

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
إِذْ كُنَّا نُنزِّلُ الْوَحْيَ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ
إِذْ نُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ فِيهَا
تَنزِيلًا

حجرات

الجزء الثامن

تأليف: حضرت امام ابن المکالمین شیخ ابوالکلام ابن طغانی ابن عربی البدر
تصنیف: لطفی

در تشریح لؤلؤء علیہ صوفی محمد صدیق بیگ قادری

علی ہرادران تاجران کتب

نزد جامعہ رضویہ جھنگ بالار فیصل آباد

تذکرہ حضرت امام ابن المکائین مع ابن ابی عمیر بن طغان ابن عمر بن ابی بکر
طیغ
تیسف

درمترت لورم
متجسنا االحالق علا صوفی محمد صدیق بیگ قادری

علی ہرادران تاجران کتب

نزد جامعہ رضویہ جھنگ بازار فیض آباد

marfat.com

Marfat.com

حُمدِ خُفوقِ تَرْجُمہِ مَحفوظِ بَیِّن

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	
رہنما بر تنگ پرس	طابع
۹ ماڈل ٹاؤن فیصل آباد	
احسن القلم مبارک ترنہ	کتابت
عشلی کتابت سنٹر	
ایک ہزار	تعداد
۱۹۸۵ء/۱۴۰۶ھ	سال اشاعت

بسعی و اہتمام

فضل کریم نقشبندی

marfat.com

Marfat.com

فہرست عنوانات

۴۴	تمہید	باب اول
۴۶	اسرارِ حرفِ کُن	باب دوم
۴۸	مشابہۃِ 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 البیہ	باب یازدہم
۶۲	آدم و ابلیس	باب دوازدہم
۶۵	فیضانِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم	باب سیزدہم
۶۶	مقامِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم	باب چہار دہم
۶۹	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 بنی 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 ملاؤ 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 آتما ثابت تھا۔ مجھے محسوس کرتے ہوئے بندہ نے اپنی تمام مسردذنیات کو بلا لائق 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 ذقائق اور لفظ و اسرار کا بحسب بے کنار تھا جس میں غوطہ زنی مندرجہ ذیل اشکال 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

اُسے وقت میں تائید ایزدی اور روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہٖ واصحابہ نے یوں ڈھارس بندھا

۵
اس نام تکم ٹکرو دی ہو شش وار

ایں جس سرس را کاروان دیگر است

لبذایہ جس سرس کاروان دیگر صدائے دوست کا پیغام دینے کے لئے
حاضر ہے۔ امیہ ہے کہ آپ اس سے اپنے قلوب کو زنجبیر زلف محبوب
میں اسیر و معقود پائیں گے اور بندہ کو دعائے خیر سے باوجود سرتا میں گے۔ نیز
بندہ جناب ولی محمد زلیخا زلیخا 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 المشہر
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 تحصیل علم ظاہری و باطنی فرمایا۔ ۵۹۸ھ میں آپ بلاؤ مشرق کمپرو
تشریف لائے۔ کچھ دیر مصر میں رہ کر ۵۹۸ھ میں 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
غوثِ اعظم قدس اللہ سرہ کے خلیفہ سے اکتساب فیض فرمایا۔

(مرآة زمان - سبط ابن جوزی)

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

الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۰۰ کتب کا ذکر کیا ہے۔ (الیواقیت ص ۱)

ابراہن الازہری میں ۲۸ کتب کا ذکر ہے جبکہ ہدیۃ العارفین میں آپ کی کتب کی
تفصیل درج ہے۔

ذیر نظر کتاب کا ذکر " ذیل کشف الظنون " بدرتہ العالیٰ فی " اور السائیکلو پیڈیا آف اسلام میں مریجا درج ہے اور یہ حضرت ابن عربی رحمہ اللہ علیہ کی بہت اہم تصانیف میں سے ایک ہے۔

یہ امر تو سکر ہے۔ آپ کی تصانیف عالیہ میں جو شہرتِ دوامِ فصولیٰ الحکم اور فتوحاتِ مکیہ کو نصیب ہے کسی دوسری کے حصّہ میں نہیں آتی۔ لیکن کتاب شجرۃ الکون اپنی نوعیت کی اہم اور مشہور کتاب ہے جو مصر و بولاق میں طبع ہوئی۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے علم و حقائق سے اہل ذوق کو سرشار اور اہل علم کو روشناس کرائے اور علمیں شناسائے معلوم معارف اور شنائے رب حقیقت بنا کر توحید حقیقتی کی لذت سے آشنائے کرے۔ آمین۔ تم آمین

شیخ محمد الدین محمد بن علی ابن العربی سیدنا علی بن

برگزیدہ بہ نفعات قدسیہ ممتاز با نفاں روحانیہ واقف اسرار و لائق عارف
محقق سردار معززین۔ صاحب فتح موفی و کشف مشرق۔ ذوی بصائر خارقہ و
سرائر صادقہ۔ حامل معارف باہرہ و حقائق زاہرہ امام محمد بن علی العربی
معروف بہ شیخ اکبر قدس سرہ العزیز اپنے زمانہ کے اکابر کالمین 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 بحر زخار میں کسی
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

حاج طائی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ ۵۶ھ میں دو شنبہ کی شب شہر یوں مفسان المبارک کو آپ بمقام مرستیہ ملک اندلس 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 سمجھوں 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 مرتقی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنے والے تھے۔ انہوں نے حضرت شیخ اکبر کے مشکروں کے جواب میں ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام تنبیہ النبی فی تبرتہ 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 العربی ایتہ من آیات اللہ تھے۔ اور اس زمانہ میں علم و فضل کی کنجی انہیں کے ہاتھ میں تھی حضرت شیخ الشیوخ شباب الدین عمر سہروردی اور حضرت شیخ کمال الدین کاشغری فرماتے ہیں کہ امام محی الدین ابن العربی کامل محقق و صاحب کرامات تھے۔ شیخ قطب الدین حموی قدس سرہ الغریز فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو امام محی الدین ابن العربی کے منکرمات 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

سے تاکہ لوگ حضرت کو ظاہر شریعت کا مخالف سمجھنے لگیں اور انکی اپنے حسد کی آگ
 بجھے۔ ایک شخص مسی جمال الدین ابن النیاطمین 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 جانوروں سے
 درگزر کرو جو جہل سے انہیں دشمن سمجھتے ہیں۔ خدائے بزرگ و بزرگی قسم جس نے
 انہیں حجت دین اور برہان بنایا ہے کہ میں نے ان کی مدح و ثنا کرنے سے نئے مرتبہ
 کو بڑھایا 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 لانسبو 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 ایندائیں دی ہیں۔ حضرت
 سمون مجت کو لوگوں نے ایک عورت سے بدنام کیا۔ حضرت سہل ابن عبد اللہ قسریؓ
 کو لوگوں نے شہر بصرہ سے نکال دیا۔ حضرت ابوسعید خرازہ پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ حضرت
 ضحید بغدادی کا بھی یہی حال ہوا۔ حضرت محمد بن الفضل بلخیؓ 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 الٹا ٹنکوا کر کھائی کھینچوائی۔ اسی طرح حضرت ابوالحسن ثناذلی کو لوگوں نے زندیق کہہ کر ملک مغرب سے نکال دیا۔

شیخ بدر الدین ابن جامع سے شیخ ابن العربی کا حال پوچھا۔ آپ نے فرمایا تم کو کیا ہوا ہے جو ایسے شخص کے بارے میں مذنب 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 ہے اور معرب 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 پچھایا 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 مسرجب حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی کی صحبت میں پہنچے اور اس گروہ کے احوال سے واقف ہوئے تب شیخ اکبر کو ولادت و عرفان و فطرت 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 مدد 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 کی عقل کو تمام علوم پر حاوی سمجھنا کمال نادانی سے خدائے عزوجل فرماتا ہے وَمَا اَوْقَيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ الْاَقْلِيْلًا
 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 مخالفین بہت پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسرار و علوم جنہیں حضرت شیخ اکبر نے ظاہر فرمایا۔ اسی قبیل کے ہیں جن کے بارے میں حضرت ابوہریرہ 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 لوجہ 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
 ولوی تحل رجال المسلمین دمی   یون اقلح مایا تونہ 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 بواسطہ شیخ ابو محمد لونس قنار ہاشمی حضرت شیخ الجبن والانس سیدنا میراں محی الدین عبدالقادر جیلانی سے خرقہ ملا ہے اور حضرت نضر سے بھی ایک ہی واسطہ ہے۔ چنانچہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس خرقہ کو شہر موصل کے باہر تیسرے میں ابوالحسن علی بن عبداللہ بن جامع سے پہنا ہے اور ابن جامع نے حضرت نضر سے خرقہ پہنا ہے اور جس مقام پر جس طرح ابن جامع کو حضرت نضر نے پہنایا ہے اسی مقام پر اسی طرح سے بغیر زیادت و نقصان کے ابن جامع نے مجھے پہنایا ہے۔ حضرت نضر 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 مجد 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 پانچ 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 الفردوسیہ فی الاحادیث القدسیہ بھی شامل تھیں۔ ان کے علاوہ ایک تفسیر اہل تصوف کے طرز پر بھی تحریر فرمائی تھی۔ صاحب لغات 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 انہی 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 تصانیف 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 بقیعی فرماتے ہیں کہ ابن عربی نے اوائل علم 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 پریمی ہیں اور سندی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فصوص الحکم آپ نے حضور ربود صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لکھی ہے۔ چنانچہ ابتدائے کتاب میں خود فرماتے ہیں کہ آخر عشرہ محرم ۶۲۷ھ 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 بزرگ 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 نگھی ہوئی اجازت دیکھی ہے۔ شیخ اکبرؒ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنا ہے 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 بھرت علمائے اس کی تشریحیں 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 درکھا ہے۔ بعد الغفور 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 فیہا ورنہ ارباب علم باطن و اصحاب معرفت پر جو عارین باللہ ہوتے ہیں اس کی تاویل تھوڑی 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 سو ظن پیدا کرنا عدم توفیق کی علامت ہے۔ امام یافعی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ سے اور شیخ شہاب الدین عمر مہروردی 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 پتر تک شیخ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مملو ہے شیخ سے جب آپ کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ایک بحر حقائق ہیں۔

فترحات 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 لبر و بصیرت و خیال سے حجاب اٹھ گیا۔ اور جو کچھ مناسب حال تھا مجھ پر واضح و ظاہر ہو گیا پس چشم لبر سے میں نے وہی دیکھا جو لبر سے ادراک کیا جاتا ہے 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 مبعوث ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدائے عزوجل نے مجھے تمام مومنوں کے حال پر اطلاع بخشی اور اگلے کھلے 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 مجھ 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 پیروان 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 ہونے اس لئے کمال کو نہیں پہنچتے۔ اور اگر یہ شخص اہل 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 خدائے عزوجل کے بڑے بڑے نبی ہیں

لیکن میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی ممکن ہے کہ میں نے دیکھا ہو مگر سہانا 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 با 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 پیروان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی کو عطا نہ
 فرمایا ہو۔ بلکہ اگر جمیع عالم کو مجھ سا بنادے 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
 بزرگ نے 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 عالم 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 **وَاٰمٰنٰنِ عِنْدَ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** کوئی نعمت بھلا اس
 نعمت سے بڑھ کر ہو سکتی ہے اور دوسری یہ کہ کوئی صاحب ہمت تو اسے نہ اور
 اس کے دل میں ہمت غیلم 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 نکو ک میں فرماتے ہیں کہ

ہمارے شیخ کو ایک نظر مخصوص ہے۔ 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 لایرانی کیسے ہو سکتا ہے۔ کیا یہ حق نہیں دیکھتا۔ آپ نے فی البدیہہ جواب میں فرمایا۔

یا من یرانی مجد ما ولا اراہ فساداً
کذا اذا اراہ منعا ولا یرانی لا ثذاً

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 نپاہ گیزہ 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 وعلیہ 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 تیسڑھے 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 ہوا 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 تارے 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 حاب کر لو کہ اس فلک میں تین سو ساٹھ درجے ہیں اور ہر درجہ کو سو برس میں ایک ستارہ طے کرتا ہے۔

فتوحات یکہ 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۔ تین ان میں سے صاحب شرع ہیں۔ یعنی ادریس والیاس و عیسیٰ علیٰ نبینا و علیہم السلام اور ایک حال علم کدنی ہیں یعنی حضرت خضر علیہ السلام اور اس کی توضیح یہ ہے کہ دین حقیقی 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 دو اماموں سے عالم غیب و شہادت کی حفاظت ہوتی ہے اور اوداد 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 عبدالوہاب 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 حفاظت جہات ہوتی ہے۔

شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ہر ایک ابدال کو دو انبیاء کی روحوں سے پہنچتی ہے جو ایک ایک آسمان میں ہیں۔ میں ان ساتوں ابدالوں سے مکہ معظمہ خابہ 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 ۴۷ میں فرماتے ہیں کہ بڑی وراثت ختم 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۔ اور فی 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 ۱۹۵۰ء 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 جیسا 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 (۶۳) 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 انہیں کو کوئی عالم و مقرب پرورد رسول کہے تو انکار کر دیں یہ نہیں جانتے کہ دریا ایک ہی سے اسی سے دونوں چٹنے بہتے ہیں۔ باب الوصایا میں آپ فرماتے ہیں کہ تم آئمہ مجتہدین پر طعن کرنے سے بچو اور یہ کبھی 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 اگر وہ بغیبہ 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 علمائے 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 ہونئی عبارت میں اور یہ اکثر اولیاء اللہ کو واقع ہوتا ہے چنانچہ حضرت ابو عبد اللہ قضیب البیان موصلی اور تقی ابن 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 پڑھا 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 رازی 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 نضر اور حضرت موسیٰ علی نبیائہم الصلوٰۃ والسلام کا قصہ موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو حضرت نضر 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 ہوتا ہے۔ 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 متناہی علوم لے کر نزول کیا ہے۔

فتوحات مکیہ کے باب (۹۲) میں آپ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو حضرت ابو بکر 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 تھرماتا تھا۔ حق تعالیٰ کے ساتھ ان کا عجیب و غریب حال تھا۔ ہمارے بنائے 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 مشہور ہے اور چشم زردن کے لئے بھی ان سے غائب نہیں ہوتا۔

فتوحات مکیہ کے باب (۷۳) میں آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء 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 بے حساب کرامتیں ان سے ظاہر ہوئیں۔ فتوحات مکہ باب (۲۰) میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پر بے خودی طاری ہوئی ایک مدت اسی بے خودی میں گذر گئی لیکن نماز باجماعت پڑھنا رہا اور امامت کرتا رہا۔ اور نماز کے جمیع اعمال جیسا کہ چاہئے بجالاتا 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۔ 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 جہنم 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 بائیں کرنے لگا۔ معلوم ہوا کہ حضرت احمد ہستی ہیں، میں نے پوچھا کہ حضرت ہفتہ کے سات دنوں میں سے آپ نے صرف سینچر کو کیوں کسب نفس کیلئے مخصوص فرمایا تھا، آپ نے فرمایا اس جہت سے کہ خدائے تعالیٰ نے ایک شنبہ کو تخلیق عالم شروع فرمائی اور حجبہ 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 روسی کو مکہ میں دیکھا جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ طواف کی حالت میں آپ سے بائیں 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 ابوالعباس جریری نے ۶۰۲ھ میں مجھ سے مصر میں یہ واقعہ بیان کیا کہ شیخ عبدالقدیر بانی کے ساتھ میں بازار گیا تھا۔ شیخ نے اپنے چھوٹے بچے کے لئے ایک قصر (یعنی بچوں کے پشاپ 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 گندگی 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 بننا 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 اغیار 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 کہہ رہے ہو ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔

