

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ
اَلَمْ يَكُنْ اِذَا دُعِيَ رَبًّا سَاهِيًا
فَلْيَسِّرْ لِي سَبِيْلَكَ
وَلْيَخَفِّفْ لِي كَلِمَتَكَ
اِنَّ عَسَاكُنَّ اِلَيْكَ
رَاغِبِيْنَ

حجرات

اوراد و تحفہ

تالیف حضرت امام ابن المکالمین شیخ ابوبکر ابن ابی شیبہ
تصنیف حضرت امام ابن المکالمین شیخ ابوبکر ابن ابی شیبہ
تالیف حضرت امام ابن المکالمین شیخ ابوبکر ابن ابی شیبہ
تصنیف حضرت امام ابن المکالمین شیخ ابوبکر ابن ابی شیبہ

و مرتبہ لؤلؤ علی بن محمد صدیق بیگ قادری

علی ہرادران تاجران کتب

نزد جامعہ رضویہ جھنگ بالار فیصل آباد

ت: زاهد سید شمس الدین محمد علی اندلسی المعروف بہ سید قدس
 حضرت امام ابن المکائین صاحب ابرو ابن ابن طانی ابن عربی الشہ
 طیف،
 منیف

دمتربٹ لومہ مہمہ علا صوفی محمد صدیق بیگ قادری
 متجسس االحق اعلیٰ صوفی محمد صدیق بیگ قادری

علی ہرادران تاجران کتب

نزد جامعہ رضویہ جھنگ بازار فیصل آباد

جُملہ حقوقِ ترجمہ محفوظ ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۵

شجرۃ الکوون	نام کتاب
شیخ اکبر ابن عربی	مصنف
محمد صدیق بیگ قادری	مترجم
عشلی برادران	ناشر
جھنگ بازار فیصل آباد	طابع
رہنما پریٹنگ پریس	
۹ ماڈل ٹاؤن فیصل آباد	
حسنِ لفظ مبارک زلف	کتابت
عشلی کتابت سنٹر	
ایک ہزار	تعداد
۱۹۸۵ء/۶/۱۴۰۶ھ	سال اشاعت

بسعی و اہتمام

فضل کریم نقشبندی

فہرست عنوانات

۴۴	تمہید	باب اول
۴۶	اسرارِ حرفِ کُن	باب دوم
۴۸	مشابہۃ آدم علیہ السلام	باب سوم
۴۹	شاخہائے شجرۃ الکوٰن	باب چہارم
۵۱	وحدتِ وجود	باب پنجم
۵۵	حقیقتِ نورِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	باب ششم
۶۱	سرِ عالم و آدم علیہ السلام	باب ہفتم
۶۴	اشارات و درجاتِ رسالت	باب ہشتم
۶۸	اسرارِ ارکانِ اسلام	باب نہم
۶۸	اسرارِ برزخ و حشر	باب دہم
۶۹	فیضانِ حکمتِ الہیہ	باب یازدہم
۷۲	آدم و ابلیس	باب دوازدہم
۷۵	فیضانِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم	باب سیزدہم
۷۶	مقامِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم	باب چہار دہم
۷۹	سرِ روحِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم	باب پندرہم
۸۳	سرِ معراجِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم	باب شانزدہم

تَعَارُفُ

(وجہ ترجمہ کتاب)

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَأَزْوَاجِهِ وَعِثْرَتِهِ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ أَجْمَعِينَ

امّا بعد بندہ ابھی اشاعت کتاب "حقیقت کعبہ" سے فارغ ہی ہوا تھا اور کتاب "شجرات عالم فی انساب نبی آدم" کی تدوین و تالیف میں مصروف و منہمک تھا۔ اچانک نوری بک ڈپو پر جناب مولانا رشید احمد نوری اور جناب فضل کریم صاحبان سے ملاق ہوئی۔ انہوں نے بندہ کو حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس اللہ سرہ کی معروف تصنیف "شجرۃ الکون" کے اردو ترجمہ کے بارے میں اپنے اشتیاق و ارادے سے آگاہ کیا۔ ان کا شوق وافر اور ارادہ آتنا ثابت تھا جسے محسوس کرتے ہوئے بندہ نے اپنی تمام مصروفیات کو بلا لٹا اور اس کا کام باقی رکھ کر ان کے ذوق سلیم کے پیش نظر اس نازک کام کو عملی جامہ پہنانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ لیکن یہ نازک کام بازیچہ اطفال اور اندیشہ ارتحال نہ تھا بلکہ یہ حقائق و دقائق اور لٹریچر و اسرار کا بحر بے کنار تھا جس میں غوطہ زنی مندرجہ ذیل اسکاں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔

ا :- دقیق و مشکل عربی الفاظ کو مناسب اردو الفاظ کا جامہ پہنانا۔

ب :- اصطلاحات صوفیاء و اذواق اولیا کا خیال رکھتے ہوئے عبارات کو موزون بنانے سے ممکن کرنا۔

ج :- شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس اللہ سرہ جیسی قد آور شخصیت کے بلند پایہ اور معیاری کلام کی فصاحت و بلاغت کو اردو ترجمہ میں برقرار رکھنا۔

یہ وہ مشکل مراحل تھے جو بندہ کے لئے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے تھے۔ لیکن اس آٹے وقت میں تائید ایزدی اور روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہٖ واصحابہ نے یوں ڈھارس بندھا

۵
اسد اتانگم نگرودی ہوشش دار

ایں جس میں را کاروان دیگر است

لبذایہ جس میں کاروان دیگر صدائے دوست کا پیغام دینے کے لئے
حاضر ہے۔ امیہ ہے کہ آپ اس سے اپنے قلوب کو زنجیر زلف محبوب
میں اسیر و معقود پائیں گے اور بندہ کو دعائے خیر سے بادر فرمائیں گے۔ نیز
بندہ جناب ولی محمد زلیخا الرحمن اور احمد سعید بیگ صاحبان کا اس کتاب
کے ترجمہ کے مختلف مراحل میں تعاون کا تہہ دل سے شکریہ گزارا ہے۔

تعارُف

کتاب و مصنف

آپ کا نام و نسب یوں ہے محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبد اللہ
عربی۔ طائی حاتمى محى الدين ابو عبد اللہ اندلسى المعروف ابن عربى المشہور
شیخ اکبر قدس اللہ سرہ۔

آپ ۱۷ رمضان المبارک ۵۶۸ھ بمطابق ۲۸ جون ۱۱۶۵ء کو مرسیہ (اندلس)
میں پیدا ہوئے۔ ۵۶۸ھ کو آپ اشبیلیہ چلے گئے۔ وہاں آپ نے مشہور زمانہ اساتذہ
و علمائے تھمیل علم ظاہری و باطنی فرمایا۔ ۵۹۸ھ میں آپ بلا و مشرق کھڑو
تشریف لائے۔ کچھ دیر مصر میں رہ کر حج معطرہ بیت المقدس۔ بغداد شریف اور حلب
کی سیاحت فرمائی اور آخر کار آپ دمشق میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہو گئے۔
آپ نے ۶۳۸ھ میں وفات پائی اور جبل قاسیون میں مدفون ہوئے۔ آپ نے حضرت
غوث اعظم قدس اللہ سرہ کے خلیفہ سے کتاب فیض فرمایا۔

(مرآة زمان - سبط ابن جوزی)

آپ نے بے شمار کتب تصنیف فرمائیں جن کی تعداد میں اختلاف ہے
مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی کتب کی تعداد پانچ سو سے زائد بتائی ہے۔
نہیات الانس ص ۶۳۴

الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ۴۰۰ کتب کا ذکر کیا ہے۔ (الیواقیت ص ۱)

ابراہان الازہر میں ۲۸۴ کتب کا ذکر ہے جبکہ ہدیۃ العارفین میں آپ کی کتب کی
تفصیل درج ہے۔

ذیر نظر کتاب کا ذکر "ذیل کشف الظنون" مدیۃ العارفین "اور السائیکلو پیڈیا آف اسلام میں صریحاً درج ہے اور یہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اہم تصانیف

میں سے ایک ہے۔

یہ امر تو سکتا ہے۔ آپ کی تصانیف عالیہ میں جو شہرتِ دوامِ فصولِ الحکم اور فتوحاتِ مکبرہ کو نصیب ہے کسی دوسری کے حصّہ میں نہیں آتی۔ لیکن کتابِ جبرۃ الکون اپنی نوعیت کی اہم اور شہور کتاب ہے جو مصر و بولاق میں طبع ہوئی۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے علم و حقائق سے اہل ذوق کو سزنا را اور اہل علم کو روشناس کرائے اور عین شناسائے علموم معرفت اور شناور و جبر حقیقت بنا کر توحید حقیقتی کی لذت سے آشناس کرے۔ آمین۔ تم آمین

شیخ محمد الدین محمد بن علی ابن العربی پیر العزیز

برگزیدہ بہ نغماتِ قدسیہ ممتاز با نفاس روحانیہ واقف اسرار و لائق عارف
محقق۔ سردار معززین۔ صاحب فتح موفیق و کشف مشرق۔ ذوبصائر خارقہ و
سرائر صادقہ۔ عامل معارف باہرہ و حقائق زاہرہ امام محمد بن علی العربی
معروف بہ شیخ اکبر قدس سرہ العزیز اپنے زمانہ کے اکابر کا ملین میں سے تھے۔
آپ کا نام محمد لقب محمد الدین اور کنیت ابن العربی تھی۔ الف لام تعریف کے
ساتھ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ کتاب نسب الخرقہ میں میں نے اسی طرح آپ کے
ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا ہے۔ جس قدر رموز تصوف آپ نے بیان فرمائے کسی
نے اس قدر بیان نہیں فرمائے۔ آپ قائلین وحدت وجود کے امام تھے۔ آپ
سے کرامات و خرق و عادات لا تعد ولا تحصى صادر ہوئے ہیں۔ شیخ الاسلام
صاحب قاموس قدس سرہ لکھتے ہیں کہ مجھے آج تک معلوم نہیں ہوا کہ کوئی شخص
علم شریعت و حقیقت میں امام محمد بن علی ابن العربی شیخ اکبر کے مبلغ علم کو پہنچا ہو
کیونکہ وہ ایک دریاٹے ناپید کنار تھے۔ اور ان کی تصانیف بجز خار میں بکھی
نے ایسے رموز و مفید مطالب بیان نہیں کئے۔ اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا
حق تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے۔
آپ کے والد ماجد کا نام علی بن محمد العربی ہے آپ حضرت سیدنا علی بن

حاجی طائی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ ۵۶ھ میں دو شنبہ کی شب تہرہویں مضان المبارک کو آپ بمقام مرستیہ ملک اندس میں پیدا ہوئے۔ آپ کا طریقہ مانگی تھا اور آپ کا کلام اس قدر عجیب و لطیف ہوتا تھا کہ علمائے ظاہر اس کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس لئے اکثر نے آپ پر (لعوذ باللہ) کفر کے فتوے لگائے۔

علامہ قطب الدین شیرازی فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر شریعت و حقیقت دونوں میں کامل اور بے نظیر فرد تھے۔ جو لوگ ان کے کلام پر طعن کرتے ہیں وہ کیا کریں۔ اس کو وہ سمجھ نہیں سکتے۔ اور جو کوئی ان کو برا کہتے ہیں تو ان کو ایسا جانو جیسے لوگ ہیں جو سبھوں کو برا کہتے ہیں۔

امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ امام محی الدین ابن العربی بہت بڑے جلیل القدر ولی اور اپنے زمانے کے قطب الاقطاب تھے۔

شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر عارفوں کے مرتبی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنے والے تھے۔ انہوں نے حضرت شیخ اکبر کے منکروں کے جواب میں ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام تنبیہ النبی فی تبرئہ ابن العربی ہے۔ امام عبداللہ ابن سعد یافعی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ اکبر کو ولایت عظمیٰ حاصل تھی۔ امام سبکی فرماتے ہیں کہ حضرت امام محی الدین ابن العربیؒ ایتہ من آیات اللہ تھے۔ اور اس زمانہ میں علم و فضل کی کنجی انہیں کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر سہروردی اور حضرت شیخ کمال الدین کاشمی فرماتے ہیں کہ امام محی الدین ابن العربی کامل محقق و صاحب کرامات تھے۔ شیخ قطب الدین جموی قدس سرہ الغریز فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو امام محی الدین ابن العربی کے منکومت ہونا اور انہیں برامت کہا کیونکہ اولیاء اللہ کا لحم مسموم ہوتا ہے اور ان سے بغض رکھنے والے اکثر نصرانی مرے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض نے شیخ کی عبارت میں جھوٹی عبارت بھی داخل کر دی

ہے تاکہ لوگ حضرت کو ظاہر شریعت کا مخالف سمجھنے لگیں اور انہی اپنے حسد کی آگ
 بجھے۔ ایک شخص مسمی جمال الدین ابن النحیاطمین کا رہنے والا تھا۔ اس نے چند
 مسائل لکھ کر بلاد اسلام میں بھیجے اور کہا محی الدین ابن العربی کے عقائد ہیں۔ آپ
 کی کیا رائے ہے؟ چونکہ وہ عقائد لغو تھے اس لئے سب نے برا کہا۔

علامہ فیروز آبادی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ اکبر ان لغو سے پاک ہیں۔ میرے لئے
 ان میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ اگر یہ کہوں کہ ان پر مجھے اعتقاد ہے۔ ان حاملوں سے
 درگزر کرو جو جہل سے انہیں دشمن سمجھتے ہیں۔ خدا نے بزرگ و بزرگی قسم جس نے
 انہیں حجت دین اور برہان بنایا ہے کہ میں نے ان کی مدح و ثنا کرنے سے ان کے مرتبہ
 کو بڑھایا نہیں ہے۔ بلکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس مدح سے ان کی منفعت نہ ہوئی ہو۔
 شیخ مجدد الدین فیروز آبادی لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ اکبر کا مکان شام میں تھا اور شیخ

نے تمام علوم شام ہی میں حاصل کئے۔ شام وہ ملک ہے جس کے لئے حدیث شریف
 میں وارد ہے کہ لا نسبو اهل الشام فان فیہم الابدال حضرت شیخ اکبر کو کسی
 نے برا اگر کہا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس لئے کہ بڑے لوگوں کے برا کہنے
 والے بھی ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء کو برا ہی نہیں کہا بلکہ لوگوں نے قتل کیا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم
 اجمعین کا حال سب پر روشن ہے۔ انہیں برا کہنے والے ابھی تک موجود ہیں۔ اولیاء اللہ
 کو ان کے زمانہ میں لوگوں نے برا ہی نہیں کہا بلکہ طرح طرح کی ایذا میں دی ہیں۔ حضرت
 سمنون محبت کو لوگوں نے ایک عورت سے بدنام کیا۔ حضرت سہل ابن عبداللہ تستریؒ
 کو لوگوں نے شہر بصرہ سے نکال دیا۔ حضرت ابوسعید خزازہ پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ حضرت
 جنید بغدادی کا بھی یہی حال ہوا۔ حضرت محمد بن الفضل بلخیؒ کو لوگوں نے بدعتی کہا اور شہر
 سے نکال دیا۔ حضرت ابو عثمان مغربی کو لوگوں نے مکہ سے نکال دیا۔ حالانکہ وہ بہت
 بڑے مجاہد علامہ اور صاحب جمال تھے۔ حضرت ابو بکر شبلی پر کفر کے فتوے لگائے گئے۔

اور حضرت امام ابو بکر نابلسی کو مابین فضل و کمال و استقامت فی الدین جو ملک مغرب سے محض تک مشہور تھے زندیق کہہ کر بدنام کیا اور بادشاہوں سے کہہ کر اٹاٹکوا کر کھائی کھنچوائی۔ اسی طرح حضرت ابوالحسن ثاذلی کو لوگوں نے زندیق کہہ کر ملک مغرب سے نکال دیا۔

شیخ بدرالدین ابن جامع سے شیخ ابن العربی کا حال پوچھا۔ آپ نے فرمایا تم کو کیا ہوا ہے جو ایسے شخص کے بارے میں مذہب ہو جس کے فضل و کمال اور جلالت قدر پر تمام عالم نے اتفاق کیا ہے۔

شیخ فخر رومی فرماتے ہیں یہ جو مشہور ہے کہ حضرت عزالدین عبدالسلام نے انکو زندیق کہا ہے۔ محض جھوٹ اور افتراء ہے کیونکہ صلاح الدین قلاسی صاحب فوائد مشائخ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ شیخ عزالدین کی مجلس درس میں شریک تھے اور ردت کا بیان ہو رہا تھا۔ فارسی نے زندیق کے لفظ کو پڑھا۔ ایک نے کہا کہ یہ لفظ عربی ہے دوسرے نے کہا عجیب ہے تب ایک عالم نے کہا یہ فارسی الاصل سے اور مغرب ہے۔ اس کا اصل زن دین تھا۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو کفر چھپاتا ہو اور ایمان ظاہر کرتا ہو۔ تب ایک طالب علم نے فرمایا اس پر ایک شخص نے عزالدین بن عبدالسلام کی طرف مخاطب ہو کر کہا جیسے محی الدین ابن العربی ہیں۔ شیخ چپ رہے اور کچھ نہ بولے۔ صلاح الدین فرماتے ہیں کہ حضرت اس دن روزہ سے تھے جب میں نے شام کو دسترخوان بچھایا تو دریافت کیا کہ حضرت آج کل قطب کون ہے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ میں اس زمانے میں سوائے ابن العربی کے کسی دوسرے کو قطب نہیں دیکھتا ہوں۔ میں سرزد کر کے تھوڑی دیر حیرت کرتا رہا بعد میں نے کہا کہ اس وقت آپ کے سکوت ظاہر کر کے رضامندی کیوں ظاہر فرمائی تھی۔ فرمایا وہ عالموں کی مجلس تھی۔ وہاں سوائے سکوت کے مجھ کو کوئی چارہ نہ تھا۔ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ شیخ عزالدین ابن عبدالسلام

شیخ الاسلام مسر حجب حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی کی صحبت میں پہنچے اور اس گروہ کے احوال سے واقف ہوئے تب شیخ اکبر کو ولادت و عرفان و قطبیت کے ساتھ یاد کرنے لگے۔
 احیاء العلوم میں مذکور ہے کہ جس کسی کو اس علم (تصوف) سے کچھ پہرہ نہیں اُس کے خاتمہ کا اندیشہ ہے جو لوگ کتاب و سنت سے اسے مدلل نہ پائیں تو عمل موقوف رکھیں مگر اس کی حقیقت سے انکار نہ کریں۔ لوگوں نے حضرت شیخ اکبر کے کلام کو سمجھا نہیں اور اس سے انکار کیا۔ حالانکہ یہ نہایت نامناسب تھا۔ اپنی چھوٹی سی عقل کو تمام علوم پر حاوی سمجھنا کمال نادانی سے خدائے عزوجل فرماتا ہے: **وما اوتیتم من العلم الا قليلا** ایک تو خود انسان کو کم علم عطا ہوا ہے۔ اس پر شخص کی استعداد اور نصیب ہے۔ کسی کو اگر علم کا زیادہ حصہ نہیں ملا ہے تو اسے لازم نہیں کہ اس شخص کے علم کا انکار کرے۔ جسے خدائے عزوجل نے اس سے زیادہ حصہ دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص صفت علم سے منصف ہوتا ہے تو اس کے مخانی بہت پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسرار و علوم جنہیں حضرت شیخ اکبر نے ظاہر فرمایا۔ اسی قبیل کے ہیں جن کے بارے میں حضرت ابو سرور سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ نے دو قسم کے علوم عطا فرمائے ایک کو میں نے ظاہر کیا ہے اور اگر دوسرے کو ظاہر کروں تو قطع عذاب لبعوم یہ حلق کاٹ دیا جائے۔
 حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں حضرت رین العابدین بن الحسین سے ان دو شعروں کو اسی ضمن میں نقل کیا ہے۔

یا رب لوجوہ علم الوح بہ لعل لی انت لعبد الوثنا
 اے میرے خدا اگر میں جوہر علم کو ظاہر کروں تو لوگ مجھے بت پرست کہیں گے
 ولویحیل رجال المسلمین دمی یون اقلح ما یا تو نہ حسنا
 اور مسلمان میری خوزری کو جائز رکھیں گے اور اپنے برے افعال کو اچھا سمجھیں گے۔

امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس سے علم لدنی مراد ہے جسے ہر کوئی نہیں جانتا، اگر منکرین کو انکار ہے تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضرؑ کے قصہ پر غور کریں۔ شیخ جلال الدین سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بڑا شخص پیدا ہوتا ہے تو اس کے مقابل میں اس کا دشمن بھی ظاہر ہوتا ہے اور اشراف اور اہل علم ہمیشہ بلا میں مبتلا رہتے ہیں۔

امام شعرائی فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ پہلے عرب کے ایک بادشاہ کے منشی تھے اس کے بعد زہد و عبادت و سیاحت اختیار کی اور مصر و شام و حجاز و روم کا سفر کیا اور جس شہر میں پہنچے وہاں کوئی نہ کوئی کتاب تالیف فرمائی۔ آپ کو تصوف میں ابو اسطہ شیخ ابو محمد لونس قنار ہاشمی حضرت شیخ الجن والانس سیدنا میراں محی الدین عبدالقادر جیلانی سے خرقہ ملا ہے اور حضرت خضر سے بھی ایک ہی واسطہ ہے۔ چنانچہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس خرقہ کو شہر موصل کے باہر تیسرے میں ابو الحسن علی بن عبداللہ بن جامع سے پہنا ہے اور ابن جامع نے حضرت خضر سے خرقہ پہنا ہے اور جس مقام پر جس طرح ابن جامع کو حضرت خضر نے پہنایا ہے اسی مقام پر اسی طرح سے بغیر زیادت و نقصان کے ابن جامع نے مجھے پہنایا ہے۔ حضرت خضر سے ایک دوسری نسبت بے واسطہ بھی حضرت شیخ اکبرؒ کو حاصل ہے۔ انہوں نے خود اس کا ذکر فرمایا ہے۔

آپ بہت بڑے صاحب تصانیف تھے لیکن انہوں نے اس زمانہ میں بہت کم کتابوں کا پتہ ملتا ہے۔ حضرت شیخ مجدد الدین فیروز آبادی قدس سرہ الغریز فرماتے ہیں کہ میں نے حکیم خود حضرت شیخ اکبرؒ کے ہاتھ کا اجازت نامہ دیکھا ہے۔ یہ شاہ حلب کے واسطے لکھا گیا تھا۔ اس کے آخر میں یہ بھی تھا کہ اپنی کل تصنیفات کی روایت کی اجازت میں نے تمہیں دی۔ اور وہ کتابیں فلاں اور فلاں میں۔ جب میں نے گنا تو اجازت ناموں میں چار سو کتابیں تھیں۔ اس میں آپ کی تفسیریں بھی تھیں۔ ایک نصف قرآن کی تفسیر نیا نوے جلدوں میں تھی اور آیہ و علمناہ من لدنا علما تک ختم کر دیا تھا اور دوسری پوری تفسیر آٹھ جلدوں میں تھی اس میں محققانہ طرز اختیار کیا تھا۔ اور اسی

فہرست میں ریاض الفردوس فی الاحادیث القدسیہ بھی شامل تھیں۔ ان کے علاوہ ایک تفسیر اہل تصوف کے طرز پر بھی تحریر فرمائی تھی۔ صاحب نفحات الانس لکھتے ہیں کہ بغداد کے ایک بڑے شیخ نے آپ کے مناقب لکھے ہیں۔ اس میں بیان کیا ہے کہ حضرت کی تصانیف پانچ سو سے زیادہ ہیں۔ خود حضرت شیخ نے بھی اپنے بعض دوستوں کے اصرار سے اپنی تصانیف کی فہرست ایک رسالہ کی شکل میں مرتب کی ہے اس میں ڈھائی سو سے زیادہ کتابوں کے نام لکھے ہیں۔ جن میں اکثر تصوف میں ہے۔ بعض کی جو تصنیف و تالیف یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ پر حق سبحانہ کی طرف سے ایک امر وارد ہوتا تھا اور وہ مجھے جلائے ڈالتا تھا اس لئے اس امر کو بیان کرنے میں مشغول ہو جایا کرتا تھا۔ بعض کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ خواب میں یا مکاشفہ میں حق سبحانہ کی طرف سے ان کے لکھنے کے لئے حکم ہوتا تھا اس لئے لکھنا پڑا۔ اس زمانہ میں جس قدر آپ کی تصانیف موجود ہیں ان میں فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم سب سے زیادہ بزرگ کتابیں ہیں۔ شیخ سراج الدین بلقینی فرماتے ہیں کہ ابن عربی نے اوائل عمر میں معارف متخالف کے دریا میں غوطہ مارا ہے اور اخیر میں فصوص فتوحات اور تنزیلات موصیہ کے ساحل پر نکلے ہیں یہ تینوں کتابیں آپ کی اہمات کتابیں ہیں۔ یہ سب کتابیں لوگوں نے خود شیخ سے پڑھی ہیں اور سندی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فصوص الحکم آپ نے حضور ربہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لکھی ہے۔ چنانچہ ابتدائے کتاب میں خود فرماتے ہیں کہ آخر عشرہ محرم ۶۱۶ھ میں بمقام دمشق میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور مجھ سے فرماتے ہیں کہ یہ کتاب فصوص الحکم ہے اس کو لو اور تمام لوگوں پر ظاہر کرو تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ میں نے عرض کیا سمعاً و طاعتاً بسر و چشم۔ پس اس کتاب کو خالصتہً لوجه اللہ لکھا جس قدر کہ حد حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی تھی اس پر میں نے نہ زیادتی کی اور نہ کمی اور خدائے بزرگ برتر سے شیطان کے تسلط سے پناہ مانگی۔

حافظ عبداللہ ذہبی حضرت شیخ اکبرؒ کے نہایت مخالف تھے۔ ایک بار لوگوں نے ان سے پوچھا کہ امام محمد بن الدین ابن العربی نے فصوص الحکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے لکھا ہے، تو انہوں نے باوجود سخت مخالفت کے جواب دیا کہ ایسا علامہ کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔

شیخ مجد الدین فیروز آبادی ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ اکبرؒ کی تصنیفات کا خاصہ یہ ہے کہ جو کوئی ان کا مشغلہ رکھتا ہے۔ اسے علوم و فنون کے دقیق مسئلے پانی کی طرح آسان ہو جاتے ہیں یہ کہنا کہ ان کا پڑھنا ناجائز سے درست نہیں کیونکہ انکار کرنے والا اپنی فہم ناقص سے قرآن و سنت کے مطالب کا انکار کرتا ہے۔ ایک بار لوگوں نے ان ہی شیخ مجد الدین سے پوچھا کہ فصوص و فتوحات وغیرہ جو کتابیں حضرت شیخ اکبرؒ کی طرف منسوب ہیں کیا ان کا پڑھنا پڑھنا درست ہے اور کیا یہ شیخ سے بھی پڑھی یا سُنی گئی ہیں، انہوں نے جواب دیا ہاں یہ کتابیں شیخ سے پڑھی اور سُنی بھی گئی ہیں اور حافظ زونی وغیرہ نے خود شیخ اکبرؒ سے پڑھا ہے۔ اور میں نے خود قونیہ میں فتوحات پر شیخ کے ہاتھ کی تھی ہوئی اجازت دیکھی ہے۔ شیخ اکبرؒ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنا سے اور جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ راہ راست سے منحرف ہیں کیونکہ شیخ اکبرؒ اپنے زمانے میں ولایت عظمیٰ اور صدیقیت کبریٰ پر فائز تھے۔ ان کے مخالف پر اللہ کی ناخوشی کی پہلی علامت یہ ہے کہ اسے اتنے بڑے فوائد سے محروم رکھا۔ لوگوں کا یہ افتراء ہے کہ شیخ کا کلام خلاف شریعت ہے اور ان کا مرتبہ اور تبحر علمی اس کا متقاضی نہیں ہو سکتا۔ شیخ ابن العربی کبھی اس رسول کی مخالفت نہیں کر سکتے جنہوں نے اپنی شریعتِ عزا کا آپ کو امین و رازدار بنایا ہے غرضیکہ اس زمانہ میں انکار کیا جاسکتا تھا۔ مگر پھر ایک زمانہ ایسا آیا جب کہ لوگ خود و لوہان سدکا کر اور نہایت مقدس جگہ بیٹھ کر بہت ادب کے ساتھ فصوص الحکم کا درس دیتے تھے اور بجزت علمائے اس کی شریحیں لکھتی ہیں جن میں ایک شیخ بدرائین ابن

جماعت بھی تھے۔

شیخ مخزومی نے بھی ایک کتاب میں شیخ اکبر کے کلام پر اسرار کو ظاہر کیا ہے اور اسکا نام کشف الغطا اور رکھا ہے۔ عبدالغفور اللاری نغمات الانس میں فرماتے ہیں کہ جو کلمات کہ مشائخ کی طرف منسوب ہوں اور بظاہر خلاف شریعت معلوم ہوتے ہوں انہیں دوسرے امور پر محمول سمجھنا چاہئے۔ وہ کہتے ہیں اول تو ان کی طرف ایسے کلمات کی نسبت ہمیں تسلیم ہی نہیں۔ دوم یہ کہ اگر نسبت کی صحت ہو جائے تو شریعت میں ان کے کلام کی تاویل پیدا کرنی چاہئے۔ اگر ایسے تاویل مل سکے تو بہا ورنہ ارباب علم باطن و اصحاب معرفت پر جو عارین باللہ ہوتے ہیں اس کی تاویل چھوڑ دینی چاہئے۔ سوم یہ کہ ممکن ہے کہ وہ کلام جس پر اعتراض ہو حالت سکر و غیبت کا کلام ہو جس پر کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ پس باوجود اس احتمالات اور دفع بدگمانی کی اشکال کے اس طائفہ سے سوطن پیدا کرنا عدم توفیق کی علامت ہے۔ امام یافعی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ سے اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہما سے ملاقات ہوئی تھی لیکن باہم کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ آپ سے لوگوں نے شیخ کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سر سے ستر تک شیخ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مملو ہیں شیخ سے جب آپ کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ایک بحر حقائق ہیں۔

فتوحات بکیہ میں ایک جگہ آپ لکھتے ہیں کہ ایمان لایا میں خدا پر اس کے رسول پر اور ان سب پر جو وہ رسول لائے بہ طریق اجمال و بطریق تفصیل اور جو مجھ تک پہنچا اور جو مجھ تک نہیں پہنچا یا میرے نزدیک ثابت نہیں ہوا۔ پس جو کچھ رسول واقعی لائے اس سب کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ یہ ایمان و اعتقاد بطور تقلید کے میں نے اپنے والدین سے حاصل کیا۔ اور اسی تقلید کے تقاضے سے میں نے اس پر عمل کیا۔ اور بمقتضائے ایمان تقلیدی اس عمل کا یہ اثر ہوا کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ میرا یہ ایمان کس مقام کا تھا اور کس

چیز میں ایمان لایا تھا میرے بصر و بصیرت و خیال سے حجاب اٹھ گیا۔ اور جو کچھ مناسب حال تھا مجھ پر واضح و ظاہر ہو گیا پس چشم بصر سے میں نے وہی دیکھا جو بصر سے ادراک کیا جانے اور چشم بصیرت سے بھی وہی دیکھا جو صرف چشم بصیرت سے ادراک ہوا کرتا ہے اور چشم خیال سے بھی میں نے وہی دیکھا جو صرف چشم خیال سے دیکھا جاسکتا ہے پس حقیقت حال مجھ پر منکشف ہو گئی اور حکم متخیل جو میں نے تقلید سے حاصل کیا تھا میرے کشف میں موجود ہو گیا۔ اور اس ذات کو میں نے پہچانا جس کی میں پیروی کرتا تھا کہ وہ رسول نبوت ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کے عزوجل نے مجھے تمام مومنوں کے حال پر اطلاع بخشی اور اگلے پھلے خاص دعاء لوگوں میں سے قیامت تک کوئی ایسا نہ رہا جس کے حال پر مجھے اطلاع نہ بخشی گئی ہو۔ جماعتوں کے مراتب میں نے دیکھے اور ان کا اندازہ معلوم کیا اور جس جس شے پر مجھلا ایمان لایا تھا اس سب کو میں نے مشاہدہ کیا، اس مشاہدہ اور معائنہ نے میرے ایمان کو متزلزل نہیں کیا اور میں اپنے علم اور معائنہ اور شہود سے نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے جو کچھ کہتا اور کرتا تھا، ہمیشہ وہی کہتا اور کرتا رہا۔ پس میری جگہ ایمان اور عیان کے مابین قائم ہوئے اور سروان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ایک عزیز اور جو مقام ہے۔ یہاں بڑے بڑے لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں کیونکہ جس شے پر انہیں ایمان ہوتا ہے جب اس کا معائنہ و مشاہدہ کرتے ہیں تو مشاہدہ و معائنہ کے مطابق عمل کرتے ہیں نہ کہ ایمان کے مطابق اور ایمان و مشاہدہ دونوں کے جامع نہیں ہوتے اس لئے کمال کو نہیں پہنچتے۔ اور اگر یہ شخص اپنی کشف سے ہے تو اس کا کشف بھی کامل نہیں ہے۔ اس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا اور اپنے مشاہدہ پر عمل کیا، لیکن کامل وہ شخص ہے جو ذوق مشاہدہ و عیان کے ساتھ اپنے ایمان پر عمل کرے۔ اور اس کے ایمان پر مشاہدہ و عیان کا بالکل اثر نہ پڑے۔ میں نے کسی شخص کو اس مرتبہ کا نہیں پایا۔ گو میں جانتا ہوں کہ اس عالم میں خدا کے عزوجل کے بڑے بڑے نبی ہیں

لیکن میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی ممکن ہے کہ میں نے دیکھا ہو مگر پہچانا نہ ہو اس
 کا سبب یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنے نفس کو حق کی طرف اس لئے متوجہ نہیں کیا کہ
 دنیا میں کسی شخص کی حادثات عالم میں سے کسی حادثہ کی مجھے آگاہی حاصل ہو بلکہ
 میرا نفس خدائے عزوجل کے ساتھ نگار ہا کہ جس کام میں اس کی مرضی ہو اس کے
 لئے مجھے کام میں لائے اور جس کام میں اس سے دوری حاصل ہوتی ہے اس میں
 مجھے مشغول نہ فرمائے۔ اس کی مجھے کبھی فکر نہیں ہوئی کہ خدائے عزوجل مجھے ایسے
 مقام کے ساتھ مخصوص فرمائے جو پروان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی کو عطا نہ
 فرمایا ہو۔ بلکہ اگر جمیع عالم کو مجھ سا بنا دے تو بھی مجھ پر کوئی اثر نہ ہوگا اس لئے کہ میں
 بندہ محض ہوں اور بندگان خدا میں سے کسی پر تفوق نہیں چاہتا ہوں بلکہ خدائے بزرگ و
 بزرگے میرے نفس میں ایسی کٹا دگی رکھی ہے کہ میں آرزو کرتا ہوں کہ تمام عالم مراتب
 اعلیٰ کے ایک ہی قدم پر ہو جائے۔ لیکن اس پاک و بے نیاز نے مجھے ایک ایسے
 امر کا حکم بنایا ہے جو میرے دل میں کبھی نہیں آیا تھا۔ بس عجز و شکر کے اقرار کے ساتھ
 اور توفیق شکر کو حق جان کر اس کا شکر یہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بات میں نے کسی فخر
 کے خیال سے نہیں بیان کی ہے۔ بلکہ دو امور کی وجہ سے بیان کی ہے۔ ایک تو یہ
 کہ خدائے عزوجل خود فرماتا ہے واما بنعمة ربك فحدث كونسى نعمت بھلا اس
 نعمت سے بڑھ کر ہو سکتی ہے اور دوسری یہ کہ کوئی صاحب ہمت تو اسے سنے اور
 اس کے دل میں ہمت عظیم پیدا ہو اور اپنے نفس سے جیسا میں نے کام لیا ہے
 وہ بھی کام لے اور جس مرتبہ پر میں پہنچا ہوں وہ بھی پہنچ جائے۔ اگر وہ بھی اس مرتبہ
 پر پہنچ جائیگا تو مجھے کوئی نقصان نہ ہوگا اس لئے کہ امور معنوی میں تنگی نہیں ہوا کرتی
 بلکہ تنگی صرف امور محسوسہ میں ہوا کرتی ہے۔

