

ابنِ حَلَّجٍ

طواسین

المعارف گنج بخش روضہ السہو

طواسین

اصل عربی متن و روز بہاں نقلی کی فارسی شرح مع اردو ترجمہ و تشریحات

تصنیف لطیف
حسین بن منصور حلّاجؒ

تحقیق و ترجمہ
عتیق الرحمن عثمانی

ادارت و اہتمام
مجدد ارشد قریشی

المعارف گنج بخش روڈ لاہور

جملہ حقوق بحق المعارف محفوظ ہیں

ناشر: _____ المعارف گنج بخش روڈ، لاہور

طابع: _____ بختیار پرنٹرز، لاہور

سال اشاعت: _____ ۱۹۸۳ء / ۱۴۰۳ھ

تعداد: _____ ایک ہزار

بسی و اہتمام

نجیب احمد قریشی

ترتیب

۵	پیش لفظ
۸	احوال و آثار ابنِ علاجؒ (۵۲۲۲ - ۵۲۰۹ھ)
۲۲	کتاب الطوائسین پر ایک سرسری نظر
۲۹	روز بہاں نقلی (۵۵۲۲ - ۵۶۰۶ھ)
۳۱	لونی ماسنیوں (۱۸۸۳-۱۹۶۲ء)
۳۳	کتاب الطوائسین (عربی متن)
۶۲	کتاب الطوائسین (فارسی ترجمہ و شرح)
۸۸	کتاب الطوائسین (اردو ترجمہ و شرح)
۱۵۰	تشریحات اور تشریحی اشکال و گوشوارے
۱۵۵	مخریج آیات
۱۶۲	تشریح اصطلاحات
۱۶۲	عل لغات
۱۶۵	کتابیات

پیش لفظ

۱۹۷۶ء میں جیلانی کامران صاحب گورنمنٹ کالج راولپنڈی میں بحیثیت پرنسپل موجود تھے۔ آپ ان دنوں علاج کی مشہور تصنیف ”کتاب الطوا سین“ پر کام کر رہے تھے۔ خوش قسمتی سے آپ نے اس سلسلہ میں مجھے اپنا شریک کار بنا لیا۔ بعد میں آپ ہی کی جوصلہ افزائی سے راقم الحروف نے طوا سین کے عربی متن کو اردو ترجمہ میں منتقل کرنے کا کام شروع کیا۔ ترجمہ میں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ علم دوست حضرات پر پوشیدہ نہیں ہیں۔ خاص طور پر طوا سین جیسی کتاب کے ترجمے کا کام جس کے شروع و حواشی تقریباً ناپید ہیں۔ فرانسیسی زبان سے میں واقف نہیں ہوں اس لیے براہ راست لونی ماسنیوں کی مبالغات سے استفادہ نہیں کر سکا۔ البتہ ان کی کتابوں کے بعض انگریزی تراجم سے کہیں کہیں فائدہ اٹھایا ہے۔

ترجمہ کے اختتام پر یہ خیال پیدا ہوا کہ صرف ترجمہ ہی ہدیہ ناظرین نہ کیا جائے۔ کیونکہ جب تک متن سائنے نہ ہو کتاب سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔ اور پڑھنے والا اندھیرے میں رہتا ہے۔ دوسری وجہ متن کی نایابی ہے اور ہمارے نزدیک یہ بھی وقت کی اہم ضرورت ہے کہ طوا سین کے متن کو پوری صحت و عمدہ کتابت اور طباعت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ یقیناً یہ کام بھی محض ترجمہ پیش کر دینے سے کسی طرح کم اہم نہیں ہے۔

حسنِ آفاق سے راقم کی ملاقات حاجی محمد ارشد قریشی صاحب سے ہو گئی۔ جن کی نگرانی میں ”المعارف“ اور اسلامک بک فاؤنڈیشن، تصوف کی معیاری کتابیں

شائع کر رہے ہیں۔ موصوف نے اس رائے سے مکمل اتفاق کیا اور یہ تجویز بھی پیش کی کہ عربی متن کے ساتھ روز بہاں نقلی (۱۹۰۶ء) کی شرح فارسی کے متن کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے۔

اب طواسین کا اردو ترجمہ عربی متن و فارسی شرح پیش ہے۔ جہاں تک متن کا تعلق ہے ہم نے لونی ماسنیوں کی مرتب کردہ کتاب الطواسین سے نقل کیا ہے۔ یہ کتاب فاضل محقق نے برٹش میوزیم نیرا سٹامبول کے قلمی نسخوں کے علاوہ اور بہت سے ماخذ کی طرف رجوع کر کے پیرس میں ۱۹۱۲ء میں شائع کی۔ جس سے ان کی حذف نگاہی کا پتہ چلتا ہے۔ موصوف نے قلمی نسخوں اور مختلف مسودوں کے اختلاف کو بھی جا بجا حواشی کے ذریعے ظاہر کیا ہے۔ ہم نے متن پیش کرتے وقت اس خوف سے کہ کتاب کی ضخامت بڑھ جائے گی۔ ان تمام حوالہ جات اور نسخوں کے اختلاف کو جو فرانسیسی محقق نے دیے ہیں حذف کر دیا ہے۔ البتہ متن کو بعینہ اور بجز نقل کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔

جہاں تک اردو ترجمہ کا تعلق ہے اس میں شکستگی، روانی اور محاورہ زبان کو جگہ دی گئی ہے لیکن متن کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ کر ایک آزاد ترجمہ نہیں کیا گیا۔ تاکہ قارئین کا رابطہ طواسین سے منقطع نہ ہو سکے۔

ترجمہ کرتے وقت پہلے عربی متن کو سامنے رکھا ہے۔ پھر فارسی شرح کا ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ قارئین کو مطالعہ سے معلوم ہو گا کہ فارسی شرح بھی عربی ہی کی طرح دقیق اور پیچیدہ ہے اور دونوں عبارتیں ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں نمایاں اختلاف عبارت نظر آیا اس کا التزام سے الگ ترجمہ کیا ہے۔

قارئین کی دل چسپی کے لیے کتاب سے پہلے علاج کے حالات زندگی اور اس کے عمائد و نظریات پر سیر حاصل تبصرہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ اور طواسین کا ایک سرسری جائزہ بھی لیا ہے۔ تاکہ اس کے بارے میں صحیح خیال قائم

قائم کیا جاسکے۔ علاوہ ازیں چونکہ روز بہاں عقلی اور لونی ماسنیوں کا تذکرہ علاج کے ضمن میں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں حضرات کے حالات اور علمی کارناموں پر مختصر تعارفی نوٹ بھی کتاب میں شامل کئے گئے ہیں۔

کتاب کے آخر میں دائروں پر بھی گفتگو کی گئی ہے اور اس دائرہ کو بھی درج کیا ہے جسے صوفیانہ نقطہ نظر کے مطابق اسمائے الہی اور اسمائے کیانی کا دائرہ عظیم کہتے ہیں۔ نیز ایسے بعض الفاظ اور اصطلاحات کی بھی تشریح کی گئی ہے جو طوا سین میں پائے جاتے ہیں اور موقع و محل کے لحاظ سے ضروری ہیں۔

ایک کوشش یہ بھی نظر آئے گی کہ طوا سین میں جہاں جہاں قرآنی حوالے ملتے ہیں۔ ان کو ایک انڈکس (اشاریہ) کی صورت میں یکجا کر کے پیش کیا جائے۔ یہ حوالے یا تو واضح اور براہ راست ہیں یا پھر طوا سین کے متن سے متعلق آیات کا مفہوم ان سے متبادر ہوتا ہے۔

اختتام پر یہ عرض کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش چونکہ تنہا میری ہے اس لیے غلط و اسقام کا پایا جانا ایک قدرتی امر ہوگا۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ طوا سین کی شرح و تنقید پر اردو میں بہت کم لٹریچر موجود ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے وہ خامی اور نقص سے پاک ہوگا اس لیے اہل علم اور بالخصوص اہل دل حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ ہر بغزش اور غلطی سے درگزر فرما کر میری اصلاح کی کوشش فرمائیں کیونکہ میں علما بھی اور عملاً بھی فی الواقع بے بضاعت ہوں اور مخلص حضرات کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔

عتیق الرحمان عثمانی

استاد شعبہ فارسی گورنمنٹ کالج

اصغر مال راولپنڈی،

۱۴ رجب ۱۴۳۲ھ، ۱۱ جون ۱۹۸۰ء

احوال و آثار ابن حلاج

یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا
ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں

اب سے تقریباً گیارہ سو سال پیشتر ایک یباک اور حق گو انسان نے نعرہ انا الحق بلند کیا۔ لوگوں نے اسے خدائی دعوے سے تعبیر کیا۔ بعض نے اس کی توجیہ کی اور اس کو معذور سمجھا۔ ایک گروہ اس کا معتقد و مداح ہو گیا۔ بہر حال حقیقت کچھ بھی ہو اس میں شک نہیں کہ اس بے باک انسان کو بقائے دوام اور شہرت عام اسی نعرہ حق کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔ گو اس کے عام حالات زندگی سامنے نہیں ہیں اور اس پر رد و قبح برابر جاری ہے پھر بھی اس کی مقبولیت اور شہرت میں برابر اضافہ ہو رہا ہے۔

تاریخ کی اس مظلوم شخصیت کو حسین بن منصور سیفاوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابوالغیث، ابوالغیث یا ابو عبد اللہ بتائی گئی ہے۔ قدیم مورخین مثلاً ابن ندیم نے مولد و منشا میں اختلاف کیا ہے مگر جدید تحقیق کی رو سے آپ کا آبائی وطن اور مولد قریہ طور ہے جو شیراز سے سات فرسنگ دور شہر بیضا کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ سال ولادت ۲۲۲ھ مطابق ۸۵۷ء تقریباً تمام تذکروں نے بغیر کسی اختلاف کے لکھا ہے۔ آپ کے والد منصور رونی کا کاروبار کرتے اور اسی واسطے حلاج (وضیاء نداد) کے نام سے مشہور تھے۔ یہی نام آئندہ چل کر حسین بن منصور کے ساتھ لازم ملزوم ہو گیا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حلاجی ان کے باپ کا نہیں بلکہ