فتوحات مکہ میں ایک مقام پر ہے کہ میری برادری میں ایک شخص بھئی بن یغان (لعمان؟) تلمستان کا بادشاہ تھا۔ اس شہر میں ایک شیخ تھے جن کا نام ابو عبد اللہ تونسلی تھا۔ اور خلق سے گوشتہ 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 بھئی کا گذر ہوا۔ اس سے لوگوں نے ابو عبد اللہ تونسلی کا حال بتایا کیا۔ بھئی 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 دیتے۔ اس نے پوچھا کیوں ہنستے ہیں۔ آپ نے فرمایا تیری کم عقلی پر تیری مثال اس کتے کی سی ہے جس نے مرار کھا کر پیٹ بھرا ہے اور سر سے

لے کر سبز تک خون آلودہ ہے لیکن جب پشیا ب کرتا ہے تو مانگ اٹھا کر پشیا ب کرتا ہے کہ کہیں پھینٹا نہ پڑ جائے نیز اپنی حرام سے بھرا ہوا ہے اور جو مظالم 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 ٹکڑیاں سر پر رکھ کر لاؤ اور بازار میں بچو۔ یحییٰ نے حکم کی تعمیل کی ٹکڑیاں 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 برزخ میں صراحتاً مذکور ہے کہ برزخ ایک عالم مستقل ہے جو عالم دنیا اور عالم آخرت کے مابین ہے کما قال اللہ تعالیٰ من وراءہم بوزخ 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 مظہر ہے اور نفس کی ایجاد برزخ سے جو عالم ملکوت کا مظہر ہے اور روح کی ایجاد آخرت سے ہے جو عالم جبروت کی مظہر ہے۔ آدمی جب تک اس کی حیات ہے اپنی استعداد کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کے بعد بقضائے آیہ کریمہ کل نفس ذائقۃ الموت

بہ 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۔ کما 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، وضۃ 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 تعذیب 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 ۵۹ھ 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 چونکہ اس وحشت و حیرت کے ساتھ میں جہاں گھبرا ہوا تھا وہاں سے چل کھڑا ہوا اور عصر کی نماز کے بعد ایک شخص کے مکان پر جس سے مجھے بہت موانعت تھی پراٹر پڑا اور اسی عالم حیرت و وحشت میں اس نے 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 کفاح 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: ایں کو لا محالہ وحشت ہوتی ہے۔ اے برادر جب عنایت الہی تمہاری شامل حال ہوئی اور اس مقام پر پہنچے ہو تو خدا سے 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 والمحقق محی الملئمة والدین ابو عبد اللہ محمد بن علی بن محمد العربی الطائی الحاتمی 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 رکھتا 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 پاتے اور ملائکہ صورت کالبد کے بعض قوی ہوتے۔ مثل عقل و دم وغیرہ اور ہر قوت اپنی نفس کی آڑ میں محبوب ہو گئی۔ ہر قوت کو خواہ وہ نساء انسانیت کے اندر ہو یا باہر خداتے 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 نساء انسانیت ان اوصاف کی بھی حامل ہے۔ جو بہ تعاضاتے 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 صورت ہائے عالم کا اصل انسان ہے جو خلیفۃ اللہ ہے۔ انسان کامل کو یا حق سبحانہ و تعالیٰ کے آنکھ کی پتلی ہے جس سے اپنی مخلوق کو وہ دیکھتا ہے۔ وہ انسان از روئے جسد حادث و فانی ہے اور از روئے حقیقت روح ازلی و ابدی ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تو اس کے پیدا ہونے سے عالم کے وجود کی تکمیل

ہو گئی۔ اور جس طرح انگوٹھی 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 جرات 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 ہوئیں۔ اور اس کے ساتھ خدائے عزوجل کی حجت مٹنے پر غالب ہوئی۔ 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 ہیں موجود نہیں ہوتے لیکن عقل میں بے شک و شبہ موجود ہیں۔ امور کلیہ موجود فی العقل کا ہر شے میں ایک مستقل علم اور اثر نظر آتا ہے۔ بالخصوص ان اشیاء 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 حسبہ اشارہ 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 تعدد نہیں ہوتا بلکہ ایک ہی ہوتی ہے۔ الا آن کہ امر کلی عقلی اور امور موجودات خارجی میں فرق ہوتا ہے۔ مثلاً حادث 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 یہ عالم اور نسبت حیات بہ حی۔

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 کیسی 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 عدی 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 معقولی (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 تحریک 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 و 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 اللہ خلق آدم علی صورۃ آدم و غیر 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 افتتاح وجود ہوتا ہے پس اس حیثیت سے کہ ایک شے عدم سے وجود میں آتے حتیٰ 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 کیساتھ 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 نفع روح فرمایا یعنی استعداد قبول فیض عطا فرمائی۔ اس حصول استعداد کو نفع روح سے موسوم فرمایا گیا۔ غرض کہ شان الہی اس امر کی مقتضی ہوتی کہ اس آئینہ عالم کو جلا دی جائے پس ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پس ان سے آئینہ عالم کی جلا ہوتی 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 و ولایت 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 ہم 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 علی 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 ترے ہی سمجھانے کو بیان کیا گیا ہے۔ تجھے چاہئے 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 وجہ 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 مہر مہر اور حقیقت عرضیہ تابعیہ موجودات خارجہ اعراض ہیں۔ اور امور کلیہ جو ہر عرض 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 چاہئے۔ 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 ہونی۔ موجودہ بذات غیر یعنی واجب بالذات اور محدث کی صفت ہونی موجود بذات 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 اسمائے صفات کے لحاظ سے باشتناً و جب 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 انفسكم 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۔ مستر میم ایاتنا فی الافاق
 وفی انفسہم 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 جوب ذاتی کے اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے
 اپنا کلام اپنے بندے کی زبان میں اتارا۔ پس جب ہم نے حق تعالیٰ کو پہچانا اور اپنی
 برہنہ 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 تعقید لازم آتی ہے۔ وہ
 عین اپنی اولیت میں آخر ہے اور آخرت میں اول ہے۔ اور یہی معنی ہوا الاول ہوا الآخر
 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 مظہر 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 ظلمات میں مخفی ہے یعنی حجاباتِ طبیعت میں پوشیدہ ہے، پھر فرمایا کہ وہ حجب نوریہ میں مستور ہے یعنی ارواحِ لطیفہ حاجب بارگاہ ہیں۔ عالم چونکہ خود لطیف و کشف 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 بحدہ نہ کرنے پر لڑھا "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

صورتِ عالم کے بموجب بنائی۔ اور صورتِ باطنی اپنی صورت پر بنائی۔ اسی لئے انسان کی
 شان میں فرمایا کہ میں اس کی بنیائی اور شتوائی 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 موجوداتِ عالم میں سے ہر شے میں بقدر اس کی استعداد
 کے سر بیان فرمایا۔ لیکن خلیفۃ اللہ کی جامعیت کسی کو نہیں بخشی، اگر موجوداتِ عالم
 میں حق تعالیٰ اس طرح اپنی صفات کے ساتھ سرایت نہ فرماتا تو کسی شے کا وجود
 ممکن نہ ہوتا۔ اسی ارتباطِ 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 واحدة وخلق منها زوجہا وبت
 منہما، جالاً کثیراً و نساءً یعنی اے لوگو! اور 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 عالمِ 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 رسالتِ نبیہ 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 عالمِ وجود میں نہیں سما سکتا۔

اس نصوص کے بعد نصِ شیشیہ ہے، پھر نصِ نوحیہ پھر نصِ ادریسیہ پھر نصِ ابراہیمیہ
 وغیرہ علیٰ ہذا الہیکل یعنی خاتم الانبیاء والمرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی تمام حکمتیں الگ الگ نصوص میں بیان کی گئی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ ہر نص ایک بحرِ خرابیہ
 جس کا سمجھنا اور حکمتِ الہی پر مطلع ہونا ہر شخص کے لئے ضروری ہے کیونکہ اس کتاب
 کی شانِ نزول ہی یہ ہے کہ لوگ پڑھیں سمجھیں اور علومِ الہی پر مطلع ہوں بعض نے حضرت

شیخ زبیر اعراض کیا ہے کہ آپ نے قوم لوط و قوم ہود و قوم صالح علی نبینا علیہم الصلوٰۃ
 والسلام کو اہل قرب میں سے کہا ہے حالانکہ قطعی جہنمی ہیں مگر اس میں بھی معترض
 جاتے معنی کے الفاظ پر جاتے ہیں۔ حضرت شیخ نے حسب نحوائے آئمہ 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 صحتی 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 قرأتہ
 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 روتے
 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 یتفہم ایمانہم لماد او باستاسمۃ اللہ الی
 قد خلت فی عبادۃ 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 زکریا الدین علا والدولہ 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 غلطی 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 فصوص 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 معاصر یہ بزرگ تھے شیخ شہاب الدین عمر سروردی، شیخ ابو الحداد 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 باخزری۔ سعد الدین۔ ابو محمد عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ
تعالیٰ علیہم اجمعین۔

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 دعا ہے
یتبرک ویزار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ

نقۃٔ باخیر

بلاغتِ اولیٰ

تکھیر

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 چشم اقدس کو لخطات سے۔ اپنے استوا کو ملاپ سے۔ اپنی قدرت کو زلات سے اپنے ارادے کو تنہوات سے منزه و مبرا 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 ممکن 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 ستر مسونہ کے بغیر خسرو چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

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

۱۲ مآبَعَد

پس جب میں نے کون و سکون۔ مکنون اور اُس کی تدوین کی طرف نظر غائر دیکھا تو ساری کائنات کو بصورتِ درخت پایا۔ اور اس کے ٹور کی جڑ کو دانہ کُن سے پختے دیکھا۔ تحقیق کونیتہ دانہ کُن کے بار سے بار دار ہوا۔ فَحَنُ خَلَقْنَاكُمْ رِہِم نے ہمیں پیدا فرمایا پس اس بیج سے پھول، پھل کی صورت میں متشکل ہوا۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ (بے شک ہم نے ہر چیز ایک انداز سے پیدا فرمائی) پھر ایک ہی جڑ

سے دو شاخیں نمودار ہوئیں۔ وہ (جڑ) ارادہ ہے۔ اور اس کی شاخ قدرت الہیہ سے پس کاف کے جوہر سے دو مختلف معانی یعنی کاف کما لیت "الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ" (آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا)

کاف کفریہ "فِیْنِہَا مِّنْ اٰمِنٍ فِیْنِہَا مِّنْ کٰفِرٍ" (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 الکن کی صورت کا احاطہ کر لیا۔ پس اس طرح اس کو کُن کے کاف کے راز میں "کُنْتُ وَاٰخِرًا اُمَّةً" (تم بہتر امت تھے) کی صورت دکھائی دینے لگی۔ اور اس کے نون کی شرح میں "اَفْ مِنْ شَرَحِ اللّٰہِ صَدْرًا ۗ لِلّٰہِ سَلَامٌ فَہُوَ عَلٰی نُوْرٍ مِّنْ نُّوْرِہٖ" (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 انشاں 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۔ فَکَانَ مِّنَ الْکٰفِرِیْنَ (لہذا وہ شخص کافروں میں سے ہو گیا۔

اسرارِ عرفِ کن

گویا کہ ہر مخلوق کو کلمہ کن 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 وال ہے: **ان الله خلق خلقه في ظلمة ثم اخرجهم من نور**۔ **فصد اصابه ذلك النور اهتدى ومن اخطاه ذلك النور ضل وغوى** (لے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا فرمایا۔ اور پھر اس پر اپنا نور پھیرا۔ پس جس شخص کو وہ اندر پہنچ گیا وہ ہدایت 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۔ **واحد من ناس و واحد من طين** (کوئی تو آگ سے پیدا کیا گیا اور کوئی کچرے سے) پھر انہوں نے دیکھا کہ دائرہ کونیہ کن کے اسرار پر گھوم رہا ہے۔ اور جب کن 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 کن ہے۔ جن سے تہ ہی وہ زائل ہو سکتا ہے اور ہی ان 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 فن 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 کن کے نقطے کی طرف لوٹے گا۔ اور کوئی **مُكُونٌ مُكُونٌ** کے

ارادے اور منتہا سے باہر نہیں نکل سکے گا۔

غرض جب ہم نے شجرۃ الکون کی شاخوں کے اختلاف اور ثمرات کی نوع و قسم کی طرف متبصر غائر دیکھا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اس درخت کی جڑ و اذہ 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 مکتوب سے مکتوب کی کیا غرض ہے۔ اس طرح معلم نے کاف کون سے کاف کنزیت یعنی کُنْتُ كُنْزًا مَخْفِيًّا لَا أَعْرَفُ فَاحْتَبَيْتُ 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 الشُّمُكِ فِي اللهِ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس جب بخوبی دیکھ لیا (کلمہ کُنْ) کا تلفظ درست ہو گیا۔ اور (آدم) کیلئے کاف کنزیت سے کاف تکرم یعنی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (ہم نے نبی آدم کو مکرم بنایا۔ اور کاف کنزیت یعنی كُنْتُ لَدَا سَمْعًا وَبَصَرًا وَبِيْدًا 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 لَدُنْهُ نُورًا (ہم نے اس کے لئے نور بنایا) استخراج کیا۔ اور نون نعمت یعنی اِنَّ تَعُدُّوْا نِعْمَتَا اللّٰهِ لَا تَحْصُوْهَا لَ اِگر تم اللہ تعالیٰ 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 کُنْ 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 نُون سے ناریت یعنی خَلْقَتْنِي مِنْ نَّارٍ كَمَا شَاهِدَهُ كَمَا۔ اور اس کی کفریت کا کاف اس کی ناریت کے نُون سے مل گیا۔ فَكَبُّوْا فِيْهَا الْخُرُسُ (شیطن) اور اُس کے پیروکار آگ میں مونہوں کے بل ڈالے گئے۔

بَابُ تَسْوِيَةِ النَّبِيِّ مِنْ شَاهِدَةِ اِيَّامِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

جب آدم علیہ السلام نے اس درخت کے اختلاف اور گل ہلے رنگا رنگ اور ثمرات کی طرف دیکھا تو انہوں نے اِنِّي اَنَا اللهُ (بے شک میں اللہ ہوں) کی شاخ کو متعین کر لیا۔ اور اسے ندا کی گئی کہ ثمرات تو صید کھاؤ اور ساری 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 سَابَتَا ظِلْمًا اَنْفُسَنَا (ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا) کی شاخ کو مضبوطی سے پکڑ لیا جس کی بدولت فَتَلَقَى الْاَدَمُ مِنْ رَبِّهِمْ كَلِمَاتٍ رِيسِ اَدَمٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ کو اپنے رب کی طرف چند کلمات القا ہونے کے ثمرات اس شاخ سے ان کی طرف گرنے لگی۔

