق سبحانہ نے اُس کو خبر دی ہے وہ اُس کے علم کے مخالف نہ ہو۔ کیونکہ نفس اپنی قابلیتِ اصلیدہ کی وجہ سے اُس چیز کے بھید کو جس کو طبیعت کی ظلمت چاہتی ہے۔ اور جس سے ضربِ امثل دانہ کے ساتھ بیان کی گئی ہے جانتا ہے۔ اور یہ بھی جانتا ہے کہ مقتضیات کے موافق عمل کرنا روح کی زمین کو تاریک کرنے والا ہے اور اسکا شقی کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی جانتا ہے کہ ربوبیت کی یہ شان نہیں ہے۔ کہ جو چیزیں شقاوت پیدا کرنے والی ہیں اُن کو عمل میں لائے اور وہ چیزیں تقدیس ذاتی اور تنزیہ الہی کی موجب شقاوت ہیں۔ اور جس چیز کی کہ حق سبحانہ نے اُس کو خبر دی ہے وہ چیز سوائے اُس کے کہ جس کو وہ بالذات جانتا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن کھانے کا حیلہ پوشیدہ رکھنے نے کہ جس کو امر محکوم اور قدر واجب نے قائم کیا تھا اُسپر حال کو چھپا دیا۔ یہاں کہ اُس نے یہ دیکھا کہ اس دانہ سے باز رہنا ربوبیت کا فوت کرنے والا ہے وہ ربوبیت کہ جس پر وہ قائم تھا۔ اور جسکی نسبت ابلیس نے کہ جو اُس میں تلبیس کی حقیقت سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ کہا تھا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت کے پاس جاتے سے منع نہیں کیا ہے۔ مگر یہ کہ تم دونوں فرشتے ہو تب مانعت ہے۔ کیونکہ فرشتے پر مانعت نہیں ہے۔ پس اگر تم دونوں منع کئے جاؤ گے تب مانعت کے تحت میں داخل ہو گے۔ یا تم دونوں اس میں ہمیشہ رہو گے۔ کیونکہ جب تم دونوں نے کھانے کی بات کو قبول نہ کیا تو جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ اس لئے کہ تم نے وہی عمل کیا جسکی ربوبیت قائم تھی۔ اور اُن دونوں سے قسم کھائی کہ میں تمہارا ناصر ہوں۔ اور باہم قسم کھانا نفس اس وقت ہوتا ہے ہوا کرتا ہے کہ جس امر کا کوئی شخص دعوت کرتا ہے اُس کو ظاہر کر کے جنت قاطع اور جہنم سے مضمبوط کر دے جیسا کہ ابلیس نے کیا۔ پھر پہلی انہیں بھی۔ اور جو لوگ کہ ہلاک ہو گئے وہ سب اسی نفسانی حیلہ سے ہلاک ہوئے۔ کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام مخلوق کی طرف امور معقول لیکر آئے۔

آئے کہ امور مجہول کو ظاہر کریں جیسے کہ صانع کو مصنوع کی دلیل سے ثابت کریں۔ اور اقدار کو منہ کی دلیل سے ثابت کریں۔ اور قیامت کو پہلی زندگی سے ثابت کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَرَبُّهَا ۚ إِنَّ رَبَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ
 قاطع کو ظاہر کیا اور آیات کو دلیل میں لائے۔ اور کسی قسم کے خلاف عادات امور کو کہ جن پر مخلوق بغیر قدرت الہی کے قادر نہیں ہے نہ چھوڑا۔ جیسے کہ مردہ کو زندہ کیا اور اندھے مادرزاد اور مہر کو اچھا کیا۔ اور دریا کو چیرا۔ اور اُس کے سوا بہت سے معجزات ظاہر کئے۔ پس انبیاء کے اتباع سے سوائے نفسانی حیلوں کے کسی نے منع نہ کیا۔ پس بعضے امت نے اُن میں سے یہ کہا کہ میں اگر انہیں ایمان لاؤنگا تو مجھ کو یہ ڈر ہے کہ عرب عار دلائیں گے کہ یہ بڑا ذلیل آدمی ہے۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ اُس کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے اُن معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی تمہارے باپ دادا پرستش کرتے تھے۔ پس اُن لوگوں کا یہ منع کرنا محض نفسانی حیلہ کی وجہ سے تھا ورنہ اخبارات الہی اُس چیز کے جو اُن کے نزدیک تھی موقوف ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 فَأَنذَرْتَهُمْ لَكِن لَّمْ يَكْنُزُوا نَفْسَهُمْ ۚ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَآوَىٰ
 یہ سب امور نفس کے کھانے کا حیلہ پوشیدہ رکھنے کے دھوکے کا بھید ہے۔ بلکہ امر الہی اور شانِ ذی جلال کی تعظیف تھی اُسکا ستر ہیں

فصل۔ اب جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نفس محمدی کو اپنی ذات سے پیدا کیا۔ اور خدا کی ذات دونوں ضدوں کی جامع ہے تو طوائفہ عالین کو صفات جمال اور نور اور ہدایت کی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس سے پیدا کیا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا۔ اور ابلیس اور اُس کی ذریعات کو کج حیثیت صفات جنال اور ظلمت اور گمراہی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس سے پیدا کیا۔ اور اُسکا نام عزازیل تھا اُس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے ہزار برس کی تھی اور حق سبحانہ نے اُس سے یہ کہا تھا کہ اے عزازیل تو سوائے میرے کسی کی عبادت نہ کر۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو ابلیس شیطان کو یہ تذبذب ہوا اور اُس نے یہ گمان کیا کہ میں اگر آدم کو سجدہ کرونگا تو گویا خدا کے غیر کی عبادت ہوگی۔ اور اُس نے یہ نہ جانا کہ جس نے خدا کے حکم سے کسی کو سجدہ کیا تو گویا خدا ہی کے واسطے سجدہ کیا۔ پس اسی واسطے یہ نکالا گیا۔ اور اُسکا نام ابلیس جو رکھا گیا وہ اسی ابلیس کے نکتہ کی وجہ سے رکھا گیا۔ چونکہ یہ ابلیس اُس میں واقع ہوئی تھی۔ ورنہ اُسکا نام اس سے پہلے عزازیل تھا اور اُس کی کنیت

یہ میری تھی۔ پس تو اُس کو سمجھ لے۔ پس جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے اُس سے کہا کہ تجھ کو کس نے منع کیا اُس چیز کے سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالین سے ہے۔ اور عالین اُن ملائکہ کو کہتے ہیں کہ جو نورانی سے پیدا ہیں۔ جیسے وہ فرشتہ جس کا نام نون ہے اور اُس کی مثل اور بھی ہیں۔ اور باقی ملائکہ عناصر سے پیدا ہوئے ہیں اور انہیں کو آدم کے سجدہ کا حکم دیا گیا تھا۔ پس شیطان نے جواب دیا کہ میں اُس سے بہتر ہوں مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اُس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور یہ جواب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ابلیس حضرت الہی کے آداب کو تمام مخلوق سے زیادہ جانتا تھا اور سوال اور جواب کو خوب پہچانتا تھا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ نے اس سے منع کرنے والے کا سبب نہ پوچھا تھا۔ اور اگر ایسا ہوتا تو اُس کے لئے صیغہ یوں آتا کہ امتنع ان تسجد لما خلقت بیدی یعنی کس سبب سے تو نے اُس چیز کو سجدہ نہ کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کرنے والے کی ماہیت پوچھی۔ پس ابلیس نے اس امر کے بھید پر کلام کیا اور یہ کہا کہ میں نے اس وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ کہ میں اُس سے بہتر ہوں یعنی اس سبب سے کہ حقیقت نار یہ جس کو ظلمت طبیعت کہتے ہیں۔ اور جس سے تو نے مجھ کو پیدا کیا ہے وہ حقیقت طینیہ سے بہتر ہے کہ جس سے تو نے اُس کو پیدا کیا ہے۔ پس اسی وجہ سے میں نے اُس کو سجدہ نہیں کیا۔ کیونکہ نار اپنی حقیقت میں علو کو چاہتی ہے۔ اور طین اپنی حقیقت میں پستی کو چاہتی ہے۔ دیکھو جب تم موم کی بتی کو جلا کر ہاتھ میں بیلو اور اس کا سر نیچے کو کر دو تو شعلہ اوپر کو اٹھے گا برخلاف مٹی کے کہ اگر ایک مٹھی خاک کی ہاتھ میں اٹھاؤ۔ اور اُس کو اوپر کو پھینکو تو وہ بمقابلہ اوپر جانے کے بہت جلد نیچے آنے لگی چونکہ ہر ایک کی حقیقت اُسی کی مقتضی ہے اسی وجہ سے شیطان نے کہا تھا کہ میں اُس سے بہتر ہوں۔ چونکہ مجھ کو نار سے پیدا کیا ہے اور اُس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اور کچھ نہ کہا تھا۔ چونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اُس کے بھید پر مطلع ہے۔ اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ مقام قبض ہے مقام بسط نہیں ہے۔ اگر مقدم بسط ہوتا تو بیشک اُس کے بھید اور کھبے لگتا اور موافق حکم الہی کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا کرتا۔ لیکن جب اُس نے محل عتاب دیکھا تو ادب کیا اور اس عتاب سے بے جا ہوا اور اس میں مذذب ہو گیا۔ کیونکہ حق سبحانہ نے اُس کو ابلیس کے لفظ سے پکارا اور لفظ ابلیس اللہ سے مشتق ہے اور وہ پہلے اس نام سے نہیں پکارا جاتا تھا۔ پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس امر سے کہ وہ فارغ رہے اور وہ نام نہ ہوا اور نہ روایا پٹیا اور نہ توبہ کی اور نہ عنفرت پڑی۔ چونکہ وہ یہ جانتا

تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کا ارادہ کرتا ہے جس کے اُسکے حقایق مقتضی ہیں۔ پس اُن میں تغیر اور تبدل واقع نہیں ہو سکتا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اُن کو اپنے حضرتِ قرب سے بعد طبعی کے پستی کی طرف پھینک دیا اور فرمایا کہ اُخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَاجِعٌ
یعنی حضرتِ علیا سے مرکزِ سفلی کی طرف چلا جا۔ کیونکہ رجم کے معنی کسی چیز کو بلندی سے پستی کی طرف پھینکنا
ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور لعنت کے معنی دور کرنے
اور نکال دینے کے ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے :

دَعَوْتُ بِهِ الْقَطَا وَنَفَيْتُ عَنْهُ
مَقَامَ الذَّنْبِ كَالرَّجْلِ اللَّعِينِ

کہ میں نے اس سے مرغِ سنگِ خوار کو ڈرایا اور اُس سے
نکال دیا بھڑیے کی جگہ مثل مردِ ملعون کے ۔

یعنی اس مرد کی طرح جو دور کیا گیا ہے۔ اور وہ ایک تصویر مورتی ہے۔ شکلِ مرد کی جس کو کھیت
میں کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ وحوش اور طیور اُس کو دیکھ کر بھاگ جائیں اور کھیت اور پھل سلا
رہیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا تھا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ یعنی تیرے
غیر پر لعنت نہیں ہے۔ کیونکہ حروفِ جاہرہ اور ناصبہ جب پہلے آتے ہیں تو اُن سے حصر کا فائدہ حاصل
ہوتا ہے جیسے کہ نحو یوں کا یہ قول ہے اَلِیْ زَيْدٍ الدَّرْهَمُ یعنی زید کے سوا کسی پر درہم نہیں ہے
اور جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے اِيَّاكَ تَعْبُدُ وَاِيَّاكَ تَسْتَعِينُ یعنی تیرے سوا کسی کی ہم
عبادت نہیں کرتے ہیں اور نہ کسی سے مدد چاہتے ہیں۔ پس حق سبحانہ نے سوائے ابلیس کے
کسی پر لعنت نہیں کی۔ اور ظالمین اور فاسقین وغیرہ پر جو لعنت کی گئی ہے یہ اُسکے اتباع کے طور
پر ہے۔ پس لعنتِ اہل میں ابلیس پر ہے اور غیروں پر بطریقِ فرع ہے۔ اور یہ جو اُس کا قول
ہے کہ اَلِیْ يَوْمِ الدِّينِ یہ حصر ہے۔ پس جب قیامت کا دن گزر جائیگا تو اُس پر لعنت نہیں رہے گی۔
اس وجہ سے کہ قیامت کے دن میں ظلمتِ طبیعت کا حکم دور ہو جائیگا۔ اور یومِ الدین کی تفسیر
چالیسویں باب میں بیان ہو چکی۔ پس ابلیس پر لعنت نہیں کی جائے گی۔ یعنی حضرت سے وہ دور نہیں کیا
جائیگا۔ لیکن قیامت کے دن سے پہلے دور کیا جائیگا۔ چونکہ اُسکی اصل اس امر کی مقتضی ہے۔ اور
وہ طبیعت کے کہ جو روح کو حقایقِ الہیہ کے ثابت کرنے سے منع کرتی ہے۔ موانع ہیں۔ اور لیکن اُس
کے بعد طبیعتوں کے واسطے سب کمالات حاصل ہوں گے۔ پس لعنت نہیں ہوگی بلکہ محض قرب ہوگا
پس اُسوقت ابلیس کو جیسا کہ پہلے قرب الہی تھا ویسا ہی پھر ہو جائیگا۔ اور یہ امر جہنم کے زایل ہونے
تک بعد ہوگا۔ کیونکہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ ضرور اپنے اصل کی طرف لوٹے گی۔ یہ قاعدہ

یقینی ہے۔ پس اس کو سمجھ لے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ابلیس پر لعنت کی گئی تو وہ خوشی کے مارے بڑھ گیا اور شیفٹ ہو گیا یہاں تک کہ تمام عالم میں بھریا گیا۔ پس اُس سے کہا گیا کہ تو حالانکہ حضرت اہی سے دور کیا گیا ہے پھر اتنا کیوں خوش ہوتا ہے۔ اُس نے جواب دیا کہ یہ لعنت میرے واسطے ظلمت ہے جو خداوند تعالیٰ نے تنہا مجھی کو پہنایا ہے۔ اور کوئی فرشتہ مقرب اور کوئی نبی مرسل اس کو نہیں پہنچا پھر اُس نے اللہ سبحانہ کو پکارا جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي اِلٰی يَوْمِ يَبْعَثُوْنَ۔ چونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ امر ممکن ہے۔ اس لئے کہ ظلمت طبیعت جو اُس کے رہنے کی جگہ ہے وہ یہاں تک وجود میں باقی رہے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ اُس کے اہل کو اٹھائے گا۔ پس وہ طبیعت کی ظلمت سے انوار بیت کی طرف خلاصی پائیں گے۔ پس اللہ سبحانہ نے اُس کو جواب دیا اور تاکید فرمائی۔ جیسا کہ اُس کا یہ قول ہے فَانْظُرْ مِنَ الْمُنظَرِيْنَ اِلٰی يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ۔ اور یہ وجود کا لوٹنا حضرت معبود کی طرف ہے۔ پس شیطان نے کہا کہ تیری عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اُن سب کو پہکاؤنگا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کل طبیعت کے حکم کے تحت میں ہیں اور ظلمت کی قضاآت حضرات نورانیت کی طرف جانے نہیں دیتے لیکن تیرے خالص بندے جو طبیعتوں کی ظلمت سے اور موانع کی کثافت سے تیری عبادت کی وجہ سے خلاص ہو گئے ہیں۔ وہ البتہ جائیں گے۔ یعنی جو لوگ کہ طبیعتوں کی ظلمت سے آدمی کے وجود میں ناموس الہی و ایم کرنے کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں۔ اُن کو یہ مرتبہ حاصل ہوگا۔ اگر مخلص ہم مفعول کا صیغہ ہے تو امر حقیقت الہیہ کی طرف منسوب ہے یعنی ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ کر لے کر لے گا۔ اور اگر اسم فاعل کا صیغہ ہے تو حقیقت عبدیہ کی طرف منسوب ہوگا یعنی وہ لوگ اچھے اعمال کر کر جیسے مجاہدات اور ریاضات اور مخالقات وغیرہ متخلص ہو جائیں گے یعنی خلاص ہو جائیں گے۔ پس اُس نے یہ کلام کیا تو خدا نے جواب دیا اور کہا کہ تو سچا ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ بیشک تجھ سے اور تیرے جو تابع ہیں اُن سے جہنم کو بھرونگا۔ پس جب ابلیس ملعون نے بحیثیت مقتضیات حقایق کے یہ کلام کیا تو خدا نے اُس کو حکمت الہی سے جیسا اُس نے کہا تھا ویسا ہی جواب دیا۔ اور یہ امر اس وجہ سے ہوا کہ ظلمت طبیعت جسکی وجہ سے کہ ابلیس اُن پر مسلط ہوا۔ اور اُن کے لئے ان قسم کھائی وہ اُن کی ذات تھی کہ جو دوزخ کی طرف اُن کو کھینچتی تھی۔ بلکہ وہ بعینہ دوزخ تھی۔ کیونکہ طبیعت مظلمہ ایک آگ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مفسدوں کے داؤں پر مسلط کرتا ہے۔ پس ابلیس کا اتباع بجز اُس میں داخل ہونے کے اور کوئی نہیں کرتا ہے۔ اور جو اس میں داخل ہوا وہ گویا کہ دوزخ میں داخل ہوا۔ پس اللہ کی اس حکمت کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے رفیق اشارہ

اور دقیق عبارت سے ظاہر کیا تاکہ اُس کو سننے والا سمجھ لے۔ پس اُس میں جو اچھی بات ہے اُسکی پرکھ کرے۔ پس اگر تو سمجھنے والوں سے ہے تو اس کو سمجھ لے۔ میں اُسکے قربان ہوں جو میری رمز کو سمجھتا اور جانتا ہے۔

فصل۔ اور اس سے پہلے کہ ہم حقیقت ابلیس میں کلام کریں یہ بات ضرور ہے کہ اُسکے مظاہر اور تنوعات اورالات میں کہ جن سے وہ مخلوقات پر مدد چاہتا ہے گفتگو کریں۔ اور اُس کے شیاطین اور ذریات اور اُس کے سوار اور پیادوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مذکور فرمایا ہے بیان کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَاجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَبْرِكَ وَرَجُلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّتْهُمْ وَمَا عَدَّ اللَّهُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا غُرُورًا**۔

اب جاننا چاہئے کہ ابلیس کے وجود میں نینا نوے مظہر ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کے عددوں کے موافق اُس کے مظہر ہیں۔ اور اُس کے ان مظاہر میں تنوعات بیشمار ہیں۔ پس ہم اُسکے مظاہر کی شرح پوری بیان نہیں کر سکتے صرف سات مظاہر پر ہی اکتفا کرتے ہیں جو ان سب کی اصل میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے سات نفسانی اسم تمام اسماء کی اصل ہے اور یہ امر عجیب ہے اور یہ اُس کے ایجاد کا اُس نفس سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے موجود ہے اُس کے بھید کا نکتہ ہے پس اس اشارہ کو سمجھ اور اس عبارت سے غفلت نہ کر۔

اب جاننا چاہئے کہ اُس کے مظاہر مذکورہ سات یہ ہیں یعنی پیدا مظہر دنیا اور جو چیز اُس میں بنائی گئی ہے جیسے کہ ستارے اور استقصات اور عناصر وغیرہ ہیں۔ پھر جاننا چاہئے کہ ابلیس کا مظہر کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ لیکن ہر گروہ میں جیسا کہ ہم اشارہ کریں گے۔ غالباً ظاہر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ کسی گروہ پر اپنے مظہر کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو اسپر منحصر نہیں رہتا ہے۔ بلکہ ہمیشہ کل مظاہر میں انواع و اقسام کا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسپر سب دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی رہتہ اُس کے لوٹنے کیو اسطے نہیں چھوڑا جاتا۔ لیکن ہم اُس کے مظاہر کا ہر گروہ میں ذکر نہیں کریں گے صرف اُس کا ذکر کریں گے جس پر کہ اغلب اُس کا تسلط ہوتا ہے اور باقی کو چھوڑ دیں گے۔ کیونکہ ان کے ساتھ بھی وہی کرتا ہے جو ان کے غیروں کے ساتھ باقی مظاہر میں کرتا ہے۔ پس اُس کا اہل شرک پر دنیا میں۔ اور جو چیز کہ اُس کے اندر ہے جیسے کہ عناصر اور افلاک اور استقصات اور اقالیم وغیرہ ظاہر ہونا یہ ہے کہ وہ ان مظاہر میں کفار اور مشرکین کے واسطے ظاہر ہوتا ہے۔ پس ان کو پہلے دنیا کی زینت اور اُسکی ہیودہ باتوں سے بہکا تا ہے یہاں تک کہ ان لوگوں کی عقلیں جاتی رہتی ہیں اور وہ اندھے

ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو ستاروں کے اسرار اور عناصر وغیرہ کے اصول بتاتا ہے پس ان سے کہتا ہے کہ وجود میں بھی اثر کرنے والی ہیں۔ پس وہ افلاک کی عبادت کرتے ہیں چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کوکب کے احکام صحیح ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آفتاب کی تربیت معہ اس کی حرارت کے وجود کے اجسام کے واسطے ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ مینہ کا برسا طلوع وغروب کے حساب سے ہے پس اس کے دلوں میں کوئی خطرہ ستاروں کی ربوبیت میں نہیں گذرتا ہے۔ پس جب ان میں یہ اصول مضبوط ہو گئے تو ان کو چار پایوں کی طرح چھوڑ دیا۔ اب ان میں سوائے کھانے اور پینے کے کسی قسم کی صلاحیت نہیں ہے اور نہ وہ قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ پس بعض بعض کو قتل کرتا ہے اور ایک دوسرے کو بوٹتا ہے۔ اور وہ لوگ طبیعتوں کی تاریکی کے دریا میں ڈوب گئے۔ اب وہ اس سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ اور اسی طرح سے اہل عناصر کے ساتھ ہی وہ کرتا ہے۔ پس ان سے کہتا ہے کہ دیکھو جسم جو ہر سے مرکب ہے اور جو ہر سردی اور گرمی اور تری اور خشکی سے مرکب ہے۔ پس یہ چیزیں معبود ہیں جن پر وجود مترتب ہوا ہے۔ اور یہ چیزیں تمام عالم میں اثر کرنے والی ہیں۔ پھر ان کے ساتھ وہی کرتا ہے کہ جو پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ اور اسی طرح آگ کے پوجنے والے ہیں کہ ان سے کہتا ہے کہ دیکھو وجود کی دو قسمیں ہیں یعنی تاریکی اور نور۔ پس تاریکی ایک معبود ہے جس کا نام ابہرمن ہے۔ اور دوسرا نور ہے جس کا نام نیروان ہے۔ اور تاریکی کی اصل نور ہے۔ پس اسکی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ بھی وہی کرتا ہے جو پہلے لوگوں کے ساتھ کیا۔ اور اسی طرح تمام مشرکین کے ساتھ کرتا ہے۔

دوسرا مظہر طبیعت اور شہواس اور لذات ہیں۔ پس اسہیں تمام مسلمانوں کے واسطے ظاہر ہوتا ہے اور ان کو پہلے امور شہوانیہ اور لذات حیوانیہ کی طرف جیسے کہ ان کی طبیعت ظلمانیہ چاہتی ہے رغبت اور محبت دلا کر ہکا تا ہے یہاں تک کہ ان کو اندھا کر دیتا ہے۔ پس اسوقت ان کو دنیا میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے اور ان کو یہ خبر دیتا ہے کہ یہ امور جن کو وہ چاہتے ہیں بنیہ دنیا کے واسطے نہیں ہو سکتے۔ پس اسکی محبت میں وہ محو ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ اس کے طلبگار رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جب یہ کر لیتا ہے تب ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ تب اسے بعد ان کو کسی علاج کی حاجت نہیں رہتی۔ پس جب وہ اس کے تابع ہو گئے تو کسی امر میں اسکی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس وجہ سے کہ دنیا کی محبت میں وہ جاہل ہو جاتے ہیں۔ پس اگر ان کو وہ کفر کا علم کرتا ہے تو نافرمان ہو جاتے ہیں تو اسوقت تک کہ اور وساوس غیب کے امور میں جن کی اللہ نے ان کو خبر دی ہے،

پڑ جاتے ہیں۔ پس اُن کو الحاد اور گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔

تیسرا مظہر اعمال میں نیک لوگوں کو ظاہر ہوتا ہے۔ پس اُن کو اپنے فعل اچھے معلوم ہوتے ہیں اور اُن پر تعجب داخل ہوتا ہے۔ پس جب اُن کو اپنے اعمال اور اپنے نفوس اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ تب اُس پر اُن کو فریفتہ کر دیتا ہے۔ پس وہ کسی کی نصیحت کو نہیں مانتے۔ پس جب وہ ابلیس کے نزدیک ایسے ہو جاتے ہیں تب اُن سے کہتا ہے کہ تمہارے واسطے یہ اعمال کافی ہیں۔ اگر کوئی دوسرا شخص جتنے اعمال کہ تم کرتے ہو اُن کے دسویں حصہ کا دسواں حصہ بھی کرے تو بیشک نجات پائے۔ پس اعمال میں کمی کر دو اور آرام کرو اور اپنے نفوس کو بڑا سمجھو اور دوسری امتوں کو ادنیٰ سمجھو۔ پھر جب ان سے سب افعال سختی کے ساتھ جسپر کہ وہ تھے کر لیتا ہے جیسے کہ بد خلقی اور غیر کے ساتھ بدگمانی تب وہ غیبت کرنے لگتے ہیں اور بہت سے گناہ اُن سے سرزد ہوتے ہیں اور اُن سے کہتا ہے جو تمہارا جی چاہے سو کرو اللہ غفور ہے رحیم ہے اور کسی کو عذاب نہیں دیتا ہے اللہ بڑھے سے حیا کرتا ہے اور اللہ کریم ہے اور کریم اپنے حق کو نہیں چاہتا ہے۔ اور اس قسم کے بہت سے خیالات پیدا کرتا ہے جن سے ان کے اعمال صالحہ جو وہ پہلے کرتے تھے فسق و فجور سے بدل جاتے ہیں۔ پس اُن میں بلا حول کرتی ہے ہم اُس سے پناہ مانگتے ہیں۔

چوتھا مظہر نہایت اور اعمال کے ساتھ تفاضل ہے اُس میں شہداء پڑھا ہر ہوتا ہے۔ اور اُن کی نیتوں کو فاسد کر دیتا ہے تاکہ اُن کے اعمال خراب ہو جائیں۔ پس اُن میں سے عمل کر نیوالا خدا کے واسطے عمل کرتا ہے۔ اور شیطان اُس کے دل میں پوشیدہ ہو کر یہ کہتا ہے کہ تیرے اعمال بہت اچھے ہیں۔ آدمی تیری پیروی کرتے ہیں یہ بات اُس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ شخص اس امر کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ اُس کو ریا اور سمقہ بنائے تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص ایسا ایسا ہے۔ پس اسپر خیر کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے پھر اُس کے پاس ایسی حالت میں آتا ہے کہ وہ کوئی عمل کر رہا ہو جیسے قرآن پڑھا ہو تو اُس سے یہ کہتا ہے کہ توج حج کیوں نہیں کرتا کہ اُس کے راستہ میں تیرا جو جی چاہے سو پڑھتے تھے کوچ اور قرأت دونوں کا ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ اُس کو راستہ پر لے آتا ہے۔ پھر اُس سے کہتا ہے کہ تو بھی اور آدمیوں کی طرح ہو جا۔ یعنی تو اس وقت مسافر ہے تجھ پر قرأت واجب نہیں ہے۔ پس وہ قرأت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اُسکی اس بد حالی سے فریض بھی ترک ہو جاتا ہے۔ اور کبھی وہ حج کو بھی نہیں پہچانتا ہے۔ اور کبھی اُس کو تمام عبادات حج سے روک دیتا ہے۔ اور کبھی اُس میں نخل اور بد خلقی اور کسی قسم کی تنگی وغیرہ پیدا کر دیتا ہے۔ پس جس شخص کے عمل

فاسد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اُس کو دوسرا عمل اُس سے افضل بتا دیتا ہے یہاں تک کہ اُس کو پہلے عمل سے خارج کر دیتا ہے اور اُس کے دوسرے عمل کو بھی باطل کر دیتا ہے ۞

پانچواں مظہر علم ہے اُس میں علماء کے واسطے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اہلیس کو علم میں بہکانا بہت سہل ہے۔ روایت میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم ہزار عالم میرے نزدیک قوی الایمان ایک جاہل سے اُنکا بہکانا بہت سہل ہے۔ چونکہ جاہل کے بہکانے میں نہایت حیران ہوتا ہے پر خدا و ملائکہ کے کہ اُس سے کہتا ہے۔ اور اُس پر اُسکے علم سے دلیل لاتا ہے کہ یہ بات حق ہے۔ پس وہ اُسکا اتباع کرتا ہے۔ اور وہ اُس سے قوی ہو جاتا ہے۔ جیسے اُس کے علم کو شہوت کی جگہ لاتا ہے پس اُس سے کہتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ موافق مذہب داؤد کے نکاح کر لے۔ حالانکہ وہ عالم حنفی ہے یا موافق مذہب ابوحنیفہ کے بغیر ولی کے نکاح کر لے حالانکہ وہ شافعی ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ کام کر لیتا ہے اور اُسکی بیوی اُس سے مہر اور کھانا اور لباس مانگتی ہے تو وہ اُس سے کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تجھ کو وہ دیگا۔ کہ اگر تو نہ کریگی تو مرد کے واسطے یہ جائز ہے کہ عورت سے یہاں تک قسم کھائے کہ وہ رضی ہو جائے۔ اگرچہ وہ قسم چھوٹی ہو۔ پس جب بدت گذر جاتی ہے اور وہ جھگڑا حاکم کے پاس جاتا ہے تو مرد سے کہتا ہے کہ تو اپنی زوجہ ہونے سے انکار کر دے کہ وہ میری زوجہ نہیں ہے۔ یہ نکاح فاسد ہے۔ یعنی میرے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ پس کھانا اور لباس وغیرہ دینے کی حاجت نہیں ہے۔ پس وہ قسم کھا لیتا ہے اور ایسا ہی کرتا ہے۔ اور اُسکی مثالیں بیشمار ہیں اُن سے بعض آدمیوں کے کوئی سلامت نہیں رہے کہتا ہے ۞

چھٹا مظہر عادات اور طلب راحت میں سچے مریدوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ پس اُن کو عادات اور طلب راحت کی حیثیت سے طبیعت کی تاریکی کی طرف گرفتار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اُنکی مہنتوں کی قوت طلب اور شدت رغبت میں عبادت میں سلب کر دیتا ہے۔ پس جب اس کو مٹا دیتے ہیں تو اپنے نفوس کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ پس اُن کے ساتھ وہ افعال کرتا ہے جو اُن کے غیروہ کے ساتھ جن کا راہہ ایسا نہیں ہے وہ افعال کرتا ہے پس مریدین کے کسی چیز سے کہ جو ایسا نہیں دیتا ہے۔ جیسا کہ اُن سے راحت کی خواہش اور عادات کی طلب بل دلائے۔

۞

ساتواں مظہر معاف الہیہ ہے اُس میں صدیقین اور اولیاء اور عارفین کو ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن ان میں سے جس کو اللہ محفوظ رکھے وہ بچتا ہے۔ اور مقربین حضرت الہی پر اُسکا کچھ دخل نہیں ہوتا ہے۔

پس سب سے پہلے جو اُنپر حقیقت الہیہ میں ظاہر ہوتا ہے تو اُن سے کہتا ہے۔ کہ کیا اللہ تعالیٰ کل وجود کی حقیقت نہیں ہے۔ اور تم وجود سے نہیں ہے۔ اور حق تمہاری حقیقت نہیں ہے۔ پس وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں پس وہ کہتا ہے کہ تم اپنے نفوس کا ان اعمال کے ساتھ کیوں اتباع کرتے ہو جن اعمال کو کہ یہ پیروی کرنے والے کر رہے ہیں۔ پس وہ اعمال صالحہ بہت کرتے ہیں۔ پس جب وہ اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں تو اُن سے کہتا ہے جو تمہارا جی چاہے سو کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری حقیقت سے پس تم وہی ہو اور وہ اُس چیز سے نہیں سوال کیا جاتا ہے جو کرتا ہے۔ پس وہ لوگ زنا کرنے میں اور چوری کرتے ہیں۔ اور شراب پیتے ہیں یہاں تک کہ اُس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اسلام اور ایمان کی رستی اُن کی گردنوں سے نکل جاتی ہے۔ اور زندق اور ملحد ہو جاتے ہیں۔ پس بعض اُن میں استحا کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اور بعضے افراد کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر جب قصاص طلب کئے جاتے ہیں۔ اور وہ برائیاں جو انہوں نے کیں ہیں اُن کی پرستش ہوتی ہے تو اُن سے کہتا ہے کہ انکار کر جاؤ اور اپنے نفوس پر قدرت نہ دو۔ اسلئے کہ تم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اور فاعل حقیقتہ اللہ ہے۔ اور تم تم ہو موافق آدمیوں کے اعتقاد کے یہ امر ہے اور قسم لینے والے کی نیت پر ہے۔ پس وہ اس بات کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اور کبھی اُن کو خنزیر کے لباس میں سجات دیتا ہے۔ پس کسی سے کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں۔ اور میں نے تیرے واسطے حرام چیزیں مباح کر دی ہیں۔ پس جو تیرا جی چاہے وہ کر تجھ پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور یہ کل باتیں غلط نہیں ہوتی ہیں۔ مگر جب ابلیس اُنپر ظاہر ہوتا ہے تب معلوم ہوتے ہیں۔ اور حق سبحانہ کے پائے جانے کی واسطے اہل اللہ کے نزدیک علامتیں غیر منکوح ہیں۔ اور جس شخص کو کہ اسکی معرفت باوجود اصول کے علم نہ ہونے کے نہیں ہے اُسپر بہت سی چیزوں میں دھوکا نہیں ہوتا۔ ورنہ اس قسم کی چیزیں اُس شخص پر جبکہ اصول کی معرفت ہے مخفی رہتی ہیں۔ دیکھو سید الشیخ عبدالقادر کی حکایت ہے کہ وہ ایک جنگل میں تھے اور اُن سے کسی نے کہا کہ اے عبدالقادر میں اللہ ہوں۔ میں نے تمہارے واسطے حرام چیزوں کو مباح کر دیا جو تمہارے جی میں آئے سو کرو۔ انہوں نے اُس سے کہا کہ تو جھوٹا ہے اور تو شیطان ہے جب اُن سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیسے جانا کہ وہ شیطان ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللہَ لَا یَاْمُرُ بِالْفَحْشَاۃِ پس جب مجھ کو اس ملعون نے اس کام کا حکم کیا تو میں نے جانا کہ وہ شیطان ہے میرے بہکانے کا ارادہ کرتا ہے۔ علاوہ اس بات کے یہ امر ہے کہ اس قسم کے امور خدا کے بندوں کو حق تعالیٰ کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ جیسا کہ اہل بد

وغیرہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ اسکا ابتدائی وقت سے اب تک کبھی میں نے انکار نہیں کیا اور میں حق پر رہا۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو اُس سے اپنے سید اور اپنے شیخ اسناد دنیا شرف الدین سید اولیا۔ محققین ابوالمعروف شیخ اسمعیل بن ابراہیم جبرتی کی برکت سے نقل کیا۔ اور میرے ساتھ اس حالت میں عنایت ربانی سے عنایت کی گئی۔ اور نفعات رحمانی سے میں مؤید رہا یہاں تک کہ حق سبحانہ نے اپنی آنکھ سے اپنے بندہ کو دیکھا۔ پس مجھ کو اپنا مقرب بنایا۔ پس سید فاضل اور شیخ کامل بہت اچھا ہے۔ اور اسی مضمون میں میں نے چند قصاید لکھے ہیں۔ منجملہ ان کے ایک یہ ہے:

وہ اپنے محب سے ملا پس اپنے معشوق کی زیارت کی اُسکو بشارت
ہو اور خوشخبری ہو کہ یہی اُسکا مطلوب ہے۔
دوست مدت کے بعد آیا اے کاش کہ طبیب نے بیمار کی
فرحت سے دوا کی۔

اے کاش کہ شہد وینے والے نے اُسکو شہد دیا کیا یہ فنا ہمیشہ
رہے گی یا تو اُسکے پیچھے اُسکا کثیب ہے۔
اور اُنکی مشکیں تل سے تو اچھی بات کرتا ہے لیکن اُسکی خوشبو
نے مجھ کو زمین مہوار کی طرف رہنمائی کی ہے۔

کیا وہ اگلے دانتوں کا کند کر نیوالا ہے اور یہ سادہ ہوتی ہیں کہ میں
نے اُن کو مرجان پر پرویا ہے اور اُسہیں اُسکے دانے میں ہے۔
اُسے شخص تیری رات کے بال کی صبح کیا روشن ہے اور اُسے شخص
تیرے ن کا خسارے کے غروب کا وقت کیا آگیا ہے۔
آیا یہ بجالے میں اور کیا یہ تیر میں اور میرے دل کا یہ حصہ ہے۔
یا اُسکا حصہ ہے۔

اُسکی ابرو کی کمان کیسی نخت ہے نہ کہ پیر۔
نشانہ ہوں کہ میں تیرے نہ لگ جاؤں۔
اے رنگین کپڑے والوں رنگین کپڑا نہیں ہے اور اے رنگین
کیا اُسکا نگہ بان مرد ہے۔

وافی المحب فزارہ محبوبہ
بشراہ یا بشراہ ذامطلوبہ
قدم الحبيب بعيد هجر يالها
من فرحة داوى السقيم طيبه
يا قده العسال هل هذا الفنا
يبدأ ام ياردف انت كتيبه
وبخاله المسكى تهت عن التقى
لكن هدانى للسلافة طيبه
ابرو تغرد الا قاح ولؤلؤ
نظمت على مرجان فيه حبوبه
اے شعر ليك هل يضى صباحه
اى خديومك هل تجنى غروبہ
السنه ام اسهم تلك المقى
وتصيب قلبى ام فذاك نصيبه
اقسى حاجبه اے كم قسوة
هب اننى هدفت الست تصيبه
يا ايها الواشون لا كان الوشا
يا ايها الرقباء ميت مر قببه

لله فقد كما عدت لقا كما
 لولا كما ضم الحبيب حبيبه
 افلستما تراه يرسل نشره
 سحر افيحي المستهام هبويه
 انامن يضم حبيبه عند اللقا
 خوت الرقيب فلا بين رقيبہ
 لم انس صبعا بالهنا انسته
 حتى اجترى حوض الدجى موكوبه
 ركب الاسنة والذوا بل شرع
 ما صده عن حى حى خطوبه
 كادت نجائب عزمه تكوبها
 فاشتد منها بالعنان نجيبه
 وطرفت سعدى والسهام كانها
 نيسان صدق بركة مسكوبه
 حتى الممت مطيبي في منزل
 لربيدع الابل اهيل غريبه
 دار بها لسعاد معنى مغرب
 عنقاوة فوق السماك تربيه
 دار بها حل المكارم والعللا
 فالجود جود فنا لها وخصيبه
 دار بها اسمعيل اسمى من سما
 اسماء اسماء راحه ونسيبه
 ملك الصفات وكامل لذات اللذ
 ناح الشمال بعطرة وحبوبه

خدا کی واسطے تم دونوں کو گم کیا اور تم دونوں کی ملاقات سے ہم کو
 اگر تمہارے واسطے دوست کی طرح دوست سے ملنا نہ ہوتا
 کیا تم دونوں کو نہیں دیکھتے ہو کہ وہ اسکو صبح کی وقت پر اگندہ کر کے
 بچھے اور غمناک کو اسکی ہوا کا چلنا زندہ کرے
 میں وہ شخصوں کے اپنے دوست سے ملاقات کے وقت ملتا ہوں
 اس خوف سے کہ رقیب و سرے رقیب کو نہ ظاہر کر دے
 میں تجھ کو اسکی محبت گوارا نہیں کرتا ہوں یہاں تک کہ تاریکی میں
 جانے کی اسکی سواری پر جرات کروں
 وہ دبیلے گھوڑوں پر کہ جو نیزہ سیدھا کئے ہوئے ہیں سوار ہوا
 اور اس کو کسی نے زندہ و مردہ سے نہ روکا
 عنقریب اُسکے راوہ کے گھوڑے اوندھے گر جائیں گے۔ پس
 اُس سے اُسکے گھوڑے کی باگ سخت ہو جائے گی
 اور میں نے اپنی نیک نیتی اور تیریوں کو توڑ ڈالا کیونکہ وہ حدیث کے
 نیاں ہیں اور اُسکے آب جاری نے روشن کر دیا ہے
 یہاں تک کہ میں نے اپنے اونٹ کو اسی جگہ بٹھال دیا کہ جہاں
 سوائے اُسکے رہنے والوں کے مسافر کو نہیں چھوڑنے تھے
 ایسا گھر تھا کہ اُس میں نیک سختوں کے رہنے کی جگہ مغرب تھی
 اور اُسکا عنقا بلندی کے اوپر اڑتا تھا
 اور ایسا گھر تھا کہ اُس میں مکارم اور علو حلول کئے ہوئے تھا
 اور اُسکے میدان میں خوش نمیشی اور فرحت تھی
 اور ایسا گھر تھا کہ عالم بالاسے میرا نام اسمعیل تھا اور تمام اسماء
 وہ اسم نسب والا اور راحت والا تھا
 فرشتے کی سی صفیں اور کامل الذات تھا کہ جس سے شمال
 اور جنوب معطر ہو گیا

اللہ کے سب بادشاہ اُسکے لواء کے پیچھے تھے اور اُسکے
بچھے گئے اور اُسکی محبت میں مدہوش تھے ۛ

ایک شیر تھا کہ تیروں کا خون اُسکی تلوار کا میان ہے اور ایک
نسر تھا کہ نسرؤں کے مغز میں اُسکا پنجم تھا ۛ

ایک دریا تھا کہ تاج کے موتی اُسکی لہروں سے تھے اور
بادشاہوں کے سروں پر اُسکے بچھے ہوئے تھے ۛ

حقیقت کا قطب اور شریعت روشن کا محور ہے ولا کا آسمان
اُسکا محیط اور عجیب ہے ۛ

اور تمان کا بھائی صفات سے ایک خوان ہے کہ اُس کے
ترویک گردنوں کا ثنا اُسکا رقیب ہے ۛ

خدا کی واسطے بادشاہی بوٹنے والے سے اور اک کرنا ہے بلکہ وہ
میرے خون اور گوشت کو بھنڈی کو دینے والا ہے ۛ

اور تلک ویران سے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسکو
چاہتا ہے دولت دیتا ہے پس وہی اُسکا شمار کرنا والا ہے ۛ

اے ابراہیم کے بیٹے اور اے دریا کے زخار اور اے ذابجرتی
کہ اُسکا طبیب درست کرنا والا ہے ۛ

تیرا بندہ جہلی تیری عنایت سے بیمار نکا ہوا ہے جیسے
دوست اپنے محبوب کو رنگتا ہے ۛ

تو بیشک کریم ہے اور وہ عبد الکریم ہے اور تجھ سے سفا
کی امید کرتا ہے ۛ

اے سننے والو تم سب اُنکی تعریف کرو کہ وہ...
کے جب وہ ماملو یوں کو جاری ہو...