ایک دوست کا پیشہ تھا۔ عربی میں علاج کے ایک تو معنی یہی ہیں جو اور پر بیان ہوئے ہیں لیکن حَلَج کے دوسرے معنی بھی ہیں یعنی بادل کا چمکنا، بات کا سینہ میں کھٹکنا۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے۔ اَحْلَج حَقَّه یعنی اس نے حق کو لے لیا یا حق کو پایا۔ اب یہ بات تحقیق طلب ہے کہ علاج کو آبائی پیشہ کی نسبت کی وجہ سے اس نام سے یاد کیا جاتا ہے یا حق طلبی اور حق گوئی کی بنا پر۔

علاج کا اچھی بچپن ہی تھا کہ ان کے والد طلبِ معاش کی خاطر اپنے وطن کو خیرباد کہہ کر شہر واسط میں آکر آباد ہو گئے جو ان دنوں پارچہ بانی کا مرکز تھا۔ یہیں علاج کے بچپن کے شب و روز گزرے اور اسی کے ایک مدرسہ دارالمحافظ میں انہوں نے سولہ برس کی عمر میں قرآن شریف حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے اس کے بعد اپنے وقت کے مشہور عالم اور صوفی سہل بن عبداللہ تسری کی شاگردی اور مریدی اختیار کی۔ یہی بزرگ ان کے سب سے پہلے پیرِ طریقت ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس رہ کر علاج نے عربی ادب اور دیگر علوم متداولہ میں دسترس بہم پہنچائی ہے۔ خاص طور پر تصوف کے ساتھ ان کو خاص لگاؤ ہو گیا۔ پھر وہاں سے بغیر اجازت پیر حسن بصری کے مدرسہ میں پہنچے اور وہاں پڑھنے لگے۔ اس وقت ان کی عمر ۱۲ سال تھی۔

بصرہ میں قیام کے دوران علاج کا ربط ضبط بنی مجاشع کے ساتھ ہو گیا تھا۔ یہ لوگ سیاسی اعتبار سے زیدیہ زنج کی شورش سے تعلق رکھنے تھے اور حکومت وقت کی نظروں میں معتوب تھے۔ علاج پر بھی اس سلسلہ میں بدگمانی کی گئی اور ان کو بعض شریکوں کا ہمنوا ٹھہرایا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ وہ بقول ابن ندیم اہل بیت کے حق میں لوگوں کی رائے ہموار کر رہے تھے۔ غالباً ان ہی اسباب کے پیش نظر علاج کو بصرہ چھوڑنا پڑا۔ وہ بغداد عمر و بن عثمان مکی کے پاس پہنچے اور خرقہ تصوف حاصل کیا۔ ان ہی دنوں میں ان کے تعلقاً حضرت جنید بغدادی سے بھی استوار ہو گئے تھے۔ علاج کا یہ دوران کی طبیعت کے سبب ان کا دور تھا۔ تصوف و فقہ کے بعض متنازعہ فیہ مسائل کو بر ملا بیان کرتے اور اپنی رائے کے اظہار میں کسی سے نہیں جھکتے تھے۔ وہ روایت، مصلحت اندیشی اور خوشامد کے بھی

قابل نہیں تھے۔

فرقہ تصوف زیب تن کرنے کے بعد حلاج نے اُمّ المحسین بنت ابویعقوب اقطع بصری سے شادی کر لی تھی اور ساری عمر اسی عورت کے ساتھ نباہ دی۔ حلاج کے چار بچے پیدا ہوئے۔ تین لڑکے، سلیمان، منصور، احمد اور ایک لڑکی جو ہمیشہ اس کے وفادار رہے۔ مگر حلاج کی اس شادی سے ان کے پیر عمرو بن عثمان مکی خوش نہیں تھے کیونکہ ان کے اور حلاج کے خسر ابویعقوب اقطع کے درمیان رنجش تھی۔ ان ہی دنوں میں حلاج کے معتقدوں اور مریدوں کی ایک اچھی خاصی جماعت پیدا ہو گئی تھی جن کو لوگ سیاسی وجوہ کی بنا پر مشکوک نگاہوں سے دیکھتے تھے۔

ان سیاسی اسباب اور بعض دوسرے امور کے پیش نظر بغداد میں حلاج کا قیام مشکل ہو گیا اور ۲۷ھ میں جبکہ ان کی عمر ۲۶ سال تھی وہ عازم مکہ ہوئے اور پہلا فریضہ حج ادا کیا۔ آپ مکہ میں دو تین برس مجاور بھی رہے۔ وہاں سے واپسی پر خوزستان میں قیام کیا اور صوفیانہ لباس ترک کر کے ایک عام آدمی کی حیثیت سے سلسلہ تبلیغ شروع کر دیا جس کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے ضمیر کو پاک صاف کر کے خود اپنے اندر ہی خدا کا جلوہ دیکھ سکتا ہے۔ مختلف علاقوں میں آپ کے ہمناو اور معتقد پیدا ہو گئے مگر بعض لوگ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو کر میدان میں نکل آئے جس کی وجہ سے آپ کو مشرقی ایران میں جا کر سکونت پذیر ہونا پڑا۔ وہاں پانچ برس تک (۲۹ھ) اپنی تعلیمات کو پھیلانے میں مشغول رہے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ تشریف آئے اور وہاں معتمد ریاست کی مدد سے اپنے خاندان کو بغداد لے گئے۔ ۲۹ھ میں حلاج نے اپنے مریدوں کے ساتھ دوسرا فریضہ حج ادا کیا۔ ان کے مریدوں کی تعداد میں اضافہ سے درباری سیاست کو تشویش لاحق ہوئی آپ نے فریضہ حج کے بعد ممالک اسلامیہ اور ہندوستان کی سیر و سیاحت کی اور ملتان کے راستہ کشمیر تک گئے اور وہاں سے دیوار چین تک پہنچے۔ اس سفر میں (۲۹ھ) آپ نے دوسرے مذاہب کا بھی مطالعہ کیا اور بدھ مت، ہندومت اور مانویت کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کیں۔

غالباً اس سے اگلے سال انہوں نے میسراج ادا کیا۔ ان کی تبلیغ و اشاعت کی سرگرمیاں اب عام تھیں اور ہر طرف ان کے طرف دار پیدا ہو چکے تھے۔ دربار خلافت کے بعض وزراء جن میں شیعہ عالم شلمغانی اور ابو سہیل نو بختی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ علاج کے اس بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ حامد بن عباس جو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھا۔ اس نے خلیفہ مقتدر باللہ کو یہ مشورہ دیا کہ علاج کو قتل کر دینا چاہیے کیونکہ اس کا وجود حکومت کے لیے ایک خطرہ ہے۔

۲۹۷ء میں انہیں سب سے پہلے ابن داؤد اصفہانی انطاہری کے فتویٰ پر گرفتار کیا گیا مگر ٹھیک ایک برس کے بعد ۲۹۸ء میں وہ قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور علاء دوسکس میں خفیہ طور پر رہنے لگے اس سے حکومت کے حلقہ کو اور بھی تشویش ہوئی۔ اور بدخواہوں کو ان کے خلاف پروپیگنڈہ کرنے کا اچھا موقع مل گیا لیکن وزیر اعلیٰ ابن عیسیٰ کی کوششوں سے ان کا معاملہ رفع دفع ہو گیا۔

۳۰۰ء میں عباس نامی غلام کی مخبری پر علاج کی گرفتاری دوبارہ عمل میں آئی اور مسلسل آٹھ برس تک جیل میں رکھا گیا۔ اس طرح کہ انہیں بغداد کی مختلف جیلوں میں منتقل کر دیا جاتا تاکہ وہ فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اگرچہ جیل کے ایام میں علاج نے خلیفہ وقت کی بیماری کا کامیاب علاج بھی کیا اور اپنے وعظ و ارشاد سے بہت سے جیل کے آدمیوں کو مہنوا بھی بنایا لیکن پھر بھی ان کی مشکلات ختم نہ ہوئیں۔ ۳۰۳ء میں حامد بن عباس کے اصرار پر مقدمہ دوبارہ شروع ہوا اور ۳۰۸ء میں باقاعدہ کارروائی کے بعد ان کے خلاف محدود دہریہ ہونے کے سلسلہ میں شرعی شہادتیں طلب کی گئیں۔ لوئی ماسنیوں کی تحقیق کے مطابق دربار خلافت کے وزیر اعظم نے تقریباً ۸۴ شہادتیں جمع کر لیں۔ جن میں سے اکثر علمائے ظواہر کی تھیں۔ ان شہادتوں اور فتوؤں کے پس پردہ کسی اغراض و مقاصد بھی تھے خابہ کی بڑی تعداد نے اس مقدمے کی مخالفت اور کسی آدمی علاج کی طرف داری کے جرم میں قتل کیے گئے۔

جہاں تک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کا تعلق ہے اس کے بارے

میں خواجہ محمد یار ساجد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تالیف فضل الخطاب میں تحریر فرمایا ہے کہ سید لطائف کی طرف فتویٰ کو منسوب کرنا سراسر بے بنیاد ہے کیونکہ آپ کی وفات شہادتِ حلاج سے کم دہائیس دس بارہ برس پہلے ہو چکی تھی۔ لکن اور بعض محققین نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا ہے۔

آخر کار پورے ایک برس کے محاکمہ کے بعد ۲۴ ذی قعد ۱۲۰۹ مطابق ۲۶ مارچ ۱۹۲۲ء کو سلطان اعشقی حسین بن منصور الحلاج کو دار کی طرف لا گیا جو نہایت خوشی خوشی دار پر چاہنے ان پر پتھر برسائے گئے۔ اس کے بعد نہایت سنگدلی اور بے دردی سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، جسم کا مثلہ کیا گیا اور سر کو تن سے جدا کر کے جلایا گیا اور خاکستر کو دریائے وادی میں بہا دیا گیا۔ اس جگہ غراش منظر پر دوست دشمن سب کی آنکھیں اشکبار تھیں، تذکرۃ الاولیاء اور بعض دوسری کتب میں ہے کہ حلاج کے جسم پر یدہ کے ہر عضو سے آواز انا الحق آتی تھی اور ان کے خون کا ہر قطرہ ”اللہ“ اور انا الحق کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔

آپ کے اس طرح جان دینے کے واقعہ میں سب سے اہم بات جو اکثر تذکروں نے نقل کی ہے وہ آپ کی ثابت قدمی، بے خوفی اور سکونِ قلب ہے۔ آپ پر اضطراب اور بے چینی کی کوئی کیفیت طاری نہیں ہوئی۔ آپ نے دوستوں سے زیادہ دشمنوں کو بھی دعائیں دی ہیں۔ یا اللہ! یہ لوگ معذور ہیں۔ حقیقت کو نہیں پہچانتے ہیں۔ اس لیے ان سے درگزر فرما۔ یا اللہ! یہ جو کچھ کہ رہے ہیں شریعت کے ظاہری احکام کے مطابق کر رہے ہیں اس لیے ان پر اپنا فضل کر۔