اور جب یوم ميثاق کو اَللَّسْتُ بِرَبِّكُمْ (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں) کی صدا آئی تو ہر ایک نے اپنے مشاہدے اور لیاقت سماج کے مطابق گواہی دی۔ اور بالاتفاق بطور ایجاب سب نے بلی کہا۔ لیکن اختلاف صرف گواہی دلانے میں ہوا۔ کیونکہ جس شخص نے ہمال خداوندی کی لقا کو دیکھ کر گواہی دی اس نے تو کَيْسٌ بِكَشِيْمٍ شَسِيٍّ (اس کی مثل

کوئی تہیں کی گواہی دی۔ اور جس شخص نے جمالِ صفات کی رُو سے گواہی دی اُس نے
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ (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 الْإِحْقَاقَ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر اللہ تعالیٰ
 نے فرور 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 دائرہ کی جڑ پر قائم تھا۔ مذکورہ دانا اس شجرۃ الکون اور اس
 کے پھل کا بیج 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 محبتین کے مشاہدات
 وغیرہ یہ سب اسی درخت کے ثمرات ہیں۔

باب بیست و چہارم شاخہ شجرۃ الکون

اس درخت سے تین شاخیں نکلیں۔ جس کی جڑ دائرہ 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 ہوئے۔ اور جس وقت وہ درخت بخوبی مضبوط و قائم ہو کر پروان چڑھا تو اونچی اور نیچی شاخوں سے دو عالم یعنی عالم العسورت اور عالم المصنن ظاہر ہوئے۔ 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 و 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 اسلاک، 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 اسلحہ خانے کو بمنزلہ عرش مجید بنایا۔ تاکہ وہ درخت لوازماتِ اصلاح یہیں سے حاصل کرے۔ پس ہمیں اس درخت کی طبیعتِ اصلیہ کار فرما سے اور اس کے خدام بھی خدمت کے لئے موجود رہتے ہیں وَتَسْرِي الْمَلَائِكَةُ حَافِينَ 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 نشفا 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 اختیار کی خاطر ایجاد فرمایا
 اور اس (وجود) کو صرف اپنے اسماء و صفات کے اظہار کی بدولت بنایا کیونکہ اس کا نام
 مغفور ہے۔ اور بخشش اس کی صفات میں سے ہے اور معذرا 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 ہر نئے 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 راز ظاہر ہو جائے۔

بَابُ الْبَيْتِ

وَقَدْ بَدَأَ بِجُودِ

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 الْاَنَّ 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

انسال و انفسال 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 نفس میں تاکہ صفات کمال **فَسُبْحَانَكَ مُسَبِّحَانِدَا وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَالْحَاجِدُونَ** **عَلَوْا 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 صل 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 ناقد 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 کی ویشی 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 لَدَا 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 کے 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

داخل کیا جاتا ہے۔ **كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ** (پیشک نیک لوگوں کے اعمال نامے علیین میں ہوتے ہیں) اور اس کا ردی پاگھیا پھل آگ کے خزانے یعنی دوزخ میں داخل کیا جاتا ہے۔ **كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفٰجِرِ لَفِي سٰجِيْنٍ** بے شک کافروں کے اعمال نامے ساجین میں ہیں)

جنت اصحاب الیمین **مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ مِنَ الشَّجَرَةِ الْمُبَارَكَةِ الطَّيِّبَةِ** کا گھر ہے اور دوزخ اصحاب الشمال **مِنَ الشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ** فحش لقرآن کا گھر ہے۔ اور پھر دنیا کو اس درخت کے تنگ فوں کی جگہ بنایا۔ اور آخرت کو اس کے ثمرات کی قرار گاہ بنایا۔ اور احاطہ کرنے والے نے قدرت کے احاطے سے اس درخت کو محیط کیا۔ **وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ** (اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کر نیوالا ہے) اور ارادے کا دائرہ اس پر گھومنے لگا **يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ** (اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور حکم کرتا ہے جس چیز کا ارادہ کرتا ہے) اور جب اس درخت کی جڑ اور شاخیں اچھی طرح قائم ہو گئیں تو اس کی دونوں اطراف باہم مل گئیں اس کا آخر اس کے اول سے لاحق ہو گیا **إِلَىٰ تَابِكُ مِّنْتَهَا إِلَىٰ مُبْتَدَاهَا** تیرے رب کی طرف سے اس کا منتہی اس کے مبتدا کی طرف ہے (کیونکہ جس کی ابتداء میں گن ہو اس کی انتہا میں **يَكُوْنُ** ضروری ہوتا ہے۔ اگرچہ درخت گن کی فروعات و ثمرات اور کھیتیاں مختلف ہیں لیکن سب کا اصل دائرہ گن ہے۔ اور ان کا آخر صرف کلمہ گن ہی ہے۔ درحقیقت اگر کوئی بنظر بصیرت دیکھے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ شجر طوبیٰ کی شاخیں درخت زقوم کے ساتھ متعلق ہیں۔ اور قرب الہیہ کی سرد باد نسیم بادِ سموم کی حرارت سے ملی ہوئی ہے۔ سمائے وصل کا سایہ ظلِ محوم سے ملا ہوا ہے۔ ہر ایک نے اپنی قسمت کے مطابق حظ اٹھایا۔ کسی نے کاسہ مختوم سے نوش فرمایا۔ اور کوئی کاسہ محتوم (واجب کیا گیا) سے پی سے رہا ہے اور کوئی ان کے مابین محروم ہی ہے۔

اور جب وجود کے اطفالِ عدم سے منعمہ شہود پر نمودار ہوئے۔ تو نسیمِ قدرت ان پر رواں دواں 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۔

گروہِ 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 اشیاء 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 نلک 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 گن کی مشیتِ خاک سے پیدا فرمایا اور ان کی پشت پر اپنا دستِ قدرت پھیرا تاکہ برے 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 اہل مقصد سے ذرہ بھر بھی اوجھڑا نہ 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 الانس 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 نورِ مبارک پیدا فرمایا بعد ازاں ملاءِ اعلیٰ کے نور سے مزین فرما کر ضیا و رفعت بخشی۔ اور اس نورِ 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 آخرین۔ آپ قیامت کے تائد۔ مسرتوں کے مبشر، دیوان انس کے مقیم، ریاض الانس و حفرة الانس مستقر ہیں۔ آپ کے روحانی و لغانی 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 گون آپ کے لئے بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے تمام عالم گون کو اس لئے پیدا نہیں کیا کہ آپ کو اس کا احتیاج تھا۔ بلکہ آپ کی پیدائش مبارک سے پانی اور کھچڑ کی فضیلت و مکرمیت 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 اتم 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 کن 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 پورا تو اس کی معطر لکڑی پر برگ و بہار ہوئی 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 نرگوں ہو گئے۔ اور آپ کے مبعوث ہوتے ہی تمام ادیان منسوخ ہو گئے۔ اور آپ کی تصدیق پر قرآن پاک نازل ہوا۔ اور شجرۃ الکلون طرب و انبساط سے جھومنے 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 سبقت لہم مِنَّا الْحُسْنَى (جن

سے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا ہے، کی خوشبو کو سونگھا۔ تو وہ ہدایت کی طرف مائل ہو گئے۔ اور جن کو گمراہی کا زکام لگا ہوا تھا۔ یا وہ خلعت و قبولیت سے عاری تھے (وہ اس خوشبو کو سونگھ نہ پائے) پس اس لئے قدرت کی تند و تیز ہواؤں نے اس کی تازگی کو بھسم کر کے رکھ دیا۔ لہذا اس کی سعادت ترش روئی کا سکار ہو گئی۔ اور وہ اپنی کامیابی کی امید سے مایوس ہو گئے۔

اس شاخ کا راز وجود کے درخت کا ثمر اور وجود کے صدف کا درنا سفتہ تھا۔ اور روحانیت کی روح یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُنشِرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَعْيَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرًا جَاهِنِيًّا رَأَى نَبِيًّا لَمْ يَكُنْ يَرَى شَيْئًا مِّنَ الْبَشَرِ لَمْ يَرَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ يَرَى مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اور ڈرانے والا اور اس کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا) کی روح ہے۔ پس وہ کون کی ظلمت کا چراغ اور وجود کے جسم کی روح ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو خطاب کر کے فرمایا تھا اِنْتِيَا طُوعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ہم دونوں طوعاً و کرہاً آؤ تو دونوں نے کہا کہ ہم مطیع ہو کر آئے پس یہ جواب زمین سے کعبہ مقدسہ کی جگہ اور آسمان سے محاذات کعبہ نے دیا۔ اس طرح کعبہ مقدسہ کی زمین ایمان کا محل ہو گئی۔ پس جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہر قسم کی بری بھلی زمین سے ایک ایک مشت خاک جمع کرنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت فرشتوں نے حسب حکم ہر قسم کی بری بھلی مٹی آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کرنے کے لئے جمع کی۔ کعبہ شریف جو ایمان کا محل ہے۔ خاص اس جگہ سے بھی ایک مشت خاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر مبارک تیار کرنے کے لئے لی گئی اور اس کو آدم علیہ السلام کے خمیر میں ملا دیا گیا۔

اگر خمیر آدم میں وہ مشت خاک جس سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائے گئے۔ نہ ہوتی۔ تو یومِ ميثاق کو اَللَّسْتُ بِرَبِّكُمْ کے ندا کے جواب میں بکلی کہنے

کی جرات کسی کو نہ ہوتی۔ آپ کے اس قول مبارک کُنْتُ نَبِيًّا وَاَدْمُ رَبِّي الْمَسَاءُ وَالطُّيُنِ (میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے) کا یہی مطلب تھا۔ خلاصہ یہ کہ وجود کے حقائق اور اس کی برکت آپ ہی کے وجود کے ذرات میں۔ اور بوقتِ الْمَسَاءِ بَرِيءٌ قَالُوا بَلَىٰ اَبَلَىٰ اَبَلَىٰ آپ کا خمیر تمام نبی آدم کے اجزاء کے ذرات میں سرایت کر گیا۔ بایں وجہ جواب دینے کے لئے ان کی زبانوں میں باذن اللہ جرات پیدا ہو گئی۔ پھر جس کے خمیر میں بنا بر تقدیر الہی خمیر کی استعداد تھی۔ اس میں تو خمیر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہا۔ یہاں تک وہ عالم محسوس میں ظاہر ہوا۔ پھر وہ اسی صورت پر قائم رہا۔ پس اس دعوے کی تحقیق کے لئے یہ مطلب ظاہر ہوا۔ اور اس روحانی معنی کا نور محاذات جسمانی پر چمکا۔ پس اس طرح جسم تاریکی کے بعد منور ہوا۔ اور وہ طاعتِ الہی کی حقیقت کو پہچان گئے۔

اور جس کی طینت میں خمیر کی قابلیت نہ تھی۔ اور ان میں صرف یوم میثاق میں جواب دہنے کے لئے ہی خمیر نبوی کی تاثیر کسی گئی تھی تاکہ بلی کہنے کے لئے اس کی زبان میں فہم پیدا ہو جائے۔

مدتِ مدید کے بعد وہ خمیر اس کی طینت کے فاسد ہونے کی بدولت تباہ ہو گیا۔ تو خمیر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو بطور امانت تھا اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا۔ کیونکہ اس امانت کی حفاظت کفار کے دل نہیں کر سکتے تھے۔ بلکہ وہ مومنین کے قلوب میں محفوظ رہ سکتی تھی۔ آپ کے قول مبارک كُلُّ مَوْكُوْدٍ يُؤَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَهُ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا (ہر ایک بچہ اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نبی آدم کو پیدا فرمایا۔ یعنی فطرتِ اسلام پر) کیونکہ تمام انسان ایمانِ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ میں برابر ہیں۔ کیونکہ تلبیہ کی مساوات اور اجابت کی ندا صرف اس خمیر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت تھی۔ جو ان کے اجزاء کے ذرات میں سرایا گئے ہوئے تھے۔ جو علم الہی اور تقدیر الہی کے

مطابق اس اقرار پر قائم و باقی رہا وہ انکار و مجبور سے بچا رہا۔ اس شجرۃ الکون سے بو کو حادث ہو، مثلاً بالیدگی۔ فزونی۔ انکار کے پھول و پھل پر یقین و شوق۔ مستعد ذوق۔ پاکیزہ بھید طلب بخشش کی نسیم جو چیز اعمال سے نواپا کر احوال 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 انکسار کی خوشبو اٹھتی ہیں جس سے انس کے اوراق پیوستہ ہوتے ہیں جس سے مفید نواہیں 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 کو تر 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 ہوتی۔ 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 سخن۔ رسوم کو روح 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 مزین 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 ہنڈیا ہے 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 قدریہ (ذبیحہ) ذبح کیا گیا۔

خلاصہ یہ کہ اصحاب الیمین کی شاخ کا ثمر یَجِبُ لَهُمْ وَيُجِبُونَ لَهُ رُوهُ انکو دوست رکھتا ہے۔ وہ اس کو دوست رکھتے ہیں (اصحاب الشمال کی شاخ کا ثمر وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ) جب تک آپ ان میں ہیں اللہ تعالیٰ انکو عذاب نہیں دے گا (سابقون المقربون کی شاخ کا ثمر مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ مُحِبُّوهُمُ) 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 (پس آپ کی برکت تمام آفاق میں عام اور آپ کا کلمہ مکمل و تمام ہو گیا۔

حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کے ام پاک کی صورت پر پیدا کیا گیا۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے ام 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 ام 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 ام مبارک کی صورت کامل سے متماثل 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 کڑوا ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی کیڑا مکوڑا اس میں داخل ہو جائے۔ تو وہ مر جائے۔ اور 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 یہی 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۔ یعنی انسانی جسم میں روح نے ضیاء بخشی۔ بوقت موت جب جسم سے

روح غائب ہو جاتی ہے۔ تو جسم اسی طرح تاریک ہو جاتا ہے۔ جس طرح سورج کے غائب ہو جانے سے زمین تاریک 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 متبرہ کہتے ہیں۔ یعنی زحل مشتری عطارد مریخ اور زہرہ۔ اسی طرح انسان میں بھی حواس خمسہ یعنی شم۔ ذوق۔ لمس۔ سمع اور بصر موجود ہیں۔ جس طرح عالم علوی میں عرش و کرسی بنائے گئے۔ اسی طرح جسم انسانی میں دل 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 التجار و زاری کے وقت باتھوں 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 رحمن ہے۔ اور استواء اس کی نعمت 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 طرف اور انوار کا ترکشس ہے۔ جو کچھ دائرہ وسیع گزرتی ہے 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

صاروہ کی تحصیل ہوتی ہے جو بمنزلہ ایک ایسے میدان کے ہے جو قلب و نفس کے دروانہ 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 قَلْبٌ 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 محبتی و مناجات و منازل اور منبع انوار ہے۔ اور نفس کو بمنزلہ دوزخ کے بنایا۔ جو منبع شر۔ محل وسواس منزل شیطن اور بیت انظلمت ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو کتاب الکوون والتکوون و ما کان و ما یکوون 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 (حواس) 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 متکیف۔ غیر متجز 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 متکیف غیر متمثل۔ غیر مرئی۔ غیر متمیز۔ غیر محسوس۔ غیر متبعض۔ غیر ملموس اور غیر مقبوس ہو یعنی لیس کشلہ 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 لانا 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۔