اے پاکی کی شاخ تو سوائے مادہ ہوسکتا ہے اور...
بھلنے والوں میں ہے جو تیری خوشبو پہیل جائے ۛ

ملك ملوك الله تحت لوائه
ما بينا موهوبه وسليبه

اسد دم الاساد غمد حسامه
نسر وفي فخر النسور خلبيه

بجر لالی التاج من امواجه
فوق الروس على الملوك هيبه

قطب الحقيقه محور الشرع الضيا
فلك الولا محيطه وعجيبه

واخوان التمكن من صفات طالما
حز الرقاب دونهن رقيبہ

لله درك من مديك ناهب
بل واهب بدمي ولحمي ذيبه

ويض بالملك العقليم من ابغى
ويذل من هوشاء فهو حسيبه

يا ابن ابراهيم يا بحر الندى
يا ذا الجبرتي الجبور طبيبه

العبدك الجميل منك عناية
صباغة صبغ المحب حبيبہ

انت الکریم بغیر شک و هوذا
عبد الکریم و منك یرجی طبیبہ

والسامعون و ناشد و جمعهم
اضیاء جودک اذ یعم سکونہ

ما انت یا غصن النقا با المنحنی
الا الخزامی قد تنشر حبيبہ

قسماً بمكة والمشاعر والذى
من اجله هجر المنام كتيب
ما حب قلبى قط شيئاً غيركم
كلا وليس سواكم مطلوبه

قسم مکہ کی اور ان مشاعر کی کہ جن کی وجہ سے سونے کی
اُسکا کتیب ہے +
میرے دل کی محبت سوائے تمہارے کسی کے ساتھ نہیں
ہے اور اُسکا مطلوب سوائے تمہارے اور کوئی نہیں ہے

پس جاننا چاہئے کہ ابلیس کا حال اسی قدر کافی ہے اور اُس کے اقسام جو اُسکے مظاہر میں ہیں
کے اتنے ہی بیان پر ہم اکتفا کرتے ہیں ورنہ اگر ہم اُس کے تنوعات کا بیان ان ساتوں مظاہر سے ایک
مظہر کا بھی کامل طور پر کریں تو بہت سے مجلدات کو بھردیں جیسے کہ وہ اعلیٰ طبقات والوں کے
واسطے اور وہ عارفین کے طبقات ہیں ظاہر ہوتا ہے۔ چہ جائے کہ اِدنیے طبقات والے پس اُس
میں یہ طاقت ہے کہ ادنیٰ پر اسی طرح سے ظاہر ہو جیسے کہ اعلیٰ پر ظاہر ہوتا ہے اور اُسکے برعکس
نہیں ہے۔ پس بعض عارفین کے پاس آتا ہے اور اُنپر بحیثیت اسم الہی کے ظاہر ہوتا ہے۔ اور
کبھی وصف کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے اور کبھی ذات کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے اور کبھی عرض
حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے اور کبھی کرمی کی حیثیت سے اور کبھی لوح کی حیثیت سے اور کبھی قلم
حیثیت سے اور کبھی عماں کی حیثیت سے اور کبھی الوہیت کی حیثیت سے اور اُنپر ہر مظہر میں اعلیٰ اور ادنیٰ
وصف کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ پس اُسکو سوائے بعض اولیاء کے کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ پس جب
ولی اُس کو پہچان لیتا ہے تو جب وہ اُسکے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ گمراہی عارف کے
میں ہدایت ہو جاتی ہے اور اُسکی وجہ سے اُسکو حضرت الہی میں تقرب حاصل ہو جاتا ہے اور ہمیشہ اسی
ولی کے ساتھ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ولی کا وقت و اجبی اور امر محکوم آجاتا ہے۔ پس وہ ولی تھا
الکبیر کو پہنچ جاتا ہے اور اُسہیں جگہ پاتا ہے۔ پس اُسوقت ابلیس کا حکم منقطع ہو جاتا ہے۔ اور یہ
قیامت تک اُسکے حق میں رہتا ہے اس لئے کہ یوم الدین قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ اور عارف
جب فناء ثالث کیساتھ فانی فی اللہ ہو گیا اور اُس میں محق و محقق ہو گیا تو گویا اُسکی قیامت صغریٰ
ہو گئی۔ پس یہ یوم الدین ہے پس ہم اس امر کو اتنا ہی ظاہر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ اس بھی
افشاء مناسب نہیں ہے +

پھر جاننا چاہئے کہ کل شیاطین ابلیس ملعون کی اولاد میں اور یہ امر اس وجہ سے ہے کہ جب
وہ نفس طبیعہ پر قادر ہوا تو اُس نے عادات حیوانیہ میں دل کی شہوانی آگ سے نکاح کیا۔ پس آتے
شیاطین پیدا ہوئے جیسے کہ شعلہ آگ سے پیدا ہوتا ہے اور گہاس زمین سے پیدا ہوتی ہے

سب اُسکی ذریت ہیں کہ دلوں میں ایسے گھس جاتے ہیں جیسے وساوسِ نفسانی اور اُن سے
 جی گمراہ ہوتے ہیں اور وہ جناس کے ہی وساوس ہیں۔ اور اولادِ آدم کے ساتھ اُسکی مشارکت بھی
 ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ** پس ان لوگوں میں سے بعض ایسے
 ہیں کہ جن پر طبیعتِ ناریہ غالب ہو جاتی ہے پس وہ ارواحِ عنصریہ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اور بعض
 ایسے ہیں کہ جن پر طبیعتِ نباتیہ حیوانیہ غالب ہو جاتی ہے پس وہ اولادِ آدم کی صورت میں ظاہر ہوتے
 ہیں اور وہ شیطانِ محض ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ** اور یہ وہ لوگ
 ہیں جو اولادِ آدم کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں اور وہ اُن کے گھوڑے ہیں۔ کیونکہ وہ اُن شیطانیوں
 سے زیادہ قوی ہیں جو ارواح کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ پس یہ لوگ فتنوں کی جڑیں اُس کے
 سطرے دنیا میں ہیں اور وہ لوگ اُس کے فروع ہیں اور وہ اُس کے پیادے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے **وَاجْلِبْ عَلَيْهِمُ بِخِيَلِكُمْ وَأَنْتَ فَتَكُ الْمُهْلِكُ** ۞

پھر جانتا چاہئے کہ اُس کے آلات میں سے سب سے زیادہ زبردست غفلت ہے وہ ہنزلہ
 کی تلوار کے ہے کہ اُس سے قطع کرتا ہے پھر شہوت ہے وہ ہنزلہ تیر کے ہے کہ اُس کے سبب
 بے عقلی میں پہنچتا ہے۔ پھر ریاست ہے وہ ہنزلہ قلعہ کے ہے اور قلعہ میں آدمی پناہ میں رہتا ہے
 ہنزلہ ہے وہ ہنزلہ سوار کے ہے پس اُسپر چڑھ کر جہاں چاہتا ہے سیر کرتا ہے پھر اشعار اور مثلین
 حکایتیں اور شرابیں اور کھیل کود کی باتیں اور اسکی مثل بہت سی چیزیں یہ اُسکے لئے باقی لڑائی
 کے ہتھیار ہیں۔ اور لیکن عورتیں ہیں وہ اُسکا گروہ اور اُس کے جہاں میں اُن سے جو چاہتا ہے
 کرتا ہے پس اُس کے قبضہ میں بُرست کام کرانے کیواسٹے ان سے زیادہ زبردست کوئی چیز
 نہیں ہے۔ پس یہ اُس کے وہ آلات ہیں جن سے وہ لڑتا ہے اور اُس کے پاس اور بھی بہت
 سے آلات ہیں اور سب سے موافق ہیں۔ پس منجملہ اور مواضع کے ایک رات ہے اور تہمت کی جگہ
 ہے اور جھگڑے کا وقت ہے اور اسی قدر جس شخص کا دل سچا اور صاف ہے اور کان سننے
 قابلیت رکھتا ہے اُس کو کافی ہے ۞

فصل - پھر جانتا چاہئے کہ نفس کا نام اصطلاح میں پانچ قسم پر ہے اگر اُن میں سے ایک اور دوسرا
 سے ملتا ہے۔ اور تیسرا نفسِ ملہمہ اور چوتھا نفسِ لواہمہ اور پانچواں نفسِ شہمند ہے۔ اور یہ سب روح
 کے اسماء ہیں اس لئے کہ نفس کی حقیقت روح ہے۔ اور روح کی حقیقت حق ہے۔ پس نفس حیوانیہ
 ہمارے بدن کی تدبیر کے روح کو بولاجاتا ہے لیکن فاسفیوں کے نزدیک نفس حیوانیہ اُس کو

کو کہتے ہیں جو رگوں میں جاری ہے لیکن ہمارا یہ مذہب نہیں ہے پھر نفس امارہ اُس کے ساتھ رکھا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ اُس کو جو کچھ طبیعت شہوانیہ کے مقتضیات انہماک کے ساتھ خیر کی پناہ کی جگہ میں اور امارہ اور نواہی کی بے پروائی نہ ہونے سے آتی ہیں۔ پھر نفس ملہمہ اُس کا نام رکھا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ اُس کو اللہ تعالیٰ خیر کا الہام کرتا ہے پس جو خیر نفس کرتا ہے وہ الہام الہی سے کرتا ہے۔ اور جو شر کرتا ہے وہ اقتضاء طبعی سے کرتا ہے اور اُس کا یہ اقتضاء بہتر اُس کو حکم کرنے کے ہے۔ پس گویا کہ وہ اپنے نفس کو ان مقتضیاب کے کرینکا حکم کر نیوالا ہے اسی واسطے اُس کا نام امارہ رکھا گیا ہے اور الہام الہی کی وجہ سے اُس کا نام ملہمہ رکھا گیا پھر اُس کا نام نفس لواہمہ رکھا گیا اس اعتبار سے کہ وہ رجوع ہوتا ہے اور توڑتا ہے۔ پس گویا کہ وہ اپنے نفس کو کسی امر میں مبتلا ہونے پر ملامت کرتا ہے اسی واسطے اُس کا نام لواہمہ رکھا گیا۔ پھر نفس مطمئنہ کا یہ نام اس اعتبار سے رکھا گیا کہ اُس کو خدا کی طرف سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اس وقت بُرے افعال اُس سے بالکل منقطع ہو جاتے ہیں اور بُرے وسوسہ اُس سے جاتے رہتے ہیں کیونکہ جب تک اُس سے یہ وساوس نہیں جاتے اُس کا نام مطمئنہ نہیں رکھا جاتا۔ بلکہ وہ لواہمہ ہے۔ پھر جب وہ وساوس بالکل منقطع ہو جاتے ہیں تو اُس کا نام مطمئنہ رکھا جاتا ہے۔ پھر جب اُس کے جسم پر آثار روحی ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے زمین کا طے کرنا اور غیب کا جاننا وغیرہ۔ تب اُس کا نام روح ہے۔ پھر جب اچھے خطرات ایسے ہی منقطع ہو جاتے ہیں جیسے کہ بُرے اور وہ اوصاف الہیہ کے ساتھ موصوف ہو جاتا ہے۔ اور حقائق ذاتیہ اُس میں پائے جاتے ہیں تو عارف کے نام اُس کے معروف کا نام ہو جاتا ہے اور اُس کے صفات اُس کے صفات ہو جاتے ہیں اور اُس کی ذات اُس کی ذات ہو جاتی ہے اور اللہ حق کتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

ساٹھواں باب

انسان کامل کے بیان میں

اور انسان کامل محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ حق اور خلق کے مقابل ہیں۔

اب جاننا چاہئے کہ یہ باب اس کتاب کے کل ابواب سے عمدہ ہے۔ بلکہ تمام کتاب اول

سے آخر تک اسی باب کی شرح ہے پس تو اس خطاب کے معنی کو سمجھ۔ پھر اس نوع انسانی کے نام افراد ایک دوسرے کی واسطے بکاہ نسخہ ہیں جو ان میں سے ایک میں پایا جاتا ہے وہ دوسرے میں بارضی طور پر پایا جاتا ہے جیسے کسی شخص کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں۔ کٹے ہوئے ہوں۔ یا وہ سی عارضہ سے اپنی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا اور جب تک کہ عارض نہیں حاصل ہوگا پس مثل دو آئینوں کے ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اور ان میں ہر ایک پایا جاتا ہے لیکن بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ جن میں کل چیزیں بالقوہ ہوتی ہیں اور بعض میں بالفعل ہوتی ہیں اور وہ لوگ انبیاء کاملین اور اولیاء ہیں۔ اور وہ اپنے اپنے کمال میں مختلف ہیں۔ پس بعضے اہل اور اکمل ہیں لیکن ان میں سے کسی کو ایسی خصوصیت جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجود میں کمال سے ہے نہیں ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمال ہے کہ نہ آپ کی کے ساتھ مخصوص ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمال پر آپ کے اخلاق اور احوال و افعال اور بعض اقوال دلیل ہیں وہی انسان کامل ہیں۔ اور باقی انبیاء اولیاء کاملین صلوٰۃ اللہ علیہم جمعین آپ کے ساتھ ایسے ملحق ہیں جیسے کامل اکمل کے ساتھ ملحق ہوتا ہے۔ اور آپ کے ساتھ ایسی نسبت رکھتے ہیں جیسے فاضل افضل کے ساتھ لیکن لفظ انسان کامل میری تصنیفات میں جہاں کہیں مطلقاً واقع ہوگا تو اس سے میری مراد بوجہ ان کے مقام اعلیٰ کے ادب کے اور اہل انہی کے محل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونگے۔ اور میں نے جو یہ نام رکھا ہے اس میں اشارت و تشبیہات ہیں۔ اور مطلق مقام انسان کامل پر ان اشارات کا نسبت کرنا جاری نہیں ہو سکتا۔

وران عبارات کی نسبت سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کے دوسرے کے واسطے جائز نہیں ہے اسلئے کہ بالاتفاق انسان کامل وہی ہیں اور کسی کامل کی واسطے وہ خلق اور اخلاق نہیں ہیں جو آپ کے واسطے ہیں۔ اور میں نے اس مضمون میں ایک قصیدہ لکھا ہے جس کا نام الدرۃ الوحیدۃ فی اللجۃ السعیدۃ ہے۔

قلب اطاع الوجد فیہ جنانہ
وعصی العواذل سرہ ولسانہ
عقد العقیق من العیون لانہ
فقد العقیق ومن ہمواعیانہ
الف السہاد وما سہا فکانتما
نظم السہی فی ہد بہ انسانہ

دل نے اس میں اس کے عمیق ہونے کی الماعت کی اور ملامت کرنے والوں کی اُسکے بھید اور زبان نے نافرمانی کی۔
عقیق کی لڑی آنکھوں کے مانند ہے کہ اس میں عیب نہیں ہے۔
کو گم کیا ہے اور وہ اسکی ذاتیں ہیں۔
اُس نے بیاری کے ساتھ الفت کی اور سونہ کیا پس کو یہ کہ اس نے
سہا کو نظم کیا اور اُسکے پلوں کے بالوں میں انسان ہے۔

یہی علی بعد الدیار بعد مع
 سل عنہ سلعا کوروت غدوانہ
 فحنینہ مرعدونارنرفیرہ
 برق ومزون المنحنی اجفانہ
 فکان بحر الدمع یقذف درہ
 حتی یفقدن وقد بد امرجانہ
 ولئن تداعی فوق ایک طائر
 داعی الحمام بانہ خفقانہ
 ویزیدہ شجواحنین مطیة
 رفلت بها نحو الحی رکیبانہ
 یاسائق العیس العمم فی السری
 قف للذی تحد وکراشجانہ
 بلغ حدیثا قدر وقتہ مدامع
 اذ عنحننتہ مسلسلا فیضانہ
 اسند لهم ضعیفی وما قد صم من
 متواتر الخیر الذی جریانہ
 یرویه عن عباراتہ عن مقلتی
 عن اضلعی عماروت نیرانہ
 عزہجتی عن شجوها عن خاطری
 عن عشقتی عما حواہ جنانہ
 عن ذلک العهد القدیم عن اهلوی
 عن هموروحی وهم سکانہ
 واسال سلمت احبتی بتلطف
 المسکین عندہم وہم سلطان

بسیب وری شہر کے آنسوؤں سے روتا ہے اس سے
 پوچھو کہ اس میں کتنے گڑھے جاری ہوئے ہیں ؟
 پس اسکی بیوفائی رعد ہے اور آگ اسکی پہلے آواز ہے
 بجلی اور بادل جھکا ہوا اسکی ہلکیں ہیں ؟
 پس گویا کہ آنسوؤں کا دریا اسکے موتی کو پھینکتا ہے یہاں
 کہ وہ ختم ہو جائیں اور اسکا مرجان ظاہر ہو جائے ؟
 اور اگر تو جنگل میں کسی طائر کو بلائے جیسے کہ کبوتر کا
 والا اسکا خفقان ظاہر ہو ؟
 اور اسکے رونے کے غم کو سواری زیادہ کرتی ہے میں اس
 ساتھ ایسا چلا جیسے سبزہ زار کی طرف اسکے سوار جاتے ہیں
 اے جاری کر نیوالے کشتی کے پانی کے عامہ باندھے ہوئے
 رات میں ٹھہر جا اس شخص کیواسطے جسکو پائیکا اور سکی اس
 اس حدیث کو پہنچاؤے جسکو میری آنسوؤں نے روایت
 کیا ہے کیونکہ اسکا عنعنہ کافیضان سلسل ہے ؟
 ان کی طرف میرے ضعف کی نسبت کرا اور جو چیز کہ
 متواتر سے صحیح ہے اور جاری ہے ؟
 اسکی عبرتوں کو میرے گوشہ خشم سے وایت کرتا ہے اور میرے
 پہلو سے وہ روایت کرتا ہے جو اسکی آگ نے روایت کی ہے
 میری جان سے اور اسکے غم سے اور میری خاطر سے اور
 عشق سے جس کو اسکے جنان نے احاطہ کیا ہے ؟
 اس عہد قدیم سے اور اس خوشی سے اور اس چیز سے
 وہ میری روح میں اور وہ اسکے رہنے والے ہیں ؟
 اور میں اپنے دوستوں کے سلامت رہنے کا مسکین کی
 جو ان کے نزدیک ہے سوال کرتا ہوں اور وہ اسکے بادشاہ

واستجد العرب الكرام تعطفاً
لمضیع نے ہجر ہم ازمانہ
لا یوحشناك عزهم وعلوہم
تلك الدیار لو فداها وطانہ
كلا ولا تنس الحدیث فحبہم
قصص الصبابة لم تنزل قرانہ
ما ایسوا المقطوع من ایصانہم
بل انسوہ بانہم خلا نہ
قد كنت اعهد ضمہم حفظ الودا
دفلیت شعری هل ہم اخوانہ
ولقد انزه عن خیانتہ عہدنا
شان الحبیب وان یکن ہوشا
حیا الالہ احبتی وسقاہمو
غیثا یجود بوبلہ سکبانہ
یحیا بہ الربیع الخصب لم یزل
حیا تمیس بورقہ اغصانہ
عجا لذاک الحی کیف یحمہ
فخط السنین واحمد نیسانہ
او کیف یظما وفداہ ولد یھمو
بحریموج بدردہ طفحانہ
شمس علی قطب الکمال مضیئہ
بدر علی فلک العلا سیدنا
اوج التعاظم مرکز العز الذی
لرحی العلامن حولہ دورانہ

اور میں عربِ کرام سے مہربانی کے طور پر مدد چاہتا ہوں اُس
شخص کیلئے جس نے اُن کے ہجر میں اپنی عمر کو ضایع کیا ہے
اُنکا عجز اور علو تجھ کو وحشت میں نہ ڈالے یہ شہر اُسکے قاصدوں
کے لئے اُسکے وطن ہیں +
تو حدیث کو ہرگز مت بھول کیونکہ اُنکی محبت عشقِ بازی کے
قصے میں کہ تو ہمیشہ اُن کو پڑھتا رہیگا +
اُن کے پاس پہنچنے سے ناامید مت ہو بلکہ اُن سے
محبت کرو کہ وہ دوست ہیں +
میں اُن سے دوستی کی حفاظت کا عہد کرتا تھا انسوس کہ میرا
ساشعور ہوتا کیا وہ اُسکے بھائی ہیں +
میں اپنے عہد کی خیانت سے دوست کی شان کو منترہ
کرتا ہوں اگرچہ وہ اُسکی شان ہے +
معبودِ زندہ ہے اے میرے دوستو اُن کو سیراب کرو
اُس بادل سے کہ جب کامیمنہ ہرگز برسنا ہوتا ہے +
اُس سے عیش کا گھر زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیگا اور
اُسکے پتوں سے اُسکی ڈالیاں چلتی رہیں گی +
اُس زندہ سے تعجب ہے کہ کیسے اُسکا قصد کرتا ہے برسوں
کا قحط ہے اور احمد اُسکا نیدسان ہے +
اُسکے قاصد کیسے پیاسے رہیں گے حالانکہ اُن کے نزدیک
ایک دریا بہا لب موج زن ہے +
کمال کے قطب پر آفتاب روشن ہے اور کمال
پر سیر کر نیوالا ماہتاب ہے +
عظمت کی بلندی اُس شخص کی غمت کا مرکز ہے کہ جس کے
واسطے علموں کی پکی کے ارد گرد اُسکی گردش ہے +

ملك و فوق الحضرة العلیا علی
 العرش المسکین مثبت امکانه
 لیس الوجود بأسره ان حققوا
 الأجسام باطفته دنانه
 الكل فیہ ومنه کان وعندہ
 تفتی الدهور ولم تنزل ازمانہ
 فالخلق تحت سماء علاہ کخزل
 والامر یبرمه هناك اسانہ
 والکون اجمعہ لدیہ کخاتم
 فی اصبع منه اجل اکوانہ
 والملك والمملکوت فی تیارہ
 کالقطربل من فوق ذاک مکانہ
 وتطیعه الاملاک من فوق السماء
 واللوح ینفذ ما قضاہ بنانہ
 فلکم دعا بالنبیة الصما فحاً
 یت مثل ما جاءت له غزوانہ
 ناهیک شق البدر منه باصبع
 والبدر علی ان یزل قرانہ
 شہدات بمکنته الکیان وخیر
 بینہ یکون الشاهدین کیانہ
 ہونقطة التحقیق وهو محیطہ
 ہو مرکز التشریح وهو مکانہ
 ہو در بحر الوہیہ وخصمہا
 ہو سیف امرئیں عبودہ وبعثاً

تمام وجود اگر تحقیق کرو تو سوائے جناب کے کہ جس کو ان کے
 مشکوں نے بھر دیا ہے اور کچھ نہیں ہے۔
 کل اسی میں ہیں اور اسی سے ہیں اور اسی کے نزدیک
 سب زبانیں فنا ہونگے اور وہ ہمیشہ رہیگا۔
 پس خلق اُسکے علو کے آسمان کے تحت میں ایک رائی کی طرح
 ہے اور اس امر کو اُسکی زبان یہاں مضبوط کرتی ہے۔
 اور تمام موجودات اُسکے نزدیک اسی ہے جیسے انگلی میں
 انگوٹھی اور وہ تمام موجودات سے بہت بڑا ہے۔
 اور ملک اور مملکت اُسکے دریا کی موج میں ایک قطرہ کی
 طرح ہیں بلکہ اُسکا مرتبہ اُس سے بھی زیادہ ہے۔
 اور آسمان پر سب فرشتے اُسکی اطاعت کرتے ہیں اور جو
 اُسکی انگلیوں نے لکھا ہے پس لوح وہی حکم جاری کرتی
 ہیں تمہارے لئے اُس نے خرمہ کے درخت کو سخت زمین
 میں بلایا پس وہ ایسا آیا جیسے ہرن آتے ہیں۔
 اُس دلیر نے بدر کو انگلی سے شق کیا حالانکہ بدر اس بات
 سے اعلیٰ ہے کہ اُسکی نزدیک سے دور ہو جائے۔
 تمام موجودات نے اُسکے مرتبہ کی گواہی دی ہے اور سب
 گواہوں میں بہتر تمام موجودات ہیں۔
 وہ تحقیق کا نقطہ ہے اور وہ اُسکا محیط ہے اور وہ شریعت
 کا مرکز ہے اور وہی اُسکا مکان ہے۔
 وہ الوہیت کے دریا کا موتی ہے اور اُسکا کنارہ ہے اور وہ
 عبودت کی زمین کی تلوار ہے اور اُسکا رکان ہے۔

ہوھاؤہ ہوواوہ ہوباؤہ
 ہو سینہ والعین بل انسانہ
 ہو قافہ ہونونہ ہو طاؤہ
 ہونومہ ہونارہ ہورائہ
 عقد اللو اب محمد و ثنائہ
 فالدھر دھر والا وان اوانہ
 ولہ الوساطة وهو عین وسیلۃ
 ہی للفتی بجلی بہا رحمانہ
 ولہ المقام وذلك الحمد ما
 لم یدر من شان تعالی شانہ
 می کال طست موجۃ من بحرہ
 وکن اک روح امینہ واما نہ
 وبقیۃ الاملاک من مائتہ
 کالتلج یعقدہ الصبا وحرانہ
 والعرش والکرسی شم المنہی
 مجلاہ شم محلہ ومکانہ
 وطوی السموات العلابعروجہ
 طی السجل کمد لہ رکبانہ
 انبا عن الماضي وعن مستقبل
 کشف القناع وکم اصنا برہانہ
 واتت یداہ بسمال قیصرہ
 ففرقہا وکسری ساقط ایوانہ
 ولکولہ خلق یضی بنومہ
 یهدی بذکراہ الہدی جیرانہ

وہ اُسکی (رہ) ہے اور وہ اُسکا اوٹ ہے اور وہ اُسکی ب ہے وہ
 اُسکا سین ہے اور عین ہے بلکہ اُسکی تپلی ہے :
 وہ اُس کا قاف ہے اور وہ اُسکا نون ہے اور وہ اُسکی طاء
 ہے اور وہ اُسکا نور ہے اور وہ اُسکی نار ہے اور وہ اُسکا رائ
 نیزہ بندھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اُس کی ثناء کا پس زمانہ
 زمانہ ہے اور وقت اُسکا وقت ہے :
 اور اُسکی کا وسیلہ ہے اور وہ بعینہ وسیلہ ہے اور وہ چون
 کے لئے رحمن کو ظاہر کرتا ہے :
 اور اُسکا ایک مقام ہے جس کو محمود کہتے ہیں اُسکی شان
 کوئی نہیں جان سکتا وہ بڑی شان والا ہے :
 می کال اُسکے دریا کی موج کا ایک طشت ہے اور ایسے
 ہی روح الامین اُسکا امین اور آمان ہے :
 اور باقی فرشتے اُس کی مائیت سے پیدا ہیں جیسے کہ
 برف کو باد صبا جمادتی ہے :
 اور عرش اور کرسی اور منشی اُس کا مجلا اور محل اور
 مکان ہے :
 تمام آسمان اُسکے عروج کے مقابلہ میں قبالہ کی طرح طے ہو گئے
 جیسے کہ رات کو چلنے والا اپنی سواریوں کو باندھ دیتا ہے :
 اُس نے زمانہ ماضی اور مستقبل کی خبر بیان کی اور پردہ کو
 اٹھا دیا اور اُسکے دلائل بہت روشن ہیں :
 اور اُسکے دونوں ہاتھوں نے قیصر کے ہاتھوں میں
 اور کسبے کے محل کو گرا دیا :
 اور تمہارے واسطے اُسکا ایسا نطق ہے کہ جسکے نور سے
 روشنی نکل رہتی ہے اور اُسکے ذرا سے قلم قریب الے ہایت پائے

اور تم کو تزکیہ اور تقویٰ میں پاک کرتا ہے یہاں تک کہ ایسی بلندی حاصل ہوتی ہے کہ آنکھیں اُسکو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ اسرار کی اُس نے ظاہر ظہور خبر دی اور بھید کو اعلان طور پر خلق میں افشاء کیا۔

اُس کی حدیث کی لڑیوں میں موتی پر اگندہ پروئے ہوئے ہیں کہ جن کے اوپر اُسکا زر ہے۔

یہاں تک کہ اُس نے امانت میں اُس کے حق کو بغیر ہتک کے ادا کر دیا۔

اسمجھ کو کافی ہے احمد کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اُس کی مدح میں ہمارے پاس فرقان آیا ہے۔

حاشاء احمد کی انتہاء کا کسی نے اور اک نہیں کیا کیونکہ کل انتہاء درجے اسکے ابتداء ہیں۔

اللہ نے اُنپر درود بھیجا جب کلمات نے ایسے معانی پر کہ اُسکے بیان کو ختم کریں زمزمہ کیا۔

اور اُن کی اولاد اور اصحاب اور انساب اور قطاب علوم میں ایک قوم کے آپس میں بھائی ہیں۔

ولکم تطہر فی التذکی وان تقی
حتی ارتقی مالا یرام عیانہ
انباعن الاسرار اعلافا ولم
یفش السریرة للوری اعلانہ
نظم الدراری فی عقود حدیثہ
متنثرات فوقہا عقیانہ
حتی یبلغ فی الامانۃ حقہا
من غیر ہتک رامہ خوانہ
اللہ حسبی مالا حمد منتمی
ومید حہ قد جاءنا فرقانہ
حاشاہ لم تدرك لاحمد غایۃ
اذ کل غایات النہاید انہ
صلی علیہ اللہ مہمما زمزمہ
کلم علی معنی یریبہ بیانہ
والا ل والاصحاب والانساب
والا قطاب قوم فی العلاخوانہ

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ سبحہ کو اپنی حفاظت میں رکھے کہ انسان کامل وہ قطب ہے کہ جسپر وجود کے افلاک اول سے آخر تک گردش کرتے ہیں اور وہ جب سے کہ وجود ہوا ہے ابد الابد تک ایک ہے پھر اُس کے واسطے لباسوں میں انواع و اقسام کی حالت ہے اور کنیوں میں ظاہر ہوتا ہے پس لباس کے اعتبار سے اُسکا ایک نام رکھا جاتا ہے۔ اور دوسرے لباس کے اعتبار سے اُسکا وہ نام نہیں رکھا جاتا۔ پس اُسکا اصلی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اُسکی کنیت ابو القاسم اور اُسکا وصف عبد اللہ اور اُس کا لقب شمس الدین ہے۔ پھر دوسرے لباسوں کے اعتبار سے اُس کے اور نام ہیں اور ہر زمانہ میں اُس کا ایک اسم اس زمانہ کے لباس کے لائق ہے پس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے شیخ شرف الدین اسمعیل جبرتی کی صورت میں جمع ہوا ہوں اور میں اُن کو نہیں جانتا ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بلکہ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ شیخ ہیں اور

یہ منجملہ اُن مشاہدہ کے ہے جن کو میں نے زبیرؓ میں ۹۶ھ ہجری میں مشاہدہ کیا ہے اور اس امر کا بھید یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صورت میں متصور ہو سکتے ہیں۔ پس ادیب جب اُس کو اُس صورت میں دیکھے کہ جس پر وہ اپنی زندگی میں تھا تو اُس کا وہی نام رکھے گا۔ اور جب اُس کو کسی اور صورت میں دیکھے اور یہ جان لے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اُس کا نام وہی رکھے گا جو اس صورت کا نام ہے پھر یہ نام حقیقتِ محمدیہ کے واسطے ہوگا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شبلی رضی اللہ عنہ کی صورت میں ظاہر ہوئے تو شبلی نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی میں اللہ کا رسول ہوں اور شاگرد بھی صاحب کشف تھا پس اُس نے اُن کو پہچان لیا اور کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ تو بے شک اللہ کا رسول ہے اور یہ امر غیر معروف ہے۔ اور ایسا ہے جیسے کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ فلاں شخص فلاں شخص کی صورت ہے۔ اور کشف کا ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ بیداری میں بھی وہی ہو جو خواب میں ہوتا ہے۔ اور خواب اور کشف میں یہ فرق ہے کہ وہ صورت جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھائی دیتے ہیں اُس صورت کا نام بیداری میں حقیقتِ محمدیہ پر واقع نہیں ہو سکتا کیونکہ عالم مثال میں تعبیر واقع ہوتی ہے۔ پس حقیقتِ محمدیہ سے اس صورت کی حقیقت کی طرف بیداری میں تعبیر ہو سکتی ہے برخلاف کشف کے کہ جب تجھ کو حقیقتِ محمدیہ کا کشف ہو جائے اور یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ کسی آدمی کی صورت میں متجلی ہے تب تجھ کو اس صورت کا نام حقیقتِ محمدیہ پر واقع کرنا لازم ہے اور تجھ کو یہ بھی واجب ہے کہ اس صورت والے کا ایسا ادب کرے جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب چاہئے کیونکہ تجھ کو کشف نے یہ بات عطا کی کہ اس صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم متصور ہیں پھر اس امر کے ظہور کے بعد اب تیرے واسطے یہ جائز نہیں ہے کہ تو اُس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسا کہ پہلے کرتا تھا۔ اب شاید تجھ کو میرے اس قول سے مذہبِ تناسخ کا وہم گزرے حاشا، اللہ و عاشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری مراد ہرگز اس سے یہ نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صورت میں متصور ہونے کی قوت ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس صورت میں متجلی کرتی ہیں۔ اور آپ کی عادت ہمیشہ سے یہ جاری ہے کہ اُن میں سے کسی ایک کی صورت میں متصور ہوتے ہیں تاکہ اُن کی شان بلند ہو جائے اور اُن کی خواہش ہم ہو جائے پس وہ لوگ ظاہر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں۔ اور باطن میں آپ اُن کی حقیقت ہیں۔

اب جاننا چاہئے کہ انسانِ کامل تمام حقایق وجودیہ کے بالذات مقابل ہیں۔ پس وہ اپنی لطافت

سے تمام حقایق علویہ کے مقابل ہیں اور اپنی کثافت سے تمام حقایق سفلیہ کے مقابل ہیں۔ پس سب سے پہلے جو اُس کے مقابلہ میں حقایق خلقیہ کے واسطے ظاہر ہوتا ہے وہ اپنے قلب کے ساتھ عرش کے مقابل ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے اور کرسی کے مقابل اپنی اینت سے ہیں اور اپنے مقام میں سدرۃ المنتہی کے مقابل ہیں اور اپنی عقل میں قلم اعلیٰ کے مقابل ہیں اور بالذات لوح محفوظ کے مقابل ہیں۔ اور بالطبع عناصر کے مقابل ہیں اور اپنی قابلیت سے ہیولا کے مقابل ہیں اور اپنی ہیکل کی چیز سے ہبہ کے مقابل ہیں۔ اور اپنی رائے سے فلک اطلس کے مقابل ہیں۔ اور اپنے درکہ سے ستاروں والے آسمان کے مقابل ہیں اور اپنی ہمت سے ساتویں آسمان کے مقابل ہیں اور اپنے وہم سے چھٹے آسمان کے مقابل ہیں اور اپنے ہم سے پانچویں آسمان کے مقابل ہیں۔ اور اپنے فہم سے چوتھے آسمان کے مقابل ہیں۔ اور اپنے خیال سے تیسرے آسمان کے مقابل ہیں۔ اور اپنے فکر سے دوسرے آسمان کے مقابل ہیں۔ اور اپنے حافظ سے پہلے آسمان کے مقابل ہیں اور اپنی قوت لامسہ سے زحل کے مقابل ہیں۔ اور اپنی قوت دافعہ سے مشتری کے مقابل ہیں۔ اور اپنی قوت محرکہ سے مریخ کے مقابل ہیں۔ اور قوت ناظرہ سے آفتاب کے مقابل ہیں۔ اور قوت متلذذہ سے زہرہ کے مقابل ہیں۔ اور قوت سامہ سے عطارد کے مقابل ہیں اور قوت سامعہ سے قمر کے مقابل ہیں۔ اور اپنی حرارت سے آگ کے آسمان کے مقابل ہیں۔ اور اپنی برودت سے پانی کے آسمان کے مقابل ہیں۔ اور اپنی رطوبت سے ہوا کے آسمان کے مقابل ہیں۔ اور اپنی یبوست سے مٹی کے آسمان کے مقابل ہیں اور اپنے خطرہ سے ملائکہ کے مقابل ہیں اور اپنے وساوس سے جن اور شیاطین کے مقابل ہیں۔ اور اپنی حیوانیت سے بہائم کے مقابل ہیں اور حملہ کی قوت سے شیر کے مقابل ہیں۔ اور بکر کی قوت سے لومڑی کے مقابل ہیں۔ اور قوت خاومہ سے بیٹھی کے مقابل ہیں۔ اور قوت حاسدہ سے بندر کے مقابل ہیں۔ اور قوت حریصہ سے چوہے کے مقابل ہیں۔ غلہ مذہ القیاس باقی قوتیں ہیں۔ پھر وہ اپنی روحانیت سے طیور کے مقابل ہیں۔ اور مادہ صفر اوپ سے آگ کے مقابل ہیں۔ اور مادہ بلغمیہ سے پانی کے مقابل ہیں۔ با..... اور مادہ مویہ سے ہوا کے مقابل ہیں۔ اور مادہ سوداویہ سے مٹی کے مقابل ہیں۔ پھر اپنی تھوک اور اینٹ اور پسینے اور کان کی سیل اور آنسو اور پیشاب سے ساتوں دریاؤں کے مقابل ہیں۔ اور سینے والا محیط وہ مادہ ہے کہ جو خون اور رگوں اور چمڑے میں جارحی ہے اور بعضے اُن میں سے ایسے ہیں کہ ان چھ چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک چیز کا مزاج جدا ہے

پس بعض منطقی ہیں اور بعض کھٹی۔ اور بعض کڑوی۔ اور بعض ملی ہوئی۔ اور بعض نمکین اور بعض بدبودار اور بعض خوشبودار۔ اور اپنی ہویت سے جوہر کے مقابل میں اور وہ اُن کی ذات سے اور اپنی ہویت سے عرض کے مقابل میں۔ اور اپنے دانتوں سے جمادات کے مقابل میں۔ کیونکہ دانت جب اپنی حد تک بڑھ کر پہنچ جاتا ہے تو جمادات کے مشابہ ہو جاتا ہے پھر اُس میں زیادتی اور کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور جب اُس کو توڑا جائے تو وہ کسی چیز سے جڑ نہیں سکتا ہے۔ اور اپنے بال اور ناخن سے گہاس کے مقابل میں۔ اور اپنی شہوانیت سے حیوان کے مقابل میں۔ اور اپنی بشریت اور صورت سے اور آدمیوں کے مقابل میں پھر آدمیوں کی جنسوں کے مقابل میں۔ پس اپنی روح سے بادشاہ کے مقابل میں۔ اور اپنی نظر فکری سے وزیر کے مقابل میں۔ اور اپنے علم مسموع اور رائے مطبوعہ قاضی کے مقابل میں۔ اور اپنے گمان سے کو تو ال کے مقابل میں۔ اور اپنی رگوں اور قوتوں سے۔ اور جانوں کے مقابل میں۔ اور اپنی تعین سے مومنین کے مقابل میں۔ اور اپنے شک و شبہ سے مشرکین کے مقابل میں۔ پس ہمیشہ کسی رقیقہ کے ساتھ وجود کی حقیقتوں سے ہر حقیقت کے مقابل میں۔

پس پہلے ہم کسی باب میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ ہر فرشتہ مقرب انسان کامل کی ایک ایک قوت سے پیدا ہوا ہے۔ اب ہم کو اسماء و صفات کے مقابلہ میں کلام کرنا باقی رہا۔ پس اب جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا نسخہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی سے وہ خبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو رحمن کی صورت پر پیدا کیا۔ اور دوسری حالت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اور علیم ہے اور قادر ہے اور مرید ہے اور سمیع ہے اور بصیر ہے اور متکلم ہے۔ ایسے ہی انسان بھی ہے اور علیم ہے اور سمیع اور بصیر اور متکلم ہے۔ پھر ہویت کے ساتھ مقابل ہے اور انیت کا انیت کے ساتھ ہے۔ اور کل کا کل کے ساتھ۔ اور شمول کا شمول کے ساتھ۔ اور خصوص کا خصوص کے ساتھ مقابل ہے۔ اور اُس کا ایک اور مقابلہ بھی ہے کہ حقایق ذاتیہ کے ساتھ حق کا مقابل بھی ہم نے اس کتاب میں کئی جگہ اسکا ذکر کیا ہے یہاں اُسکا بیان کرنا اسی قدر کافی ہے۔ پھر جانتا چاہئے کہ انسان کامل وہ ہے کہ جو اسماء ذاتیہ اور صفات الہیہ کا اعلیٰ اور ملک طور پر مقتضایہ ذاتی کے حکم سے مستحق ہو۔ کیونکہ ان عبارات کے ساتھ اپنی حقیقت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور ان اشارات کے ساتھ اپنے لئیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اسکا وجود ہے۔

انسان کامل کے کوئی مستند نہیں ہے۔ پس اُس کی مثال حق کے لئے ایسی سے جیسے ایک شخص اُسہیں کوئی شخص اپنی صورت بغیر اُس آئینہ کے نہیں دیکھ سکتا ہے ورنہ بغیر اللہ کے اسم کے اپنے نفس کی صورت دیکھتا اُس کو غیر ممکن ہے پس وہ اُسکا آئینہ ہے اور انسان کامل بھی حق آئینہ ہے کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نفس پر یہ امر واجب کر لیا ہے کہ اپنے اسماء اور صفات کو بغیر انسان کامل کے نہیں دکھاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یہی معنی ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَ عَلَی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبٰیْنَ اَنْ یَّحْمِلْنَہَا وَاَشْفَقْنَ مِنْہَا وَحَمَلْنَا الْاِنْسَانَ اِنَّہٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَہُوْلًا یعنی اُس نے اپنے نفس پر ظلم کیا کیونکہ اُس کو اس درجہ سے اپنے مرتبہ کا نہ بنانے والا نازل کیا۔ اس واسطے کہ وہ امانت الہی کی جگہ ہے مگر وہ نہیں جانتا۔

پس اب جاننا چاہئے کہ انسان کامل کے تمام اسماء و صفات و قسم پر ہیں۔ پس ایک قسم اُسکی سیدھی جانب سے ہے جیسے کہ حیات اور علم اور قدرت اور زادہ اور سمع اور بصر وغیرہ۔ اور ایک قسم الٹی جانب سے ہے جیسے ازلیت اور اریت اور اولیت اور آخریت وغیرہ۔ اور اُس کو ان سب کے سوا ایک لذت سر بانیہ ہے جسکا نام لذت الوہیت ہے اُس کو اپنے تمام وجود میں پاتا ہے یہاں تک کہ بعض فقہاء نے اس لذت میں پڑے رہنے کی آرزو کی ہے۔ اور جو شخص کہ ان لوگوں کو برا سمجھتا ہے اُس کی بات پر توجہ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ وہ اس مقام کو نہیں پہچانتا ہے اور انسان کامل کو اُس کے متعلقات سے جیسے کہ اسماء اور صفات سے فراغت حاصل ہو جاتی ہے۔ پس اُس کی نظر ان کی طرف نہیں رہتی ہے بلکہ وہ اسماء اور صفات اور ذات سے متحرک ہو جاتا ہے اور وہ وجود میں یقین اور کشف کے طور پر سوائے اُس کی ہویت کے اور کچھ نہیں جانتا ہے اور وجود کے صادر ہونے کا شہود اُس کے اعلیٰ اور اسفل میں ہوتا ہے اور امر وجود کو اپنی ذات میں متعدد طور سے دیکھتا ہے جیسے ہم میں سے کوئی اپنی خواطر اور حقایق کو دیکھتا ہے۔ اور انسان کامل کو اپنی ذات سے ہر ادنیٰ اور اعلیٰ خواطر کے بازر کھنے کی قدرت ہے۔ پھر سب چیزوں میں اُسکا تصرف نہ کسی چیز کے ساتھ موصوف ہونے کی وجہ سے ہے اور نہ کسی آلہ سے ہے اور نہ کسی اسم سے ہے اور نہ کسی قسم سے ہے بلکہ ایسا ہی ہے جیسے ہم میں سے کوئی شخص باتیں کرتا ہے اور کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ اور انسان کامل کے تین بزرخ ہیں۔ اور ان کے بعد ایک مقام ہے جسکا نام ختام ہے۔ پس پہلے بزرخ کا نام ہدایت ہے اور وہ یہ ہے کہ اسماء اور صفات اُس میں متحقق ہوں۔ اور دوسرے بزرخ کا نام توسط ہے اور وہ

حقایقِ رحمانیہ کے ساتھ رقایقِ انسانیہ کا آسمان ہے پس جب وہ مشہد کو پورا کر لیتا ہے تو تمام پوشیدہ امور کا اُس کو علم ہو جاتا ہے اور غیب کی باتیں جو چاہتا ہے اُن پر مطلع ہو جاتا ہے۔ تیسرا برزخِ تنویر ہے حکیمہ کا امورِ قدریہ کے ایجاد کرنے میں پہچانتا ہے۔

پس انسان سے ہمیشہ خلافِ جمادات امورِ ملکوتِ قدرت میں سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ خلافِ عادت امر صادر کرنا فلکِ حکمت میں اُسکی عادت ہو جاتی ہے۔ پس اُسکو ظاہر موجودات میں قدرت کے ظاہر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے پس جب اس برزخ پر قادر ہو جاتا ہے تب وہ حتم میں جاتا ہے اور وہ حتمِ جلال والا کرام کے ساتھ موصوف ہے اور اُس کے بعد سوائے کبریا کے اور کچھ نہیں ہے اور وہ ایسی انتہا ہے کہ جسکی انتہا کا اور اک نہیں ہو سکتا۔ اور آدمی اس مقام پر مختلف درجات کے ہیں۔ پس بعضے کامل ہیں اور بعضے اکمل ہیں اور بعضے فاضل ہیں اور بعضے افضل ہیں اور اللہ حق کتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

اکسٹھواں باب

علاماتِ قیامت کے بیان میں

اور موت اور برزخ اور قیامت اور حساب اور میزان اور صراط اور جنت و نار اور اعراف اور وہ

کیشب جس پر اہل جنت نکل کر کھڑے ہوں گے ان سب چیزوں کا ذکر ہے

اب جاننا چاہئے کہ عالمِ دنیاوی جس کا ہم اب ذکر کر رہے ہیں اُس کی ایک انتہا ہے اور جسکی طرف اُسکا مرجع ہے۔ کیونکہ وہ محدث ہے اور یہ یہی امر ہے کہ محدث گذر جائیگا اور اس حکم کا ظاہر کرنا ضروری ہے۔ پس اُسکا گذرنا اور اُسکا فنا ہونا حقیقتِ الہیہ کے سلطان کے تحت میں ہے اور حقیقتِ الہیہ اس عالمِ دنیاوی کے افراد کے لباس میں ظاہر ہے وہ اُسکا ہے۔ اور حقیقتِ الہیہ کہ جو ہمارے نزدیک اُن احکام سے ظاہر ہے جن کا ذکر حق ہے۔ پس اُن میں کیا ہے اور وہ اس وجود کے لئے ساعت کبرئے ہے پس اُسکا ظہور ہے پھر اُن افرادِ عالم کے لئے ایک خاص ساعت ہے کہ ساعتِ نامہ میں سب جمع ہوں گے۔ اس لئے کہ ہر فرد کو اس کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ یہ اپنی خاص ساعت میں حاصل ہو۔ اور یہ حکم تمام افراد کو جو اس عالم میں

موجود ہیں عام طور پر ہے اور اس عموم کا نام ساعت کبرئے ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے پس جب تجھ کو یہ بات معلوم ہو گئی اور ثابت ہو گئی کہ تمام عالم اعلیٰ اور اعلیٰ سب کے لئے ایک وقت معلوم ہے کیونکہ اسکی ہر فرد کا ایک وقت معلوم ہے اور سب کو دیکھتا ہے پس حکم کا عام ہونا ہی تمام عالم کا وقت ہے اور یہاں سوائے اسکے اور کچھ نہیں ہے *
پس میں نہیں جانتا کہ اس نکتہ کو موافق کتاب کی تصریح کے تو کیا سمجھا ہے۔ یا تیری سمجھ میری مراد کے خلاف ہے۔ لیکن جیسا کہ عام لوگ اس کے ظاہر کے مفہوم کو سمجھے ہیں تو میں تجھ کو دوسری عبارت میں اسپر مطلع کرتا ہوں *

پس جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے عوالم ہیں۔ پس جس عالم کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کے واسطے سے نظر کرتا ہے اسکا نام شہادت وجودیہ رکھا جاتا ہے اور جس عالم کی طرف بغیر واسطہ انسان کے نظر کرتا ہے اسکا نام غیب ہے۔ پھر اس نے اس غیب کی دو قسمیں کی ہیں ایک غیب کو انسان کے علم میں معضل بنایا ہے۔ اور ایک غیب کو انسان کی قابلیت میں مجمل بنایا ہے۔ پس غیب مفصل کا نام انسان کے علم میں غیب وجودی رکھا جاتا ہے اور وہ عالم غیب اور وہ عالم ملکوت کی طرح سے ہے۔ اور غیب مجمل کا نام قابلیت میں غیب عدمی ہے اور وہ مثل ان عوالم کی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تو نہیں جانتا ہے۔ پس وہ ہمارے نزدیک بمنزلہ عدم کے ہیں پس غیب عدمی کے ہی معنی ہیں۔ پھر یہ عالم دنیاوی جسکی طرف اللہ بواسطے اس انسان کے دیکھتا ہے تو ہمیشہ شہادت وجودیہ رہتی ہے جب تک کہ انسان خدا کے دیکھنے کا اس میں واسطہ ہے۔ پس جب انسان اس سے منتقل ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس عالم کی طرف نظر کرتا ہے جسکی طرف انسان بواسطے اس انسان کے منتقل ہوا ہے۔ پس یہ عالم شہادت وجودیہ ہو گیا۔ اور عالم دنیاوی غیب عدمی ہو گیا۔ اور عالم دنیاوی کا وجود اس وقت عالم الہی میں ہوتا ہے جیسے کہ حنبت و دوزخ کا وجود آج خدا کے علم میں ہے۔ پس یہ بعینہ عالم دنیاوی کا فنا ہونا ہے اور بعینہ قیامت کبرئے ہے اور اس کو ساعت عامہ کہتے ہیں اور ہم اسکا ذکر نہیں کرتے۔ بلکہ ہماری غرض یہ ہے کہ ساعت خاصہ کو اس عالم کے کل افراد کے ساتھ بیان کریں۔ اور اس امر میں انسان کی نسبت گفتگو کریں۔ کیونکہ وہ وجود کے تمام فردوں میں اکمل ہے۔ پس باقی موجودات کو بھی اسی پر قیاس کریں اور ساعت عامہ کے علم کا سمجھنا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تیرے سمجھنے پر حوالہ کریں اس خوف سے کہ تیرے ایمان کو شک کا شیطان سلب نہ کر دے۔ کیونکہ اگر ہم ساعت کبرئے کے عجائبات کو تیرے

کسانے بیان کرینگے تو تجھ کو شک پیدا ہوگا اور وہ تیرے ایمان کی خرابی کا باعث ہوگا۔ پس ہم صرف ساعت صغریٰ کا ذکر کرتے ہیں کہ جو ساعت کبریٰ سے پہلے ہوگی۔ اب تو یہ گمان نہ کر کہ وہ دو ساعتیں ہیں لکہ ایک ہی ساعت ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کلی کہ جو اپنے جزئیات کے ہر فرد پر واقع ہوتی ہے جیسے تو یہ کہے کہ مطلق حیوان گھوڑے اور چوپائے اور انسان وغیرہ سب نوعوں پر واقع ہے پھر الذات لفظ حیوان ہر نوع کے ہر فرد پر واقع ہے لیکن حیوانیت بالذات متعدد نہیں ہے کیونکہ وہ ایک کلیت تامہ ہے۔ اور کلیت تامہ اپنے افراد پر بغیر تعدد کے واقع ہوتی ہے۔ پس ایسی ہی ساعت کبریٰ ہے کہ جو ہر ساعت صغریٰ پر بغیر تعدد کے واقع ہے۔ پس پہلے ہم علامات ساعت صغریٰ کے بیان کرتے ہیں پھر ساعت کا ذکر کریں گے۔

جاننا چاہئے کہ ساعت صغریٰ کے بہت سے علامات اور شرائط ہیں جو ساعت کبریٰ کے علامات اور شرائط کے مناسب ہیں پس جیسے کہ ساعت کبریٰ کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے اگوجھنے کی اور توننگے اور ننگے پیر والوں کو اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھے گا کہ وہ محلوں میں فخر پتے ہونگے۔ پس ایسے ہی انسان کی ساعت خاص قائم ہونے کی علامت خدا کی ربوبیت اُس کی ت میں ظاہر ہونا ہے۔ پس انسان کی ذات لونڈی ہے اور اُسکا جتنا مخفی کا ظاہر ہونا ہے کیونکہ یہ کامل پیٹ ہے اور ذلالت کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں۔ پس ایسے ہی حق سبحانہ و تعالیٰ ان میں بغیر حلول کے موجود ہے اور یہ وجود باطن ہے۔ پس جب اُس کے احکام ظاہر ہونے پر عباد کی حقیقت ثابت ہوگئی تو تو اُسکا کان ہو گیا جس سے سنتا ہے اور اُسکی آنکھ ہو گیا جس سے دیکھتا ہے۔ اور اُسکا ہاتھ ہو گیا جس سے حملہ کرتا ہے۔ اور اُسکا پاؤں ہو گیا جس سے چلتا ہے۔