شیخ صدر الدین قونوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب فلوک میں فرماتے ہیں کہ

ہمارے شیخ کو ایک نظر مخصوص حاصل تھی کہ اگر چاہتے کہ کسی کے احوال پر اطلاع حاصل ہو تو ایک نظر اسکی طرف کرتے اور اس کی اخروی و دنیوی احوال سے آگاہی پا کر خبر کرتے۔ آپ کا ایک شعر ہے۔

یا من یرانی و لسا اراہ
کذا اذا اراہ ولا یرانی

یعنی اے وہ شخص جو کہ مجھے دیکھتا ہے اور میں اسے نہیں دیکھتا ہوں بار بار ایسا ہوا ہے کہ میں اسے دیکھتا رہا ہوں حالانکہ وہ مجھے نہیں دیکھتا تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ لا یرانی کیسے ہو سکتا ہے۔ کیا یہ حق نہیں دیکھتا۔ آپ نے فی البدیہہ جواب میں فرمایا۔

یا من یرانی مجد ما ولا اراہ مفسداً
کذا اذا اراہ منعا ولا یرانی لا اذاً

یعنی اے وہ شخص کہ مجھے گنہگار دیکھتا ہے۔ اور میں اسے مفسد نہیں دیکھتا۔ کتنی مرتبہ میں اسے منعم کی حیثیت سے دیکھتا ہوں اور وہ مجھے پناہ گزیرہ کی حیثیت سے نہیں دیکھتا۔

فتوحات مکیہ کے باب ۲۶۷ میں شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکاشفہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عالم واقعہ میں حضرت ادریس علیہ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ملا اور ابتدائے عالم کے متعلق ان سے کچھ پوچھا۔ آپ نے فرمایا مجھ کو مدت عالم کی ابتدا کا حال نہیں معلوم اور نہ یہ جانتا ہوں کہ مخلوقات کس حد تک پیدا ہوتی رہیں گی۔ کیونکہ ہر نفس کے ساتھ ایک نئی خلقت پیدا ہوتی ہے۔ اور اللہ جل شانہ کی صفت تعلق ابدی ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور دنیا و آخرت ہمیشہ رہے گی۔ میں نے کہا یا نبی اللہ قیامت کی علامت مجھ سے فرمائیے۔ ارشاد ہوا کہ تمہارے جد آدم قریب کا وجود اس کی بڑی علامت ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت دنیا کے بعد بھی کوئی دار اسکے سوا ہے؟ فرمایا کہ ہاں ایک ہی دار موجود ہے اور دنیا تمہیں لوگوں کے سبب دنیا ہوتی

فتوحات کے ساتویں باب میں فرماتے ہیں کہ عالم کی عمر کا کروڑوں برس سے بھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی باب میں فرماتے ہیں کہ عالم طبعی کی عمر کے اکثر ہزار برس جب گزر چکے تب اللہ جل شانہ نے موالید ثلاثہ کو پیدا کیا اور ان کے چوں ہزار برس بعد اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور جب دنیا کو نو سو لاکھ ہزار برس گزر گئے تب اللہ جل شانہ جنت و دوزخ کو بنایا دنیا اور آخرت میں نوے ہزار برس کا تفاوت ہے اور اس کا نام آخرت اس لئے تھا کہ وہ بعد آنے والی ہے۔ آخرت کی کوئی انتہا نہیں کہ اس کا احصاء کیا جاسکے اور جب دنیا کی عمر کو ستر ہزار برس اور آخرت کی عمر کے آٹھ ہزار برس گزر چکے تب اللہ جل شانہ نے آدم کی مٹی کا خمیر کیا۔ تری و خشکی کے جانور پیدا کئے زمین کے عفونات سے حشرات الارض کو پیدا کیا تاکہ ہوا عفونت سے پاک رہے واللہ اعلم۔

فتوحات کے باب (۲۹۰) میں فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم ہوا کہ کسی نے خلق عالم کی ابتدائی حد جانی ہو اور یہ ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ اکثر ایسے فلک اطلس میں ایسے ہیں جنہیں کو اکب ثابت نہیں کہہ سکتے اور انسان کی عمر ان کی حرکت کو نہیں پہچان سکتی کیونکہ وہ بظاہر ثابت معلوم ہوتے ہیں۔ مگر درحقیقت نہایت بطنی رفتار کے ساتھ سیر کی حالت میں ہیں۔ فلک اقصیٰ کا ہر ایک ستارہ ایک درجہ کو سو برس میں طے کرتا ہے اور جس درجہ سے اس کی سیر شروع ہوتی ہے وہاں پہنچنے میں جتنے سال لگتے ہیں اتنی مدت کا ان کو اکب ثابتہ کا ایک دن ہوتا ہے اب حباب کر لو کہ اس فلک میں تین سو ساٹھ درجے ہیں اور ہر درجہ کو سو برس میں ایک ستارہ طے کرتا ہے۔

فتوحات یکمہ کے باب (۷۲) میں حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ عالم کبھی قطب

سے خالی نہیں ہوتا۔ جسے کہ کبھی رسول سے خالی نہیں ہے اور اسی واسطے اللہ جل شانہ نے چار بیوں کو زندہ رکھا ہے۔ یعنی ان میں سے صاحبِ شرع ہیں۔ یعنی ادریس والیاس و عیسیٰ علی نبیا وعلیہم السلام اور ایک حامل علم کدنی ہیں یعنی حضرت خضر علیہ السلام اور اس کی توضیح یہ ہے کہ دینِ حنفی کے چار رکن ہیں۔ جیسے کہ گھر کے چار رکن ہوتے ہیں اور وہ رسل اور انبیاء اور اولیاء اور مومنین ہیں۔

فتوحات مکیہ کے باب (۳۸۳) میں فرماتے ہیں کہ جانتا چاہیے کہ قطب سے تمام دائرہ وجود و کون و فساد کی حفاظت ہوتی ہے اور در اماموں سے عالمِ غیب و شہادت کی حفاظت ہوتی ہے اور اوتاد سے حق تعالیٰ جنوب و شمال و مشرق و مغرب کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ابدالوں سے حق تعالیٰ ہفت اقلیم کی محافظت فرماتا ہے۔ قطب ان سب کا محافظ اور نگہبان افسر ہے اور اس عالم کون و فساد کے تمام امور کا اسی کی ذات پر دار و مدار ہے۔ امام عبد الوہاب شعرائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ جل شانہ کے اہمات صفات سات ہیں اسی طرح سات ابدال بھی ہیں۔ انھیں سے حفاظتِ جہات ہوتی ہے۔

شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ہر ایک ابدال کو مدد انبیاء کی روحوں سے پہنچتی ہے جو ایک ایک آسمان میں ہیں۔ میں ان ساتوں ابدالوں سے مکہ معظمہ خابلہ کے پیچھے ملا ہوں۔ ان سب کو رکوع کی حالت میں پایا۔ بعد فراغت نماز میں نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ پھر میں نے ان سے باتیں کیں۔ میں نے کسی کو ان سے زیادہ خوش و خوش خلق اور خوش شغل نہیں پایا۔

فتوحات مکیہ کے باب ۴۳ میں فرماتے ہیں کہ بڑی وراثت ختم و ولایت ہے اور ختم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اعلیٰ ہے اور دوسری ادنیٰ ہے اعلیٰ یہ ہے کہ ولایت

مطلق کا وہ خاتم ہو۔ ادنیٰ یہ ہے کہ ولایت مقیدہ محمدیہ کا خاتم ہو۔ پس مطلق ولایت کے خاتم حضرت عیسیٰ علی نبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام میں اور اخیر زمانہ میں نزول فرمائیں گے اور ولایت مطلقہ کے آپ خاتم ہونگے اور ولایت مقیدہ کے خاتم ایک شخص ولایت مغرب کے ہونگے اور وہ خاندان اور ملک دونوں میں اشرف ہونگے وہ آج ہمارے زمانہ میں موجود ہیں اور ۱۹۵۹ء میں ان سے ملنا تھا اور میں نے ان میں ختم کی مہر بھی دیکھی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آنکھوں سے مخفی رکھا ہے۔ انہوں نے اس مہر کو نہ مجھ جسد کھول کر بتلایا اور میں نے دیکھا کہ جو اسرار و علوم ربانی وہ بیان کرتے ہیں اس سے لوگ انکار کرتے ہیں۔

فتوحات کے باب (۳۶۲) میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کی کیسی بے انصافی ہے کہ جن صفات الہی کو انبیاء کہیں ان پر ایمان لائیں اور جب انھیں کو کوئی عالم و مقرب پرورد رسول کہے تو انکار کر دیں یہ نہیں جانتے کہ دریا ایک ہی سے اسی سے دونوں چٹے بہتے ہیں۔ باب الوصایا میں آپ فرماتے ہیں کہ تم آئمہ مجتہدین پر طعن کرنے سے بچو اور یہ کہہ نہ کہو کہ وہ معارف و اسرار سے محجوب تھے جیسا کہ بعض جاہل و بے علم صوفی کہا کرتے ہیں۔ جانتا چاہیے کہ آئمہ مجتہدین کا قدم علوم غیب میں راسخ تھا اگرچہ وہ بغلبہ ظن حکم کرتے تھے لیکن ان کا علم یقینی تھا۔ ان میں اور اہل مکاشفہ میں صرف راستہ کا اختلاف ہے اور یہ لوگ تشریح کے جہت سے رسولوں کے مرتبہ میں ہیں۔

پھر باب ۳۶۹ میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ علمائے مجتہدین انبیاء کی صفوں میں ہونگے۔ امت کی صفوں میں نہ ہونگے اور ہر رسول کی جانب میں ایک عالم امت محمدیہ میں سے ہوگا۔ اور یہ وہ علماء ہونگے جنہیں احکام و حالات، مقامات و منازل میں صاحب سند ہونے کا درجہ حاصل ہوگا۔ ان کے آخر میں خاتم آئمہ مجتہدین حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔

فتوحات مکیہ باب (۲۸۵) میں شیخ اکبر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ عزوجل پر بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ مگر اس کے طریقے مختلف ہیں۔ کبھی وہ وحی کو خیال میں پاتے ہیں اور کبھی حس میں دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے دل میں پاتے ہیں اور کبھی سوئی عبارت میں اور یہ اکثر اولیاء اللہ کو واقع ہوتا ہے چنانچہ حضرت ابو عبد اللہ قضیب البیان موصلیٰ اور تقی بن مخلد شاگرد امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کتابت ہی کے ذریعہ سے ملک الالہام وحی پہنچاتا تھا۔ اور جب وہ خواب سے بیدار ہوتے تو ایک کاغذ پر لکھا ہوا پاتے تھے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ ہر طرف سے برابر بڑھا جاتا ہے۔ اور جب ورق اٹھتے ہیں تو کتاب بھی الٹ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس کتابت کو دیکھا ہے۔ وہ ایک فقیر رطاف میں اسی صفت پر آری تھی اس میں دوزخ سے اس کی نجات درج تھی۔

آپ فرماتے ہیں کہ کبھی بندہ کو ایک خاص طریقہ پر الہام ہوتا ہے۔ اور وہ جہت ہر انسان میں حق تعالیٰ کی جانب سے ودیعت ہے کہ ملک الالہام کو بھی خبر نہیں ہوتی لیکن لوگ اس سے انکار کرنے میں عجلت سے کام لیتے ہیں چنانچہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہم الصلوٰۃ والسلام کا قصہ موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو حضرت خضر علیہ السلام کے الہامات کا انکار کیا تو اس سے وہ معذور تھے اس لئے کہ وہ نبی تھے اور نبی ہمیشہ بالمشافہ لینے کا عادی ہوتا ہے اور چونکہ وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں۔ اس لئے اسے فرشتہ کا واسطہ ضرور ہے تاکہ حقیقت وحی میں وہم کو بھی دخل نہ ہو۔

فتوحات مکیہ کے باب (۳۶۲) میں حضرت فرماتے ہیں فرشتہ نبی و ولی دونوں پر نزول فرماتا ہے لیکن دونوں کی کیفیت نزول میں فرق ہے یعنی انبیاء و مرسلین پر بالذات وہ نزول کرتا ہے اور اولیاء اللہ پر بہ اتباع نبی ان امور کو سمجھانے کیلئے جو

نبی لایا ہے۔ لیکن فہم و ادراک میں نہیں آتے۔ کبھی ملک الالہام ولی اللہ پر بشارت کیساتھ نزول کرتا ہے۔ مثلاً ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فتنزل علیہم الملائکۃ یہ اکثر موت کے وقت واقع ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ملک الالہام نے غیر متساہی علوم لے کر نزول کیا ہے۔

فتوحات مکیہ کے باب (۹۳) میں آپ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن کا اس امت میں بھی شمار ہے۔ یعنی جب آپ نزول فرمائیں گے تو اسی شریعت محمدی کے مطابق احکام دیں گے۔

آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سال ہا سال فاطمہ بنت ولید کی خدمت کی ہے۔ اس وقت ان کا سن پچانوے سال کا تھا لیکن چہرہ پر رونق و تازگی ایسی تھی جیسی عالم شباب میں ہوتی ہے اور میں ان پر نظر ڈالتے شرماتا تھا۔ حق تعالیٰ کے ساتھ ان کا عجیب و غریب حال تھا۔ ہمارے ابناء جنس میں سے جو لوگ ان کی خدمت میں آتے ان سب میں مجھ سے زیادہ خوش تھیں اور مجھے خدمت میں رہنے کے لئے اکثر فرمایا کرتی تھیں اور کہا کرتیں کہ میں فلاں (یعنی میرا) جیسا کسی کو نہیں دیکھتی جب میں ان کے سامنے جاتا تو ہمہ تن متوجہ ہو جاتیں اور فرمایا کرتیں کہ میں ان لوگوں پر تعجب کرتی ہوں جو حق تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ اللہ جل شانہ ان کا مشہود ہے اور چشم زردن کے لئے بھی ان سے غائب نہیں ہوتا۔

فتوحات مکیہ کے باب (۷۳) میں آپ فرماتے ہیں کہ اولیا اللہ عزوجل میں ایک مرد یا ایک عورت صاحب مقامات ہوا کرتی ہے جس سے بہ کثرت کرامتیں سرزد ہوتی ہیں اور بندگان خدا کو نفع پہنچاتا ہے، اسے ہر شے پر قدرت ہوتی ہے، اور

وہ سب کا سردار ہوتا ہے اور ہمیشہ حق کے ساتھ رہتا ہے اور اسی کے حکم سے کام کرتا ہے۔ چنانچہ بغداد میں ہمارے شیخ سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی مقام حاصل تھا۔ میں آپ سے نہیں ملا ہوں۔ لیکن ان سے ملا ہوں جو آپ کے بعد ہوئے۔ لیکن ہمارے شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ان سے بزرگ تر تھا۔

فتوحات کے باب (۳۰) میں مجھے فرماتے ہیں کہ مجھے بالتحقیق معلوم ہوا ہے کہ شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطب وقت تھے اور تصرفات کی انہیں اجازت تھی۔ اس لئے حساب کرامتیں ان سے ظاہر ہوئیں۔

فتوحات مکہ باب (۴۰) میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پر بے خودی طاری ہوئی ایک مدت اسی بے خودی میں گذر گئی لیکن نماز باجماعت پڑھتا رہا اور امامت کرتا رہا۔ اور نماز کے جمیع اعمال جیسا کہ چاہئے بجا لاتا رہا۔ لیکن یہ تمام حالت بے شعوری میں ہوتا رہا۔ مجھے نہ جماعت کا شعور تھا کہ اعمال کا اور ایسی بے خودی تھی کہ عالم محسوس میں سے کسی شے کا شعور باقی نہیں رہا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ کس طرح حق سبحانہ تعالیٰ نے شیخ شبلی کی اوقات کو محفوظ رکھا تھا اسی طرح مجھے بھی محفوظ رکھا تھا۔ شیخ شبلی پر جب غلبہ سکر ہوا تو ان پر ایک بے خودی سی رہا کرتی تھی۔ صرف نماز کے وقت ہوش آتا تھا۔ اس کے بعد پھر حالت سکر میں بے خود ہو جایا کرتے تھے۔

فتوحات میں ہے کہ ایک مرتبہ نماز جمعہ کے بعد میں طواف کر رہا تھا۔ ایک شخص کو دیکھا وہ بھی طواف میں مشغول ہے لیکن نہ وہ کسی کے آنے جانے سے رکتا ہے اور نہ کوئی اس کی وجہ سے رکتا ہے۔ دو آدمیوں میں وہ اس طرح نکل جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کو جہاں ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں نے یہ حال دیکھا کہ سمجھا کہ یہ روح ہے جس نے نہیں ہے۔ اس کے راہ پر کھڑا ہو گیا اور جب وہ سامنے آیا

تو میں نے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ میں اس کے ہمراہ ہو لیا اور تباہی کرنے لگا۔ معلوم ہوا کہ حضرت احمد سبکی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت ہفتہ کے سات دنوں میں سے آپ نے صرف سینچر کو کیوں کسب نفس کے لئے مخصوص فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا اس جہت سے کہ خدائے تعالیٰ نے ایک شنبہ کو تخلیق عالم شروع فرمائی اور جمعہ کو فارغ ہوا۔ یہ چھ دن وہ ہمارے کام میں مصروف تھا۔ میں بھی اس لئے اس کے کام میں مصروف رہا کرتا تھا اور اپنی حلا نفس کے لئے کوئی کام ان ایام میں نہیں کرتا تھا۔ جب شنبہ (سینچر) کا دن آیا تو اُسے میں نے اپنے لئے مقرر کیا اور اس میں اپنے نفس کے لئے کسب کرتا تھا تاکہ ان چھ دنوں کے لئے قوت کا انتظام کروں۔ اس کے بعد پھر میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے زمانہ میں قطب وقت کون تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں۔ اس کے بعد رخصت ہو گئے اور میں اپنی جگہ واپس آیا۔ یہاں میرے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا آج میں نے ایک روپسی کو مکہ میں دیکھا جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ طواف کی حالت میں آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ کون شخص تھا اور کہاں سے آیا۔ میں نے سارا قصہ اس سے بیان کیا۔

فتوحات میں ایک مقام پر آپ لکھتے ہیں کہ شیخ ابو العباس جریری سنہ ۶۰۳ھ میں مجھ سے مصر میں یہ واقعہ بیان کیا کہ شیخ عبداللہ قرابانی کے ساتھ میں بازار گیا تھا۔ شیخ نے اپنے چھوٹے بچے کے لئے ایک قصر (یعنی بچوں کے پشیاب کرنے کا شیشہ ایک طرف) خریدی۔ اسی اثنا میں ہم سے صالحین کی ایک جماعت کی ملاقات ہوئی اور ہم سب ایک جگہ بیٹھ گئے کہ وہاں کچھ منگا کر کھائیں۔ رائے یہ ہوئی کہ روٹی سے کھانے کے لئے کچھ دودھ اور سکر منگائیں۔ قصر یہ چونکہ نئی تھی اور اس میں کوئی لگندگی ابھی تک نہیں پڑی تھی اس لئے اس میں دودھ منگایا جب ہم کھا چکے اور لوگ سب سب اپنی اپنی راہ گئے اور میں ابو عبداللہ کے ساتھ جا رہا

تھا۔ قصر یہ ان کے ہاتھ میں تھی۔ والد میں نے اور ابو عبد اللہ دونوں نے اس قصر یہ سے یہ آواز سنی کہ اولیائے خدائے عزوجل مجھ میں رکھ کر کچھ چیز کھا چکے ہیں اب میں بول و ناپاکی کی جگہ نہیں بنا چاہتی۔ خدائے تعالیٰ کی قسم اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ابو عبد اللہ کے ہاتھ سے وہ قصر یہ اچھل کر نیچے گری اور پاش پاش ہو گئی۔ اس واقعہ سے ہماری حالت عجیب ہو گئی۔ شیخ ابو عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے شیخ ابو العباس سے کہا کہ قصر یہ کی نصیحت تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ تم جو خیال کر رہے ہو وہ مقصود نہیں ہے۔ بہت سے برتن ایسے ہیں جن میں تم سے بہتر لوگوں نے کھانا کھایا ہے اور پھر ان میں ناپاک اشیاء رکھی گئی ہیں بلکہ اس نصیحت کا مقصد یہ تینبیہ ہے کہ جب تمہارے قلوب معرفت الہی کی جگہ بن چکے ہیں۔ تو انہیں پھر اختیار کی جگہ نہ بنانا چاہیے۔ منہیات الہی کو اس میں جگہ نہ دینا چاہیے۔ قصر یہ کے ٹوٹ جانے سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اسی طرح شکستہ رہنا چاہیے۔ شیخ ابو العباس نے اقرار کیا کہ بے شک یہی ہے۔ جو کچھ کہ تم کہہ رہے ہو ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔

فتوحات مکہ میں ایک مقام پر ہے کہ میری برادری میں ایک شخص یحییٰ بن یغان (لعمان؟) تلمستان کا بادشاہ تھا۔ اس شہر میں ایک شیخ تھے جن کا نام ابو عبد اللہ تونسلی تھا۔ اور خلق سے گوشہ گیر ہو کر شہر سے باہر ایک مقام پر مشغول بہ عبادت رہا کرتے تھے۔ ایک دن اس مقام سے خدم و حشم کے ساتھ یحییٰ کا گذر ہوا۔ اس سے لوگوں نے ابو عبد اللہ تونسلی کا حال بتایا کیا۔ یحییٰ گھوڑے کی باگ موڑ کر آپ کے سامنے آیا اور سلام کیا۔ اس کے جسم پر فاخرہ لباس تھا۔ شیخ سے پوچھنے لگا کہ حضرت اس لباس کے ساتھ نماز جائز ہے یا نہیں؟ شیخ ہنس دیئے۔ اس نے پوچھا کیوں ہنستے ہیں۔ آپ نے فرمایا تیری کم عقلی پر تیری مثال اس کتے کی سی ہے جس نے مردار کھا کر پیٹ بھرا ہے اور سر سے

لے کر پینک خون آلودہ ہے لیکن جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے کہ کہیں پھینٹا نہ پڑ جائے۔ نیز ایٹ حرام سے بھرا ہوا ہے اور جو نظام بندوں پر کئے ہیں وہ گردن پر بکثرت ہیں اور تو یہ سوال کرتا ہے کہ ان کپڑوں سے نماز جائز ہے یا نہیں۔ یحییٰ پر یہ سن کر رقت طاری ہوئی۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا اور سلطنت ترک کر کے شیخ کی ملازمت میں رہنے لگا۔ تین دن بعد شیخ نے فرمایا اب مہمانی ہو چکی۔ یہ رسی سے ہاتھ میں لو اور لٹریاں سر پر رکھ کر لاؤ اور بازار میں بچو۔ یحییٰ نے حکم کی تعمیل کی لٹریاں خشک سے لاتا۔ بازار میں بیچتا اور کھانے کے لئے کچھ رکھ کر باقی سب قیمت خیرات کر دیتا۔ لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر روتے تھے۔ آخر وقت تک وہ اسی حالت میں اپنے ہی شہر میں رہا۔ اگر کوئی شخص شیخ سے دعا کی درخواست کرتا تو وہ فرماتے یحییٰ سے دعا کرو اس نے بادشاہی چھوڑ کر زہد اختیار کیا ہے۔ شاید میں اگر اس میں مبتلا ہوتا تو یہ زہد کی حالت اختیار نہ کرتا۔

فتوحات میں مجملاً اور رسالہ برزخہ میں صراحتاً مذکور ہے کہ برزخ ایک عالم مستقل ہے جو عالم دنیا اور عالم آخرت کے مابین ہے لکھا قال اللہ تعالیٰ من وراءہم برزخ الی یوم یبعثون۔ برزخ ارواح و ملائک کا مستقر ہے اور ابتدائے مخلوقات سے انقراض ارض سماوات تک ارواح وہیں رہیں گی۔ خالق مطلق نے وجود کو تین صورتوں میں ظاہر فرمایا ہے۔ دنیا برزخ و آخرت پس عالم موجودات کے بھی تین نوع ہیں ملک و ملکوت و جبروت اور انسان کی ایجاد ان کی مجموعی سے ہوتی ہے یعنی انسان جسم و نفس و روح کا مجموعہ ہے جسم کی ایجاد دنیا سے ہی جو عالم ملک کا منظر ہے اور نفس کی ایجاد برزخ سے جو عالم ملکوت کا منظر ہے اور روح کی ایجاد آخرت سے ہے جو عالم جبروت کی منظر ہے۔ آدمی جب تک اس کی حیات ہے اپنی استعداد کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کے بعد مقتضائے آیہ کریمہ کل نفس ذائقۃ الموت

بر واسطہ مرگ عالم دنیا سے عالم برزخ میں انتقال کرتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ چند مدت قبور میں توقف کر کے اور آلائش دنیا سے پاک صاف ہو کر عالم مثال میں چلے جاتے ہیں۔ اور بعض انھیں الاولیاء و اکمل شہداء جن کے سپرد اس عالم کی خدمت کی جاتی ہے۔ اپنی قبور میں زندوں کی مانند تصرف کرتے ہیں۔ لکھا قال اللہ تعالیٰ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أحياءٌ وَ لَكِن لَّا تَشعُرُونَ تمام اسباب جنت پروردگار عالم ان کی قبروں ہی میں عطا فرمادیتا ہے۔ القبر، روضۃ من ریاض الجنة قبور میں بھی ترقیات ہوتی رہتی ہیں۔

فتوحات مکیہ میں سب مفصل موجود ہے عالم دنیا کبھی ویران بھی ہو جاتا ہے لیکن عالم مثال پر کوئی آفت نہیں آتی۔ قیامت کبریٰ تک یہی حال رہے گا۔ اس دنیا کا حال یہ ہے کہ جسم کے واسطہ سے نفس و روح کو رنج و راحت پہنچتا ہے۔ لیکن بعد مرگ نفس و روح جسم کے تسلط سے آزاد ہو جاتے ہیں اور انسان عالم برزخ میں انتقال کرتا ہے۔ جہاں اعمال و کردار کے مطابق اسے اچھایا برا ایک وجود مثالی عطا ہوتا ہے اور عذاب و ثواب و تعذب و تنعم نفس و روح کے واسطہ سے حاصل ہوتا ہے۔ جب ارادہ الہی یہ ہوگا کہ عالم برزخ سے بھی انتقال ارواح عمل میں آئے تو قیامت کبریٰ قائم ہوگی۔ اور احکام نفسیہ منعدم ہو جائیں گے اور آن واحد میں عالم جبروت یعنی آخرت میں سب پہنچ جائیں گے۔ اور حشر اجساد کے بعد ہر شخص اپنے اپنے درجہ کے مطابق وہاں ہوگا۔ جہاں اس کا مستقر قرار پائے گا و فریق فی الجنة و فریق فی السعیر یہ تمام تفاوت اسمائے کلیہ و جزیہ الہیہ کی تجلیات کے واسطہ سے ہوں گے جو عالم ناسوت، ملکوت و جبروت پر متجلی ہوتی رہتی ہیں۔

فتوحات مکیہ کے باب (۱۶۱) میں صدیقیت اور نبوت کے درمیانی مقام کا ذکر کرتے وقت لکھتے ہیں کہ محرم ۵۹۶ھ میں اس مقام پر پہنچا تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ میں

بلاد مغرب کے سفر میں تھا کہ مجھ پر حیرت غالب ہوئی اور بوجہ تنہائی کے وحشت معلوم ہونے لگی۔ اس مقام کا نام بھی مجھے معلوم نہ تھا باوجودیکہ مجھے وہ مقام حاصل تھا نیز یہ کہ اس وحشت و حیرت کے ساتھ میں جہاں گھرا ہوا تھا وہاں سے چل کھڑا ہوا اور عصر کی نماز کے بعد ایک شخص کے مکان پر جس سے مجھے بہت موانست تھی پر اتر پڑا اور اسی عالم حیرت و وحشت میں اس سے کلام کرتا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کا سایہ ظاہر ہوا۔ میں اپنی جگہ پر اچھل پڑا اور یہ کہنے لگا کہ شاید اس شخص کے پاس کچھ فرصت حاصل ہو۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ میں نے غور کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کی روح مبارک تھی جو جسمی صورت میں متمثل ہو کر میرے پاس آئی تھی اور حق سبحانہ تعالیٰ نے میرے پاس اسے بھیجا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو بھی اسی مقام پر پاتا ہوں فرمایا کہ میں اسی مقام پر فائز تھا کہ دنیا سے عقبیٰ کی طرف انتقال ہوا۔ اب ہمیشہ اسی مقام پر متمکن ہوں۔ پھر فرمایا۔ اجنبی کو لامحالہ وحشت ہوتی ہے۔ اے برادر جب عنایت الہی تمہاری شامل حال ہوئی اور اس مقام پر پہنچے ہو تو خدائے عزوجل کی حمد کرو اور خضر علیہ السلام کی مشارکت سے راضی رہو۔ میں نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن میں اس مقام کا نام نہیں جانتا۔ انہوں نے فرمایا اسے مقامِ قربت کہتے ہیں۔

فصوص الحکم آپ کی بڑی معرکتہ الارا تصنیف ہے۔ شیخ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے حضرت سرور کائنات علیہ الف الف تحیۃ والصلوٰۃ کے اشارے سے لکھی ہے۔ عالم واقعہ میں آپ نے یہ کتاب مجھے عطا فرمائی تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ اس کتاب میں چوبیس فصلیں ہیں۔ پہلی فص حکمت الہیہ فی کلمہ آدمیہ ہے اور آخری فص کا نام فص حکمت فردیہ فی کلمہ محمدیہ ہے۔ اسی طرح درمیانی فصوص بعض پیغمبروں کے نام سے موسوم ہیں اور جو کلیہ حکمت ان کے ساتھ مخصوص ہے وہ اس فص کا عنوان ہے۔ اس مقام پر صرف پہلی فص حکمت الہیہ سے کسی قدر اقتباس کر کے

نمونہ کے طور پر درج کیا جاتا ہے۔

شیخ الامام العالم الراشح الفرد المحقق محی الملئمة والدین ابو عبد اللہ محمد بن علی بن محمد العربی الطائی الحامی فرماتے ہیں کہ فص حکمت الہیہ سے ان علوم و معارف کا خلاصہ مراد ہے جو مرتبہ الوہیت سے متعلق ہیں نیز ان علوم و معارف کے محل انتعاش یعنی انسان کامل کے قلب سے مراد لی جاتی ہے۔ کلیہ آدمیہ سے مراد روح کلی ہے جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان اسماء حسنیٰ کی رو سے جن کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ چاہا کہ ان اسماء کے حقائق کو دیکھے اور اپنے بھید کا اظہار فرمائے تو تمام عالم کو مثل کالبد بے روح کے موجود فرمایا یعنی ایک ایسے آئینہ کے مانند جس میں صیقل نہ ہے لیکن صیقل کی قابلیت رکھا ہو پھر دائمی تجلی کے فیض کو قبول کرنے کے لئے کالبد آدم کو بنایا اور اس کالبد میں نفخ روح فرمایا۔ اس نفخ سے حضرت آدم پیدا ہوئے جو اس آئینہ عالم کے عین جلاتھے۔ چنانچہ آپ کالبد عالم کی روح قرار پائے اور بلائکہ صورت کالبد کے بعض قوی ہوتے۔ مثل عقل و وہم وغیرہ اور ہر قوت اپنی نفس کی آڑ میں محبوب ہو گئی۔ ہر قوت کو خواہ وہ نشاء انسانیت کے اندر ہو یا باہر نہایتے عزوجل کے نزدیک ایک منزل رفیع رکھنے کا گمان ہوتا ہے اس لئے کہ جمعیت الہیہ کی وجہ سے اس کا ایک رخ جناب الہی کی طرف ہوتا ہے اور دوسرا حقیقت حقائق کی طرف یہی نشاء انسانیت ان اوصاف کی بھی حامل ہے جو بہ تقاضائے طبیعت کلیہ عالم علوی و سفلی دونوں سے متعلق ہیں۔ اس جمعیت کا علم عقل و فکر سے نہیں بلکہ کشف الہی سے حاصل ہوتا ہے اور یہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ صورتہائے عالم کا اصل انسان ہے جو خلیفۃ اللہ ہے۔ انسان کامل کو باحق سبحانہ تعالیٰ کے آنکھ کی تیلی ہے جس سے اپنی مخلوق کو وہ دیکھتا ہے۔ وہ انسان از روئے جسد حادث و فانی ہے اور از روئے حقیقت روح ازلی وابدی ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تو اس کے پیدا ہونے سے عالم کے وجود کی تکمیل

ہو گئی۔ اور جس طرح انکو ٹھی میں بچینہ ہوتا ہے اس طرح انسان عالم میں بچینہ کی مانند قرار پایا۔ یہی محل نقش ٹھہرا۔ چنانچہ بادشاہ اسی بچینہ سے اپنے خزانوں پر ایسی مہر لگاتا ہے جو خزانوں کی حفاظت کرتی ہے۔ سوائے بادشاہ کی اجازت کے کوئی ان خزانوں کو کھولنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ پس انسان کو اس عالم میں پروردگار نے خلیفہ بنایا جب تک اس عالم میں انسان کامل باقی ہے یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ پھر آخرت کے خزانوں پر بھی ابدی مہر کی مانند یہی انسان مہر قرار پائے گا۔ اس وجہ سے اسماء الہی کے تمام چیزیں نثار انسانیت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ خدائے عزوجل کی حجت لانکہ پر غالب ہوتی۔ کوئی شخص حق کی کسی چیز کو نہیں پہچان سکتا تا وقتیکہ وہ اپنی ذات سے عطا نہ فرمائے۔ فرشتوں کو آدم کے مانند اسماء الہیہ کے جمعیت حاصل نہیں ہے۔ حق جل شانہ نے خود ادب آموزی فرمائی ہے یعنی ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہوں اور اس کے ساتھ جو ادب ملحوظ رکھنا چاہیے وہ سیکھیں۔ بعض ایسے امور کلیہ ہیں جو خارج میں موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً حیات و قدرت و علم و ارادت ان کے علاوہ ایسے بھی امور ہیں جنہیں معقولی یا عقلی کہتے ہیں۔ یہ امور کلیہ اول الذکر کے طرح خارج میں موجود نہیں ہوتے لیکن عقل میں بے تک و شبہ موجود ہیں۔ امور کلیہ موجود فی العقل کا ہر شے میں ایک مستقل علم اور اثر نظر آتا ہے۔ بالخصوص ان اشیا میں جن کا وجود خارج میں موجود ہے۔ یہ امور جب تک خارج میں ظاہر نہیں ہوتے یا اپنے نفس کے اندر چھپے رہتے ہیں۔ اور معقولی یا عقلی کہے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے حسب در اشیا ایک خارجی وجود رکھتی ہیں۔ ان سب کو ان امور کلیہ موجود فی العقل کے ساتھ ایک نسبت دائمی ہوتی ہے اور ممکن نہیں کہ از روئے عقل اس نسبت میں کوئی زوال واقع ہو۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ امور عقلیہ ظاہر میں امور کلیہ موجود فی الخارج کی طرح موجود رہیں۔ امور کلیہ موجود فی الخارج زمانی ہوتے ہیں یا غیر زمانی۔ ان میں سے