اَصْلُكَ اَوَّلُ اِسْلَامِ كِي بنياد بھی پانچ اصولوں پر ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **بُنِيَ اِلِسْلَامُ عَلٰی خَمْسٍ شَهَادَةٌ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءَ الزَّكٰوةِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ وَاِلْحَجَّ اِلَى بَيْتِ اللّٰهِ الْحَرَامِ** (اسلام کی بنیاد پانچ شہادتوں (ارکان) پر رکھی گئی ہے (۱) ایہ 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۔)

اَصْلُكَ دَوْمٌ۔ نماز پانچ اوقات میں ادا کی جاتی ہے۔

اَصْلُكَ مَبْتُوْمٌ۔ زکوٰۃ مفروضہ نصاب میں خمس ہے۔

اَصْلُكَ 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۔

اَصْلُكَ مَحْمُوْمٌ۔ 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 لابدی 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 کو 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 تو لذتِ 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: إِنِّي لَأَجِدُ نَفْسَ الرَّاحِمِينَ مِنْ قَبْلِ الْيَمِينِ رَبِّي شَكَّ فِي خَلْقِ الْعَالَمِ كَيْ سَأَسُّ كَوْمِينَ كِي طَرَفِ عَمْسٍ كَرَّمَا هُونَ۔

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 نور پاک کو سلام کرتے تھے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اس نور پاک کو ابھی تک دیکھ

بہیں پائے تھے۔ ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی۔ بارِ اللہ! مجھے اس بات کا اشتیاق ہے۔ اپنے صاحبزادے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورِ پاک کا دیدار کروں۔ اے اللہ! اُسے میرے کسی ایسے اعضاء کی طرف منتقل کر دے جس کے ذریعے میں باسانی نورِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکوں۔ چنانچہ استدعا اُوم علیہ السلام پر نورِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں ہاتھ کی انگلی سبابہ میں منتقل کر دیا۔ اب جبکہ آدم علیہ السلام نے اپنی انگلی نورِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت تاباں و منور دیکھا۔ تو انہوں نے اس کو اونچا کر کے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ فرمایا۔ اور بایں وجہ اس انگلی کا نام مسجور پڑ گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام ملتجی ہوئے کہ اللہ! کیا اس نورِ پاک سے میری صلب میں بھی کچھ بچا ہے یا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ آپ کے چاروں خلفاء ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نور ابھی تک تمہاری پشت میں موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نور کو آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نور کو وسطیٰ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نور نبصر میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نور چھنگلیا میں رکھا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہاتھ کی ان انگلیوں کا یکجا ہونا ہی ان پانچ حضرات کی محبت پر وال ہے۔ ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق نہیں ڈالنا چاہیے۔ پس بے شک ان کے درمیان جمعیت ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ الْخَيْرُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْرُ رَسُوْلُ اللهِ الْخَيْرُ اور جو لوگ ان کی جمعیت میں ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے بائیں ہاتھ میں پانچ انگلیاں پیدا کیں۔ جو پانچ اشخاص نبی اہل بیت کی یاد دلاتی ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے جس (پیدی) کو دور کر

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 اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت میرے
 علی و فاطمہ 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 بنا میں 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 گزارى 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۔ معذ انوم (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 بصرات 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 نیند
 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۔

تَبَّٰی اَزْمِیْمٍ

فیضانِ حکمتِ الہیہ

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تین اصناف پر پیدا فرمایا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے۔ **وَ اَللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ جَمْعٌ مِّنْ يَّمْنِیْ عَلٰی بَطْنِہٖ كَالْحِیَاتِ وَ الدِّیْدَانِ
 وَ مِنْہُمْ مَّنْ یَّمْنِیْ عَلٰی رِجْلَیْنِ جَمْعٌ كَالطَّیْرِ وَ الْاَدْمِیِّ وَ مِنْہُمْ مَّنْ یَّمْنِیْ عَلٰی اَرْبَعِ
 كَالذَّوَابِ۔** (اور اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو پانی یعنی لطف سے پیدا فرمایا۔ ان میں سے
 بعض پیٹ کے بل رینگتے 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 بھری وغیرہ)

پھر ان میں سے کچھ بصورتِ سجدہ کرنے والوں کے ہیں۔ کچھ رکوع کرنے والوں کی صورت میں اور بعض حالتِ قیام میں ہیں۔ جیسے درخت دیواریں وہ حالت رکوع میں نہیں جاسکتے۔ صنفِ رکوع میں چار پائے شامل ہیں۔ جو سجدہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی قیام اور صنفِ 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: **يٰۤاَيُّهَا مَنْ شِئْ اِلَّا لِيُسَبِّحْ 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 وجودِ 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 اللّٰهُ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَىٰ صُوْرَةِ اِسْمِ مُحَمَّدٍ (اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسمِ 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 ملاءِ 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 شاخِ محمدی اور نور احمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔

سب سے پہلے جب شبِ عدم کی تاریکی سے روزِ وجود نے طلوع کیا تو شمسِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار مبارکہ جبینِ 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 مُحَمَّدٌ 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 وصل بھی ہے۔

اور البتہ تم میں سے بعض "سفرہ" ہیں۔ جو صفحہ 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 پیروں 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 اقطارِ 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 ہلکے 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

المحقریہ 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 لباس تہیج و تقدیس میں بلوں 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 دکش منظر کا مشاہدہ کیا۔ اور وہ جبل عرفان پر براجمان ہوا۔ تو اس نے ماء و طین 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 جام شراب (استعداد) کی روشنی میں سجدہ کر۔ تو اس نے تکبر و غرور کی بدولت سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس نے جام عرفان سے منہ موڑ لیا۔ بایں وجہ وہ صحبت 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 ہی پکار رہا تھا۔ وَلَا ضَلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّيْنَهُمْ وَلَا آمَنَّا بِهِمْ (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 دورخ 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 رَبُّنَا ابليس نے ان کو شیطان نے بہکایا 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 آتَاكَ
 رَبُّهُ وَذَاكَ يَفْعَلُ مَا تَهَى 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 جمایا اور برعکس اس کے آدم علیہ السلام جنت
 کے مشتاق ہو کر اسے دن رات یاد کرنے لگے۔ اپنے کئے پر سخت ناوم ہوئے۔ اور
 ناومین میں ہم نشین ہو کر۔ مَا بَنَّا ظَلَمْنَا اَلْفُسْنَآ اَلْمُ 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 قَتَلْتَنِي اَلْمُرْمِنُ مَا بَاءَ كَلِمَاتٍ (پس اللہ تعالیٰ نے اپنے
 کلمات سے چند کلمے القافر مائے اسنائی۔

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: "إِهْبِطُوا" (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 تبسم سے جرمِ نوش ہے اور اس پر طرہ یہ کہ بہوٹ کے حکم سے مجھے ناامیدی 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 اٹھے 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 قلیل 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 خیمہ آدم کے لئے مختلف مقامات سے مٹا جمع کرنے کا حکم ہوا۔ اور اس کام کے لئے وہ زمین پر نازل ہوتے 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 لگی ہوئی مٹی سے نفس نے نبض اور اوصاف زمیمہ 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 تجزیہ کر لیا 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 مانل تکبر 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 سِتِّهِمْ

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 الْأُمِّيَّ رُوهُ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ذَلِكَ لَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (اگر 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 مَقِيلًا (پس جو لوگ ان لوگوں یعنی نبیوں۔ صدیقین۔ شہداء اور صالحین میں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کے ساتھ ہونگے اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں)۔

اور اصحاب الشمال کو آپ کی مدعا نیت سے یہ جہت ملا کہ دنیا میں ان کو حاکمیت 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 عِزِّهِمْ

مقامِ محسبی

پس جب آپ عالم مثال سے عالم وجود میں جلوہ نکلن ہوئے۔ تو شجرۃ الکون میں آپ کے وجودِ اقدس کی شاخ مستقیم تویم 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 فَاسْتَقِيمْ لِمَا أَهْرَبْتَ (پہر جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا۔ اسی پر قائم رہا پس آپ کی شان استقامت اور آپ

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

مَقَامِ اَوَّلٍ۔ یہ دنیا میں آپ کے وجود مقدس کا مقام ہے۔ چنانچہ فرمایا **يَا أَيُّهَا الْمَدْيِرُ قُمْ فَإِنَّكَ رَأَيْتَ مَا رَأَى لَوْ كُنْتَ كَوَيْلِ ابْنِ مَرْثَدَةَ** (مقام ثانی)۔ آخرت میں آپ مقام محمود سے مشرف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **عَسَىٰ أَنْ يُبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا** (قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود میں اٹھالیگا۔ **مَقَامِ ثَالِثٍ**۔ جنت میں آپ مقام خلود سے نوازے جائیں گے۔ اس بارے میں فرمایا۔ **الَّذِي أَحْلَنَّاكَ إِلَىٰ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ** (وہ ذات جس نے ہمیں اپنے فضل سے دارالمقامہ (دارالخلود) یعنی جنت میں بسایا۔

مَقَامِ رَابِعٍ۔ چوتھا مقام شہود ہے۔ یہ رویتِ حق کے لئے مخصوص ہے اور اسے مقام قاب قوسین بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا۔ **ثُمَّ دَفِنِي فَتَدْفِنِي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ** (اودنی) پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہِ محمدی 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۔ یوں ہمہ اگر وجود کو شجر تسلیم کیا جائے تو آپ اس کے شجر و جوہر ہونگے پس شجر و درخت ثمر میں موجود دانے کی وجہ سے پُرم ہو جاتا ہے اور اسی دانے سے ہی اس کا اصل پھوٹتا ہے۔ اور جب اس دانے کو زمین میں بوی کر 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 پُرم درخت کو دیکھیں گے تو اسی بیج کا پھل ہی نظر آئے گا جس سے یہ درخت پیدا ہوا تھا۔

وانہ شروع میں مانند نطفہ ہوتا ہے۔ پھر وہ بشکل سحجر 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 الْمَسَاوِ 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 شیخے ترتیب وار رکھ دے۔ اب جو کچرا 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 پیلے 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۔ محبتوں کے آستان کا پر خوشبو سبزہ۔ عاصیوں کی مجلس کی بساطِ تشناب گناہگاروں کی فریاد بن گئی اور اگر کبھی اصحابِ الشمال کی طرف سے خطاؤں کی بادِ سموم یا گناہوں کی بادِ مرصہ چلنے لگے۔ تو وہ شاخ جس کو اللہ تعالیٰ نے بطریق 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 بصورت تبدیلی ہوتا ہے۔ اگر گناہگار شخص توبہ کے

ذریعے اس کا تدارک کرے۔ تو زبھکی ہوئی) شاخ پھر طریقہ مستقیم کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اور ماہ 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 و طیب حس 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۔

پانچویں

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 اِنَّهُ سے آگے لفظ "مِصْبَاحٌ" آتا ہے مِصْبَاح سے نور 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 زجاجہ (پیشے) کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ کے قلب کے نور کو مصباح سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پس آپ کا نور باطن آپ کے ظاہر پر اس طرح چمکا۔ جس طرح مصباح زجاجہ میں تاباں ہے۔ لہذا نور مصباح مانند نار ہو گیا اور زجاجہ کی صفائی کی بدولت وہی نار نور بن گئی اور سر مخلوق نے اپنی استعداد۔ اتباع۔ صحبت اور عمل بالشریعت کے مطابق حظ اٹھایا۔ اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

مَا تَبَقَّدَ بِهَا (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 وادئی 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 شفاہت اب تک زمین پر باقی ہیں۔ اور اسی طرح (ابدالاً باد 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 مذہب 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۔ باری وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ
اَنْفُسِكُمْ رَبُّ لَمْ يَلِغْ لَكُمْ تَمَعًا لَّئِنْ تَوَلَّوْاْ يَلِغْ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ
اَلَمْ تَعْلَمُوْا اِنَّ اَنْفُسَكُمْ فَتْرَتُمْ اِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ اَلَمْ يَجْعَلْ لَّكُمْ
اَلْسِنَةً لَّعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (پھر آپ میں قوتِ روحانی ظاہر فرمائی۔ اس کے ذریعے آپ عالم الروحانی اور
ملکوت العلویٰ کا سامنا فرماتے تھے۔ گویا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی برکت و رحمت
مکمل ہو جائے اور روحانی لوگ آپ کی بشریت کا مشاہدہ بھی کر سکیں۔
پھر آپ میں تیسرا وصف ہو پہلے دونوں سے بالکل الگ تھا ظاہر فرمایا یعنی آپ
میں وصفِ ربانی اور سرِ 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 تابانِ 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۔ لِيْ وَوَقْتُ لَا يَسْعَتْنِيْ فِيْهِ غَيْرَ رَاجِيْ مَسْبَحَانَهُ (میرے لئے ایک ایسا وقت
ہے جس میں میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہوئی) 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 حظ 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 أُرْسِلْتُ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا) اور آپ کو يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (اے رسول جو آپ کی طرف اتارا گیا۔ وہ لوگوں تک پہنچا دے) کے منبر پر جلوہ فگن فرمایا گیا۔

پس آپ دعوت میں لوگوں کے مجیب نصیحت میں ان کے خطیب بنے چینی میں ان کے طیب 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 جہاں اقدس کے مشاہدہ اور آپ کے کلام مبارک کے سماع کی بدولت اس مقام تک رسائی حاصل کریں گے۔ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا۔ (یاد کر اس دن کو جب رُوح 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 نذر فرمائیں گے تو جواب ملے گا۔ میری رحمت۔ میری رحمت۔)

یہ سارا مقام مقام شہود ہے۔ جو دارالخلود (جنت) میں ہوگا تاکہ اہل جنت

پ کے مشاہدے سے مشرف ہو سکیں۔ آپ کے دیدارِ عالی مقام سے
 دریں بہرہ ور ہو سکیں اور تصورِ جنت آپ کی تشریف آوری سے معظّم ہو جائیں
 و آپ کے قدمِ مہمّنتِ لزوم سے مسرت پیدا ہو اور نورِ جنت میں بہا آجائے
 و آپ کی تشریف آوری سے تمام حجابات رفع ہو جائیں اور شرور و فتنہ 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۔ صدفِ وجود کے موتی اور سیر اور کلمہ کن کے معنی ہیں۔ ذاتِ
 ربی 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 پب ثمر کو ثمر
 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۔

بَابُ تَبَايُنِ زَوْجِ

سِرِّ مَعْرَاجِ مُحَمَّدٍ ﷺ

پس ایک رات آپ سے کہا گیا کہ اے ابوطالب کے درّیتم اٹھئے۔ کیونکہ
 اب ایسی سستی تیری دید کی طالب ہے۔ جس نے تیرے لئے جو اہر 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 امین (کہاں) کی خبر نہ
اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اور آپ کی زندگی
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 بطن
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 دارالذہب 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 دسترخوان آپ کی مکرمت کی خاطر
پچھائے گئے ہیں۔ اور علامہ اعلیٰ آپ کی تشریف آوری کی خوشخبری ایک دوسرے کو
رہے ہیں۔ اور کربیاں آپ کی آمد کی خبر سن کر مسرت و شادمانی سے مجوم
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 سطح 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 وَمَا
تَأَخَّرَ تَاكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَبِ كُوْپَهْلِيْ اُوْرِيْچَهْلِيْ (اہل مکہ اور اہل مدینہ) کے الزامات۔
پاک فرمادے۔ آپ نے فرمایا یہ تو میرا انعام ہے۔ میرے علیاں و اطفال کیلئے