پس اس انسان کے وجود میں حق تعالیٰ ظاہر ہو گیا۔ پس عالم موجودات میں تصرف کی قدرت حاصل ہوگئی۔ پس اُسکی ذات بمنزلہ لونڈی کے ہے اور حق سبحانہ کی ربوبیت کے آثار بمنزلہ اُس کے آقا کے ہیں اور ان کا ظہور بمنزلہ جنی کے ہے۔ پھر عارف کا اسماء سے متجرد ہونا بمنزلہ ننگے پاؤں ہونے کا ہے۔ کیونکہ اسماء عارفین کی سواریاں ہیں۔ اور صفات سے اُسکا متجرد ہونا بمنزلہ ننگے پاؤں ہونے کا ہے اور اُسکا ہمیشہ انوار ازلیہ کو دیکھنا بمنزلہ بکریاں چرانے والوں کے ہے اور بندوبد کا معارف پھر پرتقی کرنا بمنزلہ محلوں میں فخر کرنے کے ہے۔ پس جیسے کہ ظاہر حدیث سے ساعت کبریٰ کے علامات کہ جو وجود میں عام ہیں سمجھ جاتے ہیں ایسے ہی اُس کے باطن سے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ساعت صغریٰ کے علامات کہ جو انسان کے ہر فرد کے سات میں سمجھے جاتے ہیں اور

ساعت کبرے کے علامات سے یہ بھی ہے کہ یا جوج اور ما جوج زمیں پر ظاہر ہونگے یہاں تک کہ اُس کے مالک ہو جائیں گے۔ پس وہ پھلوں کو کھالیں گے اور دریاؤں کو پی لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اُن پر ایک رات میں ایک کیڑا بھیجے گا کہ اُس سے وہ مر جائیں گے۔ پس اُس وقت کھیتی کثرت سے ہوگی اور جڑ اور ڈالی خالص ہو جائے گی۔ اور پھل پاک ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ حمد کیا جائے۔

پس ایسے ہی ساعت صغریٰ کے قائم ہونے کے علامات انسان میں یہ ہیں کہ نفس فاسد اندیشوں اور مخالفت و سوسوں کے جوش میں آنے سے بالذات اُس کے قادر ہونے سے پہلے جوش میں آئیگا۔ پس وہ اپنے دل کی زمین کے مالک ہونے کے اور اپنے منہ کے پھلوں کو کھائیں گے اور اپنے بھید کے دریاؤں کو پی لیں گے یہاں تک کہ اُس کے معارف اور اُس کے احوال کا اُن میں کوئی اثر ظاہر نہ ہوگا۔ پس وہ نشہ سے ہوشیاری کی حقیقت کی طرف رجوع ہوگا پھر اُس پر عنایت ربانی نجات رحمانی کے ستارے لیکر آئے گی کہ خبردار ہو کہ اللہ کا گروہ غالب ہے اور خبردار ہو کہ اللہ کا گروہ فلاح کو پہنچنے والا ہے پس اُسکی ہدایت کی آنکھ میں سرمہ لگایا جائیگا۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے برگزیدہ کرتا ہے پس اُس وقت خطرات نفسانی فنا ہو جائیں گے اور یہ وساوس شیطانی جاتے رہیں گے اور اُسکی جگہ اللہ کے ملائکہ علوم لدنی اور نفسات روحی لیکر کمالات قلبی میں آئیں گے اور وہ بمنزلہ کھیت کثرت سے ہونے کے اور جڑ اور ڈالی بمنزلی کے ہے۔ پھر اُسکا تحقق مقام قرب میں اور اُسکا لذذ مشاہدہ رُب میں بمنزلہ اچھے پھلوں کے اور خدا کی حمد کے ہے۔ پس جس نے کہ اُسکا ظاہر ساعت کبریٰ کے علامات ہیں۔ ایسا ہی اُس کا باطن جو ہم نے بیان کیا ساعت صغریٰ کے جو انسان کے ہر فرد کے ساتھ ہے اُسکی نشانیاں ہیں۔

ساعت کبرے کی ایک نشانی یہ ہے کہ وابتہ الارض خارج ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَاقْرَأْ الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ** یعنی جب امر الہی اس عالم کی طرف پھرے گا اور یہ عالم دنیا کا آخرت کی طرف امر کا تمام ہونا ہے تو ہم اُن کے واسطے زمین کے ایک جانور پیدا کریں گے کہ وہ اُن سے کلام کریگا یعنی اُن کو اس بات کی خبر دیگا کہ اللہ نے جو تمہارے وعدہ کیا تھا کہ بعث اور نشور اور حبت اور نار وغیرہ میں یہ سب حق ہیں کیونکہ آدمی ہماری آیات سے یعنی اُن امور سے کہ جن کی ہم نے اُن کو اپنی کلام میں خبر دی ہے منکر تھے۔ پس اسی واسطے ہم نے اُن کے لئے یہ جانور پیدا کیا ہے تاکہ وہ جان لیں کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں۔ پس وہ اب اُس کے لئے جو چیز آئے اُسکا یقین کریں۔ اور یہ جانور جسکی خبر دیتا ہے اُسکا یقین کریں۔ پس حق کی طرف رجوع

ہونیوالے رجوع ہونگے۔ اور اللہ کی خبر پر یقین کریں گے۔ پس ایسی ہی ساعت صفر کے قائم ہونے کی نشانیوں انسان میں اُسکی روح اسنیہ کا ظاہر ہونا حضرت قدس میں ہے کہ وہ طبیعت بشریہ کی زمین سے امور عادیہ چھوڑنے کے لئے اور بُری خواہشیں نہ کرنے کے واسطے خارج ہوگی۔ پس اُسوقت اُس کو بڑا کشف ثابت ہوگا اور روح القدس اُس کو ہر اونے اور اعلیٰ کی خبر دیگا۔ پس وہ سب خبریں اُس سے بیان کریگا اور پوشیدہ بھید ظاہر کریگا تاکہ وہ تصدیق کے مقام سے قرب کے مقام کی طرف رفیق اعلیٰ میں پہنچ جائے۔ اور یہ رفیق اچھا ہے اور یہ امر بندہ پر اللہ کا احسان اور اُسکا فضل ہے تاکہ اُس کے ایمان کے لشکر ہمیشگی کے جواب سے مغلوب نہ ہو جائیں پس وہ صواب کی حقیقت سے خطا کی طرف رجوع ہو جائے۔ کیونکہ ربوبیت کے پوشیدہ امور اور مرتبہ الہیہ کے مقتضیات بڑے مرتبہ والے ہیں۔ اور دلوں میں اُنکا یقین بوجہ اُن کے شدت غلبہ کے کشف کے بعد حاصل ہوتا ہے اسواسطے کہ خلق کو بالذات ان چیزوں کے قبول کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پس اُنکا یقین بعد کشف الہی کے ہوتا ہے جیسے کہ آدمیوں کو اس امر کی تصدیق بغیر دابة الارض کے نکلے ہوئے نہیں ہوگی۔ اسی طرح عارف کو ان مقتضیات الہیہ کا قبول کرنا ہوگا کہ جب طبیعتوں کی زمین سے روح نکل جائے اور قطع کرنیوالی چیزوں اور منع کرنیوالی چیزوں سے اُس کو رہائی ہو جائے۔ اور ایک نشانی ساعت کبرے کی یہ ہے کہ دجال نکلے گا۔ اور ایک جنت اُس کی اُلٹی جانب ہوگی اور دوزخ اُس کی سیدھی جانب ہوگا اور اُسکی پیشانی پر کافر باللہ لکھا ہوگا اور آدمی اُسوقت بھوکے اور پیاسے ہونگے۔ اور اُن کو کھانے اور پینے کے واسطے ہوائے اس ملعون کے پاس اور کہیں نہیں ملے گا۔ پس جو شخص اسپر ایمان لائے گا اُس کو وہ کھانا کھلا دے گا اور پانی پلائیگا۔ اور جس نے اُسکا کھانا اور پانی پیا اور کھایا وہ کبھی فلاح کو نہیں پہنچے گا اور وہ اس جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو شخص اُس کی جنت میں داخل ہوا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ بنا دیگا۔ اور جو اسپر ایمان نہیں لائے گا وہ اُس کے دوزخ میں داخل ہوگا۔ اور جو اُس کے دوزخ میں داخل ہوا اللہ تعالیٰ اس کو جنت بنا دیگا۔ اور بعض آدمی گاجر کی سوکھی کھاس کو کھائیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کے نقصان کو دفع کر دیگا۔ اور وہ ملعون تمام اطراف زمین میں پھینکا جائے گا۔ اور مدینہ میں نہیں آئے گا اور بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا۔ جب رملہ لڈ تک پہنچے گا اور لڈ ایک گاؤں کا نام ہے جو بیت المقدس کے قریب ہے اور بیت المقدس سے اس گاؤں تک ایک دن اور ایک رات کا راستہ ہے۔ اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں ایک منارہ پر اتریں گے اور اُن کے ہاتھ میں ایک نیزہ

ہوگا۔ جب یہ ملعون اُن کو دیکھے گا تو ایسا پگل جائیگا جیسے نمک پانی میں پگل جاتا ہے۔ پس اُس نے
 سے وہ اُس کو بار واپس لے گے۔ ایسے ہی ساخت صغریٰ کے قائم ہونے کے علامات انسان میں
 ہیں کہ دجال کا نکلنا اسکی حقیقت سے ہے اور وہ نفس و جالہ ہے یعنی اسپر باطل غالب ہوتا ہے
 اور اُس کو حق کی جگہ ظاہر کرتا ہے اور اُس سے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں شخص پر غالب ہوگا
 یعنی فلاں شخص پر اسم امر کا دھوکا ہو گیا اور اُس کو غلطی میں ڈال دیا۔ اور یہ نفس و جالہ جسکا نام بعض
 سے شیطان الانس ہے اور وہ شیاطین اور وسواس کا محل ہے اور سرکشوں اور خناس کی جو
 ہے اور بعض وجوہ سے اُسکا نام نفس امارہ بالسوء بھی رکھا جاتا ہے۔ اور مطلق لفظ نفس اصطلاح
 صوفیہ میں اسکا نام ہے چونکہ صوفیہ جب نفس کا ذکر کرتے ہیں تو اُس سے وہ لوگ عید کے اوصاف
 معلولہ مراد لیتے ہیں۔ پس نفس بمنزلہ دجال کے ہے۔ اور اُس کے مقتضیات شہوانیہ بمنزلہ اُس
 کے ہیں جو اُس کے اُلٹی جانب میں۔ کیونکہ وہ اہل شقاوت کا طریقہ ہے اور اُس کی مخالفت طبا
 اور عادات کے ترک سے اور علاق اور تعلقات کے قطع کرنے سے بمنزلہ اُس دوزخ کے۔
 کہ جو دجال کے سیدھی جانب ہوگی اس لئے کہ سیدھی جانب اہل سعادت کا طریقہ ہے اور اُس
 نفسانیہ جو حجابات ظلمانیہ کی کثافت کو چاہتے ہیں وہ بمنزلہ اُس لکھے ہوئے کے ہے کہ جو
 کی پیشانی پر ہوگا۔ اور عارف کا ایسی حالت میں ہو جانا کہ اسپر صواب معدوم ہو جائے پس وہ
 کے غلبہ کے وقت خطاب کے معنی کو نہ سمجھے یہ امر بمنزلہ آدمیوں کے بھونکے اور پیاسے
 کے دجال کے وقت میں ہے اور اُسکا قہر ذاتوں کے لئے بالخاصہ ہے یہاں تک کہ عارف ا
 مراقت سے کوئی چارہ نہیں پائیگا۔ وہ بمنزلہ اس امر کے ہے کہ آدمی کوئی کھانے اور پینے
 سوائے دجال ملعون کے اور کسی کے پاس نہ پائیں گے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 اس حدیث میں اس امر کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ آدمیوں پر ایک زمانہ ایسا آئیگا کہ اپنے دیر
 قائم رہنے والا ایسا ہوگا جیسے آگ پر قائم رہنے والا۔ پس جو شخص کہ اس مدت میں مجاہدہ
 مقتضیات نفسیہ کی طرف رجوع ہوا۔ اور امور طبیعہ کی طرف میل کیا اور لذات شہوانیہ کو
 میں لایا اور افعال عادیہ کرنا شروع کئے وہ بمنزلہ اُس شخص کے ہے کہ دجال کے عادات
 سیکھے۔ پس اُن مباحات کی طرف میل کرنا جو عارف کے نزدیک شراب حرام کی طرح ہیں وہ
 اُس شخص کے ہے کہ جس کو دجال نے اس کھانے میں سے کھانا کھلایا۔ اور اُس شخص کا نفس
 غفلتوں اور اُن امیدوں کی طرف جو شراب کی طرح ہیں رجوع ہو کر محو ہو جاتا بمنزلہ اُس شخص

ہے جس کو اس ملعون نے اپنے پاس سے پانی پلایا۔ اور جو شخص ان چیزوں تک پہنچنے سے پہلے عارفین سے رجوع ہو گیا ہیں وہ بمنزلہ اس شخص کے ہے کہ جو کبھی فلاح کو نہ پہنچے گا۔ پھر اس عالم کے مزخرفات سے دھوکا کھانا جس کی بقا مجال ہے اور جسکی لذتیں خیال میں بمنزلہ اس شخص کے ہے کہ جو دجال کی جنت میں داخل ہوا اور اللہ اس کو دوزخ کر دیگا۔ اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جس کو اللہ توفیق کی سعادت دے اور سیدھے راستہ پر ثابت قدم رکھے وہ شریعت کے انوار کے ذریعہ سے تحقیق کی اندھیری رات میں مخالقات اور مجاہدات اور ریاضات کے گھوڑوں کے پیٹھوں پر سوار ہو کر سیدھا چلا جائیگا۔ اور ان کی سوکھی گھاس کھانا رحمن کے ظاہر ہونے کا جز رہے ہیں وہ بمنزلہ اس شخص کے ہے کہ جو دجال کے دوزخ میں داخل ہوا اور اللہ نے اس کو جنت بنا دیا کہ اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور لیکن وہ ہمیشہ اطراف زمین میں پھریگا اور مکہ و مدینہ میں نہیں جائیگا۔ پس وہ بمنزلہ اس چیز کے ہے کہ بندہ پر تمام مقامات میں سوائے دو مقاموں کے نفس دھوکا کھاتا ہے۔ ایک مقام اصطلاح ذاتی ہے اور اس کے یہ معنی ہیں کہ بندہ اپنے وجود سے کسی جاذب کی وجہ سے حضرت اہلبیت سے غائب ہو جائے اور اس کا حس جاتا رہے۔ اور اس کی ذات فنا ہو جائے اور یہ مقام شکر کا ہے۔ اور دوسرا مقام مقام محمدی ہے جس کو اصطلاح صوفیہ میں صحو ثانی کہتے ہیں۔ پس ان دونوں مقاموں میں نفس کو مجال نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں علتوں کے طوارق سے غیب ازل میں محفوظ ہیں۔ پس وہ دونوں اس مجال میں بمنزلہ ان دو شیروں کے ہیں کہ جن میں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ اور بندہ پر جو کشفات الہیہ ملتبس ہوتے ہیں وہ ان کی وجہ سے مجتہد الصوابیہ سے غلطی میں پڑتا ہے۔ پس یہ امر بمنزلہ اس ملعون کے بیت المقدس کی طرف متوجہ ہونے کے ہے۔ پھر اس کا اس حلقہ کے قریب جس کا نام رملہ ہے ٹھہرنا اس واسطے ہے کہ نفوس کا دجال جب عارف کو ہر لباس میں ڈالے ہوگا تو کبھی اسکا ظہور مقام النفس کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ پس جس شخص کو اس کی معرفت نہیں ہے وہ یہ وہم کرتا ہے کہ وادی اقدس تک پہنچ گیا۔ پس وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے بلکہ وہ اس کی حد کے قریب حجاب میں ٹھہر جاتا ہے۔ کیونکہ رملہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ پس اس کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں فتوح کا نیزہ ہوتا ہے۔ پس وہ یہاں اس کو مار دالتا ہے کیونکہ جیسے اللہ کی روح ہے۔ اور جب حق آگیا تو باطل جاتا رہا۔ اور بلا بس اور مسائل کا حکم منقطع ہو گیا۔ پس جیسے کہ یہ سب امور ساعت کے لئے کی نشانیاں ہیں ایسے ہی ان امور کے بواطن جن کا ہم نے ذکر کیا ساعت صفر کے علامات ہیں کہ جو انسان کے ساتھ مختصہ جس میں +

اور قیامت کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ مہدی علیہ السلام ظاہر ہونگے اور وہ چالیس برس تک دنیا میں عدل کریں گے۔ اور اُن کے زمانہ میں نہایت نزہت اور فرحت ہوگی اور کھیتیاں خوب ہونگی۔ اور دودہ کثرت سے ہوگا اور آدمی امن میں رہیں گے اور خدا کی عبادت میں مشغول رہیں گے۔ پس ایسی ہی ساعت صفر کے قائم ہونے کے علامات انسان میں مہدی کا ظاہر ہونا ہے اور وہ صاحب مقام محمدی اور صاحب عدل اور بڑے کمال والا ہوگا۔ اور اُس کی دولت چالیس برس تک بنیہ انکار کے رہے گی۔ اور یہ وجود کے مراتب کے عدد میں۔ اور اسکی شرح ہم نے اپنی کتاب الکشف والرحیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کی ہے جو چاہے دیکھ لے۔ اور اُن کے زمانہ میں جو فرحت اور نزہت ہوگی وہ بمنزلہ اُس چیز کے ہے کہ جس میں عارف سُکر اور صحو کے درمیان میں بدلتا رہیگا۔ اور دودہ اور کھیتوں کا کثرت سے ہونا بمنزلہ انعامات اور کرامات کے متواتر ہونے کے ہے اور امان بمنزلہ عارف کے مقام خلوت میں داخل ہونے کے ہے اور اُس کا اس حلہ میں آنا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ مقام ابراہیم کی نسبت ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا یعنی وہ عذاب الیم سے امن میں رہیگا۔ پس جب مقام صورت میں آگ کے جلنے سے امان پائیگا تو مقام معنوی میں مگر رحمن سے بطریق اولیٰ امان حاصل ہوگی۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نازل ہوئے ہیں۔ اور جب اس مقام میں آپ نازل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے نثر عمدہ کئے ہیں۔ منجملہ اُن کے ایک یہ ہے کہ اُن کے ساتھ مکر نہ کریگا۔ پس اُس کے بعد رحمن کی عبادت اور ملک و تیان کی تعریف ہے۔ پس تو ان اشارات کی طرف نظر کر کہ ان عبادات کے کیسے مناسب ہے۔ پس جیسے کہ یہ امور ساعت کبرے کے علامات ہیں۔ ایسے ہی یہ امور جو ہم نے بیان کئے ساعت صفر کے علامات ہیں ۛ

اور ساعت کبرے کی ایک یہ علامت ہے کہ آفتاب مغرب کی جانب سے نکلیگا اور توبہ کا دروازہ مغرب میں بند ہو جائیگا۔ اور کسی کو اُسکا ایمان کہ جو پہلے نہیں لایا تھا نفع نہیں دیگا۔ کیونکہ اُس دن وصل کافر شمس طے کر دیا جاوے گا اور توبہ نہیں قبول کی جاوے گی اور گناہ نہیں بخشا جائیگا۔ پس ایسے ہی انسان میں ساعت صفر کے قائم ہونے کے علامات یہ ہیں کہ اُس کے شہود کا آفتاب اُس کے وجود کے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور اس سے مراد باطن کشفی ہے اور اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ پوشیدہ بھید پر مطلع ہو جائیگا۔ پس وہ اُس وقت یہ جان لے گا کہ وہ کیا چیز ہے اور کون ہے اور اُس کے سب اوصاف ثابت ہو جائیں گے۔ اور اُس کے اعراف کی جنت میں نفع پائیگا۔ پس

تمام بھید کھل جائیں گے اور خزانے نکل آئیں گے اور الفاظ کو پہچان لے گا اور خدا تک پہنچنے والوں کے ساتھ پہنچ جاویگا۔ پس اُس وقت اُس سے وصل اور فصل کا فرش طے ہو جائیگا۔ اور یہاں ایمان کا حکم کچھ نفع نہیں دیگا۔ اس لئے کہ اُس کا حکم پہلے سے اعتبار کے قابل ہے کیونکہ ایمان غائب چیزوں پر ہوتا ہے۔ اور اُس کا حکم حجاب کے دور ہونے کی وجہ سے رفع ہو جاویگا۔ پس توبہ نہیں قبول کی جاوے گی اور نہ گناہ بخشا جائیگا۔ سوا سٹے کہ گناہ اور بخشش اُس کے محل کے مقام سے دو ہیں۔ اور احد اُسکی احدیت میں گنہگاری اور بخشش سے منترہ ہے۔ پس یہ ساعت صغریٰ کے شروط ہیں کہ جو ساعت کبرائے کے شروط کے مقابل ہیں +

اور امام محی الدین ابن العزلی نے ان عبارات سے تعبیر کی ہے اور ان کو ان کے ساتھ اشارت کے طور پر مقابل کیا ہے۔ پس انہوں نے جانب مغرب سے آفتاب نکلنے کو روح کے مرکز اول اور منصب کی طرف رجوع ہونے کا مقابل قرار دیا ہے اور اس سے مراد مرنا ہے یعنی موت۔ ہے اور ایک امر کا آخرت کی طرف منتقل ہو جانا و وفات سے ہوا کرتا ہے۔ اور انہوں نے توبہ کا دروازہ بند کر دینا اس امر کا مقابل قرار دیا ہے کہ گنہگار کی توبہ نہیں قبول ہوگی اور نہ گناہ بخشا جائیگا۔ اور انہوں نے اس امر کو اُس قول کے ساتھ مؤید کیا ہے کہ دونوں دروازوں میں نوے برس کا فصل ہوگا۔ کیونکہ وہ قیاس اور نظام کے اعتبار سے عمروں کے مقابل ہے اور اس امام نے جو کچھ ذکر کیا ہے وہ مقبول ہے اور اچھے طریقہ پر محمول ہے۔ لیکن چونکہ ہم ساعت معرے کے علامات کو جو انسان میں بحالت زندگی دنیا میں پائے جاتے ہیں بیان کر رہے ہیں۔ لہذا اور چیزوں کا بخوف ہتک استار ذکر نہیں کیا ہے۔ اور علاوہ اس کے ایک یہ امر بھی ہے کہ ان سب اسرار کو رمز کے طور پر ہم سب بیان کر چکے اور کوئی اس کتاب میں ہم نے ایسا نہیں چھوڑا ہے جس پر اطلاع نہیں کی ہو۔ اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی صواب کی طرف ہدایت کرتا ہے +

فصل۔ ہم اس فصل میں تھوڑا سا موت کا بیان کریں گے۔ اور اس کتاب کے چون^{۵۴} باب میں کچھ بیان بھی ہو چکا ہے +

پس جانتا چاہئے کہ موت اُس حرارت غریزیہ کے بیچ جانے کو کہتے ہیں کہ جو دنیا میں زندگی کا سبب ہے اور اس زندگی سے ارواح کا اپنی ذاتوں کی طرف ہیاکل صورت میں دیکھنا مراد ہے اور اس نظر کی ان ہیاکل صورتوں میں روکنے والی حرارت غریزیہ ہے کہ جب تک وہ اعتدال طبعی پر رہتی ہے اُس کو روکے رہتی ہے۔ اور حرارت کے اعتدال کے یہ معنی ہیں کہ وہ جو تھوڑے درجہ

میں برابر ہو۔ کیونکہ اُس کا پہلے درجہ میں متصرف ہو نا حرارت عنصر یہ کی قوت ہے اور وہ اس میں مزاج کو ارکان عناصر سے کسی رکن کو نہیں قبول کرتی ہے۔ پس وہ یہاں اپنی حد میں انتہا شروع ہونے والی ہے۔ اور اُس کی مثل اور چیزیں دوسرے درجہ میں حرارت ناریہ میں۔ کہ امتزاج کے قابل ہیں۔ اور اگر وہ باقی ارکان کے ساتھ نہ ملے ہوتے تو آگ کا وجود نہ ہوتا۔ کیونکہ پانی اور آگ اور ہوا اور مٹی سب عناصر اربعہ سے مرکب ہیں جن کو حرارت اور برودت اور برودت اور رطوبت کہتے ہیں۔ اور جس میں حرارت کا رکن غالب ہے یہاں تک کہ اُس نے باقی کو مغلوب کر دیا ہے تو اُس کا نام طبیعت ناریہ ہے۔ اور جس میں برودت کا غالب ہے اور باقی کیفیتیں مغلوب ہیں تو اُس کا نام طبیعت مائئہ ہے۔ اور جس میں کہ رطوبت کا رکن غالب ہے اور باقی مغلوب ہیں اُس کا نام طبیعت ہوائیہ ہے۔ اور جس میں کہ یوبست کا حکم غالب ہے اُس کا نام طبیعت ترابیہ ہے اس درجہ میں اُس کا نام ناری اور ہوائی اور مائی اور ترابی نہیں رکھا جاتا ہے۔ مگر جب دوسرے درجہ پر ہو تو ارکان کے ساتھ مل جائے گی۔ پس جس چیز میں کہ حرارت اور یوبست دوسرے درجہ میں برابر ہیں اور اُس میں دونوں رکن دوسرے بوجہ اپنے ضعف کے اس درجہ سے پوشیدہ ہوں تو اُس کا نام ناریہ ہے۔ اور جس چیز میں کہ برودت اور یوبست تیسرے درجہ میں اس حد تک ہو کہ دونوں رکن اُس سے بوجہ اپنے ضعف ہونے کے اس درجہ سے پوشیدہ ہوں تو اُس کا نام تراب ہے۔ اور جس چیز میں کہ حرارت اور رطوبت تیسرے درجہ میں اس حد تک ہو کہ دوسرے دونوں رکن بسبب اپنے اس درجہ سے ضعف ہونے کے پوشیدہ ہوں تو اُس کا نام ہوا ہے۔ اور جس چیز میں کہ برودت اور رطوبت تیسرے درجہ میں اس حد تک ہو کہ دوسرے دونوں رکن بسبب اپنے ضعف ہونے کے اس درجہ سے پوشیدہ ہوں تو اُس کا نام ماء ہے۔ دیکھو فلک عناصر کو کہ وہ طبایع کے آسمان کے اوپر کیسا ہے اور فلک طبایع فلک استقصات کے اوپر ہے اور وہ پانی اور مٹی اور ہوا اور آگ کے افلاک ہیں۔ پھر اس کے بعد جب حرارت طبیعت درجہ سے اُتر آئی اور چوتھے درجہ میں برابر ہو گئے تب تو صورتوں کے کسی ہیکل میں باقی ارکان کے ساتھ جسمانی اور حیوانی طور پر ظاہر ہوا پائیکا گویا کہ یہ ہیکل حیوانی ہے۔ اور جب تک کہ یہ حرارت غریزیہ اس درجہ میں ہے ہمیشہ وہ موجود رہے گی۔ کیونکہ وہ چوتھے درجہ میں غریزیہ نام رکھی جاتی ہے جیسے کہ تیسرے درجہ میں اُس کا نام حرارت ناریہ ہے۔ اور دوسرے درجہ میں اُس کا نام حرارت طبیعت ہے اور پہلے درجہ میں اُس کا نام حرارت عنصر ہے۔ اور اسی طرح باقی ارکان بھی ہیں یعنی اُن کے نام بھی یہی ہیں۔ پس موت

اسی حشرات غریزیہ کے جانے رہنے کو کہتے ہیں اس لئے کہ وہ سبیل حیوانی سے اس کے مخالف
 چیزیں ہیں مثلاً برو دت غریزیہ جاتی رہتی ہیں۔ پس یہ امر جسم کا نصیب ہے لیکن روح کا نصیب
 ہے کہ اس کی سبیل کی حیات اس کے دیکھنے کی مدت امتداد کی آنکھ سے سبیل کی طرف ہے اور
 اس کی موت سبیل سے اس کے نفس کی طرف اس نظر کے ہٹ جانے کو کہتے ہیں۔ پس بالکل اپنے
 عالم میں باقی رہتی ہے لیکن اس سبیل کی صورت پر رہتی ہے کہ جو عالم ارواح میں اُسکے واسطے
 شکل جسم کے ساتھ تھی۔ پس اس کو اس کے ساتھ اس جسم کی وجہ سے وجود کا حکم دیا جاتا ہے
 کیونکہ اس کے احکام جسم نبی پر اس جگہ ظاہر ہیں۔ اور یہاں بہت سے اہل کشف نورانی نے
 خطا کر کے یہ حکم کیا ہے کہ اجسام کو حشر نہیں ہے۔ اور ہم نے اطلاع الہی سے معلوم کر لیا ہے
 کہ اجسام کا موہ ارواح کے حشر ہوگا۔ اس لئے کہ ارواح کی موت کے یہ معنی کہ جسم سبیلی کی ذات
 سے روح جدا ہو جائے گی کیونکہ یہ اس کا معدوم کرنا چاہتی ہے۔ پس وہ مدت معلوم تک وجود
 میں گویا کہ بسیط ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک سوئے والا خواب میں کسی چیز کو
 نہیں دیکھتا ہے۔ پس وہ اُسوقت معدوم کی طرح ہے اس لئے کہ نہ وہ عالم شہادت میں ہے
 کہ اس کو بیدار کہا جائے۔ اور نہ عالم غیب میں ہے کہ جو کسی چیز کو دیکھ سکے۔ اور اس کے وجود
 پر کوئی دلیل ہو۔ پس وہ موجود معدوم ہے اور اس کی مثال آفتاب کے ساتھ بیان کی جاتی ہے
 پس آفتاب جب گھر کے کسی گوشہ سے چمکتا ہے تو یہ گھر اسکی روشنی سے روشن ہو جاتا ہے لیکن
 اس میں وہ اتر نہیں آتا ہے اور نہ اس میں حلول کر جاتا ہے۔ پس ایسی ہی روشنی بمنزلہ نظر روح
 کے جسم مخصوص میں اجسام حیوانات سے ہے۔ پھر ایسی ہی جب کوئی فانوس یا لال ٹین بنبر یا سرخ
 شیشہ کا ہو تو آفتاب کا شعلہ گھر میں بنبر یا سرخ ہوگا۔ اور اسی طرح جس رنگت کا یہ فانوس وغیرہ
 ہوگا تو شعلہ بھی گھر میں اسی بیبت کا ہوگا۔ اور روح اسی طرح جب سبیل انسانی وغیرہ کی طرف
 نظر کرتی ہے تو اس کی ایسی صورت ہوتی ہے کہ متغیر نہیں ہوتی ہے۔ پھر گھر سے آفتاب کا
 ایل ہونا بمنزلہ روح کی نظر کے جسم سے رفع ہو جانے کے ہے۔ اور موت بمنزلہ آفتاب
 آفتاب کی شعاع میں چھپ جانے کے ہے۔ پس جسم ہمیشہ مردہ رہتا ہے اور اس کی سببت
 ہی ہے جیسے کہ اس شعلہ کی عالم میں آفتاب کی شعاع کے اندر چھپ جانا ہے۔ پھر برزخ
 وجود ہے لیکن غیر تام اور غیر مستقل ہے۔ اگر وہ مستقل اور تام ہوتا تو بے شک دارالاقاب
 دنیا و آخرت کے ہوتا۔ پس وہ مثال میں ایسا ہے جیسے ہم اس شعلہ کو اور اسکی سبیلی کو

بوجہ شیشہ کی سنہری کے تصور کرتے ہیں۔ پس ہم کو اُس کی ویسی ہی شکل معلوم ہوتی ہے۔ لیکن عالم خیال میں معلوم ہوتی ہے کیونکہ عالم خیال اہل دنیا کے لئے غیر تام ہے۔ پس اہل دنیا کے خیال کو بالذات استقلال نہیں ہے۔ اور علاوہ اس کے یہ کہ عالم خیال بالذات عالم تام ہے لیکن ذات کے اعتبار سے ہے اور باعتبار عالم جس اور معانی کے غیر تام ہے برخلاف اہل اللہ کے خیال کے کہ وہ کامل اور مستقل اور تام بالذات ہے۔ پس وہ بمنزلہ اہل دنیا کے آخرت کے ہے اور براہمہ اور کفار اور مشرکین وغیرہ جن کا خیال مجاہدات اور ریاضات وغیرہ سے ضاف ہو گیا ہے وہ بمنزلہ اہل دنیا کی خواب کے ہے۔ اور اہل دنیا کے خیال کا کچھ اعتبار نہیں ہے اگرچہ خیال کا مقام سب کے لئے بالذات ایک ہے لیکن جب اُن کے خیال کا خزانہ امور عادیہ اور مطلوبات جسمانی کی وجہ سے خراب ہو گیا تو صفائی روحی اُس سے منقطع ہو گئی۔ اور جب کہ براہمہ اور فلاسفہ اس علیہ رہے ہیں لیکن امور عقلیات اور احکام طبیعات اُن کے خیال کے خزانہ میں ہیں۔ پس وہ اس وجہ سے معانی الہیہ کی طرف ترقی کرنے سے منقطع ہو گئے۔ برخلاف اہل اللہ کے خیال کے کہ وہ علتوں کے طوارق سے غیب ازل میں محفوظ ہیں۔ پس عالم برزخ کے لئے کوئی وجود تام نہیں ہے اور اسی واسطے اُسکا نام برزخ ہے۔ اور اسی طرح اہل دنیا کا خیال عالم وجودی اور عالم عدمی درمیان میں برزخ ہے۔ پھر قیامت کی نسبت ایسی ہے جیسے آفتاب کے لوٹنے کی نسبت آہ قانوس میں جس سے روشنی تھی اس سے زیادہ بیان نہیں ہو سکتا کیونکہ ارواح جب تک ہیاکل میر جسدی صورت پر نہیں ہیں اُسوقت تک بساطت کے ساتھ ملحق ہیں اور یہی موت کی حقیقت ہے۔ پس جب اُن کی جسدی صورت ہو گئی تو گویا وجود ہو گیا لیکن جب تک اس جسدی صورت میر لوازم جسد کے ساتھ مقید ہیں اُسوقت تک برزخ میں ہیں۔ کیونکہ وہ روح کی مرضی کے موافق مطلق رہنے سے قاصر ہیں۔ پس جب اللہ تعالیٰ اُن کو قیامت میں بھیجنے کا ارادہ کرے گا تو مقتضیات جسدی محشر کی زمین میں اُن کو مطلق کر کے بھیجے گا۔ پھر اُس کا اطلاق ایسا ہی ہوگا جیسے کہ دنیا میں تھا۔ یعنی کہ وہ دنیا میں خیر کرتا تھا تو خیر پر رہے گا۔ اور اگر دنیا میں شر کرتا تھا تو مطلق شر میں رہے گا۔ کیونکہ اُس کے اطلاق سے دنیا میں وہی طلب کیا جائیگا جو وہ کرتا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

إِنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ لِّدُنْيَا مِمَّا سَعَىٰ +

پس اب جاننا چاہئے کہ نسبت ارواح متعددہ کے نوح حق سے پیدا ہونے کی ایسی ہے

لے حکم کا ایک گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خواہش سے رسولوں کا بھیجا جائیگا جنہیں سمجھتے ہیں۔

تکلف روشن کرنے والے شعاعوں کی نسبت آفتاب کی شعاع سے ہے اور محققین و احدیت عالم
کہ جس نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ آفتاب کی واحدیت کی نسبت ہے۔ اور اگر وہ اُن
یشوں میں اختلاف کے طور پر ظاہر ہو۔ پس وہ بعد تعدد اور بغیر تنوع کے واحد ہے۔ اگرچہ
س کے مظاہر انواع و اقسام کے ہیں۔ اور اس امر کی تنبیہ اسی قدر کافی ہے اس لئے کہ ہم ارواح
کے قبض کرنے کی کیفیت۔ اور قبض کی واسطے عزرائیل علیہ السلام کے آنے کی حالت اس کتاب
کے ایک باب میں بیان کر چکے ہیں +

پس اب جانتا چاہئے کہ برزخ میں آدمیوں کے احوال مختلف ہیں۔ پس بعض حکمت کے
اتھ اُس میں معاملہ کرتے ہیں۔ اور بعض قدرت کے ساتھ اُس میں معاملہ کرتے ہیں۔ اور جس کے
اتھ حکمت سے معاملہ کیا گیا وہ برزخ میں اپنے عمل کی حقیقت میں دنیا کے اندر بدلے گا۔ مثلاً دنیا
اگر وہ اطاعت کرنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ اُس کو برزخ میں طاعت کے معنی کی صورت پیدا
یگا۔ پس طاعت کی صورت اُس کے واسطے اللہ تعالیٰ قائم کریگا یا نماز کی صورت یا روزہ کی صورت
صدقہ کی صورت یا سوائے اس کے اور کسی طاعت کی صورت قائم کریگا۔ اور وہ ہمیشہ ایک
چھے کام سے دوسرے اچھے کام کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ اور وہ اچھا کام پہلے کے برابر ہو گا یا
س سے زیادہ اچھا ہو گا جیسے کہ دنیا میں تھا یہاں تک کہ اُس کو کل امور کی حقیقت معلوم ہو جائیگی۔
اُسکی قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر اس صورت کا حسن اور بھجت اور اُس کی روشنی بقدر اُس
طاقت اور اجتماع خاطر کے اس میں ہے اور اُس کا حسن مقصد اس عمل میں اور صورت کا بُرا ہونا
مد اس عمل کی بُرائی کے ہے۔ پس اگر وہ زنا کرتا ہے یا چوری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے تو اللہ
لے اُس کے واسطے ان افعال کے معافی کی صورتیں قائم کریگا کہ وہ اُن میں منتقل ہو جائیگا مثلاً
انی کے واسطے ایک آگ کی فرج پیدا کریگا کہ اُس میں اپنے ذکر کو داخل کریگا۔ اور اُس کی آگ کی
ایت اور موا کی بدبو بقدر اُس کے اس گناہ میں محو ہونے کے ہوگی۔ اور اسی طرح شراب پینے
لے کو ایک پیالہ کہ جس میں آگ کی شراب ہوگی دیا جائیگا۔ پس وہ اُس کو پی رہے گا اور اُس
منتقل ہو کر اُس چیز کی طرف جائیگا کہ جو دنیا میں کرتا تھا۔ اور جو شخص طاعت اور معصیت دونوں کرتا
تو دونوں کی طرف منتقل ہو گا یعنی ان معافی کی صورت سے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا
ہے جیسے کہ طاعات۔ اور یا نار سے پیدا کیا ہے جیسے کہ معاصی کی صورتیں۔ پس وہ ہمیشہ اُس میں
کار ہیں گی۔ اور متواتر رہنے سے اُن کو تمام حقیقتیں رفتہ رفتہ ظاہر ہو جائیں گی یہاں تک کہ اُن پر وہ

حکموں میں سے ایک حکم تمام ہو جائیگا۔ پس اُن پر قیامت قائم ہوگی۔ لیکن جس کے ساتھ کہ قدرت کا ساتھ
 کیا گیا ہے وہ اپنے اعمال کے معافی میں نہیں واقع ہوگا۔ لیکن اُس کی صورت کے معافی میں
 کے ساتھ واقع ہوگا۔ پس اگر وہ گنہگار ہے اور اللہ نے اُسے بخش دیا تو محض طاعات کی صورت
 میں منتقل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اُس کے واسطے ایک صورت قائم کر دیگا۔ پس وہ ہمیشہ ایک چھٹی
 صورت سے دوسری صورت کی طرف جو اُس سے بھی زیادہ اچھی ہوگی منتقل ہوتا رہے گا یہاں تک
 کہ اُس کی قیامت حقایق کے ظہور کے ساتھ ساق پر قائم ہوگی۔ مثلاً اگر وہ اطاعت کرنے والا تھا اور
 اللہ تعالیٰ نے اُس کے اعمال کو ضبط کر دیا تو اللہ تعالیٰ اُس کے واسطے وہ صورت جو ازل میں لکھی
 چکا ہے۔ یعنی شقاوت کی صورت قائم کر دیگا۔ پس اُس پر وہ ظاہر کرے گا اور اُس کے واسطے اُس کی وہ
 ایک نوع بنائیگا۔ پس وہ ہمیشہ اُس میں بدلتا رہے گا یہاں تک کہ اُس کی قیامت بقدر اُس کے
 طبقہ دوزخ کے قائم ہوگی۔ پس وہ جہنم میں عذاب دیا جائیگا۔ پھر برزخ کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم
 کے واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ اُس میں رہتے ہیں اور اُس میں آباد ہیں مگر وہ اہل دنیا سے نہیں ہیں۔
 اور نہ وہ اہل قیامت سے ہیں۔ لیکن وہ اہل آخرت سے ملحق ہیں کیونکہ جو لوگ اُس سے پیدا کئے
 گئے ہیں اُن کے رہنے کی جگہ ایک ہے۔ پس جو شخص روحیت میں اپنے مرنے کے بعد اُن کے ساتھ
 وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص ایک قوم سے جا کر ملا کہ وہ اُن کو پہچانتا ہے اور وہ اُس کو پہچانتے ہیں
 پس اُن کے ساتھ محبت کرے گا اور اُن سے آرام پائیگا۔ اور جو شخص اُن کے ساتھ نہ بیٹھا پس وہ اُنکو
 غصہ سے دیکھتا ہے۔ اور وہ اُس کے ساتھ محبت نہیں کرتے اور نہ وہ اُن کے ساتھ الفت کرتے
 ہے۔ پھر اُن میں سے اللہ تعالیٰ اُس شخص کو بھیجتا ہے جس کو اُس کے عذاب کا سبب بنایا ہے
 پس اُس کی صورت اُس سے بھی زیادہ بُری ہوتی ہے جیسے کہ دنیا میں تھی وہ اُس کے سامنے آتی
 ہے اور وہ اُس کے عمل کی صورت ہے۔ پس اُس سے اُس کو ایسی وحشت اور نفرت ہوتی ہے
 کہ جو غیر کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اور بعضوں کے سامنے اُن کے عمل کی صورت بہت اچھی آتی ہے پھر
 وہ اُس سے الفت اور محبت کرتے ہیں۔ اور یہ صورت اُس کے ساتھ یہاں تک انس کرتی ہے
 کہ اُس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔

پھر جانتا چاہئے کہ قیامت اور برزخ اور دنیا ان سب کا ایک ہی وجود ہے اور اسکی مشا
 ایسی ہے جیسے ایک دائرہ فرض کیا جاوے کہ اوپا دنیا ہے۔ اور اوپا آخری ہے اور ان دونوں
 کے درمیان میں برزخ ہے۔ اور یہ سب امور بطور فرض کے ہیں۔ پس تیری وہ ہویت کہ جس۔

تو موجود ہے بعینہ اُس کی وجہ سے تو برزخ میں ہے اور وہ بعینہا وہ ہے کہ جس سے تو قیامت میں ہے پس تو دنیا اور برزخ اور آخرت میں اس اہمیت کے ساتھ ہے۔ لیکن اُن دونوں میں فرق یہ ہے کہ برزخ کے امور ضروری ہیں۔ کیونکہ وہ دنیا پر مبنی ہے اور قیامت کے امور بھی ضروری ہیں۔ اس لئے کہ وہ برزخ پر مبنی ہیں اور دنیا کے امور اختیاری ہیں۔

پھر جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ ارادہ کرے گا کہ قیامت قائم ہو تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم کرے گا کہ دوسری پھونک صور میں پھونکیں۔ اس لئے کہ پہلی پھونک مار ڈالنے کے واسطے ہوگی۔ اور صور سے مراد عالم صور روحی ہے کہ اُس میں پہلا نغمہ بچینیت اُس کے اسم معنی اور مہیت کے پھونکا جائیگا۔ پس تمام صورتیں اُس سے معدوم ہو جائیں گی اور اُن کی ہیاکل کھل جائیں گی جیسے کہ خواب میں دکھی ہوئی صورتیں بیداری کے بعد معلوم ہو جاتی ہیں۔ پس وہ اپنے اُس محل کی طرف جس سے پیدا ہوا ہے رجوع ہوگا۔ پھر دوسرا نغمہ صور میں پھونکا جائیگا پس وہ جیسا کہ پہلے عالم ارواح میں تھا ویسا ہی ہو جائیگا۔ اور جسموں کے قابلوں میں داخل ہوگا جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ آفتاب کی روشنی اُس کے شیشہ میں لوٹ آئے گی۔ اور یہ کُل امور اُس کے اعتبار سے اُس کے وجود میں ہیں۔ کیونکہ عالم اخروی عالم ارواح کو کہتے ہیں۔ اور تمام عالم ارواح مطلق روح سے مراد ہے جو انسان میں موجود ہے۔ پس انسان اپنی ذات سے خارج نہیں ہوگا کیونکہ آخرت عالم ارواح کو کہتے ہیں۔ اور عالم ارواح کو مطلق روح جمع کرتی ہے۔ چنانچہ پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ تمام عالم آئینوں کی طرح ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک دوسرے میں پایا جاتا ہے جیسا کہ احادیث کا حکم ہے۔ اور یہ امر شاہد بہت کی وجہ سے نہیں ہے۔ پس تمام عالم جو ہر فرد ہے اور حقیقت پر بالذات منقسم نہیں ہے۔ اور تو جو اس میں انقسام اور تعدد دیکھتا ہے وہ ایک خیال ہے جیسے کہ ہم اگر جو ہر فرد میں انقسام کو فرض کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ہی معنی میں دُکَلِّہُمْ اٰیَّتِیْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ فَرَدًّا پس جب تو نے اس نکتہ کو سمجھ لیا تو تو نے وجود میں خدا کی احدیت کا معلوم کر لیا۔ اور جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے یعنی جنت اور دوزخ وغیرہ کا۔ اور ان امور کا یقین اور کشف کے طور پر تو ان سب کا شاہد ہو گیا۔ پس تیرا ایمان اُن ایمان رسیدین مارنہ نزل اللہ عنہ کے ہو گیا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عارثہ نے کہا کہ میں نے حج ایسی حالت میں کی ہے میں مومن حق تھا۔ پس آپ نے فرمایا کہ تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگئی۔ اور میرے رب کا عرش ظاہر ہوا جیسا کہ حدیث میں مذکور