ہر ایک پھر جسمانی ہوتا ہے یا غیر جسمانی۔ جسمانی زمانی کی مثال اجساد ہیں اور جسمانی غیر زمانی کی مثال فلک اعظم ہے اور روحانی (یعنی جسمانی) زمانی کی مثال نفوس حیوانی ہیں اور روحانی (غیر جسمانی) غیر جسمانی کی مثال ارواح علوی ہیں۔ یہ نسبت زمانی و غیر زمانی جب امور کلیہ عقلیہ کی طرف ہوتی ہیں۔ تو اس میں تحد نہیں ہوتا بلکہ ایک ہی ہوتی ہے۔ الا آن کہ امر کلی عقلی اور امور موجودات خارجی میں فرق ہوتا ہے۔ مثلاً حدوث و قدم۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ لیکن یہ فرق اسی شے کی حیثیت سے ہوتا ہے جو حقائق موجودات خارجی طلب کرتی ہیں اور جس کے لئے ان کا تقاضا ہوتا ہے۔ یعنی نسبت علم بہ عالم اور نسبت حیات بہ می۔

حق سبحانہ تعالیٰ کو بھی علم و حیات ہے اور انسان کو بھی علم و حیات ہے اور ہر دو صفات یعنی علم و حیات کی حقیقت دونوں میں واحد ہے اور جو نسبت ہم ان دونوں صفات میں ہے وہ بھی واحد ہے لیکن حق سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں یہ صفات علم و حیات قدیم ہیں اور انسان کی ذات میں حادث۔ پس معقولات و موجودات میں جو یہ ربط ہے وہ غور کرنے کے قابل ہے۔

امور کلیہ عقلیہ میں تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر شخص میں بتما ہوا موجود ہیں مثلاً انسانیت ان میں تعدد اشخاص کی وجہ سے کوئی تعدد واقع نہیں ہوتا اور نسبت ہر حال میں واحد ہی رہتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موجودات اور امور کلیہ عقلیہ جو موجود فی الخارج نہیں ہیں ان میں بھی ایک طرح کا ارتباط پایا جاتا ہے پس اس اعتبار سے کہ امور کلیہ ذاتیہ ذات کیساتھ وابستہ ہیں ایک جدید نسبت کا ثبوت ملتا ہے جسے نسبت عدمی کہہ سکتے ہیں جو باہم امور کلی عقلی و امور موجودات خارجی میں پائی جاتی ہے۔ پس موجودات خارجی کا ارتباط مثلاً وہ ارتباط جو حق و مخلوقات میں ہے اور وہ ارتباط جو موجودات میں بعض کو بعض کے ساتھ ہے۔ ارتباط معقولاتی (ذہنی) سے بہت قریب نظر آتا ہے کیونکہ موجودات کے

درمیان ہر حال میں ایک طرح کا ایسا ارتباط پایا جاتا ہے جو ان کا جامع ہے لیکن یہ ارتباط جامع کسی وجود خارجی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ تحقیق یہ ہے کہ امور عدمیہ (ذہنیہ) اور موجودات خارجی میں باہم ایک قسم کا ارتباط یا نسبت عدمی موجود ہے۔ جو دونوں کو باہم جمع کو مربوط رکھتی ہے۔ پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا ارتباط وجود خارجی کے ساتھ نسبتاً زیادہ قوی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر حادث ایک پیدا کرنے والے کا محتاج ہے۔ جب حضرت واجب الوجود نے اپنی ذات کے واسطے ایک حادث شے کا تقاضا ظاہر کیا تو اس واجب لذاتہ کے ساتھ یہ حادث بھی واجب ہو گیا۔ اسی طرح جب اس حادث نے اس ذات واجب الوجود پر تکیہ کیا جس سے اس کا ظہور ہوا ہے تو اس ذات کا یہ تقاضہ ہوا کہ یہ حادث اس کی صورت قرار پائے۔ کیونکہ جو شے ذاتی طور پر واجب الوجود نہیں ہے اس کے اسماء و صفات سب میں ہر شے کی نسبت واجب الوجود ہی کی طرف کی جایا کرے گی اور جب ہم نے یہ کہا کہ اس کا ظہور اس کی صورت پر ہوا ہے تو اس وقت اس نے اپنے ہی علم کے میدان میں ہمیں منتقل فرما کر یہ کہلایا ہے خود اس کا قول ہے ہنریہم آیاتنا فی الآفاق فی انفسہم اس آیت سے ہم یہ استدلال کرتے ہیں کہ کوئی وصف ایسا نہیں ہے جو ہماری ذات میں نہ ہو اور ایسے سب اوصاف واجب الذاتہ ہیں۔ اس کی تائید میں یہ اخبار الہی وارد ہے کہ ان الله خلق آدم علی صورۃہ وغیر ذالک پس ثابت ہوا کہ من عرف نفسه فقد عرف ربه یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم شخصیت اور نوعیت کے لحاظ سے کثیر ہیں لیکن درحقیقت ایک ہی ہیں۔ وہ اس سے بے پروا ہے کہ ہم اس کے محتاج ہوں لیکن ہم اس سے بے پروا نہیں ہو سکتے کہ اس کے محتاج نہ ہوں۔ پس اس کا ازلی اور قدیم ہونا صحیح ہے۔ وہ ایسی اولیت

سے مستغنی ہے جس سے اقتراح وجود ہوتا ہے پس اس حیثیت سے کہ ایک شے عدم سے وجود میں آتے حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اولیت کی نسبت درست نہیں ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ ایک شے وجود سے عدم میں جا رہی ہے حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف آخر ہونے کی نسبت صحیح نہیں اس کی کسی صفت میں تقلید نہیں ہے مندرجہ بالا مضمون کو زیادہ واضح زبان میں بیان کیا جائیگا تو یہ ہوگا۔

اللہ جل شانہ کے اسماء کی کوئی انتہا نہیں اور ہر اسم ایک صفت کی مانند موسوم ہے جب اس نے چاہا کہ خالق اسماء یا یوں کہو کہ اپنی حقیقت کا خود معائنہ فرمائے تو عالم کو بمنزلہ ایک آئینہ کے خلق فرمایا جس میں اس کی حقیقت کا مشاہدہ و نظارہ ہو سکے۔ پس باعتبار اس کی صفت خلق کے یہ عالم ایک معتدل الخلق وجود کالبدی کے مانند ظاہر ہوا جس میں روح نہ تھی یعنی مثل آئینہ بے جلا کے تھا۔ لیکن شان الہی یہ ہے کہ جو شے معتدل الخلق ہو اس میں روح الہی یعنی فیض تجلی دائمی قبول کرنے کے استعداد ضرور ہونی چاہیے۔ یہ استعداد بھی عالم میں بحیثیت اپنے خالق کے موجود تھی۔ اس لئے گویا اس میں نفخ روح فرمایا یعنی استعداد قبول فیض عطا فرمائی۔ اس حصول استعداد کو نفخ روح سے موسوم فرمایا گیا۔ غرض کہ شان الہی اس امر کی مقتضی ہوتی کہ اس آئینہ عالم کو جلا دی جائے پس ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پس ان سے آئینہ عالم کی جلا ہوئی اور اس کالبد کے یہ روح رواں قرار پائے اور فرشتے اس عالم یعنی انسان کے بعض قوائے روحانیہ و حسیہ کی جگہ ہوئے۔ چونکہ خلقت انسان میں جمعیت الہیہ ودلعت رکھی گئی ہے۔ اس لئے اس میں ہر مقام عالی پر پہنچنے اور مرتبہ حاصل کرنے کی لیاقت موجود ہے جس کا ادراک بھی محض کشف الہی سے ممکن ہے۔ انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض اسی جامع خالق ہونے کی وجہ سے کہا گیا ہے اور بارگاہ رب العزت میں اس کی جگہ آنکھ کی پتلی کی مانند اسی جمعیت کی وجہ سے قرار پائی ہے

اسی پتلی سے بصارت ہے۔ اگر یہ نہیں تو بصارت بھی نہیں۔ پس اسی پتلی سے حق تعالیٰ نے اپنی خلق کی جانب نظر فرمائی اور ان پر رحم فرمایا۔ اور انسان کی خلقت سے وجود عالم کو تمام فرمایا اس کی مثال انگوٹھی کے نگینہ کی سی سمجھنی چاہیے جس پر ہر کدہ کی جاتی ہے اور اس مہر سے بادشاہ کے خزانوں کی حفاظت اور اس کے احکام کی اجرائی کی جاتی ہے پس وجود انسانی سے حق جل و علیٰ اپنی تمام مخلوقات کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اپنے ازلی ابدی کلام کو اس کے ذریعہ سے عالم میں پہنچاتا ہے۔

جب تک انسان کامل موجود رہے گا عالم بھی محفوظ رہے گا اور جب یہ نہ رہے گا۔ تو عالم بھی نہ رہے گا اور اس عالم سے وہ منتقل ہو کر عالم آخرت میں چلا جائیگا پھر گویا وہاں کے خزانوں کی حفاظت ہوگی اور مہر لگے گی اور وہ حالت دائمی ابدی ہوگی۔ انسان کو لازم ہے کہ اپنے مرتبہ کو پہچانے۔ اس کے سامنے فرشتوں کی نظیر موجود ہے جو خاص خاص اسماء الہی کے ساتھ اللہ جل شانہ کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں دوسرے اسماء کا علم نہ تھا۔ انہوں نے اپنے علم کو کامل سمجھ کر اور آدم کے ظاہر خلقت پر نظر کر کے حق تعالیٰ سے حجت کی اور اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ اگر وہ اپنی حقیقت پہچانتے تو کبھی حجت نہ کرتے فرشتوں کا یہ قصہ اسے انسان تیرے ہی سمجھانے کو بیان کیا گیا ہے۔ تجھے چاہیے کہ اپنی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرے اور ہر حالت میں ادب محفوظ رکھے اور دعویٰ سے زبان بند رکھے کیونکہ جس طرح فرشتوں کو بہت اسماء معلوم نہ تھے۔ تجھے بھی اس کے تمام اسماء پر وقوف نہیں ہے۔

امور کلی گران کا عینی وجود نہ ہو مگر معبود فی الذہن ضرور ہوتے ہیں اسلئے انہیں امور باطن کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان کا اثر ہر وجود عینی میں ساری و جاری ہے بلکہ عین امر وہی ہیں اور وجود عینی کا امتناء ان سے کیا جاتا ہے یعنی امور کلیہ اور موجودات خارجہ اگرچہ ایک اعتبار سے تابع و متبوع۔ لازم و ملزوم و موثر و متاثر ہیں لیکن باعتبار

اس کے تمام حقائق کی حقیقت ذات الہیہ پر منتہی ہوتی ہے۔ حقیقتہً دونوں ایک ہی ہیں۔ اس لئے کہ یہ حقائق مرکب ہوتے ہیں۔ طبیعت جو ہر مسموعہ اور حقیقت عرضیہ تابعیہ موجودات خارجہ اعراض ہیں۔ اور امور کلیہ جو ہر عرضی جو ہر سے علیحدہ نہیں ہے جیسے علم و عالم حیات وحی۔ لیکن جس طرح علم کا مقتضی یہ ہے کہ جس میں یہ صفت علم ہو اسے عالم کہا جائے اسی طرح موصوف کے لحاظ سے صفت اس کی متقاضی ہے کہ اگر موصوف قدیم ہے تو صفت بھی قدیم ہو اور اگر موصوف حادث ہے تو صفت بھی حادث ہو۔ پس اس ارتباط مفعولات و موجودات عینیہ کی رو سے ہر امر کلی محکوم بہ اور وجود خارجی محکوم علیہ ہوا۔ امور کلی جب موجودات عینی کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو ان پر بھی محکوم علیہ کا حکم کیا جاتا ہے، اور چونکہ وہ اپنی موصوف میں بغیر تجزی کے پائے جاتے ہیں اس لئے ان میں تجزی ممکن نہیں۔ مثلاً انسانیت نوع انسان کے ہر فرد میں بغیر تجزی موجود ہے اور تعدد افراد سے تعدد ماہیت نہیں ہو سکتی۔

جب کہ امور کلی جو غیر خارجی ہیں اور موجودات عینی جو غیر خارجی ہیں ان میں باوجود نسبت عدمیہ کے ایک قسم کا ارتباط ہے تو موجودات عینیہ میں باہم بہت زیادہ ارتباط ہونا چاہیے۔ اسی طرح حادث و محدث کا ارتباط ہے، حادث کو اپنے محدث کے ساتھ رشتہ احتیاج ہونا ہے کیونکہ اس کا وجود اسی کی ذات سے وابستہ ہے پس حادث کی صفت ہوتی۔ موجودہ بذات غیر یعنی واجب بالغير اور محدث کی صفت ہوتی موجود بذاتہ یعنی واجب الوجود۔ پس جب ذات واجب الوجود نے چاہا کہ حادث کو وجود میں لائے تو تقاضا یہ ہوا کہ کل اشیا۔ اسماء صفات میں سے سوائے اہم ذات کے اس میں ودیعت رکھی جائیں اور وہ حادث تمام اسماء صفات کے لحاظ سے باشتناً و حجب ذاتی واجب الوجود کی صورت پر ہو۔ پس اللہ جل شانہ نے اپنی معرفت کا راستہ ہمیں اس طرح بتایا کہ اپنی حقیقت پر نظر کریں۔ وفي النفسك افلا تبصرون

نیز ہماری اپنی حقیقت حادثہ کے علاوہ اپنے دوسرے حادثہ اشیا کی طرف بھی دیکھنے اور فکر کرنے کے لئے ارشاد ہوا ہے۔ سنتریمم ایاتنا فی الآفاق
 وفی النفسہما حتیٰ یتبین لہم انہ الحق پس جب بندہ اپنے نفس کو پہچانتا
 ہے تو اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے۔ کیونکہ جب صفات سے اللہ جل شانہ
 موصوف ہے سوائے صفت و حجب ذاتی کے اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے
 اپنا کلام اپنے بندے کی زبان میں اتارا۔ بس جب ہم نے حق تعالیٰ کو پہچانا اور اپنی
 برہمیت کی نسبت اس کی طرف کی پس حق تعالیٰ نے بھی ہمارے لئے اپنی ذات کی صفت
 ہماری صفات سے کی اور جب ہم نے حق تعالیٰ کا مشاہدہ کیا تو ہم نے اپنی ذاتوں کا
 مشاہدہ کیا اور جب ہم نے اپنی ذات کو دیکھا تو اسی کی ذات کا مشاہدہ کیا۔

اس میں شک نہیں کہ ہم ہزار ہیں وہ ایک ہے یہاں ہزار با عالم ہیں اور وہاں
 ایک ذات واجب الوجود ہے۔ گو ہماری حقیقت جامعہ ایک ہے لیکن ہم میں
 سے ہر ایک میں فرق ہے تاکہ تمیز کی جاسکے اگر یہ فرق کرنے والی شے نہ ہوتی
 تو وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت ممکن نہ ہوتی۔ اسی طرح بندہ اور خدا میں
 ایک شے فرق کرنے والی ہے یعنی ہم محتاج ہیں وہ حاجت برار ہے ہم حادث ہیں
 وہ محدث ہے ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہے نہ وہ محتاج ہے نہ وہ حادث ہے۔
 نہ وہ مخلوق ہے۔ وہ ان صفات سے ممتاز غنی و قدیم خالق ہے۔ اس کے لئے نہ
 صفت اول ہے اور نہ صفت آخر کیونکہ ان دونوں سے تقلید لازم آتی ہے۔ وہ
 عین اپنی اولیت میں آخر ہے اور آخرت میں اول ہے۔ اور یہی معنی ہوا اول ہوا آخر
 کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ظاہر و باطن کی صفات سے موصوف کیا پس
 اسی رعایت سے ایک عالم شہادت بنایا اور دوسرا عالم غیب بنایا تاکہ ہم باطن حق
 کو اپنے باطن سے اور ظاہر حق کو اپنے ظاہر سے حاصل کریں نیز اس نے اپنی ذات

کے لئے صفات رضا اور غضب اختیار فرمائیں پس عالم کو ڈرنے والا اور امید رکھنے والا بنایا۔ اسی لئے ہم اس کے غصے سے ڈرتے ہیں اور اس کی رضا کی کوشش کرتے ہیں۔ غرض کہ اس طرح تمام صفات کا منظر انسان کو بنایا اور اپنے دونوں ہاتھوں یعنی جمال و جلال سے انسان کامل کو بنایا جو تمام حقائق و مفردات عالم کا جامع قرار پایا۔ اس طرح عالم شہادت اور خلیفہ باطن کو پیدا کر کے خود کتمان حجاب میں ہو بیٹھا۔ اللہ جل شانہ نے اپنی توصیف میں فرمایا کہ وہ حجب ظلمانیہ میں مخفی ہے یعنی حجابات طبیعت میں پوشیدہ ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ حجب نوریہ میں مستور ہے یعنی ارواح لطیفہ حاجب بارگاہ ہیں۔ عالم چونکہ خود لطیف و کشیف کے درمیان میں ہے اس لئے خود ایک حجاب ہے۔ باوجودیکہ عالم حادث و محتاج ہونے کی وجہ سے اپنے موجد کا دست نگر ہے۔ لیکن چونکہ اس میں وجوب ذاتی کے لئے کوئی امر مختص نہیں ہے اس لئے پروردگار عالم کی ذات کا ادراک کبھی نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ جل شانہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے اس لئے بنایا کہ انہیں بزرگی عطا ہو۔ اس لئے ابلیس سے سجدہ نہ کرنے پر لوجھا "مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدِي اے آدم کی بزرگی جس نے انہیں مسجود ملائک بنایا صرف اسی میں تھی کہ ان میں صورت عالم اور صورت حق دونوں کو جمع فرمایا تھا ان اللہ خلق آدم علیٰ صوۃ تہ اور یہی گویا دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے تھے اسی جامعیت کے باعث حضرت آدم خلیفہ مقرر ہوئے۔ اگر آدم اللہ کی صورت پر اس عالم میں نہ ہوتے اور ان میں وہ سب چیزیں نہ ہوتیں جو رعایا اپنے بادشاہ کے جانشین میں طلب کرتی ہے تو وہ خلیفہ ہی نہیں بنائے جاسکتے تھے۔ پس لازم ہوا کہ ان میں وہ تمام چیزیں موجود ہوں جن کی احتیاج رعایا کو پڑتی ہے ورنہ خلافت کا صحیح اطلاق نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس لفظ کا اطلاق صحیح طور پر انسان کامل پر ہو سکتا ہے۔ پس اللہ جل شانہ نے حضرت آدم کی صورت ظاہری حقائق و

صورۃ عالم کے بموجب بنائی۔ اور صورت باطنی اپنی صورت پر بنائی۔ اسی لئے انسان کی
 شان میں فرمایا کہ میں اس کی بنیائی اور شتوانی ہو جاتا ہوں۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ میں
 اس کی آنکھ اور کان ہو جاتا ہوں۔ اس کے بعد آدم کی صورت ظاہری و باطنی میں فرق
 فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موجودات عالم میں سے ہر شے میں بقدر اس کی استعداد
 کے مریان فرمایا۔ لیکن حلیفۃ اللہ کی سی جامعیت کسی کو نہیں بخشی۔ اگر موجودات عالم
 میں حق تعالیٰ اس طرح انہی صفات کے ساتھ سرارت نہ فرماتا تو کسی شے کا وجود
 ممکن نہ ہوتا۔ اسی ازبابط وجودی کے سبب سے عالم کو اپنے وجود کے بارے میں
 حق تعالیٰ کی طرف احتیاج واقع ہوئی۔ غرض کہ آدم کی تخلیق اس طرح فرمائی اور ان
 سے تمّا آدمیوں کو پیدا کیا۔ چنانچہ خود فرماتا ہے یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی
 خلقکم من نفس واحدة وخلق منہا زوجہا وبت
 منہما، جالاً کثیراً ولساء یعنی اے لوگو! ڈرو اس پروردگار سے
 جس نے تم کو ایک ہی شخص سے پیدا کیا اور اس شخص سے اس کی زوج کو بنایا
 اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو عالم وجود میں لایا۔ اس کے بعد
 حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں صرف اسی قدر بیان کیا جس کے لئے مجھے
 حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا تھا۔ مجھے اللہ نے جس قدر علم عطا فرمایا
 ہے اگر اسے بیان کرنے پر آؤں تو اس عالم وجود میں نہیں سما سکتا۔

اس نص کے بعد نص تیسریہ ہے پھر نص نوحیہ پھر نص ادریسیہ پھر نص ابراہیمیہ
 وغیرہ علی ہذا الہیکل یعنی خاتم الانبیاء والمرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی تمام حکمتیں الگ الگ فصوص میں بیان کی گئی ہیں۔ مخفی نہ رہے کہ ہر نص ایک بحرِ خرابے
 جس کا سمجھنا اور حکمت الہی پر مطلع ہونا ہر شخص کے لئے ضروری ہے کیونکہ اس کتاب
 کی شان نزول ہی یہی ہے کہ لوگ پڑھیں سمجھیں اور علوم الہی پر مطلع ہوں بعض نے حضرت

شیخ پر اعتراض کیا ہے کہ آپ نے قوم لوط و قوم ہود و قوم صالح علیٰ نبینا علیہم الصلوٰۃ
 والسلام کو اہل قرب میں سے کہا ہے حالانکہ یہ قطعی جہنمی ہیں۔ مگر اس میں بھی معترض
 جاتے معنی کے الفاظ پر جاتے ہیں۔ حضرت شیخ نے حسب مخوات آیتہ سخن اقرب
 الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ کل شئی یرجع الی اصلہ
 ان اقوام کو خدا سے بمقابلہ ان لوگوں کے جو اس عالم شہادت میں موجود ہیں قریب تر
 کہا تو اس میں کونسا بخلاف فص انہیں جہنمی بنایا۔ حالانکہ یہ اللہ جل شانہ کے فضل پر
 منحصر ہے کہ ایک زند خراباتی کو جنت میں جگہ دے اور اس کی شان لا ابالی کو
 اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ عابد ہزار سالہ جہنم میں جاتے۔ خدا کے معاملے خدا ہی کے ساتھ
 اسی طرح فرعون کے بارے میں حضرت شیخ اکبر نے اسے ناجی فرمایا ہے قرآن پاک
 میں اللہ جل شانہ نے آسیہ زوجہ فرعون کی زبانی صاف کہلوایا ہے کہ انہ قرۃ
 عین لی و لک عسی ان ینفعنا۔ یعنی یہ میرا اور تمہارا دونوں کا قرۃ العین ہے
 قریب ہے کہ ہم دونوں کو یہ نفع پہنچائے گا۔ حضرت آسیہ کو تو یہ نفع پہنچایا کہ حضرت
 موسیٰ کی بدولت وہ ایمان لائیں اور فرعون کو بھی یہی نفع پہنچایا یعنی اس نے رویتے
 وقت کہا کہ میں ایمان لایا اس رب پر جس پر نبی اسرائیل ایمان لاتے۔ کہا جاتا ہے کہ
 فرعون کا اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے اور اس آیت سے استدلال
 کیا جاتا ہے کہ فلم یك ینفعم ایا فہم لما دادوا باسماۃ اللہ الی
 قد خلت فی عبادہ الاقوام یونس لیکن یہ آیت قطعی طور پر دلالت نہیں
 کرتی کہ یہ ایمان ان کو آخرت میں بھی نفع نہ دے گا۔
 حضرت شیخ رکن الدین علاء الدولہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گو شیخ علیہ الرحمۃ
 کی بزرگی و کمال کے وہ قائل تھے مگر فتوحات کے حواشی پر بہت اعتراض کیا
 ہے اور گو خطاب کرتے وقت ایہا الصدیق و ایہا المقرب و ایہا الولی و

ایہا العارف الحقانی لکھتے ہیں لیکن بوجہ اس کے کہ شیخ نے حضرت حق کو وجود مطلق کہا ہے غامبی کہتے ہیں اور ان کلمات کو کلمات کفر کہتے ہیں۔ صاحب نغمات الانس لکھتے ہیں کہ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ یہ تکفیران معانی کی ہے جو کلام شیخ کے انہوں نے لئے ہیں نہ کہ ان معانی کی جو شیخ کے مراد ہیں۔ اس لئے کہ وجود میں طرح کا ہے۔ ایک بشرط ہے۔ یہ وجود مقید ہے۔ دوسرا بشرط لاشیء یہ وجود عام ہے اور میرا بہ شرط ہے یہ وجود مطلق ہے۔ شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آخری معانی میں حق سبحانہ تعالیٰ کو وجود مطلق کہا ہے اور شیخ رکن الدین وجود عام کے معنی لیکر اس کی تردید کر رہے ہیں۔ شیخ علیہ الرحمۃ کے نزدیک وجود میں نہ کوئی قید شرط ہے اور نہ عمومیت، قید و تعینات مراتب میں اس کے ظہور کی شرط واقع ہوتی ہے نہ کہ فی حد ذاتہ۔ شیخ نے وحدت کو کثرت میں ثابت کرنا چاہا ہے اور یہ دکھایا ہے کہ کثرت مخلوقات سے وحدت حق میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر خوانساری قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ اوائل میں نصوص حکم کا میں بہت مشغلہ رکھتا تھا۔ ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے نہایت ادب سے پوچھا کہ آپ فرعون کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ زبان حق ترجمان سے ارشاد ہوا کہ جو اس میں لکھا ہے وہی کرو۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وجود میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا قدیم میں قدیم ہے اور حادث میں حادث ہے۔ عرض کہ کسی کو بقول حضرت شیخ صلاح الدین، سنکی قدس سرہ اگر علم لدنی والے کے کلام کو دیکھنا منظور ہو تو شیخ اکبر کی تصانیف دیکھے۔ آپ کے مہم عصر یہ بزرگ تھے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی۔ شیخ ابو حد الدین کرمانی۔ شیخ نجم الدین کبریٰ۔ شیخ مصلح الدین سعیدی شیرازی۔ شیخ صدر الدین قونوی۔ شیخ موید الدین جنیدی۔ شیخ ابوالحسن شاذلی مغربی

ابوالعباس مرسی۔ ابن الفارسی حموی مصری۔ عزیزالدین تستقی۔ ابن الصباغ فخرالدین
عراقی۔ نجیب الدین برغش شیرازی۔ بریلوان الدین تبریزی۔ نورالدین عبدالرحمن اسفہرانی
جمال الدین جرزقانی۔ سیف الدین باخرزی۔ سعد الدین۔ ابو محمد عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ
تعالیٰ علیہما جمیعین۔

مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ حضرت محی الدین ابن عربی کی اخیر
عمر سے ملتا ہے جس وقت فصوص الحکم لکھی گئی اس وقت مولانا کی عمر غالباً ۲۳ سال کی
تھی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شیخ اکبر علیہ الرحمہ سے (۵۵) سال پیشتر
گزرے ہیں۔ حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل ۷۹ برس چھ یوم اس
عالم فانی میں رہ کر حجہ کی شب بائیسویں (۲۲) ربیع الآخر ۶۳۸ھ کو بمقام دمشق
انتقال فرمایا اور آپ کا مزار شریف جبل کاسوں کے دامن میں جو صالحیہ کے
نام سے مشہور ہے اب تک فیض بخش خاص و عام ہے
یتبرک و یتزار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ

زَمَّتْ بِإِخْبَارِ

تکھرید

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو اپنی ذات کے لحاظ سے احد اور صفات کی رُو سے فرد ہے۔ اس نے اپنے جمالِ پاک کو سمات و جہات سے اپنی ذات کو محدثات سے۔ اپنے قدم کو اطراف سے۔ اپنے ہاتھ کو حرکات سے۔ اپنی چشمِ اقدس کو لحظات سے۔ اپنے استوا کو ملاپ سے۔ اپنی قدرت کو زلات سے اپنے ارادے کو شہوات سے منترہ و مبر فرمایا۔ جس نے اپنی صفات کو صفت کرنے والوں کا تعداد کے ساتھ شمار نہیں کیا اور نہ ہی خواہشات کے اختلاف کی بدولت اس نے اپنے ارادے میں اختلاف فرمایا۔

اُس نے کلمہ کُن سے ساری کائنات کو مکون فرمایا اور تمام موجودات کو اس کے ذریعہ ظہور بخشا پس دنیا میں کوئی شے موجود نہیں۔ جو اس حقیقت مستورہ کے بغیر ظہور کھڑتی ہو۔ اور نہ ہی کوئی حقیقت اس کے سرِ مستونہ کے بغیر خسروں چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا ارَدْنَاهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ

(جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہو جاوہ فوراً ہو جاتی ہے)

۱۲۱ مَتَّالْعَد

پس جب میں نے کون و سکون، ممکنون اور اُس کی تدوین کی طرف نظر غائر دیکھا تو ساری کائنات کو بصورتِ درخت پایا۔ اور اس کے نور کی بھر کو دانہ کُن سے چپتے دیکھا۔ تحقیق کونیتہ دانہ کُن کے بار سے بار دار ہوا۔ فَحِنْ حَلَقْنَا كُمْ رِہْم نے تمہیں پیدا فرمایا پس اس بیج سے پھول، پھل کی صورت میں متشکل ہوا۔ اِنَّا كَلَّمْنَا نَسْبِي عَزَّ حَلَقْنَا بِقَدْرٍ (بے شک ہم نے ہر چیز ایک انداز سے پیدا فرمائی) پھر ایک ہی جڑ

سے دو شناخیں نمودار ہوئیں۔ وہ (حجڑ) ارادہ ہے۔ اور اس کی شناخ قدرت الہیہ ہے پس کاف کے جوہر سے دو مختلف معانی یعنی کاف کمالیت "الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ" (آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا)

کاف کفریہ "فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ فَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ" (پس ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا) ہو پیدا ہوئے۔ بعینہ نون کے جوہر سے بھی دونوں ایک نون نکرہ اور دوسرا نون معرفہ پیدا ہوئے۔ پس جب وہ قدم کے مقصد کے فرمان پر عدم کے کُن سے ان پر ظاہر ہوا تو اس نے اپنے نور میں سے ان پر تر شیش (چھڑکاؤ) فرمائی اور جس انسان تک اس نور کے قطرے پہنچے پس اس کی بدولت اس نے دائرہ کُن سے نکلے ہوئے شجرۃ الکون کی صورت کا احاطہ کر لیا۔ پس اس طرح اس کو کُن کے کاف کے راز میں "كُنْتُ خَيْرًا أُمَّةٍ" (تم بہتر امت تھے) کی صورت دکھائی دینے لگی۔ اور اس کے نون کی شرح میں "أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَكَ لِلسَّلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ سُرَّتِهِ" (کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہو وہ اپنے رب کی طرف سے نور یعنی ہدایت پر ہے) کا مطلب ان پر واضح ہو گیا۔ اور جو شخص اس نور سے بہرہ ور ہوا وہ مقصود کے مطلب کا افشاں صرف حرف کُن سے طلب کرتا رہا۔ اس طرح وہ اس حرف کے تلفظ میں غلطی کر کے اپنی امید میں ناکامی کا شکار ہوا۔ اور جب اس نے کُن کی مثال کو بغور دیکھا تو اس نے گمان کیا کہ کاف کفریہ کو نون نکرہ سے ملا دیا گیا "فَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ" (لہذا وہ شخص کافروں میں سے ہو گیا۔

اسرارِ حروفِ کون

گویا کہ ہر مخلوق کو کلمہ کُن کے حروف کے تلفظ کے علم اور اس کے پوشیدہ بھیدوں کے مشابہ کے مطابق حصہ ملا ہے اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک دال ہے: **إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَةً فِي ظِلْمَةٍ تَعْرَاشُ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورٍ فَسَدَّ أَصَابَهُ ذَلِكَ النُّورُ اهْتَدَى وَمِنْ أخطَاءِ ذَلِكَ النُّورِ ضَلَّ وَغَوَى** (بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا فرمایا۔ اور پھر اس پر اپنا نور چھڑکا۔ پس جس شخص کو وہ اندر پہنچ گیا وہ بدلتا پا گیا اور جو اس سے بہرہ ور نہ ہوا وہ گمراہ ہو گیا۔)

پس جب حضرت آدم علیہ السلام نے وجود کے دائرے کی طرف غور سے دیکھا تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ موجودات کی ہر چیز کون کے دائرے کے اندر چکر کھا رہی ہے۔ **وَاحِدٌ مِّنْ نَّاسٍ وَرَاحِدٌ مِّنْ طِينٍ** (کوئی تو آگ سے پیدا کیا گیا اور کوئی کچھڑ سے) پھر انہوں نے دیکھا کہ دائرہ کونیہ کُن کے اسرار پر گھوم رہا ہے۔ اور جب کُن کے اسرار گھومتے ہیں اسی طرف وہ بھی چکر لگانے لگتا ہے۔ اور جس طرف وہ پرواز کرتے ہیں وہ بھی پرواز کرنے لگتا ہے۔ غرض انہوں نے اچھی طرح دیکھ لیا۔ اس دائرہ کونیہ کا مزاج اور جولا نگاہ وہی اسرار کُن ہے۔ جن سے نہ ہی وہ زائل ہو سکتا ہے اور ہی اُن سے پھر کر کسی دوسری طرف مائل ہو سکتا ہے۔ اور اس دائرہ کونیہ کے اندر رہنے والوں کی یہ کیفیت ہے۔ کہ کسی نے تو کاف کمالیہ اور ن معرفت کا مشاہدہ کیا۔ اور کسی نے کاف کفریت اور نون نکرہ کا مشاہدہ کیا۔ اس طرح دائرہ کونیہ کا ہر موجود اپنے مشاہدے کے امر کے موافق دائرہ کُن کے نقطے کی طرف لوٹے گا۔ اور کوئی مُکُونُ مُکُونِ کے