یا عالم ہے۔ فَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ أَكَلَ وَحُدَّةً رَكِيوًا سَبَّ سَبَّ بَرِّ الشَّخْصِ وَهُوَ
 سے جو اکیلا کھاتا ہے)۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا۔ وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ سَرَابِقًا
 تَرْضَى (اللہ تعالیٰ تجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اس پر راضی ہو جائیں گے۔
 پھر آپ نے رُوح الامین سے فرمایا۔ اب میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ چلیے
 میں اپنے رب کی طرف فرحاں و شاداں چلتا ہوں۔ پس براق پیش کی
 گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے لئے ہے۔ نہیں جبرائیل نے فرمایا۔ یہ عشاق
 کی سواری ہے۔ آپ نے فرمایا۔ میرا شوق میری سواری۔ میری آرزو میرا زادِ راہ اور
 بری 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 ہو یا ہو۔ بھلا یہ کدرو تا تو ان
 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 المنتہیٰ 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 لَيْسَ كَمِثْلِهِ 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۔ اسے جبرائیل چلیے۔ میرا قرب اس کے ساتھ وَاذِقَابِ قَوْسِيٍّ
 اَذْفَىٰ ہے۔ اس سے روح الامین پر جلال و ہیبت طاری ہوگئی۔ 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 تکریم 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 گما
 کسے 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

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 کے
 حوروں کو سجایا گیا ہے۔ اس کے مشروبات کو مصفیٰ کیا گیا ہے۔ تمام فرحتیں آپ
 کے قدم مہینیت لزوم کیلئے اور تمام مستزین 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 مرگشتہ ہوں۔ جالسوزی میں مشغول ہوں
 غمی و دلخراشی بہت بڑھ چکی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! میری حیرت نے

مجھے اس کے ازل وابد کے میدانوں میں سوال 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 مثلثی 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 گڑے اور کھاسے پانی کے دریاؤں کی کتنی رسعت ہے اور وہ کتنی جھاگ پیدا کرتے ہیں۔ مگر میں غامتِ 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 زبانِ 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 محسور ہے۔ وہ لغزِ 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 مفقود 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 باب اور نہ ہی اس کا پیل ہے۔ وہ استواء میں مجھ سے سابق ہے۔
 اس کے علم 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 صرف
 اس وقت تھا۔ جب آسمان ابھی دفن 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 شریٰ دونوں برابر ہیں
 جس پر وہ عادی ہے میں اس کا ادراک نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے وسیع علم پر میرا
 اعاطہ 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 سنا تا ہوں اور میں اس اندوہ کا شکوہ کرتا ہوں
 اور میں اس کی رفعتِ حکیم اور قوتِ قدرت کی قسم کھاتا ہوں کہ اس نے مجھے پیدا کر کے
 بحر اصیت 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 تاتا ہے تو جواب میں لَنْ تَدْرَافِي كِي آواز سنا 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 مرتب 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 لیکار 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 المنتہیٰ 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 لہذا میں سے ہر ایک کے لئے ایک مقرر مقام ہے (جس 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 لویہ تو ہے اور یہ میں ہوں (اب کوئی واسطہ درمیان میں نہیں ہے) تو آپ اس وقت میرا ذکر ضرور فرمائیں۔

پھر جبرائیلؑ امین تشریحاً مجاہداتِ نور کو چیر کر آگے بڑھے۔ وہاں پانچواں مرگ یعنی رُفرف 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 آستانہِ 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 رُفرف 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 مَاذَا غَالبُ الْبَصَرِ وَمَا طَعُوا (وقتِ مشاہدہ آپ کی چشمِ مبارک دوسری طرف مائل نہیں ہوئی۔) اور کبھی وہ آپ کے لئے اپنی ملکوتیت کے سر بستہ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے یعنی فَأَوْسَحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْسَى 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 فِي كَانَ قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى پس دو کمان کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا)

یہ وقت تشنگی و بیدار 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 مَحَلًّا سَأَلَ سَأُولُ اللَّهِ مَرْقُومٌ 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 نظر التفات فرمائیے آپ یا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رحمة 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 فریادتی 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 کا حُسن 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 اس کی جامعیت کو پر اگندگی 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 کر دے تو بہ بھی اس کا 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 جاؤں۔ 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 مگڈر اور میری خلوت کو مشغوش 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 عیسوی سے روگردان ہوئی۔ پھر آپ نے چھٹے مرکب پر قدم رکھ فرمایا۔ وہ تائیدِ ایزدی کا مرکب تھا۔ پھر اوپر سے آواز آئی۔ آپ نے نہیں دیکھا۔ تیرا محافظ تیرے سامنے ہے۔ دیکھئے 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 اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ 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 تَوَدَّعْنِي فَتَدْعُنِي یہاں تک کہ آپ قابِ قوسین کے مقابل تک پہنچے۔ یاد رہے کہ اس قرب میں فاصلے اور مسافت کا کوئی دخل

گویا ذی شفاعت اور تقرب برضا الی اللہ کے لئے کہا گیا تھا۔ اور ذی خدمت اور تقرب بالرحمۃ الربوبیۃ کے لئے کہا گیا تھا۔ پھر ذی فتدائی میں ذی کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ذات پروردگار سے ہے اور فتدائی 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) ذی لطافت اور فتدائی 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 لکھا فرماتے تو یہ احتمال پیدا ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی جگہ رہتا ہے۔ اس لئے فرمایا گیا اَوْ اَذُنِیْ یَعْنِیْ مَکَانَہِ کِیْفَ کِیْ سَے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں طوطی تھی۔ کہ یہاں نہ مکان نہ زمان نہ اوان اور نہ اکوان تھا۔ پس نہ اَیْنُ لے کر 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 اقطار اور حدود مقدر سے سزا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے پھر آپ نے نور درخشاں کا مشاہدہ فرمایا۔ پس آپ نے پوچھا یہ نور کیسا ہے جواب ملا کہ یہ نور نہیں ہے بلکہ جنت 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 اوام 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 ان کو ان سے غائب ہوئے اور جہت سے فارغ ہوئے اور درمیان سے حجاب اٹھا دیئے گئے۔
 تاب تو بین 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 نواز رہا ہوں۔ اور عالم غیب میں آپ نے مجھے تحقیقاً و ایماناً نیک پالیا۔ اور اب عالم شہود میں آپ میری توحید کو شہادتاً و عیاناً بیان فرمائیں۔ پس آپ نے فرمایا
 اَعُوذُ بِعَفْوِكَ عَنْ عَقُوبَتِكَ (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 اَلَا اُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ لَمَّا اَشْنَيْتَ اَنْتَ عَلٰی نَفْسِكَ (جس طرح کہ تو نے اپنے نفس کی تعریف کی ہے 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 سَأَلْنَاكَ شَاهِدًا اَوْ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپنی اہمت 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، مواضع، 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 ہوتے۔ 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 مجسم 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 اوراک 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

سے اور نہ وہ سبکل نہ مثل نہ صورت نہ حجم نہ ٹھیز نہ کیف نہ مرکب ہے۔ لیس کٹشہ
 شئی وَمَوَالِئِ الْعَلِيْرِ كَوْنِي جِيزُ اس کی مثل نہیں، اور وہ سننے والا اور وہ جاننے
 والا ہے، پس جب ذاتِ کریم نے آپ کے ساتھ بالمشافہ کلام فرمایا اور آپ کو جہا
 لوجہ (اُمنے سامنے) اپنے مشاہدے سے مشرف فرمایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا۔ اے میرے حبیب۔ اے محمد ﷺ جو اسرارِ آپ کو بتائے گئے ہیں۔ کائنات
 میں انہیں ظاہر نہ کیا جائے اور زمانے میں ان کو نہ پھیلایا جائے۔ فَأَوْحِيْ اِلَى عَبْدِيْ
 مَا أَوْحِيْ رَسِيْ اس نے اپنے بندے کی طرف وحی بھیجی، جو بھیجی

آپ کے معراج شریف کا راز۔ راز سے بھی راز میں تھا۔

وَصَلِّ اللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى اَشْرَفِ مَخْلُوْقَاتِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
 بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَمَعْدِنِ اَسْرَارِكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَاَمَامِ حَضْرَتِكَ وَ
 عُرْوَةِ مَمْلُوكِكَ وَطَرِيزِ مُلْكِكَ وَخَزَائِنِ كَهْمَتِكَ وَطَرِيقِ شَرِيْعَتِكَ وَرَاجِ
 جَنَّتِكَ وَعَيْنِ حَقِيْقَتِكَ الْمُتَلَدِّزِ بِمُشَاهَدَتِكَ عَيْنِ اَيَّانِ خَلْقِكَ الْمُقْتَلِبِ
 مِنْ ضِيَاءِكَ صَلَوَةٌ تَحِلُّ بِهَا عَقْدَتِيْ وَتَفْرَجُ بِهَا كُرْبَتِيْ وَتَقْضِيْ بِهَا اَرْجِيْ
 وَتَبْلِغُنِيْ بِهَا طَلْبِيْ صَلَاةٌ دَائِمَةٌ بَدْوَامِكَ بَاقِيَةٌ بِبِقَائِكَ قَائِمَةٌ بِذَاتِكَ
 صَلَاةٌ تَرْضِيْكَ وَتَرْضِيْهِ وَتَرْضِيْ بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ *

وَحَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ *

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ *

وَصَلِّ اللّٰهُمَّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَوَسَلِّمْ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

شجرة الكون

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

استانبول

طبع في مطبعة البلم على ذمة حمى الكتبى في سنة

١٢١٨

شجرة الكون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الاحدى الذات الفردى الصفات الذى تقدر وجهه عن الجهات وقدره عن المحدثات وقدره عن الجهات وبده عن الحركات وهينه عن المحطات واستواؤه عن الانصالات 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) فانى نظرت الى الكون وتكوينه والى المكنون وتدوينه فرأيت الكون كاه شجرة وأصل نورها من حبة كن قد لقيت كاف الكونية بلبقح حبة نحن خلقناكم فانهقد من ذلك البرزخية اناكل شي خلقناه بقدر وظهر من هذا غصنان مختلفان اصلهما واحد وهوا لارادة وفرعها القدرة فظهر من جوهر الكاف معنيان مختلفان كاف الكمالية اليوم أكملت لكم دينكم وكاف الكفرية فهم 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 فخلق الى مثال شجرة الكون المستخرجة من حبة كن فلاح له فى سر كائنها مثال كنتم خير أمة واتضح له فى شرح نونها أن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه وأما من أخطأه ذلك النور فطوب بكشف المعنى المقصود من حرف كن فانه غلط فى هجائه وخاب فى رجائه فنظر الى مثال كن فطن 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 (فى 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 فكية مادار واستدار وحيثما طار واستطار قالها يؤول
 وعليها يجول ولا يزول عنها ولا يجول فواحد شهر كاف الكمالية ونون المعرفة وواحد شهر كاف
 الكفرية ونون النكرة فهو على حكم ما شهد راجع الى نقطة دائرة كن وليس للكون ان يجاوز
 ما أراده الكون فاذا نظرت الى اختلاف أخصان شجرة الكون ونوع ثمارها علمت ان أصل ذلك
 ناسي من حبة كن بان عنها فلما أدخل آدم في مكتب التعليم وعلم الاسماء كلها نظر الى مثال كن
 ونظر الى مراد الكون من الكون فشهد المعلم من كاف كن كاف الكفرية كنت كثرًا مخفياً لأعريف
 فأحيت أن أعرف فظفر من سر النون نون الانامية اننى أنا الله لا اله الا أنا الآية ففلاصح الهجاء
 وحقق الراء استنبطه من كاف الكفرية كاف التكريم ولقد كرنا بنى آدم وكاف الكفرية كنت له
 سماعاً وبصر او بداوا استخراج له من نون الانامية نون النورية وجعل الله نوراً واتصلت بها نون النعمة
 وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأما إبليس 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 وبشده من نونه انون ناريته خلقتني من نار فأتصلت
 كاف كفرته بنون ناريته فككبوا فيها فلما نظر آدم الى اختلاف هذه الشجرة وتنوع أزهارها
 وثمارها فثبت بغصن انى أنا الله فودى كل من ثمار التوحيد واستظل بظل التقرب ولا تقرباً فأراد
 إبليس ان يوصله بغصن فوسوس لهما فأكلا منها فزاقا في مزاق وعصى واستمك بغصن
 ربنا ظلما أنفسنا فتدلت عليه ثمار خلق فلما نودي يوم الاشهاد على رؤس الاشهاد ألت بر بكم
 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 كمثل شئ ومنأشده جالية صفاته شهد أنه لا اله
 الا هو الملك القدوس ومنأشده صرائف مخلوقاته اختلفت شهاداتهم لاختلاف الشهود وقوم جعلوه
 محدودا وقوم جعلوه معدوما وقوم جعلوه مجردا ونا والكل في ذلك على حكم قل ان بصيدنا
 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 أحيت ان أجعل للكون مثالا وللوجود تمثالا
 ولما ينتج فيه من الاقوال والافعال والاحوال منوالا فقلت شجرة نبتت عن أصل حبة كن وكل
 ما يحدث في الكون من الحوادث كالنقص والزيادة والغيب والشهادة والكفر والايان وما أثر
 من الاعمال وزكاة الاحوال وما يظهر من أزهير القول والتوق والذوق والطائف المعارف وما
 يورق به من قربات المقربين ومقامات المقيمين ومانازلات الصديقين ومناجات المارين ومشاهدات
 الحيين كل ذلك من ثمرها الذى أمرته وطلعها الذى أطلعه فأول ما أثبتت هذه الشجرة التى هى 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
 وأبنت ثمارها فهو عالم الجبروت الذي هو سر كلمة كن ثم أحاط بالشجرة حائط وحدها حدود دور سم لها
 رسوم فحدودها الجهات وهن العلو والسفل واليمين والشمال ووراء وأمام فاكان اعلى فهو حددها
 الاعلى وما كان اسفل فهو حددها 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 ردائين مختلفين أحدهما أسود
 يرتدى به ليحتجب عن الابصار والآخر 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 وعليه يعلمون وحوله
 يحومون وبه يطوفون وحينما كانوا قاطبه بشيرون فتى حدث في هذه الشجرة حادثة أو نزل بشي
 منها نازلة رفعوا أيدي المسئلة والتضرع الى جهة عرشه يطلبون الشفا ويستعفون عن الخطا
 لان يوجد هذه الشجرة لاجهة اليه بشار اليها ولا أيديته يقصدونها ولا كيفية له يعرفونها فلو
 لم يكن العرش جهة يتوجهون اليه للقيام بخدمته ولا أداء طاعته اضلوا في طلبهم فهو سبحانه
 وتعالى انما أوجد العرش اظهارا لقدريته لا محلا لذاته وأوجد الوجود لاجته 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 مغفرتة للذنب ورحمتة للمحسن وفضله للطائع وعدله للعاصي ونعمته للمؤمن ونقمته
 على الكافر فهو مقدس في وجوده عن ملامسة ما أوجده وبجانبته ومواصلته ومفاصلته لانه
 كان ولا كون وهو الآن كما كان لا يتصل بكون ولا يتفصل عن كون لان الوصل والفصل من
 صفات الحدوث لامن صفات القدم لان الاتصال والانفصال يلزم منه الانتقال والارتحال ويلزم
 من الانتقال والارتحال التحول والزوال والتغير والاستبدال هذا كله من صفات النقص لامن
 صفات الكمال سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا ثم جعل اللوح
 والقلم بمنزلة كتاب الملك وما يسطر فيه 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 تحتما من يقوم بخدمته ويفذ أحكامه ويرفع اليه ما يحمل من ثمرة
 (هذه)