ہے۔ اور قیامت صفر نے جو انسان کے ہر فرد کے ساتھ مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ جب اُس کی عقل اول کی میزان اُس کے عدل اکمل کے قبہ میں قائم ہوگی اور مقتضیات حقایقہ اگر موافق ہر حقیقت کی خواہش کے اُس کا حساب کریں گے یا اُس کے واسطے احدیت کی صراطِ قائم کی جائے گی کہ وہ طبیعت کے جہنم کی نشت پر بال سے زیادہ باریک بسبب اپنے باریک ہونے کے ہوگی اور تلو سے زیادہ تیز بسبب اپنے بعید ہونے کے ہوگی۔ پس یا اُنہی کی طرح سے نکل جائیگا اس وجہ سے کہ معارف میں اُس کی سواری قوی ہوگی۔ اور یا پہاڑ کی طرح بہا رہی ہوگا۔ چونکہ وہ پستی سے تعلق رکھتا ہے۔ پس جب صراط سے نکل جائیگا اور ترازو کا ناموس قائم ہوگا تو ذوات کی جنت میں داخل ہوگا اور صفات کے میدانوں میں سیر کریگا اور اُس کی انیت اور موہت سے محق اور محق ہو جائیگا۔ پھر اپنے نفس کا کوئی اثر اور خبر نہ دیکھے گا اور نہ پہچانیگا۔ اور جبار اُس وقت ندا دے گا پس کہے گا لمن الملک الیوم پس جب اپنے سوا کسی کو نہ پائیگا تو کہے گا لِلّٰهِ الْوَجْدُ الْقَهَّارِط۔ پس اُس کو اُس کے بعد نہ غفلت ہے اور نہ حقد ہے اور نہ اُس سے اُس کے بعد موت اور نشور کی امید کیجاتی ہے۔ اُس کی قیامت ساق پر قائم ہوگئی۔ اور اُس کی علانیت معدوم ہوگئی۔ پس یہ ساعۃ صفر ہے۔ اور ساعت کبرے کے احوال بھی اسی پر قیاس کر۔ اور حساب اور میزان اور صراط یہ امور جو ہم نے اشارتاً بتلائے ہیں ان کو پہچان لے۔ اور عقلمند کو اسی قدر کافی ہے۔ اور اس کتاب کے اٹھاون باب میں جنت اور نار کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ اور عنقریب اُن دونوں کا بھید بطریق اشارہ کے ظاہر کریں گے۔ اگر تو عالی فہم اور قوی ارادہ والا ہے تو ہمارے اشارہ کو سمجھ لے گا ورنہ اپنے غیر کی طرح اُس کے ظاہر کے ساتھ واقف رہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے دارِ آخرت کو معہ اُن چیزوں کے جو اُس میں ہیں دارِ دنیا کا ایک نسخہ پیدا کیا ہے اور دنیا کو حق کا نسخہ پیدا کیا ہے۔ پس دنیا اصل ہے اور آخرت اُسکی فرع ہے جیسا کہ وارد ہوا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ یَعْمَلْ شَقًا ذَرَّةً خَيْرًا تَرَهُ وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًّا تَرَهُ۔ پس یہ بات معلوم ہوگئی کہ دنیا میں جو عمل صادر ہوتا ہے وہ اصل ہے۔ اور جو امر کہ آخرت میں دیکھے گا وہ اُس کی فرع ہے۔ اور سب کی آخرت قیامت کے دن ہوگی اور وہ عمل کا نتیجہ ہوگا۔ اور نتیجہ مقدمہ کی فرع ہے۔ اور مقدمہ عمل ایزوی ہے اسی واسطے دنیا ایجاد میں آخرت سے پہلے ہے اور اس کا نام اولی اسی واسطے رکھا گیا ہے کہ یہ اصل ہے اور آخرت کا نام آخرے اسی واسطے رکھا گیا ہے کہ وہ اُس کے بعد ہے اور

اس کی فرع ہے اگر آخرت دنیا کی فرع نہ ہوتی تو اس کے مؤخر کرنے میں حکمت میں نقص لازم آتا کیونکہ مقدم کا مؤخر کرنا اور مؤخر کا مقدم کرنا حکمت میں خرابی کا باعث ہے۔

پھر جاننا چاہئے کہ آخرت کا محوس دنیا کے محوس سے زیادہ قوی ہے اور اس کے ملذو میں دنیا کی لذت سے زیادہ لذت ہے۔ اور اس کے مکروہ میں دنیا کی کراہت سے زیادہ کراہت ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ آخرت میں روح پر محبوب اور مکروہ جو چیز وارد ہوتی ہے اس کے قبول کرنے کے واسطے فارغ ہے برخلاف دنیا کے کہ جسم بسبب اپنی کثافت کے روح کو فارغ ہونے کی قوت سے منع کرتا ہے یعنی اس کے مناسب اور غیر مناسب کو قبول نہیں کرنے دیتا۔ پس اس سے تھوڑا سا حصہ حاصل کرتی ہے۔ مثلاً جیسے ایک شخص نے لذیذ کھانا کھایا اور وہ فارغ البال نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ کسی بُرے کام میں مشغول ہے۔ پس وہ اس کھانا میں وہ لذت نہیں پائے گا جو دوسرا پائے گا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس کو دوسرا کام اس کا اثر قبول کرنے سے منع کر رہا ہے اسی واسطے آخرت دنیا سے اشرف ہے اگرچہ وہ اس کی اصل ہے۔ اور اس امر سے تعجب نہ کر کیونکہ اکثر اولاد اپنے والد سے اشرف ہوتی ہے۔ اور دنیا اگرچہ آخرت کی اصل ہے لیکن آخرت اس سے خدا کے نزدیک افضل اور اشرف ہے جیسا کہ آخرت کی حقیقت بالذات اس امر کی مقتضی ہے۔ دیکھو لفظ کے معانی جو اس سے سمجھے جاتے ہیں وہ اس لفظ سے کیسے اشرف اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔ علاوہ اس کے یہ ہے کہ معانی لفظ کا نتیجہ اور اس کی فرع ہو کرتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو معنی کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ایسی ہی آخرت ہے اگرچہ وہ دنیا کا نتیجہ ہے لیکن وہ اس سے افضل اور اشرف ہے۔ اور اس کا یہ سبب ہے کہ وہ ارواح سے پیدا ہے اور ارواح لطایف نورانی ہیں۔ اور دنیا اجسام سے پیدا ہے اور اجسام کثایف ظلمانی ہیں اور لطایف کثایف سے بے شک افضل ہیں۔ پھر آخرت دار العزت اور دار القدرت ہے۔ پس جو شخص اس میں موانع سے سلا ماوہ جو چاہے گا کرے گا جس طرح کہ اہل جنت اور دنیا دار الذلت اور دار العجز ہے اس میں بادشاہ بھی ایک چیونٹی کے دفع کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اور باوجودیکہ اس کی نعمتیں زایل ہیں لیکن انکا حساب کیا جاتا ہے اور اہل آخرت کو ہر نعمت دنیا کی نعمت سے افضل ملے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بخشش آخرت کی اور دنیا میں اس کی بخشش حساب کے ساتھ ہے چونکہ حکمت الہی اس کی تزیین کی مقتضی ہے۔ پس جب تو اس کو سمجھ لیا اور یہ بات ثابت ہو چکی تو مراد کو پہنچ گیا۔

پس اب جاننا چاہئے کہ تمام آخرت یعنی جنت اور دوزخ اور اعراف اور کثیب یہ سب ایک ہی قسم اور متعدد نہیں ہیں۔ پس جس شخص پر کہ اس گھر کی حقیقتوں کا حکم کیا گیا وہ دوزخی ہو۔ کیونکہ اہل دوزخ

پر قہر کی ذلت کا حکم ہے اور جس پر اس گھر کی حقیقتوں کا نہیں ذکر کیا گیا وہ خبتی ہے۔ پس جس نے اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اُس کے حکم کو قبول کیا تو اللہ اُس کو اس گھر کے حقائق میں حاکم بنا دے گا۔ اور اُس میں جو وہ چاہے گا کرے گا۔ اور جس نے اُس کے حکم کو اس گھر میں نہ مانا اور نافرمانی کی پس اُس پر یہاں اس گھر کے حقائق ایسا حکم کریں گے جس کے خلاف کرنے کی اُس میں طاقت نہیں ہو جیسے کہ اہل دوزخ زبانبیت کے حکم کے تحت میں ہیں۔ برخلاف اہل جنت کے کہ جو وہ چاہیں گے وہ کریں گے اور اُن پر کوئی کسی قسم کا حکم نہیں کر سکتے۔ اور جس کو اس گھر کی حقیقت معلوم ہو گئی اور اُس نے اپنے علم کے موافق اُس میں تصرف کیا وہ اعراف میں رہے گا۔ اور اعراف قرب الہی کا محل ہے کہ جس سے قرآن میں اللہ تعالیٰ یوں تعبیر فرماتا ہے **عِنْدَ مَلِئِكَ مُقْتَدِرًا** اور اس منظر کا یہ نام معرفت کی وجہ سے رکھا گیا۔ اور وہ اُس علم کا ثابت ہونا ہے جس کا میں نے تجھ سے ذکر کیا۔ اور اہل اعراف عارفین باللہ لوگ ہیں۔ کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اُس کو آخرت کا مالِ بخوبی معلوم ہو گیا۔ اور جس نے اُس کو نہ پہچانا اُس کو نہ معلوم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كَلَّا** **بِسْمِ اللَّهِ** یعنی اللہ کی معرفت کے مقام پر رجال ہیں اُن کو نہ کہ اس وجہ سے ذکر کیا کہ اُن کی شانِ جلیل ہے اور اس وجہ سے کہ وہ غیروں کو معلوم نہیں ہیں اُن کو اُن کی پیشانیوں سے پہچانا جائیگا۔ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے۔ اور جس نے اللہ کو پہچانا اُس پر کوئی شیئی مخفی نہیں ہے۔ اور کتیب ایک مقام اعراف کے قریب ہے اور جنات النعیم سے اوپر ہے۔ پس جب اہل جنت کو اللہ کی زیادہ معرفت واقع ہوگی تو اُن کے درجات کتیب میں بلند ہوں گے۔ اور اہل کتیب اور اہل اعراف میں یہ فرق ہے کہ اہل کتیب دنیا سے اس بات سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اُس میں اُن پر تجلی ہو نکلیں گے۔ پس جب آخرت کو جائیں گے تو اُن کا محل جنت میں ہوگا۔ اور اُن پر حق سبحانہ و تعالیٰ اپنا فضل کریگا اور اُن کو کتیب کی طرف لے جائیگا۔ پس یہاں اُن پر تجلی کریگا اور ہر شخص پر بقدر اُس کے ایمان کے جو خدا کے ساتھ دنیا میں رکھتا تھا اور اُس کی معرفت کے ساتھ تھا تجلی فرمائیگا۔ اور اہل اعراف وہ قوم ہے جو دنیا سے نہ خارج ہوئے مگر ایسی حالت میں کہ اُن پر اللہ سبحانہ نے تجلی کی۔ اور اُس میں انہوں نے اُس کو پہچانا اور جب وہ آخرت میں داخل ہوئے تو اُن کا محل خدا کے نزدیک ہوا۔ کیونکہ جو شخص ایک شہر میں داخل ہوا اور اُس میں اُس کو کوئی دوست پہچاننے والا ہے تو وہ اُس کے پاس جائیگا بلکہ اس دوست پر یہ واجب ہے کہ سوا اُس کے دوسرے کے پاس نہ اترے۔ پس جب یہ امور مخلوق میں ہوتے رہتے ہیں تو خالق کیو ایسے بطریق اولیٰ چاہئے دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **ان سمعوا ہم عند مَلِئِكَ مُقْتَدِرًا** اور یہاں

عجائب و غرائب ہیں کہ جن کا ہم پورے طور پر ذکر نہیں کرتے بلکہ وہ امور بوجہ اپنے دقیق اور باریک ہونے کے بغیر اشارہ کے سمجھ میں نہیں آتے ہیں (اے اللہ میرے) مگر جب اس کتاب کو دیکھنے والا اس مرتبہ تک پہنچ گیا ہو اور اُس نے ان امور عجیبہ کا معائنہ کر لیا ہو تب وہ ادا کرتے رہنے سے سمجھ جائیگا۔ اور لغز سے پہچان جائیگا۔ اور ہماری غرض اس کتاب سے جاہل کا واقف کرنا مقصود ہے۔ اور جو شخص عالم ہے اُس کو ہمارے ان عجائبات کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں ہے بجز اس کے کہ اُس کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہم بھی اسکا علم رکھتے ہیں۔ اور ہم کو اس امر کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ پس اب ہم باگ کو روکتے ہیں اور اللہ سے مدد چاہتے ہیں اور اُسی پر بھروسہ ہے۔

باشٹھواں باب

ساتوں آسمانوں اور جو کچھ اُنکے اوپر ہے اُسکے بیان میں

اور ساتوں زمینوں اور جو کچھ اُن کے نیچے ہے اور ساتوں دریاؤں اور جو کچھ اُن میں عجائب و غرائب ہیں اور جتنی اقسام مخلوقات اُس میں رہتی ہیں ان سب چیزوں کا ذکر ہے

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اپنے روح سے قوت دے کہ اللہ تعالیٰ بالذات خلق کے پیدا کرنے سے پہلے تھا۔ اور تمام موجودات اُس میں استہاک تھی۔ اور وجود کی کسی چیز میں اُسکا ظہور نہیں تھا اور وہ کثر مخفی تھا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی عمار کے ساتھ تعبیر کی ہے کہ جس کے اوپر ہوا ہے اور نیچے بھی ہوا ہے۔ کیونکہ حقایق کی حقیقت اُس کے وجود میں اُن کو کسی نسبت کے ساتھ خصوصیت نہیں ہے نہ اعلیٰ کے ساتھ اور نہ ادنیٰ کے ساتھ اور وہ سفید یا قوت ہے جس کی نسبت حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کے پیدا کرنے سے پہلے قوت میں تھا۔ پس جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس عالم کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو تین ہی کیفیت کو دیکھا۔ اور اگر تو چاہے تو یوں کہہ کہ وہ سفید یا قوت کی طرف کہ جو کمال کے اعتبار سے وجود کی اصل ہے۔ پس وہ پگھل گیا اور پانی ہو گیا۔ اسی واسطے وجود میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو نہ اُس ظہور کے کمال کو اٹھاسکے مگر وہی ذات تنہا ایسی ہے کیونکہ اُن حقایق کی حقیقت کہ جو اصل وجود ہیں

اس امر کا بغیر بطون کے تحمل نہیں کر سکتے۔ پس جب اُس پر ظاہر ہوا تو وہ اُس کی وجہ سے پہلے گیا۔ اُس کو عظمت کی نظر سے دیکھا۔ پس اُس کی وجہ سے وہ ایسا موجزن ہوا جیسے دریا موٹوں موجزن ہوتا ہے۔ پس اُس کے کثیف جوش میں اگر باہر نکل گئے جیسے کہ دریا سے جھاگ باہر جاتی ہیں۔ پس اللہ نے اس جوش سے سات طبقے زمین کے پیدا کئے۔ پھر ہر طبقے کے رہنے والے کو اُس کی زمین کی جنس سے پیدا کیا۔ پھر اس پانی کے لطائف اور کواپسے چڑھ گئے جیسے کہ دریا سے بخار اور چڑھتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو اُس سے پیدا کیا۔ اور ہر آسمان کی فرشتوں کو اُس کی جنس سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے اس پانی کو سات دریا بنا دیا کہ وہ تمام عالم کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ پس تمام وجود کی اصل یہ ہے۔ پھر حق تعالیٰ جیسا کہ پہلے قدم میں اُس عاء کے اندر جس کو حقیقتہ الحقایق اور کنز مخفی اور یاقوت بیضا کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں موجود تھا ایسا ہی اب اُس چیز میں جس کو اللہ نے اس یاقوت سے پیدا کیا ہے بغیر حلول اور بلا امتزاج کے موجود ہے۔ پس وہ ذرات عالم کے اجزاء میں بغیر تعدد اور بلا اتصال و انفصال کے متجلی ہے۔ پس وہ ان سب میں متجلی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و بیضا ہی ہے جیسا کہ پہلے عاء اور یاقوت بیضا میں تھا اور اُس کا یہ کل وجود بھی یاقوت اور عاء ہے اور اگر اللہ تعالیٰ تمام وجود میں متجلی نہ ہوتا تو بے شک جیسا کہ ہے اُس سے متغیر ہو جاتا۔ اور حاشا ہرگز یہ بات نہیں ہے۔ پس تغیر بجز اُس مجلا کے جس کو یاقوت بیضا کہتے ہیں اور کسی میں نہیں ہے۔ اور حق سبحانہ کی متجلی میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہے پس وہ اپنی مخلوق میں ظاہر ہونے کے بعد بھی اپنی کنزیت پر عاء نفسی میں باقی ہے۔ پس تو اُس کو سوچ لے۔ اور پہلے ہم عاء کا حال اور حقیقتہ الحقایق کا ذکر کر چکے ہیں۔ اور یہ وقت اُن اشیاء کے ذکر کا ہے کہ جو حقیقتہ الحقایق میں موجود ہیں۔ پس پہلے ہم ساتوں آسمانوں کا ذکر کرتے ہیں۔

پس جانتا چاہئے کہ یہ آسمان جس کو ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ آسمان دنیا نہیں ہے اور نہ اُس کی رنگت آسمان کی سی رنگت ہے۔ اور نہ اُس کا وصف آسمان کا سا وصف ہے۔ بلکہ یہ ایک بخار زمین کی میوست اور پانی کی رطوبت سے آفتاب کی حرارت کی وجہ سے ہوا کی طرف بکھڑا طبیعت چڑھ گیا ہے۔ پس وہ میدان کہ جو آسمان اور زمین گنچیں خالی ہے وہ اُس بخار سے بھرا ہے۔ اور اسی واسطے ہم اُس کو کبھی نیلا دیکھتے ہیں اور کبھی غبارا لود دیکھتے ہیں اور کبھی سفید و سیاہ دیکھتے ہیں یہ کل امور اسی بخار کی وجہ سے ہیں جو زمین سے چڑھتے ہیں اور بقدر روشنی کم ہونے کے ان بخارات میں یہ امور ہیں۔ پس وہ بسبب اپنے متصل ہونے کے آسمان دنیا سے اُس کا نام

ان رکھا گیا ہے لیکن آسمان دنیا پر بالذات نظر نہیں پہنچتی کیونکہ وہ نہایت بعید اور لطیف ہے اور وہ سنے زیادہ سفید ہے اور حدیث میں وارو ہے کہ زمین سے آسمان دنیا تک پانچ صد برس مسافت ہے اور یہ بات بالاتفاق ثابت ہے کہ نظر پانچ سو برس کی مسافت طے نہیں کر سکتی۔ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جو چیز ہم کو دکھاتی دیتی ہے وہ آسمان نہیں ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ستاروں کی شعاع زمین پر نہ گرتی تو وہ نہ دکھائی دیتے۔ اور بہت سے آسمانوں میں ستارے روشن ہیں کہ جن کی شعاع زمین تک نہیں پہنچتی۔ پس ہم ان کو بوجہ لطافت اور دوری کے نہیں دیکھ سکتے لیکن اہل کشف ان کو دیکھتے ہیں اور اہل زمین سے بیان کرتے ہیں اور ان کو سمجھا دیتے

ۛ

میں اب جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب ذوقوں اور غذاؤں کو چاروں میں پیدا کیا ہے اور ان کو زمین اور آسمان کے درمیان میں چار آسمانوں کے قلب میں پوشیدہ رکھا۔ ان میں پہلا آسمان فلک حرارت ہے۔ اور دوسرا آسمان فلک یوبت ہے۔ اور تیسرا آسمان فلک برودت ہے اور چوتھا آسمان فلک رطوبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یہی معنی ہیں وقت رفیم با اقواتھا ناربعۃ ایام سوا لیسائلین یعنی برابری کے حکم سے بقدر سوال ذاتی کے واسطے کہ حقایق بالذات اس چیز سے سوال کئے جاتے ہیں جس کی وہ متقنی ہے جب مخلوقات کی حقایق سے کوئی حقیقت ہی چیز کی متقنی ہوتی ہے تو اس کے واسطے ان خزانوں میں سے بقدر اس کے سوال کے وہ چیز نازل ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جو رزق پہنچانے کے لئے موکل ہیں ساتوں آسمانوں میں رکھا ہے۔ پھر ہر آسمان میں ایک فرشتہ ہے جو رزق پہنچانے والے فرشتوں کو حکم کرتا ہے اور اس کا نام ملک الحوادث ہے۔ اور اس فرشتہ کے واسطے اس آسمان میں جو ستارے موجود ہیں اس روحانیت بنائی ہے۔ پس آسمان سے ملائکہ رزاق میں سے کوئی فرشتہ بغیر حکم اس فرشتہ کے جو آسمان کے ستاروں کی روحانیت کو پیدا کیا گیا ہے نہیں اترتا ہے۔ پس آسمان دنیا سے ہے۔ اور دوسرے آسمان کا ستارہ عطار ہے۔ اور تیسرے آسمان کا ستارہ زہرہ ہے۔ اور چوتھے آسمان کا ستارہ آفتاب ہے۔ اور پانچویں آسمان کا ستارہ مرغ ہے۔ اور چھٹے آسمان کا ستارہ مشتری ہے۔ اور ساتویں آسمان کا ستارہ زحل ہے۔ اور آسمان دنیا چاندی سے زیادہ سفید ہے۔ چونکہ اللہ نے اس کو روح کی حقیقت سے پیدا کیا ہے اس لئے کہ اس کی نسبت زمین کے ساتھ ایسی ہے

جیسے روح کی جسم کے ساتھ ہے۔ اور ایسے ہی چاند کے آسمان میں کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاند
 آسمان کو اپنے اسمِ حنی کا منظر بنایا ہے۔ اور اُس کے آسمان کو بدو ج کے آسمان میں وجود کی حیات دیا
 ہے اور اُس پر موموم اور شہود کا مدار ہے۔ پھر قمری ستارہ کے آسمان کو زمین کی تدبیر کا متولی بنایا ہے
 جیسے کہ روح جسم کی تدبیر کی متولی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کو روح کی حقیقت سے نہ پیدا کرتا تو
 حکمت حیوان کی زمین سے پیدا ہونے کی مقتضی نہ ہوتی۔ بلکہ وہ جمادات کا محل ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
 اس آسمان میں آدم علیہ السلام کو رکھا۔ کیونکہ آدم عالمِ دنیوی کی روح ہے کیونکہ اُس کے سبب سے
 اللہ تعالیٰ نے موجودات پر نظرِ رحم کی۔ اور اُس کو آدم کی زندگی سے زندہ کیا۔ پس عالمِ دنیوی جب
 تک کہ نوعِ انسانی زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اور جب اُس سے مستقل ہو جائیگا تو دنیا ہلاک ہو جائیگی
 اور بعض بعض کے ساتھ مل جائیں گے جیسے کہ جب حیوان کی روح اُس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو
 اُس کا جسم خراب ہو جاتا ہے اور بعض بعض کے ساتھ مل جاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو
 ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے جیسے کہ روح کو اُن سب چیزوں سے جو مکمل انسانی میں ظاہر
 طور پر موجود ہیں مزین کیا ہے جیسے حواسِ خمسہ ظاہرہ اور لطائفِ باطنہ ہیں۔ اور وہ ساری قوتیں ہیں۔
 یعنی عقل اور مہمت اور فہم اور وہم اور قلب اور فکر اور خیال۔ پس جیسے کہ آسمان دنیا کے ستارے
 شیاطین کے دفع کرنے والے ہیں۔ ایسی ہی یہ قوتیں جب انسان کی صحیح ہوتی ہیں تو اُس سے وساوس
 کے شیاطین دفع رہتے ہیں۔ اور اُس کا باطن ان قوتوں کی وجہوں سے محفوظ رہتا ہے جیسے کہ
 آسمان دنیا شہابِ ثاقب سے محفوظ رہتا ہے اور اس آسمان کے فرشتے ارواحِ بسیطہ ہیں جو ہمیشہ
 میں خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ پس جب اُس سے کوئی فرشتہ موکل کے حکم سے اُترتا ہے تو وہ
 امر کی صورت بن جاتا ہے جس کے واسطے وہ نازل ہوا ہے۔ پس وہ اس چیز کی جس کا موکل ہے
 روحانیت ہو جاتا ہے پس ہمیشہ اُس کو اُس محل کی طرف جس کا خدا نے اُس کو حکم کیا ہے رواں کرتا رہتا
 ہے۔ پس اگر وہ رزق ہے تو اُس کو رزق کی طرف پہنچاتا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی امر قضائی ہے تو
 اُس کو جس شخص کے واسطے اللہ نے اُس کو مقدر کیا ہے خواہ وہ خیر ہو یا شر رواں کرتا ہے۔ پھر اس
 آسمان میں اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ تسبیح کرتا رہتا ہے۔ اور اُس کے بعد کبھی کسی نام کے واسطے نہیں اُترتا ہے
 پس اللہ تعالیٰ نے اسمعیل فرشتہ کو اس آسمان کے تمام فرشتوں کا حاکم بنایا ہے اور وہ قمر کی روایت
 ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ اُس پر کوئی حکم کرتا ہے اور وہ فرشتہ اس حکم کو پورا کرتا ہے پس وہ کرسی پر
 بیٹھتا ہے جس کا نام منصۃ الصور ہے۔ پس وہ اُس پر اُس حکم کی صورت بنا کر بیٹھتا ہے اور اپنی بساط پر

ظہر کی بھی نہیں لوثتا ہے بلکہ وہ اسی شکل اور صورتِ جسمی اور جزئی پر کہ جس کے ساتھ وجود میں
 خدا کی عبادت کرتا تھا قائم رہتا ہے کیونکہ ارواح جب کسی صورت کے ساتھ متشکل ہو جاتے ہیں تو وہ
 اس صورت سے بالذات جدا نہیں ہو سکتے۔ اور اپنی بساطتِ اصلیہ کی طرف لوٹ نہیں سکتے کیونکہ
 یہ امر ممنوع ہے۔ لیکن وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ہر صورت کے ساتھ متشکل بغیر صورتِ اصلیہ کو
 چھوڑے ہوئے ہو سکتا ہے۔ اور وہ صورتِ اصلیہ اللہ کی حکمت سے ہے اور یہ روحانی صورت
 اللہ تعالیٰ کے وہ کلمات ہیں کہ جو موجودات کے ساتھ قائم ہیں جیسے کہ روح جسم کے ساتھ قائم ہے
 پس جب وہ غرضِ علمی سے جلاءِ عینی کی طرف ظاہر ہونگے تو بالذات وجود میں قائم اور باقی رہتے ہیں
 پس مخلوقات کے تمام اجسامِ عالم معدن اور نبات اور حیوانات اور الفاظ وغیرہ کے واسطے ایسے
 ارواح ہیں کہ جو ان کے ساتھ اُس صورت پر جس پر اُس کے اجسام تھے قائم رہتے ہیں یہاں تک کہ جب
 جسم زایل ہو جاتا ہے تو روح اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی رہتی ہے۔ اور خدا اُس کو اسی حالت میں باقی
 رکھتا ہے کیونکہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے ارواح کو فنا کے واسطے نہیں کیا ہے بلکہ بقا کے واسطے پیدا کیا
 ہے۔ پس مکاشف جب کسی امر وجود کے کشف کا ارادہ کرتا ہے تو اُس پر یہ ارواح جو اللہ تعالیٰ کے
 کلمات میں متجلی ہوتے ہیں۔ پس وہ ان کو مو ان کے اسماء اور اوصاف کے پہچانتا ہے۔ پس وجود کی
 ہر روح ان لباسوں میں متجلی ہے کہ جو اوصاف اور نعوت اور اخلاق اُس جسم کے ہیں جو اُس کا تدبیر
 تھا۔ اور وہ حیوان اور معدن اور نبات اور مرکب اور بسیط ہے یا اُس صورت پر کہ جس کے معنی روح
 تھے اور وہ الفاظ اور اعمال اور اعراض اور اغراض اور جو چیزیں اُس کے مشابہ ہیں وہ سب ہیں۔ اور
 یہ امر اس وقت ہے کہ جب وہ عالمِ علمی سے عالمِ عینی کی طرف ظاہر ہو۔ اور لیکن جب عالمِ علمی میں رہتا ہے
 حال پر باقی رہے تو وہ ان کی ایسی اُس پر انواعِ خلق سے صورتیں قائم دیکھتا ہے جو عنقریب اعمال اور
 اوصاف اُس منظر کے جو جسم یا صورت ہے ہو جائیں گے۔ لیکن وہ یہ بات جانتا ہے کہ ان کا اس وقت
 کوئی وجود سوائے حیثیتِ فرات کے نہیں ہے۔ پس ان سے جو چاہتا ہے معلوم لیتا ہے لیکن نہ اس
 حیثیت سے کہ وہ میں بلکہ بحیثیتِ ذات کے لیکن اُس کے حقائق جس امر کے کہ متضمن ہیں اس وقت
 سے علوم کو حاصل کرتا ہے برفلاف اُس صورت کے کہ اگر اُس کو عالمِ عینی کی طرف ظاہر ہو۔ اور
 دیکھے تو وہ جانتا ہے کہ اُس کا وجود اس وقت میں بحیثیتِ اُس کی ذات کے ہے۔ پس وہ اُس کو
 کلام کرتا ہے۔ اور علوم اور حقائق کے انواع سے جواب پاتا ہے۔ اور اس مشہد میں انبیاء اور
 اولیاء جمع ہوتے ہیں۔ پس میں نے اُس میں شہ زہید میں ستمہ ہجری ماہ ربیع الاول میں قیام کیا ہے۔

میں نے تمام رسل اور انبیاء صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء اور ملائکہ عالین اور مقربین اور ملائکہ
دیکھا۔ اور تمام موجودات کی روحانیت کو دیکھا اور میں نے تمام ادر کے حقایق واقعی طور پر
سے ابد تک معلوم کئے اور علوم آئینہ کی حقیقت کو جسکا اس جہان میں ہم ذکر نہیں کر سکتے معلوم
اور اس مشہد میں تھا جو کچھ تھا اور دیکھا جو کچھ دیکھا۔ پس تو نیک گمان کر اور خبر مت پوچھ
اور بیان کے غوطہ خور نے اس تبیان کے دریا میں بیاں تک غوطے لگائے کہ ان موتیوں کو
لایا۔ پس اب ہم اسی امر پر جو اُس میں ظاہر ہوا۔ اور اُس کا ظاہر کرنا کبھی مناسب نہیں ہے اکتفا کر
ہیں۔ اور پھر ہم سماء و دنیا کا ذکر کرتے ہیں *

پس جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے دور کو گیارہ ہزار برس کی راہ کا پیدا کیا
ہے۔ اور یہ آسمان اور آسمانوں سے بہت چھوٹا ہے۔ پس چاند اس آسمان کے دور کو چوبیس گھنٹہ
میں کہ جو معتدل اور مستقیم ہیں طے کرتا ہے۔ پس ہر گھنٹہ میں چار سو اٹھاون برس اور ایک سو بیس
دن کی راہ طے کرتا ہے۔ اور اس آسمان کا قطر چار ہزار اور پانچ سو برس کی راہ کا ہے۔ اور چاند کا
آسمان میں ایک اور آسمان ہے اور اسی طرح ہر ستارہ کے واسطے ایک چھوٹا آسمان ہے کہ وہ بڑے
آسمان پر بالذات گردش کرتا ہے۔ پس بڑا آسمان دیر میں گردش کرتا ہے اور چھوٹا آسمان جلد گردش
کرتا ہے۔ اور جو ستارے کہ تو گردش کر نیوالے دیکھتا ہے وہ بسبب اُن کے آسمان کے گردش کے
اختلاف کے بڑے آسمان کی گردش میں ہیں۔ پس وہ دور میں اُس سے اول ہیں۔ پس اُن کو دیکھنے
والا یہ گمان کرتا ہے کہ وہ لوٹنے والے میں حالانکہ وہ لوٹتا نہیں ہے کیونکہ اگر وہ لوٹے تو تمام عالم
خراب ہو جاوے *

اب جانتا چاہئے کہ قمر کا جرم کمودی ہے اور اُس میں بالذات روشنی نہیں ہے بلکہ جب وہ
اپنے نصف سے آفتاب کے مقابل ہوتا ہے تو اُس سے نور اُس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ پس اُس کا
نصف ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ اور وہ نصف جو آفتاب کے مقابل نہیں ہے وہ تاریک رہتا ہے اور
اسی واسطے قمر کا نور تعبیراً آفتاب کے کبھی نہیں دکھائی دیتا۔ برخلاف باقی کو اکب سیارہ کے
کہ اُن میں ہر ایک ستارہ بالکل آفتاب کے نور کے مقابل ہوتا ہے۔ اور اُس کی مثال ایسی ہے
جیسے شفاف بلور کہ جب اُس میں نور واقع ہوتا ہے تو اُس کے ظاہر و باطن میں سرایت کر جاتا ہے
برخلاف چاند کے کہ وہ مثل کرہ معدنیہ صیقل کئے ہوئے کے ہے کہ بغیر مقابلہ آفتاب کے نور کو نہیں
قبول کرتا ہے اور اسی واسطے زمین میں اُس کا نور کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور برخلاف

ستاروں کے کہ ان کا نور ہمیشہ کیسا ہی رہتا ہے +
 پس اب جاننا چاہئے کہ تمام آسمان ایک دوسرے کو احاطہ کئے ہوئے ہے اُن میں سب
 سے بڑا آسمان زحل ہے اور سب سے چھوٹا آسمان قمر ہے اور اُن کی یہ صورت ہے +

اور ہر ایک آسمان اپنے نیچے والے آسمان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ ایک امر معنی ہے
 اس لئے کہ وہ کواکب کی گردش جو وجود میں ہے یعنی اطراف میں اُس کی سمت کی ہے اور ہر ایک
 جس جسم کا نام ہے جو شفاف اور روشن ہے آسمان میں ہے۔ اور اگر ہم قایق اور ثوانی اور وقایق اور
 بخول اور طول اور سمت اور سیر کا بیان کریں یا ان کے خواص اور مقتضیات کی شرح کریں تو بہت
 جلدیات کی ہم کو حاجت پڑے۔ اب ہم اس سے اعراض کرتے ہیں کیونکہ ہم کو سوائے معرفت انہی

کے دوسری چیز مطلوب نہیں ہے۔ اور یہ ظاہری چیزیں جو ہم نے ذکر کیں ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے تحت میں اسرار الہیہ کو مثل مغز کی پوست میں نہ رکھ دیا ہے اور اللہ حق کہتا ہے۔ اور وہی راہ راست بتلاتا ہے۔

اور دوسرا آسمان ایک جو ہر شفاف اور لطیف ہے اور اُس کا رنگ سفید و سیاہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اُس کو حقیقتِ فکر یہ سے پیدا کیا ہے پس وہ وجود کے لئے ایسا ہے جیسے انسان کے لئے فکر۔ اسی واسطے وہ فلکِ کاتب کے لئے محل ہے اور کاتب عطار و کو کہتے ہیں یعنی منشیِ فلک اُس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نامِ قدیر کا مظہر بنایا ہے اور اُس کی بلندی کو اپنے اسمِ علیم اور زہیر کے نور سے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اُن ملائکہ کو جو اہلِ صنعت کے مددگار ہیں اس آسمان میں رکھا ہے اور اُن کے ساتھ ایک فرشتہ کہ جس کو اس ستارہ کی روحانیت بنایا ہے موکل کرویا ہے اور اس آسمان میں تمام آسمانوں سے زیادہ فرشتے ہیں۔ اور اسی سے عالمِ موجودات کی طرف علم نازل ہوتا ہے۔ اور جن آسمان و دنیا کے میدان کی طرف آتے تھے پس اُس سے دوسرے آسمان کے فرشتوں کی آواز سنتے تھے۔ کیونکہ ارواح کو دور کی بات سننے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے لیکن جب وہ اپنے عالم میں ہو۔ اور جب وہ اپنے عالم میں نہیں ہے تو اُن کا حال اس عالم کا سایہ ہے۔ اور جب کہ جن ارواح تھے اور عالمِ اجسام اور کثافت کی حالت میں تھے تو انہوں نے ترقی کی یہاں تک کہ وہ عالمِ روحی میں پہنچ گئے اور وہ آسمانِ دنیا کا سطح ہے۔ پس اس بلندی کی وجہ سے دوسرے آسمان کے ملائکہ کی باتیں سننے سے اس وجہ سے کہ کوئی چیز فاصلہ نہیں تھی۔ اور تیسرے آسمان کی باتیں سننا فاصلہ کی وجہ سے غیر ممکن ہے پس اسی طرح سے کل مقام والے بجز اُس چیز کے جو اُن کے اوپر ایک درجہ ہے کشف سے معلوم نہیں کر سکتے۔ پس جب فاصلہ ہو جاتا ہے اور مراتب متعدد ہوتے ہیں تو اُس میں اونٹے اور اعلیٰ کو کوئی نہیں پہچانتا ہے اسی وجہ سے جن آسمان و دنیا سے قریب ہو کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کی آوازیں سنتے تھے تاکہ کچھ باتیں چرا کر یا ذکر لائیں اور مشرکین کو غیب کی باتوں کی خبر دیں۔ پس وہ اب جب اس محل تک پہنچتے ہیں تو شہابِ ثاقب اُن کو جلا دیتا ہے اور وہ نورِ محمدی ہے جو حجاباتِ ظلمانی والوں کو اُن کے وطن کی کثافت سے ظاہر کر نیوالا ہے۔ پس اُن کو مہبت کے طائر کے بازو جلائے کی طاقت نہیں ہے۔ پس وہ ناامید ہو کر لوٹتے ہیں۔ اور میں نے نوح علیہ السلام کو اس آسمان میں ایک تخت پر جو کبریا کے نور سے بنا ہوا تھا اہلِ مجد اور ثنائیں بیٹھا ہوا دیکھا۔ پس میں صورتِ مثالی بن کر اُن کے سامنے گیا اور سلام کیا انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ اور مجھ کو بیٹھنے کی واسطے جگہ خالی کر دی اور کھڑے ہو گئے

Marfat.com

کی راہ کا پیدا کیا ہے اور اُس کا ستارا جس کا نام زہرہ ہے ہر گھنٹہ میں چھ سو برس اکتیس برس اور ایک
 ثلث اور اٹھارہ دن کی راہ طے کرتا ہے پس تمام آسمان کو جو بیس گھنٹہ میں طے کرتا ہے۔ اور پھر
 آسمان کی سب منزلوں کو تین سو چوبیس دن میں طے کرتا ہے۔ اور اس آسمان کے ملائک اس فرشتوں
 کے حکم کے تحت ہیں جس کا نام صورائیل ہے اور وہ زہرہ کی روحانیت ہے اور اُس کے
 تمام ملائک تمام عالم کو محیط ہیں۔ اور جو آدمی اُن کو بلاتا ہے وہ اُس کو جواب دیتے ہیں۔ میں نے اس
 آسمان کے فرشتوں کو الفتح کرنے والا دیکھا لیکن مختلف قسموں کے ہیں۔ پس ان میں سے بعض
 کو اللہ تعالیٰ نے سونے والے کی طرف وحی بھیجنے کی واسطے موکل کیا ہے۔ یا صریحاً وحی بھیجتا ہے
 اور یا ایک ایسی صورت کے ساتھ کہ جس کو جاننے والا سمجھ لے۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے
 بچوں کی پرورش اور اُن کو معافی اور اقوال کی تعلیم کے واسطے موکل کیا ہے۔ اور بعضوں کو غمگین کی
 تسلی اور تفریح کے واسطے پیدا کیا ہے۔ اور بعضوں کو وحشت ناک آدمیوں کی محبت اور نہار بننے
 والوں سے باتیں کرنے کے لئے موکل کیا ہے اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل تمکین کے احکام
 بجالانے کے واسطے موکل کیا ہے تاکہ اُن کو بہشت کے پھل جو رالعین کے ہاتھوں سے پہنچانے
 اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے محبت کی آگ عاشقوں کے دلوں میں روشن کرنے کے واسطے موکل
 کیا ہے۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے معشوق کی صورت کی حفاظت کے واسطے موکل کیا ہے تاکہ
 وہ اپنے بیقرار عاشق سے غائب نہ ہو جائے۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ والوں کو خطوط
 پہنچانے کے لئے موکل کیا ہے۔ اور میں اس آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جمع ہونے
 پس میں نے اُن کو ایک تخت پر کہ جو اسرار کا تھا اور رموز انوار کا ظاہر کرنے والا تھا اور اُس چیز کی
 حقیقت کا جاننے والا تھا جس کو عقلمندوں کا گروہ نہیں جانتا ہے۔ اور معافی کے حال کا ثابت کرنے والا
 تھا۔ اور پانی اور برتنوں کی قید سے علیحدہ تھا بیٹھا ہوا دیکھا۔ پس میں نے اُن کو سلام کیا اور انہوں
 نے مجھے جواب دیا اور میرے واسطے جگہ چھوڑ دی اور میں نے اُن سے پوچھا کہ اے میرے آقا
 تمہارے اس قول کے کیا معنی ہیں کہ اے اللہ میرے تو نے مجھ کو ملک دیا ہے اور احادیث کی
 تعبیر کا علم سکھایا ہے تو دونوں بادشاہوں سے کون سی مراد لیتا ہے۔ اور کون سی احادیث کی
 تعبیر سے کنایہ کرتا ہے۔ پس انہوں نے جواب دیا کہ میں مملکت رحمانی کو چاہتا ہوں کہ جو نکتہ انسانی میر
 رکھی ہوئی ہے اور احادیث کی تعبیر وہ امانتیں ہیں کہ جو حیوانات کی زبانوں میں دائر نہیں۔ پس میر
 نے اُن سے کہا کہ اے میرے آقا کیا یہ چیز جو ظاہر رکھی ہوئی ہے بیان اور تصریح کا لباس نہیں

ہے۔ پس انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ایک امانت ہے جس کو تکلیف اہل
 عقائد کی طرف پہنچاتے ہیں تو میں نے کہا کہ خدا کی امانت کیسی ہوتی ہے حالانکہ وہ ظہور میں وجود
 میں آتا ہے۔ پس انہوں نے جواب دیا کہ یہ اُس کا وصف ہے اور یہ اُسکی شان ہے اور یہ اُس کا
 علم ہے اور یہ اُس کی عبارت ہے۔ اور امانت کو جاہل زبان میں رکھتا ہے اور عالم اُس کو پوشیدہ
 دل میں رکھتا ہے اور اُس سے سب متحیر ہیں۔ اور سوائے عارف کے اُس سے کوئی چیز نہیں پا
 سکتا۔ پس میں نے اُن سے کہا کہ یہ امر کیسا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جانتا چاہئے کہ اللہ تیری
 مدد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسرار کو مثل اشارات کے موتیوں کی کہ جو عبارات کے اسرار میں
 رکھے ہوئے ہیں بنایا ہے۔ پس وہ راستہ میں پڑے ہوئے ہیں اور فریق کی زبانوں پر وائیں میں
 اور عام لوگ اُس کے اشارہ کو نہیں جانتے اور اُس کی عبارت کے مطالب کو خاص لوگ پہنچاتے
 ہیں پس اُس کے مقتضاء کے موافق اُس کی تاویل کرتے ہیں۔ اور بحیثیت اُس کی مرضی کے
 تعبیر کرتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر اس دریا کی تھوڑی سی تری ہے یا اس جنگل کے پتھروں میں سے
 ایک سنگ نرہ ہے۔ پس میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اشارہ کو معلوم کیا۔ حالانکہ اس تحقیق
 کو میں پہلے نہیں جانتا تھا۔ اور پھر میں نے اُس کو چھوڑ دیا اور میں رفیق اعلیٰ کی طرف لوٹا اور وہ
 رفیق اچھا ہے +

اور چوتھا آسمان ایک جو ہر روشن رنگ والا ہے اور وہ آفتاب کا آسمان ہے اور وہ سب آسمانوں
 کا قطب ہے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو نور قلبی سے پیدا کیا ہے اور اُس میں آفتاب کو بنزراہ فلک کے
 اس چیز کے واسطے کہ جس کی عمارت موجود ہے بنایا ہے اور اُس سے اُس کی تروتازگی ہے اور اُس
 سے تمام ستارے اپنے انوار کو حاصل کرتے ہیں اور اپنی بلندی مراتب کو اُسی سے چاہتے ہیں۔ پس اللہ
 تعالیٰ نے اس ستارہ شمسی کو اس فلک قلبی میں الوہیت کا منظر اور اپنے اوصاف مقدس کے
 ابرار کا مجلہ بنایا ہے۔ پس آفتاب تمام مخلوقات عندیہ کی اصل ہے جیسے کہ اسم اللہ تمام مراتب علیا کا
 علم ہے اور حضرت ادریس علیہ السلام اس مقام نفیس میں بوجہ اپنی حقیقت قلبیہ کے علم کے
 لئے ہیں۔ پس مرتبہ ربی میں اپنے غیر سے تمیز ہوئے اور اللہ نے اس آسمان کو انوار کا جائے نزول
 اسرار کی کان بنایا ہے۔ پھر فرشتہ جلیل کہ جس کا نام اسرائیل ہے وہ اس آسمان کے ملائکہ کا حاکم ہے
 عرش کی روحانیت ہے اور وجود میں کوئی پستی رفع نہیں ہوتی اور اُس میں بسط اور قبض پیدا
 ہوتا۔ لیکن اس فرشتہ کے تصرف سے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آسمان میں رہنے کا حکم دیا ہے

اور وہ سب فرشتوں سے ہیبت میں بڑا ہے اور وسعت میں اور ہیبت میں بہت قوی ہے۔
 سدرة المنتہی سے تحت الثریٰ تک تمام امور میں اسی کا تصرف ہے اور ہر شریف و منبع پر قادر ہے
 اور اُس کا جلوہ گاہ کرسی کے قریب ہے۔ اور اُس کے رہنے کی جگہ ہی فلک شمسی ہے اور اُس
 عالم تمام آسمان و زمین اور جو کچھ اُس میں عقل اور حس ہے سب ہیں +
 پھر جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے فلک شمسی کو سترہ ہزار اور اسیس برس اور ساٹھ دن کی رات
 بنایا ہے پس وہ تمام آسمان کو چوبیس گھنٹہ معتدل میں طے کرتا ہے اور پڑے آسمان کو تین سو اور
 بیسٹھ اور چارم حصہ دن اور تین دقیقہ میں طے کرتا ہے +

پس اب جاننا چاہئے کہ یہ مقام جس میں اوریں علیہ السلام تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ
 میں سے ایک مقام ہے دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب اسراء میں چوتھے آسمان پر
 پہنچے ہیں تو اُس کے بعد اور اوپر گئے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور یہی تک پہنچنے کی
 وجہ سے مقامات علیا میں مرتبہ مہربوبیت کی تحقیق کا مشاہدہ کیا اور اُس سے متجاوز ہو کر جو چیز کہ اعلیٰ
 تھی اُس کو دیکھا یہاں تک کہ اُن کی سعادت کا فرمان مع سبحان الذی اسری بعبده کی خلعت کے
 ظاہر ہوا پس عبودیت کا مقام محمود ہے اور وہ لواء الحمد بلند اور مرتبہ والا ہے +

پس اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام وجود کو آفتاب کی قرص میں پوشیدہ کیا ہے اور
 قوائے طبیعہ وجود میں خدا کے حکم سے اُس کو تھوڑا تھوڑا ظاہر کرتے ہیں۔ پس آفتاب اسرار کا نقطہ اور
 انوار کا دائرہ ہے اور اکثر انبیاء علیہم السلام جو اہل تکمیل ہیں وہ اس آسمان بلند کے دائرہ میں مثل عیسیٰ
 علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد اور ادریس اور جبرئیل علیہم السلام وغیرہ کے سب اس
 منزل میں نازل ہیں اور اس مقام بلند میں قائم ہیں اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی
 طرف ہدایت کرتا ہے +

اور پانچواں آسمان اُس ستارہ کا آسمان ہے جس کا نام بہرام ہے اور وہ عظمت الہی اور انتظام
 منظر ہے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اُس کی عظمت اور جبروت اور اُس کی عزت اور ملکوت و
 کے واسطے اُس میں نازل ہوئے۔ اور اسی واسطے کسی نے لغزش کا ارادہ نہیں کیا اور اُن میں
 کوئی بغیر ہم یا خلعت کے نہیں ہے۔ اور اُس کا آسمان وہم کے نور سے پیدا ہوا ہے۔ اور اُس کی رنگ
 خون کی طرح سرخ ہے۔ اور اس آسمان کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کمال کے آئینہ اور جلال
 کے مظاہر پیدا کیا ہے اور انہیں کے سبب سے اس وجود میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اور

ان کی وجہ سے اہل تقلید نے محق سبحانہ کو سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی عبادت کو بعید
 کے واسطے قریب کرنا اور ناپید کو پیدا کرنا بنایا ہے۔ پس بعض اُن میں سے ایسے ہیں کہ جن کی عبادت
 ان کے قواعد کی دل میں مضبوط کرنے والی ہے۔ اور بعضوں کی عبادت عالم اسرار سے کفار کی
 نفع کرنے والی ہے۔ اور بعضوں کی عبادت مریض کی شفا دینے والی اور ٹوٹی ہوئی ہڈی کی جوڑنے والی
 ہے۔ اور بعضوں کو قبض ارواح کے واسطے پیدا کیا ہے۔ ہیں وہ حاکم کے حکم سے بے قصور
 قبض ارواح کرتے ہیں۔ اور اس آسمان کے حاکم عزرائیل علیہ السلام ہیں اور وہ مریخ کی روحانیت
 ہیں کہ جو صاحب انتقام اور توجیح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو اس فرشتہ کا وطن بنایا ہے
 اور اُس کا مقام قلم اعلیٰ کے نزدیک ہے۔ اور انتقام اور قبض ارواح اور انتقام کے واسطے زمین پر
 دئی فرشتہ بغیر اس فرشتہ کے حکم کے نازل نہیں ہوتا ہے اور وہ بہرام کی روحانیت ہے۔