ارادے اور منشاء سے باہر نہیں نکل سکے گا۔

غرض جب ہم نے شجرۃ الکون کی شاخوں کے اختلاف اور ثمرات کی نوع و قسم کی طرف متوجہ نظر غائر دیکھا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اس درخت کی جڑ دانہ کُن سے پیدا ہوئی ہے جس سے وہ درخت نمودار ہوا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام مکتبِ تعلیم میں داخل ہوئے اور انہیں تمام اسماءِ تعلیم کئے گئے تو انہوں نے کن کی مثال کو بغور دیکھا۔ اور اس بارے میں خوب غور کیا کہ مُکُون سے مُکُون کی کیا غرض ہے۔ اس طرح معلم نے کاف کُن سے کاف کنزیرت یعنی کُنْتُ كُنْزًا مَخْفِيًّا لَا أَعْرَفُ فَاحْبَبْتُ أَنْ أَعْرَفَ الخ (میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور پھر میں نے یہ چاہا کہ مخلوق کو پیدا کروں تاکہ میں پہچانا جاؤں) کی شہادت دی۔ اور اس نے نون کے راز سے نون ربانیت یعنی اِنِّي اَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا رَبُّ الشُّكْرِ میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس جب بخوبی دیکھ لیا (کلمہ کُن) کا تلفظ درست ہو گیا۔ اور (آدم) کیلئے کاف کنزیرت سے کاف تکرم یعنی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (ہم نے نبی آدم کو مکرم بنایا۔ اور کاف کنزیرت یعنی كُنْتُ لَدَا سَمْعًا وَبَصَرًا وَيَدًا الخ) کوئی بندہ جب نوافل کے ذریعے میرا تقرب چاہتا ہے یہاں تک کہ میں اُسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں جب وہ میرا دوست بن جاتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے۔ اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے) کا استنباط فرمایا۔ اور اس نے اس آدم کیلئے انانیت سے نون سے نون نوریتہ یعنی جَعَلْنَا لَدَا نُورًا (ہم نے اس کے لئے نور بنایا) استخراج کیا۔ اور نون نعمت یعنی اِنْ تَعَدُّوْا نِعْمَتَا اللّٰهِ لَا تَحْصُوْهُنَّ اَلَا اِذَا رَمَ اللّٰهُ فَعَالِي الْاَعْمَالِ کی نعمتوں کا شمار کرو تو ہرگز ان کا شمار نہیں کر سکو گے) کو اس کے ساتھ متصل کیا گیا)

مگر ابلیس لعین نے چالیس ہزار سال اس مکتبِ تعلیم میں گزارے اور وہ کُن کے

حروف کی جستجو کرتا رہا۔ دریں اثناء معلم نے اُسے اس کے اپنے نفس و حال و قوت کے سپرد کئے رکھا۔ اور وہ کلمہ کُن کی صورتوں کو دیکھتا تھا تاکہ ان کے ذریعے وہ کاف کفریہ کا مشاہدہ کرے۔ پس اس نے تکبر و انکار کیا۔ اور کلمہ کُن کے نون سے ناریت یعنی خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ کا مشاہدہ کیا۔ اور اس کی کفریت کا کاف اس کی ناریت کے نون سے مل گیا۔ فَكَبُورًا فِيهَا الخ (پس وہ (شیطن) اور اُس کے پیروکار آگ میں مونہوں کے بل ڈالے گئے۔

بَابُ تَسْوِيمِ مُتَشَابِهَاتِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

جب آدم علیہ السلام نے اس درخت کے اختلاف اور گل ہائے رنگا رنگ اور ثمرات کی طرف دیکھا تو انہوں نے اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ (بے شک میں اللہ ہوں) کی شاخ کو متعین کر لیا۔ اور اسے ندا کی گئی کہ ثمرات تو صید کھاؤ اور سایہ تفرید میں آرام کرو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ (اور اس درخت کے قریب مت جاؤ) اور جب ابلیس کے بہکانے سے انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو سَابَّانَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا الخ (اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا) کی شاخ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جس کی بدولت فَتَلَقَى الْاَدَمَ مِنْ سَرَّابِهِمْ كَلِمَاتٍ (پس آدم علیہ السلام کو اپنے رب کی طرف چند کلمات القا ہوتے) کے ثمرات اس شاخ سے ان کی طرف گرنے لگے۔

اور جب یومِ میثاق کو اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں) کی صدا آئی تو ہر ایک نے اپنے مشاہدے اور لیاقتِ سماج کے مطابق گواہی دی۔ اور بالاتفاق بطورِ ایجاب سب نے بلی کہا۔ لیکن اختلاف صرف گواہی دلانے میں ہوا۔ کیونکہ جس شخص نے جمالِ خداوندی کی لقا کو دیکھ کر گواہی دی اس نے تو کَيْسٌ بِمَثَلِهِ نَسِیَ (اس کی مثل

کوئی نہیں کی گواہی دی۔ اور جس شخص نے جمالِ صفات کی رو سے گواہی دی اُس نے
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ (کوئی معبود نہیں مگر وہی جو پاک بادشاہ ہے)
کی شہادت دی۔ جن لوگوں سے اس مخلوق کے عرائس نے شہادت دلائی۔ انکی گواہیاں
مشہود کے اختلاف کی بدولت مختلف ہو گئیں۔

لہذا بعض نے اللہ تعالیٰ کو حد لگائی۔ بعض نے اسے معدوم ٹھہرایا۔ اور بعض اسے
ٹھوس پتھر کی صورت قرار دینے لگے۔ اور سب لوگ اس باب میں قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا
الْأَمَّا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا الْإِحْسَانَ (کہہ دے ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر اللہ تعالیٰ
نے ضرور اس کو ہمارے حق میں لکھا ہوگا۔ یعنی جو کچھ ہوتا ہے ارادہ الہی کے موافق ہوتا ہے)
کے حکم میں گرفتار تھے۔ اور یہ حکم کلمہ کُن کے راز میں مستور ہے اور اس کے دائرہ کے نقطہ
میں گھومنے والا اور اس کے دانہ کی جڑ پر قائم تھا۔ مذکورہ دانا اس شجرۃ الکون اور اس
کے پھل پہنچ اور اس کی صورت کا معنی ہے۔ اس لئے ہم مکون کیلئے مثال اور موجود
کے لئے صورت قائم کرتے ہیں۔ چونکہ اس درخت سے اقوال و افعال و احوال نمودار
ہوتے ہیں۔ اس کو ایک ایسا درخت قرار دیا جس کا اصل سر کلمہ کُن ہے۔ اور عالم کون
میں جتنے حوادث مثلاً خسارہ۔ نفع۔ غیب۔ شہادت۔ کفر۔ ایمان۔ اعمال مقربین کے ثمرات
متیقن کے مدارج۔ صدیقین کی منازل۔ عارفین کی مناجات اور مجتہدین کے مشاہدات
وغیرہ یہ سب اسی درخت کے ثمرات ہیں۔

باب بیست و چہارم مشاہدے شجرۃ الکون

اس درخت سے تین شاخیں نکلیں۔ جس کی جڑ دانہ کُن سے نمودار ہوئی تھی۔ اس سے
ایک شاخ نکل کر دائیں طرف چلی گئی اور یہ لوگ اصحاب الیمین ہیں۔ دوسری نکل کر بائیں

طرف چلی گئی۔ یہ لوگ اصحاب الشمال ہیں۔ تیسری سیدھی اور معتدل قامت شاخ بھی نکلی جس سے سَابِقُونَ الْمُقَرَّبُونَ لوگ پیدا ہوتے۔ اور جس وقت وہ درخت بخوبی مضبوط و قائم ہو کر پروان چڑھا تو اونچی اور نیچی شاخوں سے دو عالم یعنی عالم الصورت اور عالم المعنی ظاہر ہوتے۔ یعنی اس کے ظاہری پوست سے عالم الملک نمودار ہوا۔ اور اس کے باطنی اور مستور مطالب کے لباب سے عالم ملکوت ظاہر ہوا۔ اور جس آبِ رواں سے اس کی جڑیں سیراب ہوتی ہیں۔ اور جس کی بدولت وہ پروان چڑھا۔ اور جس کے سبب اس کی زندگی اور اس کے پھول پھل قائم ہیں۔ وہ عالم جبروت ہے جو کلمہ کن کا سر ہے۔ اور پھر ایک دیوار نے اس درخت کو گھیر کر اس کے حدود و رسوم مقرر کئے۔ اس کی حدود چھ اطراف ہیں۔ یعنی

(۱) بلندی (۲) پستی (۳) دایاں (۴) بائیاں (۵) آگے (۶) پیچھے۔

بلندی اس کی حدِ اعلیٰ ہے۔ پستی اس کی حدِ اسفل ہے۔ اس کے رسوم آسمان، اجرامِ املاک، احکام، آثار اور اعلام وغیرہ ہیں۔ آسمان کے سات طبقات اس درخت کے پتوں کے بمنزلہ ہیں جن کے سایہ میں لوگ آرام کرتے ہیں اور روشن ستاروں کی تابانی میں بمنزلہ پھولوں کے بنایا۔ اور رات اور دن کو دو مختلف چادریں بنایا۔ یعنی ایک سیاہ جس کو اوڑھ کر وہ عام لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رہے۔ اور دوسری سفید جس کو اوڑھ کر وہ اہل بصیرت پر جلوہ فگن ہوتا ہے اور پھر اس درخت کے بیت المال اور اسلم خانے کو بمنزلہ عرش مجید بنایا۔ تاکہ وہ درخت لوازماتِ اصلاح یہیں سے حاصل کرے۔ پس اس میں اس درخت کی طبیعتِ اصلیہ کار فرما ہے اور اس کے خدام بھی خدمت کے لئے موجود رہتے ہیں وَتَسْرِي الْمَلَائِكَةُ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ (اور تو فرشتوں کو دیکھتا ہے کہ وہ ہمارے عرش کے گرد جمع ہو رہے ہیں) یعنی یہ فرشتے ہر وقت عرشِ معلیٰ کے گرد گھومتے۔ جمع ہوتے۔ رجوع کرتے اور متوجہ رہتے ہیں۔ ان فرشتوں کا یہ کام ہے جب اس درخت میں کوئی نئی بات وقوع پذیر ہو یا کوئی مشکل درپیش ہو تو وہ تفرغ و زاری و سوال

سے اپنے ہاتھ عرضِ معالیٰ کی طرف بلند کر کے خطا سے معافی اور شفا طلب کرتے ہیں کیونکہ
 اس درخت کو ایجاد کرنے والا جہت و اینیت و کیفیت سے بالکل منزہ ہے۔ اس کی طرف
 اشارہ اور قصد کرنا محال و ناممکن ہے۔ اور نہ ہی اس کی کوئی کیفیت ہے جسے پہچانا جاسکے پس اگر
 عرضِ مجید اس کی اطاعت کی ادائیگی اور اس کی خدمت کی خاطر قیام کیلئے اس کی طرف متوجہ ہونے
 والوں کی جہت نہ ہوتا۔ البتہ وہ بایں صورت اپنی طلب میں بھٹک جاتے۔ وہ ذات ان باتوں سے
 پاک و بلند ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کے اظہار کے لئے ایجاد فرمایا تاکہ اسے
 اپنی ذات کے لئے محل کی صورت میں بنایا۔ اور نہ ہی وجود کو اپنے احتیاج کی خاطر ایجاد فرمایا
 اور اس (وجود) کو صرف اپنے اسماء و صفات کے اظہار کی بدولت بنایا کیونکہ اسکا نام
 مغفور ہے۔ اور بخشش اس کی صفات میں سے ہے اور معہذا اس کا اسمِ کریم ہے اور کرم اس
 کی صفات میں سے ہے۔

لہذا اس درخت کی شاخیں علیحدہ علیحدہ اور ثمرات مختلف رنگ کے ہوتے تاکہ گنہگار
 کیلئے اس کی بخشش کا محسن کیلئے اس کی رحمت کا مطیع کیلئے اس کے فضل کا۔ عاصی کے لئے
 اس کے انصاف و عدل کا۔ مومن کے لئے اس کی نعمت کا اور کافر کے لئے اس کے عذاب
 کا از ظاہر ہو جائے۔

بَابُ الْبَيْتِ

وَمِنْ آيَاتِهِ جَعَلَ

اس کی ذاتِ کائنات کے ساتھ لمس و وصل و فعل سے بالکل مبرا و منزہ ہے۔
 کیونکہ وہ اس وقت بھی موجود تھا جب کون کا نام و نشان تک نہ تھا وَهُوَ الْاَلَانُ كَمَا
 كَانَ (وہ اب بھی ویسا ہے۔ جیسا کہ پہلے تھا) نہ ہی وہ کون سے متصل ہے اور نہ ہی
 اس سے جدا ہے کیونکہ وصل و فصل صفاتِ حدوث ہیں۔ اور اس کی ذاتِ قدیم ہے کیونکہ

اتصال و انفصال سے انتقال و ارتحال لازم آتا ہے اور انتقال و ارتحال سے تحول و زوال و تغیر و استبدال لازم آتا ہے اور یہ تمام صفات نقص ہیں تاکہ صفات کمال فُصِّلَ مَا سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَالْحَمْدُ لَكَ عَلَوًّا كَبِيرًا (پس اس کی ذات پاک اور منزہ ہے جو چیز ظالم و منکر کہہ رہے ہیں وہ اس سے بلند ہے وہ بلند اور بزرگ ہے) پھر لوح و قلم کو بادشاہ کی اس کتاب کی مانند بنا جس میں وہ اپنے احکامات کا اندراج کرتا ہے اور اس میں حل و عقد قبض و بسط و وجود و عدم۔ احسان و اکرام۔ ثواب و انتقام وغیرہ کے امور تحریر کئے جاتے ہیں۔ اور سدرۃ المنتہیٰ کو شجرۃ الکون کی ایک شاخ قرار دیا تاکہ خدمت پر مامور اور اس کے احکام کو نافذ کرنے والا شخص اس سدرۃ المنتہیٰ کے نیچے قیام کرے۔ اور اس کے ثمرات اسی کے پاس ہی جمع ہوں۔ اور وہ وہاں کتاب الملک یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس درخت و محو و اثبات۔ کمی و بیشی کا مجاز و مالک ہو۔ اور سدرۃ المنتہیٰ کے نیچے مقرر شخص اس سے آگے جانے کی استطاعت نہیں رکھتا کیونکہ ہر فرشتے کے لئے ایک حد مقرر کر دی ہے۔ جس کے آگے وہ ہرگز نہیں بڑھ سکتا۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَدُنَّ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ { ہم (گروہ ملائکہ) میں سے ہر ایک کے لئے ایک معین مقام ہے۔ }

اور اس شجرۃ الکون کا سر پھل خواہ وہ عمدہ ہو یا گھٹیا چھوٹا ہو یا بڑا کم ہو یا زیادہ سب کا ایک ایسی کتاب میں شمار کیا گیا ہے جو لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا (جو چھوٹی بڑی کسی بھی شے کو شمار کئے بغیر نہیں چھوڑتی)

اور جس وقت اس درخت کے ثمرات سدرۃ المنتہیٰ کے ناظم کے پاس پہنچتے ہیں تو بادشاہ حکم دیتا ہے کہ ان ثمرات کو دونوں خزانوں یعنی جنت و دوزخ جو ان کے لئے بنائے گئے ہیں میں داخل کر دو۔ اس کا عمدہ پھل جنت کے خزانہ میں

اور جب وجود کے اطفالِ عدم سے منقطع شہود پر نمودار ہوئے۔ تو نسیمِ قدرت ان رِواں رِواں ہوئی۔ لطائفِ حکمت نے غذا فراہم کی اور ارادے کی بادلوں نے صنایعِ عجیبہ کی بارش ان پر برسائی۔ بایں وجہ اس درخت کی ہر شاخ ارادہ ازلی کے مطابق نمود ہوئی۔ اور اس کے عنصر میں صحت و بیماری کو رکھ دیا گیا اور تمام کون دو عناصر سے جو کلمہ کن کے دو اجزاء سے مستخرج ہے مرکب ہے۔ اور وہ دو اجزاء تاریکی و نور ہیں کون میں خیر نور کی طرف سے اور شر تاریکی کی طرف سے ہے۔

گروہ ملائکہ نور سے متعلق ہے۔ اس لئے ان سے خیر و بھلائی ہی سرزد ہوتی ہے۔ لَا یَعْصُونَ اللہَ مَا أَمَرَهُمْ (وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے) شیاطین کا گروہ تاریکی سے پیدا کیا گیا۔ جس کی وجہ سے وہ سوائے شر کے اور کوئی کام نہیں کر سکتے حضرت آدم علیہ السلام اور انکی اولاد کو تاریکی و نور دونوں سے پیدا کیا گیا ہے خیر و شر نفع و ضرر چاروں اے عنصر میں ودیعت کئے گئے اور انسان کو معرفت و نکریت دونوں چیزیں ہی عنایت کی گئیں۔ نور و ظلمت سے جس کا جوہر غالب آگیا۔ انسان اسی طرف منسوب ہو گیا۔ اگر اس کا جوہر نور جوہر ظلمت پر غالب آجائے۔ گویا اسکی روایت اس کی جسمائیت پر غالب آگئی۔ بے شک اس طرح انسان ملک و فلک سے بہتر و افضل ہوگا۔ اور اگر اس کا جوہر ظلمت جوہر نور پر غلبہ حاصل کرے۔ تو بایں صورت وہ شیطان سے بھی بڑھ جائے گا۔

جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کن کی مشتبہ خاک سے پیدا فرمایا اور ان کی پشت پر اپنا دستِ قدرت پھیرا تاکہ بُرے بھلے میں تمیز ہو سکے اور ان کی پشت مبارک سے اصحابِ الیمین اور اصحابِ الشمال کو نکالا۔ اصحابِ الیمین اپنی دائیں طرف چلے گئے اور اصحابِ الشمال اپنے آپ بائیں طرف چلے گئے۔ اور ان میں سے کوئی شخص بھی اپنے اصل مقصد سے ذرہ بھر بھی ادھر ادھر نہ ہو سکا۔

حقیقت نور محمد ﷺ

شجرۃ الکون جس کی اصل دانہ کن سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا کام یہ کیا۔ اس کے عنصر کا جو ہر نکال کر اُسے اتنا خالص اور پاکیزہ کیا کہ وہ ہر قسم کی الائنس اور کدورت سے پاک ہو کر مزین ہو گیا۔ اور پھر اُس پر نورِ ہدایت متشریح فرمایا۔ جس کی وجہ سے جو ہر اصلی ہویدا ہو گیا۔ اور پھر اُسے اپنی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن فرمایا تاکہ اس کی برکت عام ہو جائے۔ پھر اُس سے ہمارے نبی محمد ﷺ کا نور مبارک پیدا فرمایا بعد ازاں ملاءِ اعلیٰ کے نور سے مزین فرما کر ضیاء و رفعت بخشی۔ اور اس نور مبارک کو ہر ایک نور کا اصل ٹھہرایا۔ پس حضرت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تحریر (تخلیق نور) میں سب سے اول اور ظہور میں سب سے آخری۔ آپ قیامت کے تائد۔ مسرتوں کے مبشر، دیوان اُنس کے مقیم، ریاض االنس و حفرة االنس مستقر ہیں۔ آپ کے روحانی و لعانی کو حجاب جسمائیت میں اور آپ کے عالم شہود کو آپ کے عالم وجود میں مستور فرما دیا گیا۔ آپ بے شک اسی جہان میں سے ہیں۔ لیکن تمام عالم کون آپ کے لئے بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کون کو اس لئے پیدا نہیں کیا۔ کہ آپ کو اس کا احتیاج تھا۔ بلکہ آپ کی پیدائش مبارک سے پانی اور کھیر کی فضیلت و مکرمت کا اظہار مقصود تھا۔ کیونکہ اس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا۔ لیکن سوائے آدمی کے کسی کو اپنی خلافت عنایت نہیں فرمائی۔ کسی اور شے کے بارے میں اس نے یہ نہ فرمایا اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَتًا (بیشک میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں) آدمی کے وجود کے ظہور میں ہی حکمت تھی کہ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و منزلت کو ظاہر کیا جائے۔ لہذا اجسام کے پیدا کرنے میں یہ حکمت تھی تاکہ اس کی بدولت کاف کنز یہ کُنْتُ کَنْزًا مَخْفِیًّا

لَا تُعْرِفُ (میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا جس کو کوئی پہچانتا نہ تھا) کا اظہار کیا جائے۔ اور اس سے مقصود یہ تھا کہ ایجاد کرنے والے (اللہ تعالیٰ) کی معرفت حاصل ہو۔ چونکہ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک آم و اکمل معارف کے ساتھ مخصوص تھا۔ کیونکہ سب لوگوں کے معارف ایمان اور تصدیق سے متعلق ہیں۔ اور آپ کی معرفت مشاہدے اور معائنے سے وابستہ ہے۔ اور فی الحقیقت سب لوگوں نے آپ کے نور معرفت کی بدولت اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ آپ ہم پر فضیلت رکھتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دانہ کُن کے مغز سے ظاہر فرمایا جس طرح ایک کھیتی اپنے بٹھے کو نکالتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے صحابہ کے ذریعے مضبوط فرمایا۔ پھر آپ اپنی قرابت کی بدولت اور بھی زیادہ قوی ہو گئے اور اس طرح آپ اپنی آرزو اور شوق کی بدولت مرتبہ طمانیت و قرار پر کامزن ہوئے۔

جب اس شاخِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور پچھا تو اس کی معطر لکڑی پر برگ بہا ہوتی اور قبولیت کے بادل برسنے لگے۔ اور آپ کے وجودِ تقدس کے ظہور کی بشارت کا دونوں جہانوں میں ڈنکا بجنے لگا۔ اور جن و بشر نے آپ کے وجودِ مسعود کی آمد آمد کی مبارکبادیاں دیں۔ اور سارا جہان آپ کے وجودِ مقدس کی بدولت معطر ہو گیا۔ اور آپ کے پیدا ہوتے ہی تمام بُت سرگوں ہو گئے۔ اور آپ کے مبعوث ہوتے ہی تمام ادیان منسوخ ہو گئے۔ اور آپ کی تصدیق پر قرآن پاک نازل ہوا۔ اور شجرۃ الکون طرب و انبساط سے بھومنے لگا۔ تمام شاخیں اور رنگ دار پھول لہلہانے لگے۔ اس درخت کی ان تمام شاخوں نے جو بائیں طرف علیحدہ ہو گئی تھیں اور گمراہی کے گڑھے میں گرنے کو ہی تھیں جب ان کو خبر پہنچی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی ہوا میں چل پڑی ہیں "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" (ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا) تو اس نے سَبَقْتُ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ (جن

مطابق اس اقرار پر قائم و باقی رہا وہ انکار و مجبور سے بچا رہا۔ اس شجرۃ الکون سے بو کچھ حادث
ہوا مثلاً بالیدگی۔ فزونی۔ انکار کے پھول و پھل پر یقین و شوق مستعد ذوق۔ پاکیزہ بھید
طلب بخشش کی نسیم جو چیز اعمال سے نمونہ پکارا حوال کو پاکیزہ کرتی ہے جو ریاضات نفوس۔ مناجات
القلوب۔ منازل اسرار۔ مشاہدات ارواح کے ساتھ پر برگ و بہار ہوتی ہے۔ جس کے
ذریعے حکمتوں کے پھول اور معرفتوں کی باریکیاں جنم لیتی ہیں جس سے انفاس کی خوشبو
اٹھتی ہیں جس سے انس کے اوراق پیوستہ ہوتے ہیں جس سے مفید نمونہ نہیں نشوونما پاتی
ہیں اور جو مخصوص لوگوں کے مراتب خواص کے مقامات۔ صدیقین کی منازل۔ مقربین کی
مناجات اور مجتہدین کے مشاہدات سے اس کی اصل پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ سب امور اسی
شاخ محمدی ﷺ سے بہرہ ور و بارور ہوئے۔ سب اسی کے نور سے تاباں ہیں اور اسی
کی نہر کوثر سے سیراب ہیں۔ اس کے احسان کے جوہر کی غذا کھانے والے اور اس کی
ہدایت کے گہوارے میں پرورش پانے والے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی برکات عام
اور اس کی رحمت تمام مخلوق پر تمام ہونی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
(اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا) اور جب آپ کی بدولت
شجرۃ الکون کے گھر کو بنایا گیا۔ اور آپ ہی کے لئے دن اور رات کو مسخر۔ رسوم کو رواج دیا
گیا اور اقطار کی حدود مقرر کی گئیں۔ اور آپ کے ذکر کو شہرت اور آپ کے اسرار و مقام
کی لوگوں کو اطلاع دی گئی۔ آپ کی تصدیق کے لئے عہد ميثاق لیا گیا۔ آپ کی تحقیق کو
متمسک کیا گیا۔ آپ کی عروس شریعت کو آپ کے متبعین اور صحابہ کرام کے ذریعے
مزیں کیا گیا۔ آپ کی نبوت سے انبیائے کرام کی نبوت آپ کی کتاب سابقہ کتب
اور آپ کی رسالت سے تمام رسولوں کا سلسلہ منقطع کیا گیا۔

پس جو کوئی آپ کی شریعت عالیہ میں دامن میں پناہ لے گا۔ وہ نجات پائے
گا۔ اور جو شخص آپ کی ملت کی رسی سے بندھا رہے گا۔ وہ اسی طرح محفوظ رہے گا۔

جیسے آدم علیہ السلام نے آپ کے توسل رنج و آلام سے نجات پائی۔ اور اسی طرح جب آپ صلب حضرت ابراہیم علیہ السلام میں منتقل ہوئے تو ان پر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور جب آپ صدف اسماعیل علیہ السلام میں منتقل ہوئے تو آپ کی ہی بدولت آزمائش عظیم میں فدیہ (ذبح) ذبح کیا گیا۔

خلاصہ یہ کہ اصحاب الیمین کی شاخ کا ثمر حَبِثُهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (وہ انکو دوست رکھتا ہے۔ وہ اسکو دوست رکھتے ہیں) اصحاب الشمال کی شاخ کا ثمر وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ جِبْتَنٌ جَبْتَنٌ (تو ان میں میں اللہ تعالیٰ انکو عذاب نہیں دے گا) سابقون المقربون کی شاخ کا ثمر مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لئے سخت گیر اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں) آپس آپ کی برکت تمام آفاق میں عام اور آپ کا کلمہ مکمل و تمام ہو گیا۔

حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کے اسم پاک کی صورت پر پیدا کیا گیا۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے اسم پاک کے پہلے میم کی طرح گول ہے۔ اس (آدم) کے بازوؤں کا دونوں پہلوؤں کے ساتھ الصاق "ح" کی صورت کی طرح ہے اور ان کا باطن مبارک آپ کے اسم مبارک کے دوسرے میم کی صورت پر ہے۔ اور دونوں پاؤں پھیلی ہوئی "دال" کی مانند ہیں بغرض اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام کو آپ کے اسم مبارک کی صورت کامل سے متمثل فرمایا۔

سِرِّ اَدَمِ وَعَالَمِ

اور اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کون کو آدم علیہ السلام کی صورت و اسم پر پیدا فرمایا کیونکہ عالم کی دو اقسام ہیں۔ عالم الملک اور عالم الملکوت۔ عالم ملک جسمانیت آدم کی مانند ہے۔ اور عالم ملکوت مثل روحانیت آدم علیہ السلام ہے۔ کثافت عالم سفلی ان کی جسمانیت کی کثافت کی مانند اور لطافت عالم علوی ان کی روحانیت کی لطافت کی مثل ہے۔

اور ایستادہ پہاڑوں کو زمین کے لئے میخیں بنایا گیا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس میں بڈیوں کی مانند ہیں جو ان کے جسم میں میخوں کا کام دیتی ہیں۔ اور چلتے پھرتے ہوئے پانی سے بھرے ہوئے دریا اور غیر جاری کھائے اور میٹھے سمندر کی مثال جسم میں اس خون کی مانند ہے جو اس کی رگوں میں جاری اور اعضا میں رکا ہوا ہے۔ دریاؤں کے پانی کے ذائقوں میں اختلاف کی مثال انسانی جسم میں یوں ہے۔ شیریں پانی لعاب دہن کی مانند ہے کیونکہ اس میں کھانے پینے کی چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ آنکھ کا پانی نمکین ہوتا ہے۔ تاکہ اس سے آنکھ کی چربی سالم رہے اور کان کا پانی کڑا ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی کیڑا مکوڑا اس میں داخل ہو جائے۔ تو وہ مر جاوے۔ اور بعینہ بعض زمینیں عمدہ ہوتی ہیں۔ جس میں کھیتی اگنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور بعض سنگلاخ ہوتی ہیں جن میں کھیتی نہیں ہو سکتی۔

اسی طرح انسان کے جسم کی بھی یہ کیفیت ہے۔ جیسا کہ زمین میں بڑے بڑے دریا ہیں اور ان سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسم میں بڑی سخت رگیں مثل دہن (شاہ رگ) موجود ہیں۔ جس سے تمام رگوں میں خون پھیلتا ہے۔

پھر عالم علوی یعنی آسمان میں اللہ تعالیٰ نے سوزج کو اہل زمین کے لئے روشن چراغ کی مانند بنایا۔ بعینہ انسانی جسم میں روح نے ضیاء بخشی۔ بوقت موت جب جسم سے

روح غائب ہو جاتی ہے۔ تو جسم اسی طرح تار یک ہو جاتا ہے۔ جس طرح سورج کے غائب ہو جانے سے زمین تار یک ہو جاتی ہے۔

اور پھر عقل انسانی کو مانند قمر کے بنایا۔ جس طرح چاند کبھی گھٹتا اور کبھی بڑھ جاتا ہے۔ اور ابتداء میں وہ ہلال یعنی چھوٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح چھوٹے پختے کی عقل شروع میں چھوٹی ہوتی ہے۔ جس طرح چاند بڑا ہوتا جاتا ہے اسی طرح بچہ کی عقل حسب عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور جیسے چاند چودھویں رات کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ عین اسی طرح عقل انسانی بھی چالیس سال کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح آسمان پر پانچ سیارے جنہیں خمسہ متیزہ کہتے ہیں۔ یعنی زحل مشتری۔ عطارد۔ مریخ۔ اور زہرہ۔ اسی طرح انسان میں بھی حواس خمسہ یعنی سُم۔ ذوق۔ لمس۔ سمع اور بصر موجود ہیں۔ جس طرح عالم علوی میں عرش و کرسی بنائے گئے۔ اسی طرح جسم انسانی میں دن بمنزلہ عرش اور سینے کو بمنزلہ کرسی پیدا کیا گیا۔

عرش بید کو خدائے قدوس نے پیدا کر کے اپنے بندوں کے قلوب اس کی طرف مائل کئے۔ اور التجاء و زاری کے وقت ہاتھوں کو اپنی طرف بلند کرنے کے لئے اس کو محل قرار دیا۔ اور نہ یہ کہ عرش کو اس نے اپنی ذات کیلئے محل اور اپنی صفات کا مجانس بنایا۔ کیونکہ اس کا نام رُحمن ہے۔ اور استواء اس کی نعت و صفت اس کی ذات سے متصل ہے۔ عرش اس کی مخلوقات میں سے ہے۔ نہ وہ اس کے ساتھ متصل ہے۔ اور نہ ہی اس سے اس کی ملامت ہے۔ اور نہ ہی وہ اس پر محمول ہے اور نہ اس سے کا احتیاج ہے کرسی اس کے اسرار کا ظرف اور انوار کا ترکشس ہے۔ جو کچھ دائرہ و سِجِّ کُرْسِيِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے) میں ہے وہ اس کی امانت گاہ ہے۔

لِذَا اللّٰهُ تَعَالٰی نے انسان کے سینے کو بمنزلہ کرسی کے بنایا۔ کیونکہ اس سے علوم

صارفہ کی تحصیل ہوتی ہے جو بمنزلہ ایک ایسے میدان کے ہے جو قلب و نفس کے دروازے پر ہے۔ اور یہاں سے دو دروازے قلب و نفس کی طرف نکلتے ہیں۔ قلب سے جو بھلائی یا نفس سے جو برائی صادر ہوتی ہے۔ اس کا محصل صدر ہے اور اس سے جو ارح مستفید ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کا یہی مطلب ہے۔ **وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ** اور سینوں میں جو کچھ ہے وہ حاصل کیا جائیگا۔

اور اللہ تعالیٰ نے دل کو بمنزلہ عرش کے بنایا۔ عرش مجید آسمانوں پر مصروف اور زمین پر مسکون ہے۔ کیونکہ دلوں کا عرش آسمانی عرش سے افضل ہے۔ اور نہ ہی آسمانی عرش میں خدا تعالیٰ سما سکتا ہے اور نہ ہی عرش مجید اسے اٹھا سکتا ہے۔ اور وہ اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ زمین کا عرش ہر وقت خدا تعالیٰ کی روت میں منہمک رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا ظہور بخشتا ہے۔ اور آسمان کرم سے اس پر نزول فرماتا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔

مَا وَسَعَنِي سَمَوَاتِي وَلَا أَرْضِي وَسَعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ

(اور نہ ہی میرا آسمان مجھے اپنے میں سما سکتا ہے اور نہ ہی میری زمین اور پھر عالم آخرت میں جنت اور دوزخ کو بنایا گیا۔ اور جنت کو خیر کا اور دوزخ کو شر کا خزانہ بنایا گیا۔ اسی طرح قلب انسانی میں "سویدا" صرف بھلائی کا مکان ہے جو بندہ مومن کے لئے جنت کی مانند ہے کیونکہ وہ محل مشاہدہ و تجلّی و مناجات و منازل اور منبع انوار ہے۔ اور نفس کو بمنزلہ دوزخ کے بنایا جو منبع شر۔ محل وسواس۔ منزل شیطن اور بیت الظلمت ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو کتاب الکوّن والتکوّن و ما کان و ما یکوّن الی یوم الدین کا نسخہ بنایا۔ اور فرشتوں کو اس نسخہ کے محو و اثبات موت و حیات اور کمی و بیشی کے تحریر کرنے پر مامور فرمایا۔ بعینہ زبان بمنزلہ قلم اور سینہ کو بمنزلہ لوح بنایا۔ جو بھی زبان سے نکلتا ہے۔ ذہن اس کو لوح صدر پر تحریر کر دیتا ہے۔ اور

ارادۃ قلب جس چیز کو سینہ کی طرف مبذول کرتا ہے۔ زبان ترجمان کی مانند اس کا اظہار کرتی ہے۔ پھر جو اس کو دل کا رسول بنایا اور جو چیز دل میں ہوتی ہے (جو اس) یعنی رسول اس کو تحریر کر لیتے ہیں اور کان اس کا رسول بمنزلہ جاسوس۔ آنکھ اس کا رسول بمنزلہ نگہبان اور زبان اس کا رسول بمنزلہ ترجمان کے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تصدیق ربوبیت و رسالت کے لئے بیکل انسانی کو پیدا فرمایا۔ کیونکہ وہ مدبر یعنی روح کا محتاج ہے، اور مدبر واحد ہے۔ روح غیر مرئی۔ غیر مشکیف۔ غیر متحیر ہے۔ کوئی چیز بجز اس کے شعور و ارادے کے متحرک نہیں۔ جسم میں الماس و احساس بھی اسی کی بدولت موجود ہے۔ اور جسد انسانی میں ان تمام چیزوں کی موجودگی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عوالم کیلئے ایک مدبر و محرک کی ضرورت ہے۔ پھر اس سے صرف ایک ہی مدبر کے وجود کا ثبوت بھی فراہم ہوتا ہے جو اپنی سلطنت کا جاننے والا ہو۔ اور وہ اس کی حدود و ثبوت پر قادر ہو۔ وہ مدبر غیر مکیف غیر متشکل۔ غیر مرئی۔ غیر متحیر۔ غیر محسوس۔ غیر متبصر۔ غیر ملموس اور غیر مقبوس ہو یعنی لیس کثلمہ شئی و هو السميع البصير بلکہ اس کی مثل کوئی شے نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے) گویا کہ اللہ تعالیٰ کے دو رسول مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں ایک ظاہری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے باطنی رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ پس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر ان کی قوم کی طرف آتے تھے اور آپ کی قوم ان کو نہ دیکھ سکتی تھی اور نہ پہچانتی تھی۔ بعینہ مدبر بیکل انسانی کے بھی دو رسول ہیں۔ ایک رسول ظاہری اور ایک باطنی۔