حلاج کی وفات کے بعد آپ کے معتقدوں اور مہی خواہوں کا بھی یہی انجام ہوا۔ ان سب کو چُن چُن کر ختم کر دیا گیا۔

عام اخلاق و عادات

حلاج ایک باغیرت اور جرأت مند انسان تھے۔ ان کے پہلو میں ایک درد مند دل تھا۔ انہوں نے ایک بے باک طبیعت پائی تھی۔ جو بات دل میں آتی اسے چھپاتے

نہیں تھے بلکہ بلا سب کے سامنے کہہ دیتے تھے۔ رورعایت اور رواداری کے قائل نہیں تھے اور مسک میں لچک بھی نہیں رکھتے تھے۔ حکام اور سلاطین کے سامنے ڈٹ جاتے تھے مگر مخلص اور بے لوث تھے۔

علاج مسک کے لحاظ سے سُستی تھے، روزے نماز کے سختی سے پابند تھے انہوں نے اپنی زندگی میں تین بار فریضہ حج ادا کیا۔ ذکر و اشغال اور مناجات بکثرت کرتے تھے۔ ان کا مسک صلح کل تھا۔ وہ دوست دشمن کسی کی بھی حوصلہ شکنی نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ ان کثر دشمنوں کے حق میں بھی وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے جو ان کی المناک موت کا سبب بنے۔ وہ سیر و سیاحت کے زبردست دلدادہ تھے چنانچہ انہوں نے متعدد ممالک کی سیر کی جن میں برصغیر پاک و ہند بھی شامل ہے۔ اسی سیر و سیاحت کی بدولت انہیں مختلف قوموں کے عقائد و نظریات کے مطالعہ کا موقع ملا اور ان میں ایک سماجی انقلاب لانے کا جذبہ بیدار ہوا۔ وہ ایک مصلح کی حیثیت سے یہ چاہتے تھے کہ عوام میں خودی اور عزت نفس کا احساس اور شعور اجاگر ہو جائے تاکہ وہ اپنی انفرادیت اور شخصیت کو برقرار رکھ سکیں اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ علاج ایک ایسے ایرانی عالم، صوفی، متکلم اور سیاح تھے جنہوں نے عرب و عجم کو ایک حیات نو بخشی ہے۔

تصانیف

علاج کی تمام تصانیف عربی میں ہیں جن کی تعداد بقول ابن ندیم ۲۶ ہے۔ ان کے اشعار کا ایک دیوان بھی ہے وہ بھی عربی زبان میں ہے۔ فارسی زبان کا جو دیوان ان سے منسوب کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ وہ رضا قلی بہاریت کی تحقیق کے مطابق صوفی حسین بن حسین خوارزمی (متوفی ۸۲۵ھ) کا مجموعہ کلام ہے۔

آپ کی تصانیف میں سے اکثر و بیشتر کا موضوع تصوف و الہیات اور علم کلام و فلسفہ ہے۔ البتہ بعض تصانیف سے وقت کی سیاست اور سلاطین و امراء کے احوال پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ ان کی تصانیف کی یہ فہرست جو بقید و ترتیب حروف تہجی درج

ذیل کی جا رہی ہے، سویرا، لاہور خاص شمارہ دسمبر ۱۹۶۷ء سے اخذ کی گئی ہے۔ یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ قدیم زمانے میں کتاب کو رسالہ کہتے تھے۔ ان کتابوں کا مطلب وہ چھوٹے بڑے رسائل ہیں جو وقتاً فوقتاً علاج نے لکھے ہیں۔ ان میں سے کئی رسالے ایسے بھی ہیں جو قیید و بند کے ایام میں لکھے گئے ہیں۔ ان ہی میں طاسین الازل والقباب بھی ہے جو ابن عطا کو ۲۹۱ھ میں ملی ہے۔

فہرست تصانیف

- (۱) کتاب الابد والمابد (۲) کتاب الاحرف المحدثہ والازلیہ والاسماء
- الکلیۃ (۳) کتاب الاصول والفروع (۴) کتاب الامثال والابواب (۵) کتاب تفسیر
- قل هو اللہ احد (۶) کتاب التوحید (۷) کتاب حمل النور والحیوۃ والارواح۔
- (۸) کتاب خزائن الخبرات (۹) کتاب خلق خلایق القرآن والاعتبار (۱۰) کتاب
- خلق الانسان والبیان (۱۱) کتاب الدرۃ الی نصر القشوری (۱۲) کتاب الناریات
- ذرواً (۱۳) کتاب سر العالم والمبعوث (۱۴) کتاب السمری وحوالبہ (۱۵) کتاب السیاسة
- الی المحسین بن حمدان (۱۶) کتاب السیاسة والخلفاء والامراء (۱۷) کتاب شخص
- الظلمات (۱۸) کتاب الصدق والاخلاص (۱۹) کتاب الصلوۃ والصلوات (۲۰)
- کتاب الصیہون (۲۱) کتاب طاسین الازل والمجوہرات کبر والشجرۃ الزمیتویۃ النور
- (۲۲) کتاب ظل المدود والماء المسکوب والحیوۃ الباقیۃ (۲۳) کتاب العدل
- والتوحید (۲۴) کتاب علم البقاء والفتاء (۲۵) کتاب الغریب الفصح (۲۶) کتاب فی
- ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد (۲۷) کتاب قرآن قرآن والفرقان (۲۸)
- کتاب القیامۃ والقیامات (۲۹) کتاب الکبر وانعظۃ (۳۰) کتاب کبریت الاحمر
- (۳۱) کتاب کید الشیطان وامر السلطان (۳۲) کتاب کیف کان وکیف یكون (۳۳)
- کتاب کیفیۃ بالمجاز (۳۴) کتاب کیفیۃ والحقیقہ (۳۵) کتاب لایف (۳۶)
- کتاب التجلیات (۳۷) کتاب مدح النبی والمثل الاعلیٰ (۳۸) کتاب مواہب العارفين۔

(۳۹) کتاب والتجہ اذا هوئی (۴۰) کتاب نور النور (۴۱) کتاب الوجود الاول (۴۲)
کتاب الوجود الثانی (۴۳) کتاب هو هو (۴۴) کتاب الہیا کل والعالم والعالم (۴۵)
کتاب الیقظہ و بدوالخلق (۴۶) کتاب الیقین۔

ان میں ۵، ۱۲، ۲۲، ۲۶، ۲۸، اور ۳۹ نمبر پر کتابوں کے نام قرآن شریف کی آیات سے لیس گئے ہیں۔

حلاج کی عالمانہ حیثیت اور ادبی مقام

حلاج کی شہرت ایک عظیم صوفی اور شہید عشق کی حیثیت سے ہوئی۔ اس کے عہد میں جن علوم و فنون کا دور دورہ تھا۔ ان میں علم حدیث، فقہ، تفسیر، ادبیات، تاریخ، تصوف اور علم کلام و فلسفہ کو ہم پیش کر سکتے ہیں۔ تفسیر و حدیث اور فقہ میں حلاج کا مرتبہ بلند نہیں تھا۔ مگر ادبیات، تصوف اور علم کلام اور فلسفہ میں بڑی عمیق نظر رکھتا تھا۔ ان علوم کو اس نے کن حضرات سے حاصل کیا، اس سلسلہ میں ہمیں سہل تسری، عمرو بن عثمان مکی کے نام ملتے ہیں مگر یہ سب حضرات تصوف کے میدان کے مرد ہیں۔ ادبیات اور کلام و فلسفہ میں چنداں شہرت نہیں رکھتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حلاج نے اپنے ذاتی مطالعہ سے علوم متداولہ میں دسترس بہم پہنچائی تھی۔

ابن ندیم کا یہ قول کہ وہ تمام علوم میں بالکل کور تھا درست نہیں ہے۔ عربی زبان اور ادب کے ساتھ اس کو گہرا لگاؤ تھا۔ خاص طور پر قرآن شریف کے ساتھ گہرا لگاؤ رکھتا تھا جس کو اس نے بچپن ہی میں حفظ کر لیا تھا چنانچہ قرآن شریف کے حوالے اکثر اس کی تحریرات میں ملتے ہیں۔ وہ اگرچہ ایک مفسر اور محدث نہیں تھا مگر بلند پایہ ادیب ضرور تھا اور شاعری میں فاضل کمال رکھتا تھا۔

طوائف کا اسلوب تحریر

اس زمانہ کی طرز نگارش عام طور پر اسلوب قرآنی سے بہت متاثر تھی اور وہی ادیب

باکمال خیال کیا جاتا تھا جو اپنی تحریرات میں اس سلوب کا رنگ اتار سکے۔ طو اسین میں ہمیں اس تقلید و تبع کی نمایاں مثال ملتی ہے۔ قرآن مجید کے فقرے، اس کے الفاظ اور قرآنی تراکیب ہم جا بجا دیکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کتاب کی نثر سادہ نہیں ہے بلکہ پر تکلف ہے اس میں وزن، قافیہ اور سجع سب کچھ موجود ہے۔ صنائع لفظی و معنوی بھی قدم قدم پر موجود ہیں۔ یہی وہ اسلوب ہے جو اپنے زمانے میں بڑے بڑے ادیبوں نے اپنایا ہوا تھا۔ بیع الزمان ہمدانی، حریری، عبداللہ شیرازی، و صاف اور ابو الفضل بن مبارک جیسی باکمال ہستیاں اسی طرز نگارش کی وجہ سے شہرتِ دوام کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان حضرات کے قلم کی شوکت بادشاہوں کے دبدبے سے کم نہیں تھی۔ طو اسین کا اسلوب بھی یہی نگارش ہے ہمیں حلاج کی تحریر میں رعب، شان و شکوہ اور فن کاری پورے اہتمام و انتظام سے ملتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس باکمال ادیب نے بڑی محنت سے عبارت باقی کی ہے کہ اگر کہیں ایک لفظ بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو عبارت کا سارا تانا بانا بکھر کر رہ جاتا ہے۔ فقروں کی بندش، تراکیب کی چستی اور تحریر کی سچ و سچ طو اسین کے نمایاں اوصاف ہیں۔ مثلاً