پس اب جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے دور کو انیس ہزار آٹھ سو اور تیس برس
 اور ایک سو بیس دن کی راہ کا بنایا ہے یہ ستارہ اُس سے ہر گھنٹہ میں آٹھ سو ۲۶ برس اور ایک سو چالیس
 دن کی راہ طے کرتا ہے۔ پس تمام آسمان کو چوبیس گھنٹہ میں طے کرتا ہے۔ اور بڑے آسمان کو تقریباً
 اسی سو چالیس دن میں طے کرتا ہے۔ اور اس کی روحانیت وہی چیز ہے جو تلوار والوں اور بنانا
 لینے والوں کی مددگار ہے۔ اور وہ اُس شخص کا موکل ہے جس کی مدد کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا
 ہے۔

اور چھٹے آسمان کے رہنے کی جگہ نور ہے اور وہ ایک ہزار شفا روحانی نیکوں کے لئے
 ہے اور اُس کا ستارہ قبوت و منظر اور دیویوت کا منظر ہے اور بڑے نور والا ہے اور اُس کا
 نام مشتری ہے اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس مقام میں تمہن اس آسمان کی سطح پر اپنا قدم رکھنے
 ہوئے دیکھا اور سردی لہنتی کی ساق کو اپنے سینے سے ہاتھ سے پکڑنے کے ہوئے تھے۔ اور ربوبیت
 کے تجلی کی شراب سے بیوش تھے۔ اور البیت کی مذمت سے حیران تھے اور اُن کے علم سے
 زمین میں تمام موجودات کی تسکین منطبع تھیں۔ اور اُن کی نیند میں نیکو فیان کی بیوشی تھی۔
 اُن کی منظر کو دیکھنے والا دہشت کھاتا تھا۔ اور اُن کے حال سے وارو و سوارو ہوا کرتا تھا۔ اور
 میں اوب سے اُن کے منہ کھڑا ہو گیا اور اُن کے مرتبہ کو تحقیق کرنے سے بعد اُن کو سلام کیا۔
 میں انہوں نے اپنے سر کو ازل کی بیوشی سے اٹھا لیا اور میرے واسطے بلنا کی۔ پس میں نے
 اُس سے کہا کہ اے میرے آقا ناطق نواب نے خبر دی ہے کہ جو خطا ہے اس کا ادق ہے کہ تم کو

لن ترانی کا خلعت اعلیٰ شانہ سے عنایت ہوا ہے۔ اور یہ تمہاری حالت اہل حجاب کی حالت کے غیر ہے۔ پس انہوں نے مجھ کو اس امر عجیب کی حقیقت بتائی اور یہ کہا کہ میں جب اپنی زمین کے مصر سے نکل کر حقیقت فرض کی طرف گیا اور اپنے قلب کے طور سے مجھ کو رب کی زبان سے اور احادیث کے درخت کی طرف سے واوئی مقدس میں انوار ازل کے ساتھ نداوی گئی کہ میں اللہ ہوں اور کوئی معبود سوائے میرے نہیں ہے۔ پس میری عبادت کرو پس جب میں نے اُس کے حکم کے موافق عبادت کی اور اُس کے اسماء و صفات کی جیسا کہ وہ مستحق ہے ثناء کی تو ربوبیت کے انوار نے تجلی کی۔ پس اُس نے مجھ کو مجھ سے لے لیا۔ پس میں نے مقام نقیص بقا کو طلب کیا اور مجھ پر کائنات تجلی کی۔ پس اُس نے مجھ کو مجھ سے لے لیا پس میں نے مقام نقیص بقا کو طلب کیا اور محدث کائنات رہنا قدم کے ظہور کی وقت حال ہی پس زبان سری نے اس امر عظیم کو بیان کر کے اُس سے پس میں نے کہا کہ رب میرے مجھ کو اپنا نور دکھا کہ میں تیری انیت کی حضرت قدس میں داخل ہوا پس میں نے اس شانہ میں لن ترانی و لکن انظر الی الخ کا جواب سنا اور وہ تیری ذات ہے ظاہر کروے قائم ہو جائے پس عنقریب تو مجھ کو دیکھے گا۔ پس جب اُس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی اور مجھ کو حقیقت ازل نے اپنی طرف گھینچا اور قدیم حادث پر ظاہر ہوا تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اُس کی وجہ سے بیہوش ہو کر گر پڑے۔ پس قدیم میں سوائے قدیم کے کچھ باقی رہا اور عظیم نے عظمت کے ساتھ تجلی کی۔ اور یہ امر اس بنا پر ہے کہ اُس کا پورا کرنا غیر ممکن ہے اور اُس کا حصر جائز نہیں ہے پس اُس کی معیت کا ادراک نہیں ہو سکتا ہے اور نہ وہ دکھائی دیتی ہے اور نہ اُس کی گنہ علم میں آسکتی ہے۔ پس جب ازل کا ترجمان اس خطاب پر مطلع ہوا تو تم کو اُس کی ام الکتاب سے جبروی پس حق اور صواب بیان کیا۔ پھر میں نے اُس کو چھوڑ دیا۔ اور لوٹ آیا اور اُس کے دریا سے چلو میں جو کچھ لینا تھا وہ لے لیا۔

پس اب جانتا چاہئے کہ اللہ نے اس آسمان کے دور کو بائیس ہزار اور چھیا سٹھ برس اور آٹھ مہینے کی راہ کا بنایا ہے پس اُس کا ستارہ جس کو مشتری کہتے ہیں ہر گھنٹہ میں نو سو انیس برس اور پانچ مہینے اور ساڑھے ستائیس دن کی راہ طے کرتا ہے پس تمام آسمان کو جو بیس گھنٹہ میں طے کرتا ہے اور بڑے آسمان کو بارہ برس میں طے کرتا ہے اور ہر سال بڑے آسمان کا ایک برج طے کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو نور مہبت سے پیدا کیا ہے۔ اور میکائیل کو اُس کے ملائک کا موکل بنایا ہے اور وہ رحمت کے ملائک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء علیہم السلام کا معارج اور اولیاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم جمعین کا مراقی بنایا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے

تفاتیق کے پہنچانے کے لئے جس کے کہ حقایق مقتضی ہیں اسکی طرف پیدا کیا ہے۔ اور ان کا طریقہ پست کو بلند کرتا ہے اور مشکل کو آسان کرتا ہے اور تمام زمین میں بسبب اہل زمین کے بلند ہونے کے پستی کی تاریکی سے دوڑتے ہیں۔ پس وہ ملائکہ ہیں اہل بسط و قبض ہیں۔ اور وہ ارزاق کے پہنچانے کی واسطے بقدر حیثیت کے موکل ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب تعارف بنا لیا ہے پس وہ ملائکہ میں ایسے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ جس کے لئے دعا کرتے ہیں وہ ان کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ اور جس بیمار پر گذرتے ہیں وہ اچھا اور تندرست ہو جاتا ہے اور انہیں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس قول میں اشارہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا میں ملائکہ کی آئین کئے کے ساتھ موافق ہو گیا تو اس دعا قبول ہوگئی اور اس کی خواہش پوری ہوگئی۔ پس ہر فرشتے کی دعا مقبول نہیں ہوتی۔ اور نہ ہر حمد کرنے والے کی ثنا اچھی ہوتی ہے۔ پھر میں نے اس آسمان کے ملائکہ کو دیکھا کہ تمام اقسام حیوانات پر پیدا کئے گئے ہیں ان میں بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے طائر کی صورت میں پیدا کیا ہے کہ اس کے بشمار بازو ہیں اور اس قسم کے ملائکہ کی عبادت اسرار کی خدمت ہے اور ان کا ظلمت کی پستی سے عالم انوار کی طرف بلند کرتا ہے اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے داعی گھوڑوں کی صورت میں پیدا کیا ہے اور اس گروہ مکرم کی عبادت یہ ہے کہ قلوب کو شہادت کی قید سے غیوب کے میدان میں لیجاتے ہیں۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اونٹوں اور ان کے سواروں کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اور اس نوع کی عبادت یہ ہے کہ نفوس کو عالم محسوس سے عالم معانی کی طرف لیجاتے ہیں۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے خچروں اور گدھوں کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اور اس نوع کی عبادت حقیر کا بلند کرنا اور ٹوٹی ہوئی کا جوڑنا اور قلیل کو کثیر کرنا ہے۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے لبورت انسان پیدا کیا ہے۔ اور ان کی عبادت ریتوں کے قواعد کی حفاظت کرنا ہے۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے حواہر اور اعراض کی صفت پر پیدا کیا ہے۔ اور انکی عبادت مریضوں کے جسم کو نعت پہنچانا ہے۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے دانہ اور پانی اور تمام کھانے اور پینے کی اشکال پر پیدا کیا ہے۔ اور ان کی عبادت ان کو ارزاق پہنچانا ہے۔ پھر میں نے اس آسمان میں ایسے ملائکہ کو دیکھا کہ جو درختوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ پس آدھی آگ سے اور آدھی برف کے پانی سے ہیں وہ پانی نہ آگ کو بجاتا ہے اور نہ یہ آگ اس پانی کی حالت کو بدلتی ہے +

پس اب جاننا چاہئے کہ میکائیل علیہ السلام اس آسمان کے ستارہ کی روحانیت ہیں اور وہ اس

آسمان کے تمام فرشتوں کے حاکم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو اُن کا وطن بنایا ہے اور اُن کا جلوہ گاہ سدرۃ المنتہی کی سیدھی جانب ہے ۔

پس میں نے اُن سے براقِ محمدی کا حال پوچھا کہ آیا وہ اس جگہ سے پیدا تھا انہوں نے جواب دیا کہ نہیں اس لئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑوسے پڑے ہوئے نہیں تھے۔ پس انکا بھیجا کہ آسمان سے نازل ہوا۔ اور عقل اول کے رہنے کی جگہ اور روحِ افضل کا منشا ہے۔ پس اُن کا براق اس مقامِ عالی کے آسمان سے ہے اور اُن کے ترجمان جنبرل علیہ السلام ہیں۔ اور روحِ الایمیں ہیں اور اُن کے سوا دوسرے انبیاء علیہم السلام اور اولیاءِ کاملین کی سواریاں سفیرِ اعلیٰ میں اس آسمان کے اونٹوں پر ہیں۔ پس وہ اُن پر طبایع کی زمین کی پستی سے اوپر کو چڑھتے ہیں یہاں تک کہ وہ ساتویں آسمان سے اوپر نکل جاتے ہیں۔ اور سوائے صفات کے ان کی کوئی سواری نہیں ہے اور نہ سوائے ذات کے کوئی ترجمان ہے ۔

اور ساتواں آسمان زحلِ مکرم کی جگہ ہے اور اُسکا جو ہر شفاف سیاہ اندھیری رات کی طرح ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُس کو عقل اول کے نور سے پیدا کیا ہے اور اُس کو منزلِ افضل بنایا ہے پس وہ سیاہی کے ساتھ رنگِ بزمگ ہے اس سے اشارہ اُس کے پیشواؤں اور بعیدوں کی طرف ہے پس اسی واسطے عقل اول بجز کل عالم کے کسی کو نہیں پہچانتی ہے۔ اور یہ کیوان کا آسمان ہے کہ تمام عالم موجودات کو محیط ہے اور تمام آسمانوں میں افضل اور تمام موجودات سے اعلیٰ ہے۔ اور تمام ثابت ستارے اُس میں آہستہ سیر کرتے رہتے ہیں اور اُس کے آسمان کا دورہ چوبیس ہزار پانسو برس کا ہے اور اُس کا ستارہ ہر گھنٹہ میں ایک ہزار بیس برس اور دس مہینے کی راہ طے کرتا ہے۔ اور بڑے آسمان کو تیس برس کی مدت میں طے کرتا ہے۔ اور تمام ستارے ثابت جو اُس میں موجود ہیں اُن کا سیر ایسا خفی ہے کہ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اور بعضے ان میں سے اس آسمان کے ہر برج کو تیس برس میں طے کرتے ہیں۔ اور بعضے اُن میں سے اس سے کم یا زیادہ میں طے کرتے ہیں اور بہ سبب ان کے کثیر اور باریک ہونے کے پہچان میں نہیں آتے ہیں۔ اور منجمین کے نزدیک اُن کے کچھ نام نہیں ہیں۔ لیکن اہل کشف ہر ستارہ کے نام کو پہچانتے ہیں اور اُس سے اُس کا نام لیکر خطاب کرتے ہیں اور اُس کے سیر کا حال پوچھتے ہیں پس وہ اُن کو جواب دیتا ہے اور اُن کو اپنے آسمان کی خبر بیان کرتا ہے۔ پھر اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے کہ جو تمام عالم موجودات کو محیط ہے اور تمام آسمانوں کو جو اُس کے نیچے ہیں اُس کے بعد پیدا کیا ہے پس وہ اُس عقل اول کا نور ہے کہ جو عالم میں پھیلتا

میں سب سے پہلے پیدا ہوئی ہے۔ اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آسمان میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ اُن کا ایک جلوہ گاہ تھا کہ جو عرش کی سیڑھی جانب کرسی کے اوپر تھا اور وہ اُس پر بیٹھے ہوئے یہ آیت پڑھتے تھے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَي الْكِبَرِ اَسْمَعِيلَ وَاِسْحٰقَ الْاٰلِيَةَ ۝

اب جاننا چاہئے کہ اس آسمان کے ملائکہ کل مقربین ہیں اور ہر ایک کے واسطے بقدر اُس کے مرتبہ کے جو اللہ تعالیٰ نے اُس کے واسطے معین کیا ہے منزل ہے اور اُس کے اوپر سوائے فلک اطلس کے اور کچھ نہیں ہے اور وہ بڑا آسمان ہے کہ جس کا سطح کرسی اعلیٰ ہے اور فلک اطلس اور فلک کوب کے درمیان میں تین افلاک وہی اور حکمی ہیں کہ جن کا وجود سوائے حکم کے قریب عین فلک اول کے ہے اور کچھ نہیں ہے اور وہ فلک اعلیٰ فلک ہیولا پر ہے۔ اور دوسرا فلک فلک ہوا ہے۔ اور تیسرا فلک فلک عناصر ہے اور وہ سب سے آخر کار آسمان ہے کہ جو فلک کو کب سے ملا ہوا ہے۔ اور بعض حکماء کہتے ہیں کہ پھر جو تھا آسمان ہے جس کو فلک طبایع کہتے ہیں ۝

پس اب جاننا چاہئے کہ فلک اطلس سدرة المنتہی کا میدان ہے اور وہ کرسی کے نیچے ہے اُس کا بیان پہلے گزر چکا ہے اور سدرة المنتہی میں ملائکہ کروہوں رہتے ہیں پس میں نے اُن کو مختلف صورتوں میں دیکھا ہے اور اُن کے شمار کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور تجلیات کے انوار اُن پر یہاں تک منطبق ہیں کہ اُن میں سے کوئی اپنی آنکھ کے پلک کو نہیں ہلا سکتا ہے۔ پس بعضے اُن میں سے اپنے منہ کے بل پڑے ہوئے ہیں۔ اور بعضے اُن میں سے اپنے زانوؤں پر پڑے ہوئے ہیں اور وہ اکمل ہیں۔ اور بعضے اپنے پہلو کے بل پڑے ہوئے ہیں۔ اور بعضے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بہت زبردست ہیں۔ اور اُس کی ہویت میں حیران ہیں۔ اور بعضے اُس کی انیت میں متحیر ہیں اور میں نے اُن میں سے توفرتوں کو دیکھا جو ان سب پر اپنے ہاتھوں میں نور کے ستون۔ لئے ہوئے مقدم ہیں۔ اور ہر ایک ستون پر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ سے ایک ایک نام لکھا ہوا ہے۔ اور وہ اپنے قریب کے فرشتوں کروہیوں کو اُس سے ڈراتے ہیں اور اہل اللہ میں سے جو اُن کے مرتبہ کو پہنچ گیا۔

کو بھی ڈراتے ہیں۔ پھر میں نے ان سو فرشتوں میں سے سات کو دیکھا کہ وہ اُن سے لے رہے ہیں اور اُن کا نام قابیۃ الکروہین ہے اور میں نے ان سات میں سے تین کو دیکھا کہ جن کا نام اہل المراتب الملکین ہے۔ اور ان تین میں سے ایک کو دیکھا جو سب سے آگے ہے اور اُس کا نام عبد اللہ ہے اور یہ کل ملائکہ مالین ہیں جن کو آدم کے سجدہ کرنے کا حکم نہیں کیا گیا تھا۔ اور اُن کے اوپر وہ فرشتہ جس کا نام ظم وغیرہ ہے یہ بھی مالین ہیں اور باقی ملائکہ مقربین جو اُن کے قریب اور ان کے ماتحت ہیں۔

جیسے جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل اور عزرائیل وغیرہ علیہم السلام ہیں۔ اور میں نے اس آسمان میں ایسے عجائب و غرائب دیکھے کہ جن کا بیان نہیں ہو سکتا ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ تمام آسمان جن کو اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں پیدا کیا ہے وہ اٹھارہ ہیں۔ ان میں پہلا آسمان عرش محیط ہے۔ اور دوسرا آسمان کرسی ہے۔ اور تیسرا آسمان فلک اطلس ہے اور اس کو فلک سدرة المنتہی بھی کہتے ہیں۔ اور چوتھا فلک ہیولاء ہے۔ اور پانچواں آسمان ہوا ہے۔ اور چھٹا آسمان عناصر ہے۔ اور ساتواں آسمان طبایع ہے۔ اور آٹھواں آسمان ملکوت ہے اور وہ فلک زحل ہے اور اس کا نام فلک الافلاک ہے۔ اور نواں آسمان فلک مشتری ہے۔ اور دسواں آسمان فلک مریخ ہے۔ اور گیارہواں آسمان فلک شمس ہے۔ اور بارہواں آسمان فلک زہرہ ہے۔ اور تیرہواں آسمان فلک عطارد ہے۔ اور چودھواں آسمان فلک قمر ہے۔ اور پندرہواں آسمان فلک اشیر اور وہ فلک نار ہے۔ اور سولہواں آسمان فلک ہوا ہے۔ اور سترہواں آسمان فلک آگ ہے۔ اور اٹھارہواں آسمان فلک تراب ہے اور وہ دریائے محیط جس میں بہوت رہتی ہے۔ اور وہ ایک مچھلی ہے کہ جو زمین کو اپنے دونوں مونڈھوں پر اٹھائے ہوئے ہے۔ پھر فلک ہوا۔ پھر فلک نار۔ پھر فلک قمر اور اوپر کو شمار کرتا چلا جا جیسے کہ نیچے کو اترتا آیا ہے۔ پھر عالم کے ہر موجود کے لئے ایک وسیع آسمان ہے جس کو مکاشفہ دیکھنا ہے اور وہ اس میں پہنچ کرتا ہے۔ اور وہ اسکی خواہش کو جانتا ہے۔ پس یہ افلاک بسبب اپنی کثرت کے

بیشمار ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُّ فِي فَلَاكٍ يَسْبَحُونَ

پس اب جاننا چاہئے کہ فلک نار اور فلک ماء اور فلک ہوا ان سب کے چار طبقے ہیں۔ اور فلک تراب سات طبقوں پر ہے اور عنقریب ان سب کا بیان اس باب میں آئے گا۔ ان سب میں سے پہلے ہم زمین اور اس کے طبقات کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے ذکر کے بعد زمین کا ذکر کیا ہے چنانچہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ پس زمین کے پہلے طبقہ کو اللہ تعالیٰ نے دو وہ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار پیدا کیا تھا۔ پس چونکہ آدم علیہ السلام اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اس پر چلے اور پھر سے تو وہ غبار الود ہو گیا۔ اور اس زمین کا نام ارض النفوس ہے اسی وجہ سے اُس میں حیوانات رہتے تھے۔ اور اس زمین کے کترہ کا دور گیارہ سو چھیاسٹھ برس اور دوسو چالیس کی راہ کا ہے اس کے تین حصوں میں احاطہ کے طور پر پانی ہے اور ایک حصہ پچھ کی زمین کا بجز اسکے کہ جو جانب شمال ہے باقی رہ گیا ہے اور جنوب کی کل جانب پانی کے نیچے اسی زمین ٹھکی ہوئی ہے پھر اسکا ربع جانب شمالی اور پانی کو نیچے۔ پس اب چہارم باقی رہ گیا اور اس چہارم میں سے تین حصے خراب ہے۔ پس اب چہارم میں سے چہارم رہ گیا

چہارم جو باقی رہ گیا ہے اُس کے رہنے کی مدت چوبیس برس کی راہ کے سوا زیادہ نہیں ہے اور باقی جنگل اور خشکی اور آبادی ہے اور اُن میں ایسے راستے ہیں جنہیں آمد و رفت ممکن ہے۔ اور سکندر زونوالقرین

اس چہارم کو جو باقی ہے اُس میں پہنچا ہے اور اُس کے قطر کا شرق سے غرب تک سیر کیا ہے اس واسطے کہ اُس کے شہر مغرب میں تھے اور وہ روم کا بادشاہ تھا۔ پس اُس نے پہلے اُسکے پہلو کے جو چیز متصل تھی اسپر چلنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ زمین کے باطن کو پہنچا۔ پس وہ آفتاب کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا۔ پھر وہ جنوب کی طرف چلا اور وہ اُس کے یہاں تک مقابل ہوا کہ اُس نے ان سب چیزوں کے ظہور کی حقیقت کو معلوم کر لیا اور آفتاب کے نکلنے کی جگہ تک پہنچ گیا۔ پھر جانب جنوبی کی طرف چلا جہاں تاریکی ہے یہاں تک کہ یا جوج و ما جوج کے قریب پہنچا اور وہ زمین کی جانب جنوبی میں ہیں اور اُن کی نسبت زمین سے ایسی ہے جیسے رساوس کی نسبت نفس سے ہے اور وہ بیشمار ہیں اُن کی زمین میں آفتاب کبھی نہیں نکلتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ بہت ضعیف ہیں یہاں تک کہ وہ اس زمانہ میں دیوار خراب کرنے کی طاقت نہیں رکھتے پھر وہ جانب شمال کی طرف چلا یہاں تک کہ ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں آفتاب غروب نہیں ہوتا تھا اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے سفید پیدا کیا ہے اور وہ رجال الغیب کا مسکن ہے اور اُس زمین کے بادشاہ خضر علیہ السلام ہیں۔ اور اس شہر کے رہنے والوں سے ملائک باتیں کرتے ہیں۔ اور اُس میں کبھی کوئی آدمی نہیں پہنچا ہے اور نہ کوئی خدا کا نافرمان پہنچا ہے وہ اپنی اصلی پیدائش پر ہے اور بلغار کے قریب ہے جو عجم میں ایک شہر ہے اُس میں جاڑوں کے موسم میں خشاء کی نماز واجب نہیں ہوتی ہے کیونکہ فجر کا شفق اُس میں مغرب کا شفق غروب ہونے سے پہلے نکل آتا ہے اسی وجہ سے نماز عشاء واجب نہیں ہے۔ اور اس زمین کے عجائبات بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ کیونکہ اُس کے عجائبات کے اخبار پہلے بیان ہو چکے اور یہ زمین باعتبار مرتبہ کے خدا تعالیٰ کے نزدیک سب زمینوں سے اشرف ہے اس واسطے کہ وہ انبیاء اور مرسلین اور اولیاء و صالحین کا محل ہے۔ پس اگر آدمی اسکی معرفت سے غافل نہ ہو سکتا تو اُن کو غیب کی باتیں کرتے ہوئے دیکھتے اور شکل کا سول میں تصرف کرنا لاپتہ اور اسکی معرفت سے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں ہمارے اشارہ کو سمجھ لے اور خوب پہچان لے۔ اور ظلی بہر کی طرت خیال نہ کر کیونکہ بہر ظاہر کا باطن ہوا کرتا ہے۔ اور ہرق کے واسطے حقیقت ہے والسلام۔

اور زمین کے دوسرے طبقے کا رنگ سبز زمرود کا سا ہے اُس کا نام ارض العبادات ہے اور اُس کے رہنے والے مومنین جنات ہیں۔ اور اُن کی رات پہلی زمین کا دن ہے۔ اور اُنکا دن پہلی زمین

کی رات ہے اور اُس کے رہنے والے ہمیشہ اُس میں قائم رہتے ہیں یہاں تک کہ آفتاب جب دنیا کی زمین سے غائب ہو جاتا ہے تو وہ ظاہر زمین پر نکلتے ہیں اور بنی آدم سے ایسا آتش کرتے ہیں جیسے مقناطیس سے لوہا آتش کرتا ہے اور اُن سے اُس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں جیسے شیروں سے شکار ڈرتا ہے۔ اور اس زمین کے کمرہ کا دور ایک ہزار دو سو برس اور چار مہینے کا ہے۔ اور اُس میں کوئی جگہ خراب اور ویران نہیں ہے بلکہ سب آباد ہے اور اکثر مومنین جن اہل ارادات اور مخالقات کا حسد کرتے ہیں۔ اور اکثر جن اس زمین کے راہ چلنے والے مسافرین کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور کسی شخص کو اس طرح سے پکڑ لیتے ہیں کہ وہ اُن کو نہیں پہچان سکتا ہے۔ اور میں نے ایک جماعت اس زمانہ کے سادات متصوفین کی دیکھی کہ اُن کو اس زمین کے جنات نے مقید کر لیا تھا۔ پس وہ اندھی اور بہری ہو گئی تھی حالانکہ وہ کلمات حضرت کو اپنے دونوں کانوں سے سنتے تھے۔ پس جب وہ اس زمین کی دوسری جانب سے خطاب کئے جاتے تھے تو وہ نہ سنتے تھے اور نہ سمجھتے تھے۔ اور وہ اُس چیز سے محجوب ہیں ہمیں کہ ہیں۔ پس اگر اُن سے وہ چیز کہ جس پر وہ ہیں بیان کی جائے تو بیشک وہ اُس سے انکار کریں گے۔ پس تو میرے اشارہ کو سمجھ لے اور جس کی طرف میں نے رہنمائی کی ہے اُس کو ثابت کرے اور اللہ تعالیٰ سے راستہ کے احکام میں مدد مانگ لے کہ وہ تجھ کو اس فریق کے مکر سے نجات دے گا۔

اور زمین کے تیسرے طبقہ کی رنگت زعفران کی طرح زرد ہے اور اُس کا نام ارض لطیف ہے اُس میں مشرکین جن رہتے ہیں اور اللہ پر ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے اور وہ شرک اور کفر کے واسطے پیدا کئے گئے ہیں۔ اور آدمیوں کے سامنے بنی آدم کی طرح بن کر آتے ہیں۔ اور سوائے اولیاء اللہ کے اُن کو کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ اور جس شہر میں کوئی شخص اہل تحقیق اپنے انوار کی شعاع پر قادر ہوتا ہے تو اُس میں وہ نہیں جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے وہ اُس میں جاتے ہیں اور وہ شخص اُن سے یہاں تک لڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کو فتح نصیب کر دیتا ہے۔ پھر وہ اُس کی زمین کے قریب نہیں جاتے ہیں پھر اگر اُن میں سے کوئی اُس شخص کی طرت متوجہ ہوتا ہے تو اُس کے انوار کی شعاع سے جل جاتا ہے۔ اور زمین میں اُن لوگوں کا یہ کام ہے کہ مخلوق کو خدا کی عبادت سے غافل کر کر باز رکھتے ہیں۔ اور اس زمین کے کمرہ کا دور چار ہزار چار سو اور دو برس اور آٹھ مہینے کی راہ کا ہے اور وہ سب آباد ہے اور اُس میں کوئی جگہ ویران نہیں ہے جب سے کہ اللہ نے اُس کو پیدا کیا ہے اُس کا ذکر سوائے ایک مرتبہ کے اور کبھی نہیں ہوا ہے اور وہ بھی

کے رہنے والوں کی غیر زبانوں میں مختلف پس ہمارے اشارہ کو سمجھ لے اور جو چیز کہ ہم نے بتائی
اُس کو پہچان لے۔

اور زمین کے چوتھے طبقے کی رنگت خون کی طرح سرخ ہے اُس کا نام ارض الشہوت ہے
زمین کے کرہ کا دور اٹھ ہزار پینسٹھ برس اور ایک سو بیس دن کی راہ کا ہے اور کل آباد ہے
یہ شیاطین رہتے ہیں اور وہ بہت قسموں کے ہیں۔ اور وہ سب ابلیس کی ذات سے پیدا
ہے۔ اور جب وہ سب اُس کے سامنے جاتے ہیں تو وہ اُن کو ایک ایک گروہ علیحدہ علیحدہ بناتا ہے
ایک ایک گروہ کو قتل کی تعلیم دیتا ہے تاکہ وہ سب اللہ کے بندوں کو قتل پر آمادہ کریں۔ پھر
یہ گروہ کو شرک کی تعلیم دیتا ہے اور اُن کو یہ حکم کرتا ہے کہ مشرکین کے علوم سیکھنے کی رغبت
ناو تاکہ کفر کے میل اُن کے قلوب میں قائم ہوں۔ اور کسی گروہ کو علم کی تعلیم دیتا ہے تاکہ علماء
ہوں۔ اور کسی گروہ کو مکر سکھاتا ہے۔ اور کسی گروہ کو خدع سکھاتا ہے۔ اور کسی کو زنا اور کسی کو
بڑی۔ یہاں تک کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کوئی نہیں چھوڑتا ہے کہ جو اپنی اولاد کو نہ سکھاتا ہو۔ پھر اُن کو یہ
حکم کرتا ہے کہ وہ مشہور جگہوں پر بیٹھیں۔ اور اہل خدع اور مکر وغیرہ کو یہ تعلیم کریں کہ وہ طمع کے
پر قائم رہیں۔ اور اہل قتل اور اہل طعن وغیرہ کو یہ تعلیم کریں کہ وہ ریاست کے درجہ پر قائم رہیں۔ اور
اہل شرک کو یہ تعلیم کریں کہ وہ شرک کے درجے پر قائم رہیں۔ اور اہل علم کو یہ تعلیم کریں کہ وہ مناجات
و عبادات پر قائم رہیں۔ اور اہل زنا اور اہل سرقت کو یہ تعلیم کریں کہ وہ طبیعت کے درجے پر قائم رہیں
پھر اُن کے ہاتھوں میں زنجیریں اور طوق وغیرہ دیکر یہ حکم کرتا ہے کہ اُن کو اُن لوگوں کی گردنوں میں
لو جو سات مرتبہ برابر تمہارا حکم قبول کریں۔ اور وہ سات مرتبہ اس طرح سے حکم کو مانیں کہ اُن
کے درمیان میں کبھی توبہ نہ کریں۔ پھر اُن کو اُس کے بعد بڑے بڑے خبیث شیاطین کے سپرد کرتا
ہے۔ پس وہ اُس کے نیچے جو زمین ہے اُس میں لیکر چلے جاتے ہیں۔ اور اُن زنجیروں کے ساتھ
بندھے ہوئے رکھتے ہیں۔ پس وہ بعد اُن زنجیروں کے گردن سے نکالنے کے اُن کی ناکھٹ
س کر سکتے ہیں۔ اور اللہ حق کہتا ہے۔ اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔
اور زمین کے پانچویں طبقے کی رنگت نیل کی طرح نیلمون ہے اور اس کا نام ارض الشہوت ہے
اُس کے کرہ کا دور اٹھ ہزار چھ سو دس برس اور اٹھ مہینے کی راہ کا ہے اور وہ کل آباد ہے
یہ شیاطین اور شیاطین رہتے ہیں اور اُن کا ہی کام ہے کہ کنہکاروں کو گناہوں کی طرف
بھیجتے دلاتے ہیں۔ اور یہ سب برعکس کام کرتے ہیں اُن سے کہا جائے کہ چلے جاؤ اور

آجاتے ہیں۔ اور اگر ان سے کہو کہ اُو تو وہ چلے جاتے ہیں۔ اور یہ سب شیاطین سے زیادہ مکار اور ان سے اوپر کے جو چوتھے طبقے والے ہیں انکا کر ضعیف ہے اور ادنیٰ حرکت میں رفع ہو جاتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا اور ان کا کر بہت بڑا ہے۔ اور نبی آدمؑ کے غلبہ کا حکم کرتے ہیں۔ پس وہ ان کی مخالفت ہرگز نہیں کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

اور چھٹے طبقہ کی زمین ارض اللعابد ہے اُسکا رنگ اندھیری رات کی طرح سیاہ ہے۔ اس زمین کے کرہ کا دور پنپتیس ہزار دو سو اکیس برس اور ایک سو بیس دن کی راہ کا ہے اور یہ کل آباد ہے اور اُس میں سرکش شیاطین اور اللہ کے بندوں کا حکم نہ ماننے والے رہتے ہیں۔

پس اب جانتا چاہئے کہ تمام جنات کی جنسیں مختلف ہیں۔ اور سب جن چار قسم کے ہیں ان میں سے ایک قسم عنصریوں ہے۔ اور دوسری قسم ناریوں ہے اگرچہ آگ و عنصریوں کی طرف راجح ہے پس یہاں ایک نکتہ ہے۔ اور تیسری قسم ہوائیوں ہے۔ اور چوتھی قسم ترابیوں ہے لیکن عنصریوں عالم ارواح سے نہیں نکلتے ہیں۔ اور اُن پر بساطت غالب ہے اور وہ سب جنوں سے زیادہ قوی ہیں۔ اور انکا نام اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ ملائکہ کے ساتھ ان کی مناسبت قوی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ امور روحانیہ امور طبیعہ سفلیہ پر ان سے غالب ہے۔ اور انکا ظہور خواطر میں ہوا کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شَيَاطِينُ الْأَرْضِ وَالْجِنِّ پس اس کو سمجھ لے۔ اور وہ بحر اولیاء کے کسی کو نہیں دکھائی دیتے ہیں۔ اور ناریوں غالباً عالم ارواح سے خارج ہوتے ہیں۔ اور وہ ہر صورت میں بن کر عالم مثال میں انسان کے سامنے آتے ہیں۔ پس اس عالم میں اُس کے ساتھ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور انکا کر بہت سخت ہے۔ پس بعض ان میں سے جسم بعینہ اٹھا کر دوسری جگہ لیجاتے ہیں۔ اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ جو اُس کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں۔ پس دیکھنے والا جب تک کہ ان کے پاس رہتا ہے ہمیشہ مرگی کی سی حالت میں رہتا ہے۔ اور ہوائیوں عالم محسوس میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور وہ روح کے قابل ہیں پس وہ اپنی صورتوں کو دیکھنے والے کے سامنے برعکس کر لیتے ہیں تو اُسکی حالت مرگی کی سی ہو جاتی ہے۔ اور ترابیوں شخص کو اپنی مٹی سے خاک آلود کر دیتے ہیں۔ اور بیجات اپنی قوت اور مکر میں سب سے زیادہ ضعیف ہیں۔

اور زمین کے ساتویں طبقہ کا نام ارض الشقاوت ہے۔ اور وہ جہنم کا سطح ہے۔ اور سفلیات طبیعت سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اُس میں سانپ اور بچھو اور بعض جہنم کی چنگاریاں اُس میں رہتی ہیں

اور اس زمین کے کرہ کا دور ستر ہزار چار سو بیالیس برس اور چار مہینے کی راہ کا ہے اور اس کے سانپ اور کچھو پھاڑوں اور اونٹ کی گردنوں کی طرح ہیں۔ اور وہ جہنم سے ملا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ منہا۔

اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اس زمین میں اسلئے رکھا ہے کہ وہ دنیا میں جہنم کے عذاب کا نمونہ ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے رہنے والے کو وہ کو فلک مکوکب پر اس لئے رکھا ہے کہ وہ دنیا میں جنت کی نعمتوں کا نمونہ ہیں۔ اور اسکی مثال انسان کے خیال میں ہے اور وہ چیز کہ جو اسکی اٹی جانے جی ہوئی صورتیں ہیں وہ اس زمین کا نسخہ ہیں۔ اور جو اسکی سیدھی جانب میں جیسے کہ عوریں وغیرہ وہ فلک اطلس کا نسخہ ہے۔ پس یہ کل امور اس لئے ہیں کہ اسکی حجت مخلوق پر قائم ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر یہاں جنت اور دوزخ کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا تو آدمیوں کی عقول بوجہ مناسبت نہ ہونے کے ان کو نہ پہچانے اور انپر ایمان نہ لاتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت و دوزخ وغیرہ کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ آدمیوں کی عقول کے واسطے ان چیزوں کی معرفت کا ذریعہ ہوں جو اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ وغیرہ کی نعمتیں اور عذاب پیدا کئے ہیں۔ پس ہمارے اشارہ کو سمجھ لے۔ اور ظاہری لفظ پر مت ٹھہر۔ اور اس کے معنی کے باطن پر نہ رُک جا بلکہ اس چیز کی حقیقت کو معلوم کر کہ جسکی طرف اسکا باطن اشارہ کرتا ہے اور جس چیز کی طرف اس کا ظاہر تجھ کو رہنمائی کرے اس کو یقین کر کیونکہ ظاہر کا باطن ضرور ہوتا ہے اور ہر حق کی واسطے حقیقت ہوتی ہے۔ اور مرد وہ ہے کہ جس نے قول کو سنا اور اس میں سے جو اچھا ہے اسکی پیروی کی۔ اور اللہ ہم کو اور تم کو ان لوگوں میں سے کرے کہ جو نصیحت قبول کر کے صاحب بصارت ہو جاتے ہیں۔

پھر جانتا چاہئے کہ زمین کے تمام طبقات جب انتہاء میں لئے جائیں تو انپر اوپر چڑھنے میں دور ہوگا جیسے کہ اہل دوزخ جب اپنے اعمال کی سزا پا کر اس سے نکلیں گے تو اہل جنت کی طرح خدا کا مشاہدہ کریں گے۔ اور عظمت الہی کے انوار کا مطالعہ کریں گے۔ پس جیسے کہ پانی اول فلک ہے کہ جو فلک تراب سے پہلے ہے اسی طرح وہ اول اس آسمان کا ہے جو فلک ترا بعد ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا ہے پھر نار سے پھر قمر ہے۔ پھر آسمان فلک الافلاک کا بعد ہے۔ محیط تک اسی ترتیب مذکور پر ہے۔

اب جانتا چاہئے کہ ساتوں دریا اہل میں دو دریا ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سفید موتی کو جو پانی ہو گیا تھا دیکھا تو جو چیز کہ اللہ کے علم میں ہیبت اور عظمت اور کبریا کی نظر کے واسطے

مقابل تھی اُس کا مزاشدت ہیبت کی وجہ سے سخت کھاری ہو گیا۔ اور جو چیز کہ خدا کے
 اور رحمت کی نظر سے اُس کے مقابل تھی تو اُس کا مزاشیر میں ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیر
 ذکر اپنے اس قول میں پہلے کیا ہے ہذا عین اب فوات سائغ شرایہ و ہذا املم اجازہ
 رحمت غضب سے پہلے ہے اسی واسطے اہل میں دو دریا تھے اُن میں ایک میٹھا اور ایک
 تھار۔ پس میٹھے سے ایک نہر جانب مشرق جاری ہوئی اور زمین کی گہاس کے ساتھ مل گئی
 اُس میں بدبو ہو گئی۔ پس وہ ایک دریا علیحدہ ہے۔ پھر میٹھے سے ایک جدول جانب مغرب نکلا
 کہ وہ کھارے دریا کے قریب ہے۔ اور اُس کا مزاکھاری اور میٹھا و نول گئے وہ ایک دریا
 علیحدہ ہے۔ اور کھارے دریا سے تین نہریں نکلیں اُس میں ایک نہر زمین کے پیچ میں قائم ہوئی
 پس اُس کا مزاپہلے کی طرح کھاری باقی رہا اُس میں کچھ تغیر نہ ہوا۔ وہ ایک علیحدہ دریا ہے اور ایک
 جدول سیدھی جانب جاری یعنی جانب جنوبی۔ پس اُس پر اُس زمین کا مزغالاب ہوا کہ جس میں وہ
 جاری ہے۔ پس وہ کٹھی ہو گئی اور وہ ایک علیحدہ دریا ہے۔ اور ایک جدول شام کی طرف جس
 کو جانب شمالی کہتے ہیں جاری ہوئی۔ پس اُس پر اُس زمین کا مزغالاب ہوا جس میں کہ وہ جاری ہے
 پس وہ سخت کڑوی ہو گئی اور وہ ایک علیحدہ دریا ہے اور تمام کوہ قاف کو احاطہ کئے ہوئی ہے
 اور تمام زمین معہ اُس چیز کے جو اُس میں ہے اُس کا کوئی خاص مزاپہچان میں نہیں آتا۔ لیکن وہ خوشبودار
 ہے۔ اور اُس کے سونگنے سے اپنی حالت پر باقی نہیں رہ سکتا۔ بلکہ اُسکی خوشبو سے آدمی ہلاک ہو
 جاتا ہے۔ اور یہ ایسا دریا ہے محیط ہے کہ اُسکی آواز سنائی نہیں دیتی ہے۔ پس ان اشارات کو
 سمجھ لے اور ان عبارات کے مضامین کو پہچان لے۔ اب ہم اس اجمال کی تفصیل کرتے ہیں اور
 اللہ کے اسرار اُس میں بیان کرتے ہیں *

پس باننا چاہئے کہ دریاے شیریں کا مزانہایت اچھا ہے خاص اور عام سب اُس سے
 نفع پاتے ہیں۔ اور افکار و افہام سب اُس سے متعلق ہوتے ہیں۔ اور قریب اور بعید اور ضعیف
 اور شدید سب اُس سے پانی لیتے ہیں۔ اور جسموں کی ترازو اُس کے سبب سے قائم ہے اور
 سب دینوں کی عزت اُسی کی وجہ سے ہے اور اُسکی رنگت نہایت سپید اور شفاف ہے۔ اور
 لہکا اور جوان اُسکی راہوں میں سب تیز رو ہیں۔ اور اُس کے دسترخوان پر طالب اور مغنم سب
 جبرہ ور ہیں۔ اور اُسکی پھلیاں سہل طور پر گرفتار ہو جاتی ہیں۔ اور وہ نور تعظیم احترام سے پیدا کیا
 گیا ہے اور اُس میں حلال حرام سے ظاہر ہو گیا ہے۔ اور اُسی کے سبب سے حکم ظاہر مرتبط ہو گیا

ہے اور اسی کے سبب سے اول اور آخر کا امر صلاح پذیر ہوا۔ اور وہ بہت سفر کر نیوالا ہے اور بہت کم اندیشہ کر نیوالا ہے اور اُس پر چلنے والے بہت کم ہلاک ہوتے ہیں۔ اور اُسکی موج کو بہت کم ڈوبتے ہیں۔ اور بھاگنے والے کیواسطے وہ نجات کا راستہ ہے۔ اور طالب کیلئے اُس کی آرزوؤں کا طریق ہے۔ اور اُس سے اشارات کے موتی عبارات کی سپیوں سے نکلتے ہیں اور اُس سے حکم کا مرجان کلمات کے جال میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اُس کی سواریاں منقول ہیں۔ اور اُسکی منازل معلوم ہیں۔ اور اُسکی گہرائی قریب ہے اور اُسکی تہ بعید ہے۔ اور اُس کے رہنے والے مختلف مذاہب کے ہیں اور اُس کے رؤساء مسلمان ہیں۔ اور اُس کے حکام فقہاء عالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نعیم کے ملائکہ کو اُسکی حفاظت کیواسطے موکل کیا ہے اور ان کو صاحب تصرف بنایا ہے اور اُسکی چار شاخیں مشہر ہیں۔ اور چالیس ہزار شاخیں پوشیدہ ہیں۔ پس مشہر شاخیں یہ ہیں فرات اور نیل اور سیحون اور جیحون اور وہ شاخیں جو پوشیدہ ہیں ان میں سے اکثر زمین ہند اور ترکمان میں ہیں۔ اور ملک حبش میں اُسکی دو شاخیں اور ان دریاؤں کے محیط کا دور چوبیس برس کی راہ کا ہے۔ اور وہ انحراف زمین میں شاخ در شاخ پھیلا ہوا ہے۔ اور اُس سے دو شاخیں نکلی ہیں کہ پہلے ان میں سے ارم ذات العما میں ہے اور دوسری نعمان میں ہے۔ لیکن اُس کو اگر چوڑائی کے اعتبار سے لیا جائے اور زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہونے کا اعتبار کیا جائے تو وہ تمام شہروں کا آباد کر نیوالا ہے۔ اور بکنے والوں اور اہل عملہ کے سامنے ظاہر ہے۔ لیکن وہ کہ جو طول میں لیا جائے۔ اور ارم ذات العما جس میں ہے وہ ملا ہوا دریا ہے اور اُس میں ملے ہوئے موتی ہیں۔ پس تو ان اشارات کو سمجھ لے اور ان عبارات کو پہچان لے۔ اور اُس کے ظاہر کا اعتبار نہ کر۔ اور اللہ اُس کے اول و آخر کو خوب جانتا ہے لیکن دو دریا نے بدبودار سخت راہوں والا ہے اور اُس کے ممالک قریب ہیں۔ اور وہ سالکین کا راستہ ہے۔ اور سیر کرنے والوں کی جگہ سے اور اُس کے گزرنے کا بہ شخص ارادہ کرتا ہے لیکن اُس کے بند ہو ہی اُسکی طرف پہنچتے ہیں اور اُسکی رنگت سفید و سیاہ ملی ہوئی ہے۔ اور اُسکی خلقت عجیب طرح کی ہے۔ اور اُس کی انواع خشکی میں موجزن ہیں۔ اور اُسکی ہوائیں اصناف فضائل کے ساتھ آتی اور شام کو ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اُسکی مچھلیاں خجروں اور اونٹوں کی طرح ہیں اور کل بھاری بوجھوں کو اٹھا کر شہر و ترانس کی طرف لیجاتا ہے۔ اور وہ اُس کو سوانے شق انفس کے نہیں پہنچتی ہیں۔ لیکن وہ مشکل سے شکار کی جاتی ہیں۔ اور ان کی سواریاں بغیر مضبوط ارادہ والوں کے اُس سے عبور

نہیں کرتی ہیں۔ اور اُسکی ہوا میں جانب شرق ظاہر سے چلتی ہیں۔ پس اُسکے افلاک پر دریا سے
 کے کنارے تک سیر کرتی ہیں۔ اور اُس کے رہنے والے صادق الافعال ہیں اور اُن کے افکار
 اور احوال اچھے ہیں۔ اور اُس کے رہنے والے عابدین اور زاہدین اور صالحین ہیں۔ اور اس
 دریا سے بقا کے موتی اور صفائی کے مرجان نکلتے ہیں۔ اور اُن سے وہ شخص آراستہ ہوتا ہے کہ
 جو پاک و صاف ہے۔ اور صاحب فلق اور صاحب حقیقت اور صاحب تجلی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
 نے عذاب کے ملائک کو اس دریا سے عجیب کی حفاظت کیو واسطے موکل کیا ہے۔ اور اس
 دریا کے محیط کا دور پانچ ہزار برس کی راہ کا ہے۔ اور اُسکی درز چوڑائی میں سلی ہوئی ہے اور وہ
 زمین میں پھیلی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ دریا جو ملا ہوا ہے۔ اور جس میں موتی ملے ہوئے ہیں اُسکی
 رنگت زرد ہے۔ اور اُسکی موجیں سرخ پتھر کی طرح بستہ ہیں اور کوئی اُسکا پانی نہیں پی سکتا،
 اور نہ کسی میں اسپر چلنے کی طاقت ہے۔ اور وہ دریا سے ارم ذات العباد التي لم یخلق مثلها
 فی البلاد ہے۔ اور اُسکی راہ بہت سخت ہے اور نہایت ہلاک کرنے والی ہے۔ اور اہل سوا
 بعض مؤمنین کے کوئی سالم نہیں رہ سکتا ہے اور اُسکے حال کو سوائے بعض افراد معتقدین کے
 کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور کافروں میں سے جو شخص اُسکی کشتی پر سوار ہوا وہ نہایت ذلت کے ساتھ
 ڈوب گیا۔ اور اکثر مسلمانوں کی سواریوں کو اس دریا سے جاری کی مچھلیاں نکل جاتی ہیں۔ اور اُسکی
 سواریوں پر بڑے عقلمند سوار ہوتے ہیں۔ اور لیکن اُن کے سوا جو لوگ ہیں وہ بہت ذلت اٹھاتے
 ہیں اور اقامت میں فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور اس دریا کی مچھلیاں کثرۃ العلیل اور مکار ہیں اُن کا
 شکار بغیر ابریشم کے یقیناً نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اُس کے متولی سوائے مؤمنین آدمیوں کے
 دوسرے نہیں کر سکتے۔ اور اُس سے وہ موتی نکلتے ہیں کہ جن کا ٹھکانہ مقام لاموت ہے۔
 اور وہ مرجان نکلتی ہیں کہ جن کا مقام ناسوت ہے۔ اور اس دریا کے فوائد بیشمار ہیں کہ اُنکا حال پہچان
 میں نہیں آسکتا ہے۔ اور اُسکی ہلاکت سخت نقصان پہنچانے والی ہے۔ اور ابدان اور ادیان میں
 مؤثر ہے۔ اور اس دریا کے رہنے والے اہل صدیقۃ الصغریٰ ہیں۔ اور اہل صدیقۃ الکبریٰ کی
 غذا کے اٹھانے والے ہیں۔