هذه الشجرة وما يدانها ثم يتلى هالك من نسخة كتاب الملك الذي هو اللوح 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 الا له مقام معلوم ولا يرفع شيء من ثمرة هذه الشجرة من ذى اوسنى أو صغير أو كبير أو جليل أو حقير أو قليل أو كثير الا ختم عليه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ثم يأمرهم الملك ان يدفعوا الى احدي خزائنه اللتين ادخرهما ثمرة هذه الشجرة وهما الجنة والنار فما كان من طيب في خزانة الجنة كلا ان كتاب الابرار لى عليين وما كان من عم خبيث في خزانة النار كلا ان كتاب الفجار فى مجين فاما الجنة فدار اصحاب اليمين من جانب الطور الايمن من الشجرة المباركة الطيبة واما النار فدار اصحاب الشمال من الشجرة الملعونة فى القرآن ثم جعل الدنيا مستودع زهرتها والآخرة مستقر ثمرتها وأحاط على هذه الشجرة حائط احاطة القدرة والله بكل شيء محيط وأدار عليها دائرة الارادة يفعل ما يشاء وبمحكم ما يريد فلما ثبت أصل هذه الشجرة وثبت فروعها التقي طرقاتها ولحق آخرها بأولها الى ربك منهاها الى مبتدأها لان من كان أوله كن كان آخره يكون فهو وان تعددت فروعها وتنوعت زروعها فأصلها واحد فهي حبة كلمة كن ويكون آخرها واحدا وهي كلمة كن فلما حدثت بصر بصيرتك رأيت أفصان شجرة طوبى معلقة باغصان شجرة الزقوم وبرد نسيم القرب يازج حر السموم وظل سماء الوصل متصل بظل من محموم وقد تناول كل حظه المقسوم فواحد يشرب بكائه المخوم وواحد يشرب بكائه المحموم وواحد من بينهم محموم فلما برزت أطفال الوجود من حضرة العدم هبت عليهم نسيمات القدرة وخذتها لطائف الحكمة وأمطرتها مصائب الارادة بهمات الصنع فابت صكل فصن منها ما سبق له فى القدم وركب فى عنصره من الصحة والسقم والكون كله من عنصرين مستخرجين من جزأين من كلمة كن وهما الظلمة والنور فالخير كله من الور والشركاء من الظلمة فلا الملائكة موجود من عنصر النور فكان منهم الخير لابعصون الله ما أمرهم وملا الشياطين من عنصر الظلمة فكان منهم الشر وأما آدم وبنوه قائم جعلت طبيعتهم من الظلمة والنور وركب عنصره من الخير والشر والنفع والضر وجعلت ذاته قابلة للمعرفة والسكره فالى جوهر غاب عليه نسب اليه فان على جوهر نوره على جوهر الظلمة وظهرت روحانيته على جسمانيته فقد فضل على الملائك وعلى عن الفلك وان غلب جوهر ظلمه على جوهر نوره وظهرت جسمانيته على روحانيته فقد فضل على الشيطان فلما قبض الله آدم من قبضة تراب كن مسح على ظهره حتى يميز 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 وما زاغ أحد عن المراد وما مال ومن قال لم فقد أخطأ فى السؤال فأول من عمل حوالى هذه الشجرة الى أصل حبة كن فاعترض صفوة عنصرها

ومحضها حتى بدت زيتها صفها بمصفاة الصفرة حتى زال وخيها ثم ألقى عليها من نور
هدايته حتى ظهر جوهرها ثم غسها في بحر الرحمة حتى صمت برصكتها ثم خلق منها نور نبينا
محمد صلى الله عليه وسلم ثم زين بنور الملا الأعلى حتى أضاه وعلا ثم جعل ذلك النور أصلا
لكل نور فهو أولهم في المسطور وآخرهم في الظهور وقادهم في النشور ومبشرهم بالمرور
ومتوجههم بالحبور فهو مستودع في ديوان الانس مستقر في رياض الانس وحضرة الانس
بمعنى روحانيته بستر جنائته 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 اني جاعل في الارض
خليفة وكان وجود الآدمي فكانت حكمته في وجود الآدمي لاظهار شرف النبي عليه وسلم
لانه حكمة الاجساد لاستخراج كاف الكريمة كنت كثيرا مخفيا لاعرف فكان المقصود في الوجود
معرفة موجودهم سبحانه وكان الخصوص بانهم المعارف قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لان
معارف الكل كانت تصديقا وإيمانا ومعرفة صلى الله عليه وسلم مشاهدة وصيانا وبنور معرفته
صلى الله عليه وسلم تعرفوا وبفضله عليهم اعترفوا فاستخرجهم من لباب حبة كن كزرع أخرج
شطاء فأزره بصحابه فاستناب بقرابته فاستوى على سوقه بصحة ذوقه وقوة توفقه وشوقه فلما
ظهر هذا الفصن المحمدي وسما أوراق عوده ونما وانهل عليه صحاب القبول وهي وتباشر
بظهوره الحدائق وبشر بوجوده الثقلان وتعطرت بقدمه الاكوان وانتكمت بمولده الاوثان
ونسخت بمبعثه الاديان ونزل بتصديقه القرآن واهتزت طريا شجرة الاكوان وتحرك ما فيها
من الالوان والعبدان وكان من أغصان هذه الشجرة من أخذ ذات الشمال ومال بهوى الضلال
فلما ارسات رياح الارسال برسالة وما أرسلناك الا رحمة للعالمين استنشقا من سبقت لهم منا الحسنى
قال اليها متعظفا وأما من كان من كوما أو من خلع القبول محروما فانه عصفت به عواصف القدرة
فأصبح بعد نضارته يابسا ووجه معادته يابسا وراح من رجاء فلاحه قانطا آيسا وكان سر هذا
الفصن لقاح شجرة الجود ودرة صدقة الوجود وكان من روح روحانيته روح بأبيها النبي انا
أرسلناك شاهدا ومبشرا وتديرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فهو مصباح ظللة الكون
وروح جسد الوجود لان الله تعالى لما خاطب السموات والارض وقال لهما ائني اطوعا أو كرها
قالنا ائني اطوعين 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 محمد صلى الله عليه وسلم مخلوقة
من موضع الكعبة التي هي محل الايمان بالله تعالى ثم عجزت تلك الطينة بطينة آدم عليه السلام
فكانت تلك الطينة بمنزلة الحجر ولولا ذلك لما طاقوا الاجابة يوم الاشهاد وهو معنى قوله
(صلى الله)

صلى الله عليه وسلم كنت نبياً وآدم بين الماء والطين فكانت ذوات الوجود وبركته من ذرة وجوده فلما أشهدهم على أنفسهم في حضرة شهوده قال ألسنت بربكم قالوا بلى فسرت في أجزاء ذراتهم تلك الخيرة النبوية فانتقلت باذن الله تعالى السننم بالنبية قائلة فن كانت طينته قابلة للتخمير بما سبق في التقدير بقي معه ذلك التخمير باقيا فيه مستجاب حتى ظهر الى الحسن وعمر في تلك الصورة فبرز ذلك المعنى محققاً لذلك الدعوى فأشرق نور ذلك المعنى الروحاني على ما يجاذبه من الجسد الجسماني فأشرق الجسد بعد ظلمته فاستارت الجوارح لرشدتها فحلت بالطاعة وأما من كانت طينته خيفة غير قابلة للتخمير وانما أزلت 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 مستودعاً فاسترجع منه ما استودع اذ لم يكن لحفظها أهلاً 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 ناسي في الايمان في قول ألسنت بربكم قالوا بلى واستنوا في النبية ونطقوا بالاجابة لسريان تلك الخيرة النبوية في أجزاء ذراتهم وقد سبق في علم الله تعالى ونفذ تدبيره فمن تبقى على ذلك الاقرار لا يستحيل الى الجور 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 وتزكوية الاحوال وما يورق به من رياضات النفوس ومناجاة القلوب ومنازلات الاسرار ومشاهدات الارواح وما يفتتبه من ازاهير الحكم ولطائف المعارف وما يصعد من طيب الانفاس وما يعقد من ورق اليناس وما يفتتأ من رياح الارباب وما يبني على اصلها من مراتب أهل الاختصاص ومقامات الخواص ومنازلات الصديقين ومناجاة المقربين ومشاهدات المحبين كل ذلك من لقاح العنق المحمدي من نور مستمد من نوره ثم كثره فغذى بلباب بره سرى في مهاد هديته فلذلك عمت بركاته ونمت على الخلائق رحمة وما أرسلناك الا رحمة للعالمين فلما مهد لاجله الدار ومخبر 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 بنبوته الانبياء وبكتابه الكتب وبرسالة الرسل فن اجتمعت بحمى شريعته سلم ومن استمسك بحبل ملته عصم لما توصل به آدم عليه السلام سلم من الملام ولما انتقل الى صلب ابراهيم الخليل صارت النار عليه برداً وطلاماً 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 أشد على الكفار رجاء يدينهم ببركته على الآفاق فدعت وكلمته قدمت خلق آدم على صورة اسمه لان اسمه محمد فرأس آدم دائرة بدويرة على صورة الهم الاولي من اسمه وارسل يده مع جنبه على صورة الخلاء

وبطنه على صورة الميم الثابتة ورجلاه في انفتاحهما على صورة الدال فكمّل خلق آدم على صورة اسم محمد صلى الله عليه وسلم وقوتنا 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 فاني الارض من الجبال التي جعلت في الارض أونادا فهي بمنزلة جبال عظامه التي جعلت أوناد جسده وما فيها من بحار مسجورة جارية وغير جارية عذبة وغير عذبة فهي بمنزلة ماني جسده من دم جار في تيار العروق وما كن في جد اول الاعضاء واختلاف أذواقها فتها ما هو عذب وهو ماء الريق بطيب بعجينه المآكل والمشارب ومنها ما هو مالح وهو ماء العين يحفظه شحمة العين ومنها ما هو مر وهو ماء الاذن لصيانة الاذن من حيوان وديب يصل اليها فيقتله ذلك الماء ثم في أرض جسده ما بنيت كالارض الجزو والارض السبخة التي لا تثبت ويستحيل الثبت فيها ثم لما كان في الارض بحار عظيمة تفرع منها أنهار وسواق لنفع الناس بها كذلك في أرض جسده عروق غلاظ كالوتين الذي يثبث الدم وتستمد العروق منه الاسار الجسد ثم العالم العلوي وهو عالم السماء جعل الله فيه شمسا كالمسراج 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 الكذس وهي بمنزلة الحواس الخمس وهي الذوق والشم واللمس والسمع والبصر ثم جعل في عالم السماء عرشا وكرسيا فالعرش أوجدته وجعل وجهه بقلوب عباده اليه ومحل رفع الايدي اليه لا محلا لذاته ولا بمجانة الصفاته لان الرحمن تعالى اسمه الاستواء نعته وصفته ونعته وصفته متصلة بذاته والعرش خلق من خلقه لا متصل به ولا ملامس له ولا يحول عليه ولا مفتر اليه وأما الكرسي فهو وعاء أسراره وكنانة أنواره ومستودع ماني 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 خيرا وعن النفس من شر فهو محصل في الصدر وعنه يصدر الى الجوارح وهو معنى قوله تعالى وحصل ماني 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 سماه كرمه اليه ما وسعني سمواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن ولما جعل في عالم الآخرة جنة ونار النعيم والعذاب هذه خزانة الخير وهذه خزانة الشر

(كذلك)

كذلك جعل الخير الذي هو مكان - ويدا القلب جعله جنة عبده المؤمن لانه محل المشاهدة والنبل والمناسبة والمنازلات ومنبع الانوار وجعل النفس بمنزلة النار لانها منبع الشر ومحل الوسواس وربيع الشيطان ومحل الظلمة ثم جعل اللوح والقلم نعمة كتاب الكون والتكوين وما كان وما يكون الى يوم الدين وجعل الملائكة تستنسخ ما يؤمرون بنسخة من محو وايات وموت وحياة وتقص وزيادة فكذلك اللسان بمنزلة القلم والصدر بمنزلة اللوح فا نطق به اللسان رفته الازهسان في الواح 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 واللسان رسول وهو ترجمانه ثم جعل في الانسان ما هو دلالة على الربوبية وتصديق الرسالة المحمدية وذلك الهيكل الانساني لما اقتصر الى مدير وهو الروح وكان مديره واحدا وكانت الروح غير مرئية ولا مكيفة ولا متغيرة في شيء من الجسد ولا يفرك شيء من الجسد الا بشعور هابه وارادته لانه لا يحس ولا يمس الا بما وكان ذلك كله دلالة على ان العوامل لا بد لهم من مدير ومحرك ويلزم منه ان يكون واحدا طالما بما يحدث في ملكه قادرا على حدوثه وانه غير مكيف ولا ممثل ولا مرئي ولا متغير ولا متبعض ولا محسوس ولا ملموس ولا مقبوس بل ليس كمثل شيء هو السميع البصير ولما كان رسوله الى خلقه اثنين ظاهر وباطن فرسوله الظاهر محمد رسول الله ورسوله الباطن جبريل فيجبريل يأتيه بالوحي بين قومه ولا يحسونه ولا يعرفونه فكذلك كان مدير 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 أشياء 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 وابتأ الزكاة وصوم رمضان والحج الى بيت الله الحرام الأصل 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 الخامس 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 شيء ومعرفة كل شيء وكذلك تجد باقامة تلك الاركان الخمسة ذوق كل شيء وادراك العرفان ومعرفة الرحمن وعلم الايقان فحاسة 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 واذن في الناس بالحج وحاسة الشم تدعوك الى انتشاق أنفاس التوحيد انى لا تجد 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 سببته في يده اليمنى فنظر اليه بتلا لاه في مسجته فرفعها فقال أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله فلذلك سميت المسجحة فقال يارب هل بقي في صلبى من هذا النور شئ قال نعم نور أصحابه وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فجعل نور علي في ابهامه ونور أبي بكر في الوسطى ونور عمر في البنصر ونور عثمان في الخنصر وقيل انما جعلت في يدك لتقبض رؤسهن 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 أتباح 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 سيئ فيتعذب به فيصير بالنوم كالبيت فانما الحس فلا يسمع له ولا يبصر له ولا ادراك له ثم جعل له سمعا وبصرا وادراكا فيسمع ويبصر بسمع وبصر من 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 ممن نومك لا عن مرادك ولا عن اختيارك فلو أردت ان لاتنبه من ذلك فأنت تطيق أن لاتبعث وهذا تكذيب من أنكرا البعث بعد الموت وجهله وهم الزنادقة والدورية والفلاسفة ورد على من أنكرا حذاب 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 يمشى على بطنه كالحيات والديدان ومنهم من يمشى على رجلين كالطيرو والآدمي ومنهم من يمشى على أربع كالذواب فمنهم صنف كالساجد وصنف كالاراكع