وَأَنْكَرَ حَالِي، حِينَ لَمْ يَرَانِي، وَبِالزُّنْدَقَةِ سَمَانِي. وَبِالشُّعْرِ رَمَانِي
یہ بات کہ علم و کمال اور اسم و رسم ذات باری تعالیٰ کے لیے حجابات میں اس طرح بیان کی ہے: "سَبْحَانَ مَنْ حَجَبَهُمْ بِالْأَسْمِ وَالرُّسْمِ وَالْوَسْمِ. حَجَبَهُمْ بِالْقَالِ وَالْحَالِ وَالْكَمَالِ وَالْجَمَالِ۔"

حلاج کی تحریر میں ایک جوش، دلورہ اور روانی پائی جاتی ہے جو اس کے باکمال ادیب ہونے پر شاہد عادل ہے مگر بعض حضرات نے اس طرز تحریر پر نکتہ چینی کرتے ہوئے اس کو لفاظی اور لغت بازی سے تعبیر کیا ہے۔ مگر یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ محض لفاظی اور لغت بازی طبیعتوں پر جاووکا اثر نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے پس پردہ زبردستی صناعمی اور کاریگری کار فرما ہوتی ہے۔ اسی لیے پڑھنے والوں کے دل و دماغ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ لہذا یہ ادیب کا ایک ہنر ہے۔ درجہ لفظوں کے ڈھیر کون جمع نہیں کر

سکتا۔ رہا یہ کہ طوایسین کے بعض مقامات پیچیدہ اور متعلق ہیں سو اس کی وجہ یہ ہیں کہ علاج کا موضوع تصوف تمام موضوعات میں ادا ہے۔ اور ہر موضوع اپنے اندر اصطلاحات کا ایک فرہنگ رکھتا ہے۔ اس میں طب، جغرافیہ، ہیئت، فلسفہ، فقہ، تفسیر اور حدیث وغیرہ سب شامل ہیں۔ تصوف کا موضوع چونکہ الہیات اور ماوراء طبیعیات کے مسائل ہیں۔ اس لیے اس کے الفاظ اور اصطلاحات بھی بڑی غامض اور دقیق ہیں اور ایک اندازے کے مطابق تمام علوم کے مقابلہ میں اس کی اصطلاحات سب سے زیادہ ہیں۔ اس لیے اصطلاحات کی کثرت اور مضمون کی دقت اس کو مشکل بنا دیتی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ عبارت جس کو آج ہم طویل، دقیق اور پیچیدہ کہتے ہیں اور درخور اعتنا نہیں سمجھتے کیا علاج کے دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑا ہنر تھا جو آدمی ادب و لغت پر عادی نہ ہو اور طرز تحریر کے مختلف طرق و سبیل سے کا حقہ واقف نہ ہو اس کو عالم نہیں گردانتے تھے۔ ایک تیسری وجہ یہ بھی بن سکتی ہے کہ طوایسین کو لکھے ہوئے گیارہ صدیاں بیت چکی ہیں۔ ان گیارہ صدیوں میں اس کے متن پر کیا گزری یہ بھی ایک طویل داستان ہے۔ چنانچہ بعض الفاظ پڑھے نہیں گئے۔ بعض کے سامنے سوالیہ نشان ہے بعض کچھ کے کچھ ہو گئے اور بعض جگہ نسخوں اور مسودوں کا اختلاف صحیح مفہوم متعین کرنے میں زبردست رکاوٹ ہے۔

ان ساری باتوں کے باوجود اگر کسی کتاب میں، چاہے وہ طوایسین ہو یا کوئی اور کچھ مقامات پیچیدہ بھی پائے جائیں تب بھی کسی ادیب یا شاعر کی پوری کوشش کو نظر انداز کرنا سراسر نا انصافی ہے

طوایسین میں بلاشبہ بعض مقامات عقدہ لائیکل کا درجہ رکھتے ہیں اور جب تک طوایسین قائم ہے۔ یہ بدستور باقی رہیں گے مگر پھر بھی کتاب بہت سے محاسن کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔

طوائف اور دعویٰ انا الحق

اس جگہ ہم صرف طوائف کے متن کو سامنے رکھ کر علاج کے دعویٰ "انا الحق" پر گفتگو کر رہے ہیں اور چونکہ دوسری تصانیف ہمارے زیر مطالعہ نہیں ہیں۔ اس لیے ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ طوائف میں صرف دو مقامات ایسے ہیں جہاں انا الحق کا مفہوم ملتا ہے لیکن جس طرح عام ماثر پایا جاتا ہے وہ بات صحیح نہیں ہے۔

پہلی مرتبہ میرے باب صفا کی دفعہ ۶ اور ۷ میں ہے۔ "کوہ طور پر درخت کی جانب سے جو آواز (موسیٰ علیہ السلام نے) سنی وہ درخت سے نہیں بلکہ حق تعالیٰ سے سنی۔ میری مثال بھی اسی درخت کی طرح ہے۔ یہ کلام بھی اسی کا ہے۔ میرا نہیں ہے، یعنی جو کچھ میں کہتا ہوں وہ میری طرف سے نہیں ہوتا بلکہ اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیا اس نے خدائی کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے؟ اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علاج کی مثال ایک درخت سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کا نام خدائی صفات سے متصف ہونا کہاں پایا جاتا ہے۔ اس کے ہم زیادہ سے زیادہ ایک وجدانی اور غلبہ حال کی کیفیت سے تعبیر کر سکتے ہیں جب درخت خدا نہیں بن سکا تو علاج کیسے بن سکتا ہے بلاشبہ اس کی تجلی کامرکز دونوں ٹھہر سکتے ہیں۔ علاج کہتا ہے کہ میرے بول کو اسی کی طرف منسوب کر دو جس طرح درخت کی آواز کو منسوب کیا تھا۔ ان الفاظ کو کسی طرح دعویٰ خدائی سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب، مرید و خلیفہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔

یہ نغمہ دکشا مرا بے ساز نہیں ہے

وہ بول رہے ہیں مری آواز نہیں ہے

نظیری نیشاپوری کہتا ہے۔

تو پندار کہ این قصہ ز خود می گویم

گوش نزدیک بیم آرد کہ آوازے بہت

یہ خیال مست کر یہ داستان میں از خود بیان کر رہا ہوں۔ میرے ہونٹوں سے کان لگا کر اس پر دسے میں کسی اور کی آواز ہے۔ دوسری جگہ چھٹے باب یعنی طابین الازل والالتباس کی ۲۰ لغایت ۲۵ دفعات میں 'انا الحق' کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان دفعات میں علاج نے اپنے اور ابلیس و فرعون کے درمیان ہونے والے مناظرے کو قلم بند کیا ہے یہ مناظرہ قوت یعنی جو انہرودی اور ثابت قدمی کے بارے میں ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ "اگر میں آدم کو سجدہ کر دیتا تو انضام قوت کا اطلاق ہرگز نہ مجھ پر نہ ہوتا۔" فرعون کہتا ہے کہ "اگر میں اس کے رسول پر ایمان لے آتا تو میں نصرت کے رجب سے گر پڑتا۔" اس پر حلاج کہتا ہے، کہ "اگر میں اپنے دوسرے اور قول سے باز آ جاؤں تو میں مقام قوت سے دو درجا پڑوں گا۔" ابلیس نے اس لیے انا خیر منہ کہا کہ وہ مقام لاغیر سے باہر نہیں آسکا۔ فرعون نے اس وقت ما علمت لکم من اللہ عنیری (اپنے علاوہ میں تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا ہوں) کہا جب اس نے دیکھا کہ اس کی قوم میں کوئی بھی حق و باطل میں تمیز کرنے والا شخص باقی نہیں ہے۔ اس پر حلاج کہتا ہے کہ "میں نے کہا کہ اگر تم اس کو نہیں پہچانتے ہو تو اس کے اثر اور نشان ہی کو پہچان لو اور وہ اثر اور نشان میں ہوں۔ اور میں حق ہوں (انا الحق) اس لیے کہ میں ہمیشہ فی الواقع (در حقیقت) حق کے ساتھ رہا ہوں۔"

اس بیان میں بھی دو باتیں غور طلب ہیں۔ ایک حلاج نے اپنے آپ کو حق کا اثر یعنی پروردگار اور مظہر کہا ہے۔ دوسری بات یہ کہی ہے کہ میں ہمیشہ فی الواقع (در حقیقت) حق کے ساتھ رہا ہوں۔ ان دونوں باتوں سے بھی خدائی کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ حق کا پروردگار خدا ہوتا نہیں ہے۔ اسی طرح حق کے ساتھ ہونا بھی خدائی کے دعویٰ میں شامل نہیں ہے۔ اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ حق تک رسائی مشکل بلکہ محال ہے تم صرف اس کے پروردگار، اثر، تجلی اور عکس کا ہی مشاہدہ کر سکتے ہو چونکہ اس کو حق سے نسبت

دستی حاصل ہے۔ اس لیے اس تجلی اور اثر کو بھی حق ہی سمجھو۔ اس کے پر تو اور اثر ہونے کی نسبت سے علاج نے اپنے آپ کو حق کہا ہے۔ کیا مذکورہ بالا عبارت سے یہ مطلب کس طرح نکالا جاسکتا ہے کہ علاج نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے۔ ہمارے خیال میں ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا۔ مولانا اصغر گونڈی سے

بس اتنے پر ہوا ہنگامہ دار و رسن برپا

کہ لے آغوش میں کیوں آئے مہر درخشاں کو

اگر آئے مہر درخشاں کو آغوش میں لے بھی لے تب بھی آئے اپنی جگہ آئے ہی رہے گا اور مہر درخشاں کی حیثیت مہر درخشاں ہی کی رہے گی۔ یہی معاملہ بالکل اوپر کی عبارت میں ہے۔ جہاں تک طوایسن کا تعلق ہے اس میں صرف دو مقام ہیں۔ باقی کسی جگہ ایسا مضمون نہیں ہے چونکہ علاج کی اور بھی تصنیفات ہیں۔ ممکن ہے کسی جگہ کوئی قابل اعتراض بات پائی جاتی ہو مگر ہمیں ان سے سر دست کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے زیر مطالعہ نہیں ہیں۔