پس میں نے اس دریا کے رہنے والوں کو خوش اعتقاد اور اچھے گمان والا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ
 نے ملائکہ تسخیر کو اس دریا کی حفاظت کے واسطے موکل کیا ہے کہ وہ ارم ذات العباد التي لم
 یخلق مثلها فی البلاد کے اہل ہیں۔ اور اس دریا کی موج اس شہر قریب کے کنارے پہنچتی ہے

اور اُسکی مچھلیوں سے اُس شہر کے رہنے والے نفع اٹھاتے ہیں۔ اور اس دریا کے محیط کا قطر سات ہزار برس کی راہ کا ہے۔ اور مسافر اُس کو ایک برس کی برابر میں طے کرتا ہے اور وہ طول دار میں شاخ و رشخ ہے اور اُسکی آبادی ویران ہے۔ لیکن دریا کے شور تمام عالم کو محیط ہے اور اُسکی رنگت نیلی ہے اور نہایت گہرا ہے۔ جو شخص اُسکا پانی پی لیتا ہے مارے پیاس کے مر جاتا ہے اور جو شخص اُس کے میدان میں گذرتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے اور اُس کے مغارب میں ازل کی ہوائیں چلتی ہیں۔ پس اُس کے اطراف کو اُسکی موجیں صدمہ پہنچاتی ہیں۔ پس اُس میں تیرنے والا سالم نہیں رہتا ہے اور اُس میں صبح اور شام کرنے والا ہدایت نہیں پاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی توفیق اُسکی دستگیری کرے تو اُسکی کشتی اس گہرے دریا میں کنارے پر لگ جاتی ہے۔ اور اُس کی سواریاں صبح کو چلتی ہیں۔ اور اُسکی ہوائیں سیدھی اور اُلٹی جانب سے چلتی ہیں۔ اور اُسکی کشتی ناموس کے تختوں سے بنی ہوئی ہے اور اُس میں قاموس کی کیلیں جڑی ہوئی ہیں اُس کے راستہ میں افکار گم ہیں۔ اور اُسکی گہرائی میں عقلیں حیران ہیں۔ اور اُسکی سواریاں نہایت جلد ہلاک کرنیوالی ہیں۔ اور اُس میں سوائے بعض آدمیوں کے کوئی سلامت نہیں رہتا ہے۔ اور اُس کے مہالک سے سوائے افراد کے کوئی نجات نہیں پاتا ہے۔ اور اس دریا کی مچھلیاں سواری اور سوار دونوں کو نکل لیتی ہیں۔ اور مقیم اور مسافر دونوں کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اور مسافر راستہ میں ہزاروں مصیبتیں اٹھاتا ہے اور اُس میں حرام و حلال مبہم ہو جاتا ہے اور آغاز و انجام مختلط ہو جاتا ہے۔ اور اُس کی گہرائی کی کچھ نہیں ہے اور اُس کے آخر کی ابتداء نہیں ہے۔ اور بڑے زبردست ارادے والے اُن میں غوطہ لگا سکتے ہیں۔ اور بڑی ہمت والے اُس کے موتی کو لاسکتے ہیں اور اُسکا حال محصول کی حقیقت پر مبنی ہے اور اسپر فروع اور اصول کی بنیاد ہے اور اُس کی موجیں نہایت زوالی ہیں اور اُسکی جست نہایت صدمہ پہنچانے والی ہے اور اُسکی دہشت بہت بڑی ہے۔ اور اُس کے مینہ کے بادل بہت ہیں اور اُس کے اہل کی دلیل سوائے روشن ستاروں کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اُسکی سواریوں کی جگہ سوائے تاریکیوں کے جنگل کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اُسکی مخلوقات کی صورت ہیں اور وہ انواع و اقسام کے زمہروں کے ساتھ اُس کی آہل ہے اللہ تعالیٰ نے اس دریا کے حشرات کو اپنے اسم قادر کے نور سے پیدا کیا ہے اور اُن کو حکمت امر ظاہر کی حقیقت بنایا ہے اور خواص اس دریا سے نکلتے ہیں۔ اور جب وہ اپنی حد و جزا سے سلامت رہتے ہیں اور اُس میں دُوریم سپیوں میں ہیں۔ اور اُس کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ملا، اعلیٰ

کا ایک گروہ بنایا ہے کہ جو بڑی طاقت والا ہے۔ اور اُن کی حفاظت کے لئے وحی لائے اور اسے
 ملائکہ کو موکل کیا ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قدم میں اُس یا قوت کی طرف دیکھا کہ جو عدم میں موجود
 تھا تو اس دریا کو اس یا قوت کا نور اور اُسکی بھرت حاصل ہوئی۔ اور شیریں اُسکی جدولوں اور صورتوں
 اور بہت سے تھا۔ پس جب وہ یا قوت پانی ہو گیا تو دونوں دریا تارکی اور روشنی ہو گئے۔ اور جب
 دونوں دریا مل گئے تو اللہ تعالیٰ نے اُن دونوں کے درمیان میں آب حیات کو برزخ قائم کیا۔
 اور یہ پانی مجمع البحرین اور ملتی لکھمین والا دین میں ہے اور وہ ایک چشمہ ہے کہ جو جانب مغرب اُس
 شہر کے نزدیک جس کا نام ازہل المغرب ہے۔ اور اس دریا نے جاری کی خاصیت یہ ہے کہ جو اسکا
 پانی پی لیتا ہے وہ مرتا نہیں ہے۔ اور جو اُس میں تیرتا ہے وہ بہ موت کے کلیجے کو کھاتا ہے۔ اور جو
 دریا نے شور میں ایک مچھلی ہے کہ جو تمام دنیا و مافیہا کو اٹھائے ہوئے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب
 زمین کو پھیلایا تو اُس کو ایک میل کے دونوں سینگوں پر جسکا نام برہوت ہے رکھ دیا اور اُس میل کو
 اس مچھلی کی پشت پر کھڑا کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس قول میں اشارہ کرتا ہے وَاَتَحْتَ الشَّمْسِ وَجَمْعِ
 البحرین یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے اُس کے کنارے
 پر ملاقات کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُن سے وعدہ کیا تھا کہ تم کو ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین کے کنارے
 پر ملے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور اُن کے ساتھ جو ایک جوان تھا وہ اپنی غذا کو لیکر مجمع البحرین پر پہنچے
 تو اُن کو موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی سے جس کو وہ جوان پتھر پر رکھ کر بھول آیا تھا پہچانا۔ اور دریا
 اُس وقت چڑھا ہوا تھا جب پانی اُس دریا کا کم ہوا اور اُس پتھر تک پہنچا تو وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا کو دوڑی
 پس موسیٰ علیہ السلام اس مرد مچھلی کو کہ جو آگ میں پکائی گئی تھی زندہ دیکھ کر تعجب ہوئے۔ اور اس جوان
 کا نام یوشع بن نون تھا۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں ایک برس بڑا تھا۔ اور اُن دونوں کا قصہ مشہور
 ہے۔ اور ہم نے اُسکی تفصیل اپنے رسالہ میں کہ جس کا نام مسامرة الجدید و مسامرة الصحیب ہے کی ہے
 اُس کو دیکھ لے۔

اور سکندر نے اس ارادہ سے سفر کیا تھا کہ وہ اُسکا پانی پیئے۔ اور وہ افلاطون کی بات پر بھروسہ
 کر کے چلا تھا چونکہ اُس نے یہ کہا تھا کہ جو شخص آب حیات پی لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا ہے اس لئے
 کہ افلاطون اس جگہ تک پہنچا تھا اور اُس نے اس دریا کا پانی پی لیا تھا چنانچہ وہ آج تک اُس پہاڑ
 میں جسکا نام درآوند ہے زندہ ہے۔ اور ارسطو افلاطون کا شاگرد تھا اور وہ سکندر کا استاد اور

صاحب اُس کے سفر میں مجمع البحرین تک تھا۔ پس جب وہ ظلمات کی زمین تک پہنچا تو تھوڑا سا لشکر اور وہ اُس کے ساتھ ظلمات میں گئے اور باقی لوگ شہر ثبت میں ٹھہرے رہے اور وہ آفتاب کے نکلنے کی حد سے۔ اور سکندر کے مصاحبوں میں سے خضر علیہ السلام بھی تھے پس انہوں نے اُس مدت تک میر کی جس کی شمار معلوم نہیں ہے۔ اور وہ دریا کے کنارے پر تھے۔ اور جب وہ کسی جگہ اترے تو اسکا پانی پیا۔ اور جب سفر میں تھک گئے تو جہاں لشکر ٹھہرا ہوا تھا وہاں لوٹ کر آئے اور وہ مجمع البحرین پر اپنے راستہ سے بغیر کسی کے خبر کئے ہوئے گذرے تھے پس وہاں نہ ٹھہرے اور نہ اترے کیونکہ کوئی علامت نہ تھی اور خضر علیہ السلام کو یہ الہام ہوا کہ ایک طاٹر بکرا کر ذبح کریں اور اُس کو اپنی ساق پر باندھ کر چلیں اور اُن کے پیر پانی میں رہیں۔ پس جب وہ اس جگہ تک پہنچے تو وہ طاٹر پھڑکنے لگا پس وہ وہیں ٹھہر گئے اور یہ پانی پی لیا اور اُس سے نہاٹے اور اُس میں تیرے اور سکندر سے اس کو چھپا دیا اور یہاں تک چھپایا کہ وہ اُس سے نکل آیا جب ارسطو سے خضر علیہ السلام کو دیکھا تو معلوم کر لیا کہ وہ مقصود کو پہنچ گئے اور اُن کے ساتھ واسلے اپنے مقصد کو نہ پہنچے پس وہ مرتے وقت تک اُن کی خدمت کرتا رہا۔ اور ارسطو اور اسکندر دونوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے بڑے بڑے علوم حاصل کئے +

اب جاننا چاہئے کہ چشمہ حیات اس وجود کی حقیقت ذاتیہ کا منظر ہے پس ان اشارات کو سمجھنا اور ان عبارات کے رموز کو حل کر لے اور امر کو اپنی ذات سے بعدانیت سے خارج ہونے کے طلب کرے شاید کہ تو اُن زندہ لوگوں کے درجہ کو پہنچ جائے جو اپنے رب کے پاس رزق کھاتے ہیں اور وقت تیرے ساتھ اس طرح سے جو ان مردی کرے کہ تو اُن کے زمرہ میں داخل ہو جائے پس مراد اُس کی خضر اور موسیٰ اور اسکندر اور ظلمات اور اسکی نہر سے وہی ہونگے +

اب جاننا چاہئے کہ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی کئی حقیقتیں سے پر کیا ہے۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کی روح میں اپنی روح کو قرار دیتا ہے کہ زندہ رہیں گے۔ پس اسکا ایک نام اُن سے ملاقات کی اور پہنچا کہ اس دریا سے نیچا میں کیا ہے +

پس اب جاننا چاہئے کہ یہ دریا سے نیچا میں کیا ہے پہلے ذکر ہو چکا اور وہ چنچو اور اسکا ایک نام ہے جیسے کوہ قاف کہ جو دنیا کے متصل ہے نہ کھاری ہے نہ دریا کے اندر اور وہ چنچو کہ جو دنیا سے متصل ہے وہ کھاری ہے نہ دریا سے سرخ خوشبو دار ہے اور جو کوہ قاف کے ہوا سیاہ پہاڑ سے متصل ہے وہ بند دریا ہے اور وہ نہر قافل کی طرح کڑوا ہے جس نے ایک قافلہ

اُسکا پی لیا وہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ اور جو چیز پہاڑ سے علیحدہ بطور انفصال اور احاطہ کے تمام موجودات کو شامل ہے وہ دریا ہے۔ یہاں سے جہاں تک کوئی نہیں پہنچا بلکہ اخبار سے معلوم ہو کر یقین ہوا ہے اور آثار سے ظاہر ہوا ہے مگر وہ پوشیدہ ہے۔ اور دریا سرخ کہ جسکی خوشبو مشک خالص کی سی ہے وہ دریا ہے بلند موج والے سے پہچانا جاتا ہے اور میں نے اس دریا کے کنارے پر مومن مرد دیکھے کہ ان کی عبادت سوائے خلق کے خدا کی طرف قریب کرنے کے اور کچھ نہیں ہے اور وہ اسی کے واسطے پیدا کئے گئے ہیں۔ پس جس شخص نے ان کے ساتھ معاشرت یا مصاحبت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو بقدر ان کی معاشرت کے پہچان لیا اور بقدر ان کے سیر کے اس کو خدا کے ساتھ قربت حاصل ہو گئی۔ اور ان کے چہرہ آفتاب کی طرح چمکنے والے اور بجلی کی طرح کوندنی والے ہیں ان سے جنگل میں حیران ہونے والا روشنی حاصل کرتا ہے اور دریاؤں کی تاریکی میں پھنسا ہوا ہدایت پاتا ہے۔ اور جب وہ اس دریا میں سفر کا ارادہ کرتے ہیں تو اُسکی مچھلیوں کا شکار کرنے کو جال قائم کرتے ہیں۔ پس جب وہ ان کو شکار کرتے ہیں تو اپنے سوار ہوتے ہیں اس لئے کہ اس دریا کی مچھلیاں انکی سواریاں ہیں۔ اور اس دریا کے موتی اور مرجان اُنکی کمائی ہیں۔ لیکن وہ جب اس مچھلی کی پشت پر بیٹھتے ہیں تب وہ اس دریا کی خوشبو سے برا نیگنختہ ہوتی ہیں۔ پس وہ بیہوش ہو جاتے ہیں اور اپنے نفوس کو نہیں جانتے ہیں۔ اور اپنے نفوس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور جب تک وہ اس دریا میں سوار رہتے ہیں ان کے ساتھ مچھلیاں کے کنارے کی حد تک جاتے ہیں۔ پس وہ کسی منزل میں ٹھہر جاتے ہیں۔ پس جب وہ خشکی میں پہنچتے ہیں تو پھر ہوش میں آجاتے ہیں۔ اور اپنا حال ان کو ظاہر ہو جاتا ہے۔ پس بیشمار عجائب اور غرائب جو کسی آنکھ نے دیکھے اور نہ کسی کان نے سنے اور نہ کسی آدمی کے قلب میں گذرے ان کو پاتے ہیں۔

پس اب جانتا چاہئے کہ اس دریا کی ہر موج ہزاروں مرتبہ تمام آسمان وزمین کو بھردتی ہے اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام عالم قدرت اس دریا کی گنجائش رکھتا تو وجود میں کوئی چیز نہ پائی جاتی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کریوں کو اس دریا کی حفاظت کے واسطے موکل کیا ہے۔ پس وہ اسکے کنارے پر کھڑے رہتے ہیں اور ان کو اُسکے پیچ میں قرار نہیں ہے۔ اور اس دریا میں سوائے مچھلیوں اور دریائی جانوروں کے اور کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ اور دریا نے سبز کامزاکر وادے اور وہ ہلاکت اور ڈوبنے کی جگہ ہے۔ اور علماء کے نزدیک اُسکی اچھی صفات بیان کی جاتی ہیں۔

اور اُس کے پہچاننے والے اُسکی اچھی نشانیاں بتاتے ہیں اور اُسہیں کوئی مچھلی نہیں سمجھتا اور جو شخص اُس میں سوار ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے۔

میں نے اُس کو دیکھا ہے کہ اُسکے کنارے پر ایک شہر نہایت اطمینان اور امانت کا ہے اور اُس میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہم السلام گئے ہیں۔ اور وہاں کے رہنے والوں سے ان دونوں نے کھانا مانگا تھا پس انہوں نے ان دونوں کو اپنا مہمان نہ کیا کیونکہ یہ فقروں کے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اُس شہر میں یہ قاعدہ تھا کہ وہاں کا کھانا بادشاہ اور امراء کھایا کرتے تھے۔ پھر میں نے اُس کے رہنے والوں کو دیکھا کہ وہ اس دریا کی سوار یوں میں مشغول ہیں اور اس امر کی محبت سے متعلق ہیں یہاں تک کہ وہ آغاز سال میں کہ وہ دن اُنکی عید کا ہوتا تھا جمع ہوتے تھے اور رنگ رنگ کے گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے۔ کوئی سبز کوئی سرخ کوئی زرد ہوتا تھا۔ اور اپنے نفوس کو اُسپر شکل سے پہچانتے تھے اور گھوڑوں کی آنکھوں پر بڑی باندھتے تھے۔ پھر دریا کی طرف جاتے تھے۔ پس جس شخص کا گھوڑا دریا تک چلا جاتا تھا وہ اور اُسکا گھوڑا دونوں ہلاک ہو جاتے تھے۔ اور جس نے اپنے گھوڑے کو دریا کی طرف سے پھیر لیا وہ زندہ لوٹ آتا تھا۔ لیکن وہ بالذات مثل مردود اور ناامید کی اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ پس وہ ہمیشہ دوسرے گھوڑے کو پالتا تھا اور کھلاتا پلاتا تھا یہاں تک کہ جب دوسرا سال شروع ہوتا تھا پھر وہ ویسا ہی کرتا تھا جیسا کہ پہلے سال کیا تھا یہاں تک کہ وہ اس دریا میں بوجہ اُسکے نہایت عشق و محبت کے مر جاتا تھا جیسے کہ پروانہ چراغ کی روشنی پر عاشق ہوتا تھا۔ پس وہ اپنے نفس کو اُسہیں یہاں تک ڈالتا ہے کہ فنا ہو جاتا ہے اور ساتواں سخت سیاہ ہے اُسکے رہنے والے پہچان میں نہیں آتے ہیں اور نہ اُسکی مچھلیاں معلوم ہوتی ہیں۔ اور اُسہیں پہچانا غیر ممکن ہے کیونکہ وہ اطوار سے سوا ہے۔ اور سب زمانوں اور مدتوں سے آخر ہے اُسکے عجائب و غرائب کی کوئی انتہاء نہیں ہے اور زمانہ اُس سے کم ہو گیا ہے پس وہ طول ہو گیا ہے اور عجائبات اُسہیں اس قدر ہیں کہ انکا اور اک حال ہے۔ پس وہ اُس ذات کا دریا ہے کہ جس کے قریب صفات تیز ہیں اور وہ معدوم ہے اور موجود ہے اور موسوم ہے اور مفقود ہے اور معلوم ہے اور مجہول ہے اور محکوم ہے اور نیک اور محتوم اور معقول ہے اور اُسکا وجود اُسکا کم ہونا ہے۔ اور اُسکا کم ہونا اُسکا پانا ہے۔ اور اُسکا اول کے آخر کو محیط ہے اور اُسکا باطن اُسکے ظاہر پر غالب ہے۔ اور اُسہیں جو چیز ہے اُسکا اور اک نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نہ اُس کو کوئی جان سکتا ہے کہ حاصل کر سکے۔ پس اب ہم اُسہیں غوطہ لگانے سے ان کی باگ کو روکتے ہیں۔ اور اللہ حق کہتا ہے۔ اور وہی سید سے راستہ کو ہدایت کرتا ہے۔ اور

اسی پر بھروسہ ہے *

ترسٹھواں باب

تمام اویان اور عبادات اور تمام احوال اور مقامات کے نکتہ کے بیان میں

اب جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام موجودات کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے پس اصل میں اسی کی واسطے پیدا کئے گئے ہیں۔ اور موجودات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو خدا کی عبادت اپنے حال اور مقال اور مقال سے نہ کرتے ہو بلکہ بذاتہ و صفاتہ نہ کرنے ہو پس موجودات میں سب چیز خدا کی اطاعت کرنیوالی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو حکم دیا تھا کہ ہمارے پاس خوش اور ناخوش آؤ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم خوشی سے آئے اور آسمانوں سے اس کے رہنے والے مراد ہیں۔ اسی طرح زمینوں سے اُسکے رہنے والے مراد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ پھر ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی کہ وہ خدا کی عبادت کریں گے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اسی کے واسطے ہے جس کے لئے پیدا کی گئی ہے اس لئے کہ جن اور انس خدا کی عبادت کے واسطے پیدا کئے گئے ہیں۔ اور وہ جس امر کے واسطے پیدا کئے گئے ہیں وہی اُن پر آسان ہے۔ پس وہ بالہدایت خدا کے بندے ہیں۔ لیکن عبادتیں مختلف ہیں۔ چونکہ اسماء و صفات کے مقتضیات مختلف ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسم مفضل کے ساتھ متجلی ہے جیسے کہ وہ اپنے اسم ہادی کے ساتھ متجلی ہے۔ پس جیسے اُسکے اسم منتقم کے اثر کا ظاہر ہونا واجب ہے اسی کے اسم منتقم کے اثر کا ظاہر ہونا واجب ہے۔ اور ان کے احوال میں بہ سبب اسماء و صفات والوں کے اور مختلف ہونے کے آدمیوں کا اختلاف ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَانِ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا ۗ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ الرَّسُولَ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ یعنی اللہ کے بندے باعتبار فطرت اصلی کے طاعت کے واسطے پیدا کئے گئے ہیں۔ پھر اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا کر کے بھیجا تھا کہ جس شخص نے بحیثیت اُسکے اسم ہادی کے رسولوں کا اتباع کیا وہ اُسکی عبادت کرے۔ اور جس شخص نے بحیثیت اُسکے اسم مفضل کے رسولوں کی مخالفت کی اُس کو ڈرائیں۔ پس آدمی مختلف ہو گئے اور مذاہب جدا جدا ہو گئے۔ اور ہر گروہ نے وہ امر اختیار کیا جو اُس کے نزدیک صحیح اور تندرست سمجھا اگرچہ یہ امر دوسروں کے نزدیک غلط تھا۔ لیکن

اللہ تعالیٰ نے اُس کو اُس گروہ کے نزدیک بہتر کر دیا تاکہ وہ خدا کی عبادت اُس اعتبار سے جس کی یہ صفت موثرہ اس امر میں مقتضی ہے کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یہی معنی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اخَذُ بِهَا حَبْلَهَا۔ پس وہ اُن کے ساتھ موافق اُسکی خواہش کے کرنے والا ہے۔ اور وہ بعینہ اُسکی صفات کا مقتضاء ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اُن کو موافق اپنے اسماء و صفات کے مقتضاء کے جزا دیگا۔ پس اُس کو خدا کی ربوبیت کا اقرار نفع نہیں دیگا۔ اور نہ کسی کا اس سے انکار نقصان پہنچائیگا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اُن میں جس چیز کے کہ وہ مستحق ہیں اقسام عبادات سے کہ جو اُس کے کمال کے واسطے لایق ہیں تصرف کریگا۔ پس موجودات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنے والی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ۔ کیونکہ اُن کی تسبیح وہ ہے کہ جس کا نام مخالفت اور معصیت اور انکار رکھا جاتا ہے۔ پس اُس کو ہر شخص نہیں سمجھتا ہے۔ پھر نفی جملہ پر واقع ہوئی ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ بعض اُس کو سمجھتے ہیں۔ پس یہ جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وَ لٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ یعنی جملہ کی حیثیت سے کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اُس کو سمجھتے ہیں۔

پھر جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجود کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے اُتارا۔ اور آدم دنیا میں اُترنے سے پہلے ولی تھے جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو نبوت عطا کی۔ کیونکہ نبوت تشریح اور تکلیف کا نام ہے۔ اور دنیا تکلیف کا گھر ہے برخلاف جنت کے کہ اُس میں وہ ولی تھے کیونکہ وہ کرامت اور مشاہدہ کا گھر ہے۔ اور یہ ولایت ہے۔ پھر ہمارے باپ آدم علیہ السلام بالذات ہمیشہ ولی رہے یہاں تک کہ اُن کی ذریت ظاہر ہوئی۔ پس اُن کی طرف اُس کو بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ جو حکم کرتا تھا وہ اُن کو تعلیم کرتے تھے۔ اور اُن کے پاس چند صحیفے خدا کے بھیجے ہوئے تھے اور اپنی اولاد میں سے جس کو اُن صحیفوں کا پڑھنا سکھایا وہ ایمان لے آیا۔ کیونکہ اُن میں وہ بیان تھا کہ غور کرنے والا اس کو رو نہیں کر سکتا تھا۔ پس جن لوگوں نے اُن کو ذریت میں سے اُنکا اتباع کیا اور ان صحیفوں کی قرأت میکینے کی لذتوں سے روگردانی کی اور اپنی خواہش کا اتباع کیا اُسپر غفلت کا پردہ پڑ گیا۔

قریب میں مبتلا ہو گیا۔ پھر اُس نے ان صحیفوں کا انکار کیا اور ایمان نہ لایا اور وہ کافر و کافر بنا۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے وفات پائی تو اُن کی ذریت سب متفرق ہو گئی۔ پس ایک گروہ جو آدم علیہ السلام پر اُنکی قربت کی وجہ سے ایمان لایا تھا اُس نے ایک تصویر تھمیر کی آدم کی بنائی تاکہ اُن کی خدمت کرے اور اُس کے ساتھ ہمیشہ اُس کو دیکھ کر محبت قائم رکھے اس امید پر کہ شاید اُسکی قربت سے اُس کو نجات مل جائے۔

اس واسطے کہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام کی خدمت ان کی زندگی کے وقت خدا کی طرف پہنچا
تھی پس اس نے یہ گمان کیا کہ اگر آدم کی تصویر کی خدمت کرونگا تب بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر ایک گروہ
نے جو اس کے بعد پیدا ہوا انہیں کا اتباع کیا۔ پس چونکہ انہوں نے صورت کی عبادت کی لہذا خدمت
میں وہ گمراہ ہو گئے پس یہ لوگ بت پرست ہیں۔ پھر دوسرا گروہ اپنے عقول سے قیاس کی طرف گیا
اور انہوں نے بت پرستوں کو بُرا سمجھا اور یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم چار طبیعتوں کی عبادت کریں۔ کیونکہ
وہ تمام موجودات کی اصل ہیں اس لئے کہ تمام عالم حرارت اور برودت اور ریوست اور رطوبت سے
مکرب ہے۔ پس اصل کی عبادت فرع کی عبادت سے بہتر ہے اس واسطے کہ بت عبادت کرنا اسلے
کی فرع ہے کیونکہ وہ اس کے تحت میں ہے۔ پس عابدان کی اصل ہے پس انہوں نے عناصر اربعہ
کی عبادت کی۔ اور یہ لوگ طبیعتوں کہلاتے ہیں۔ پھر ایک گروہ نے سبع سیارہ کی عبادت کی اور یہ کہا
کہ حرارت اور برودت اور ریوست اور رطوبت ان میں سے کسی چیز کو بالذات حرکت اختیاری نہیں ہے
اور انکی عبادت سے کچھ فائدہ نہیں ہے اس سے سبع سیارہ کی عبادت بہتر ہے۔ اور وہ زحل اور مشتری
اور مریخ اور شمس اور زہرہ اور عطارد اور قمر ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک بالذات مستقل ہے۔ اور ان
آسمان میں گردش کرتا ہے اور تمام موجودات میں انکی حرکت مؤثر ہے۔ اور کبھی نفع پہنچاتی ہے اور کبھی
نقصان پہنچاتی ہے۔ پس جسکا تصرف ہو اسکی عبادت بہتر ہے چنانچہ انہوں نے ان ستاروں کی پرستش
کی اور ان کو فلاسفہ کہتے ہیں۔ اور ایک گروہ نے نور اور ظلمت کی عبادت کی۔ کیونکہ انہوں نے یہ کہا
کہ عبادت کے ساتھ انوار کا خاص کرنا گویا دوسری جانب کا ضایع کرنا ہے۔ اس لئے کہ تمام موجودات
نور اور ظلمت ہی میں منحصر ہے۔ پس ان کی عبادت بہتر ہے چنانچہ انہوں نے مطلق نور کی جہاں کہیں پایا
جائے عبادت کی۔ اور وہ نور کچھ ستارہ وغیرہ کا ہی مخصوص نہیں ہے۔ اور مطلق ظلمت تجلیہ کی عبادت
کی جہاں کہیں کہ وہ ظلمت پائی جائے پس نور کا نام بزوان رکھا اور ظلمت کا نام ابہرمن رکھا۔ اور
یہ لوگ نانیویہ کہلاتے ہیں۔ پھر ایک گروہ نے آگ کی عبادت کی۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ زندگی حرارت
غریبہ پر منحصر ہے اور وہ پوشیدہ ہے اور اسکی صورت وجود یہ آگ ہے۔ پس وہ تمام موجودات کی
تہا اصل ہے لہذا آگ کی پرستش کی اور یہ فرقہ مجوس کہلاتا ہے۔ پھر ایک گروہ نے قطعاً عبادت کو
ترک کر دیا اس گمان سے کہ وہ کچھ مفید نہیں ہے اور زمانہ بحیثیت فطرت آئینہ جیسا کہ وہ واقع میں وہ ہے
پیدا کیا گیا ہے۔ پس یہاں کوئی ارحام نہیں ہیں کہ دفع کریں۔ اور نہ کوئی زمین ہے کہ نکل جائے اور
ان لوگوں کو دہریہ کہتے ہیں۔ اور انکا نام ملاحہ بھی ہے۔ پھر اہل کتاب متفرق ہیں۔ پس بعضے براہ

ہیں اور یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر گمان کرتے ہیں اور ان کی ذریت کہتے ہیں۔ اور ان کی عبادت ایک خاص طرح پر ہے۔ اور بعضے یہود میں اور یہ لوگ موسویوں میں۔ اور بعضے نصاریٰ ہیں اور یہ لوگ عیسویوں میں۔ اور بعضے مسلمان ہیں اور وہ محمدیوں میں۔ پس یہ دس مذاہب والے ہیں کہ تمام مختلف مذاہب والوں کے اصول ہیں۔ اور باقی مذاہب والے غیر متناہی ہیں۔ اور ان سب کا مدار نہیں دس مذاہب والوں پر ہے اور وہ کفار اور طبائع اور فلاسفہ اور ثانیویہ اور مجوس اور دہریہ اور براہمہ اور یہود اور نصاریٰ اور مسلمان ہیں اور یہاں کوئی طاغفہ ایسا نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو خبثتی اور بعضوں کو دوزخی نہ پیدا کیا ہو۔ دیکھو پہلے زمانہ میں کفار ان شہروں سے جہاں اس وقت کے رسولوں کی دعوت نہیں پہنچی تھی بعضے نیکی کرنے والے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اُس کے بدلے میں جنت دی۔ اور بعضے بُرائی کرتے والے تھے جن کو اللہ نے اُس کے بدلے میں دوزخ میں ڈال دیا۔ اور ایسا ہی اہل کتاب کا حال ہے پس نیکی کو شریعتوں کے نازل ہونے سے پہلے دلوں نے اور نفوس نے قبول نہ کیا اور اروح اُس سے خوش ہوئے۔ اور شریعتوں کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے بندوں نے اُسکی عبادت نیکی اور شریعتوں کے نازل ہونے سے پہلے بُرائی کو قلوب نے نہ قبول کیا۔ اور نفوس نے بُرا سمجھا اور اروح اُس سے رنجیدہ ہوئیں۔ اور شریعتوں کے نازل ہونے کے بعد اللہ نے اپنے بندوں کو اُس سے منع نہ کیا۔ پس یہ سب گروہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اُسکی کما حقہ عبادت کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے اور نہ ان کو ان کے واسطے پیدا کیا ہے پس وہ ہر طرح سے اُسی کے واسطے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان مذاہبوں میں اپنے اسماء و صفات کے حقایق کو ظاہر کیا۔ اور ان سب میں بالذات تجلی ہوا۔ پس ہر گروہ نے اُسکی عبادت کی اور کفار اُسکی بالذات عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تمام موجودات کی حقیقت ہے تو کفار بھی موجودات میں داخل ہیں اور وہ اُنکی حقیقت ہے۔ پس انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ انکار نب ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اُنکی حقیقت ہے اور اور اُسکا کوئی رب نہیں ہے بلکہ وہ خود رب مطلق ہے۔ پس انہوں نے اُسکی جیسا وہ جیسا ہے اپنی ذاتوں کے اعتبار سے کہ وہ اُنکی عین ہیں اُسکی عبادت کی۔ پھر ان میں سے جس نے بتوں کی عبادت کی تو اس وجہ سے کہ خدا کے وجود کا سر اُنہیں کامل طور پر بغیر حلول اور امتزاج کے تمام ذرات وجود میں موجود تھا۔ پس اللہ تعالیٰ ان بتوں کی جن کی وہ عبادت کرتے ہیں حقیقت ہے۔ پس انہوں نے سوانے خدا کے کسی کی عبادت نہیں۔ اور اس اموں ان کو اپنے جاننے کی حاجت نہیں ہے اور نہ

وہ اپنی نیتوں کے محتاج ہیں۔ کیونکہ حقایق کا پوشیدہ کرنا اگرچہ طول ہو جائے لیکن ان کا ہمارے
 طور پر ضروری ہے۔ اور یہ ان کے واسطے خدا کے اتباع کا اپنی ذاتوں میں بھید ہے اس
 کہ ان کے قلوب نے ان کی گواہی دی ہے کہ اس امر میں بھلائی ہے۔ پس ان کے عقاید اور
 حقیقت پر جم گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہے جیسے کہ حدیث میں وارد
 کہ اپنے قلب سے فتویٰ طلب کر اگرچہ مفتی کچھ کو فتوے دے۔ اور یہ امر قلب کے عام ہونے
 بنا پر ہے اور لیکن خاص طور پر یہ بات ہے کہ ہر قلب فتوے لینے کے قابل نہیں ہوتا ہے اور نہ
 قلب کا فتویٰ صحیح دیتا ہے۔ پس اس سے بعض قلوب مراد ہیں کل مراد نہیں ہیں۔ پس یہ لطیفہ اعتقاد
 اس امر کی حقیقت کے ساتھ ہے کہ جس کے وہ کرنیوالے ہیں۔ اور ان کو حقیقت امر کے ظاہر کرنے
 کی طرف آخرت میں اس راستہ پر کھینچتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ
 یعنی دنیا و آخرت میں خوش ہیں۔ کیونکہ اسم اپنے مسمیٰ سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ پس اللہ نے ان کا نام
 فرعون رکھا ہے اور ان کا یہ وصف بیان کیا ہے اور وصف اپنے موصوف کا غیر نہیں ہوتا ہے۔
 برخلاف اُس صورت کے کہ اگر خدا یوں کہتا کہ فِرْعَوْنُ کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ تو وہ فعل ماضی کا صیغہ ہے
 اور اگر فیرح مضارع کا صیغہ کہتا تو تمام ہونے کو چاہتا کہ یہ امر گویا انجام کو پہنچ گیا۔ اور اسم ہمیشگی کے
 واسطے آیا کرتا ہے۔ پس وہ دنیا میں اپنے افعال سے خوش ہیں اور آخرت میں اپنے احوال سے
 خوش ہیں۔ پس وہ جو چیز ان کے پاس ہے اُس سے ہمیشہ خوش ہیں۔ اور اسی وجہ سے وہ اگر مردود
 ہو جاتے ہیں تو وہ اُسی چیز کی طرف لوٹ آتے ہیں جس سے وہ منع کئے گئے ہیں۔ اور جب ان کو یہ
 معلوم ہو جاتا ہے کہ اُس کا نتیجہ عذاب ہے تو وہ چونکہ اُس میں نہایت لذت پاتے ہیں اس وجہ سے پھر
 اُس کام کو کرتے ہیں۔ اور اُس میں ان کی زندگی کا سبب ہی ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت
 سے جب کسی بندہ کو آخرت میں عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس عذاب میں اُس کے واسطے ایک ایسی
 لذت پیدا کر دیتا ہے جس سے اُس کے بدن کو عشق پیدا ہو جاتا ہے تاکہ وہ اُس عذاب سے خدا
 سے پناہ نہ مانگے پس وہ ہمیشہ جب تک کہ لذت اُس میں موجود رہتی ہے عذاب میں رہتا ہے۔ پس جب
 اللہ تعالیٰ اُس سے عذاب کم کرنا چاہتا ہے تو وہ اس لذت کو اُس سے دور کر دیتا ہے تو وہ رحمت
 کا امیدوار ہوتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کو جب وہ پکارتا ہے تو اللہ اُسکی دعا کو قبول کرتا ہے۔ پس اُس
 وقت خدا سے اُس کا پناہ مانگنا صحیح ہے۔ اور اللہ اس عذاب سے اُس کو پناہ دیتا ہے۔ پس کفار کی
 عبادت اُس کے واسطے عبادت ذاتیہ ہے۔ اور وہ اگرچہ سعادت کی طرف رجوع کرتی ہے لیکن

یہی کا طریقہ ہے چونکہ سعادت کا حصول بہت دور ہے۔ پس اُسکے صاحب کو حقایق کا انکشاف نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ تمام آخرت کی آگ کے طبقوں میں سیر کر لیتا ہے جیسا کہ اُس نے دنیا میں کیفیت کی آگ کے طبقوں میں سیر کی تھی یعنی افعال اور احوال اور اقوال کے ساتھ باقتضایہ بشریت کے تب اُس کو حقایق کا انکشاف ہوتا ہے۔ پس جب یہ امر پورا کر چکا تب اُس کو خدا کا راستہ مل گیا۔ کیونکہ اب وہ سعادت الہیہ کی طرف پہنچ گیا پس اُس کو وہ بات حاصل ہوئی کہ جو مقربین کو ابتدا سے قدم سے حاصل ہوئی تھی۔ کیونکہ وہ قرب سے پکارے گئے ہیں پس اُس کو سمجھ لے۔ اور گروہ طبایع نے خدا کی عبادت اُس کے صفات اربعہ کے اعتبار سے کی۔ کیونکہ چاروں اوصاف الہیہ کہ جن کا نام حیات اور علم اور قدرت اور ارادہ ہیں یہ تمام موجودات کی اصل ہیں۔ پس حرارت اور برودت اور رطوبت اور یبوست عالم موجودات میں اُن کے مظاہر ہیں۔ پس رطوبت حیات کا مظہر ہے اور برودت علم کا مظہر ہے اور حرارت ارادہ کا مظہر ہے اور یبوست قدرت کا مظہر ہے۔ اور ان مظاہر کی حقیقت وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ موصوف ہے۔ پس جب تمام ارواح طبعین کے واسطے لطیفہ الہیہ ظاہر ہو گیا جو ان مظاہر میں موجود ہے اور انہوں نے اُس کے اوصاف اربعہ الہیہ کے اثر کو دیکھا پھر وجود میں اُس کے ساتھ حرارت اور برودت اور یبوست اور رطوبت کے طور پر اُس نے تو اُس نے تو ابل کو بحیثیت استعداد الہی کے یہ جانا کہ یہ صفات ان صورتوں کے معانی ہیں۔ یا یوں کہنا چاہئے کہ ان احسام کی ارواح میں پایوں سمجھنا چاہئے کہ ان مظاہر کے ظواہر ہیں۔ پس انہوں نے ان طبایع میں بھید کی وجہ سے عبادت کی۔ پس بعضوں کو معلوم ہو گیا اور بعض کو نہ معلوم ہوا۔ پس جاننے والا پہلے ہے اور جاہل اُس کے بعد ہے پس وہ خدا کی بحیثیت صفات کے عبادت کرنے والے ہیں اور انکا انجام کار سعادت ہے جیسے کہ پہلے لوگوں کا انجام کار ان حقایق کے ظہور کے ساتھ ہے جن پر انکا حال رہا ہوا۔ اور فلاسفہ نے خدا کی عبادت بحیثیت اُس کے اسماء کے کی کیونکہ ستارے خدا کے اسماء کے مظاہر ہیں اور اللہ تعالیٰ بالذات اُن کی حقیقت ہے پس آفتاب اُس کے اسم اللہ کا مظہر ہے۔ کیونکہ ستاروں کو اپنے نور سے مدد دینے والا ہے جیسے کہ اسم اللہ تمام اسماء کے حقایق کو مدد دینے والا ہے اور ان اسماء کے حقایق اسی سے ہیں۔ اور قرآن کے اسم رحمن کا مظہر ہے کیونکہ وہ رحمن ہے اور آفتاب کے نور کو اٹھاتا ہے جیسے کہ اسم رحمن اسم اللہ میں تمام اسماء سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ جیسا کہ اُسکا بیان اُس کے باب میں گزر چکا ہے اور مشتق اُس کے اسم رَب کا مظہر ہے۔ کیونکہ وہ مکان میں سب ستاروں میں زیادہ سعید ہے جیسے کہ اسم رَب تمام مراتب میں زیادہ خاص ہے۔

اس وجہ سے کہ وہ کمال کبریا کو شامل ہے کیونکہ وہ محبوب کو چاہتا ہے اور زحل و احدیت کا منظر اس لئے کہ تمام افلاک اُس کے احاطہ کے تحت میں ہیں جیسے کہ اسم واحد کے تحت میں تمام اسماء ہیں اور مرتبہ قدرت کا منظر ہے اس لئے کہ وہ ایسا ستارہ ہے کہ جو افعال قہار یہ کے ساتھ مخصوص ہے اور زہرہ ارادہ کا منظر ہے کیونکہ وہ بالذات جلد لوٹ پوٹ ہونی والا ہے۔ پس اسی طرح اللہ تعالیٰ کے منظر میں دوسری چیز کا ارادہ کرتا ہے۔ اور عطار و علم کا منظر ہے کیونکہ وہ آسمان میں کاتب ہے۔ اور باقی ستارے اُس کے اسماء حسنیٰ کے مظاہر ہیں جو شمار کے تحت میں داخل ہیں۔ اور باقی وہ ستارے کہ نامعلوم ہیں اُس کے اُن اسماء کے مظاہر ہیں کہ جو بشمار ہیں۔ پس جب فلاسفہ کی ارواح نے بحیثیت اوراک استعدادی کے کہ جو اُن میں فطرت الہی سے موجود ہے یہ مزا چکھتا تب اُن ستاروں کے اس لطیفہ آئینہ کی وجہ سے کہ جو ہر ایک ستارہ میں موجود ہے عبادت کی پھر جب اللہ تعالیٰ ان ستاروں کی حقیقت تھا تو اُس نے بالذات معبود ہونا چاہا۔ پس انہوں نے اُس کے اس بھید کی وجہ سے عبادت کی۔ پس وجود میں ایسی چیز کوئی نہیں ہے کہ جس کو بنی آدم اور حیوانات وغیرہ جیسے گرگٹ کہ وہ آفتاب کی پرستش کرتا ہے۔ اور جبل کہ جو گوبر یا بدبو دار چیزوں کی پرستش کرتا ہے اسکی عبادت نہ کرتا ہو۔ غرض کہ تمام موجودات میں کوئی حیوان ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کی عبادت نہ کرتا ہو یا تو کسی منظر یا جو کے ساتھ مقید کر کے عبادت کرتا ہے یا مطلق عبادت کرتا ہے۔ پس جس نے اُس کی مطلق عبادت کی وہ موحد ہے اور جس نے مقید کر کے عبادت کی وہ مشرک ہے۔ اور حقیقت میں وہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ کیونکہ اُن میں خدا کا وجود پایا جاتا ہے اس لئے کہ اللہ سبحانہ بحیثیت اپنی ذات کے ایسی چیز میں ظاہر ہونا نہیں چاہتا کہ جو یہ چیز اُس کی عبادت نہ کرتی ہو حالانکہ وہ وجود کے تمام ذررات میں ظاہر ہے۔ پس بعض آدمیوں نے طبیعتوں کی عبادت کی کہ جو عالم کی اصل ہیں۔ اور بعض نے ستاروں کی عبادت کی۔ اور بعض نے معدن کی عبادت کی۔ اور بعض نے آگ کی عبادت کی۔ غرض یہ ہے کہ سوائے محمدیوں کے کوئی چیز ایسی موجودات میں باقی نہیں ہے۔ جس نے کسی نہ کسی چیز کی عبادت نہ کی ہو اور محمدیوں نے خدا کی عبادت مطلق طور پر بغیر مقید کرنے کے کسی محدث چیز کے ساتھ کی ہے انہوں نے مجموعی حیثیت سے عبادت کی ہے پھر اُنکی عبادت ظاہر اور باطن وغیرہ کے ساتھ متعلق ہونے سے منزہ ہے۔ پس اُسکا طوبق خدا کی ذات کی طرف راستہ ہے اسی وجہ سے پہلوگ اول قدم سے تقرب کے درجہ کو پہنچے ہیں۔ پس یہ وہی لوگ ہیں جن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے اولئك ينادون من مكان قريب اور بر خلاف اُس شخص کے

جس نے خدا کی عبادت جنت کی حیثیت سے کی اور اُس کو کسی منظر کے ساتھ مقید کیا جیسے کہ طبایع جیسے کہ ستارے یا بت وغیرہ۔ پس وہ لوگ خدا کے اس قول سے اشارہ کئے گئے ہیں اُولَٰئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَكَانٌ يَعْبُدُونَ كَمَا يَعْبُدُونَ مَا كَفَرُوا بِهِمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اس منظر کے اعتبار سے رجوع ہوتے ہیں جسکی انہوں نے اُسکی حیثیت سے عبادت کی ہے۔ اور اُنپر سوائے اُسچیز کے دوسری چیز میں ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بعینہ وہ بعد ہے کہ جہاں سے وہ پکارے گئے ہیں۔ اور منزل پر پہنچنے کے بعد وہ شخص کہ جو پاس سے پکارا گیا ہے۔ اور وہ شخص کہ جو دور سے پکارا گیا ہے دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اور ثانویہ نے خدا کی عبادت اُسکی ذات کی حیثیت سے کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ضدوں کو بالذات جمع کیا ہے۔ پس وہ مراتب حقیقہ اور مراتب غلیقہ دونوں کو شامل ہے۔ اور دونوں وصفوں میں دو حکموں سے ظاہر ہے۔ اور دونوں جہان میں دو وصفوں سے ظاہر ہے۔ پس جو چیز حقیقت حقیقہ کی طرف منسوب ہے وہ انوار میں ظاہر ہے اور جو چیز حقیقت غلیقہ کی طرف منسوب ہے وہ ظلمت ہے۔ پس انہوں نے اس ستر الہی کی وجہ سے کہ جو دونوں وصفوں اور دونوں اعتباروں اور دونوں حکموں کا جامع ہے نور اور ظلمت کی عبادت کی جس طرح تو چاہے اور جس حکم سے تو چاہے اللہ تعالیٰ دونوں ضدوں کو بالذات جمع کرتا ہے۔ پس ثانویہ نے اس لطیفہ کی حیثیت سے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالذات چاہتا ہے اُسکی عبادت کی پس اسی کا نام حق ہے اور اسی کا نام خلق ہے اور وہی نور ہے اور وہی ظلمت ہے۔ اور محسوس نے احدیت کی حیثیت سے اُسکی عبادت کی جیسے کہ احدیت تمام اسماء اور اوصاف کے مراتب کو فنا کرنے والی ہے اسی ہی آگ بھی فنا کرنے والی ہے۔ اور آگ سب عناصر سے زیادہ زبردست ہے اپنے مقابلہ میں سب طبیعتوں کی فنا کرنے والی ہے۔ اور جو طبیعت اُس کے قریب ہوتی ہے وہ بوجہ اُس کے غلبہ قوت کے آگ ہو جاتی ہے۔ پس ایسے ہی احدیت کے مقابل کوئی اسم اور وصف ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو اُس میں داخل نہ ہو جاتا ہو۔ پس اسی لطیفہ کی وجہ سے انہوں نے آگ کی پرستش کی۔ اور اُسکی حقیقت خدا کی ذات ہے۔