بَابُ الْجِسْمِ

اشارات و درجات رسالت

باطنی رسول ارادہ ہے جو بمنزلہ جبرائیل علیہ السلام کے ہے جو زبان یعنی (ظاہری رسول)

کی طرف وحی لاتا ہے اور زبان ارادے کو ظاہر کرتی ہے اور وہ بمنزلہ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے۔ جس طرح وجود انسانی سے آپ کی صحت نبوت اور صدق رسالت ثابت ہے۔ اسی طرح انسانی وجود سے تحقیق شریعت اور اتباع سنت پر بھی دلالت ہو سکتی ہے۔ چونکہ انسان کے ہاتھوں کی پانچ انگلیاں ہیں یعنی یہ پانچ اصل ہیں۔

أَصْلُنَا أَوَّلَ الْإِسْلَامِ كِي بِنْيَادِ بِيْهِ الْوَسُوْلُوْنَ بِرَبِّهِ جَسِيَا كِي حَضُوْرُ صَلِّيْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِيْ فَرِيَا۔ بِنِي الْاِسْلَامِ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةٌ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَاِيْتَاءَ الزَّكَاةَ وَصَوْمَ رَمَضَانَ وَالْحَجَّ اِلَى بَيْتِ اللّٰهِ الْحَرَامِ (اسلام کی بنیاد پانچ شہادتوں (ارکان) پر رکھی گئی ہے (۱) یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں (۲) نماز قائم کرے (۳) زکوٰۃ دے (۴) رمضان شریف کے روزے رکھے (۵) حج بیت اللہ کرے۔)

أَصْلُ دِيَوْمٍ: نماز پانچ اوقات میں ادا کی جاتی ہے۔

أَصْلُ مِيَوْمٍ: زکوٰۃ مفروضہ نصاب میں خمس ہے۔

أَصْلُ چہارم: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اگر آپ کو ساتھ ملا لیا جائے تو پانچ ہو جائیں گے۔

أَصْلُ پنجم: اسی طرح آپ کے اہل بیت کی تعداد مع آپ کے پانچ ہے۔

یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی وفاطمہ حسین و حسن علیہم السلام۔

اور جب معلوم ہو گیا کہ ارکان دین یہی ہیں تو ارکان شریعت کو قائم رکھنا ناگزیر ہو

ہے۔ اور محبت صحابہ و مؤدت قرابت واجب و لا بدی ہے۔ لہذا انسان کے اعضاء

میں بھی مذکورہ پانچ چیزوں کو پانچ ارکان پر دلالت پیدا کیا ہے لہذا اسلام کے مذکورہ پانچ

اصول جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ بمنزلہ حواس خمسہ یعنی سمع، بصر، ذوق لمس اور شم کے ہیں

کیونکہ تو ان حواس کی بدولت ہر شے کی لذت و معرفت حاصل کر سکتا ہے۔

اس طرح ان پانچ ارکان کے قائم کرنے سے انسان ہر چیز کے ذوق و عرفان کا ادراک و معرفتِ الرحمن اور علم الیقان حاصل کر سکے گا۔ مثلاً حاسہٴ بصر انسان کو نماز قائم کرنے کی طرف بلائے گا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جَعَلْتُ قُرْآنَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ (میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔

حاسہٴ لمس انسان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف بلائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتًا (تو ان کے مالوں سے زکوٰۃ لے)۔ حاسہٴ ذوق انسان کو اس امر پر تیار کرے گا۔ کہ تولذتِ طعام کو روزے کے رکن کو قائم کرنے کے لئے ترک کر دے۔ حاسہٴ سمع انسان کو اذان و غیبیہ کی سماعت کی ترغیب دلائے گا اور حاسہٴ شم انسان کو توحید کی خوشبو سونگھنے کی طرف مائل کرے گا۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنِّي لَأَجِدُ نَفْسَ الرَّاحِمِ مِنْ قَبْلِ الْيَمِينِ اَبْشَكُ فِي خَدِّ الْعَالِيَةِ كَسَانِ كَوْمِينَ مِنْ كِي طَرَفِ مَحْمُوسٍ كَرَّ مَاهُونَ۔

خلاصہ یہ کہ یہ حواس خمسہ انسان کو مذکورہ پانچ ارکانِ شرعی قائم کرنے کی طرف بلائیں گے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے دائیں ہاتھ کی پانچ انگلیوں کو بمنزلہ پانچ افراد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بنایا ہے۔

جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا تو فرشتوں نے اس کا استقبال کیا اور اسے سلام کیا جانے لگا۔ یعنی فرشتے اس نورِ پاک کو سلام کرتے تھے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اس نورِ پاک کو ابھی تک دیکھ

دیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے۔ اِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ
 وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (اللہ تعالیٰ نے یقیناً اہل بیت کرام سے رجس دور کرنے کا ارادہ کیا۔
 تاکہ انہیں بالکل پاک کر دے) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت میرے
 علی وفاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام کے باب میں نازل ہوئی

بَابُ خَمْسِينَ

اسرار ارکان اسلام

پھر اللہ تعالیٰ نے تیرے قدموں (پاؤں) کی بھی پانچ پانچ انگلیاں بنائیں تیرے لئے
 وہ پانچ فرض نمازوں کی یادداشت کی طرف اشارہ کرنے والی ہیں۔ یہ کہ انسان اپنے پاؤں
 پر کھڑا ہو کر نماز قائم کرے۔ کیونکہ نماز زمین میں اللہ تعالیٰ کی خدمت گزاری ہے۔ اور
 خدمت قدمین (دونوں قدموں) سے متعلق ہے۔ پس اس طرح تیرے دائیں پاؤں کی
 پانچ انگلیاں پانچ نمازوں کی اور تیرے بائیں قدم کی پانچ انگلیاں زکوٰۃ کے واجب
 نصاب یعنی پانچ درہم کی یاد دلاتی ہیں۔ پس زکوٰۃ نماز کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس کی
 وجہ یہ ہے کہ دونوں قدموں کی انگلیوں کا اشارہ نماز و زکوٰۃ کی طرف ہے۔

بَابُ خَمْسِينَ

اسرار برزخ و حشر

پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بنائیں جو اس کی موت اور بعثت بعد الموت پر
 دلالت کرتی ہیں۔ معھذ النوم (نمید) کو پیدا فرمایا۔ جو قبر (برزخ) کے عذاب و ثواب پر
 دلالت ہے۔ کیونکہ نمید میں بعد اوقات انسان بُرے خواب دیکھتا ہے۔ جس کی بدولت
 اسے تکلیف ہوتی ہے۔ جیسا کہ مردہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ مفقود الحس ہوتا ہے

س کی سماعت و بصارت و درایت کا عدم ہوتی ہے۔
 پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے کان اور آنکھ کو پیدا فرمایا۔ جن کی وساطت سے وہ
 سنتا۔ دیکھتا ہے۔ اور وہ اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے۔ یہاں اس کا نفس اسے چاہتا ہے
 لے جاتا ہے اور وہ کھانا اور پیتا ہے۔

مذکورہ امور بمنزلہ بزرخ کے عذاب و مسرت کے ہیں۔ پھر وہ اسے پسند
 سے جگاتا ہے۔ جس میں انسان بے اختیار ہے۔ اگر اس کا یہ ارادہ ہو کہ وہ نیند سے کبھی
 بیدار نہ ہو۔ تو وہ کبھی بھی اس پر قدرت نہیں رکھ سکتا۔ بلکہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔
 اسے بیدار کر دے گا۔ بعینہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو وہ مردوں کو قبروں سے زندہ
 فرمائے گا جس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اگر وہ چاہیں بھی کہ ہم دوبارہ زندہ نہ ہوں
 تو وہ ہرگز اس پر قادر نہیں ہو سکیں گے۔ اس بیان سے زنادقہ۔ دھریہ۔ فلاسفہ اور
 معتزلہ گمراہ فرقوں کا جو عذاب قبر اور بعث بعد الموت کے منکر ہیں کا پورا رد ہو
 جاتا ہے۔

تہا یازم

فیضانِ حکمتِ الہیہ

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تین اصناف پر پیدا فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے۔ **وَ اللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ جَمْعٌ مِّن يُّسْشٰی عَلٰی بَطْنِہَا كَالْحِیَاتِ وَ الدِّیْدَانِ
 وَ مِنْہُمْ مَّن یُّسْشٰی عَلٰی رِجْلَیْنِ جَمْعٌ كَالطَّیْرِ وَ الْاَدْمِیِّ وَ مِنْہُمْ مَّن یُّسْشٰی عَلٰی اَرْبَعِ
 كَالذِّوَابِ۔** (اور اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو پانی یعنی لطفہ سے پیدا فرمایا۔ ان میں سے
 بعض پیٹ کے بل ریگتے ہیں مثلاً سانپ اور کیڑے۔ بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں مثلاً
 پرندے اور آدمی اور بعض ان میں سے چار پائے ہیں مثلاً گائے بھیر۔ بکری وغیرہ)

پھر ان میں سے کچھ بصورت سجدہ کرنے والوں کے ہیں۔ کچھ رکوع کرنے والوں کی صورت میں اور بعض حالت قیام میں ہیں۔ جیسے درخت دیواریں وہ حالت رکوع میں نہیں جاسکتے۔ صنف رکوع میں چار پائے شامل ہیں۔ جو سجدہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی قیام اور صنف سجدہ میں حشرات ہیں وہ بلند نہیں ہو سکتے۔ اس کی تمام مخلوق اسکی طاعت و تقدیس و تنزیہ کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے: **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لِيُسَبِّحَ بِحَمْدِهِ** (دنیا کی ہر چیز ہی اس کی حمد و تسبیح میں منہمک ہے) پس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی عبادت و طاعت کو تیرے لئے جمع فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے تمام مخلوق سے زیادہ کشائش و وسعت عنایت فرمائی۔ اگر تو قیام و رکوع و سجدہ کی حالت میں عبادت کرنا چاہے۔ تو ساری مخلوق کی عبادت و فضیلت تیرے لئے جمع ہو جائیں گی۔ پس اسی طرح تجھ پر نماز فرض کی گئی۔ اور اسے مخلوق کی تمام عبادت پر مشتمل کیا۔ فضیلت قیام و رکوع و سجدہ کی بدولت تو وجود کلیہ کا مقصود ٹھہرا۔ معبود کی مراد کی خاطر تو عبودیت کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔ ہمارے مذکورہ قول کا یہ مطلب ہے **يَعْنِي خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى صُورَةِ إِسْمِ مُحَمَّدٍ** (اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور عالم کون کو اس کے طریق کی کیفیت پر پیدا فرمایا۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ملاء اعلیٰ شجرۃ الکون کو نفع پہچانے۔ اس کی مصلحتوں کو استعمال کرنے اور اس کے حقوق کو قائم کرنے کے لئے مسخر ہیں۔ کیونکہ اس میں شاخ محمدی اور نور احمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔

سب سے پہلے جب شب عدم کی تاریکی سے روز وجود نے طلوع کیا تو شمس محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار مبارکہ جبین آدم علیہ السلام کے افق پر پوری تابانی سے چمک اٹھے۔ اور فرشتے اس کی تابانی کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑے۔

اور ان کی زبان بے اختیار ہو کر اس طرح گویا ہوئی مَلِيكَ الْعَرْشِ مُحَمَّدًا اَبَدًا (عرش کے بادشاہ اور مالک ہمیشہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں) پس جب انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو انہوں نے سجدہ کیا۔ اور جب انہیں شہود کے ساتھ مخصوص کیا گیا۔ تو انہوں نے مشاہدہ کیا۔ پس انہیں اس مشاہدے کا شکر ادا کرنے کے لئے کہا۔ کہ تم اس درخت کی خدمت کے لئے مکر بستہ ہو جاؤ۔ وہ اس کا اصل ہے۔ اور یہ وہ سلطنت ہے جو اس کے لئے عقد و حل بھی ہے۔

اور البتہ تم میں سے بعض "سفرہ" ہیں۔ جو صحیفہ مطہرہ کے لئے تنگ و دو کرتے ہیں بعض برہ (نیکو کار) ہیں۔ جو اس درخت کی سبزہ زاروں کے گرد گھومتے ہیں۔ بعض حملہ (اٹھانے والے) ہیں جو ہر عامل کے عمل کو اٹھاتے ہیں۔ بعض تم میں سے کتاب (لکھنے والے) ہیں۔ جو توبہ کرنے والوں کے آستانہ پر کھڑے ہیں۔ بعض تم میں سے وہ ہیں جو نبی آدم کے چہروں سے گناہوں کے غبار کو استغفار کے پانی سے دھوتے ہیں۔ اور اہل زمین کے لئے استغفار مانگتے ہیں۔ بعض تم میں سے حفظہ ہیں۔ جو ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نفع و نقصان کرنے والی چیزوں کا شمار کرتے ہیں۔ بعض تم میں ایسے ہیں جو نبی آدم کے رزق کی سعی کرتے ہیں۔ تاکہ وہ اپنے رازق کی اطاعت بفسراغت کر سکیں۔

لہذا ملائکہ کا ایک گروہ ہواؤں کے ارسال پر متعین ہے۔ ایک گروہ بادلوں کے چلانے۔ ایک گروہ دریاؤں کے پانیوں کو جاری کرنے۔ ایک جماعت بارش کے نازل کرنے۔ ایک جماعت تمام اقطار عالم کی حفاظت کرنے اور ایک گروہ رات کے وقت یاد کرنے پر مقرر ہے۔ ایک گروہ دن کے وقت تسبیح میں مصروف رہتا ہے۔ فرشتوں کا ایک گروہ معقبات (پیچھے چلنے والا) کہلاتا ہے۔ جو انسان کے جوارح کو ہلک اشیاء سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک گروہ آفات کو دور کرنے۔ ایک گروہ

جنت کو آراستہ کرنے اور ایک گروہ دوزخ کو مشتعل کرنے پر مامور ہے۔

بَابُ دَوَابِّهِمْ

آدم و ابلیس

المحققر یہ کہ جب گھر بجایا گیا۔ اور ارادۃ الہی کی شراب کا جام چلنے لگا۔ تو اس وقت سب سے پہلے اس مشہد و محضر میں ابلیس کو حاضر ہونے کا حکم ہوا۔ وہ لباسِ تسبیح و تقدیس میں ملبوس خراماں خراماں چل رہا تھا۔ لیکن ان ملبوسات میں خفیہ طور پر خباثت و فساد و آفات موجود تھیں۔ اور جب وہ اس محضر میں حاضر ہوا اور اس نے اس دلکش منظر کا مشاہدہ کیا۔ اور وہ جبلِ عرفان پر براجمان ہوا۔ تو اس نے ماءِ وطن کے حق کو گھٹیا اور حقیر سمجھا۔ پس اس نے انکار کیا۔ اور اپنی نافرمانی پر ڈٹا رہا۔ اور جب اُسے کہا گیا کہ تو اپنے جامِ شراب (استعداد) کی روشنی میں سجدہ کر۔ تو اس نے بگڑ و غرور کی بدولت سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس نے جامِ عرفان سے منہ موڑ لیا۔ بایں وجہ وہ صحبتِ ملائکہ سے الگ ہو گیا۔ اور غم و وسواس کے سمندر میں ڈوب گیا۔ اور اس وقت جب اس نے اپنے علم کو ٹٹولا تو وہ گویا کھوٹے پیسے تھے۔ جس سے امید منقوت منقطع ہو گئی۔ اس طرح وہ تنہائی و جدائی کے جنگل میں اپنے گروہ و شریعت دونوں سے الگ ہو کر کرب و ضرب کے گہرے سمندر میں ڈوب گیا۔ وہ غم کی زیادتی کے باوجود یہی پکار رہا تھا۔ وَلَا ضَلَّئِهِمْ وَلَا مَنِّيْنَهُمْ وَلَا أَمْرًا لَهُمْ (میں ضرور نبی آدم کو گمراہ کروں گا۔ اور ان کو دنیا کی امید دلاتا رہوں گا۔ اور ان کو برائی کا امر کرتا رہوں گا) اور ارادہ الہی اس کی پکار کا یہ جواب دیتا تھا کہ میں اپنے بندوں کے لئے ایک امن کا فرمان جاری کروں گا۔ اور جو میرے بندے ہوں گے ان پر تو غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا۔

بعد ازاں ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے روزِ حشر تک زندہ رکھا

جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس التجا کو اس لئے قبول فرمایا۔ تاکہ کفار کو دور رخ کی طرف لے جانے کی کمان اس کے ہاتھ میں رہے۔ اور گنہگاروں کے لئے وہ عصار کا کام دے۔ تاکہ جب ان میں سے کوئی پھسل جائے۔ تو اس فعل کو ابلیس کی طرف منسوب کر کے یہ کہے۔ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ رَبُّ شَكَّ اِنْ كُو شَيْطَانُ نِي بِهَكَيَا (اور اگر کوئی کار بد کرے۔ تو اس کو منسوب الی الشیطن کر کے یہ کہے۔ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (یہ کام شیطان کا ہے)

جب آدم و ابلیس سے خدا تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہو گئی۔ هَذَا يَتْرُكُ مَا آخَرَ رَبَّهُ وَذَاكَ فَيَفْعَلُ مَا نَهَى عَنْهُ (ابلیس نے تو امر الہی سے روگردانی کی اور آدم علیہ السلام سے وہ فعل سرزد ہوا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا) تو اس معاملے میں قضا و قدر نے ان دونوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا۔ کیونکہ یہ بات ازل سے مقدر ہو چکی تھی۔ کہ خود ہی امر کرے گا۔ اور اس کا ارادہ اس کے امر کے خلاف ہوگا۔ امر کے ما حاصل کو ارادے نے چھین لیا۔ جب دونوں سے نافرمانی سرزد ہو گئی۔ تو ابلیس کو یہ حکم ہوا۔ کہ وہ حد سے آگے نہ بڑھے پس اس نے وہیں ڈیرہ جمالیا اور برعکس اس کے آدم علیہ السلام جنت کے مشتاق ہو کر اسے دن رات یاد کرنے لگے۔ اپنے کئے پر سخت نادم ہوئے۔ اور نادمین میں ہم نشین ہو کر۔ مَا بَنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا الْاَمْرَا اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا) کے نعرے بلند کرنے لگے اور قرب الہی کی بشارت دینے والے نے غم کے دور ہو جانے کی خوش خبری فتَلَقَى الْاَمْرُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ (پس اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمات سے چند کلمے القا فرمائے) سنائی۔

پس ابلیس کی یہ حالت ہوئی کہ لعنت کے بے لگام گھوڑے اس کی طرف دوڑے اور انہوں نے اسے ملعونیت اور شیطنت کی خبر دی اور اس کو جنت سے ذلیل کر کے نکالا گیا۔

بعد ازاں فرمایا اس (جنت) سے نکل جاؤ اور مزید فرمایا "إِهْبَطُوا" یہاں سے اتر جاؤ۔ تو آدم علیہ السلام بہت گھبرائے اور قریب تھا کہ شدتِ اضطراب سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ عرض کی۔ اے میرے مولا۔ ایک طرف تو میرے لئے نافرمانی کی تلخی جہنم سے جرمِ نوش ہے اور اس پر طرہ یہ کہ مہبوط کے حکم سے مجھے ناامید ہی کی آگ یہ بھی دھکیل دیا گیا ہے۔ جواب ملا کہ کوئی بات نہیں۔ اب تو تو دو گروہوں کے الگ الگ راستوں کے موڑ پر ملے گا فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (ایک گروہ جنت میں جائیگا۔ اور ایک دوزخ میں) پس آدم علیہ السلام جنت سے دائیں طرف چل دیئے اور ابلیس بائیں طرف اور اس طرح ابلیس اصحاب الشمال کا اصل بن گیا۔ کیونکہ آدم و ابلیس دونوں جنت میں اکٹھے اور ایک ساتھ رہے تھے۔ پس صحبت کا اثر ہوا۔ مزید برآں جنت میں آدم کی معیت میں ابلیس نے سیر و تفریح بھی کی تھی۔ اس طرح آدم انسان میں شمائیت (شر) کا اثر جاری و ساری ہو گیا۔

اب جو انسان اپنے اصل یعنی آدم علیہ السلام کی صلب میں بائیں طرف تھا۔ وہ تو ابلیس کے کامل اثر سے کافر ہو گیا۔ ابلیس نے ان کو ان کی قربت کی بدولت اپنا مطیع بنا لیا۔ اور جو لوگ اپنے اصل یعنی آدم علیہ السلام کی پشت میں دائیں جانب تھے۔ وہ نورِ معرفتِ آدم کی بدولت ظلمتِ ابلیس سے محفوظ رہے۔ ابلیس کی دوری کی وجہ سے ان پر بالکل اثر نہ ہوا۔ اور ان کے جوہر کے انوار و معارف اثرِ ابلیس سے محفوظ رہے۔ البتہ اس قبیلِ صحبت اور ہمسائیگی کا اثر اصحاب الیمین پر بھی ہو گیا۔ جس کی وجہ سے ان سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور یہ شیطان کا انسان کی بائیں طرف ہمسایہ رہنے کا اثر ہے۔

اور سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اثر کا دوسرا سبب و اصل یہ بھی ہے کہ جب عزرائیل علیہ السلام کو خیمہِ آدم کے لئے مختلف مقامات سے مٹا جمع کرنے کا حکم ہوا۔ اور اس کام کے لئے وہ زمین پر نازل ہوئے تو اس وقت ابلیس زمین پر رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے

گروہ ملائکہ کی معیت میں زمین پر اپنا خلیفہ متعین کیا ہوا تھا۔ اور عبادت الہی کے لئے اس نے زمین پر عرصہ دراز تک زندگی بسر کی تھی جب عزرائیل علیہ السلام نے حسب حکم تمام روئے زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی جمع کر لی۔ چونکہ ابلیس اس مٹی کو اپنے پاؤں تلے روند کرتا تھا۔ بایں وجہ جب آدم علیہ السلام کی مٹی کو گوندھ کر اس سے صورت آدم بنائی گئی۔ اور تخلیق نفس کا موقعہ آیا تو نفس کو ابلیس کے قدموں کے نیچے روندی ہوئی مٹی سے تیار کیا گیا۔ اور دل کو اس مٹی سے تیار کیا گیا جو روندنے سے محفوظ رہی تھی۔

لہذا ابلیس کے قدموں سے لٹی ہوئی مٹی سے نفس نے خبث اور اوصاف ذمیمہ کا اکتساب کیا۔ یہیں سے ہی نفس شہوات کی آماجگاہ بن گیا۔ پس نفس پر ابلیس کا غلبہ و عیش اس مٹی کو پائمال کرنے کی بدولت تھا۔ یہیں سے ابلیس نے اپنا تکبر ظاہر کیا اور کہا کہ میں اسے سجدہ کروں جو میری پائمال کی ہوئی مٹی سے بنایا گیا ہے۔

اور اسی لئے اس نے اس وقت اپنے عنقر کے جوہر یعنی آگ کی طرف نظر کر کے تکبر کا دعویٰ کیا۔ اور ساتھ ہی وہ ماہل جسکبر ہو گیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں کے نیچے سے پیدا کی گئی چیز (نفس) کی پیروی نہ کرو۔

بَابُ سِتِّ مِائَةٍ

فیضانِ محمدی

جاتا چاہیے اصل بات یہ ہے کہ جب شجرۃ الکون نے ظہور پکڑا تو اس سے تین شاخیں نمودار ہوئیں۔ ایک شاخ ذات الیمین۔ دوسری ذات الشمال اور تیسری مستقیم قیوم جو شاخ سابقین قرار پائی۔

اور روحانیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں شاخوں اور ان کے متعلقات کو ان کی

استعداد کے مطابق مستفیض فرمایا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (ہم نے آپ کو (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) سارے جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے)۔

پس اصحاب الیمین نے بدائتِ روحانی۔ اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عملِ باسنہ اور شریعتِ مطہرہ کا خط اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي جَاءَ بِالْحَقِّ وَرُوَاهُ لَوْ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مَا كَانُوا بِهِ يَخَافُونَ (وہ لوگ جو رسول نبی اُمی کی پیروی کرتے ہیں) اور سابقوں نے روحانی قربت۔ ذاتی زلفت اور خصوصی محبت سے استفادہ فرمایا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا پس جو لوگ ان لوگوں یعنی بیہوں۔ صدیقین۔ شہداء اور صالحین جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کے ساتھ ہونگے اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں)۔

اور اصحاب الشمال کو آپ کی مدحانیت سے یہ حصہ ملا کہ دنیا میں ان کو حماقت حاصل ہوئی اور وہ فوری سزا سے بھی پر امن رہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ (اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ کفار کو اس حالت میں سزا دے کہ آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں)۔

بَابُ خَبَرِ قَوْمِ

مَقَامُ مُحَمَّدِي

پس جب آپ عالم مثال سے عالم وجود میں جلوہ نکلے ہوئے۔ تو شجرۃ الکون میں آپ کے وجودِ اقدس کی شاخ مستقیم قوم ظاہر ہوئی اور پس جب اس شاخ کی بنیاد مضبوط ہو گئی تو اس سے فرع ظاہر ہوئی۔ اور آپ کی سیاست کے متولی نے یوں ندا کی فَاسْتَقِمْ كَمَا أَهْرَيْتَ السِّرَّ، جیسا کہ تمہارے حکم دیا گیا۔ اسی پر قائم رہا پس آپ کی شان استقامت اور آپ

کا مرتبہ دارالمقام ٹھہرا۔ مرتبہ انتقامت پانے کے بعد آپ کو مین سے فارغ ہوئے۔ اور آپ اس مقام سے دوسرے مقام میں منتقل ہوتے ہوئے اس منزل دنیا میں جسلوہ افروز ہوئے۔ آپ کا

مقام اول: یہ دنیا میں آپ کے وجود مقدس کا مقام ہے۔ چنانچہ فرمایا **يَا أَيُّهَا الْمَدْيِرِيُّ قُمْ فَإِنَّ رَأِيَّ جَادِرُ مَعْنَى وَالِ اعْطَاوِر لُؤْكَوُن كُوْعَذَابِ سِى دُرَا**
مقام ثانی: آخرت میں آپ مقام محمود سے مشرف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **عَسَىٰ أَنْ يُبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا أَقْرَبَ هِيَ كِتَابِ رَبِّكَ تَجْمَعُ مَقَامِ مَحْمُودِ فِي اِثْمَالِيكَ۔**
مقام ثالث: جنت میں آپ مقام خلود سے نوازے جائیں گے۔ اس بارے میں فرمایا۔ **الَّذِي اَحْلَنَادَا الْمَقَامَتَا مِنْ فَضْلِهِ اُوهُ ذَاتِ حَسْبٍ نَعْمِ اِيْنِ اِيْنِ نَفْصِلِ سِى**
 دارالمقامہ (دارالخلود) یعنی جنت میں بسایا۔

مقام رابع: چوتھا مقام شہود ہے۔ یہ رویت حق کے لئے مخصوص ہے اور اسے مقام قاب قوسین بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا۔ **ثُمَّ دَفِنِي فَتَدْفِنِي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اُوَادُنِي**
 پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہِ صمدی کے قریب ہوئے اور راہِ پائی۔ پس آپ اللہ تعالیٰ سے دو کمانوں کے باہم ملنے کے اندازے سے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔
 لہذا آپ کی شخصیت دنوں و علو و شہود کے ساتھ مخصوص ہو گئی۔ کیونکہ تمام کائنات کا مقصود آپ ہی ہیں۔ بایں ہمہ اگر وجود کو شجر تسلیم کیا جائے تو آپ اس کے ثمر و جوہر ہونگے پس ثمر دار درخت ثمر میں موجود دانے کی وجہ سے پر ثمر ہوتا ہے اور اسی دانے سے ہی اس کا اصل پھوٹتا ہے۔ اور جب اس دانے کو زمین میں بکر اسے مناسب غذا و پرورش فراہم کی جائے تو پھر اس سے ایک درخت نکلے گا اور اس سے شاخیں اور پتے نمودار ہونگے اور ہر شاخ سے اور شاخیں نکل کر پھلدار ہونگی۔ اب جب ہم اس پر ثمر درخت کو دیکھیں گے تو اسی بیج کا بیج ہی نظر آئے گا جس سے یہ درخت پیدا ہوا تھا۔

وانہ شروع میں مانند لطفہ ہوتا ہے۔ پھر وہ بشکل شجر ظاہر ہوتا ہے۔ اور بعد ازاں وہ درخت دانے کونے رنگ میں ظاہر کرتا ہے۔ پس اسی طرح آپ کے بطون کو آپ کے سابق معنی اور انھی کے طور پر شمار کیا جائے گا۔ اور آپ کے ظہور کو آپ کی صورتِ لاحقہ اور شہرت کی صورت میں سمجھا جائیگا۔ آپ کے اس قول مبارک کا بھی یہی مطلب ہے۔

یعنی کُنْتُ نَبِيًّا اِذَا مَرُّبَيْنِ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ (میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔

لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس درخت کی صورت و معنی کے منظر ٹھہرے پس آپ ہمیشہ زبان قدیم میں مذکور اور قرطاسِ عدم میں منشور ہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی تاجر اپنے بستر اور خزانے میں تہہ بہ تہہ اور نیچے ترتیب وار رکھ دے۔ اب جو کپڑا اس نے سب سے پہلے رکھا تھا۔ وہ سب سے آخر میں نکلے گا۔ اس طرح حضرت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں سب سے اول اور ظہور میں سب سے آخر ہیں۔

جب تقدیر کے مقصد نے شاہِ مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت و سیاست کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور اسے جوہر احسان کی غذا سے اور شرابِ محبت کے پیالے سے مستفیض فرمایا۔ اور نازک حالت میں اس کی حفاظت کی اور وہ کثرت و فراوانی سے لہلہانے لگی۔ اور اس کی خوشبوؤں سے گلشنِ ہستی معطر ہو گیا۔ پس یہ خوشبوئیں عارفین کی ارواح کیلئے غذا مومنین کی نظروں کا نور۔ مجنوں کے آستان کا پر خوشبو سبزہ۔ عاصیوں کی مجلس کی بساطِ تیشہ لب گناہگاروں کی فریاد بن گئی اور اگر کبھی اصحابِ الشمال کی طرف سے خطاؤں کی بادِ سموم یا گناہوں کی بادِ صرصر چلنے لگے۔ تو وہ شاخ جس کو اللہ تعالیٰ نے بطریقِ احسن نشوونما فرمایا ہوتا ہے۔ وہ بھی مائل بشمال ہو کر برے عمل کی طرف راجع ہو جاتی ہے۔ بد اعمالی کی طرف رجوع کرنے سے اس کی سبزی تو متاثر ہوتی ہے۔ لیکن اس کا اصل ارضِ ایمان میں مضبوط و مستحکم رہتا ہے۔ مگر جو نقصان شاخ میں بصورتِ تبدیلی ہوتا ہے۔ اگر گناہگار شخص توبہ کے

ذریعے اس کا تدارک کرے۔ تو (بھٹکی ہوئی) شاخ پھر طریقہ مستقیم کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اور ماہِ استغفار نوش کر کے وہ دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ شاخ طریقہ استقامت پر سرسبز رہتی ہے۔ پریشانی کے بعد دوبارہ اس کے ایمان کی شاخ چمک اٹھتی ہے۔ اور شفیع و صادق خلیفہ جس کے بارے اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ (قسم ہے تارے کی کہ جب وہ گرتا ہے۔ کہ تمہارے صاحب (حضرت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم) نہ گمراہ ہوئے اور نہ ہی سرکش اکھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بے شک شاخِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روہا سے مادہ ارواح اور اس کی جسمانیّت سے مادہ اجسام حاصل کیا گیا ہے۔

بانی نبی

سر روحِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم

آپ کے مادہ روحانیہ کے جو دو کرم کا اشارہ اس آیت کریمہ میں واضح کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ انہ سے آگے لفظ "مُصْبِحٌ" آتا ہے مُصْبِحٌ سے نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اور مصباح کو مشکوٰۃ الوجود قرار دیا گیا ہے۔ پس کائنات کو مشکوٰۃ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور آقا و مولا سرکارِ دو عالم کے زجاہر (شیشے) کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ کے قلب کے نور کو مصباح سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پس آپ کا نور باطنِ آپ کے ظاہر پر اس طرح چمکا۔ جس طرح مصباح زجاہر میں تاباں ہے۔ لہذا نورِ مصباح مانند نار ہو گیا اور زجاہر کی صفائی کی بدولت وہی نار نور بن گئی اور سر مخلوق نے اپنی استعداد۔ اتباع۔ صحبت اور عمل بالشریعیہ کے مطابق حنط اٹھایا۔ اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ"

مَا بَقِيَ دِيَارًا (اور اس نے ایک اندازے کے مطابق آسمان سے پانی اتارا) کیونکہ اس آیت مبارکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو آسمان سے ایک اندازے سے اترتا ہے۔ جس طرح پانی ہر چیز کی زندگی کا سبب ہے۔ اسی طرح آپ کا نور پاک ہر ایک قلب کے لئے باعث حیات ہے۔ اور وجود باوجود ہر چیز کے لئے باعث رحمت ہے۔ پھر آپ کے نور مقدس سے لوگوں پر منفعتیں ظاہر ہوئیں اور مذاہب کے ذریعے ان کو آپ کی برکات سے جو بھی میسر آیا۔ پس اس نے دلوں کو بڑوں چھوٹوں اور اعلیٰ و ادنیٰ کے لئے اس کی وادیاں بنایا۔ اور ہر وادی قلب نے اپنی استعداد کے مطابق اس پانی کی مقدار کو جو سیل کی طرح اس کی طرف رواں تھا برداشت کیا۔ قَدْ عَلِمَا كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ (ہر ایک گروہ نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمائیت کو اس جھاگ کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو صاف پانی کے اوپر ہوتی ہے اور جلدی زائل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمائیت یعنی آپ کی ظاہری کیفیت مثلاً کھانا پینا نکاح کرنا۔ لوگوں کے ساتھ ان کے احوال و افعال میں شریک ہونا سب زائل ہو گیا۔ اور جو چیزیں لوگوں کو نفع دینے والی تھیں یعنی آپ کی نبوت و رسالت و حکمت و عمل و معرفت و شفاعت اب تک زمین پر باقی ہیں۔ اور اسی طرح (ابدالاً بآباد تک) رہیں گی۔ اسی طرح آپ کی ولادت مبارکہ میں بھی یہی حکمت ہے۔ کیونکہ آپ کو کثیف و لطیف مادوں سے پیدا کیا گیا ہے تاکہ آپ کامل المخلوق اور کامل الوصف ہو جائیں یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیقین یعنی روحانی و جسمانی دونوں عینوں میں تخلیق کیا۔

آپ کو بشری اور جسمانی حالت اس لئے عطا فرمائی گئی تاکہ آپ بشر سے ملاقات کریں اور صورتوں کا جائزہ لے سکیں۔ اور آپ میں ایک ایسی طاقت رکھی گئی۔ جس کی بدولت آپ بشر سے ملاقی ہو کر مادہ بشریت کے ذریعے اس کی امداد کریں۔ اور