علاج کے عقائد و نظریات

علاج مذہبِ بائستی تھے۔ ان کے زمانے میں فقہ حنبلی و شافعی کو زیادہ رواج تھا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ائمہ اربعہ میں سے وہ کس مسلک کی طرف زیادہ رجحان رکھتے تھے البتہ ایسی شہادتیں ملتی ہیں کہ جب وہ دربارِ خلافت کے معتبوب تھے تو مخالفانہ نے ان کی طرفدار کی تھی۔ ابن ندیم کا یہ کہنا قرین قیاس نہیں لگتا کہ وہ اگرچہ بظاہر ہرستی تھے لیکن درپردہ شیعوں تھے ابن الفرات اور شلمغانی جو شیعوں تھے وہی علاج کے قتل و صلب کے اصلی ذمہ دار ہیں۔ خلیفہ وقت اور اس کی والدہ آخری وقت تک یہ کوشش کرتے رہے کہ علاج کو گزند نہ پہنچے مگر دربار کے یا اثرغالیوں نے ایسا جال پھیلایا کہ علاج بچ نہ سکے۔

بعض حضرات نے علاج کو حلول اور تناسخ کے عقیدہ کا حامل گردانا ہے لیکن یہ بھی

درست نہیں ہے کیونکہ ان کی تحریرات میں بکثرت یہ بات ملتی ہے کہ حق تعالیٰ ذات

وصفات میں منزہ ہے۔ اس تک کسی چیز کی رائے نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس کی مانگ ہے۔
 طوائین کے دو باب یعنی طائین التزییہ اور بتان المعروفہ اس پر شاہد ہیں۔ البتہ وہ
 وحدت الوجود کے ضرور قائل تھے۔ وحدت الوجود کا مسئلہ، حلول اور تناسخ کے عقیدے
 سے بالکل جدا ہے۔ اس لیے علاج کی تحریرات کا مطالعہ اسی نظریہ "ہمہ اوست" کے
 پیش نظر کرنا چاہیے۔

وحدت الوجود کا مسئلہ وحدت ادیان کی جانب لے جاتا ہے۔ علاج کی تصنیفات میں
 اس طرف جایا اشارات ملتے ہیں مگر یہاں یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ وہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شریعتوں کا منسوخ کرنے والا، ساری دنیا کا رہنما اور تمام داناؤں
 اور پیشواؤں کا مخدوم و مطاع تسلیم کرتے ہیں۔ وحدت کی یہی صورت ہے جو ان کے
 نزدیک قابل قبول ہو سکتی ہے۔

قصہ دارورسن

طوائین کے اقتباسات سے جو ہم نے اوپر پیش کئے ہیں، 'انا الحق' کے دعوے
 کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ اگر علاج کی تحریرات میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ملتا تو پھر
 بلاشبہ وہ تاریخ کی ایک مظلوم ہستی ہے۔ ان کو اس بیدردی اور سفاکی سے قتل کرنا یقیناً
 ایک بڑی نا انصافی ہے۔ علاج کے اس نعرہ انا الحق کی حقیقت بزرگان تصوف کے
 ان نعروں کے سامنے کیا رہ جاتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کی شطیحات مشہور ہیں جو
 تقریباً تمام تذکروں نے نقل کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، 'عرش میں ہوں۔ کرسی میں ہوں،
 لوح میں ہوں، قلم میں ہوں، جبریل، میکائیل اور اسرافیل میں ہی ہوں پھر آپ نے
 فرمایا جو شخص حق تعالیٰ میں محو ہو جاتا ہے وہ حق بن جاتا ہے۔ کیا علاج نے اس سے
 زیادہ کچھ کہا ہے؟ اور ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کا شمار کردہ صوفیاء
 میں ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں لیس فی جنتی سوی اللہ" یعنی یہ جنت جو میں نے
 پہنا ہوا ہے اس میں بھی اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ کیا اس میں 'انا اللہ' کا دعویٰ

نہیں پوشیدہ ہے؟ اسی طرح ابو بکر شبلیؒ فرماتے ہیں کہ اگر دوزخ باوجود اس قدر آگ رکھنے کے میرے بدن کا ایک بال بھی جلادے تو میرے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کیا یہ شرعاً قابل گرفت نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ علاج کے ساتھ قتل و صلب کا وہ بہیمانہ سلوک روارکھا گیا جس کے پڑھنے سے روگئے لرز اٹھتے ہیں۔ اگر تصوف میں شطیحات قابل مواخذہ نہیں ہیں اور یقیناً قابل مواخذہ نہیں ہیں

تو علاج

کو اس فہرست سے کیوں نکال دیا گیا۔؟

اس کی واضح وجہ یہ ہے کہ حکومت وقت سے علاج کی زندگی بھران بن رہی ہے۔ اور وہ شروع ہی سے دربار خلافت کا معتوب رہا ہے۔

ابن ندیم نے اگرچہ چند جملے لکھے ہیں لیکن ان ہی کے پڑھنے سے حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے۔ اس کے یہ الفاظ قابل غور ہیں۔

”وہ (علاج) سلاطین و امرا کے مقابلے میں ڈٹ جاتا تھا۔ بڑا جسور و جبری تھا۔ بڑی بڑی سازشوں کا مرتکب ہوا۔ وہ حکومتوں میں انقلاب برپا کرنے کا خواہش مند رہتا تھا۔“
یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ علاج کے خیالات کیا تھے اور وہ اپنے زمانے میں کیا کرنا چاہتا تھا۔

لوقی ماسنیوں نے تحقیق کی ہے کہ علاج نے ازدواجی زندگی کے بعد بھرہ کے ایک محلہ تسمیم میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ یہ محلہ بنی مجاشع کا گڑھ تھا جو سیاسی اعتبار سے زید یہ زنج کی شورش سے تعلق رکھتے تھے۔ علاج کے ان سے گہرے روابط تھے۔ یہ لوگ حکومت میں انقلاب لانا چاہتے تھے۔ علاج کی پہلی گرفتاری ان ہی اسباب کے ماتحت عمل میں آئی تھی۔ علاج کی نوجوانی کا یہ زمانہ تھا (۲۰ سے ۲۵ سال تک کی عمر) اس کے بعد سے تا دم مرگ (۶۵ سال کی عمر تک) وہ ہر قسم کی تکالیف و آلام برداشت کرتا رہا۔

مذکورہ بالا بیانات کے پیش نظر کیا کوئی حکومت شخصی ہو یا غیر شخصی کسی ایسے آدمی کو برداشت کر سکتی ہے جو اس کے وجود کے لیے خطرہ ہو، جو انقلاب کا داعی ہو اور علوم الناس کو اس کے خلاف ابھارتا ہو۔ ہمارے نزدیک علاج کے قتل و صلب کی اصل وجہ یہی ہے۔

حادثے جو خلیفہ مقتدر باللہ کا وزیر اعظم تھا یہ مشورہ دیا تھا کہ حضور علاج کو قتل کر دیجئے کیونکہ اس کا وجود سلطنت کے لیے خطرہ ہے۔ مقتدر باللہ کے عہد حکومت میں خلافت عباسی کی کشتی چکولے کھا رہی تھی۔ مرکز مضمحل تھا۔ خلیفہ بے بس تھا۔ خزانہ کم و بیش خالی تھا۔ عوام میں بچہتی نہیں تھی۔ دربار سازشوں کا شکار تھا۔ ان حالات میں ممکن ہے کہ بعض پارٹیاں یا بعض انقلابی شخصیتیں تغیر و تبدل چاہتی ہوں۔ ایسے حضرات جن کے مفاد پر زد پڑتی ہو وہ کیوں انقلاب کو پسند کرتے۔ یہی لوگ تھے جو دربار خلافت پر چھائے ہوئے تھے اور ان ہی لوگوں نے علاج کو راستہ سے ہٹا کر اطمینان کا سانس لیا تھا۔ ایک بات اور بھی یہاں محل غور ہے اور وہ یہ کہ اگر علاج واقعا شرعی مجرم تھا تو اس پر حد شرع اسی طرح جاری کرنی چاہیے تھی۔ جس طرح اسے مقتول و معلوب کیا گیا۔ اس ظالمانہ اور سفاکانہ طرز عمل میں ذاتی انتقام کا شدید جذبہ کار فرما ہے۔ پھر علاج کو تو اس لیے سزا ملی کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا مگر اس کی جماعت اور تحریک کے آدمیوں کو چن چن کر قتل کیا گیا آخر کیوں؟ ان کا جرم کیا تھا؟ کیا وہ سب خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ حکومت و وقت کے مخالف یا باغی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ علاج کا بھی یہی قصور ہو مگر انا الحق کے دعوے کو آڑ بنا لیا ہو۔

اب ضرورت اس امر کی ہے کہ قبضہ دار و رسن کو روایتی دعویٰ انا الحق کے دائرے سے نکل کر تاریخی اور اس وقت کے سیاسی پس منظر میں پڑھنا اور پرکھنا چاہیے اور کھوج لگانا چاہیے کہ اس وقت کے سیاسی حالات کیا تھے۔ کون کون سی جماعتیں آپس میں رقیب تھیں۔ وہ کون سی شخصیتیں تھیں جو عوام میں شعور پیدا کر کے انقلاب لانا چاہتی تھیں کیا انقلاب کے لیے حالات سازگار تھے۔ علاج کی تحریک کے ناکامی کے اسباب کیا تھے۔ علاج کی خود تحریک کیا تھی۔ اس کا کیا نصب العین اور پروگرام تھا۔ ان سوالات کا جواب اہل تحقیق کے ذمہ ہے۔

کتاب الطوسین پر ایک سرسری نظر

اس کتاب کا محوری نقطہ نظریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی، آپ کی معراج کا واقعہ اور حقیقت نور محمدیہ ہے۔ اس کے حسب ذیل گیارہ باب ہیں جن کو علاج سنی طواسین (یعنی اسرار و رموز) کے نام سے موسوم کیا ہے۔

نبراطاسین السراج ہے۔ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک اول ما خلق اللہ نوری کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ نور محمدی ازل سے ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ ہم نے آپ کو سراج نیر بنا کر بھیجا ہے (۲۳: ۲۶) اس طاسین کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ علاج کو آپ سے بے پناہ محبت ہے، وہ فرط شوق میں عقیدت کے پھول دربار رسالت میں پھاڑ کر مارتا ہے۔ آپ نور مجسم اور نور کامل ہیں۔ آپ کے نور کے سامنے تمام روشنیاں ماند ہیں۔ آپ اس کائنات کے لیے ایک ایسا جگمگا تا چراغ ہیں جس کے پرتو سے ذرہ ذرہ چمک اٹھتا ہے۔ آپ کی ذات تمام صفات حسنہ کی جامع ہے آپ کا وجود عدم سے پہلے اور آپ کا اسم قلم سے پہلے ہے۔ آپ اپنی ذات میں یکتا اور اپنے اوصاف میں متفرد ہیں۔ آپ کی لائی ہوئی کتاب اور آپ کا دائمی پیغام تمام دانائیوں اور حکمتوں کا سرچشمہ ہے۔ اس طاسین کی، ادفعات ہیں جن میں علاج نے آپ کو علاجِ عقیدت پیش کیا ہے۔