(وصنت)

وصنف كالثمام كالاشجار والجدران لا يطبقون ركوعا والراكم كالدواب لا يطبقون سجودا ولا قياما والساجد كالخشرات لا يطبقون رفاؤكلهم مخلوقون لطاعته وتقديسه وتزويجه وان من شئ الا يسبح بحمده فجمع سبحانه ذلك سائر عبادات خلقه وطاعتهم وبسبب ذلك في خلقه ان شئت ان تعبد قائلوا ارا كعا وما جد اظلمت ليجمع لك فضيلة جميع خلقه فكذلك فرض عليك الصلاة وجعلها تشمل على سائر عبادات خلقه فكذلك فضيلة القوم والركع والسجد وان المقصود من كل الوجود وانت خاصة العبد المراد المعبود فهذا معنى قولنا متقدما ما خلق الله آدم عليه السلام على صورة اسم محمد صلى الله عليه وسلم وخلق الكون على هيئة رسمه واعلم ان الملائكة الاعلى منحرون في نفع شجرة الكون مستعملون لمصالحها قائلون بحقوقها لما فيها من خاصية هذا الفصن الحمدي والور الا حمدي قائل ما نسلخ نهار الوجود من ظلمة ليل العدم شعثت انوار الشمس الحمدي في افاق جبين آدم عليه السلام فخرت الملائكة سجدا وقالوا امليك العرش محمد ابدا فلما اسروا بالسجود فسجدوا وخصوا بالشهود فشهدوا وقبل ايام شكر ان هذه المشاهدة ان تقوه واعلى قدم المجاهدة في خدعة شجرة هو اصلها ودولة هو عقدها وحلها فليكن منكم السفارة بسعون بالصعب المطهرة وليكن منكم البررة بطوفون حول حوى هذه الشجرة وليكن منكم الحملة يحملون لكل عامل عمله وليكن منكم الكتاب يقومون على اعتاب من قذتاب وليكن منكم من يفسل وجوههم من غبار الاوزار بعاء الاستغفار ويستغفرون لمن في الارض وليكن منكم الحفظة يحفظون عليهم اعمالهم ويحسون ما عليهم ومالهم وليكن منكم من يسي في ارضاقهم ليتفرغوا لطاعة رزاقهم يقوم يرسلون الرياح وقوم يسرون العصاب وقوم يسجرون البحار وقوم ينزلون ماء الامطار وقوم يحفظون الانطار وقوم يفتشون الليل وقوم يسبحون النهار وقوم معقبات يحفظون الجوارح من الموبقات وقوم يرفعون الآفات وقوم يزخرفون الجنان وقوم يسبحون النيران فلما تهتت الدار ودار كاس ارادته فاستدار قائل ما امضى الى ذلك الحضرة ابليس وهو يرقل في ثياب التسبيح والتقدس لكنها محشوة بادخال التدليس فلما حضر الى ذلك الحضرة وشاهد جمال ذلك المظرو وقف على عرفات المعرفة فانكروا مصر على العصيان واخبر واستصفر حق هذا الماء والطين واستحقر فلما قيل له امجد في صفاء كاسك فابى واستكبر ففجأوز الكاس وقائه صحبة الاكياس وبقي في ظلمة الغم والوسواس ونش الاكياس علمه وعمله فاذا هي فلوس الاكياس فبقى منقطعاً في مفازة القطيعة قاطعاً للشعبة والشريعة كلما تزايد كربه وتعاظم عليه ضربه يستغيث بلسان فلا ضلالتهم ولا منبتهم ولا امرتهم والقدر بقول لا كتب لهم منشور الامان ان عبادى ايس لك عليهم سلطان فسأل الملائكة الانظار فانظر ليكون قائد الكفار الى الار عكازة يعثر عليها ذوو الذنوب والاوزار فاذا زل احدثهم قال انما استترهم الشيطان وان عمل قال هذا من عمل الشيطان فلما اتهم آدم وابليس عقبه المعصية هذا بترك ما امر به وذلك يفعل ما نهى عنه جمع بينهما

القدر اذ قدر لانه تعالى أمر وأراد خلاف ما أمر فأوحى اليه الارادة فلما تعدياها حكم
لابليس ان لا يتعداها وطلب الشق فيها خيامة وجعل في صرستها مقامه وأما آدم فإنه حن الى
دار المقامة وتذكر ليا ليه وأيامه فعاد على نفسه بالملاءمة فنادى بين ندماه الندامة ربنا ظلمنا أنفسنا
فخلق بشر فربته بتفريج كربته فخلق آدم من ربه كلمات وأما الشق ابليس فانطلقت اليه خبول
اللعنة مطلقا الا عنة تبشره بطرده وبعده فأخرج منها أورورا قلنا اهبطوا فتقلقل آدم قلنا وكاد
أن يتمزق حرقا وقال سيدي جرعت مرارة الصدود في الصعود فاعتذني من حرارة القنوط
في الهبوط فقيل له لا بأس عليك حتى تصل الى مفرق فربقين فربق في الجنة وفربق في السعير فاخذ
آدم ذات اليمين وأخذ ابليس ذات الشمال فكان أصلا لأصحاب الشمال لكنهما لما اصطعبا واجتمعا
فكان لهجة اثر فكان محله من آدم وسيره معه مما يلي شماله فأثر ذلك على ما كان في أصله من الصفع
الايسر فبرحو في ظل ظلمة مخالفتهم فكفروا بقربهم منه ومحاذاتهم له ونفى من كان في الصفع اليمين
في نور معرفة آدم فسلموا من ظلمة ابليس لبعدهم عنه وأثر عليهم جوار من كفروا استظل بظلمة
ضلاله وهم أصل الصفع الايسر واثرت ذلك في صفاتهم وسلمت لهم أنوار ذواتهم ومعارفهم فأبرتكبه
أهل الصفع اليمين 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 يوشى في الأرض قد استخلفه الله تعالى فيها مع جملة
من الملائكة فدمكت زمانا طويلا يعبد الله فقبض ملك الموت القبضة من سائر الأرض وكان ابليس
يطؤها بقدمه فلما عجت خينة آدم وصورت صورته من تلك الطينة جاء خلق النفس من التراب
الذي وطئه ابليس بقدمه وخلق القلب من التراب الذي لم يطئه ابليس بقدمه فانتسبت النفس ما فيها
من الخبث والاصناف المذمومة من ملامسة وطئه ابليس ومن هنا جعلت النفس مأوى الشهوات
وعيشه وسلطانها عليها لو طئه 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 اتبعوا خطوات الشيطان التي خلقت من تحت خطواته . اعلم
انه لما نشأت شجرة الكون أنبت اغصانا ثلاثة غصن ذات اليمين وغصن ذات الشمال وغصن نبت
مستقيما قويا وهو غصن السابقين فكانت روحانية محمد صلى الله عليه وسلم قائمة باثلاثة اغصان
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
بسننه وشريعته قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الآية وكان حظ السابقين
روحانية القربى منه والزلفى لدهب والعبادة فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين الآية
وكان حظ أصحاب الشمال من روحانيته حمايتهم في الدنيا وأمنهم من العقوبة المحجلة 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 ثبت 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 فلما أقام الأول مقام الوجود في الدنيا
 وهو قوله تعالى يا أيها المدثرم قائم والمقام الثاني المقام المحمود في الآخرة وهو قوله تعالى صبي
 ان بعثك ربك مقاماً محمداً والمقام الثالث مقام الخلود في الجنة وهو قوله تعالى الذي أحلنا
 دار المقامة من فضله والمقام الرابع المقام المشهود مقام قاب قوسين رؤيته بمعبود ثم دنى فتدلى فكان
 قاب قوسين أو أدنى الآية فهو المخصوص بالدنوة والعلو والشهود اذ كان هو المقصود من كل الوجود
 لان الوجود لما كان شجرة كان هو ثمرتها وكان جوهرتها فالشجرة المثمرة الثمرا ثمرها الحبة التي نبتت بها
 أصلها فاذا خرس 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 بها ظهرت فظهرت صورة تلك الحبة فكذلك بطونه
 صلى الله عليه وسلم في المعنى السابق واختفاؤه وظهوره في الصورة في اللاحق واشتغاره وهو
 معنى قوله صلى الله عليه وسلم كنت نبياً لآدم بين الماء والطين فكان هو مظهر معنى هذه الشجرة
 وهو ظهر صورته صلى الله عليه وسلم فأبرح بلسان القدم مذكوراً وفي طي العدم منشوراً
 ومماثال ذلك الإمثال تاجر عهد إلى فراشه وبزه فطواه في خزانة ملكة وجاءه أنواب بعضها فوق
 بعض فأول ثوب دججه 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
 النفس النبوي فغداً بلباب بره وسقاء بكاس محبه وجاءه في قلة وجاءه ورباه حتى اهتزت رباه
 وتفرعت نفعات غداً فكانت تلك النفعات غذاء أرواح العارفين ونور بصائر المؤمنين وربحانة
 حضرة الحسين وعريضة مجمع العاصين وغياث مستحق المذنبين فالهيب من تلقاء أصحاب الشمال
 مسموم خطيئة أرواحهم معصية فإمال غصنهم فبدأ الله نباتاً قال به إلى عمل من أعمال أهل الشمال
 تلاعب بفرعه وأثر ذلك في خضرة نضارة زهره لكن أصله في أرض الإيمان ثابت قابضه
 ما حدث في فرعه النسابت اذا تداركه صاحب سيئاته فجماء من ذلك الهوى وأماله إلى طريق
 الاستقامة بعد الطوى وسقاء بماء الاستغفار حتى ارتوى فهالك يقبل منه ما توى وبورق غصن
 إيمانه بعد ما ذوى ويقوم خطيب الاعتذار عنه وهو الصادق فيما نقله روى ويقسم بالنجم اذا هوى
 ما ضل صاحبكم وما هوى ثم اعلم أن النفس المحمدي قد حصل من روحانية ما هو مادة الأرواح
 ومن جسمانية ما هو مادة الأشباح فأما مادة روحانيته جوده في سر قوله تعالى الله نور السموات
 والأرض إلى قوله تعالى مصباح يعني مصباح نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد جعله مصباح

مشكاة الوجود فتشبه الكون بالمشكاة و... يدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالزجاجة والنور الذي هو قلبه بالمصباح فأشرق نور بآلانه على ظاهره كاشراق المصباح في الزجاجة فصار نور المصباح نارا والزجاجة نورا لصفاتها فصار نورا وكان حظ كل مخلوق من ذلك بحسب قربه منه واتباعه والدخول في شيعته والعمل بشريعته وهو معنى قوله تعالى أنزل من السماء ماء بقدر فشبّه الله تعالى حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم بالماء النازل من السماء بقدر لأن الماء حياة كل شيء وكذلك كان نوره صلى الله عليه وسلم حياة كل قلب ووجوده رحمة لكل شيء ثم بين انتفاع الناس بنوره وما نالهم من بركته صلى الله عليه وسلم بالآودية فجعل القلوب آودية منها لكبير والصغير والجليل والحقير فاحتمل كل قلب على قدر وسعة ومقدار مادته من الماء ونظر في السيل إليه قد علم كل أمان مشربهم ثم شبه جسمانيته بالزبد الرابى المحتل على وجه الماء الصافي وهو مرياء الظاهر من الأكل والشرب والنكاح ومشاركة الناس في أعمالهم وأحوالهم فذلك كله يذهب ويتلاشى وأما ما ينفع الناس من نبوته ورسالته وحكمته وعلمه ومعرفته وشفاعته فيكث في الأرض • واعلم أنه إنما كانت حكمة خلقه كذلك أنه خلق من لطيف وكثيف ليكون كامل الخلق كامل الوصف خلقه الله تعالى من ضدّين جسماني وروحاني فجعل جسمانيته وبشريته للملافة البشر ومقاييس الصور فجعل له قوة يلاقي بها لبشر فيردهم بمادة بشرية فيكون معهم بهم فيكون هم لهم أمّا أنا بشر مثلكم بجانهم وبشأ كلهم لأنه لو برز إليهم 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 وهوانه جعل فيه وصف رباني وسر الهى يثبت به عند تجلى صفات الربوبية ويطبق به مشاهدة الحضرة الإلهية ويتلقى به أسرار أنوار الفردانية ويسمع به خطاب الاشارات القدسية وينشق به صطر النجمات الرحانية ويعرج به الى المقامات العذبة البهية وهو معنى سر 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 الأربعة التي ذكرناها وأما الثلاثة الأخر فأنها كرامات لسائر الخلق ليتناول كل منهم ما قسم له من النصيب فأما المقام المحمود فمخصوص بعالم الصورة وهو عالم الملك في الدنيا فيتناولهم وجود طمأنينته وبركة نبوته ورسالته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أقيم على منبرها بالرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك الآية فهو في الدعوة مجيبهم وفي النصيحة خطيبهم ومن الزلزلة طيبهم ومن المحبة نصيبهم فهذا مخصوص بأهل الدنيا وأما المقام الثانى فهو المقام المحمود والقيامة وذلك نصيب الملا الأعلى فينالهم من بركة مقامه ومشاهدة جلاله (وسماع)