ان کے ساتھ شیر و شکر ہو جائیں۔ اور آپ انہیں میں گھل مل جائیں۔ چنانچہ فرمایا اِنَّمَا اَنَا
 بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں) یعنی تمہاری جنس
 سے ہوں اور تمہاری طرح کھانا پیتا ہوں کیونکہ اگر آپ اپنی روحانی ملکیت اور نورانی ہیئت
 میں ان کی طرف تشریف لاتے، تو آپ کی قربت کی کوئی بھی استطاعت نہ رکھتا۔ اور
 نہ ہی آپ کے سامنے آسکتا۔ بایں وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ
 اَنْفُسِكُمْ رُبَّ شَكٍّ تَمَّاهُ يَاسْتَعْجِلُ بِسُقُوطِ الْاَقْدَامِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
 پھر آپ میں قوتِ روحانی ظاہر فرمائی۔ اس کے ذریعے آپ عالمِ الروحانیوں اور
 ملکوتِ العلویین کا سامنا فرماتے تھے۔ گویا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی برکت و رحمت
 تکمیل ہو جائے اور روحانی لوگ آپ کی بشریت کا مشاہدہ بھی کر سکیں۔

پھر آپ میں تیسرا وصف جو پہلے دونوں سے بالکل الگ تھا ظاہر فرمایا یعنی آپ
 میں وصفِ ربّانی اور سرّ الہی کو ہویدا فرمایا تاکہ آپ صفاتِ ربوبیت کے تجلّی کے
 وقت ثابت قدم رہیں اور حضرت الہیہ کے مشاہدے کی طاقت رکھ سکیں۔ انوارِ فرادیت
 کے اسرار کو پاسکیں۔ اشاراتِ قدسیہ کے خطاب کو سن سکیں۔ نفحاتِ الرحمانیہ
 کے عطر کو سونگھ سکیں۔ اور تابان و شیریں مقامات کی طرف عروج فرما سکیں۔ اور آپ
 کے قول کے بھی لہجہ معنی ہیں۔ اِنِّیْ لَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ (میں تمہاری طرح نہیں ہوں)۔
 نیز فرمایا۔ لَیْ وَاقْتُ لَا یَسْعَیْ فِیْہَا غَیْرُ رَہْمٰنِیْ مُسَبِّحَانِہُ (میرے لئے ایک ایسا وقت
 ہے جس میں میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہوتی) پس یہ ایک ایسا
 مقام ہے جو صرف حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مختص ہے۔ کوئی
 مقرب فرشتہ اور نبی و مرسل اس مقام تک پہنچ نہیں پاتے۔ اس پیالے کو سوائے آپ
 کی عروسِ آراستہ کے کوئی بھی چکھ نہیں سکتا۔ اور یہ مقام صرف اور صرف آپ کیساتھ
 ہی مخصوص ہے۔ جو ان مذکورہ جار مقامات میں سے ایک ہے۔ باقی تین مقامات

دوسری مخلوق کے لئے کرامت کا درجہ رکھتے ہیں۔ تاکہ ہر ایک انسان اپنی قسمت کے مطابق خطا اٹھائے۔ رہا مقام محمود تو وہ عالم صورت کے ساتھ مخصوص سے اور عالم صورت کا دنیا میں عالم ملک سے تعلق ہے۔ پس وجود آپ کی طمانیت اور آپ کی رسالت و نبوت کی برکت سے انہیں نوازتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ کو یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اے رسول جو آپ کی طرف اتارا گیا۔ وہ لوگوں تک پہنچا دے ا کے منبر پر جلوہ فگن فرمایا گیا۔

پس آپ دعوت میں لوگوں کے مجیب نصیحت میں ان کے خطیب بنے چینی میں ان کے طبیب اور محبت میں ان کے نصیب ہیں۔ اور یہ مقام اہل دنیا کے ساتھ مخصوص اور دوسرا مقام جو مقام محمود ہے جس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے۔ پس یہ مقام اہل اعلیٰ کا نصیب ہے۔ وہ آپ کے مقام کی برکت اور جمال اقدس کے مشاہدہ اور آپ کے کلام مبارک کے سماع کی بدولت اس مقام تک رسائی حاصل کریں گے۔ یَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا۔ زیاد کر اس دن کو جب روح الامین اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہونگے اس وقت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کلام و خطاب کرنے کی اجازت ملے گی۔ لہذا آپ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت فرشتے آپ کے سامنے صف بستہ کھڑے ہونگے۔ اور ساری مخلوق وہیں موجود ہوگی۔ آپ اپنے خطبے کا آغاز اپنی امت کی شفاعت کے ذکر سے فرمائیں گے اور میری امت میری امت کی ندا فرمائیں گے تو جواب ملے گا میری رحمت میری رحمت۔

یسرا مقام مقام شہود ہے۔ جو دارالخلود (بنت) میں ہوگا تاکہ اہل جنت

پ کے مشابہے سے مشرف ہو سکیں۔ آپ کے دیدارِ عالی مقام سے
 دریں بہرہ ور ہو سکیں اور قصورِ جنّت آپ کی تشریف آوری سے معظّم ہو جائیں
 اور آپ کے قدمِ میمنّیت لزوم سے مسرت پیدا ہو اور نورِ جنّت میں بہا آجائے
 اور آپ کی تشریف آوری سے تمام حجابات رفع ہو جائیں اور شرور و فتن ختم
 ہو جائیں۔

چوتھا مقام مقامِ رویتِ المعبود ہے جسے مقامِ قابِ قوسینِ اودائی
 ہی کہتے ہیں جو آپ کے لئے ہی مخصوص ہے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 بحرۃ الکون کا مہر۔ صرف وجود کے موتی اور سیر اور کلمہ کن کے معنی ہیں۔ ذاتِ
 ری تعالیٰ کے لئے صرف درخت کا وجود ہی مطلوب نہ تھا۔ بلکہ فی الحقیقت
 درخت مقصود تھا۔ لہذا شجرۃ الکون کی حفاظت و پرورش ثمر کی فراہمی اور اسکے
 پلوں کی شگفتگی کے لئے مختص تھی۔ پس اس کی مراد یہی تھی کہ جب ثمر کو مہر
 کھنے والے کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور اسے عروسِ حضرت القربۃ کے
 من پہنچایا جائے تو ندیم بارگاہِ کبریا بھی اس کے جلوے سے بہرہ یاب ہوں۔

بائیں نذر

سہ معراجِ محمدی ﷺ

پس ایک رات آپ سے کہا گیا کہ اے ابوطالب کے درّیتم اٹھئے۔ کیونکہ
 اب ایسی ہستی تیری دید کی طالب ہے۔ جس نے تیرے لئے جواہر کا ذخیرہ اکٹھا
 رکھا ہے۔ پھر آپ کی طرف مالکِ حقیقی کا خاص خادم بھیجا گیا۔ جب وہ حاضر
 ہوا۔ تو اس وقت آپ لستر پر آرام فرما رہے تھے۔ اور قاصد نے آپ کو
 بیدار فرمایا۔ آپ نے قاصد جبرائیل امین سے فرمایا کہ تم کہاں سے آئے ہو۔

انہوں نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھئے اس وقت مجھے این (کہاں) کی خبر
اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اور آپ کی
میں جمد خدام کے ہمراہ بھیجا گیا ہوں۔ اور ہم اللہ کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے۔
آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل۔ بتائیے کہ میرے بل
کا کیا مقصد ہے۔ جبرائیل امین نے جواب دیا کہ آپ ارادۃ الہی کی مراد اور مقصود
ایزدی ہیں۔ تمام عالم کون آپ کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مراد
آپ کائنات میں برگزیدہ شخصیت اور آپ جامِ محبت کی شرابِ طہورہ
آپ کو صرف۔ شجرِ شمس المعارف بدر اللطائف میں۔ صرف آپ کے رفو
مقام کی خاطر اس دارالذنیبا کو بنایا گیا ہے۔ اور یہ جمال کائنات صرف آپ کے
کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ اور جامِ محبت کو صرف آپ کے پینے کے لئے
کیا گیا ہے۔ پس آپ انھیں کیونکہ یہ تمام دسترخوانِ آپ کی مکرمت کی خاطر
پھائے گئے ہیں۔ اور علاءِ اعلیٰ آپ کی تشریف آوری کی خوشخبری ایک دوسرے کو
رہے ہیں۔ اور کرو بیاں آپ کی آمد کی خبر سن کر مسرت و شادمانی سے بھوم
ہیں۔ کیونکہ انہوں نے آپ کی روحانیت کا شرف حاصل کر لیا ہے۔ اور اب
آپ کی جسمانیت کے دیدار سے بھی حظ اٹھانا چاہتے ہیں۔ پس آپ نے
ملک کی طرح عالم ملکوت کو بھی اپنے فیوضات سے مشرف فرمایا۔ اور زمین بطحا
مانند آپ نے اپنے قدم مبارک سے سطحِ آسمان کو بھی بہرہ ور فرمایا۔
پھر آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ ذاتِ کریم اس کے ساتھ کیا معاملہ
فرمائے گی۔ انہوں نے عرض کیا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا
تَأَخَّرَ تَاكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اَب کو پہلے اور پچھلے (اہل مکہ اور اہل مدینہ) کے الزامات
پاک فرمادے۔ آپ نے فرمایا یہ تو میرا انعام ہے۔ میرے علیاں و اطفال کیلئے

بِالنَّاسِ مِنْ أَكْلٍ وَحُدَّةٍ رَيْنُكُمْ سَبَّ سَبَّ رَأْسِ شَخْصٍ وَهُوَ
 سَبُّ جَوَائِدِ كَهَاتَا سَبُّ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَّ فَرَيَا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ سَرَابِقًا
 تَرْضَى (اللَّهُ تَعَالَى) تَحْتَهُ أَتَا عَطَا فَرَمَائِي كَا كَهْ آفَ اسَ پَرَا رَاضِي هُوَ جَائِي كَهْ.
 پھر آپ نے رُوح الامین سے فرمایا۔ اب میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ چلیے
 اب میں اپنے رب کی طرف فرحاں و شاداں چلتا ہوں۔ پس براق پیش کی
 گئی، آپ نے فرمایا کہ یہ میرے لئے ہے۔ نہیں جبرائیلؑ نے فرمایا۔ یہ عشاق
 کی سواری ہے۔ آپ نے فرمایا۔ میرا شوق میری سواری۔ میری آرزو میرا زادِ راہ اور
 میری رات میری دلیل ہے۔ میں صرف انہیں کے ذریعے ذاتِ کریم تک پہنچوں گا۔
 یہ چیزیں مجھے اس کا راستہ بتائیں گی۔ بتائیے جس شخص نے اس کی محبت کے بوجھوں
 اور اس کی معرفت کے پہاڑوں اور اس کی امانت کے رازوں کو جس کے اٹھانے
 سے زمین و آسمان اور پہاڑ قاصر رہے ہوں۔ اٹھایا ہوا ہو۔ بھلا یہ کادر و ناتوان
 حیوان براق اس کا بوجھ کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ اے جبرائیل تو ہی بتا کہ تو
 مجھے اس کا راستہ کیسے بتائے گا۔ کہ تو تو سدرۃ المنتہیٰ تک کا راہی ہے۔ میں
 ذاتِ لانتہیٰ کا محضور ہوں۔ اے جبرائیل تیری مجھ سے کیا نسبت ہے جبکہ میرا اپنے
 رب کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی ہے۔ جس میں کسی دوسرے کی گنجائش نہیں
 ہے۔ جب میرے محبوب (اللہ تعالیٰ) کی شان لیس کَمَثَلِهِ شَيْءٌ ہے۔ تو میں
 بھی تمہاری طرح نہیں ہوں۔ سواری تو مسافت کو طے کرنے کے لئے اور رہبری
 جہات کا راستہ بتانے کے لئے ہوتی ہے۔ اور یہ باتیں حوادث کا محل ہیں
 میرا محبوب حوادث و جہات سے منزہ و مبرا ہے۔ اس کی طرف کوئی بھی حرکات
 سے (چل کر) نہیں جاسکتا۔ اس کے راستے کی منازل کی راہنمائی اشارات سے
 ناممکن ہے۔ جس نے ذیائے معانی کو پہچان لیا۔ گویا اس نے میرے معاون کا کھوج

لگایا۔ اے جبرائیل چلیے۔ میرا قرب اس کے ساتھ **وَإِذْ قَابُ قَوْسَيْنِ**
أَذْفَىٰ ہے۔ اس سے روح الامین پر جلال و ہیبت طاری ہو گئی۔ اور وہ آپ
 حضور عرض کرنے لگا کہ مجھے تو صرف آپ کی خدمت گزار اور حاشیہ برداری
 لئے بھیجا گیا ہے۔ اور براق کو آپ کی مکرمت کے اظہار کے لئے حاضر کیا گیا
 کیونکہ بادشاہوں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ کہ جب وہ اپنے حبیب کی ملاقات
 مقرب کی دعوت فرماتے ہیں۔ تو ان کی عزت و کرم کے ظہور کے ارادے
 عملی جامہ پہنانے کے ان کی طرف خاص خدام اور عمدہ سواریاں بھیجتے ہیں۔
 وہ ان پر سواری کریں۔ لہذا ہم بھی آپ کی خدمت اقدس میں بادشاہوں کی عادات
 اور راستوں کے آداب کو پیش نظر رکھ کر حاضر ہوئے ہیں۔ اور جو شخص یہ لگا
 کرے کہ وہ اللہ کی طرف قدموں سے چل کر پہنچ سکتا ہے۔ وہ خطا پر
 جو انسان یہ سمجھے کہ وہ ذلت پردوں میں پوشیدہ ہے تو وہ عطاۃ الہی سے
 محروم ہے۔

یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملاء اعلیٰ آپ کے انتظار میں ہیں اور جنت کے
 دروازے وا کر دیئے گئے ہیں۔ اس کی فرودگاہوں کو مزین کیا گیا ہے۔ اس
 حوروں کو سجایا گیا ہے۔ اس کے مشروبات کو مصفیٰ کیا گیا ہے۔ تمام فرحتیں آپ
 کے قدم مہینیت لزوم کیلئے اور تمام مستریں آپ کے ورود مسعود کی بدولت
 منائی جا رہی ہیں۔ یہ رات آپ ہی کی رات ہے۔ اور یہ سلطنت صرف آپ ہی
 کے لئے ہے۔ اس رات کی تخلیق سے ہی میں آپ کا منتظر ہوں۔ میں نے بے حیا
 آپ کو اپنا وسیلہ بنا لیا ہے اور اپنے وسیلے کو منقطع کر لیا ہے۔ میں اس باب
 میں عقل سے بیگانہ فکر سے غافل اور سر سے گزشتہ ہوں۔ جالسوزی میں مشغول ہوں
 غمی و دگرزاشی بہت بڑھ چکی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! میری حیرت نے

مجھے اس کے ازل وابد کے میدانوں میں ڈال دیا ہے۔ پس جب میں نے میدانِ اول یعنی ازل کا چکر لگایا تو میں اس کی ابتدا کو معلوم کرنے سے قاصر رہا۔ اور جب میں نے دوسرے میدان کی طرف رجوع کیا اور دیکھا کہ اس کا آخر اس کا اول ہی نکلا۔ پھر میں رفیقِ اعلیٰ کی جستجو کے لئے رفیقِ سفر کا متلاشی ہوا۔ دورانِ سفر میکائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو اس نے کہا تو کہاں کا قصد کئے ہوئے ہے۔ یہ راستہ مسدود ہے۔ اس کے دروازے وغیرہ مغلق ہیں۔ وہ محدود زمانوں میں نہیں سما سکتا۔ اور نہ ہی محدود مکانوں میں موجود ہے۔ میں نے پوچھا۔ اے میکائیل تیرا اس مقام پر ٹھہرنے کا کیا مقصد ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں سمندروں کے پانیوں کی مقادیر کی پیمائش۔ بارشوں کے نزول اور اسے اقطارِ عالم میں ترسیل کرنے میں مشغول ہوں۔ مجھے اس بات کا تو علم ہے کہ کڑوے اور کھاسے پانی کے دریاؤں کی کتنی وسعت ہے اور وہ کتنی جھاگ پیدا کرتے ہیں۔ مگر میں غائتِ احدیت اور تعدادِ فردیت کے علم سے بے بہرہ ہوں۔

پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کہاں ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ ان کو مکتبِ تعلیم میں داخل کیا گیا ہے۔ وہ لوحِ محفوظ کی پیشانی و رخ کے صفحے کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ اس سے مبروم و منقوض امور کو تحریر کر رہے ہیں۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح متعلم ہیں۔ جو لوحِ محفوظ کو پڑھ رہے ہیں ذالک تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيِّ (یہ جاننے والے اور غالب کا اندازہ ہے) اور اسرافیل علیہ السلام زمانہٴ تعلیم میں اپنے معلم سے حیا کی وجہ سے اپنے سر کو اوپر نہیں اٹھاتے پس ان کی آنکھیں اوپر دیکھنے سے مقصور اور ان کا قلب فکر سے محصور ہے۔ وہ لفظِ صورت تک اسی حالت میں رہیں گے۔

بعد میں میں نے میکائیل علیہ السلام سے کہا چلیے عرشِ مجید سے صراطِ حق

کے بارے میں پوچھیں۔ جو معلومات اس سے میسر آئیں اسے تحریر کر لیں جب
 عرش معلیٰ نے ہماری گفتگو کو سنا۔ وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ وہ کہنے لگا لَا تَحْرِيكَ
 بِهِ لِسَانِكَ وَلَا تَحَدِّثْ بِهِ جَنَانَكَ اس باب میں تو اپنی زبان کو مت
 ہلا۔ اور نہ اپنے دل میں اس بارے میں خیال کر (کیونکہ یہ ایسا راز ہے جو کبھی معلوم
 نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ایک ایسا پردہ ہے جس کے وراء کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ یہ
 ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ میں کون ہوں جو اس بارے میں
 لب کشائی کروں۔ اور اس کا پتہ لگا سکوں کہ وہ کہاں ہے۔ میری حقیقت صرف یہ ہے
 کہ میں دو حرفوں کی پیداوار ہوں اور کل میں بے نشان تھا۔ پھر اُس نے مجھے دو حرف
 سے ظہور بخشا۔ بھلا جو چیز کل معدوم محض مفقودِ صرف ہو۔ وہ ذات پاک کا کھوج کیسے
 لگا سکتی ہے۔ یا وہ اس کی معرفت رویت کیسے حاصل کر سکتا ہے جو ہمیشہ سے موجود
 تھا۔ اور نہ اس کا باپ اور نہ ہی اس کا بیٹا ہے۔ وہ استواء میں مجھ سے سابق ہے۔
 اس کے غلبہ نے مجھے مقہور کیا ہوا ہے۔ اگر اس کا استواء نہ ہوتا۔ تو میں مستوی نہ ہوتا۔
 اور استیلائے ذات نہ ہوتا۔ تو میں کبھی بدایت نہ پاتا۔ آسمان کی طرف اس کا استواء ہر طرف
 اس وقت تھا۔ جب آسمان ابھی دھان تھا۔ پھر عرش پر اس کا استواء قیام برہان کی
 بدولت سے۔ ورنہ مجھے اس کی عزت کی قسم کہ وہ مستوی تو ہے۔ لیکن میں یہ بات
 بالکل نہیں جانتا کہ کس چیز کے ساتھ اس کا استواء ہے بلحاظ قرب میں اور ثریٰ دونوں برابر ہیں
 جس پر وہ عادی ہے میں اس کا ادراک نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے وسیع علم پر میرا
 احاطہ ہے۔ میں تو صرف اس کا ایک بندہ ہوں اور ہر غلام کو اس کی نیت کے مطابق حصہ
 ملتا ہے۔ آپ کے سامنے میں اپنی کہانی سناتا ہوں اور میں اس اندوہ کا شکوہ کرتا ہوں
 اور میں اس کی رفعتِ تحریم اور قوتِ قدرت کی قسم کھاتا ہوں کہ اس نے مجھے پیدا کر کے
 بحرِ حدیث میں غرق کر دیا اور ابدیت کے میدان میں سرگشتہ کر دیا۔ کبھی وہ مجھے ابدیت

کے مشرق سے طلوع کر کے مدہوش کر دیتا ہے۔ اور کبھی اپنے قرب کے موقوفوں میں لا کر محبت کرتا ہے۔ اور بعض اوقات اپنی عزت کے حجابات میں پوشیدہ کر کے مجھے وحشت میں ڈال دیتا ہے۔ اور کبھی وہ اپنے لطف کی سرگوشیوں سے میری مناجات سن کر خوش ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ جا مجت سے میرے ساتھ مواصلت کر کے مجھے مست بنا دیتا ہے جب اس کا شوق دیدار مجھے تانا ہے تو جواب میں لَنْ تَدْرِي كِي اَوَازِ سَنَّا ہوں۔ میں اس کی ہیبت سے پگھلنے لگتا ہوں۔

اور تجلی غطرت کی بدولت مانند کلیم اللہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہوں اور جب میں وجدانی کیفیت سے باہر نکلتا ہوں۔ تو مجھے کہا جاتا ہے کہ اے عاشق! یہ جمال محفوظ اور یہ حسن مستور ہے۔ کیونکہ اس جمال کو سوائے اس حبیب پاک کے جو برگزیدہ شخصیت ہیں۔ سوائے اس درتیم کے جس کے ہم مرتبی ہیں اور کوئی نہیں دیکھ سکتا جب تیرے گوش میں سُبْحَانَ الَّذِي اَسْرَى بِعَبْدِهِ (پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی) کی آواز پہنچے۔ تو تو (ہماری طرف ان کے عروج کے راستے میں کھڑا ہو جا۔ ممکن ہے کہ تو اس ہستی کی زیارت کر لے جو ہمارا دیدار کر لگا۔ اور تو اس شخصیت کا مشاہدہ کرے جو ہمارے سوا کسی کو نہیں دیکھتا۔

یا محمد صلی علیہ وسلم جب عرشِ معلیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ تو میں کس طرح آپ کا خادم نہ بنوں۔ پھر آپ مرکب (براق) پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے۔ پھر مرکب ثانی (معراج) کے ذریعے پہلے آسمان پر پہنچے۔ پھر آپ مرکب ثالث (ملائکہ) کے ذریعے ساتویں آسمان تک پہنچے۔ پھر آپ مرکب رابع (روح الامین) کے ذریعے سدرة المنتہی تک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہیں رک گئے۔

حضرت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل! ہم آج رات آپ کے مہمان ہیں۔ میزبان کا مہمان سے علیحدہ ہونا مناسب نہیں۔ کیا ایک دوست دوسرے

دوست کو یہاں لاکر تنہا چھوڑ سکتا ہے۔

جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا۔ جناب آپ میرے مہمان نہیں بلکہ آپ قدیم و کریم کے مہمان ہیں۔ میں اگر یہاں سے انگشت بھر بھی آگے بڑھوں گا تو خاکستر ہو جاؤں گا
وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ رَّبِّمِمْ مِنْ سِوَاكَ لَيْسَ لَكَ إِلَهٌ غَيْرُكَ
سے وہ آگے نہیں جاسکتا۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا۔ کیا اللہ تعالیٰ سے
تجھے کوئی احتیاج ہے۔ فرمایا۔ جی ہاں ایک حاجت کا طالب ہوں۔ پس جب آپ
محبوبِ حقیقی جو لا منتہی ہے کے ساتھ ملائی وواصل ہوں اور محبوب اس طرح گویا ہو کہ
لو یہ تو ہے اور یہ میں ہوں (اب کوئی واسطہ درمیان میں نہیں ہے) تو آپ اس وقت
میرا ذکر ضرور فرمائیں۔

پھر جبرائیل امین شتر ہزار جباباتِ نور کو چیر کر آگے بڑھے۔ وہاں پانچواں مرگب یعنی
رفرف جو سبز نورانیت رکھتا تھا اور مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا تھا۔ حاضر خدمت ہوا۔ آپ
اس پر سوار ہو کر عرشِ معلیٰ تک پہنچے۔ عرشِ معلیٰ دامن گیر ہو کر زبانِ حال سے عرض کرنے
لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب تک مشروبِ خالص نوش فرماتے رہیں گے جبکہ آپ
کے لئے وقت نہایت ہی مناسب و موزوں ہے۔ آپ فوراً (بارگاہِ ایزدی اور آستانہ
سرمدی پر) تشریف لے جائیں۔ کبھی آپ کا محبوب آپ کے شوق میں آسمان دنیا پر
نزول فرماتا ہے۔ کبھی اپنی بارگاہ کے ندیموں کے پاس آپ کی خاطر نزول فرماتا ہے
اور کبھی وہ آپ کو اپنی مہربانی کے رفرف پر مرکوب فرماتا ہے یعنی سُبْحَانَ الَّذِي
أَسْرَى بِعَبْدِهِ (پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرانی) کبھی وہ آپ کو
جمالِ احدیت کا مشاہدہ کراتا ہے یعنی مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (جو آپ نے دیکھا
دل نے اس کی تکذیب نہیں کی) اور کبھی وہ آپ کو جمالِ صمدانیت کا جلوہ دکھاتا ہے

یعنی مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (وقتِ شہادہ آپ کی چشم مبارک دوسری طرف مائل نہیں ہوئی۔) اور کبھی وہ آپ کے لئے اپنی ملکوتیت کے سر بستہ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے یعنی فَأَوْسَحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْسَىٰ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف جو اس کی مرضی تھی وحی نازل فرمائی اور کبھی وہ آپ کو حضرت القدس میں اپنے قرب سے مشرف فرماتا ہے یعنی فَيَكُنْ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ پس دو کمان کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا

یہ وقت تشنگی دیدارِ ذات اور فریادِ رسی کا ہے۔ میں تو حیران و سرگردان ہوں کہ کس طرف سے اس کی راہ لوں۔ حالانکہ اس نے مجھے ساری کائنات سے بڑا بنایا لیکن میں سب سے زیادہ خوف زدہ ہوں۔ اپنی تخلیق کے وقت اس کے رعب و جلال سے کانپنے لگا تھا پھر اس نے میرے ایک پائے پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رقم فرمایا تو میری ہیبت اور بڑھ گئی اور ارتعاش و ارتعاد پیدا ہو گیا میں اسی حالتِ غیر میں ہی تھا کہ عَجَلًا سَأَلَ سَأُولُ اللَّهِ مَرْقُومًا بُوَا۔ بس اسی وقت حالت سکون طاری ہو گئی اور طمانیت میسر آئی گویا کہ آپ کا اسم مبارک میرے قلبِ حریں کے لئے امان، میرے سر کیلئے طمانیت اور میرے قلق کے لئے حزرِ جان ہے۔ تو جب آپ کے اسم مبارک میں اتنی برکت ہے۔ تو پھر آپ کی نظرِ شیریں کے کیا کہنے۔ میری طرف نظرِ التفات فرمائیے آپ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ مہربانی فرمائیے اور اس رات بالضرور مجھے خطِ دافر سے نوازیئے اور یہ کہ آپ نارِ جہنم سے میرے لئے برأت کی گواہی دیں۔ کیونکہ بعض کاذبوں نے یہ بات اس ذات کی طرف منسوب کی ہے۔ اور بعض فریبی لوگ اس بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے خطا کی وجہ سے یہ گمان و زیادتی کی ہے کہ میں نے اس ذاتِ اقدس کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں اور میں نے احاطہ کیا ہوا ہے جس کی کوئی کیفیت نہیں۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں لامحدود اور اپنی صفات میں لامحدود ہے اسے میری حاجت کیسے ہو سکتی ہے یا میں اسے کیسے اٹھا سکتا ہوں۔ کیونکہ الرحمن اس کا نام ہے اور استواء اس کی نعت و صفت ہے اور اس کی صفت و نعت کا تعلق و اتصال صرف اسی کی ذات کے ساتھ ہے۔ پھر وہ کس طرح مجھ سے اتصال و انفصال کر سکتا ہے۔ اور نہ میں اس سے ہوں اور نہ وہ مجھ سے ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی عزت کی قسم کہ میں نہ تو وصلًا اس سے قریب ہوں نہ فصلًا اس سے بعید۔ اور نہ میں اسے اٹھانے کی سکت رکھتا ہوں اور میں تو اس سے بعید۔ اور نہ میں اسے اٹھانے کی سکت رکھتا ہوں۔ اور میں تو اسکی جامعیت کو پرانگی سے پاک دیکھتا ہوں اور میں کسی کو اس کی مثل نہیں پاتا۔ بلکہ اس نے مجھے اپنی رحمت احسان اور فضل سے ایجاد فرمایا۔ اور اگر وہ مجھے نیست و نابود کرے تو بہ بھی اسکا فضل و عدل ہی ہوگا۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی قدرت سے قائم اور اس کی حکمت سے دام ہوں۔ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ حامل محمول بن جائے۔ پس آپ وقوف نہ فرمائیں۔ کیا آپ نہیں جانتے بے شک کان، آنکھ اور دل سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔

پس حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانِ حال سے فرمایا۔ اے عرش! تو میرے سامنے سے بٹ جا۔ تو مجھے مت مشغول کر۔ میری طہارت کو مکدر اور میری خلوت کو مشتوش مت کر۔ کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تیرے عتاب کے لئے سمع خراشی کروں اور نہ ہی یہ ایسی جگہ ہے۔ جہاں میں تیری تقریر سے اپنے دل کو راضی کروں۔

پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلو تہی فرمائی۔ اور آپ نے مسطورہ

اور لے حرف وحی کی طرف بھی توجہ نہ فرمائی اور نہ ہی آپ کی چشم مبارک کیسوی سے روگردان ہوئی۔ پھر آپ نے چھٹے مرکب پر قدم رکھ فرمایا۔ وہ تائید ایزدی کا مرکب تھا۔ پھر اوپر سے آواز آئی۔ آپ نے نہیں دیکھا۔ تیرا محافظ تیرے سامنے ہے۔ دیکھیے یہاں اس وقت آپ اور آپ کا رب ہی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس حیرت میں منہمک ہوں کہ میں جو کہتا ہوں پہچانتا نہیں۔ اور جو کچھ کر رہا ہوں جانتا نہیں۔ عین اُس وقت ایک قطرہ جو شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، جھاگ سے زیادہ نرم اور کستوری سے زیادہ خوشبودار میرے لب پر آگرا۔ اور اس کی بدولت میں تمام انبیاء و مرسلین سے بڑھ کر علم والا ہو گیا۔ اور میری زبان پر التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ جَارِي ہو گیا۔ پھر مجھے یہ جواب دیا گیا۔ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَاحَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ پھر میں نے سوچا کہ جس باب میں مجھے خصوصیت و شرف حاصل ہوا ہے کیوں نہ میں اپنے بھائیوں یعنی انبیاء کرام کو شامل کروں پس میں نے السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ کہا۔ صالحین بندوں سے یہاں انبیاء کرام کا گروہ مراد ہے لہذا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے شبِ اسری کے بارے میں پوچھا گیا۔ کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا۔ جی ہاں اس میں کوئی شک نہیں۔ کیونکہ میں اس وقت جب آپ نے السَّلَامُ عَلَيْنَا فرمایا۔ اور فرشتوں نے اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ کہا۔ آپ کے دامنِ عالی کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔

آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آواز آئی کہ قریب ہو جا۔ پھر میں قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یہی معنی ہیں تَمَرَدًا نِي فَتَدَلِّي يَهَا تَمَكُ کہ آپ قابِ قوسین کے مقام تک پہنچے۔ یاد رہے کہ اس قرب میں فاصلے اور مسافت کا کوئی دخل

گویا ذنی شفاعت اور تقرب برضا الی اللہ کے لئے کہا گیا تھا۔ اور ذنی خدمت اور تقرب بالرحمۃ الربوبیۃ کے لئے کہا گیا تھا۔ پھر ذنی فتد ذنی میں ذنی کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ذات پروردگار سے ہے اور فتد ذنی کا مطلب ہے کہ آپ پر وحی کا نزول اسی ذات کی طرف سے ہے (گویا آپ ایک لحاظ سے براہ راست ذات سے اور بلحاظ دیگر بذریعہ وحی یعنی بالواسطہ صفات سے متعلق ہیں) ذنی لطافت اور فتد ذنی اس پر مزید شفقت و رحمت ہے۔

یہ وہ مقام ہے یہاں اَیْنُ بَیْنِ وَجْہِیْنِ کَیْفَ سَے فارغ ہو گیا ہے اور اَیْنُ کی حالت ختم ہو گئی۔

پس اگر آپ قابِ قوسین پر اکتفا فرماتے تو یہ احتمال پیدا ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی جگہ رہتا ہے۔ اس لئے فرمایا گیا اَوْ اَذُنِیْ یَعْنِیْ مَکَانَ کِیْ نَفِیْ کِیْ گئی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت بایں طور تھی کہ یہاں نہ مکان نہ زمان نہ اوان اور نہ اکوان تھا۔ پس ندا آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھو۔ آپ نے فرمایا۔ اے میرے رب جب جہات ختم ہو چکی ہیں تو میں اپنا قدم کہاں رکھوں۔ جواب ملا کہ قدم کو قدم پر رکھ تا کہ ہر ایک کو علم ہو جائے کہ میں زمان، مکان، اوان، دن، رات، حدود انظار اور حدود مقدار سے سزا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے پھر آپ نے نور درختاں کا مشاہدہ فرمایا۔ پس آپ نے پوچھا یہ نور کیسا ہے۔ جواب ملا کہ یہ نور نہیں ہے بلکہ جنّت الفردوس ہے۔ پھر اسے آپ کے قدم مبارک کے سامنے لاکھڑا کیا گیا۔ اور وہی نور آپ کے قدموں پر نچا اور ہونے کے لئے قدموں کے نیچے آگیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت یہاں آپ کے قدموں کی ابتداء ہے وہیں تک کائنات کے اوانام کا انقطاع ہے۔ پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک آپ سیر اَیْنُ یعنی مکان و زمان کی سیر میں رہے اس وقت تک جبرائیلؑ آپ

کے رہبر اور براق آپ کا مرکب رہا۔ اور اب جبکہ آپ مکان سے نکل آئے اکوان سے غائب ہوئے اور جہت سے فارغ ہوئے اور درمیان سے حجاب اٹھا دیئے گئے۔
 تاب تو سین کے سوا باقی نہ رہا۔ تو اب میں ہی آپ کا رہبر ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تیرے لئے دروازہ کھولتا ہوں تیری خاطر حجاب اٹھا رہا ہوں۔ اور میں آپ کو شیریں خطاب سے نوازا رہا ہوں۔ اور عالم غیب میں آپ نے مجھے تحقیقاً و ایماناً یکتا پایا۔ اور اب عالم شہود میں آپ میری توحید کو شہادتاً و عیاناً بیان فرمائیں۔ پس آپ نے فرمایا
 اَعُوذُ بِعَفْوِكَ عَنْ عَفْوَتِكَ (میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں)
 پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دعا آپ کی امت کے لئے سہارا ہے۔ یہ حقیقت میری وحدت کے مدعی یعنی آپ کی نہیں ہے۔ پس آپ نے فرمایا لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ لَمَّا أَشْنَيْتَ أَنْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ (جس طرح کہ تو نے اپنے نفس کی تعریف کی

سبھی مجھ میں یہ استعداد نہیں کہ میں بھی اسی طرح بیان کروں)