دوسرا باب طاسین الفہم کے عنوان سے قائم کیا ہے جس کی ۸ دفعات ہیں یہ بات ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے کہ حقائق کا ادراک کرنا مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ پروانہ خیمہ کی ذات میں گم ہو جاتا ہے اور اپنی ہستی کو فنا کر دیتا ہے۔ اس پر کیا گزرتی ہے؟

اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ پس شمع حق کے جان نثاروں کی کیفیت کا صحیح اندازہ کیسے لگایا جاسکتا ہے۔ مشاہدہ تجلی ذات کے اس اعلیٰ مقام پر سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی شخص فائز نہیں ہو سکا۔

تیسرا باب طاسین الصفا کے نام سے موسوم ہے اور ۱۲ دفعات پر مشتمل ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال سامنے رکھ کر ایک عارف کو یہ یقین کی ہے کہ جس طرح انہوں نے چالیس دن کا ایک چلہ کیا ہے اور پھر خدا سے ہمکلام ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک سالک کو بھی چالیس مقامات سے گزرنا پڑتا ہے پھر اس کا دل ذاتِ باری تعالیٰ کی تجلیوں کا جلوہ گاہ ہو سکتا ہے۔ اس مقام کی بلندیوں پر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کوئی فائز نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام ملا مگر وہ یہاں بھی صاحبِ حجب ہیں جبکہ آپ اللہ کے مقابلہ میں صاحبِ نظر ہیں اور نظر کا درجہ خبر سے ارفع ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ سنا وہ درخت سے نہیں بلکہ حق تعالیٰ سے سنا۔ اس لیے علاج کہتے ہیں کہ میری مثال بھی ایسی ہے جو کچھ میں کہتا ہوں وہ اسی کی طرف سے ہوتا ہے بلکہ تعجب کی بات ہے کہ درخت سے ”انا اللہ“ کی آواز آئے تو کوئی حرج نہیں اور مجھ سے ”انا الحق“ کی صدا بلند ہو جائے تو انکار اور مواخذہ۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ محمود شبستری رحمہ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے۔

روا باشد انا الحق از درختی

چرا نبود روا از نیک بختی

چوتھا باب طاسین الدائرہ جو گیارہ دفعات پر پھیلا ہوا ہے، اس حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے کہ علم و معرفت کے اعتبار سے ایک درجہ ظاہری معلومات کا ہے۔ اس درجہ کا آدمی حقیقتِ الحقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس درجہ سے بلند تر دائرہ علم کا آدمی ہاں پہنچ تو سکتا ہے مگر اس مقام پر نہیں ہو سکتا اور وہیں سے اس کی رجعت اور بازگشت شروع ہو جاتی ہے۔ ان دونوں سے اوپر تیسرا دائرہ کمالِ عرفان کا ہے۔ وہاں عارف حقیقتِ الحقیقت کی گہرائیوں میں گم ہو جاتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں ظاہر و باطن اور اشکال و

الوان کا امتیاز مٹ جاتا ہے۔ اس درجہ کمال پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اتم فائز ہوئے ہیں، اور آپ کے ماننے والوں کو اس مقام کی اطلاع دی گئی ہے۔

پانچواں باب طاسین النقطہ کا ہے جو ۳۹ دفعات پر مشتمل ہے۔ گذشتہ باب کی تشریح و تفسیر کرتا ہے اور اس امر پر روشنی ڈالتا ہے کہ ہر دائرے کے لیے نقطہ ایک اصل ہے جس کے بغیر کسی دائرے کا تصور نہیں کیا جاسکتا اور یہ نقطہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے اور نہ فنا ہو سکتا ہے لہذا دائرے قائم رہیں گے۔

پہلے یعنی مادی علوم کے دائرے کا انسان اہل حال کا انکار کر دے گا۔ دائرہ ثانی کا آدمی اس کو عالم ربانی کہے گا۔ دائرہ ثالث کا آدمی اس کو بامر اور تصور کرے گا مگر جب دائرہ الحقیقت کو پہنچے گا تو اس پر تحیر کا عالم طاری ہو جائے گا۔ اسی کو فنائے ذات کا درجہ کہتے ہیں اور بہ سب سے ارفع و اعلیٰ مقام ہے۔ انسانیت، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دہاں پہنچ سکی ہے۔ یہاں زمان و مکان کی پرچھائیں نہیں ہے۔ یمن و یسار اور پست و بالا کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔

چھٹا باب طاسین الازل والالتباس، ۳۶ دفعات پر مشتمل ہے اس کتاب کا نہایت اہم باب ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علاج نے قید خانہ میں جو کتابیں تحریر کیں ان میں سے طاسین الازل بھی ہے جو ابن عطار کو ۳۰۹ھ میں ملی ہے۔ ابتدا میں حقیقت محمدیہ کو پیش کیا ہے، پھر ابلیس کا وہ تفصیلی مکالمہ درج کیا ہے جو حق تعالیٰ اور اس کے درمیان ہوا ہے اور جس کا جابجا ذکر قرآن شریف میں ملتا ہے۔ علاج کہتا ہے کہ اگرچہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابلیس دونوں مقام وحدت ذات تک پہنچے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مقام عین العین (ذات بحت) منکشف کر دیا گیا اسی لیے آپ نے فرمایا ”لا اُحییٰ ثنا علیک“ جبکہ ابلیس مقام عین العین سے گریزا پچھتا پچھتا اس سے کہا گیا کہ ”سجدہ کر“ تو جواب دیا ”لا اُغیر“ گویا ابلیس کا یہ کہنا کہ اسے پروردگار تیرے علاوہ سجدہ کا کوئی سزاوار نہیں ہے اس کے ایک بڑے موحد ہونے کی دلیل ہے۔

اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان اس مکالمے کو درج کیا ہے جو حجت

طور پر پیش آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: تو نے انکار کا راستہ اختیار کر کے نافرمانی کی ہے۔ ابلیس نے جواب دیا، کہ اے موسیٰ یہ نافرمانی نہیں ہے بلکہ ایک قسم کی آزمائش ہے جو ازل سے مشیت ایزدی میں مقدر ہو چکی تھی۔ اگر میرے رب کو یہی منظور ہے تو میں اس میں خوش ہوں کیونکہ میری سابقہ خدمات میری اپنی ذات اور حظ نفس کے لیے تھیں اب میں جو کچھ کروں گا اس کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے ہوگا۔ علاج کہتا ہے کہ اس مکالمہ کے پیش نظر ابلیس مقام ذات کا سب سے بڑا دانائے راز ہے۔

علاج نے ان مکالموں کے بعد نتیجے کے طور پر اپنا وہ مکالمہ و مناظرہ قلم بند کیا ہے جو اس کے اور ابلیس و فرعون کے درمیان عالم خیال میں فتوت (یعنی اولوالعزمی اور جوالمردی) کے بارے میں واقع ہوا۔ جس میں ابلیس نے کہا "اگر میں سجدہ کرتا تو لفظ فتوت کا اطلاق ہرگز مجھ پر نہ ہوتا" فرعون نے کہا "اگر میں اس کے رسول پر ایمان لے آتا تو مرتبہ فتوت سے گرجاتا" اس پر علاج نے کہا کہ اگر میں اپنے قول اور دعوے سے باز آ جاؤں، تو بساط فتوت سے دور جا پڑوں گا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ابلیس و فرعون جو دونوں مردود اور ملعون ہیں اتنے ثابت قدم، جس اور میں حق پر ہوں بلکہ حق کا ایک پر تو ہوں اپنے دعویٰ "انا الحق" سے دست بردار ہو جاؤں۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اولوالعزمی اور ثابت قدمی میں میرے اتنا ابلیس اور فرعون ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ گلستان میں ہے "لقمان را پیر سید نادب از کہ آموختی؟ گفت از بی ادباں۔ پس اہل دنیا مجھ سے جو چاہے سلوک کریں۔ قتل کریں، سنگسار کریں، میرا بند بند جدا کریں، میری تذلیل دیکھیں کریں اور مجھے روح نرسا اور جا بگوا آلام و مصائب کا نشانہ بنائیں لیکن میرے پائے ثبات میں ہرگز لغزش نہ آئے گی اور میرے روٹے روٹے سے صدائے انا الحق بلند ہوتی رہے گی۔ یہ ہے وہ مقام فنائے فات کا، جس کے بارے میں حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

علاج بر سردار این نکتہ خوش سراسر اید

از شافی پیر سید امثال این مسائل

اس طاسین کے آخر میں لفظ ابلیس اور عزائیل سے بھی بحث کی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے

اس کی اصلیت اور مرجع کیا ہے اور کیوں یہ نام اس کے لیے تجویز ہوا ہے؟ ابلیس اگرچہ معلم الملائکہ رہا مگر یہی علم و معرفت اس کے لیے حجاب بن گئی اور اسی بنا پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرب خداوندی سے دھتکار دیا گیا اور دوری و جدائی کے لامحدود فاصلوں میں سرگرداں بنا دیا گیا۔

کتاب کا ساتواں باب طاسین المشیثت، ارادۃ خداوندی سے متعلق ہے اس میں پانچ دفعات ہیں اور ان دائروں کا ذکر ہے جن کا حوالہ اوپر آچکا ہے ان میں ابلیس کی زبانی یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اگر وہ پہلے دائرے سے نکل بھی جاتا تو دوسرے دائرے میں اُلجھ جاتا اور اگر دوسرے سے خلاصی ممکن ہوتی تو تیسرے میں گرفتار ہو جاتا۔ اس لیے ابلیس کا کردار بھی مشیت ایزدی ہی کا ایک حصہ ہے۔

آٹھواں باب طاسین التوحید کے عنوان سے ہے جس کی دس دفعات ہیں توحید کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اور اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ اس کی تعریف اور اس کا ادراک انسانی عقل و فہم اور علم و بصیرت کی سطح سے کہیں بلند ہے۔