اب جاننا چاہئے کہ ہولہ ارکان طبایع میں سے کسی رکن میں اپنے ظاہر ہونے سے پہلے جس رکن کی صورت کو چاہے قبول کر سکتا ہے۔ اور ارکان طبایع یہ ہیں۔ آگ۔ پانی۔ اور ہوا۔ اور کسی رکن میں ظاہر ہونے کے بعد اس صورت کو چھوڑ کر دوسری صورت قبول نہیں کر سکتا۔ پس اسی طرح اسماء و صفات عین و احدیت میں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے دوسرے معنی ہیں۔

پس منعم وہی منتقم ہے اور جب اسماء مرتبہ الہیہ میں ظاہر ہوئے تو ہر ایک اسم اپنی حقیقت کے مطابق
 کے موافق فائدہ دینگا تو منعم منتقم کی ضد ہے۔ پس آگ ان طبایع میں اسماء کے اندر واحدیت کا
 ہے۔ پس جب مجوس کی ارواح کا مغز اس مشک کی خوشبو سے معطر ہو گیا تب اسکی برائیوں سے
 سے زکام ہو گیا۔ پس انہوں نے آگ کی پرستش کی۔ اور حقیقتہً انہوں نے واحد قہار کی عبادت
 کی۔ اور براہمہ خدا کی عبادت مطلقاً کرتے ہیں کسی نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں کرتے ہیں
 بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تمام موجودات میں سب چیز خدا کے واسطے پیدا کی گئی ہے۔ پس وہ وجود میں
 خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں لیکن انبیاء اور رسولوں کے مطلقاً منکر ہیں۔ پس خدا کی عبادت
 رسولوں کی عبادت سے ان کے بھیجنے سے پہلے ایک قسم ہے اور وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ
 السلام کی اولاد گمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ جس کو ابراہیم
 علیہ السلام نے بالذات بنایا ہے اور وہ خدا کی کتاب نہیں بتاتے اس میں حقایق کا ذکر ہے۔ اور
 اس کے پانچ حصے ہیں اس میں چار حصوں کا پڑھنا ہر شخص کو مباح سمجھتے ہیں۔ اور پانچویں حصے کا
 پڑھنا سوائے ان میں سے بعض آدمیوں کے کسی کو مباح نہیں سمجھتے چونکہ اُس کے مطالب نہایت
 دقیق ہیں اور ان میں یہ بات مشہور ہے کہ جس نے اس کتاب کے پانچویں حصے کو پڑھا وہ آخر کار
 ضرور مسلمان ہو جائیگا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جائیگا۔ اور یہ گروہ ہند کے
 شہروں میں اکثر پایا جاتا ہے۔ اور یہاں بعض آدمی ان کی صورت بنتے ہیں اور دعوت کرتے
 ہیں کہ ہم براہمہ ہیں حالانکہ وہ ان میں سے نہیں ہیں اور وہ ان لوگوں کے درمیان میں بت پرستی
 کے ساتھ مشہور ہیں۔ پس ان میں سے جو شخص بت پرستی کرتا ہے وہ ان کے نزدیک اس گروہ سے
 نہیں شمار کیا جاتا ہے۔ اور یہ سب جنسیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا اور جنہوں نے ان عبادات کو
 بالذات ایجاد کیا جاتا ہے وہ ان کی شقاوت کا سبب ہیں اگرچہ انکا انجام کار سعادت ہو۔ لیکن
 شقاوت سوائے اس دوری کے جس میں وہ سعادت کے ظاہر ہونے سے پہلے ثابت ہیں
 اور کچھ نہیں ہے۔ پس وہ شقاوت ہے اس کو سمجھ لے۔ اور جس شخص نے خدا کی عبادت موافق
 اُس قانون کے کی جس کو اُسکے کسی نبی نے اُس کے حکم کے موافق بنایا ہے تو وہ شقی نہیں ہے
 بلکہ اسکی سعادت ہمیشہ رفتہ رفتہ ظاہر ہوتی رہے گی۔ اور اہل کتاب پر جو احکام آئے انہوں نے
 خدا کے کلام کو بدل کر اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ لی۔ پس یہی امر انکی شقاوت کا سبب ہوا۔ اور وہ
 بقدر اپنی مخالفت کے خدا کے احکام سے شقاوت میں ہیں۔ اور ان کی سعادت بقدر خدا کی کتاب

ان کی عبادت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی یا رسول کو کسی امت کی طرف بھیجا تو اُس نے اُن کی رسالت میں اُسکے متبعین کی سعادت کو قرار دیا۔ اور یہود اللہ کی توحید کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر ہر روز دو مرتبہ نماز پڑھتے اور عنقریب نماز کے بھید کا بیان اُسکی جگہ پر انشاء اللہ تعالیٰ آئیگا اور وہ کنوارے دن روزہ رکھتے ہیں اس لئے کہ وہ آغاز سال کا دسواں دن ہے جس کو یوم عاشورا کہتے ہیں اور عنقریب اسکا بیان بھی آئیگا۔ اور سینچر کے دن اعتکاف کرتے ہیں۔ اور اُن کے یہاں اعتکاف کی یہ شرط ہے کہ اُس گھر میں ایسی کوئی چیز نہ آئے کہ جو مال یا کھانا کی قسم سے ہو اور نہ اُس سے کوئی چیز باہر نکلے۔ اور اُس گھر میں نکاح اور خرید و فروخت وغیرہ کچھ نہ کجا اور وہ گھر خاص خدا کی عبادت کے واسطے تیار کیا گیا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ تورات میں فرماتا ہے کہ تو اور تیرا غلام اور تیری لونڈی سینچر کے روز سب خدا تعالیٰ کے واسطے ہیں۔ اسی واسطے اُنپر سینچر کے روز دنیا کے متعلق باتیں کرنا حرام ہیں۔ اور اُنکا کھانا جو جمع کیا ہے وہ جمعہ کے دن ہوتا ہے اور اُسکا اول وقت اُن کے یہاں اُسوقت ہے کہ جب آفتاب جمعہ کے دن غروب ہو جائے اور اُسکا آخر وقت سینچر کے روز جب آفتاب میں زردی آجائے۔ اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو چھ دن میں پیدا کیا۔ اور اُنکی پیدائش کی ابتداء اتوار کے دن کی۔ پھر ساتویں دن کہ وہ سینچر کا روز تھا عرش پر چڑھ گیا۔ اور اسی دن اُسکی پیدائش سے فارغ ہوا۔ پس اسی وجہ سے اس دن میں یہود نے خدا کی یہ عبادت کی پس اس سے اشارہ استواءِ رحمانی اور اُسکے حاصل ہونے کی طرف اس دن میں ہے پس اس کو سمجھ لے۔ اور اگر ہم اُن کے کھانے اور پینے کا حال جو موسیٰ علیہ السلام نے اُن کے واسطے مقرر کیا تھا بیان کریں۔ یا اُن کی عبادتوں کا حال۔ اور جس چیز کا اُن کے نبی نے اُن کی عبادت میں حکم کیا تھا اور اُس میں جو کچھ اسرارِ الہیہ ہیں اُنکا حال بیان کریں تو اکثر جاہلوں سے ڈرتے ہیں کہ وہ دھوکا کھا جائیں گے۔ اور اپنے دین سے اُسکے اسرار کی عدم واقفیت کی وجہ سے خارج ہو جائیں گے۔ پس اب ہم اہل کی عبادت کے اسرار ظاہر کرنے سے زبان کو بند کرتے ہیں۔ اور وہ چیز بیان کریں گے۔

اس سے فضل ہے یعنی اہل اسلام کی عبادت کے اسرار کو بیان کرتے ہیں۔ پس میں نے تمام متفرقات کو جمع کر دیا ہے اور خدا کے اسرار میں سے ایسی کوئی چیز باقی نہیں ہے کہ جسکی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اکمل الادیان ہے۔ اور آپ کی امت خیر الامم ہے۔ اور نصائے تمام پہلی امتوں سے خدا تعالیٰ کی طرف اقرب

ہیں اور وہ محمدیوں کے قریب ہیں اور اسکا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو طلب کیا ہے انہوں نے عیسیٰ اور مریم اور روح القدس میں خدا کی عبادت کی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ خدا کا کوئی غیر نہیں ہے پھر انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حادث ہونے میں خدا کا قدیم ہونا اس کے وجود پر ہے اور یہ کل امور تشبیہ میں تنزیہ ہے اور جناب الہی کو لائق ہے لیکن چونکہ انہوں نے اس امر کا ان میں سے کسی میں حصر کیا اس وجہ سے وہ موحدین کے درجے سے گر گئے۔ مگر وہ اور مذاہب والوں سے محمدیوں کی طرف بہت قریب ہیں کیونکہ جو شخص انسان میں خدا کے سامنے شہادت ہوا تو اسکا شہود تمام مخلوقات سے اکل ہوا ہے۔ پس انکا یہ شہود حقیقت عیسویہ میں انہیں کی طرف راجع ہوتا ہے اور جب اس امر کا انکشاف ہو گیا تو انہوں نے یہ جان لیا کہ بنی آدم آئینوں کی طرح ہیں جو ایک دوسروں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اور ان میں ایک دوسرا پایا جاتا ہے پس وہ بالذات خدا کے سامنے شہاد ہیں اور اس کو مطلقاً واحد جانتے ہیں پس وہ موحدین کے درجے کو پہنچ گئے ہیں۔ لیکن اس دور راستہ سے متجاوز ہونے کے بعد میں اور وہ راستہ ہی عقید اور حصر کرنا ہے کہ جو ان کے عقاید میں ہے۔ اور نصارے کی عبادت انچاس دن کے روزے میں یعنی اتوار کے دن سے وہ شروع کرتے ہیں اور اسی دن میں ختم کرتے ہیں۔ اور ان کو یہ امر مباح ہے کہ اتوار کے باقی دن روزہ نہ رکھیں۔ پس ان سے اٹھ اکائیاں خارج ہیں پس اکتالیس دن باقی رہ گئے اور یہی ان کے روزہ رکھنے کی مدت ہے۔ اور ان کے روزہ رکھنے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ پندرہ گھنٹے عصر سے ایک گھنٹہ پہلے تک نہیں کھاتے ہیں اور وہی ان کے کھانے کا وقت ہے اور ان کے واسطے یہ امر جائز ہے کہ باقی اوقات میں جن میں روزہ رکھتے ہیں شراب اور پانی پی لیں۔ اور میوہ جات وغیرہ اور جو چیزیں کھانے کے قائم مقام ہیں ان کو نہ کھائیں اور اس کے ہر نکتہ کے تحت میں اللہ تعالیٰ کے اسرار پوشیدہ ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتوار کے روز احتکاف کا حکم دیا ہے اور نوعیدوں میں بھی یہی حکم ہے ہم کو ان کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے اور اس کے ہر لطفے کے تحت میں بڑے بڑے علوم پوشیدہ ہیں پس اب ہم ان کو بیان کرنا نہیں چاہتے اور ان عبادت کا ذکر کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی عبادت میں اہم ہیں اور مسلمان موافق اللہ تعالیٰ کے حکم کے جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ** کیونکہ ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانبیاء ہیں اور ان کا دین خیر الادیان ہے اور جو شخص تمام امتوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کے بعد ان کے خلاف ہوا پس وہ گواہ ہے اور وہ شہید ہے اس کو دوزخ میں عذاب دیا جاوے گا جیسے کہ خدا نے خبر دی ہے پس وہ خدا کی رحمت کی طرف

ابدالاباؤ کے بعد رجوع ہوگا کیونکہ خدا کی رحمت اُس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے ورنہ وہ مغضوب ہے کیونکہ وہ راستہ جس کی طرف خدا تعالیٰ اُن کو بلاتا ہے وہ تفاوت اور غضب اور الم اور تعب کا راستہ ہے پس وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ یعنی کون سا ٹوٹا اُس ٹوٹے سے بڑھ کر ہے جس میں وہ سعادت جو کسی شخص کے واسطے قرب الہی کے درجہ میں حاصل ہو فوت ہو جائے۔ پس اور سے اُنکا پکارا جانا یہ اُن کے لئے ٹوٹا ہے اور بعینہ تفاوت اور عذاب الیم ہے اور اُن کے دین کا کچھ اعتبار نہیں ہے اگرچہ اُن مذہب والوں کو وہ دین نہایت مشقت اور دشواری سے حاصل ہوا ہو کیونکہ وہ تفاوت کا دین ہے اور وہ اس دین ہی کی وجہ سے شقی ہو گئے دیکھو مثلاً جو شخص دنیا میں عذاب دیا جاتا ہے اگرچہ وہ ایک ہی دن عذاب دیا جائے اور اُس پر دنیا کے انواع اور اقسام کے عذاب ہوں حالانکہ وہ آخرت کے عذاب کے مقابلہ میں ایک رانی کے دانہ کی برابر ہیں تو وہ اس عذاب کی وجہ سے کیسا شقی ہوتا ہے۔ پس اُس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جو جہنم کی آگ میں ابدالاباؤ تک رہے گا اور تجھ کو اللہ تعالیٰ خبر دے چکا ہے کہ وہ اُس میں اُس وقت تک رہیں گے کہ جب تک آسمان و زمین قائم ہے۔ پس رحمت کی طرف آسمان اور زمین دور ہونے کے بعد متصل ہوں گے پس اُس وقت ان کی حالت بدل جائے گی۔ اور جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو جائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے پس اُس کو سمجھ لے۔ اور رب مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی وجہ سے سعید ہیں جیسا کہ آپ نے ایک اعرابی سے فرمایا تھا جب اُس اعرابی نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو خبر دیجئے کہ جب میں حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور مضر و منافع کو ادا کروں اور اس سے زیادتی اور کمی کچھ نہ کروں تو آیا میں جنت میں داخل ہوں گا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس سے ارشاد فرمایا کہ ہاں تو داخل ہوگا اور اُس کو کسی شرط پر موقوف نہیں کیا۔ بلکہ مطلقاً اس عمل سے اُس کے جنت میں داخل ہونے کو تصریحاً ارشاد فرمایا ہے اور جو شخص جنت میں داخل ہوا وہ قرب کے درجات میں سے پہلے درجہ کو پہنچ گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ رُحِمْنَا مِنَ النَّارِ وَاَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ پس مسلمان نہراط مستقیم ہیں اور یہ راستہ بنی برکت لے سعادت کو پہنچانے والا ہے اور مسلمانوں میں سے جو موحدین ہیں یعنی توحید کی حقیقت والے وہ خدا کے راستہ پر ہیں اور یہ راستہ پہلے سے افضل اور احسن ہے کیونکہ وہ خدا کی بالذات اپنے نفس کے واسطے انواع تجلیات سے مراد ہے اور نہراط مستقیم اُس راستہ کو کہتے ہیں کہ جو اُس سے

تعالیٰ نے دین کے قواعد بلکہ سب دینوں کے قواعد بنایا ہے جو ان کی معرفتوں کی زمین پر بنی ہوئی ہیں۔ پس وہ انواع لطائف سے بھرے ہوئے ہیں جن کو سوائے ان کے کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ پس خدا کا کلام ان کی واسطے عبارات ہیں کہ انہیں حقایق کی طرف اشارات ہیں اور اس کے حکم اور عبارت کے واسطے ان کے معارف الہیہ سے کچھ رموز ہیں کہ وہ خزانہ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی معرفت سے کہ جس کا انہوں نے وصف بیان کیا ہے ایک مرتبہ سے دوسری مرتبہ کی طرف۔ اور ایک حضرت سے دوسرے حضرت کی طرف اور علم سے عیان کی طرف اور عیان سے تحقق کی طرف۔ اور پھر اس جگہ سے جہاں کہ مکان نہیں ہے نقل کر یگا۔ پس تمام خلق ان کے لئے ایک آلہ کی طرح ہے کہ ان امانتوں کی اٹھانے والی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کی بادشاہی بنایا ہے۔ پس وہ امانت کے اٹھانے والے مجاز ہیں۔ اور حقیقتہً خدا کی امانت کے یہ لوگ اٹھانے والے ہیں۔ پس وہ خدا کے کلام کے خطاب کے محل ہیں۔ اور اس کے اشارات کے مورد میں اور بیان کے مجلی ہیں اور باقی لوگ بھی بطور مجاز کے ان کے ساتھ ملحق ہیں پس وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جو خالص کا نور کے چشمہ سے پانی پیتے ہیں اور باقی ان کے واسطے اس چشمہ سے خارج ہے پس ہر شخص بمقدار اپنے پیالے کے اس سے لے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنَّ الْأَبْرَارَ لَشَرِبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَتْ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا** پس اللہ کے بندے حقیقت میں اللہ کے ساتھ ہیں۔ اور برابر مجازاً اللہ کے ساتھ ہیں۔ اور باقی لوگ ان کے اتباع میں اللہ کے ساتھ ہیں۔ اور حکم حقیقت پر ہوا کرتا ہے پس کل اللہ کے ساتھ ہیں جیسا کہ اللہ کو لایق ہے اور کل اللہ کے بندے ہیں اور کل رحمت کے بندے ہیں۔ اور کل رب کے بندے ہیں۔

پھر جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سات مرتبہ کئے ہیں ان میں پہلا مرتبہ اسلام ہے اور دوسرا مرتبہ ایمان ہے اور تیسرا مرتبہ صلاح ہے اور چوتھا مرتبہ احسان ہے۔ اور پانچواں مرتبہ شہادت ہے۔ اور چھٹا مرتبہ صدیقیت ہے۔ اور ساتواں مرتبہ قربت ہے۔ اور ان سب مراتب کے بعد نبوت کا مرتبہ ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ پانچ اصول پر مبنی ہے۔ انہیں پہلے اصل یہ ہے کہ اس بات کی شہادت کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرے اصل کا نماز کا قائم کرنا ہے۔ اور تیسرے اصل زکوٰۃ کا دینا ہے اور چوتھے اصل رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اور پانچویں اصل بیت الزام کا حج کرنا اس شخص کے واسطے جسکو زہ اور راہ کی استطاعت ہو۔ اور ایمان کے دو رکن ہیں۔ اس میں پہلا رکن

خدا کی وحدانیت اور اُس کے ملائکہ اور اُسکی کتابوں اور اُس کے رسولوں اور قیامت کے دن کی تصدیق یعنی کرنا اور اس امر کی تصدیق کرنا کہ خیر و شر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس تصدیق یقینی سے یہ مراد ہے کہ غیب کی جو خبریں کہ اُس کو دی گئی ہیں اُن کی تحقیق سے قلب کو ایسا سکون حاصل ہو جائے جیسے کسی چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر سکون ہو جاتا ہے اور اُس میں کچھ شک باقی نہ رہے۔ اور دوسرا رکن یہ ہے کہ اسلام جن امور پر مبنی ہے اُن کو عمل میں لائے۔ اور صلاح تین رکنوں پر مبنی ہے اُس میں پہلا اسلام۔ اور دوسرا ایمان۔ اور تیسرا ہمیشہ خدا کی عبادت کرنا اس شرط پر کہ خدا سے خوف اور امید رکھے۔ اور احسان کے چار رکن ہیں اُس میں اسلام اور ایمان اور صلاح اور چوتھا رکن ساتوں مقامات میں قائم رہنا۔ اور وہ ساتوں یہ ہیں یعنی توبہ اور انابت اور زہد اور توکل اور رضاء اور تقویٰ اور تمام احوال میں اخلاص اور شہادت کے پانچ رکن ہیں اُس میں ایک اسلام ہے۔ اور دوسرا ایمان ہے۔ اور تیسرا صلاح ہے۔ اور چوتھا احسان ہے اور پانچواں ارادہ ہے اور اُسکی تین شرطیں ہیں۔ اُس میں پہلی شرط یہ ہے کہ محبت خالص خدا کے واسطے بغیر کسی سبب کے ہو اور ہمیشہ اُسکا ذکر کرتا رہے اور نفس کے بغیر رخصت کی مخالفت کرتا رہے۔ اور صدیقیت چھ رکنوں پر مبنی ہے اُس میں اسلام اور ایمان اور صلاح اور احسان اور شہادت ہے۔ اور چھٹا رکن معرفت ہے اور اُسکی تین حضرتیں ہیں۔ اُس میں پہلے حضرت علم یقین ہے۔ اور دوسرے حضرت عین یقین ہے۔ اور تیسرے حضرت حق یقین ہے۔ اور ہر حضرت کی اُسکی جنس سے سات شرطیں ہیں اُس میں پہلی فنا۔ اور دوسری بقا۔ اور تیسری ذات کی معرفت بحیثیت اسماء کی تجلی کے۔ اور چوتھی ذات کی معرفت بحیثیت صفات کی تجلی کے۔ اور پانچویں ذات کی معرفت ذات کی حیثیت سے اور چھٹی اسماء و صفات کی بالذات معرفت ہے۔ اور ساتویں اسماء و صفات کے ساتھ موصوف ہونا ہے اور قربت کے سات رکن ہیں اُس میں اسلام اور ایمان اور صلاح اور احسان اور شہادت اور صدیقیت ہے۔ اور ساتواں رکن ولایت کبرائے ہے اور اُسکی چار حضرتیں ہیں۔ اُس میں پہلے حضرت حضرت فلت ہے اور وہ مقام ابراہیم ہے کہ جو اُس میں داخل ہوا وہ امن میں ہو گیا۔ اور دوسرے حضرت حضرت حسب ہے اُس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبیب اللہ نام رکھنے کا خلعت اللہ ہے۔ اور تیسرے حضرت حضرت النختم ہے اور وہ مقام محمدی ہے کہ اُس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے لواء المحمد بلند کیا گیا ہے۔ اور چوتھے حضرت حضرت عبودیت ہے اُس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بعد رکھا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ اور اُس

نئی ہے اور اس کو خلق کی طرف اس لئے بھیجا ہے تاکہ وہ عالمین کے واسطے رحمت ہو۔ پس تحقیق کے واسطے اس مقام سے سوائے بعدہ نام رکھنے کے اور کچھ نہیں ہے پس وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب حضرات میں خلفاء ہیں سوائے اُس کے کہ جو اُس کے ساتھ اللہ میں مخصوص ہے۔ اور اُس کا ٹھکانا ان سے الگ ہے۔ پس جو شخص تحقیق سے بالذات علیحدہ ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہو کر مقام نبوت میں پہنچا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی طرف ہدایت پاتا ہے جیسے کہ ہمارے سادات مشائخین ہیں وہ اُن سے رجوع ہو کر مقام رسالت میں پہنچا اور جب تک اس گروہ سے روئے زمین پر ایک شخص بھی قائم رہے گا اس وقت تک یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا۔ کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں جو اپنے دین سے ایسے دور ہوتے ہیں جیسے چرواہا بکریوں سے دور ہوتا ہے۔ پس وہ لوگ اُن لوگوں کے بھائی ہیں جن کی طرف اس قول میں اشارہ ہے اور وہ حدیث یہ ہے۔ میرا اتنا درجہ کا شوق ہے ان بھائیوں کی طرف کہ جو میرے بعد آئیں گے۔ پس یہ لوگ اولیاء کے انبیاء ہیں اس سے مراد قرب اور اعلام اور حکم الہی کی نبوت ہے اور شریعت کی نبوت مراد نہیں ہے کیونکہ شریعت کی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ پس یہ لوگ انبیاء کے علوم کی بلاوا^{مظہ} خبر دینے والے ہیں *

پھر جانتا چاہئے کہ ولایت کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے اسماء اور صفات اسپر بطور علم اور عین اور حال کے ظاہر کر کے متولی کر دے اور لذت کا اثر اور تصرف کے طور پر وہ اُس کا متولی ہو۔ اور ولایت کی نبوت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندہ کو خلق میں اس واسطے مقرر کر دے کہ اُن کے امور مصلحت کو اس زمانہ کے حال کے موافق بشرط حال کے وہ بندہ قائم کرے اور تمام خلق کے حال کی تدبیر کرے۔ اور اُن کو جو اُن کے حق میں نہایت بہتر ہے اُسکی طرف کھینچے۔ پس جس شخص نے خلق کو اُن میں سے خدا کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بلایا وہ رسول ہوا۔ اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلایا وہ اُن کا خلیفہ ہوا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوا۔ لیکن وہ اپنے دعویٰ میں متقل نہیں ہے بلکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے۔ جمیع ائمہ و صحابہ کرام اور ائمہ اربعہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذکر کیا ہے اور وہ یہ لوگ ہیں جیسے حضرت باقرؑ، عیسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت محی الدین ابن العزق وغیرہ رضی اللہ عنہم اور جس شخص نے خدا کی طرف نہ بلایا بلکہ خلق کے کاموں کی تدبیر کے ساتھ ٹھیرا رہا جیسے کہ اُس کو اللہ تعالیٰ نے اُن کے احوال کی خبر دی ہے پس وہ ولایت کی نبوت کا نبی ہے۔ اور پھر یہ امر اس وقت سے

کہ جب وہ مستقل طریقہ پر بغیر اتباع اُس شخص کے کہ جو اُس سے پہلے تھا ہے ہیں وہ شریعت کی بنیاد کا نبی ہے اور وہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ پس ان سب امور سے یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ ولایت ایسی وجہ خاص کا نام ہے کہ جو عبد اور رب کے درمیان میں ہے اور ولایت کی نبوت اور وجہ مشترک کا نام ہے کہ جو خلق اور حق کے درمیان ولی میں ہے۔ اور شریعت کی نبوت وجہ استقلال کا نام ہے جو اُسکی عبادتوں میں بالذات ہوتی ہے اور دوسرے کی اُسہیں حاجت نہیں ہوتی ہے اور رسالت اُس وجہ کا نام ہے کہ جو عبد اور باقی خلق کے درمیان میں ہے پس اس بات سے یہ معلوم ہو گیا کہ نبی کی ولایت اُسکی نبوت سے مطلقاً افضل ہے اور اُسکی ولایت کی نبوت اُسکی شریعت کی نبوت سے افضل ہے اور اُسکی شریعت کی نبوت اُسکی رسالت سے افضل ہے کیونکہ شریعت کی نبوت اُس کے ساتھ مخصوص ہے اور رسالت اُس کے غیر کو بھی عام ہے اور جو عبادتیں کہ اُسکے ساتھ مخصوص ہیں وہ اُن عبادتوں سے کہ جو دوسرے کے ساتھ متعلق ہیں افضل ہیں کیونکہ اکثر انبیاء علیہم السلام کی نبوت ولایت کی نبوت تھی جیسے کہ خضر علیہ السلام کہ بعضے اُن کو ولی کہتے ہیں اور جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں نازل ہوں گے تو اُن کی نبوت شریعت کی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح او انبیاء بنی اسرائیل کہ اُن میں اکثر رسول نہیں تھے بلکہ نبی تھے اور اُن کی شریعت اپنی ذات کی واسطے تھی۔ اور بعضے اُن میں سے ایک شخص کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اور بعضے اُن میں سے ایک گروہ مخصوص کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور بعضے اُن میں سے فقط انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے نہ جن وغیرہ کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ نے سیاہ اور سرخ اور قریب اور بعید تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو نہیں بھیجا ہے اسی واسطے وہ رحمت اللعالمین تھے۔ پس تجھ کو جب یہ بات معلوم ہو گئی تو مطلقاً تجھ کو یوں کہنا چاہئے کہ مطلقاً نبوت سے نبی میں ولایت افضل ہے۔ اور ولایت کی نبوت شریعت کی نبوت سے افضل ہے۔ اور شریعت کی نبوت رسالت کی نبوت سے افضل ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ ہر رسول شریعت کا نبی ہے اور ہر شریعت کا نبی ولایت کا نبی ہے اور ہر ولایت کا نبی مطلق ولی سے افضل ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کی ابتداء ولی کی ابتداء ہے پس تو اس کو سمجھ لے اور اس میں غور کر کیونکہ ہمارے مذہب کے اکثر آدمیوں پر یہ امر پوشیدہ ہے اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

فصل۔ اس فصل میں ہم اُن اسرار کا ذکر کرتے ہیں جن کے ساتھ خدا کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کی زبان سے عبادت کرتے ہیں۔ اور وہ پانچ میں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ پھر ان کے بعد ایمان کے اسرار کا ذکر کریں گے اور ان معانی کے اسرار کو ظاہر کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاح کے مقام میں عبادت کی ہمیشگی سے خوف اور امید کے طور پر بنایا ہے۔ پھر ہم ساتوں مقامات کے اسرار کی طرف اشارہ کریں گے کہ جن کا احسان میں ذکر ہو چکا اور وہ یہ ہیں۔ یعنی توبہ اور انابت اور زہد اور توکل اور رضا اور تفویض اور اخلاص اور تھوڑا سا شہادت کے مقامات کا بھی ذکر کریں گے اور کچھ صاحب علم یقین اور عین یقین اور حق یقین کے علامات بھی بیان کریں گے۔ اور ہم مقام خلعت اور حب اور ختام اور عبودیت کے غرائب میں فصیح جملے لکھیں گے۔ اور یہ کل امور مجمل اور مختصر طور پر لکھیں گے۔ اور اگر ہم اسکی تفصیل کریں تو ہم کو بہت مجلدات کی حاجت پڑے ہم اسکے ورپے نہیں ہیں۔ پس پہلے ہم کلمہ شہادت کا سر بیان کرتے ہیں +

اب جانتنا چاہئے کہ جب وجود و خلق کے درمیان میں منقسم ہے کہ جس کا حکم معدوم ہونا اور فنا اور سلب ہے۔ اور حق کے درمیان میں کہ جس کا حکم ایجاد اور وجود اور بقا ہے تو کلمہ شہادت سلب پر مبنی ہے۔ اور وہ سلب لا ہے اور ایجاب الا ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ کسی چیز کا وجود سوائے اللہ کے نہیں ہے اور لفظ آلہ جو اس کے قول لا الہ میں واقع ہوا ہے اس سے یہ بت مراد ہیں۔ کہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انکا نام لکھا ہے جیسا کہ انہوں نے ان بتوں کا نام لکھا تھا۔ اور انہیں کے موافق یہ نام رکھا گیا ہے۔ کیونکہ اس کے وجود کا بھید انکی ذاتوں میں پایا جاتا ہے۔ پس وہ اپنے وجود کے اعتبار سے آلہ حق ہیں پس ہر معبود ان میں سے بہ سبب اسکی ذات میں حق ظاہر ہونے کے کہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا عین ہے اور وہ اللہ ہے جہاں کہیں ظاہر ہو الوہیت کا مستحق ہے۔ پھر سب کے افراد مستثنیٰ ہیں جیسا کہ وہ کتاب ہے الا اللہ یعنی یہ کہیت سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے پس سوائے خدا کے مطلقاً بغیر مقید کرنے کے کسی جہت کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کر و کیونکہ وہ ہر طرف ہے پس تمام موجودات میں بجز خدا کے کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ تمام موجودات کا عین ہے۔ اور چونکہ یہ امر شہود اور کشف پر موقوف تھا۔ لفظ شہادت اس کے ساتھ ملا دیا گیا اور یوں کہا گیا کہ اشهد اور اس کے معنی یہ ہیں کہ النظر یعنی شہود ان لا فی الوجود شیء الا اللہ یعنی میں اپنی آنکھ سے ناہر نہ ہوں دیکھتا ہوں کہ تمام موجودات میں سوائے خدا کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں استثناء کے بیان میں بہت سی بحثیں ہیں کہ آیا وہ سب یا منقطع اور وہ آلہ جن کی نفی کی گئی ہے آیا وہ حق ہیں یا آلہ باطل ہیں۔ اور اس صورت میں

کہ جب وہ آگ بھلاں ہوں گے تو باوجود اُس کے نہ جایز ہونے کے اُس صورت میں کہ اگر وہ حق ہو تو معنی سے بھی کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اور جمع اور موافقت ان دونوں میں کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ مسائل متفرق ہیں اور ہر ایک کے جوابات قاطع اور براہین ساطع موجود ہیں۔ اور نماز خدا کی واحدیت سے مراد ہے اور اُس کے قائم کرنے سے ناموس واحدیت کے قائم کرنے کی طرف اشارہ ہے اس طرح ہے کہ وہ تمام اسماء اور صفات کے ساتھ موصوف ہو۔ پس طہر نقایص کو نیہ کی پاکی سے مراد ہے اور پانی سے جو پاک کرنا شرط ہے اس سے یہ اشارہ ہے کہ وہ نقایص بغیر آثار صفات الہیہ کے ظہور کے زایل نہیں ہوتے ہیں۔ اور وہ صفات الہیہ وجود کی حیات ہے۔ کیونکہ پانی حیات کا بنجر ہے۔ اور تمہیں قائم مقام طہارت کے ہونا ضرورت کے وقت اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ مخالفت اور مجاہد اور ریاضات کر کے نفس کو پاک و صاف کر لے۔ پس اس نے اگر پاک اور صاف کر لیا تو عنقریب اُس شخص کے درجہ کو پہنچ جائیگا کہ جس نے اپنے نفس کو کھینچا ہے پس وہ نقایص سے حیات ازل الہی کے پانی سے پاک ہو جائیگا۔ اور اسی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے کہ اپنے نفس کو تقویٰ کی طرف لاؤ اور اُس کو پاک کرو تو اُس شخص سے اچھا ہے کہ جس نے اُس کو پاک کیا اور اپنے نفس کو تقویٰ کی طرف لایا اس سے اشارہ مجاہدات اور مخالفت اور ریاضات کی طرف ہے۔ اور یہ جو آپ کا قول ہے کہ اُس کو پاک کر تو اُس شخص سے اچھا ہے جس نے اُس کو پاک کیا اس سے جذبہ الہی کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ وہ اعمال اور مجاہدات کے ساتھ پاک کرنے سے بہت اچھا ہے۔ پھر قبیلہ کی طرف مُنہ کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ طلب حق میں ہمت متوجہ ہو۔ پھر نیت سے اس طرف اشارہ ہے کہ اس توجہ میں دل کو باندھ لے۔ پھر تکبیر احرام سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی جنت اُس چیز سے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اُس پر تجلی ہوگا بہت بڑی اور بہت وسیع ہے۔ پس وہ کسی مشہد کے ساتھ مقید نہیں ہے بلکہ وہ ہر مشہد اور منظر کو کہ جس کے ساتھ اپنے پندہ پر ظاہر ہوا ہے بہت بڑا ہے پس اُسکی کوئی انتہاء نہیں ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اُس کے کمال کا وجود انسان میں ہے اس لئے کہ انسان فاتحہ الوجود ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اُس کے ذریعہ سے تمام موجودات کے قفل کھول دیئے۔ پس اس کے پڑھنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اسرار ربانی کا ظہور اسرار انسانی کے تحت میں ہو جائے پھر رکوع سے اس طرف اشارہ ہے کہ موجودات کو نیہ کے معدوم ہونے کا شہود و تجلیات الہیہ کے وجود کے تحت میں ہو۔ پھر قیام سے مقام بقا مراد ہے۔ اسی واسطے اُس میں سبح اللہ لمن جہم کہا جاتا ہے

اور اس کلمہ کا بندہ مستحق نہیں ہے اس لئے کہ وہ اللہ کے حال سے خبر دیتا ہے پس بندہ اُس قیام میں جس سے بقا کی طرف اشارہ ہے خدا کا خلیفہ ہے اور خواہ یوں کہو کہ وہ اُس کا عین ہے تاکہ عہدِ دفع ہو جائے اسی واسطے اُس نے اپنے حال کی بالذات خبر دی ہے یعنی خلق سے اپنی تعریف سننے کو بیان کیا اور وہ دونوں حالتوں میں واحد ہے متعدد نہیں ہے۔ پھر سجدہ سے بشریت کے آثار کا بٹ جانا مراد ہے اس طرح سے کہ ذات مقدس کا ظہور ہمیشہ ہوتا ہے پھر دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اسماء و صفات کی حقیقتیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ چونکہ بیٹھنا قعدہ میں برابر ہونا ہے اور اس سے اُس کے قول الرحمن علی العرش استواء کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر دوسرے سجدہ سے مقام عبودیت کی طرف اشارہ ہے جس کو حق سے خلق کی طرف رجوع ہونا کہتے ہیں۔ پھر التجیات سے کمال حقی اور خلقی کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ اُس سے اللہ تعالیٰ کی ثنا مراد ہے اور اُس کے نبی اور بندگان صالحین کی تعریف مراد ہے اور یہ کمال کا مقام ہے۔ پس ولی بغیر حقایق الہیہ کے ثابت ہونے کے کامل نہیں ہوتا ہے۔ اور تا وقتیکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کرے اور تمام بندگان صالحین کے سے ادا نہ قبول کرے کامل نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں بہت سے اسرار میں لیکن ہمارا قصداً اختصار ہے۔ اور زکوٰۃ سے یہ مراد ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو تزکیہ کر کر خلق پر اختیار کرے یعنی خدا کے شہود کو تمام موجودات میں خلق کے شہود پر ترجیح دے۔ پس جب اس بات کا ارادہ کرے کہ اُس کا نفس شاہد ہو تو حق کو اختیار کرے پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اُس کا شاہد ہوگا اور جب وہ یہ ارادہ کرے کہ اپنے نفس کی کسی صفت کے ساتھ موصوف ہو تو حق کو ترجیح دے پس اُسکی صفات کے ساتھ متصف ہو جائیگا اور جب اُسکی ذات کے جاننے کا ارادہ کرے تاکہ انیت کو پالے تو حق سبحانہ و تعالیٰ کو ترجیح دے۔ پس اُسکی ذات کو جان جائیگا اور ہویت کو پالیگا۔ پس یہ زکوٰۃ کا اشارہ ہے اور اُسکا ہر چالیس میں عین کے اندر ایک ہونا اس واسطے ہے کہ وجود کے چالیس مرتبے ہیں اور یہاں مرتبہ الہیہ مطلوب ہے پس وہ مرتبہ علیا ہے اور وہ بالا۔ میں ایک ہے۔ اور ان سب امور کو ہم نے اپنی کتاب الکہف والقیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان کیا ہے جو چاہے اُسہیں دیکھ لے۔ اور روزہ سے اشارہ اس طرف ہے کہ بندہ خود اہمیتوں کو روکے تاکہ صفات صمدیت کے ساتھ موصوف ہو جائے۔ پس جتنا تسفیات بشریت کو روکے گا اتنا حق سبحانہ کے آثار اُسہیں ظاہر ہوں گے۔ اور اُسکا ایک مہینا کامل ہونا اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا کی تمام زندگی کی مدت عین اُسکی حاجت ہوتی ہے۔ پس وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں پہنچ گیا۔ اور

بشری خواہشوں کے چھوڑنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور مٹی ہوئی اور معدوم کی طرف اشارت پہنچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ جس نے ایسا کیا وہ مگر اور فریب میں پڑا ہوا ہے جس جہد کو ہے کہ روزہ کو لازم کرے یعنی بشری خواہشوں کو جب تک کہ دنیا میں ہے چھوڑ دے تاکہ خدا کی ذات کی حقیقتوں کو پہنچ جائے۔ اور یہاں روزہ کی نیت اور افطار اور سحری اور تراویح وغیرہ میں جو باتیں رمضان شریف کے ساتھ مخصوص ہیں وہ بہت سی بخشیں ہیں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ ہمیشہ خدا کی طلب کا ارادہ کرتا رہے۔ اور احرام سے اس طرف اشارہ ہے کہ مخلوقات کے شہود کو چھوڑ دے اور بنیر سے ہوئے پنہ سے اس طرف اشارہ ہے کہ بُری صفات سے مجر و ہو کر اچھی صفات اختیار کرے۔ پھر سر نہ منڈوانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ بشر کی ریاست کو چھوڑ دے۔ اور ناخن نہ کٹوانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اُس سے جتنے افعال صادر ہوں سب میں اللہ کے فعل کا شہود ہو۔ اور خوشبو کے چھوڑ دینے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اسماء اور صفات سے مجر و ہو جائے کیونکہ ذات کی حقیقت کے ساتھ وہ متحقق ہو گیا۔ اور نکاح نہ کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ موجودات میں تصرف کرنے سے پاک ہو گیا۔ اور سر نہ لگانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ احدیت میں عادی ہو کر کشف کے طلب کرنے سے باز رہے۔ اور میقات قلب سے مراد ہے۔ اور مکہ مرتبہ الہیہ سے مراد ہے۔ اور کعبہ ذات سے مراد ہے۔ اور حجر اسود لطیفہ نسیا سے مراد ہے۔ اور اُس کے سیاہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ مقتضیات طبعیہ کے ساتھ رنگ برنگ ہے چنانچہ حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے کہ حجر اسود سے زیادہ سفید نازل ہوا تھا لیکن اُس کو بنی آدم کی خطاؤں نے سیاہ کر دیا ہے۔ پس اس حدیث سے لطیفہ انسانیہ مراد ہے کیونکہ وہ اصل میں حقیقت الہیہ پر پیدا کیا گیا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ہی معنی ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اور اُس کا طبایع اور ذات اور علاق اور قواطع کی طرف ہونا گویا اُس کا سیاہ ہونا ہے اور کل امور بنی آدم کی خطائیں ہیں اور اُس کے اس قول کے ہی معنی ہیں ثُمَّ رَدَدْنَا لَهَا اسْفَلَ سَافِلَاتٍ پس جب اس کو تو سمجھ لیا تو جانتا چاہئے کہ طواف اُس چیز سے مراد ہے کہ اُس کے واسطے اُسکی ہمت کا اور اک کرنا لائق ہے اور اُس کے ٹھکانے اور منشاء اور مشہد کا معلوم کرنا یہاں ہے اور اُس کا ساتھ مرتبہ طواف کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ جن اوصاف سے اُسکی ذات تمام و کمال کو پہنچی ہے وہ سات ہیں یعنی حیات اور علم اور ارادہ اور قدرت اور سمع اور بصر اور کلام۔ اور یہاں طواف کے ساتھ اس عدد کو ملانے میں ایک نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص ان صفات سے خدا کی صفات کی طرف رجوع

پہلے ہیں اسکی حیات اللہ کی طرف منسوب ہو اور اسکا علم اللہ کی طرف منسوب ہو اور اس کا ارادہ
 اور اسکی قدرت اور اسکا سمع اور اسکا بصر اور اسکا کلام سب اللہ کی طرف منسوب ہوں۔ پس وہ ایسا ہوگا
 جیسا کہ حدیث میں وارد ہے میں اسکا کان ہو جاتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے۔ اور میں اسکی آنکھ ہو جاتا
 ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے آخر حدیث تک۔ پھر مطلقاً صلوة طواف کے بعد اس سے اشارہ احدیت
 کے ظاہر ہونے کی طرف۔ اور اس کا ناموس اس شخص میں کہ جس میں یہ امر تمام اور کمال کو پہنچ گیا قائم ہونے
 کی طرف ہے۔ اور مقام ابراہیم کے پیچھے اسکا مستحب ہونا اس سے اشارہ مقام غلت کی طرف ہے پس
 اس سے یہ مراد ہے کہ اس کے جسم میں آثار کا ظہور ہو جائے اگر اپنے ہاتھ سے کسی کو چھوئے تو ماورزاد
 اندھے کو اور ابرص کو اچھا کر دے۔ اور اگر اپنے پیر سے چلے تو زمین اس کے لئے طے کر دی جائے
 اور اسی طرح اس کے باقی اعضاء کا حال ہے کیونکہ اس میں بغیر طول کے انوار آئینہ موجود ہیں۔ پس زمزم
 سے علوم حقایق کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے پینے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اس کو پیٹ بھر کر اور
 سیراب ہو کر پئے اور صفا سے اس طرف اشارہ ہے کہ صفات خلقیہ سے پاک و صاف ہو جائے اور مردہ
 سے اس طرف اشارہ ہے کہ اسماء اور صفات آئینہ کے پیالوں سے سیراب ہو کر پئے۔ پھر اسوقت
 سر منڈوانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اس مقام میں ریاست الہی متحقق ہو گئی۔ پھر بالوں کے کم
 کرانے سے اس شخص کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے کمی کی اور وہ اس تحقیق کے درجہ سے کہ جو اہل قربت
 کا مرتبہ ہے اتر گیا۔ پس وہ اعیان کے درجہ میں ہے اور یہ گروہ صدیقین کا حصہ ہے۔ اور احرام سے
 نکلنا اس سے یہ مراد ہے کہ خلاق کی واسطے گنجائش کرے اور ان کی طرف مقصد صدق میں بغیر نزویگی
 کے اترے۔ اور عرفات سے خدا کی معرفت کا مقام مراد ہے۔ اور دونوں علموں سے جمال اور جلال
 مراد ہے کہ جن پر خدا کی معرفت کا راستہ ہے اس لئے کہ وہ دونوں خدا کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں
 مزدلفہ مقام کے برتر ہونے اور شایع ہونے سے مراد ہے۔ اور مشعر حرام خدا کے حرمت کی تعظیم سے مراد
 ہے کہ امور شرعیہ پر قائم رہ کر ان کی تعظیم کرے۔ اور مینا سے مراد مقام قربت والوں کے واسطے ہے
 مہینچنا ہے اور حجاز ثلاثہ سے مراد نفس اور طبیعت اور عادت ہے۔ پس ہر ایک کے لئے یہ
 ماری جا میں یعنی ان کو صفات آئینہ کی ساتوں قوتوں کے آثار سے ان کو فنا کر دے اور مینا اور
 دور کر دے۔ اور طواف افاقت سے یہ مراد ہے کہ فیض الہی کی ہمیشگی سے ہمیشہ ترقی کرتا رہے۔
 کیونکہ وہ کمال انسانی کے بعد منقطع نہیں ہوتا ہے اس واسطے کہ خدا کی کچھ انتہا نہیں ہے۔ اور طواف وداع
 سے اشارہ خدا کی ہدایت کی طرف بطور حال کے ہے اس واسطے کہ وہ اللہ کے بھید کا اسکے حقدار میں کھینچا

ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے اسرار ولی کے پاس اُس شخص کے لئے جو اُنکا مستحق ہے امانت میں ہے۔
 تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنِ اتَّخَذْتُم مِّنْهُمْ مُّشْرِكًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ أَوْرِيحًا أُنْ دَعَاؤُنَّ كَمَا
 جو ان مناسک میں پڑھی جاتی ہیں بہت سے اسرار میں ہم اُن کا ذکر بقصد اختصار کرنا نہیں چاہتے۔
 ایمان درجات کشف کا عالم غیب سے پہلا درجہ ہے۔ اور وہ ایسی سواری ہے کہ اپنے سوار
 مقامات علیا اور حضرات سنیہ کی طرف پہنچاتی ہے پس ایمان قلب کے موافق ہونے سے اسرار
 اُس چیز پر کہ جس کا عقل اور اک نہیں کر سکتی ہے۔ پس جو چیز عقل سے معلوم ہوتی ہے تو اُس پر قلب
 برابر ہونا ایمان نہیں ہوتا بلکہ وہ علم نظر ہی ہے کہ مشہود کے دلائل سے حاصل ہوا ہے پس وہ ایمان
 نہیں ہے اس واسطے کہ ایمان میں یہ شرط ہے کہ قلب کسی چیز کو بغیر دلیل کے قبول کرے بلکہ ایمان
 تصدیق محض کا نام ہے۔ اسی واسطے عقل کا نور ایمان کے نور سے کم ہے کیونکہ عقل کا طائر حکمت کے
 بازوؤں سے اُرتا ہے اور وہ دلائل میں۔ اور دلائل ظاہری چیزوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور باطنی
 چیزوں میں ہرگز کوئی دلیل نہیں پائی جاتی ہے۔ اور ایمان کا طائر قدرت کے بازوؤں سے اُرتا ہے
 اور وہ کسی بلندی پر نہیں ٹھہرتا ہے بلکہ تمام عوالم میں اُرتتا پھرتا ہے کیونکہ قدرت سب کو محیط ہے پر
 سب سے پہلے مومن کو اُسکا ایمان یہ فائدہ دیتا ہے کہ وہ اپنی بصیرت سے اختیار کی حقیقتوں کو دیکھتا
 پس یہ دیکھنا ایمان کے نور سے منکشف ہوتا ہے۔ پھر ہمیشہ مومن کو تحقیق کی حقیقت کی طرف جس چیز پر
 ایمان لایا ہے ترقی کرتا رہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى
 لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
 بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ +

پس شک کتاب سے مومنین کی واسطے جاتا رہا کیونکہ وہ اُس پر ایمان لائے ہیں اور دلیل کی اُن کو
 نہیں ہے اور وہ اُس چیز کے ساتھ متقید نہیں ہونے کے جس کے ساتھ عقل نے اُن کو مقید کیا تھا بلکہ
 اُنہوں نے اُس کو قبول کیا اور اُس کے واقع میں ہونے کا بغیر شک کے یقین کیا۔ پس جس شخص کا ایمان
 دلائل پر موقوف ہے اور عقل سے اُس کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ کتاب میں شک کرتا ہے اور علم
 اسی واسطے بنایا گیا ہے کہ ملحدین وغیرہ جو اہل بدعت ہیں اُن کی تردید کی جائے۔ اور اس واسطے نہیں
 کیا ہے کہ دلوں میں ایمان ڈالاجائے۔ پس ایمان اللہ کے انوار سے ایک نور ہے جس سے بندہ
 اور مابعد کی سب چیزیں دیکھتا ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے

مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور آپ نے یہ نہ فرمایا کہ مسلم کی فراست سے ڈرو بلکہ عاقل وغیرہ کی فراست سے ڈرو بلکہ اُس کو مومن کے ساتھ مقید کیا +

اب جانتا چاہئے کہ اس آیت کے بہت سے معنی ہیں ہم انکا ذکر کرنا نہیں چاہتے لیکن ہم وہ بات بیان کرتے ہیں جسکی طرف الف اور لام اور میم اور کاف اور کتاب وغیرہ سے اشارہ ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھ کو قرآن کی ایک ایسی تفسیر لکھنے کی اجازت مل جائے کہ جس میں اُن امرار عجیبہ کا بیان ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے اُس میں ظاہر کئے ہوں۔ پس اُس سے وہ تمام وعدہ خدا کا جو اُس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے حاصل ہو جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ وریہ امر اس کتاب کی واسطے ضروری ہے پس میں امید کرتا ہوں کہ اس خدمت سے خدا کی کتاب کے واسطے میں مشرف ہونگا۔ پس آیت میں یہ جو اُسکا قول ہے ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا مَرِيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ اس سے اشارہ الف اور لام اور میم کی حقیقت کی طرف ہے اور اس سے بطور اجمال کے ذات اور اسماء اور صفات مراد ہیں۔ اور کتاب سے انسان کامل مراد ہے پس الف اور لام اور میم جیسا کہ اُسکی طرف اشارہ ہے وہ انسان کی حقیقت ہے کہ جس میں کچھ شک نہیں ہے۔ اور وہ اُن متقین کی ہدایت کرنے والی ہے کہ جو حق سے نگاہ رکھے گئے ہیں اور حق اُن سے محفوظ ہے۔ پس اگر تو نے حق کو پکارا تو گویا اُس کے ساتھ اُن سے کنایہ کیا۔ اور اگر تو نے اُن کو پکارا گویا اُن کے ساتھ حق سے کنایہ کیا اور وہ لوگ غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور غیب اللہ ہے کیونکہ وہ اُنکا غیب ہے جیسے وہ ایمان لائے ہیں وہ اُن کی ہوت ہے اور وہ اُس کے عین ہیں۔ اور نماز کو ایم رکھتے ہیں یعنی مرتبہ الہیہ کے ناموس کو اپنے وجود میں اسماء اور صفات کی حقیقت کے ساتھ موجود رہنے سے قائم رکھتے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے اُن کو دیا ہے وہ صرف کرتے ہیں یعنی وہ لوگ وجود میں اس حدیث الہیہ کے نتیجہ میں تصرف کرتے ہیں۔ اور یہ تصرف اپنی ذاتوں میں ہے پس گویا کہ اُن لوگوں کو یہ امر احدیت الہیہ کے ملاحظہ کیواسطے سے اُن میں دیا گیا ہے۔ پس یہ لوگ سب سے پہلے مرتبہ ہیں کہ جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے یوں اشارہ کیا کہ تم سابقین مفردین کو دیکھو گے۔ اور لاحقین وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لائے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ علیہ وسلم مطلقاً جو چیز تم پر نازل ہوئی ہے اور تم سے جو اور انبیا، پر نازل ہوئی ہے اور آخرت وہ لوگ یقین کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اور وہی نفاق پیچنے والے ہیں۔ پس یہی لوگ ملائکہ پر اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کے دن پر اور نماز

کے خیر و شر پر قادر ہونے پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور وہی خدا پر ایمان لانے والے ہیں۔ ان لوگوں کو ملائکہ اور کتب و رسولوں کے بھیجنے کی حقیقت معلوم ہے۔ اور قیامت کے دن کو دیکھتے ہیں۔ اور اللہ کے خیر و شر پر قادر ہونے کا شاہدہ کرتے ہیں۔ پس وہ ان سب پر ایمان لانیوالے نہیں ہیں۔ بلکہ بطور علم اور معرفت عیانہ اور شہود یہ کے جاننے والے ہیں۔ پس وہ تھا خدا پر ایمان لانیوالے ہیں۔ کیونکہ انکا علم اُس کے ماسوا کے ساتھ علم شہودی ہے۔ پس وہ ایمان نہیں ہے کیونکہ ایمان کی شرط یہ ہے کہ جس چیز کو وہ جانتا ہے وہ غیب ہو شہادت نہ ہو۔ اور اُن کے نزدیک خدا کی ذات کے کلمہ کے سوا کوئی غیب نہیں ہے۔ پس وہ لوگ اگرچہ خدا کو بطور شہود جلی غیبی کے جانتے ہیں لیکن وہ لوگ غیر متناہی پر ایمان لانے والے ہیں۔ پس انکا ایمان تنہا خدا کے ساتھ مخصوص ہے اور جو شخص ان کے ساتھ مل گیا وہ اللہ پر اور ان تمام چیزوں پر حین کا ایمان کی تعریف میں ذکر ہو چکا ایمان لانے والا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ تو اللہ پر اور اُس کے ملائکہ اور کتابوں اور رسولوں اور روز قیامت اور خیر و شر پر خدا کا قادر ہونا ان سب امور پر ایمان لا۔ پس یہ لوگ لاحقین ہیں اور وہی سابقین ہیں اور صلاحتہ ہمیشہ عبادت کے لئے کو کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اچھے کام خدا سے ثواب پانے کی غرض سے کرے اور اُس کے عذاب سے ڈرے۔ پس وہ سب کام خدا کی واسطے کرے لیکن اُن کے ذریعہ سے دُنیا اور آخرت میں خدا سے زیادتی چاہے پس وہ خدا کی عبادت دوزخ کے ڈر سے اور جنت کے لالچ سے کرتا ہے پس اس وجہ سے اُس کے دل میں خدا کی عظمت مضبوط ہو گئی ہے اور اپنے دل سے خدا کی نافرمانیاں کے دور کرنے کا ارادہ مضبوط کر لیا ہے۔ پس وہ بُری باتوں سے پاک ہو جاتا ہے اور کچھ عبادت کرنیکا فائدہ یہ ہے کہ نکتہ آئینہ عابد کے قلب میں جگہ بکڑ جاتا ہے۔ پس اگر اسکے بعد پردہ اٹھا دیا جائے تو اس میں مطلقاً درزنہ کھلی نہ رہے گی۔ پس وہ اپنی حقیقتوں میں حقیر کے ساتھ مقید رہے گا۔ اور یہ ہمیشہ عبادت کا نتیجہ ہے کہ جو اُس نے بشرط امید کے کی تھی۔ کیونکہ صالحین کی عبادت اسی کے ساتھ مشروط ہے بر خلاف محسن کے کہ وہ خدا کی عبادت اُس کے ڈر سے کرتا ہے اور اُسکی عبادت میں رغبت کرتا ہے۔ اور محسن اور صالح میں یہ فرق ہے کہ صالح اپنے نفس پر دوزخ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور ثواب جنت کا اپنے واسطے خواہشمند رہتا ہے۔ پس اُس کے اور امید کا سبب نفس ہے۔ اور محسن خدا کے جلال سے ڈرتا ہے۔ اور اُس کے جمال کی رغبت کرتا ہے اور اُس کے ڈر اور رغبت کا سبب اللہ کا جمال اور جلال ہے۔ پس محسن خالص اللہ کی واسطے ہے۔ اور صالح صادق فی اللہ ہے۔ اور محسن کی یہ شرط ہے کہ اُسپر کوئی گناہ

یہ تہذیب و اخلاق صالحہ کے کہ اس کے واسطے یہ شرط نہیں ہے ہیں اس کو سمجھ لے۔ اور احسان
 کا نام ہے جس میں بندہ خدا کے اسماء اور صفات کے آثار کو دیکھتا ہے پس وہ اپنی عبادت
 میں یہ تصور کرتا ہے کہ میں خدا کے سامنے ہوں۔ پس ہمیشہ اس وجود کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور کم
 سے کم اس کا یہ درجہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھتا ہے۔ اور یہ مراقبہ کا
 درجہ ہے۔ اور یہ امر سات شرطوں سے صحیح ہوتا ہے یعنی توبہ اور انابت اور زہد اور توکل اور
 تواضع اور رضا اور اخلاص۔ پس توبہ اس واسطے ہے کہ جب گناہ کیا تو مراقبہ نہیں ہوا۔ اور نہ حق
 تعالیٰ کی نظر کو اپنی طرف دیکھا۔ اس واسطے کہ جو شخص خدا کی نظر کو اپنی طرف دیکھتا ہے اس کے
 لب اور قوتوں میں گناہ کی طاقت نہیں رہتی ہے۔ پس محسن کی توبہ اور صالحین اور مومنین اور
 مسلمین جو مقام احسان کے تحت میں ہیں ان سب کی توبہ گناہ سے ہے۔ اور مقام شہادت والوں
 کی توبہ معصیت کے دل میں گزرنے سے ہے۔ اور مقام صدیقیت والوں کی توبہ اس بات سے
 ہے کہ اللہ کے سوا ان کے دل میں کوئی چیز نہ گزرے۔ اور جو لوگ کہ مقربین ہیں ان کے حال کے
 حکم کے تحت میں داخل ہونے سے توبہ ہے۔ پس ان کو احوال پر قبضہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس
 سے استواء رحمانی میں متحقق ہونا مراد ہے کہ وہ ہر حال میں اس کے اہل کی معرفت کے ساتھ
 قدرت رکھتے ہیں۔ اور انابت مقام احسان میں مشروط ہے اس لئے کہ جب تک وہ خدا کے خوف
 سے تقاضی سے نہ پھرے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ ہوگا اس وقت تک اس کا مراقبہ صحیح نہ ہوگا
 پس محسنین کی انابت اور جو لوگ ان کے پیچھے ہیں صالحین اور مومنین اور مسلمین وہ اللہ تعالیٰ کے
 تمام مناجاتی سے باز رہ کر اس کے ادا مراد و حد و کی حفاظت ہے۔ اور شہداء کی انابت ان کا پھر جانا
 اپنے نفوس کے ارادہ سے حق تعالیٰ کی مراد کی طرف ہے۔ پس وہ اپنے ارادہ کو چھوڑنے والے
 ہیں اور خدا کے ارادہ کے چاہنے والے ہیں۔ اور صدیقین کی انابت ان کا حق سے پھر جانا حق کی طرف
 ہے۔ اور مقربین کی انابت ان کا اسماء و صفات سے پھر جانا ذات کی طرف ہے۔ اور یہ مقام صدیقین کو شکل
 سے حاصل ہوتا ہے ان میں سے ہر شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میں ذات کے ساتھ ہوں حالانکہ
 نہیں ہوتا ہے اور وہ اسماء و صفات کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کیونکہ واحدیت کی شراب کا نشہ ان کو
 اس امر کے سمجھنے سے باز رکھتا ہے اور اگر تویوں کہے کہ وہ ذات کے ساتھ ہیں تو گویا تو نے
 ان کو متذکر دیا۔ اور یوں کہو کہ بواسطہ اسماء اور صفات کے ہیں برخلاف تحقیقین کے کہ وہ ذات
 کے ساتھ بنی قیود کے ہیں۔ بلکہ ذات کے ساتھ بالذات ذات میں ہیں۔ اور تحقیقین مقام قربت والے

ہیں اور عنقریب اُسکا بیان انشاء اللہ تعالیٰ آئیگا۔ اور زہد کا مقام احسان میں ہونا شرط ہے۔ اور یہ ہے کہ خدا کے مراقب کی یہ شرط ہے کہ دنیا کی طرف التفات نہ کرے۔ دیکھو غلام حبیب اپنے تقابلیہ کے ساتھ حاضر ہوتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ آقا مجھ سے خدمت لینے کو بلاتا ہے اور وہ اپنے نفس کی خرابیوں کی کیسا زہد کرتا ہے اور اُس کے حکم کے مطابق اُس کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے پس محسنین کا زہد اور جو لوگ اُن کے نیچے درجہ کے ہیں یعنی صالحین اور مومنین اور مسلمین وہ دنیا میں اور اُن کی لذتوں میں ہیں۔ اور شہداء کا زہد دنیا و آخرت سب میں ہے۔ اور صدیقین کا زہد تمام مخلوقات میں ہے پس وہ سوائے حق تعالیٰ اور اُس کے اسماء اور صفات کے کسی چیز میں شاہد نہیں ہوتے ہیں۔ اور مقربین کا زہد بقایا میں مع اسماء اور صفات کے ہے پس وہ لوگ ذات کی حقیقت میں ہیں اور توکل کا مقام احسان میں ہونا شرط ہے اس واسطے کہ جو شخص یہ امر دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میری طرف ہے اُسکی یہ شرط ہے کہ اپنے امور کو اُسکی طرف رجوع کر دے اس لئے کہ وہ اُسکی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے۔ پس بیفایدہ چیزوں میں اپنے نفس کو ہلاک نہ کرے۔ اور توکل کی یہ شرط ہے کہ غلام اُس امر پر توکل کرے جو اُسکا آقا اُس کے لئے چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ہی معنی ہیں وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مَوْمِنِينَ یعنی اگر تم مومن ہو تو توکل اختیار کرو کیونکہ جو وہ ارادہ کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ پس تم اپنے تمام امور اُسی کی سپرد کرو اور اسپر اعتراض نہ کرو۔ اور یہ امر صالحین کے واسطے نہیں ہے کیونکہ صالح اور اُس کے سوا اور لوگ خدا پر توکل کرتے ہیں لیکن اس لئے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُسکی مصلحتوں کے موافق کرے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ہی معنی ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور پہلا یعنی وہ شخص کہ جو اللہ پر اس لئے توکل کرتا ہے کہ اللہ اُس کے ساتھ جو چاہے سو کرے اور گروہ ہے جو اس آیت کے آخر میں مذکور ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بِالْغَرَامِيرِ أَمِيرٌ یعنی یہ بات ضروری ہے کہ اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہی کرتا ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا پس محسنین کے توکل سے یہ مراد ہے کہ اپنے سب کام خدا کی طرف رجوع کر دے۔ اور شہداء کے توکل سے یہ مراد ہے کہ اسباب اور وسیلوں کو دور کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ جو سبب ہے نظر رکھیں اور وہ اُن میں متصرف ہے اور اُسی پر اُنہوں نے توکل کیا ہے اور خدا کے اہل کو بعینہ اپنی مراد جانتے ہیں۔ پس اُنکا اختیار نہیں ہے کہ جس سے وہ طلب میں تیز کر سکیں۔ بلکہ جو اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے وہی اُنکا اختیار اور ارادہ ہے۔ اور صدیقین کا توکل اپنی ذاتوں کے حال

پھر جلائے کی ذات کے ساتھ کی طرف ہے۔ پس اُن کی نظر اپنی ذاتوں کی طرف نہیں پڑتی ہے۔ پس وہ اللہ تعالیٰ پر بسبب اُس کے شہود میں مستغرق ہونے کے اور اُس کے وجود میں ہلاک ہونے کے موکل ہیں۔ اور محققین کا توکل کرنا یہ ہے کہ بساط میں جگہ پکڑنے کے بعد خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اور تفویض اور تسلیم دونوں ایک ہیں مگر ان میں تھوڑا سا فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلم بھی اُس شخص سے رضی نہیں ہوتا ہے جسکی طرف اُسکا کام سپرد کیا گیا ہے اور اُس سے کوئی فعل صادر ہوا ہے برخلاف مفوض کے کہ وہ اُس چیز سے رضی ہوتا ہے کہ جو عنقریب اس کام کو کریگا کہ جو کام مفوض نے اُس کو تفویض کیا ہے۔ اور تسلیم اور تفویض وکالت کے قریب ہیں۔ اور تسلیم اور تفویض اور وکالت میں یہ فرق ہے کہ وکالت میں ملکیت کے دعوے کی موکل کی واسطے ہو جاتی ہے جس امر میں کہ اُس کو وکیل کیا گیا ہے برخلاف تسلیم اور تفویض کے کہ وہ دونوں اُس سے خارج ہیں۔ پس محسنین وغیرہ کی تفویض حق کے واسطے اُن کے سب کاموں میں یہ ہے کہ وہ اپنے اُن امور کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اُن کے واسطے بنایا ہے خدا کی طرف رجوع کر دیتے ہیں پس وہ ملکیت کے دعوے سے بری ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنے سب کاموں کو خدا کی طرف رجوع کر دیا اسی کو تفویض کہتے ہیں اور شہداء کی تفویض یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی طرف اس امر میں کہ جس میں اُن کو اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے ساکن رہتے ہیں۔ پس وہ خدا کے افعال کو اپنی ذاتوں میں اور اپنے غیروں میں دیکھے والے ہیں۔ اور اُسکی طرف سب کاموں کی باگ سپرد کر دی ہے۔ اور وہ یہ بات دیکھتے ہیں کہ تمام مخلوقات خدا کے قبضہ میں ہے۔ اور وہ مخصوص اُس کے قبضہ میں ہیں۔ اور اُن کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پس وہ اپنے اعمال میں فاعلیت کے دعوے سے بری ہیں۔ اسی واسطے وہ اجر کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ اور نہ بدلا چاہتے ہیں اس واسطے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی فعل نہیں دیکھتے ہیں کہ جس سے اجزا کے مستحق ہوں۔ اور صدیقین کی تفویض یہ ہے کہ جمال الہی کو باعتبار انواع تجلیات کے دیکھتے ہیں۔ پس وہ کسی تجلی کے ساتھ مقدم نہیں ہیں۔ اور وہ اُسکی تجلیات کے مالک اور ظہور کی طرف تفویض کرنے والے ہیں۔ پس وہ ان دونوں میں سے جس میں ظاہر ہوتا ہے اپنے مقام اور اسم اور صفت اور مطلق اور مقید ہونے کے موافق اُسکا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور مقربین کی تفویض یہ ہے کہ وہ جب اُس امر پر اطلاع پاتے ہیں کہ مخلوقات میں قلم جسپر چل گیا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ پس وہ موجودات میں کسی قسم کا تصرف نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ خدا

کے سپرد کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور یادوں کے ساتھ ہیں۔ اور اللہ کے اسرار کو انشاء نہیں کرتے ہیں۔ اور نہ اس سے اور لوگوں پر اپنی بلندی پہنچاتے ہیں۔ اور نہ آدمیوں کے کاموں میں کوئی فساد ڈالتے ہیں بلکہ مخلوقات کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے جیسا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ پس وہ کسی کا پروردگار نہیں سمجھتے ہیں۔ اور نہ کسی امر کے جاری کرنے میں وہ حوض کرتے ہیں۔ بلکہ خلق میں اپنے اجسام کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اپنے ارواح کے ساتھ حضرت قرب الہی میں ان سے جدا رہتے ہیں اور رضا کی یہ شرط ہے کہ قضا کے بعد ہو اور اس سے پہلے رضا کا ارادہ ہے چنانچہ اسکی اکثر آثار صوفیہ نے تصریح کی ہے۔ پس محسنین کی رضا اللہ تعالیٰ سے قضا کے ساتھ ہے۔ مگر اس سے یہ اعتراض لازم نہیں آتا ہے کہ وہ اس چیز پر جس کے واسطے قضا جاری کی گئی ہے رضی ہو گئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ مثلاً کبھی شقاوت کا حکم کرتا ہے تو ان کی رضا خدا سے قضا کے ساتھ ہے۔ اس لئے کہ قضا حکم الہی کو کہتے ہیں۔ پس اس کے حکم پر رضی رہنا واجب ہے۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ شقاوت پر رضی ہو گئے۔ بلکہ ان پر یہ واجب ہے کہ وہ اس سے رضی نہ ہوں اور شہداء کی رضایہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت بغیر پہنچنے کی خواہش کے یا جدائی کی نفرت۔ یا دوری کے کریں۔ بلکہ دوری اور ملاقات اور غصہ اور رضا کی حالت میں بھی اپنی محبت سے پھریں اور اپنے آرام کی طرف توجہ نہ کریں۔ اور صدیقین کی رضایہ ہے کہ جو چیزیں ان کے سامنے ہیں ان کے ساتھ خوش ہو کر اعلیٰ مناظر میں تعشق کریں۔ اور یہ اس وجہ سے کہ وہ ہمیشہ ترقی کرتے رہتے ہیں۔ اور بندہ جتنی ترقی کرتا جاتا ہے اُسکا راستہ اتنا ہی حضرت الہی میں تنگ ہوتا جاتا ہے۔ کیونکہ بندہ سب سے پہلے خدا کے ساتھ تجلی افعال میں ہوتا ہے۔ پس تمام مخلوقات میں خدا کے سامنے ہوتا ہے۔ پھر جب وہ ترقی کرتا ہے تو اُسکا مشہد تنگ ہوتا جاتا ہے۔ اور ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے اُس کے مناظر تنگ ہوتے جاتے ہیں۔ پس صدیقین کی رضا انکا سکون خدا کی طرف اس تنگی میں ہے۔ اور یہ امر عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ کشفی اور ذوقی ہے اور مقربین کی رضا ان کے رجوع ہونے میں حق سے خلق کی طرف ہے۔ اور اخلاص صالحین سے یہ ہے کہ وہ عبادات میں مخلوقات کے دیکھنے کی طرف توجہ نہ کریں۔ اور محسنین کا اخلاص ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت دونوں جہان میں بغیر بلا طلب کئے ہوئے کریں۔ پس انکا خدا کی عبادت کرنا اس وجہ سے ہے کہ خدا نے ان کو عبادت کا حکم کیا ہے۔ پس صالحین وغیرہ کی نسبت

مخسین کے ساتھ ایسی ہے جیسے کہ ایک مزدور کی نسبت اُس نغلام کی طرف جو اپنے کام کا بدلا نہیں چاہتا ہے۔ اور شہداء کا اخلاص یہ ہے کہ وہ وجود میں خدا ایتعالے مفرد جانتے ہیں۔ اور محققین صدیقین کا اخلاص یہ ہے کہ اُن کو ذات کے پہچاننے میں اسماء و صفات کی کچھ حاجت نہیں ہوتی ہے اور مقربین کا اخلاص یہ ہے کہ باقی تلویں سے آثار تمکین کے ظہور کے تحت میں بری ہوتے ہیں اور یہ امر بیحد سخن اور محق کی حقیقت ہے۔ اور اللہ حق کہتا ہے۔ اور وہی سیدھے راستہ کی طرف یدایت کرتا ہے۔

اور شہادت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شہادت کبرے۔ اور دوسری شہادت صغری۔ اور شہادت صغری کی کئی قسمیں ہیں۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص مسافرت میں مرا یا دوسرا کرم را یا عارضہ اسہال سے مرادہ شہید ہے۔ اور اس کے سوا بہت سی قسمیں ہیں۔ اور سب سے اعلیٰ شہادت صغری کا مقام اللہ کی راہ میں دو صفوں کے درمیان میں غازی ہو کر قتل ہونا ہے اور شہادت کبرے دو قسم کی ہے۔ ایک اعلیٰ اور دوسری ادنیٰ۔ پس اعلیٰ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا شہود تعین کی آنکھ سے اُس کی تمام مخلوقات میں ہو۔ مثلاً مخلوقات میں جب کسی چیز کو دیکھے تو اُس چیز میں بغیر حلول اور بلا اتصال و انفصال کے حق تعالیٰ کو دیکھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی ہے فَايْتَا تَوْكُوْا فَاثْمُوْا وَجْهَ اللّٰهِ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف ہم نے اپنے اس قول سے شہادت میں اشارہ کیا ہے۔ اور وہ قول یہ ہے اَنْ مِّنْ شَرِّ و طَهَاد وَا م المراقبة من غير فترة یعنی شہادت کی یہ شرط ہے کہ ہمیشہ مراقب رہے بغیر سستی کے۔ پس جب بندہ کے واسطے یہ مشہد صحیح ہو تو وہ خدا کا دیکھنے والا ہے۔ اور یہ مقام شہادت کے مناظر سے اعلیٰ ہے۔ اور اُس کے بعد صدیقیت کا پہلا مرتبہ ہے اور وہ وجود ہے۔ پس اپنے رب کے وجود کے سبب سے وہ بالذات فنا ہو جاتا ہے اور اس وقت صدیقیت کے دائرہ میں داخل ہوتا ہے۔ اور شہادت کبرے کی ادنیٰ قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغیر کسی غفلت کے محبت رکھے۔ پس اُسکی محبت خدا کے ساتھ اُس کی صفات کی وجہ سے ہوا۔

سے ہو کہ وہ محبت کرنے کے لائق ہے۔
اب جانتا چاہئے کہ محبت کی تین قسمیں ہیں یعنی محبت فعلیہ اور محبت صفاتیہ اور محبت ذاتیہ۔ پس محبت فعلیہ عوام کی محبت ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بوجہ اپنے آپرا احسان کرنے کے دوست رکھے۔ اور اس وجہ سے دوست رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز اُس کو دی ہے

وہ اُس کو اور زیادہ کرے گا۔ اور محبت ذاتیہ خواص کی محبت ہے۔ اور یہ لوگ اُس کو بوجہ اُس کے جمال و جلال کے دوست رکھتے ہیں اور پر وہ کا اٹھنا نہیں چاہتے ہیں اور نہ نقاب کا کھولنا چاہتے ہیں۔ بلکہ خدا کے واسطے محبت خالص نفوس کی تلاوٹ سے کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ محبت خالص خدا کے واسطے نہیں ہے۔ بلکہ وہ علت نفسی کی وجہ سے ہے۔ پس محب مخلص اس سے منزہ ہے اور خاص کی محبت تعشق ذاتی ہے جو اپنی قوت سے عاشق نے مع تمام معشوق کے انوار کے منطبع ہوتی ہے۔ پس عاشق معشوق کی صفت میں ظاہر ہوتا ہے جیسے روح جسم کی صورت میں متشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ان دونوں میں تعشق ہوتا ہے۔ اور عنقریب اسکا بیان آخر کتاب میں مقربین کے ذکر کے پاس آئیگا۔ پس عوام کی محبت محبت فعلیہ ہے۔ اور شہداء کی محبت محبت ذاتیہ صفاتیہ ہے۔ اور مقربین کی محبت محبت ذاتیہ ہے۔ اور شہادت کبرے والوں کی شرط یہ ہے کہ نفس پر مخالفت کے ساتھ بغیر رخصت کے قابم رہیں یعنی نفس کے ارادوں کی ہمیشہ مخالفت کریں اور اُس کو کبھی اجازت نہ دیں۔ کیونکہ ہمارے گروہ میں سے اکثر آدمیوں نے تحقیق مخالفت میں خطا کی ہے اور اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اگر میرا نفس روزہ رکھنے کا ارادہ کرے یا نماز پڑھنا چاہے تو اُس پر یہ واجب ہے کہ کھانے پینے میں اور نماز کے چھوڑ دینے میں اُسکی مخالفت کرے حالانکہ یہ خطا ہے کیونکہ نفوس اہلی جنیت سے وہ امر چاہتے ہیں جس میں اُن کے واسطے بالفعل آرام ملے۔ پس اہل میں جو اُن کی طلب ہے جیسے کھانا۔ اور روزہ رکھنا۔ اور اچھے کام وہ روح کے واسطے ہیں۔ اور طریقت کی یہ شرط نہیں ہے کہ روح کی مخالفت کرے۔ کیونکہ روح فرشتہ کی ہمنشین ہے۔ اور فرشتہ خدا کا ہمنشین ہے۔ اور برخلاف نفس کے کہ وہ خواہش کا جلیس ہے۔ اور خواہش شیطان کی جلیس ہے اسی واسطے اُسکی مخالفت کرنا چاہئے۔ تاکہ اطمینان حاصل ہو جائے اور روح کے ساتھ اللہ کی طرف اس کو سلوک ہو جائے۔ اور یہ وہ مخالفت ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف رجوع ہوئے۔ پس اسی واسطے ہم نے تلوار کی شہادت کو شہادت صغریٰ قرار دیا۔ اور محبت کی شہادت کو شہادت کبریٰ قرار دیا ہے اور صدیقیت مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کے مقام کی حقیقت سے مراد ہے۔ یعنی جس شخص نے اپنی ذات کو پہچانا اُس نے گویا اپنے رب کو پہچانا۔ اور اس معرفت کے لئے تین حضرات ہیں۔ اُس میں پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام،

اور تیسرے حضرت حق لہیقین ہے۔ پس صدیق کی علامت ان حضرات سے متجاوز ہوتے ہیں یہ ہے کہ وجود کا غیب اُس کو موجود ہو جائے پس وہ تعین کے نور سے اس چیز کو دیکھ لے کہ جو مخلوقات کی آنکھ سے غائب ہے۔ اور وہ خدا کے اسرار میں۔ پس وہ اُس وقت اُس کی حقیقت سے خبردار ہو جائے پس اُس کا فنا ہونا انوار جمال کے سلطان کے تحت میں حاضر ہو۔ اور اس فنا سے بقائے ہبہ کو حاصل کرے اور یہ جو میرا قول ہے کہ حاصل کرے اس سے یہ مراد ہے کہ اس کو بقائے الہی ایسی ظاہر ہو گئی جیسے کہ وہ ہمیشہ تھا یعنی کہ جب سے موجودات پیدا ہوئی ہے کبھی زایل نہیں ہوا اور یہ بات نہیں ہے کہ اُس نے اس حضرة میں کچھ فائدہ حاصل کیا ہے۔ پس جب وہ خدا کے بقا کے ساتھ باقی ہوا تو اُس پر تمام اسماء ایک ایک ہو کر متجلی ہو گئے ہیں اُس نے اُس وقت ذات کو اسماء کی جنسیت سے پہچانا۔ اور یہ علم لہیقین کے پہنچنے کی حد ہے اور اسی وجہ سے وہ عین ہوتا ہے۔ پھر اس سے تجلیات صفات کی طرف ترقی کرتا ہے۔ پس اُس کو ایک صفت کا دوسری صفت کے بعد شہود ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ذات کے ساتھ معہ اُس کی صفات کے ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے بھی ترقی کر کر یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اُس کو اپنے وجود میں ذات کے ساتھ اسماء و صفات کی بھی حاجت نہیں رہتی ہے۔ پھر اس سے یہاں تک ترقی کرنا ہے کہ ذات کے اسماء و صفات کے مواقع کو پہچان جاتا ہے پس بالذات ذات کو پہچان جاتا ہے پس اُس کے سامنے اسماء و صفات کی حضرة قائم ہو جاتی ہے اور اُس کے حقایق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اُن کے اجمال کا تفصیل میں ادراک کرتا ہے اور اُن کی تفصیل کا اجمال میں ادراک کرتا ہے۔ پس وہ ہمیشہ ربوبیت کی خلعت میں یہاں تک لوٹ پلٹ کرتا ہے کہ اُس کو عنایت کا لامتہ اسماء و صفات کے ساتھ موصوف کر دیتا ہے۔ پس جب وقت و اہمی آگیا اور شراب مختدم کا پیالہ پی لیا تو وہ صاحب حق لہیقین ہو گیا۔ پس جب مہر توڑ دی گئی اور پیالہ شراب کے رنگ میں رنگین ہو گیا تو وہ صاحب حقیقت لہیقین ہو گیا۔ اور یہ مقربین کا پہلا مقام ہے۔ اور قربت اُس کو کہتے ہیں کہ ولی خدا کی صفات میں اس مرتبہ کو پہنچا۔

کہ جو خدا کے مرتبہ کے قریب ہے اور یہ مجاز ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں عالم فلاں کے قریب ہے یعنی اور معرفت میں اُس کے قریب ہے۔ اور فلاں مسلم تاجر موسیٰ کے قارون کے قریب ہوا یعنی مالیت میں اُس کے قریب ہوا۔ پس قربت کے یہ معنی ہیں کہ تمنہ عات اہل اور صفات میں بندہ ظہور حق کے قریب ہو گیا۔ کیونکہ یہ بات محال ہے کہ بندہ کسی صفت کی

حقیقت کو پورا جان سکے۔ لیکن جب اُس نے بطور تمکین کے اُس میں تصرف کیا اس حیثیت سے کہ جس چیز کو وہ طلب کرتا ہے اور اُس سے وہ چیز منہ نہیں موڑتی ہے۔ اور اُس نے اس چیز کو جان لیا جو اُس کے علم کو زایل کر دیتی ہے۔ اور اُس امر کو کر لیا کہ جس نے پیدا کرنے کا عالم میں ارادہ کرتا ہے جس طرح مردہ کا زندہ کرنا اور مادہ راندھے اور ابوصح کا اچھا کرنا۔ اور دوسرے امور جو خدا تعالیٰ کے واسطے زیبا ہیں۔ پس گویا وہ حق کے قریب ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ کا پڑوسی ہو گیا۔ پس یہ قرب ہمسائیگی کا نام ہے۔ دیکھو اہل جنت جب اللہ تعالیٰ کے ہمسائیگی ہونگے تو اُن کو تمام موجودات کیسے متاثر ہوگی۔ پس جو چیز چاہیں گے وہ جنت میں اُن کو مل جائے گی اُسی کا نام قرب ہے۔ اور اس مقام کے حضرات میں سے پہلے حضرت خلت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ بندہ حق تعالیٰ کے درمیاں میں ہو۔ پس اُس کے جسم کے تمام اجزاء میں تخلل کے آثار ظاہر ہوں۔ اس طرح ہر کہ سب چیزیں اُس کے لفظ گن سے اثر قبول کریں۔ اور امراض اور علل کو اچھا کرے۔ اور اپنے ہاتھ سے نئی نئی چیزیں پیدا کرے۔ اور اپنے پر سے ہوا پر چلے۔ اور ہر صورت پر متصور ہونے کی قدرت رکھے۔ اور اُس کے اس قول کے ہی معنی ہیں۔ کہ میرا بندہ ہمیشہ میری طرف نوافل کے ساتھ متقرب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اُس کو دوست بنا لیتا ہوں۔ پس جب میں نے اُس کو دوست بنا لیا تو میں اُس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اُس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ باتیں کرتا ہے۔ اور اُس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ حملہ کرتا ہے۔ اور اُس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ اُس کا کان۔ اور اُس کی آنکھ۔ اور اُس کا پاؤں۔ اور اُس کا باقی جسم ہو جاتا ہے تو یہ بندہ اللہ کا خلیل ہو گیا یعنی اُس میں خدا کے انوار متخلل ہو گئے ہیں وہ اللہ کا خلیل ہے۔ اور اُس کو مقام خلت ابراہیمیہ نصیب ہو گیا کیونکہ تمام جسم جو ارح اور قوتوں سے مرکب ہے۔ پس جو ارح یہ ہیں جیسے ہاتھ اور پاؤں اور قوتیں یہ ہیں جیسے سمع اور بصر۔ پس یہ قوتیں ظاہر اور باطن دونوں کو عام ہیں۔ پس ان میں سے ہر ایک یعنی اُسکی آنکھ۔ اور اُس کا کان۔ اور اُس کی زبان۔ اور اُس کا پاؤں۔ اور اُس کا ہاتھ تمام موجودات ان سے اثر قبول کرتی ہیں۔ کیونکہ وہ سب اللہ کے ہیں۔ پس وہ اُسکی قوت سے کام کرتا ہے۔ اور اُس کی قوت سے کلام کرتا ہے۔ اور اُس کی قوت سے حملہ

کرتا ہے۔ اور اسی کی قوت دیکھتا ہے۔ اور اسی کی قوت سے جانتا ہے۔ اور ایسے ہی ہر
 چارہ اور ہر قوت اسی سے کام کرتی ہے۔ اور یہ مقام خلوت ہے۔ دیکھو اس مقام کے درجہ
 کی طرف کہ وہ ابراہیم علیہ السلام میں جب انہوں نے اس کی تحقیق کے شہود کا ارادہ کیا تو
 انہوں نے چار جانور پکڑے۔ اور ان کو ایک ایک پاڑ پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔
 پس جب ان کو اپنی زبان سے بلایا تو وہ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ اور یہ اس امر
 کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شئی پر قادر ہے۔ پس وہ ان آیات سے خدا کے مقرب ہوئے۔
 اب جانتا چاہئے کہ مقام قربت وسیلہ ہے۔ اور یہ اس واسطے ہے کہ اس کی طرف
 پہنچنے والا قلوب کے لئے سکون کی طرف وسیلہ ہو جاتا ہے۔ اور حقایق الہیہ تک پہنچا دیتا
 ہے اور اصل اسکی یہ ہے کہ قلوب اصل میں تمام حقایق الہیہ سے سادہ ہیں اگرچہ ان سے پیدا
 ہیں۔ لیکن عالم موجودات میں آنے کے سبب سے اس سادگی کو حاصل کیا ہے۔ پس وہ کسی
 چیز کو بالذات نہیں قبول کرتے ہیں کہ اس چیز کا غیر میں مشاہدہ کریں۔ اور وہ غیر ان کے لئے
 آئینہ یا چھاپنے والے کی طرح ہو جائے۔ اور اس چیز میں اپنی ذات کو دیکھ لیں۔ پس اپنے
 نفس کو قبول کر لیں اور اس استعمال میں لائے جیسے یہ چیز اصل میں استعمال میں لائی جاتی ہے
 پس حق تعالیٰ کا اسم پہلے ارواح کا وسیلہ ہے کہ وہ سکون حاصل کر کر اوصاف الہیہ کی طرف
 پہنچا دیتا ہے۔ اور اس ولی کا قلب جو مقام قربت تک پہنچ گیا ہے اجسام کا وسیلہ ہے کہ
 سکون حاصل کر کے حقایق الہیہ کو ثابت کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے کہ آثار کا ظہور اس میں ہوا
 ہے۔ پس ولی کو یہ امر ممکن نہیں ہے کہ اسکا جسم امور الہیہ کے ساتھ متحقق ہو جائے۔ مگر
 جب وہ کسی ولی مقام قربت والے کے متحقق ہونے کی کیفیت کو دیکھ لے تب یہ بات حاصل
 ہو سکتی ہے۔ پس یہ ولی اس کو درجہ تحقیق تک پہنچانے کے لئے وسیلہ ہوگا۔ اور تمام انبیاء اور
 اولیاء کا وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس وسیلہ بعینہ مقام قربت ہے۔ اور اس کے تمام
 مہما سے پہلا مرتبہ مقام خلوت ہے۔ اور مقام خلیل کی انتہاء مقام حبیب کی ابتداء ہے کہ
 ذاتی عشق اتحادی سے مراد ہے۔ پس دونوں عشق کرنے والوں سے ایک دوسرے
 کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور ہر ایک ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے
 قائم مقام ہو سکتا ہے۔ دیکھو جسم اور روح دونوں کا عشق جب ذاتی ہے تو دنیا میں جسم کے
 تکلیف پانے سے روح کیسے تکلیف پاتی ہے۔ اور روح کے تکلیف پانے سے آخرت میں

جسم تکلیف پائیگا۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک ایک دوسرے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے اشارہ کیا ہے کہ اِنَّ الدِّينَ يُبَايِعُوكَ اِنْدَا يُبَايِعُونَ اللّٰهَ یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائم مقام کروایا۔ اور ایسے ہی اُسکا یہ قول ہے مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَّاعَ اللّٰهَ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے خود اس امر کی تصریح فرمائی ہے کہ جب انہوں نے آپ کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو معذور رکھے۔ کیونکہ اللہ کی محبت نے مجھ کو آپ کی محبت سے روگرداں کر دیا۔ پس آپ نے ان سے فرمایا کہ اے مبارک اللہ کی محبت میری محبت ہے۔ پس جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خدا کے خلیفہ تھے تو وہاں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے۔ اور نائب خلیفہ کو کہتے ہیں۔ اور خلیفہ نائب کو کہتے ہیں۔ پس یہ بعینہ وہ ہے اور وہ بعینہ یہ ہے۔ اور اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمال میں متفرد ہیں۔ پس انہوں نے تمام کمالات اور مقامات الہیہ باطن میں ختم کر دیئے۔ اور آپ کے واسطے مقام رسالت کا ختم ہونا ظاہر میں اس امر کا شاہد ہے۔ اور مقام محبت کا آخر مقام ختام کا اول ہے۔ اور مقام ختام حقیقت ذوالجلال والاکرام کے ثابت ہونے سے مراد ہے۔ مگر بہت کم مخلوق ایسی ہے کہ جو اس مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ پس یہ سب چیزیں اُس کے لئے بطور اجمال کے ہوں گے۔ مگر وہ اصل میں بطور تفصیل کے خدا کے واسطے ہیں۔ پس اسی واسطے کامل اکملیت میں ترقی کرتا رہتا ہے۔ کیونکہ خدا کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پس ولی اُس میں ہمیشہ موافق خدا کے اُسکی ذات میں جانے کی ترقی کرتا رہتا ہے۔

پھر جاننا چاہئے کہ مقام عبودیت کسی مرتبہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ کیونکہ ولی کبھی مقام خلعت سے خلق کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کو مقام عبودیت میں رکھتا ہے۔ اور کبھی مقام حب سے لوٹ آتا ہے۔ اور کبھی مقام ختام سے لوٹتا ہے۔ اور اس کلام سے یہ فائدہ ہے کہ عبودیت کے یہ معنی ہیں کہ بندہ مرتبہ الہیہ سے اللہ کے ساتھ حضرت خلقیت کی طرف لوٹ آوے۔ پس مقام عبودیت اُس کے لئے تمام مقامات پر گواہ ہے اور عبادت اور عبودیت اور عبودت میں یہ فرق ہے کہ عبادت اُس کو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے اچھے اعمال خالص خدا کے واسطے صادر ہوں اور بدلانہ چاہے۔ اور عبودت خدا کی خواہ

عمل کرنے کو کہتے ہیں اسی وجہ سے ہیمنت مقام عبودیت کے واسطے تمام مقامات پر اعلیٰ ہے اور ایسا ہی تمام ختم تمام مقامات قربت پر عالی ہے کیونکہ وہ اولیاء کے مقامات کا ختم ہے اور صرف مقام قربت تک ولی کے پہنچنے سے تمام وہ مقامات کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ میں مخلوق پہنچ سکتی ہے جائز ہے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ مقام قربت میں ملتا ہے پس وہاں تک پہنچ کر خلق کے تمام مقامات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اُس میں مقام خلعت سے اُس کا حصہ ہوتا ہے اور ایک حصہ مقام حب سے ہوتا ہے۔ پس وہ مقام قربت میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور خلعت کا نام جو مقامات قربت میں سے پہلے مرتبہ کو مخصوص ہوا وہ اس وجہ سے کہ مقرب وہ شخص ہے کہ جس کے وجود میں حق کے آثار متخلل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مقام حب ہے۔ کیونکہ مقام حب مناظر اہیہ میں مقام محمدی کو کہتے ہیں۔ اور مقام ختم مقام قربت کی انتہا کا نام ہے۔ اور اُسکی انتہا کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ خدا کی کچھ انتہا نہیں ہے۔ لیکن اسم ختم تمام مقامات قربت پر منطبق ہے۔ پس جو شخص مقام قربت میں پہنچ گیا وہ خاتم الاولیاء ہے۔ اور مقام ختم میں نبی کا وارث ہوا اس لئے کہ مقام قربت مقام محمود کو کہتے ہیں۔ اور وہ مقرب کو اُس جگہ پہنچانے کی واسطے کہ جہاں اُس سے پہلے کوئی نہیں جا سکتا ہے وسیلہ ہے۔ پس وہ ان مقامات اہیہ میں فرد ہے اور اُس کے واسطے یہ لایق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد کرے چنانچہ آپ نے اپنے اس قول میں اسکی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ قول یہ ہے کہ وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ مکان ہے۔ اور وہ ایک شخص کی واسطے ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایک شخص میں ہوگا۔ کیونکہ آپ ہی کے واسطے تمام موجودات میں ابتداء ہے پس انہیں کے واسطے ختم بھی ضروری ہے علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام ❖

دوسرا حصہ تمام شد

فہرست کتب جدید

حامل شریف کہ حامل شریف اپنی طرز کی بالکل نرالی ہے اور جیسا کہ نمونہ سے معلوم ہو سکتا ہے۔ آج تک ایسی حامل کبھی شائع نہیں ہوئی۔ نہ صرف بلحاظ صفائی اور خوبصورتی کے

یکساں ہے بلکہ جو لوگ حامل شریف کو نہ صرف بلحاظ زیبائش کے بلکہ تلاوت کی غرض سے رکھنا چاہتے ہیں وہ اسکی بہت قدر کریں گے۔ ہم اسکی صرف چند خوبیوں کا ذکر ذیل میں کرتے ہیں :

خط نہایت پاکیزہ ہے۔ ہر ایک لفظ علیحدہ علیحدہ لکھا گیا ہے۔ اور اعراب بھی ہر ایک حرف کے ساتھ ساتھ دئے گئے ہیں جس کو ایک بچہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے ۔

آیات کے نمبر حاشیہ پر ترتیب وار دئے گئے ہیں اور رکوع و ربع و نصف وغیرہ کا بھی نشان دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صفحہ کے اوپر سورہ و شروع آیات صفحہ کا نمبر و نیز سپارہ کا نمبر بھی لکھا گیا ہے جس سے کسی موقع کے نکالنے میں بڑی سہولیت ہوگی ۔

صحیح کا خاص اہتمام کیا گیا ہے تاکہ کسی قسم کی غلطی یا نقص باقی نہ رہے اور مستند نسخوں سے نقل کر کے بڑے اہتمام سے بار بار متبادل کیا گیا ہے ۔

فہرست مضامین حروف تہجی کی ترتیب پر آخر میں لگائی گئی ہے تاکہ جملہ عقائد و احکام و قصص کے نکالنے اور مطالعہ کرنے میں آسانی ہو ۔

اس حامل میں خاص خوبی یہ ہے کہ ہمارے ترجمہ القرآن و نجوم الفرقان کے ہمراہ اسکے استعمال کرنے میں تلاوت قرآن شریف میں ہر طرح کی سہولت اور آسانی ہوگی۔ جو شخص قرآن شریف سے کامل روحانی اور اخلاقی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ ضرور اسے منگو ایسے قیمتی کپڑے کی جلد نہ نہری نام کے فقط تین روپے اعلیٰ اور جب کے ولایتی چمڑے کی جلد حسب ارشاد۔ ترجمہ القرآن کے ہمراہ جلد

اردو و ہماورہ سلیس۔ مستند۔ بلاستن عربی جیبی تقطیع۔ نمبر آیات حاشیہ میں **ترجمہ القرآن** جامع فہرست مضامین قرآنی بقید حروف تہجی۔ نہایت مفید و کارآمد۔

لکھائی چھپائی کاغذ اعلیٰ قسم ولایتی کپڑے کی جلد نہری نام قیمت تینے حامل شریف کے ہمراہ جلد صر **لغات القرآن** قرآن شریف کے جملہ الفاظ کی فہرست بقید حروف تہجی جس میں ہر ایک لفظ کے اصل و

ابحاورہ معنی بڑی تحقیق و تدقیق سے درج کئے گئے ہیں جیبی تقطیع قیمت تینے

(مفصل فہرست کتب طلب کرنے پر ارسال کیجاتی ہے)