پس ذات کریم نے فرمایا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ کی زبان مبارک نے عجز و سکوت کو اختیار فرمایا۔ تو میں اسے اب ضرور صدق کا لباس پہنائوں گا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے) اور جب آپ کی نظریں اشارات سے بیگانہ ہو گئیں۔ (یعنی دیدار حق میں منہمک ہو گئیں) تو اب میں آپ کی نظریں خلعت ہدایت سے نوازوں گا۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (آپ کی نگاہ نہ بہکی، اور نہ حد سے بڑھی) اور پھر میں ضرور آپ کو نازک حالات میں ایک نور عنایت کروں گا۔ جس کے ذریعے آپ میرے جمال کا نظارہ کر سکیں گے۔ اور ایسے کان دونوں جس سے آپ میرے کلام کی سماعت کر سکیں گے۔ پھر زبان حال سے اپنی طرف آپ کے عروج کے معنی سے آپ کو روشناس کراؤں گا۔ اور میری طرف آپ کی نظر کے راجع ہونے کی حکمت بیان کروں گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس امر کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اِنَّا سَلْنَاكَ شَاهِدًا اَوْ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپنی امت پر گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور شاہد کا حقیقی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ کر گواہی دیتا ہے۔ غیب پر گواہی دینا کسی صورت میں بھی روا نہیں۔ پس میں آپ کو اپنی جنت دکھاتا ہوں تاکہ آپ اس چیز کا مشاہدہ کر لیں۔ جو میں نے اپنے دوستوں کے لئے تیار کی ہے۔ اور میں آپ کو اپنا جہنم دکھاتا ہوں تاکہ آپ اس چیز کا مشاہدہ کر لیں جو میں نے اپنے دشمنوں کے لئے تیار کی ہے۔ پھر میں آپ کو اپنے جلال کا مشاہدہ کراؤنگا اور اپنے جمال کو منکشف کرونگا۔ تاکہ آپ جان لیں کہ میں اپنے کمال میں مثیل، شبیہ، بدیل، نظیر، مشیر، حد، قد، حصر، عدد، زوج، فرد، مواصلہ، مفاصلہ، مماثلہ، متشاکلہ، مجالسہ، ملامسہ، مباینہ اور باہمی امتزاج سے منزہ ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مخلوق کو پیدا کر کے اپنی طرف بلایا۔ انہوں نے میرے بارے میں اختلاف کیا۔ پس ایک قوم نے عزیز کو میرا بیٹا قرار دیا۔ اور اس طرح انہوں نے میرے ہاتھوں کو مغلول ٹھہرایا۔ اور یہ یہود تھے۔ اور قوم نصاریٰ نے یہ گمان کیا کہ مسیح میرا بیٹا ہے۔ اور میرے لئے بیوی اور بیٹا ثابت کیا۔ اور بت پرستوں نے میرے شریک ٹھہرائے اور فرقہ مجسمہ نے میری صورت بنائی اور فرقہ مشبہ نے مجھے محدود ٹھہرایا۔ فرقہ معطلہ نے مجھے معدوم گردانا اور فرقہ معتزلہ نے یہ گمان کیا کہ قیامت کو میرا دیدار نہیں ہوگا۔

دیکھئے میں نے آپ کے لئے دروازہ کھول دیا ہے اور اپنا حجاب اٹھا دیا ہے۔ پس اے میرے محبوب دیکھئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جن چیزوں کو میری طرف نسبت کرتے ہیں۔ کیا وہ مجھ میں موجود ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نور کی مدد سے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوی اور مؤید بنا دیا تھا بغیر ادراک اور احاطہ کے اس کا دیدار فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ذات فرد اور الصمد ہے جو نہ کسی چیز میں ہے۔ نہ کسی چیز پر ہے۔ نہ کسی کے ساتھ قائم ہے۔ اور نہ ہی کسی کی محتاج

شجرة الكون

للشيخ الاكبر سيدنا وهولانا محي الدين بن العربي قدس الله
سره ونوراهه ضريحه التوفي سنة ثمان وثلثون وستمائة

استانبول

طبع في طبعة العالم على ذمة حسن حامى الكتبى في سنة

١٣١٨

شجرة الكون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الاحدى الذات الفردى الصفات الذى تقدره عن الجهات وقدرته عن المحدثات وقدرته عن الجهات وبده عن الحركات وهينه عن المحطات واستواؤه عن الاتصالات وقدرته عن الهفوات وارادته عن الشهوات الذى لا تعدد لصفاته بمدد الموصوفات ولا تختلف ارادته باختلاف المرادات وكون بكلمة كن جميع الكائنات وأوجد بها جميع الموجودات فلا موجود الامستخرج من كنهها المكنون ولا مكنون الامستخرج من سرها المصون قال الله تعالى انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون (وبعد) فاني نظرت الى الكون وتكوينه والى المكنون وتدوينه فرأيت الكون كاه شجرة وأصل نورها من حبة كن قد لقيت كاف الكونية بلباق حبة نحن خلقناكم فانهقد من ذلك البرزخية اناكل شيء خلقناه بقدر وظهر من هذا غصنان مختلفان اصلهما واحد وهوا لارادة وفرعها القدرة فظهر من جوهر الكاف معنيان مختلفان كاف الكمالية اليوم أكلت لكم دينكم وكاف الكفرية ففهم من آمن ومنهم من كفر وظهر جوهر النون نون النكرة ونون المعرفة فلما أبرزهم من كن العدم على حكم مراد القدم رش عليهم من نوره فأما من أصابه ذلك النور فخدق الى شمال شجرة الكون المستخرجة من حبة كن فلاح له في سر كآفها شمال كنتم خیرامة واتضح له في شرح نونها أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه وأما من أخطأه ذلك النور فطولب بكشف المعنى المقصود من حرف كن فانه غلط في هجائه وخاب في رجائه فنظر الى مثال كن فظن انها كاف كفرية بنون نكرة فكان من الكافرين وكان حظ كل مخلوق من هكمة كن ما علم من هجاء حروفها وما شهد من سرائر خفائها دليله قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق خلقه (في ظلمة)

في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فنأصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ذلك النور ضل وغوى فلما نظر آدم الى دائرة الوجود فوجد كل موجود دائرة في دائرة الكون واحد من نار وواحد من طين ثم رأى هذه الدائرة على سرائر كن فكيف ادار واستدار وحيثما طار واستطار قالها يؤول وعليه يجمول ولا يزول عنها ولا يجمول فواحد شهر كاف الكمالية ونون المعرفة وواحد شهر كاف الكفرية ونون النكرة فهو على حكم ما شهد راجع الى نقطة دائرة كن وليس للمكون ان يجاوز ما اراده المكون فاذا نظرت الى اختلاف أفضان شجرة الكون ونوع ثمارها علمت ان أصل ذلك ناشئ من حبة كن بان عنها فلما أدخل آدم في مكتب التعليم وعلم الاسماء كلها نظر الى مثال كن ونظر الى مراد المكون من المكون فشهد المعلم من كاف كن كاف الكفرية كنت كثيرا مخفيا لأعريف فأحييت أن أعرف فنظر من سر النون نون الانابة اني أنا الله لا اله الا أنا الآية فلما صح الهجاء وحقق الرجاء استبطله من كاف الكفرية كاف التكريم ولقد كررنا بني آدم وكاف الكفرية كنت له سمعا وبصرا وبدأوا استخراج له من نون الانابة نون النورية وجعلنا له نورا واتصلت بها نون النعمة وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأما ابليس لعنه الله فانه مكث في مكتب التعليم أربعين ألف عام يتصفح حروف كن وقد وكله المعلم الى نفسه وأحاله على حوله وقوته فكان ينظر الى مثال كن ليشهد من مثالها كاف كفره فكبر فأبى واستكبر وبشهر من نونها نون ناريتيه خلقتني من نار فاتصلت كاف كفرية بنون ناريتيه فككبوا فيها فلما نظر آدم الى اختلاف هذه الشجرة وتنوع أزهارها وثمارها فثبت بغصن اني أنا الله فودى كل من ثمار التوحيد واستظل بظل التفريد ولا تقربا فأراد ابليس ان يوصله بغصن فوسوس لهما فأكلا منها فزاقا في مزاق وعصى واستمك بغصن ربنا ظلما أنفسنا فندلت عليه ثمار فتلقى فلما نودي يوم الاشهاد على رؤس الاشهاد ألت بربكم فشهد كل على مقدار ما شهد وسمع ثم اتفق الكل في الايجاب فقالوا بلى لكن الاختلاف وقع من حيث الاشهاد فنأشده جالية ذاته شهد أنه ليس كئله شيء ومن أشده جالية صفاته شهد أنه لا اله الا هو الملك القدوس ومن أشده عرائس مخلوقاته اختلفت شهاداتهم لاختلاف المشهود فقوم جعلوه محدودا وقوم جعلوه معدوما وقوم جعلوه حجرا جلودا والكل في ذلك على حكم قل ان بصيونا وهو مستبطن في سر كلمة كن دائرة على نقطة دائرتها ثابت على أصل حبتها فلما كانت هذه الحبة بزر شجرة الكون وبزر ثمرتها ومعنى صورتها أحييت ان أجعل للمكون مثلا وللوجود تمثالا ولما ينتج فيه من الاقوال والافعال والاحوال منوالا فثقت شجرة نبتت عن أصل حبة كن وكل ما يحدث في الكون من الحوادث كالقص والزيادة والغيب والشهادة والكفر والايان وما تمر من الاعمال وزكاة الاحوال وما يظهر من أزهير القول والتوق والدوق والطائف المعارف وما تورق به من قربات المقربين ومقامات المقيمين ومنازلات الصديقين ومناجاة العارفين ومشاهدات المحبين كل ذلك من ثمرها الذي أثمرته وطلعها الذي أطلعته فأول ما نبتت هذه الشجرة التي هي حبة

كن ثلاثة أغصان أخذ غصن ذات اليمين فهم أصحاب اليمين وأخذ غصن منها ذات الشمال ونبت
غصن منها معتدل القائمة على سبيل الاستقامة فكان منه السابقون المقربون فلما نبت واستعلى جاء
من فرعها الاعلى وجاء من فرعها الادنى عالم الصورة والمعنى فاكان من قشورها الظاهرة وستورها
البارزة فهو عالم الملك وما كان من قلوبها الباطنة ولباب معانيها الخفية فهو عالم الملكوت وما كان
من الماء الجاري في شريانات عروقها الذي حصل به نموها وحياتها وسموها وبه طلعت ازهارها
وأينعت ثمارها فهو عالم الجبروت الذي هو سر كلمة كن ثم أحاط بالشجرة حائط وحدها حدود رسم لها
رسوم فحدودها الجهات وهن العلو والسفل واليمين والشمال ووراء وأمام فاكان اعلى فهو حدتها
الاعلى وما كان أسفل فهو حدتها الاسفل وأما رسوماها وما فيها من الافلاك والاجرام والاملاك
والاحكام والآثار والاعلام فجعل السبع الطبايق بمنزلة ما يستظل به من الاوراق وجعل الكواكب
في الاشراق بمنزلة الازهار في الآفاق وجعل الليل والنهار بمنزلة ردايين مختلفين أحدهما أسود
يرتدى به ايحتجب عن الابصار والآخرا أبيض يرتدى به لينجلي على ذوات الاستبصار وجعل
العرش بمنزلة بيت مال هذه الشجرة وخزانة سلاحها فبه يستمد ما فيه صلاحها وفيه سواس هذه
الشجرة وخدمها وترى الملائكة حافين من حول العرش اليه يتوجهون وعابيه يعلون وحوله
يحومون وبه يطوفون وحينما كانوا قاليه بشيرون فتى حدث في هذه الشجرة حادثة أو نزل بشيء
منها نازلة رفعوا أيدي المسئلة والتضرع الى جهة عرشه يطلبون الشفا ويستعفون عن الخطا
لان موجد هذه الشجرة لاجهة اليه بشار اليها ولا أيديته بقصدونها ولا كيفية له يعرفونها فلو
لم يكن العرش جهة يتوجهون اليه للقيام بخدمته ولأداء طاعته اضلوا في طلبهم فهو سبحانه
وتعالى انما أوجد العرش اظهار القدرته لا محلا لذاته وأوجد الوجود لالحاجة له به وانما هو
اظهار لاسمائه وصفاته فان من أسمائه الغفور ومن صفاته المغفرة ومن أسمائه الرحيم ومن صفاته
الرحمة ومن أسمائه الكريم ومن صفاته الكرم فاختلفت أغصان هذه اشجرة وتنوعت ثمارها
ليظهر سر مغفرته للذنب ورحمته للمحسن وفضله للطائع وعدله للعاصي ونعمته للمؤمن ونقمته
على الكافر فهو مقدس في وجوده عن ملامسة جأ وأوجهه وبجانبته ومواصلته ومفاصلته لانه
كان ولا كون وهو الآن كما كان لا يتصل بكون ولا ينفصل عن كون لان الوصل والنفصل من
صفات الحدوث لان صفات القدم لان الاتصال والانفصال يلزم منه الانتقال والارتحال ويلزم
من الانتقال والارتحال التحول والزوال والتغير والاستبدال هذا كله من صفات القص لان
صفات الكمال فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا ثم جعل اللوح
والقلم بمنزلة كتاب الملك وما بسط رفيه من أحكامه وما حكم بتقضه وابعاده واعداده
وما يخرج من بره وانعامه وما يكون من ثوابه وانتقامه ثم جعل سدة المنتهى بمنزلة غصن من
أغصان هذه الشجرة يقوم تحتهما من يقوم بخدمته ويفذ أحكامه ويرفع اليه ما يحمل من ثمرة
(هذه)

هذه الشجرة وما يدانيها ثم يتلقى هناك من نسخة كتاب الملك الذي هو الالوح المحفوظ وما يحدث في هذه الشجرة من محو واثبات ونقص وزيادة فلا يتجاوز تلك الشجرة اذ لكل واحد منهم حد مفهوم وحظ مقسوم ورسم مرصوم وما لنا الاله مقام معلوم ولا يرفع شيء من ثمرة هذه الشجرة من ذنى أو سنى أو صغير أو كبير أو جليل أو حقير أو قليل أو كثير الا تختم عليه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ثم يأمرهم الملك ان يدفعوا الى احدى خزائنه اللتين ادخرهما لثمره هذه الشجرة وهما الجنة والنار فما كان من ثم طيب ففي خزانة الجنة كلا ان كتاب الابرار لى عليين وما كان من ثم خبيث ففي خزانة النار كلا ان كتاب الفجار اتي مسجين فاما الجنة فدار اصحاب اليمين من جانب الطور الايمن من الشجرة المباركة الطيبة واما النار فدار اصحاب الشمال من الشجرة الملعونة في القرآن ثم جعل الدنيا مستودع زهرتها والآخرة مستقر ثمرتها وأحاط على هذه الشجرة حائط احاطة القدرة والله بكل شيء محيط وأدار عليها دائرة الارادة بفعل ما يشاء وبمحكم ما يريد فلما ثبت أصل هذه الشجرة وثبت فروعها التقى طرفاها ولحق آخرها بأولها الى ربك منها الى مبتدأها لان من كان أوله كن كان آخره يكون فهي وان تعددت فروعها وتنوعت زروعها فأصلها واحد فهي حبة كلمة كن ويكون آخرها واحدا وهي كلمة كن فلما حدثت ببصر بصيرتك رأيت أغصان شجرة طوبى معلقة باغصان شجرة الزقوم وبرد نسيم القرب يمازج حر السموم وظل سماء الوصل متصل بظل من محموم وقد تناول كل حظه المقسوم فواحد يشرب بكائه المخوم وواحد يشرب بكائه المخوم وواحد من بينهم محروم فلما برزت أطفال الوجود من حضرة العدم هبت عليهم نسيمات القدرة وغدت لها طوائف الحكمة وأمطرتها مصائب الارادة بمصائب الصنع فابت كل غصن منها ما سبق له في القرم وركب في عنصره من الصحة والسقم والكون كله من عنصرين مستخرجين من جزأين من كلمة كن وهما الظلمة والنور فالخير كله من النور والشركاء من الظلمة فلا الملائكة موجود من عنصر النور فكان منهم الخير لابعصون الله ما أمرهم وملائ الشياطين من عنصر الظلمة فكان منهم الشر وأما آدم وبنوه فانهم جعلت طينتهم من الظلمة والنور وركب عنصره من الخير والشر والنفع والضر وجعلت ذاته قابلة للمعرفة والنكرة فإى جوهر غلب عليه نسب اليه فان على جوهر نوره على جوهر الظلمة وظهرت روحانيته على جسمانيته فقد فضل على الملائك وعلى عن الفلك وان غلب جوهر ظلمته على جوهر نوره وظهرت جسمانيته على روحانيته فقد فضل على الشيطان فلما قبض الله آدم من قبضة تراب كن مسح على ظهره حتى يمر الخبيث من الطيب فاستخرج من ظهره من كان من اصحاب اليمين فأخذوا ذات اليمين واستخرج من ظهره من كان من اصحاب الشمال فأخذوا ذات الشمال ومازاع أحد عن المراد وما مال ومن قال لم فقد أخطأ في السؤال فأول من عمل حوالى هذه الشجرة الى أصل حبة كن فاعنصر صفوة عنصرها

ومخضها حتى بدت زببتا صفها بمصفاة الصفوة حتى زال وخها ثم ألقى عليها من نور
هدايته حتى ظهر جوهرها ثم غمها في بحر الرحمة حتى صمت بركتها ثم خلق منها نور نبينا
محمد صلى الله عليه وسلم ثم زين بنور الملا الأعلى حتى أضاء وعلا ثم جعل ذلك النور أصلا
لكل نور فهو أولهم في المسطور وآخرهم في الظهور وقادهم في النشور ومبشرهم في السرور
ومتوجههم بالحبور فهو مستودع في ديوان الانس مستقر في رياض الانس وحضرة الانس
سرمعنى روحانيته بستر جنمانيته وغطى عالم شهوده بعالم وجوده فهو مستخرج في الكون
مستنبط لاجله الكون وذلك ان الله تعالى كون الاكوان اقتدارا عليها لا افتقارا اليها وكال حكمته
في التكوين لاظهار شرف الماء والطين فانه أوجد ولم يقل في شيء من ذلك انى جاعل في الارض
خليفة وكان وجود الآدمي فكانت حكمته في وجود الآدمي لاظهار شرف النبي عليه وسلم
لانه حكمته الاجساد لا استخراج كاف الكثرية كنت كثرًا مخفيا لا عرف فكان المقصود في الوجود
معرفة موجدهم سبحانه وكان المخصوص باتم المعارف قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لان
معارف الكل كانت تصديقا وإيمانا ومعرفة صلى الله عليه وسلم مشاهدة وحيانا ونور معرفته
صلى الله عليه وسلم تعرفوا وبفضله عليهم اعترفوا فاستخرجوه من لباب حبة كن كزرع أخرج
شطاء فأزره بصحابه فانتاظ بقرايته فاستوى على سوقه بصحة ذوقه وقوة توفقه وشوقه فلما
ظهر هذا الفصن المحمدي وسما أورق عوده ونما وانهل عليه صحاب القبول وهى وتباشير
بظهوره الحدثان وبشر بوجوده الثقلان وتعطرت بقدمه الاكوان وانكسرت بمولده الاوثان
ونسخت بمبعثه الاديان ونزل بتصديقه القرآن واهتزت طربا شجرة الاكوان وتحرك ما فيها
من الالوان والعيان وكان من أغصان هذه الشجرة من أخذ ذات الشمال ومال بهوى الضلال
فلما ارسات رياح الارسال برسالة وما أرسلناك الا رحمة للعالمين استنشقها من سبقت لهم منا الحسنى
قال اليها متعطفًا وأما من كان منكم كوما أو من خلع القبول محروما فانه عصفت به عواصف القدرة
فأصبح بعد نضارته يابسا ووجه سعاده يابسا وراح من رجاء فلاحه قانطا آيسا وكان سر هذا
الفصن لقاح شجرة الجود ودرة صدفة الوجود وكان من روح روحانيته روح يأبى النبي انا
أرسلناك شاهدا ومبشرا وتديرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فهو مصباح ظلمة الكون
وروح جسد الوجود لان الله تعالى لما خاطب السموات والارض وقال لهما ائني اطوعا أو كرها
قالنا ائني اطاعين فأجابه موضع الكعبة من الارض ومن السماء ما يحاذيه فكانت تربة بقعة الكعبة
وكان محل الايمان من الارض فلما أمر الله بالقبضة التي قبضت من الارض لخلق آدم عليه السلام
قبضت من سائر الارض من طيبها وخبيثها فكانت طينة نينا محمدا صلى الله عليه وسلم مخلوقة
من موضع الكعبة التى هى محل الايمان بالله تعالى ثم عجنت تلك الطينة بطينة آدم عليه السلام
فكانت تلك الطينة بمنزلة الخميرة ولولا ذلك لما اطافوا الاجابة يوم الاشهاد وهو معنى قوله
(صلى الله)

صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين فكانت ذوات الوجود وبركته من ذرة وجوده فلما أشهدهم على أنفسهم في حضرة شهوده قال ألسنت بر بكم قالوا بلى فسرت في أجزاء ذراتهم تلك الخيرة النبوية فانتقلت باذن الله تعالى ألسنتهم بالنبية قائلة فمن كانت طينته قابلة للتخمير بما سبق في التقدير بقي معه ذلك التخمير باقيا فيه مستجابا حتى ظهر الى الحس وعلم في تلك الصورة فبرز ذلك المعنى محققا لئلا الدعوى فأشرق نور ذلك المعنى الروحاني على ما يحاذيه من الجسد الجسماني فأشرق الجسد بعد ظلمته فأضارت الجوارح لرشدتها فعملت بالطاعة وأما من كانت طينته خبيثة غير قابلة للتخمير وانما أظرت تلك الخيرة مقدار ما اعترف عند الأشهاد وأفصح في ذلك الاقرار في حال الاستقرار ثم طال عليها الامد ففسدت تلك الخيرة بفساد تلك الطينة فكانه كان مستودعا فاسترجع منه ما استودع اذ لم يكن لحفظها أهلا فهو مستودع أعني الايمان في قلوب الكافرين مستقر في قلوب المؤمنين وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهو ناسيهم في الايمان في قول ألسنت بر بكم قالوا بلى واستنوا في النبية ونطقوا بالاجابة لسريان تلك الخيرة النبوية في أجزاء ذراتهم وقد سبق في علم الله تعالى ونفذته تدبره فمن بقي على ذلك الاقرار لا يستحيل الى الجرد والانكار وكل ما يحدث في شجرة الكون من نمو وزيادة وازهار وثمار افكار وثمرات شوق ومحكم ذوق وصفاء أسرار ونسيم استغفار وما ينمو من الاعمال وتزكوه الاحوال وما تورق به من رياضات النفوس ومناجاة القلوب ومنازلات الاسرار ومشاهدات الارواح وما ينبت به من ازهار الحكم ولطائف المعارف وما يصعد من طيب الانفاس وما يعقد من ورق الايناس وما ينشأ من رياح الارتياح وما ينبت على اصلها من مراتب أهل الاختصاص ومقامات الخواص ومنازلات الصديقين ومناجاة المقربين ومشاهدات المحبين كل ذلك من لقاح الغصن الحمدي منوفا من نوره مستمد من ثمره كثره ففدى بلباب بره سره في مهدهدائه فلذلك عمت بركاته وتمت على الخلائق رحته وما أرسلناك الا رحمة للعالمين فلما هد لاجله الدار وصخر من أجله الليل والنهار ورسم الرسوم وحدد الاقطار ونوه بذكره ونبه على سره وقدره واخذ الميثاق على تصديقه والتمسك بحبل تحقيقه جلا عروس شريعته على أتباعه وشيعته ثم ختم نبوته بالانبياء وبكتابه الكتب وبرسالة الرسل فمن اجتمى بحمى شريعته سلم ومن اتمسك بحبل ملته عصم لما توصل به آدم عليه السلام سلم من الملام ولما انتقل الى صلب ابراهيم الخليل صارت النار عليه بردا وسلاما ولما أودعته صدفة اسمعيل فدى بذبح عظيم فثمره غصن أصحاب اليمين بحبهم ومحبتهم وثمره غصن أصحاب الشمال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وثمره غصن السابقين المقربين محمد رسول الله والذين معه أشدء على الكفار رجاء بينهم ببركته على الآفاق فدعت وكلمته قدمت خلق آدم على صورة اسمه لان اسمه محمد فرأس آدم دائرة تدور على صورة الميم الاولى من اسمه وارسال يده مع جنبه على صورة الحاء

وبطنه على صورة الميم الثانية ورجلاه في انفتاحهما على صورة الدال فكمثل خلق آدم على صورة اسم محمد صلى الله عليه وسلم وقوننا كون الاكوان على هيئة رسمه لان العالم عالمان عالم الملك وعالم الملكوت فعالم الملك كعالم جسمانيته وعالم الملكوت كعالم روحانيته فكثيف العالم السفلي ككثيف جسمانيته ولطيف العالم العلوي كلطيف روحانيته فافى الارض من الجبال التي جعلت في الارض أوتادا فهي بمنزلة جبال عظامه التي جعلت أوتاد جسمه وما فيها من بحار مجبورة جاربة وغير جاربة عذبة وغير عذبة فهي بمنزلة ما في جسمه من دم جار في تيار العروق وما كن في جد اول الاعضاء واختلاف أذواقها فمنها ما هو عذب وهو ماء الريق بطيب بعجينه المأكول والمشرب ومنها ما هو مالح وهو ماء العين يحفظه شحمة العين ومنها ما هو مر وهو ماء الاذن لصيانة الاذن من حيوان وديبب يصل اليها فيقتله ذلك الماء ثم في أرض جسمه ما ينبت كالارض الجرذ والارض السبخة التي لا تنبت ويستحيل النبت فيها ثم لما كان في الارض بحار عظيمة تفرع منها أنهار وسواق لرفع الناس بها كذلك في أرض جسمه عروق غلاظ كالوتين الذي يبتس الدم وتسمى العروق منه الاسائر الجسد ثم العالم العلوي وهو عالم السماء جعل الله فيه شمسا كاسراج يستضي به أهل الارض كذلك جعلت الروح في الجسد يستضي بها الجسد فلو غابت بالموت لا ظلم الجسد كظلمة الارض اذا غابت عنها الشمس ثم جعل العقل بمنزلة القمر يستنير في فلك السماء تارة يزيد وتارة ينقص فابتداءه صغير وهو هلال كابتداء عقل الصغير في صغره ثم يزيد كزيادة القمر ليلة تمامه ثم يبدو بالنقص فهو بمنزلة بلوغ الاجل الى تمام الاربعين ثم يعود في النقص في تركيبه وقوته ثم جعل في السماء كواكب خفا وهي الخمس الخمس الجوارى الكفوس وهي بمنزلة الحواس الخمس وهي الذوق والشم واللمس والسمع والبصر ثم جعل في عالم السماء عرشا وكرسيا فالعرش أوجده وجعل وجهه بقلوب عباده اليه ومحل رفع الايدي اليه لاجل لذاته ولابجانه الصفاته لان الرحمن تعالى اسمه الاستواء نعته وصفته ونعته وصفته متصلة بذاته والعرش خلق من خلقه لا متصل به ولا ملامس له ولا محمول عليه ولا مفتقر اليه وأما الكرسي فهو وعاء أسراره وكنانة أنواره ومستودع ما في دائرة وسع كرسية السموات والارض فجعل الصدر بمنزلة الكرسي لان فيه تحصيل العلوم الصادرة بمنزلة الساحة على باب القلب والنفس بشرح منه بابان اليها فاصدر عن القلب من خير أو عن النفس من شر فهو محصل في الصدر وعنه يصدر الى الجوارح وهو معنى قوله تعالى وحصل ما في الصدور وجعل القلب بمنزلة العرش لان عرشه في السماء معروف وعرشه في الارض مسكون لان عرش القلوب أفضل من عرش السماء لان ذلك العرش لا يسهه ولا يحمله ولا يدركه وهذا عرش في كل حين ينظر اليه وينجلي عليه وينزل من السماء كرمه اليه ما وسعني سمواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبيد المؤمن ولما جعل في عالم الآخرة جنة ونار النعيم والعذاب هذه خزانة الخير وهذه خزانة الشر

(كذلك)

كذلك جعل الخير الذي هو مكان - ويدها القلب جعله جنة عبده المؤمن لانه محل المشاهدة والنجل والانساجاة والمنازلات ومنبع الانوار وجعل النفس بمنزلة النار لانها منبع الشر ومحل الواس ورابع الشيطان ومحل الظلمة ثم جعل اللوح والقلم نسخة كتاب الكون والتكوين وما كان وما يكون الى يوم الدين وجعل الملائكة تستنسخ ما يؤمرون بنسخة من محو واثبات وموت وحياة وتقصى وزيادة فكذلك اللسان بمنزلة القلم والصدر بمنزلة اللوح فما نطق به اللسان رفته الاذهان في ألواح الصدور وما أرخته ارادة القلب الى الصدر عبر عنه اللسان كالترجمان ثم جعل الحواس رسل القلب يستنسخ ما حصل فيها فالسمع رسول وهو جاسوسه والبصر رسول وهو حارسه والالسان رسول وهو ترجمانه ثم جعل في الانسان ما هو دلالة على الربوبية وتصديق الرسالة المحمدية وذلك الهيكل الانساني لما اقتقر الى مدبر وهو الروح وكان مدبره واحدا وكانت الروح غير مرئية ولا مكيفة ولا متغيرة في شئ من الجسد ولا ينحرك شئ من الجسد الا بشعور هابه وارادته لانه لا يحس ولا يبس الا بها وكان ذلك كله دلالة على ان العوالم لا بد لهم من مدبر ومحرك ويلزم منه ان يكون واحدا طالما بما يحدث في ملكه قادرا على حدونه وانه غير مكيف ولا ممثل ولا مرئي ولا متغير ولا متبعض ولا محسوس ولا ملموس ولا مقبوس بل ليس كمثل شئ هو السميع البصير ولما كان رسوله الى خلقه اثنين ظاهر وباطن فرسوله الظاهر محمد رسول الله ورسوله الباطن جبريل فجبريل يأتيه بالوحى بين قومه ولا يحسونه ولا يعرفونه فكذلك كان لمدير هذا الهيكل الانساني وهو الروح رسولان باطن وظاهر فالرسول الباطن هي الارادة بمنزلة جبريل يوحى الى اللسان واللسان يعبر عن الارادة وهو بمنزلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم لما جعل فيك دلالة على صحة نبوته وصدق رسالته جعل فيك أيضا دلالة على ما جاء به من تحقيق شريعته واتباع سنته فكان أصل الايدي خمسة أشباه كل منها خمس فالأصل الأول ما بنى عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى الاسلام على خمس شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وابتاء الزكاة وصوم رمضان والحج الى بيت الله الحرام الاصل الثاني وكانت الصلاة المفترضة خمس والثالث الزكاة المفروضة في النصاب خمس والرابع محمد رسول الله والذين معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهم خمسة برسول الله صلى الله عليه وسلم والخامس أهل البيت خمسة محمد صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين فلما كان أركان الدين اقامة اركان شريعته ومحجته صحابته ومودة قرابته جعل في أعضائك منها دلالة على ذلك خمسة فالخمس التي بنى الاسلام عليها بمنزلة الحواس الخمس منك وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق لانك تجد بهذه الحواس مذاق كل شئ ومعرفة كل شئ وكذلك تجد باقامة تلك الاركان الخمسة ذوق كل شئ وادراك العرفان ومعرفة الرحمن وعلم الايقان فخاصة البصر تدعوك الى اقامة أركان الصلاة قال صلى الله عليه وسلم جعلت

فرة عيني في الصلاة وحاسة المس دعوك لاداء الزكاة قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة وحاسة الذوق تدعوك الى ترك ذوق الطعام لاقامة ركن الصيام وحاسة السمع تدعوك الى استماع الاذان وأذن في الناس بالحج وحاسة الشم تدعوك الى انتشاق أنفاس التوحيد انى لاجد نفس الرحمن من قبل اليمن فهذه الحواس تدعوك الى اقامة الاركان الخمس وجعل أصابعك الخمس في يمينك بمنزلة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وان آدم عليه السلام لما خلق نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جبينه كانت الملائكة تستقبله وتسلم على نور محمد صلى الله عليه وسلم وآدم عليه السلام لم يره فقال يارب أحب أن أنظر الى نور ولدى محمد صلى الله عليه وسلم فحواله الى عضو من أعضائي لاراه فحواله الى سبائه في يده اليمنى فنظر اليه بتلاوة في مسجته فرفعها فقال أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله فلذلك سميت المسجحة فقال يارب هل بقي في صلي من هذا نور شيء قال نعم نور أصحابه وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فجعل نور علي في ابهامه ونور أبي بكر في الوسطى ونور عمر في البصر ونور عثمان في الخنصر وقيل انما جعلت في يدك لتقبض برؤسهن على حب هؤلاء الخمسة ولا تفرق بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم فان الله جمع بينهم بقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه ثم جعل أصابعك الخمس في اليد اليمنى مذكرة بالخمسة أشباح وهم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس بقوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت هذه الآية فينا أهل البيت أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين ثم جعل أصابع قدميك الخمس مشيرة لك مذكرة بالخمس صلوات التي افترضها الله عليك فتقوم بها على قدميك لانها خدمة الله تعالى في الارض والخدمة انما تكون من القدمين فذلك جعلت قدمك اليمنى مذكرة بالصلوات الخمس وأصابع قدمك اليمنى تذكرك بما يجب من نصاب الزكاة وهي خمس دراهم فالزكاة مقرونة بالصلاة فلذلك كانت أصابع القدمين اشارة الى الصلاة والزكاة ثم جعل فيك ما يدل على الموت والبعث وما يدل على نعيم القبر وعذابه وهو النوم وما يراه النائم من منام سيء فيتعذب به فيصير بالنوم كالبيت فاذا احس فلا يسمع له ولا يبصر له ولا ادراك له ثم جعل له سمعا وبصرا وادراكا فيسمع ويبصر بسمع وبصر عن سمعه وبصره ويرى نفسه تذهب حيث تشاء ويأكل ويشرب فهي بمنزلة ما يراه الميت في قبره من النعيم والعذاب في مدة البرزخ بين الموت والبعث ثم بوقظك الله من نومك لاعن مرادك ولا عن اختيارك فلو أردت ان لاتنبه من ذلك فأنت تطيق أن لاتبعث وهذا تكذيب من أنكر البعث بعد الموت وجهله وهم الزنادقة والدورية والفلاسفة ورد على من أنكر عذاب القبر ونعيمه ومسلته وهم المعتزلة (ثم اعلم) ان الله تعالى خلق خلقه على ثلاثة أصناف فقال تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات والديدان ومنهم من يمشي على رجلين كالطيور والآدمي ومنهم من يمشي على أربع كالذباب فمنهم صنف كالساجد وصنف كالراكع

(وصنت)