نواں باب، طاسین الاسرار فی التوحید، دراصل گزشتہ باب ہی کی شرح و تفصیل ہے۔ اس باب میں ۱۴ دفعات ہیں۔

دسواں باب، طاسین التنزیہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں صرف فارسی متن ہے جو ۲۴ دفعات پر مشتمل ہے۔ اس میں اپنے بجز کا اعتراف کیا ہے کہ کسی عبارت، کسی بیان اور کسی تمثیل و تشبیہ سے اس کی تعریف و توصیف نہیں کی جا سکتی۔ ذات باری تعالیٰ ہمارے علم، فہم اور ادراک سے بلند اور منزہ ہے ہم جو بات بھی کہیں گے ادھوری ہوگی۔ جو مثال بھی سامنے لائیں گے وہ ناقص ٹھہرے گی۔

گیارہواں باب بستان المعرفة طواسین کا آخری باب ہے۔ بعض حضرات

نے اس کو الگ تصنیف بتلایا ہے مگر درست یہی ہے کہ یہ طواسین ہی کا آخری حصہ ہے۔ اس کی ۲۶ دفعات ہیں سے اکثر و بیشتر عربی متن رکھتی ہیں۔ اس میں طاسین التنزیہ کے مضمون کو ہی مزید شرح و بسط سے بیان کیا ہے جس کا خلاصہ شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و ہم
وز ہر چہ گفتہ اند، شنیدیم و خواندہ ایم

روز بہاں نقلی (۵۲۲-۶۰۶ھ)

آپ کا پورا نام شیخ صدرالدین ابو محمد روز بہاں بزرگ ہے۔ ابو نصر احمد بن روز بہاں سائر نقلی کے بیٹے ہیں۔ ۵۲۲ھ میں فسا میں جو شیراز کے مضافات میں ہے پیدا ہوئے آپ کا تعلق قبیلہ دیالمہ سے تھا۔ سید الاقطاب، شیخ کبیر اور شطاح فارس کے اقطاب مہوم ۸۴ سال کی عمر پاکر وسط محرم ۶۰۶ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔

خود شیخ کا قول ہے کہ میں ایسے قبیلے میں پیدا ہوا جس میں جہالت کا درد دورہ تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی تحصیل علم میں مشغول ہو گئے اور بچپن ہی سے اپنے آپ کو ریاضت و مجاہدات کا خوگر بنا لیا۔ شیراز کے قریب ۵۶۶ھ میں آپ نے ایک رباط بنوایا۔ اسی میں اکثر قیام فرماتے تھے۔

شروع میں آپ نے عراق، شام اور حجاز کا سفر کیا ہے۔ حافظ سیفی سے آپ نے صحیح بخاری کی سماعت فرمائی ہے۔ ابوالنجیب سہروردی کے ساتھ سکندریہ میں مقیم رہے ہیں شیخ سراج الدین محمود بن خلیفہ سے آپ نے غزہ حاصل کیا ہے اور ان کے باکمال مریدوں میں شمار کئے جاتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ بیعت چھ واسطوں سے ابو عبد اللہ محمد بن خلیفہ شیرازی تک پہنچتا ہے اور چند واسطوں کے بعد حضرت سلمان فارسیؓ پر منتہی ہوتا ہے۔

آپ شب زندہ دار، تہجد گزار اور مسلسل روزہ رکھنے والے تھے۔ قرآن شریف کا ورد بکثرت کرتے تھے۔ صاحب حال تھے۔ قلبیہ، فذوق اور وجد کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ آپ کی شخصیت باوقار اور جاذب تھی۔ آپ کے اخلاق جمیلہ سے ہر شخص متاثر تھا۔

رسالہ رُوح البیان میں آپ کی تصانیف کی تعداد تقریباً چالیس بتلائی گئی ہے جن میں سے مشہور یہ ہیں (۱) لطائف البیان من تفسیر القرآن۔ یہ قرآن شریف کی تفسیر ہے جو جمہور کے مسک کے مطابق لکھی گئی۔ اس میں ابن عباس، صفاک، قتادہ، کلبی رحمہم اللہ کے اقوال و امثال لائے گئے ہیں۔ دوسری تفسیر عرائس البیان ہے جو طبقہ صوفیاء میں مقبول ہے۔ اس میں جنید، ابن عطار، شبلی، ابو بکر واسطی اور سہیل تیسری وغیرہ کے نظریات اور اقوال پیش کیے گئے ہیں۔ علم حدیث میں دو عمدہ تصانیف چھوڑی ہیں (۱۱) مکنون الحدیث (۱۲) مفاتیح فی شرح المصابیح۔ فقہ میں موشح آپ کی بلند تصنیف ہے جو چار اماموں کے مذاہب پر مشتمل ہے اور اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو ترجیح دی ہے۔ علم اصول میں آپ کی تالیف کتاب الرشاد ہے جو اپنے موضوع پر بلند تصنیف خیال کی جاتی ہے منطق الاسرار۔ اس کتاب میں آپ نے ایک ہزار سے زائد مشائخ کبار کے مقامات سے بحث کی ہے اور ان کے قلبی داررات اور بے خودی کے عالم میں ان میں سے سرزد شیطیات کی تشریح کر کے اس کا موازنہ و مقابلہ شریعت سے کیا ہے۔ ان میں شرح طوایسین مصنف حسین بن منصور حلاج سب سے زیادہ شہرت رکھتی ہے اور یہی اس کتاب کے متن میں شامل کی گئی ہے۔

روز بہاں قلبی حلاج کے بہت مداح اور گرویدہ تھے۔ ان کے نزدیک حلاج مظلوم ہے لوگ اس کے مقام کو نہیں پہچان سکے۔

لونی ماسنیوں (۱۸۸۳-۱۹۶۲ء)

حلاج اور ماسنیوں کا نام لازم و ملزوم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حلاج کو علمی دنیا میں روشناس کرانے کا سہرا ماسنیوں کے سر ہے۔ اس فرانسیسی مستشرق نے نہایت تحقیق اور جانفشانی سے حلاج کے حالات زندگی اور اس کی تالیفات کو اس طرح پیش کیا ہے کہ اس سے بہتر اب ممکن نہیں۔ اس کی تحقیقات سے بیشتر حلاج کی زندگی پر افواہوں اور غیر معتبر روایتوں کا غلاف پڑا ہوا تھا۔ یہ چند سطور جو سویرا۔ خاص شمارہ لاہور سے اخذ کی گئی ہیں۔ ماسنیوں کی زندگی کا ایک نہایت مختصر خاکہ پیش کرتی ہیں۔

لونی ماسنیوں ۲۵ جولائی ۱۸۸۳ء پیرس کے قریب ایک قریہ میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ فرڈینانڈ (۱۸۵۵-۱۹۲۲ء) معروف نقاش اور سنگ تراش تھا۔ ماسنیوں نے اپنی ثانوی تعلیم ۱۸۹۹ء میں مکمل کر لی۔ اور پھر مشرقی زبانوں کے سیکھنے میں منہمک ہو گیا۔ ۱۹۰۲ء میں مراکش کا سفر کیا اور ۱۹۰۶ء میں عربی زبان میں ڈپلوما حاصل کیا۔ بعد میں قاہرہ میں ملازمت اختیار کر لی اور مارچ ۱۹۰۸ء میں اس نے حلاج کو اپنا موضوع تحقیق بنایا۔

ماسنیوں نے ۱۹۱۷ء میں شادی کی۔ جس سے تین بچے پیدا ہوئے۔ بڑے لڑکے کا باپ کے سامنے ہی انتقال ہو گیا۔ دوسرے لڑکے کا بقید حیات ہے۔ لڑکی کا انتقال باپ کی وفات کے چار سال بعد ہوا۔

جنگ عظیم کے دوران ماسنیوں مختلف محاذوں پر کام کرتا رہا۔ دو سال وزارت خارجہ میں رہا اور ۱۹۱۹ء میں پیرس کالج کے بعد پروفیسر مقرر ہوا۔ ۱۹۲۱ء تک اسی عہدہ پر رہا۔ ۱۹۵۲ء میں امریکہ اور کینیڈا کی یونیورسٹیوں میں مقالات پڑھے۔ ۱۹۵۳ء میں ہندوستان بھی آیا۔

اور اس کے بعد ۱۹۵۵ء میں افریقہ کے ممالک کی سیر و سیاحت کی۔ ۳۱ اکتوبر ۱۹۶۷ء بمقام پیرس اس کا انتقال ہوا۔

لونی ماسنیوں جامع الکمالات شخصیت کا مالک تھا۔ اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر مختلف علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل کی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ جس موضوع کے ساتھ اس کو لگاؤ تھا اور جس نے اس کو شہرتِ دوام بخشی وہ اس کا علاج کے متعلق تحقیقی کارنامہ ہے۔ یہ کتاب اس نے سائنس میں ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کرنے کے لیے پیش کی۔ اس کتاب کی دو جلدیں ہیں جس میں علاج کے حالات زندگی، اس کے عقائد و نظریات، اس کے استاد و مشائخ، اس کے شاگرد۔ اس کے دوست و دشمن۔ اس کی تالیفات و تصنیفات غرض ہر وہ چیز جو علاج سے متعلق ہو سکتی ہے۔ اس سے بحث کی ہے۔ ماسنیوں نے اپنی زندگی کے کم و بیش ساٹھ سال علاج پر کام کرنے میں گزارے ہیں۔ اسی والہانہ تعلق کی بنا پر جہاں علاج کا ذکر کیا جائے وہاں ماسنیوں کا تذکرہ لازمی خیال کیا جاتا ہے۔

طَائِفَةُ السَّجَّاجِ

۱- طَسَّ، سِرَاجٌ مِّنْ نُورِ الْغَيْبِ وَبَدَا وَعَادَ وَجَاوَزَ السِّرَاجُ وَمَسَادَ قَمِدًا تَجَلَّى مِّنْ بَيْنِ الْأَقْصَارِ بِرُوحِهِ فِي فَلَكَ الْأَسْوَارِ سَمَاءُ الْحَقِّ "أَمِيًّا" لَجَمْعِ هَيْتِهِ وَ"حَرَمِيًّا" لِعَظِيمِ نَعْتِهِ وَ"مَكِّيًّا" لِتَمَكُّنِهِ عِنْدَ قُرْبَتِهِ -