وسماع كلامه يوم يقوم الروح والملائكة الآية يؤذنه في الخطاب فيقوم خطيباً والملائكة صفوفاً والخلائق وفواً فيفتح خطبته بالشفاعة لامتد ينادى أمتي أمتي فيحييه رحمتي رحمتي وأما المقام الثالث فالشهود وذلك في دار الخلود لينال أهل الجنة منه نصيبهم تتمتع بمشاهدته الجور وتشرّف بحلولة القصور ويقدم لقدمه السرور وتزداد الجنة نوراً وترفع بقدمه الجب وتزول السرور المقام الرابع هو المقام الذي خص به صلى الله عليه وسلم وهو مقام رؤية المعبود جل وعلا وهو مقام قاب قوسين أو أدنى وذلك أنه لما كان ثمرة شجرة الكون ودرة صدفة الوجود وسره ومعنى كلمة كن ولم تكن الشجرة حراة لذاتها وإنما كانت حراة لثمرتها فهي بحية محروسة لا جتناه ثمرتها واستجلاء زهرتها فلما كان المراد مرض هذه الثمرة بين يدي ثمرها وزفها إلى حضرة قربه والطواف بها على يد من حضرته قيل له يا نبيم أبي طالب قم فانك طالب قد ادخر لك مطالب فارسل اليه أخص خدام الملك فلما ورد عليه قادماً واقاه على فراشه قائلاً يا جبريل إلى أين فقال يا محمد ارتفع الابن من بين قاني لأصرف في هذه النوبة ابن لكنتي رسول القدم أرسلت إليك من جملة الخدم وما تنزل إلا بأمر ربك قال يا جبريل قال الذي مراد مني قال أنت مراد الأرادة مقصود المشيئة فالكل مراد لاجلك وأنت مراد لاجله وأنت مختار الكون أنت صفوة كأس الحب أنت درة هذه الصدفة أنت ثمرة هذه الشجرة أنت شمس المعارف أنت بدر اللطائف ما مهدت الدار الأرضة محللك ما هي هذا الجمال إلا لوصولك ماروق كأس المحبة إلا لثربك قم فان المراد لكرا متك بمدودة والملائكة الأعلى يباشرون بقدمك عليهم والكروبيون يتهلون بورودك اليهم وقد نامهم شرف روحانيتك فلا بد لهم من نصيب جسميتك فشرّف عالم الملكوت كما شرّف عالم الملك وشرف بوطء قدميك قمة السماء كما شرّفتهما أديم البطحاء قال يا جبريل لكريم يدعوني فإذا يفعل بي قال ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال هذا لي فاعلموا وأما قال فان شر الناس من أكل وحده قال ولو سوف يعطيك ربك فترضى قال يا جبريل الآن طالب قلبي هاأما ذاهب إلى ربي فقرب له البراق فقال مالي بهذا قال مركب العشق قال أما مركبي شوقى وزادى توفى ودليلي لبلى أنا لأصل إليه الأب ولا بد لي عليه الأهو وكيف يطيق حيوان ضعيف أن يحمل من يحمل أنقال محبته ورواسى معرفته وأسرار أمانته التي مجزت عن حلقها السموات والأرض والجال وكيف تطيق أن تدل بي وأنت الحائر عند صدرة المنتهى وقد انتهى إلى حضرة ليس لها منتهى يا جبريل ابن أنت منى ولى وقت لا يسعني فيه غير ربي يا جبريل اذا كان محبوبى ليس كمثل شىء فأنا لست كأحدكم المركوب يقطع به المسافات والدليل يستدل به إلى الجهات إنما ذلك محل الحدائق وأنا حبيبي مقدس عن الجهات منزّه عن الحدائق لا يوصل إليه بالحركات ولا يستدل عليه بالإشارات فمن عرف المعانى عرف ما طابى هم ان قربي منه مثل قاب قوسين أو أدنى فوفقت هيئة الوقت على جبريل فقال يا محمد انما جئى بي إليك لا كون خادم دولتك وصاحب حاشيتك وجئى

بالمركب اليك لاظهار كرامتك لان الملوك من عاداتهم اذا استزاروا حبيبا أو استدهوا قريبا أرادوا
 ظهور كرامتهم واحترامهم أرسلوا اخص خدامهم وأعرضوا بهم لقل أقداءهم فبجشاك على رسم
 عادة الملوك وآداب السلوك ومن اعتقده سجانا وتعالى بوصل اليه بالخطا وقع في الخطا ومن ظن
 محبوب بالفضاء قد حرم العطاء يا محمد ان الملا الأعلى في انتظارك والجنان قد فتحت أبوابها
 وزخرفت رحابها وتزينت أنزبا وروق شرابها كل ذلك فرحاً بقدمك وسرورا بورودك
 واليلة ليلتك والدولة دولتك وانما منذ خلقت منتظر هذا اليلة وقد جعلتك الوسيلة في حاجة
 قلت فيها حيلتي وانقطعت وسيلتي فان فيها حار العقل ذاهل الكفر داهش السر مشغول البال
 زانما للبلال يا محمد حيرني اوقفتني في مبادي نزلها وابداه فجلت في الميدان الاول فاوجدت له اول
 وملت الى الميدان الآخر فاذا هو في الآخر اول فطلبت رفيقا الى ذلك الرفيق فتلقتني ميكائيل
 في الطريق فقال لي الى اين الطريق مدودة والابواب دونه مردودة لا يوصل اليه بالازمان
 المدودة ولا يوجد في الاماكن المدودة قلت فاوقوفك في هذا المقام قال شغلني بمكاييل البحار
 وانزال الامطار وارسلها في سائر الاقطار فأصرفكم اجاجها مددا وكم تقذف امواجهازبا
 ولا احرف للاحدية امدا ولا لفردية عددا قلت فأن اسرافيل قال ذلك أدخل في مكتب التعليم
 بصاح بصفحة وجهه الروح 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 رأسه حياء من معلمه فطرفه
 عن النظر مقصور وقلبه عن الفكر محصور فهو كذلك الى يوم ينتفخ في الصور قلت فهل نسأل
 العرش ونستهدبه ونستفخ من دعاياه ونستليه 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 اناني 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 بالاستواء وقهرني بالاستبلاء فلولا استواؤه لما استويت ولولا استبلاؤه 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 منوى ثم انى اخبرك بقصتي وابث اليك شكوى غصتي
 اقسم بعلي عزته وقوى قدرته اقد خلقتني وفي بحار احديته غرقني وفي بدها ابديته حيرني تارة يطلع
 من مطالع ابديته فيعثنى وتارة يدنيني من مواقف قربه فيؤنسني وتارة يحجب بحجاب عزته
 فيوحشني وتارة يناجيني بما اجاة لطفه فيطربني وتارة يواصلني بكلمات حبه فيسكرني وكما استعذبت
 من عريده سكرى قال لسان احديته لن تراني فذبت من هيته فرقا وتمزقت من محبته قلقتا وصعقت
 عن نجلى عظمته كما حرم موسى صمعا فلما اقلت من سكرة وجدى به قبل لي ايم العاشق هذا جمال
 (قدصناه)

قد صناه وحسن قد جبناه فلا ينظره الا حبيب قد اصطفيناه وبقيم قدر بيناه فاذا سمعت سبحان الذي
اسرى بعبده قفف على طريق هروجه الينا وقدمه علينا لذلك ترى من برانا وتفوز بمشاهدة
من لم ينظر الى سوانا يا محمد اذا كان العرش مشوقا اليك فكيف لا اكون خادم يدك قدم اليه مركبه
الاول هو البراق الى بيت المقدس ثم المركب الثاني وهو المعراج الى سماء الدنيا ثم المركب الثالث وهو
اجنحة الملائكة من سماء الى سماء وهكذا الى اسماء السابعة ثم المركب الرابع وهو جناح جبريل عليه
السلام الى صدره انتهى فخلق جبريل عليه السلام عندها فقال يا جبريل نحن البتة اضيفك
فكيف يتخلف المضيف عن ضيفه اههنا يترك الخليل خليله قال يا محمد انت ضيف الكريم ومدعو
القديم لو تقدمت الآن بقدراته لاحتقرت واما الاله مقام معلوم قال يا جبريل اذا كان كذلك
التي حاجه قال نعم اذا انتهى بك الى الحبيب حيث لا منسى وقيل لك هانت وهانفاذ كرتي عند
ربك ثم زجه جبريل عليه السلام زجه فخرق سبعين الف حجاب من نور ثم تلقاه المركب الخامس
وهو الرفرف من نور اخضر قد سد ما بين الخافقين فركبه حتى انتهى به الى العرش فتمسك العرش
بأذنيه وناداه بلسان حاله وقال يا محمد الى متى تشرب من صفاء وقتك آمان من معتكره تارة يتشوق
اليك حبيك وينزل الى سماء الدنيا وتارة يطوف بك على ندمان حضرته ويحملك على رفرف
رافته سبحان الذي اسرى بعبده وتارة يشهدك جلال احديته ما كذب الفؤاد ما رأى وتارة يشهدك
جبال صمدانيته مازاغ البصر وما طفى وتارة يطلعك على سرازير ملكوتيته فأوحى الى عبده ما وحي
وتارة يدريك من حضرة قربه فكان قاب قوسين او ادنى يا محمد هذا او ان الظبان اليه والاهقان عليه
والنصير فيه لا ادري من اى جهة آتية جعلنى اعظم خلقه فكنت اعظمهم واشدهم خوفاته
يا محمد خلقنى يوم خلقنى فكنت ارعد من هيبه جلاله فكنت على قائمى لاله الا الله فازددت لهيبه
اسمه ارتعادا وارتعاشا فلما كتب على محمد رسول الله سكن لذلك قلبي وهدار وحي فكان اسمك اما قلبي
ولمأنيته لسرى ورقية لقلبي فهذه بركة وضع اسمك على فكيف اذا وقع جبل نظرك الى يا محمد
انت المرسل رحمة للعالمين ولا بدلى من نصيب في هذه الالبه ونصيبى من ذلك ان تشهدنى بالبراهمة من النار
بمانسبه الى اهل الزور وتقول على اهل النار ورفاهه اخطأ فى قوم فضلو او غنوا انى اسع من لاحده
واحل من لاهيته له واحيط بمن لا كيفية له يا محمد من لاحد اذاته ولا عدل صفاته فكيف يكون مفتقرا
الى او محمولا على فاذا كان الرحمن اسمه والاسواء صفته ونعته وصفته ونعته متصلا بذاته فكيف
يتصل بى او يتصل عنى ولا انا منه ولا هو منى يا محمد وعزته لست بالقرب منه وصلا ولا بالبعد عنه
فضلا ولا بالمطبق له حلا ولا بالجامع له شملا وبالا لواجد له مثلا بل اوجدنى من رحته منه
وفضلا ولو محفى 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 اواثك كان منه
مسؤالا فاجابه لسان حاله صلى الله عليه وسلم ابرأ العرش اليك عنى فانا مشغول عنك فلا تكدر

على صفوتي ولا تشوش على خلوتي فإني الوقت سعد لعنايتك ولا محل لخطابك فإعانه صلى الله عليه وسلم طرفا ولا قرأ من مسطور ما وحى إليه حرفا مازاغ البصر ثم قدم المركب السادس وهو التأييد فنودي من فوقه ولم ير حافظك قدامك هانت وربك قال فبقيت منحيرا إلا عرف ما أقول ولا أدري ما فعل إذا وقعت على شفتي قطرة أحلى من العسل وأبرد من الثلج والبن من الزبد والطيب ريحا من المسك فصرت بذلك أعلم من جميع الأنبياء والرسل فجزى على لساني التحيات المباركات لله الصلوات الطيبات لله فاجبت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فاشركت 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 أنه رأى ربه قال صدق وكنت معه متمكبا بذيله مشاركة في مقاله قيل كيف قال في قوله السلام علينا فأجاب 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 وقيل 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 وتلاشي الكيف واضمحلت الابن فكان قاب قوسين فلو اتصرت 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 انتي 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 نحت قدميك فداه لقدميك يا محمد مدا قدمك منقطع او هام الخلائق يا محمد ما دمت في سير الابن جبريل دليلك والبراق مركبك فاذا ذهب المكان وضبت عن الاكون وتنتي الابن وارتفع الين من بين ولم يبق الا قاب قوسين فأما الآن دليلك يا محمد افتح لك الباب وارفع لك الحجاب واسمعك طيب الخطاب في عالم الغيب وحدثني تحقيقا وإيمانا فوحدني الآن في عالم الشهود مشاهدة وعيانا فقال اخوذ بعقوبتك من عقوبتك قيل 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 من الهوى فاذا ضل هياتك من الاشارة فلا تجعل عليك خلع الهداية مازاغ البصر وما طغى ثم لا هيرتك نور انتظر به جالي وسمعا تسمع به كلامي ثم اعرفك بلسان الحال معنى عروجك على وحكمة نظرك الى فكانه يقول مشيرا يا محمد انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا والشاهد

(مطالب)

مطالب بحقيقة ما شهد به ولا يجوز له الشهادة على نائب فأربك جنتي لتشاهد ما أعدته
 لأولياي وأربك ناري لتشاهد ما أعدته لأعدائي ثم أشهدك جلالى واكتفك عن جالى لتعلم
 أى منزله فى كالى من المتبل والشبه والبديل والتظير والمشبر ومن الخسوا القدر ومن الحصر والعد
 ومن الزوج والفرد ومن المواصله والمفاصله والمماثله والمشاكلة والمجالسه والملاصقه والمباينه
 والممازجه يا محمد أى خلقت خلقى ودعوتهم الى ماختلفوا 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 الوثقيه وقوم جعلوني صورة وهم الجسمة وقوم جعلوني محدودا وهم المشبهه
 وقوم جعلوني معدوما وهم المعطله وقوم زعموا انى لارى فى الآختره وهم المعتزله وها انا
 قد فصنتك باى ورضنتك جبابى فانظر يا حبيبى يا محمد هل تجد فى شيا ما نسبونى اليه فرآه صلى الله
 عليه وسلم بالنور الذى قواه به وايدبه به من غير ادراك ولا احاطة فردا صمد الا فى شى ولا على شى
 وقائما بشى ولا مفتررا الى شى ولا هيكل ولا شبا ولا صورة ولا جسما ولا عميرا ولا مكيفا ولا
 مركبا ليس ككله شى وهو السميع البصير فلما كلمه شفاها وشاهده كفاها فقال يا حبيبى 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 بحرا نوارك
 وسعدن اسرراك ولسان جنتك وامام حضرتك وعروس مملكته وطر از ملكك
 وخزان رحمتك وطريق شريعتك وسراج جنتك وهين حقيقتك والمتلذذ
 عشا هنتك عين ايمان خلقك المتقبس من نور ضياتك صلاة تحمل بها عقدى
 وتخرج بها كربتى وقضى 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 وصلى الله على
 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
 وسلم والحمد لله رب العالمين

تمت

م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَبِاللَّعْنَةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

سیر رسول مقبول بر جامع کتاب

شکر و شکر

حضرت مولانا محمد صمد
تصنیف لطیفہ
الح نقشبندی

ناشر

علی برادران تاجران کتب

نزد جامعہ رضویہ ارشد مارکیٹ جھنگ بازار فیصل آباد

marfat.com

Marfat.com

دلدادگانِ تصوف کے لئے

ذریعہ تصوف کی مشہور زمانہ اور تازہ روزگار تصنیف لطیف

فتوحاتِ صوفیہ

ترجمہ

ابوالحق صوفی محمد صدیق بیگ قادری

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

ہدیہ جلد اول / ۲۵ روپے

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

ناشران
تاج سران کتب، قادری کلا تھ مارکیٹ
نزد جامعہ رفوہ جھنگ بازار فیصل آباد

marfat.com

Marfat.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تَقْوَىٰ بِرَبِّ جَانِّكَ كَيْتَ سَيِّدَا

معانی القرآن الحکیم

یعنی ہمتوں کی بلندیاں

تصنیف: لطیف

رہبر شریعت و طریقت۔ رموز دقیق حقیقت و معرفت عارف باللہ
جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ

ملنے کا پتہ

علی سردران صاحب کراچی

نزد جامعہ رضویہ ارشد مارکیٹ جسٹس بازار فیصل آباد

حکفہ علیہ السلام

عمدہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ

ترجمہ

عمدہ مولانا شمیم احمد صاحب بریلوی علیہ الرحمہ

ناشر

علی دوران تاجران کتب قادری کلاہ مارکیٹ نزد جامعہ رضویہ
جھنگ بازار فیصل آباد

فون: ۲۲۶۱۴۰ - ۲۶۶۵۶

رہنما جھنگ پوسٹ آفس، انارکالہ، فیصل آباد

Marfat.com

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
نزدیج معارضہ بھنگ بازار فیصل آباد

ناشران