وصف كالأشجار والجدران لا يطبقون ركوعاً وراكع كالذباب لا يطبقون سجوداً ولا قياماً والساجد كالخشرات لا يطبقون رفعاً وراكعهم مخلوقون لطاعته وتقديسه وتنزيهه وإن من شيء إلا يسبح بحمده فجمع سبحانه لك سائر عبادات خاقه وطاعتهم وبسبب ذلك خلقه في خلقه إن شئت إن تعبدته قائماً وراكعاً وساجداً فملت ليجمع لك فضيلة جميع خلقه فكذلك فرض عليك الصلاة وجعلها تشمل على سائر عبادات خلقه فكذلك فضيلة القوم والركع والسجود وأنت المقصود من كل الوجود وأنت خاصة العبيد المراد المعبود فهذا معنى قولنا متقدماً خلق الله آدم عليه السلام على صورة اسم محمد صلى الله عليه وسلم وخلق الكون على هيئة رسمه واعلم إن الملائكة الأعلى من مخلوقين في نفع شجرة الكون مستعملون لمصالحها قائمون بحقوقها لما فيها من خاصية هذا الفصن الحمدي والوراء الحمدي فإل ما نسلخ نهار الوجود من ظلمة ليل العدم شعثت أنوار الشمس الحمديّة في أفق جبين آدم عليه السلام فخرت الملائكة سجداً وقالوا لمليك العرش محمد أبداً فلما أمروا بالسجود فسجدوا وخصوصاً بالشهود وشهدوا وقيل لهم شكران هذه المشاهدة إن تقوموا على قدم المجاهدة في خدمة شجرة هو أصلها ودولة هو عقدها وحلها فليكن منكم السفارة بسعون بالصنف المطهرة وليكن منكم البررة بطوفون حول حوى هذه الشجرة وليكن منكم الحملة بحملون لكل حامل عمله وليكن منكم الكتاب يقومون على أعتاب من قديتاب وليكن منكم من يغسل وجوههم من غبار الأوزار بماء الاستغفار ويستغفرون لمن في الأرض وليكن منكم الحفظة يحفظون عليهم أعمالهم ويحصون ما عليهم ومالهم وليكن منكم من يسبح في أرزاقهم لينفر غوا لطاعة رزاقهم يقوم يرسلون الرياح وقوم يسرون السحاب وقوم يسجرون البحار وقوم ينزلون ماء الأمطار وقوم يحفظون الأقطار وقوم يفسون الليل وقوم يسبحون النهار وقوم معقبات يحفظون الجوارح من الموبقات وقوم يرفعون الآفات وقوم يزخرفون الجنان وقوم يسرون اليران فلما مهدت الدار ودار كأس ارادته فاستدار فأول ما انحضر إلى ذلك المحضر ابليس وهو برقل في ثياب التسبيح والتقدّيس لكنها محشوة بادغال الذليل فلما حضر إلى ذلك المحضر وشاهد جمال ذلك المظرو وقف على عرقات المعرفة فانكروا وأصر على العصيان وأضمر واستصغر حق هذا الماء والطين وانحقر فلما قبله اعجب في صفاء كاساتك فأبى واستكبر فنجاز الكاس وقائه صحبة الكياس وبقي في ظلمة الغم والوسواس ونش الكياس علمه وعمله فاذا هي فلوس الكياس فبقي منقطعاً في مفازة القطيعة قاطعاً للشعبة والشريعة كلما زاب ذكره وتعظم عليه ضربه يستغيث بلسان فلا ضلالتهم ولا مئينهم ولا أمرتهم والقدر بقول لا كتب لهم منشور الأمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فسأل الملائكة الأنظار فانظر أيكون قائد الكفار إلى النار عكازة يعتمر عليها ذوو الذنوب والأوزار فاذا زل أحدهم قال انما استتراهم الشيطان وإن عمل قال هذا من عمل الشيطان فلما اتهم آدم وابلليس عقبية العصية هذا يترك ما أمر به وذلك يفعل ما نهى عنه جمع بينهما

القدر اذ قدر لانه تعالى أمر وأراد خلاف ما أمر فاوهبه الامر سلبيته الارادة فلما تعدياها حكم
 لا بليس ان لا يتعدياها وطنب الشق فيها خيامه وجعل في عرصتها مقامه وأما آدم فانه حن الى
 دار المقامة وتذكر لياليه وأيامه فعاد على نفسه بالملاءمة فنادى بين ندماه الندامة ربنا ظلمنا أنفسنا
 فتلقي بشير قربه بتفريج كربته فلقى آدم من ربه كلمات وأما الشقي ابليس فانطلقت اليه خيول
 الهنة مطلقه الاغنة تبشره بطرده وبعده فاخرج منها أمورا قلنا هبطوا فقلقل آدم قلنا وكاد
 أن يمزق حرقا وقال سيدي جرعت مرارة الصدود في الصعود فاعذني من حرارة القنوط
 في الهبوط فقبل له لا بأس عليك حتى تصل الى مفرق فربقين فربق في الجنة وفربق في السمير فاخذ
 آدم ذات اليمين وأخذ ابليس ذات الشمال فكان أصلا لأصحاب الشمال لكنهما لما اصطحبا واجتما
 فكان للصحة اثر فكان محله من آدم وسيره معه مما يلي شماله فآثر ذلك على ما كان في أصله من الصفع
 الابر فبرحو في ظل ظلمة مخالفتهم فكفروا بقر بهم منه ومحاذاتهم له وبقى من كان في الصفع الابر
 في نور معرفة آدم فسلموا من ظلمة ابليس لبعدهم عنه وأثر عليهم جوار من كفروا استظل بظلمة
 ضلاله وهم أصل الصفع الابر وآثر ذلك في صفاتهم وسلمت لهم أنوار ذواتهم ومعارفهم فايرتكب
 أهل الصفع الابر من المعاصي والاوزار هو من أثر ذلك الجوار وأشعة ذلك العذار واعلم انه كان
 لذلك الأثر أصل آخر وسبب آخر وهو انه لما أمر الله تعالى بقبض القبضة التي خلق منها آدم
 عليه السلام فهبط ملك الموت لذلك وكان ابليس يوشئ في الارض قد استخلفه الله تعالى فيها مع جملة
 من الملائكة قدمك زمانا طويلا بعد الله فقبض ملك الموت القبضة من سائر الارض وكان ابليس
 يطؤها بقدمه فلما عجنت طينة آدم وصورت صورته من تلك الطينة جاء خلق النفس من التراب
 الذي وطئه ابليس بقدمه وخلق القلب من التراب الذي لم يطأه ابليس بقدمه فاكسبت النفس ما فيها
 من الخبث والاصناف المذمومة من ملامنة وطئه ابليس ومن هنا جعلت النفس مأوى الشهوات
 وعيشه وسلطانها عليها لوطئه لها ومن هنا جعل ابليس النكير على آدم حيث وجدها من تراب قدمه
 ونظر الى جوهر عنصره وهو النار فادعى الفخار حيث ذومال الى الاستكبار وهذا معنى قول الله
 سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان التي خلقت من تحت خطواته . اعلم
 انه لما نشأت شجرة الكون أنبت أغصانا ثلاثة غصن ذات اليمين وغصن ذات الشمال وغصن نبت
 مستقيما . بما وهو غصن السابقين فكانت روحانية محمد صلى الله عليه وسلم قائمة باثلاثة أغصان
 متعلقة بها سارية فيها الكل غصن نصيب على مقدار قابليته لتلك الروحانية قال الله تعالى
 وما أرسلناك الا رحمة للعالمين فكان حظ غصن أصحاب اليمين روحانية الهداية والمتابعة له والعمل
 بسنته وشريعته قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول - ول النبي الامي الآية وكان حظ السابقين
 روحانية القربى منه والزاني لديه والنجبة له فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين الآية
 وكان حظ أصحاب الشمال من روحانيته حمايتهم في الدنيا وأمنهم من العقوبة المجهلة وما كان الله

(ليعذبهم)

ليعذبهم وأنت فيهم الآية فلما أن أوان ظهور جسمانيته صلى الله عليه وسلم إلى الوجود نبت
 غصن وجوده مستقيماً قوياً فلما نبت أصله ونبت فرعه ناداه متولى سياسته فاستقم كما أمرت
 فكانت صفته صلى الله عليه وسلم الاستقامة ومقامه دار المقامة فلما استقام رحل عن الكونين
 ولما أقام نقل من مقام إلى مقام حتى استقر به المنزل فأقام فالمقام الأول مقام الوجود في الدنيا
 وهو قوله تعالى يا أيها المدثرم قائم والمقام الثاني المقام المحمود في الآخرة وهو قوله تعالى صبي
 ان يبعثك ربك مقاماً محموداً والمقام الثالث مقام الخلود في الجنة وهو قوله تعالى الذي أحلنا
 دار المقامة من فضله والمقام الرابع المقام المشهود مقام قاب قوسين أو ذراعين وهو قوله تعالى
 قاب قوسين أو أدنى الآية فهو المخصوص بالدنوا والعلو والشهود اذ كان هو المقصود من كل الوجود
 لان الوجود لما كان شجرة كان هو ثمرتها وكان جوهرتها فالشجرة المثمرة انما تثمر بالحبة التي نبتت بها
 أصلها فاذا هرست تلك الحبة وغذيت وربيت حتى نبتت وفرعت وأورقت واهتزت وأثمرت
 فاذا نظرت تلك الشجرة رأيتها في تلك الحبة التي نبتت منها هذه الشجرة فالحبة في البداية نطفة حتى
 اظهرت صورة الشجرة والشجرة في النهاية بما ظهرت فاظهرت صورة تلك الحبة فكذلك بطونه
 صلى الله عليه وسلم في المعنى السابق واختفاؤه وظهوره في الصورة في اللاحق واشتهاره وهو
 معنى قوله صلى الله عليه وسلم كنت نبياً و آدم بين الماء والطين فكان هو مظهر معنى هذه الشجرة
 وهو ظهر صورته صلى الله عليه وسلم فابرح بلسان القدم مذكوراً وفي طي العدم منشوراً
 ومماثال ذلك الامثال تاجر عمداً إلى فراشه وبزه فطواه في خزانة ملكة وجاءه أتوا ببعضها فوق
 بعض فأول ثوب دجى وطواه هو آخر ثوب أظهره وأبداه كذلك سيدنا محمد صلى الله عليه
 وسلم كان أولاً لكل وجود أو آخرهم ظهوراً وخروجاً فلما تولى مقصار القدر سياسته هذا
 الغصن النبوي فغذاء بلباب بره وسقاء بكاس محبته وجاءه في قلة وجاءه ورباه حتى اهتزت رباه
 وتفرعت نفحات شذاه فكانت تلك النفحات غذاء أرواح العارفين ونور بصائر المؤمنين وربحانة
 حضرة الحبين وعريضة مجمع العاصين وغياث مستحق المذنبين فالهيب من تلقاء أصحاب الشمال
 موم خطيئة أو عاصف معصية فاهمال غصننا قد أنبته الله نباتاً قال به إلى عمل من أعمال أهل الشمال
 تلاعب بفرعه وأرذلك في خضرة نضارة زرعه لكن أصله في أرض الإيمان ثابت فابضره
 ما حدث في فرعه النابت اذ انداركه صاحب سبائه فحماء من ذلك الهوى وأماله إلى طريق
 الاستقامة بعد الطوى وسقاء بماء الاستغفار حتى ارتوى فهالك يقبل منه مانوى وبورق غصن
 إيمانه بعد ما ذوى ويقوم خطيب الاعتذار عنه وهو الصادق فيما نقل هو روى ويقسم بالنجم اذا هوى
 ماضل صاحبكم وما ذوى ثم اعلم أن الغصن المحمدي قد حصل من روحانية ما هو مادة الارواح
 ومن جسمانية ما هو مادة الاشباح فأما مادة روحانيته وجوده في سر قوله تعالى الله نور السموات
 والارض إلى قوله تعالى مصباح يعني مصباح نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد جعله مصباح

مشكاة الوجود فشبه الكون بالمشكاة وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالزجاجة والنور الذي هو قلبه بالمصباح فاشرق نور بامانه على ظاهره كاشراق المصباح في الزجاجة فصار نور المصباح نارا والزجاجة نورا لصفاتها فصار نورا وكان حطكل مخلوق من ذلك بحسب قربه منه واتباعه له والدخول في شيعته والعمل بشريعته وهو معنى قوله تعالى أنزل من السماء ماء بقدر فشبه الله تعالى حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم بالماء النازل من السماء بقدر لان الماء حياة كل شيء وكذلك كان نوره صلى الله عليه وسلم حياة كل قلب ووجوده رحمة لكل شيء ثم بين انتفاع الناس بنوره ومآلهم من بركته صلى الله عليه وسلم بالآودية فجعل القلوب أودية منها لكبير والصغير والجليل والحقير فاحتمل كل قلب على قدر وسعه ومقدار مادته من الماء وتطرق السبل إليه قد علم كل أناس مشربهم ثم شبه جسمانيته بالزبد الرابي المحتمل على وجه الماء الصافي وهو مرياه الظاهر من الاكل والشرب والنكاح ومشاركة الناس في أعمالهم وأحوالهم فذلك كله يذهب ويتلاشى وأما ما ينفع الناس من نبوته ورسالته وحكمته وعلمه ومعرفته وشفاعته فيكث في الارض * واعلم انه انما كانت حكمة خلقه كذلك أنه خلق من لطيف وكثيف ليكون كامل الخلق كامل الوصف خلقه الله تعالى من ضدتين جسماني وروحاني فجعل جسمانيته وبشريته للملافة البشر ومقاييس الصور فجعل له قوة يلاقى بها لبشر فيردهم بمادة بشرية فيكون معهم بهم فيكون هم لهم إنما أنا بشر مثلكم يجانهم ويشا كلهم لانه لو برز اليهم في هيئة روحانية ملكية نورانية لما أطاقوا مقابله وما استطاعوا مقاومته فلذلك من الله تعالى بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم ثم جعل له قوة وروحانية يقابل بها عالم الروحانيين وملكوت العلويين ليكون تام البركة تام الرحمة الروحانيون يشهدون جسمانيته ثم جعل له وصف ثالث خاص خارج عن هذين الوصفين وهو انه جعل فيه وصف رباني وسر الهى ثبت به عند تجلى صفات الربوبية ويطبق به مشاهدة الحضرة الالهية ويتلقى به استمرار أنوار الفردانية ويسمع به خطاب الاشارات القدسية وينشق به عطر النفحات الرحانية ويعرج به الى المقامات العذبة البهية وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لست كأحد منكم وقوله صلى الله عليه وسلم لى وقت لا يسعنى فيه غير ربى سبحانه فهذا المقام ليس يختص به ملك مقرب ولا نبي مرسل كأس لم يتناوله سواه عروس ماجليت الاعليه وهو هذا المقام المخصوص به وهو أحد المقامات الاربعة التى ذكرناها وأما الثلاثة الاخر فاتها كرامات لسا الخلق ليتناول كل منهم ما قسم له من النصيب فأما المقام المحمود فمخصوص بعالم الصورة وهو عالم الملك فى الدنيا فيتناولهم وجود طمأنينته وبركة نبوته ورسالته وما أرسلناك الا رحمة للعالمين أقيم على منبرها بالرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك الآية فهو فى الدعوة مجيبهم وفى النصيحة خطيبهم ومن الزلزلة طيبهم ومن المحبة نصيبهم فهذا مخصوص بأهل الدنيا وأما المقام الثانى فهو المقام المحمود والقيامة وذلك نصيب الملا الاعلى فينالهم من بركة مقامه ومشاهدة جلاله

(وصحاح)

وسماع كلامه يوم يقوم الروح والملائكة الآية يؤذنه في الخطاب فيقوم خطيبا والملائكة صفوفا والخلائق ووقفا فيفتح خطبته بالشفاعة لامته ينادى أمتي أمتي فجيئه رحتي رحتي وأما المقام الثالث فالشهود وذلك في دار الخلود لينال أهل الجنة منه نصيبهم تمنع بمشاهدته الحور وتشرف بحلولة القصور وبقدم لقدمه السرور وتزداد الجنة نورا وترفع بقدمه الجب وتزول الشرور المقام الرابع هو المقام الذي خص به صلى الله عليه وسلم وهو مقام رؤية المعبود جل وعلا وهو مقام قاب قوسين أو أدنى وذلك انه لما كان ثمرة شجرة الكون ودرة صدفة الوجود وسره ومعنى كلمة كن ولم تكن الشجرة مرادة لذاتها وانما كانت مرادة لثمرتها فهي محمية محروسة لاجتناء ثمرتها واستجلاء زهرتها فلما كان المراد عرض هذه الثمرة بين يدي مثيرها وزفرها الى حضرة قربه والطواف بها على ندمان حضرتها قيل له يا بنيم أبي طالب قم فانك غالب قدام خرك مطالب فارسل اليه أخص خدام الملك فلما ورد عليه قداما واقام على فراشه قائما فقال له يا جبريل الى أين فقال يا محمد ارتفع الابن من الابن قاني لأصرف في هذه النوبة ابن لكنتي رسول القدم أرسلت اليك من جلة الخدم وما تنزل الا بأمر ربك قال يا جبريل فالذي مراد مني قال أنت مراد الارادة مقصود المشيئة فالكل مراد لاجلك وانت مراد لاجله وانت مختار الكون انت صفوة كأس الحب انت درة هذه الصدفة أنت ثمرة هذه الشجرة أنت شمس المعارف أنت بدر اللطائف ما مهدت الدار الارضة محلكت ماهي هذا الجمال الا لوصولك ماروق كأس المحبة الا لشربك ققم فان الموائد لكرامتك بمدودة والملاء الاعلى يتباشرون بقدمك عليهم والكروبيون يتهللون بورودك اليهم وقد نامهم شرف روحانيتك فلا بد لهم من نصيب جسمانيتك فشرف عالم الملكوت كما شرفت عالم الملك وشرف بوطه قدميك قمة السماء كما شرفت بهما أديم البطحاء قال يا جبريل لكريم يدعوني فاذا يفعل بي قال ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال هذا لي فالعالي وأما قال فان شر الناس من أكل وحده قال ولسوف يعطيك ربك فترضى قال يا جبريل الآن طالب قلبي ها ما ذاهب الى ربي فقرب له البراق فقال مالي بهذا قال مركب العشق قال أما مركبي شوقى وزادى توفى ودليلي ليلي أنا لأصل اليه الابه ولا بد لي عليه الا هو وكيف يطيق حيوان ضعيف أن يحمل من يحمل أثقال محبته ورواسي معرفته وأسرار أمانته التي مجزت من حلقها السموات والارض والجبال وكيف تطبق ان تدل بي وأنت الحائر عند سدرة المنتهى وقد انتهى الى حضرة ليس لها منتهى يا جبريل ابن أنت منى ولى وقت لا يسعني فيه غير ربي يا جبريل اذا كان محبوبى ليس كائله شئ فأنا لست كأحدكم المركوب يقطع به المسافات والدليل يستدل به الى الجهات انما ذلك محل الحدائق وأنا حبيبي مقدس عن الجهات منزه عن الحدائق لا يوصل اليه بالحركات ولا يستدل عليه بالاشارات فن عرف المعانى عرف ما أعانى فلم ان قربى منه مثل قاب قوسين أو أدنى فوقعت هيئة الوقت على جبريل فقال يا محمد انما جئى بي اليك لا كون خادم دولتك وصاحب حاشيتك وبعثى

بالمركب اليك لاظهار كرامتك لان الملوك من عاداتهم اذا استزاروا حبيبا أو استدعوا قريبا أرادوا
 ظهور كرامتهم واحترامهم أرسلوا اخص خدامهم وأعز دوابهم ليقبل أقدامهم فجنابك على رسم
 عادة الملوك وآداب السلوك ومن اعتقدانه سبحانه وتعالى يوصل اليه بالخطا وقع في الخطا ومن ظن
 محبوب بالفضاء فقد حرم العطاء يا محمد ان الملاة الاعلى في انظارك والجنان قد فتحت أبوابها
 وزخرفت رحابها وتزينت أنزباها وروق شرابها كل ذلك فرحاً بقدمك وسرورا بورودك
 واليلة ليلتك والدولة دولتك وانا منذ خلقت منتظر هذا اليلة وقد جعلتك الوسيلة في حاجة
 قلت فيها حيلتي وانقطعت وسبيلتي فانافها حائر العقل ذاهل الكفر داهش السر مشغول البال
 زائد البلبال يا محمد حيرني اوقفني في مبادين ازله وابده فجلت في الميدان الاول فاوجدت له اول
 وملت الى الميدان الآخر فاذا هو في الآخر اول فطلبت رفيقا الى ذلك الرفيق فقلت اني ميكائيل
 في الطريق فقال لي الى اين الطريق مسدودة والابواب دونه مردودة لا يوصل اليه بالازمان
 المعدودة ولا يوجد في الاماكن المحدودة قلت فارقوقك في هذا المقام قال شغلني بمكاييل البحار
 وانزال الامطار وارسلها في سائر الاقطار فأصرفكم اجاجها مددا وكم تقذف امواجها زبدا
 ولا احرف للاحدية امدا ولا للفردية عددا قلت فأن امر اقبل قال ذلك أدخل في مكتب التعليم
 بصافح بصفحة وجهه الوح المحفوظ ويستنسخ منه ما هو بهرم ومنقوض ثم يقرأ على صبيان
 التعليم في مثال ذلك تقدير العزيز العليم ثم هو في زمن تعلمه لا يرفع راسه حياء من معلمه فطرفه
 عن النظر مقصور وقلبه عن الفكر محصور فهو كذلك الى يوم ينفخ في الصور قلت فهلم نسأل
 العرش ونسأله ونسأله ونسأله من دعا علمه ونسأله فلما سمع العرش ما نحن فيه اهترطربا وقال
 لا تحرك به لسانك ولا تحدث به جنانك فهذا سر لا يكشفه حجاب وستر لا يفتح دونه باب وسؤال ليس له
 جواب ومن انافي البين حتى اعرف له ابن وما انا الا مخلوق من حرفين وبالامس كنت لا اثر ولا عين
 من كان بالامس عدما مفقودا كيف يعرف رؤية من لم يزل موجودا ولا والدا ولا مولودا وهو
 سبقني بالاعتواء وقهرني بالاستيلاء فلولا استواؤه لما استويت واو لا استيلاؤه لما اهتديت استوى
 الى السماء وهي دخان واستوى على العرش لقيام البرهان فوعزته لقد استوى ولا علم لي
 بما استوى وانا والثرى بالقرب منه على حدسوى فلا احيط بما حوى ولا اعرف ما زوى
 ولكنني عبده ولكل عبدا نوى ثم اني اخبرك بقصتي واث اليك شكوى غصتي
 اقسم بعلي عزته وقوى قدرته اقد خلقتني وفي بحار احديته غرقني وفي بدها ابديته حيرني تارة بطلع
 من مطالع ابديته فيعثنى وتارة يدنيني من مواقف قربه فيؤنسنى وتارة يحجب بحجاب عزته
 فيوحشني وتارة يناجيني بما اجاة لطفه فيطربني وتارة يواصلني بكلمات حبه فيسكرني وكما استعذبت
 من عربده سكرى قال لسان احديته لن تراني فذبت من هيبتة فرقا وتزقت من محبته قلقتا وصعقت
 عن تجلي عظمته كما حره موسى صمعا فلما اقلت من سكرة وجدى به قبل لي ايها العاشق هذا جمال
 (قدصناه)

قد صناه وحسن قد جبناه فلا ينظره الاحبيب قد اصطفيناه وبقيم قدر بيناه فاذا سمعت سبحان الذي اسرى بعده فقف على طريق هروجه الينا وقدومه علينا لعلك ترى من برانا وتفوز بمشاهدة من لم ينظر الي - وانا يا محمد اذا كان العرش مشوقا اليك فكيف لا اكون خادما بيدك قدم اليه مركبه الاول هو البراق الي بيت المقدس ثم المركب الثاني وهو الممرج الي سماء الدنيا ثم المركب الثالث وهو اجنحة الملائكة من سماء الي سماء وهكذا الي السماء السابعة ثم المركب الرابع وهو جناح جبريل عليه السلام الي صدره انتهى فنخلف جبريل عليه السلام عندها فقال يا جبريل نحن الليلة اضيافك فكيف يتخلف المضيف عن ضيفه اههنا يترك الخليل خليله قال يا محمد انت ضيف الكريم ومدعو القديم لو تقدمت الآن بقدر ائمة لا حترقت وما لنا الاله مقام معلوم قال يا جبريل اذا كان كذلك لك حاجة قال نعم اذا انتهى بك الي الحبيب حيث لامنتهى وقيل لك هانت وهاننا فاذا كرتي عند ربك ثم زجه جبريل عليه السلام زجة فخرق سبعين الف حجاب من نور ثم تلقاه المركب الخامس وهو الرفرف من نور اخضر قد سد ما بين الخافقين فركبه حتى انتهى به الي العرش فتمسك العرش بأذياله وناداه بلسان حاله وقال يا محمد الى متى تشرب من صفاء وقتك آمان من معتكره تاره يتشوق اليك حبيك وينزل الي سماء الدنيا وتارة يطوف بك على ندمان حضرته ويحملك على رفررف رأفته سبحان الذي اسرى بعده وتارة يشهدك جلال احديته ما كذب الفؤاد ما راى وتارة يشهدك جلال صمدانيته ما زاغ البصر وما طغى وتارة يطلعك على سرائر ملكوتيته فأوحى الي عبده ما وحي وتارة يدريك من حضرة قربه فكان قاب قوسين او ادنى يا محمد هذا اوان الظبان اليه والاهقان عليه والنهيريته لا ادري من اى جهة آتية جعلنى اعظم خلقه فكنت اعظمهم واشدهم خوفا منه يا محمد خلقنى يوم خلقنى فكنت ارعد من هيبة جلاله فكنت على قائمى لاله الا الله فازددت لهيبة اسمه ارتعادا وارتعاشا فلما كتب على محمد رسول الله سكن لذلك قلبي وهدار وحي فكان اسمك اما القلبى وطمانينة لسرى ورقية لقلبي فهذه بركة وضع اسمك على فكيف اذا وقع جبل نظرك الي يا محمد انت المرسل رحمة للعالمين ولا بدلى من نصيب فى هذه الليلة ونصيبى من ذلك ان تشهدلى بالبرائة من النار مما نسيه الي اهل الزور وت قوله على اهل الفرورقانه اخطأ فى قوم فضلو او ظنوا انى اسع من لاحدله واحل من لاهيته له واحيط بمن لا كيفية له يا محمد من لاحد اذاته ولا عدل صفاته فكيف يكون مفتقرا الي او محمولا على فاذا كان الرحمن اسمه والاسواء صفته ونعته و صفته ونعته متصلا بذاته فكيف ينصلبى او ينصل عنى ولا امانه ولا هومنى يا محمد وعزته لست بالقرب منه وصلا ولا بالبعد عنه فضلا ولا بالمطبق له حلا ولا بالجامع له شملا وبالا لواجدله مثلا بل اوجدنى من رحته منة فضلا ولو محقنى لكان فضلا منه وعدلا يا محمد انا محمول قدرته ومعمول حكمته فكيف يصح ان يكون الحامل محمولا فلا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اوائك كان عنه مسؤولا فاجابه لسان حاله صلى الله عليه وسلم ابراهم العرش اليك عنى فانما شغول عنك فلا تنكدر

على صفوتي ولا تشوش على خلوتي فإني الوقت سعد لعنابك ولا محل لخطابك فإطارة صلى الله عليه وسلم طرفا ولا قرأ من مطور ما وحى إليه حرفا مازاغ البصر ثم قدم المركب السادس وهو التأييد فنودي من فوقه ولم يرخا فظنك قدامك هانت وربك قال فبقيت منجيرا إلا عرف ما أقول ولا أدري ما فعل إذا وقعت على شفقي قطرة أحلى من العسل وأبرد من الثلج والين من الزبد والطيب ريحا من المسك فصرت بذلك أعلم من جميع الأنبياء والرسل فبحرى على لسان التحيات المباركات لله الصلوات الطيبات لله فاجبت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فأشركت أخواني الأنبياء فيما خصصت به فقلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أراد بهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولهذا قيل لابي بكر رضي الله عنه ليلة أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم انه رأى ربه قال صدق وكنت معه متمكبا بأذنيه مشاركة في مقاله قيل كيف قال في قوله السلام علينا فأجابه الملائكة أشهدان لا اله الا الله وان محمدا رسوله قال ثم نوديت ادن يا محمد فدنوت ثم وقفت وهو معنى قوله عز وجل ثم دنا فتدلى وقيل دنا محمدا في السؤال فتدلى فتقدم للرب عز وجل قبل دنا بالشفاعة وتقرب الى الرب بالاجابة وقبل دنا بالخدمة وتقرب للرب بالرحمة ثم دنا فتدلى معناه دنا محمد من ربه فتدلى عليه الوحي من ربه دنا بالطاعة فتدلى عليه رافة ورحمة لا يوصف بقطع مفازة ولا مسافة قد ذهب الابن من بين وتلاشى الكيف واضمحل الابن فكان قاب قوسين فلو اقتصر على قاب قوسين لاحتمل ان يكون للرب مكان وانما قوله او اداني لاني المكان وكان معه حيث لا مكان ولا زمان ولا اوان ولا اكون فنودي يا محمد تقدم فقال يا رب اذا انتقى الابن فأين اضع قال ضع القدم القدم على القدم حتى يعلم الكل اني منزله عن الزمان والمكان والاكون وعن الليل وعن النهار وعن الحدود والاقطار وعن الحد والمقدار يا محمد انظر فنظر فرأى نورا ساطعا فقال ما هذا النور قيل ليس هذا نور بل هو جنات الفردوس لما ارتقيت صارت في مقابلة قدميك وما تحت قدميك فداء لقدميك يا محمد مدا قدمك منقطع او هام الخلائق يا محمد مادمت في سير الابن جبريل دليلك والبراق مركبك فاذا ذهب المكان وغبت عن الاكون وانتقى الابن وارتفع البين من بين ولم يبق الا قاب قوسين فأما الآن دليلك يا محمد اتضح لك الباب وارتفع لك الحجاب واسمعك طيب الخطاب في عالم الغيب وحدثني تحقيقا وإيمانا فوحدني الآن في عالم الشهود مشاهدة وحيانا فقال اعوذ بعفوك من عقوبتك فقيل هذا لعصاة امتك ليس هذا حقيقة مدعى وحدثني فقال لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فقال يا محمد اذا كل لسانك على العبارة فلا كسونه لسان الصدق وما ينطق عن الهوى فاذا ضل هيبانك عن الاشارة فلا جعلن عليك خلعة الهداية مازاغ البصر وما طغى ثم لا صبرتك نورا تنظر به جالي وسمعا تسمع به كلامي ثم اعرفك بلسان الحال معنى خروجك على وحكمة نظرك الى فكأنه يقول مشيرا يا محمد انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا والشاهد

(مطالب)

مطالب بحقيقة ماشهده ولا يجوز له الشهادة على فائب فأريك جنتي لتشاهد ما أعدته
 لا وليائي وأريك ناري لتشاهد ما أعدته لأعدائي ثم أشهدك جلالى واكشف لك عن جالى لتعلم
 اى منزله فى كالى من المثيل والشبهه والبديل والنظير والمشير وعن الحد والقد وعن الحصر والعد
 وعن الزوج والفرد وعن المواصلة والمفاصلة والمماثلة والمشاكلة والمجالسة والملاسة والباينة
 والمجازجة يا محمد اى خلقت خلقى ودعوتهم الى فاختلفوا على قوم جعلوا العزيز ابنى وانبى
 مفلولة وهم اليهود وقوم زعموا ان المسيح ابنى واتى لى زوجة وولدوا هم النصارى وقوم جعلوا الى
 شركاء وهم الوثنية وقوم جعلوني صورة وهم المجسة وقوم جعلوني محدودا وهم المشبهه
 وقوم جعلوني معدوما وهم المعطلة وقوم زعموا اى لارى فى الاثخرة وهم المعتزلة وها انا
 قد فصت لك باى ورفضت لك جبابى فانظر يا حبيبي يا محمد هل تجد فى شيا مما نسبونى اليه فراء صلى الله
 عليه وسلم بالنور الذى قواه به وابه به من غير ادراك ولا احاطة فردا صمد الا فى شىء ولا على شىء
 وقائما بشىء ولا مفتقرا الى شىء ولا هيكل ولا شبا ولا صورة ولا جسما ولا عميرا ولا مكيفا ولا
 مركبا ليس كمثل شىء وهو السميع البصير فلما كلمه شفاهها وشاهده كفاها فقال يا حبيبي يا محمد
 لا بد لهذه الخلق من سر لا يذاع وزمن لا يشاع فأوحى الى عبده ما وصى فكان سر من سر
 فى سر وصل اللهم وسلم وبارك على اشرف مخلوقاتك سيدنا ومولانا محمد بجز انوارك
 ومعدن اسرراك ولسان جنتك وامام حضرتك وعروس مملكته وطر از ملكك
 وخزان رحمتك وطريق شريعتك وسراج جنتك وهين حقيقتك والمتلذذ
 بمشاهدتك عين اعيان خلقك المقتبس من نور ضياتك صلاة تحمل بها عقدتى
 وتخرج بها كربتى وتقضى بها اربى وتبلغنى بها طلبى صلاة دائمة بدوامك
 باقية ببقائك قائمة بذاتك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا
 يا رب العالمين وحبنا الله ونم الوكيل ولا حول ولا
 قوة الا بالله العلى العظيم صلى الله على
 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
 وسلم والحمد لله رب العالمين

تمت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَبِاللَّعْنَةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

سیر رسول مقبول پر جامع کتاب

شہادۂ کبریٰ

حضرت مولانا محمد صالح نقشبندی
تصنیف لطیفہ

ناشر

علی برادران تاجران کتب

نزد جامعہ رضویہ ارشد مارکیٹ جھنگ بازار فیصل آباد

دلدادگانِ تصوف کے لئے

ذریعہ تصوف کی مشہور زمانہ اور نادر روزگار تصنیف لطیف

فتوحات مکیہ

ترجمہ

ابوالحق صوفی محمد صدیق بیگ قادری

یہ کتاب شیخ الاکبر سیدنا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ لافانی شہکار ہے جسے اردو زبان میں دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی تھیں۔

ہدیہ جلد اول / ۲۵ روپے

راجہ سی / ۲۵ روپے بذریعہ منی آرڈر بھیج کر مکمل کتاب کے خریدار بن جائیے

ناشران
دعا گراؤں اور دعاؤں کا مجموعہ
تاج سران کتب، قادری کلا تھ مارکیٹ
نزد مجتہد رضویہ جھنگ بازار فیصل آباد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تَقْوَىٰ پر پر نجات کی کتاب

معانی القرآن

یعنی ہمتوں کی بلندیاں

تصنیف: لطیف

رہبر شریعت و طریقت۔ رموز دقیق حقیقت و معرفت عارف باللہ
جناب حضرت جنید بغدادی ^{السد}رحمۃ علیہ

ملنے کا پتہ

علی بردران تاج کران کتب

نزد جامعہ رضویہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد

حاشیہ علیٰ جلال الدین سیوطی

عبد جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ

ترجمہ

عبد مولانا شمیم احمد صاحب بریلوی علیہ الرحمہ

ناشر

علی دوران تاجران کتب
قادی کلاکھ مارکیٹ نزد جامعہ رضویہ
جھنگ بازار فیصل آباد

فون: ۲۲۶۱۴ - ۲۶۶۵۶

دلدادگان تصوف کے لئے

ذریعے تصوف کی شہہ زمانہ اور نادر روزگار تصنیف لطیف

فتوحات مکیہ

ترجمہ

ابوالفتح صوفی محمد صدیق بیگ قادی

یہ کتاب شیخ الاکبر سیدنا محمد بن عربی رحمہ اللہ علیہ کا لاقانی شہکار ہے جسے اردو زبان میں دیکھنے
کو آنکھیں ترس رہی تھیں۔

بدیہ جلد اول / ۲۵ روپے

راجہ ہی ۲۵ روپے بذریعہ منی آرڈر بھیج کر مکمل کتاب کے خریدار بن جاتیے

تاجسران کتب۔ قادی کلا تھ مارکیٹ
نزد بھارنہ بھنگ بازار فیصل آباد

ناشران