۲- شَرَحَ صَدْرَهُ وَرَفَعَ قَدْرَهُ وَأَوْجَبَ أَمْرَهُ فَأَظْهَرَ بَدْرَهُ - طَلَعَ بَدْرُهُ مِنْ غَمَامَةِ الْيَمَامَةِ وَأَشْرَقَتْ شَمْسُهُ مِنْ نُحْيَةِ تِهَامَةِ وَأَضَاءَ سِرَاجُهُ مِنْ مَعْدِنِ الْكَرَامَةِ -

۳- مَا أَخْبَرَ إِلَّا عَنِ بَصِيرَتِهِ وَلَا أَمَرَ بِسِتْرِهِ إِلَّا عَنِ حَوْتِ سِتْرِهِ - حَضَرَ فَأَحْضَرَ وَأَبْصَرَ فَخَبَرَ وَأَنْدَلَ فَحَدَّدَ -

۴- مَا أَبْعَثَهُ أَحَدٌ عَلَى التَّحْقِيقِ سِوَى الصِّدِّيقِ لِأَنَّهُ وَافَقَهُ شَرُّ رَفْقَةٍ لِثَلَاثِي بَيْنَهُمَا فَرِيقٌ -

۵- مَا عَرَفَهُ عَارِفٌ إِلَّا جِهْلًا وَصَفَهُ -

"وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ط (بِ: ۱۴)

۶- أَنْوَارُ النُّبُوَّةِ مِنْ نُورِهِ بَرَزَتْ وَأَنْوَارُهُمْ مِنْ نُورِهِ ظَهَرَتْ وَلَيْسَ فِي الْأَنْوَارِ نُورٌ أَنْوَدَ وَأَظْهَرَ وَأَقْدَمَ مِنَ الْقَدَمِ سِوَى نُورِ صَاحِبِ الْكَرَمِ -

٧- هَيْتُ سَبَقَتْ الِهْمَمَ وَ وُجُودُهُ سَبَقَ الْعَدَمَ وَاسْمُهُ سَبَقَ الْقَلَمَ لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ الْأُمِّ - مَا كَانَ فِي الْأَفَاقِ وَ دُونَ الْأَفَاقِ أَظْرَفُ وَ أَشْرَفُ وَ اعْرَفُ وَ أَنْصَفُ وَ ارَأَفُ وَ أَخَوْفُ وَ اعْطَفُ مِنْ صَاحِبِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ وَ هُوَ سَيِّدُ الْبَرِيَّةِ - الَّذِي اسْمُهُ أَحْمَدُ وَ نَعْتُهُ أَوْحَدُ وَ أَمْرُهُ أَوْكَدُ وَ ذَاتُهُ أَوْجَدُ وَ صِفَتُهُ أَجْدُ وَ هَيْتُهُ أَفْرَدُ -

٨- يَاعْجَبًا مَا أَظْهَرَهُ وَأَنْظَرَهُ وَ أَكْبَرَهُ وَ أَشْهَرَهُ وَ أَنْوَرَهُ وَ أَقْدَرَهُ وَ أَبْصَرَهُ - لَعَزِيزٌ لَعَزِيزٌ كَانَ، كَانَ مَشْهُورًا قَبْلَ الْحَوَائِثِ وَ الْكَوَائِنِ وَ الْأَكْحَانِ، وَ لَعَزِيزٌ كَانَ مَذْكَورًا قَبْلَ الْقَبْلِ وَ بَعْدَ الْبَعْدِ وَ الْجَوَاهِرِ وَ الْأَلْوَانِ - جَوْهَرُهُ صَفْوِيٌّ كَلَامُهُ نَبْوِيٌّ عَلَيْهِ عَلَوِيٌّ عِبَارَتُهُ عَرَبِيٌّ قَبِيلَتُهُ لَا شَرْقِيٌّ وَ لَا غَرْبِيٌّ (سورة نود، آية: ٣٥) جِنَّتُهُ أَبُوِّي صَاحِبُهُ أُمِّي -

٩- بِإِشَارَتِهِ أَبْصَرَتِ الْعْيُونُ، بِهِ عُرِفَتِ السَّرَائِرُ وَ الضَّمَائِرُ الْحَقُّ أَنْطَقَهُ وَ الدَّلِيلُ صَدَقَهُ وَ الْحَقُّ أَطْلَقَهُ هُوَ الدَّلِيلُ وَ هُوَ الْمُدْلُولُ، هُوَ الَّذِي جَلَا الصَّدَا عَنِ الصَّدْرِ الْمَغْلُولِ هُوَ الَّذِي آتَى بِكَلَامٍ قَدِيمٍ لَا مُحَدَّثٌ وَ لَا مُتَقَوْلٌ وَ لَا مَفْعُولٌ بِالْحَقِّ مَوْصُولٌ غَيْرَ مَفْصُولٍ الْخَارِجُ عَنِ الْمَقْعُولِ هُوَ الَّذِي أَخْبَرَ عَنِ النَّهَائِيَّةِ وَ النَّهَائِيَّاتِ وَ نِهَائِيَّاتِ النَّهَائِيَّةِ - رَفَعَ النَّمَامَ وَ أَشَارَ إِلَى بَيْتِ الْحَرَامِ، هُوَ النَّمَامُ هُوَ الْهَامُ، هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِكُتْرِ الْأَصْنَامِ هُوَ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَى الْأَنْبَاءِ وَ الْأَجْرَامِ -

۱۱- فَوْقَ غَمَامَةٍ بَرِقَتْ وَتَحْتَهُ بَرَقَتْ لَمَعَتْ وَأَشْرَقَتْ
وَأَمْطَرَتْ وَأَثَرَتْ، الْعُلُومُ كُلُّهَا قَطْرَةٌ مِنْ بَحْرِهِ،
لِلْحِكْمِ كُلِّهَا عُرْفَةٌ مِنْ نَهْرِهِ، الزَّمَانُ كُلُّهَا سَاعَةٌ مِنْ
دَهْرِهِ -

۱۲- الْحَقُّ بِهِ وَبِهِ الْحَقِيقَةُ هُوَ الْأَوَّلُ فِي الْوُصْلَةِ هُوَ الْآخِرُ
فِي النُّبُوَّةِ، وَالْبَاطِنُ بِالْحَقِيقَةِ وَالظَّاهِرُ بِالْمَعْرِفَةِ -
۱۳- مَا وَصَلَ إِلَى عِلْمِ عَالِمٍ وَلَا أَطْلَعَ عَلَى فَهْمِهِ
حَاسِكٌ -

۱۴- الْحَقُّ مَا اسْلَمَهُ إِلَى خَلْقٍ لِأَنَّهُ هُوَ وَإِلَى
هُوَ وَهُوَ هُوَ -

۱۵- مَا خَرَجَ عَنْ مِيمِ مُحَمَّدٍ وَمَا دَخَلَ فِي حَائِجِ أَحَدٍ
حَاوَةٌ، مِيمٌ ثَانِيَةٌ وَالذَّالُ مِيمٌ أَوَّلٌ - دَالُهُ دَوَامَةٌ
مِيمُهُ مَحَلُّ حَاوَةٌ حَالُهُ، حَالُ مِيمٍ ثَانِيَةٌ -

۱۶- أَظْهَرَ مَقَالَ أَبْرَزَ أَعْلَامَهُ أَشَاعَ بُرْهَانَهُ أَنْزَلَ
فُرْقَانَهُ أَطْلَقَ لِسَانَهُ أَشْرَقَ جَنَانَهُ أَعْجَزَ أَفْثَرَانَهُ
أَثَبَتَ بُيَانَهُ رَفَعَ شَأْنَهُ -

۱۷- إِنْ هَرَبْتَ مِنْ مِيَادِينِهِ فَايُنِ السَّجِيلِ فَلَوَدَلِيلُ يَأْتِيهَا
الْعَلِيلُ وَحِكْمُ الْحُكَمَاءِ عِنْدَ حِكْمَتِهِ كَكَيْبِ مَهِيلِ

باب الثاني

طاسين ولفهم

١- أفهام الخلائق لا تتعلق بالحقيقة والحقيقة لا تتعلق
 بالخليقة الخواطر علائق وعلائق الخلائق لا تصل
 إلى الحقائق والإدراك إلى علم الحقيقة صبب فكيف
 إلى حقيقة الحقيقة - الحق وداء الحقيقة والحقيقة دون
 الحق -

٢- الفرائض يطير حول المصباح إلى الصباح ويعود إلى
 الأشكال فيخبرهم عن الحال بالطف المقال ثم يبرح
 بالدلال طبعاً في الوصول إلى الكمال -

٢- ضوء المصباح علم الحقيقة وحرارة حقيقة الحقيقة
 والوصول إلى حق الحقيقة -

٤- لم يرض بضوئه و حرارته فيلقى جملة فيه
 والأشكال ينتظرون قدومه فيخبرهم عن النظر حين
 لم يرض بالخبر فينبذ بصير متلاشياً متصاعراً متطائراً
 فيبقى بلا رسم و جسم و اسم و رسم ، فلا ي معنى
 يعود إلى الأشكال و باي حال بعد ما حار صار من
 وصل إلى النظر استثنى عن الخبر ومن وصل إلى المتعود
 استثنى عن النظر -

هـ - لَا يُصَحِّحُ هَذِهِ الْمَعَانِي لِلسُّوَانِي وَلَا الْفَنَانِي وَلَا الْجَانِي
وَلَا لِمَنْ يَطْلُبُ الْأَمَانِي، كَأَنِّي كَأَنِّي، وَكَأَنِّي هُوَ، أَوْ
هُوَ أَنِّي - لَا تَعَقِّ عَنِّي إِنْ كُنْتَ "أَنْتِ"
٦ - يَا أَيُّهَا الْفَنَانُ لَا تَحْسَبْ أَنِّي "أَنَا" الْآنَ، أَوْ يَكُونُ
أَوْ كَانَ -

٧ - إِنْ كُنْتَ تَفْهَمُ فَافْهَمِ مَا صَحَّحْتُ هَذِهِ الْمَعَانِي
لِأَحَدٍ سِوَى أَحْمَدَ، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ إِلَى
النَّبِيِّينَ" (احزاب- ٣٣ : ٣٠)

وَعَابَ عَنِ الثَّقَلَيْنِ وَ غَمَضَ الْعَيْنَ عَنِ الْآيِنِ، حَتَّى لَمْ
يَبْقَ لَهُ رَيْنٌ وَلَا مِينٌ -

٨ - فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ (سُورَةُ نَجْمٍ، ٥٣ : ٩) -

حِينَ وَصَلَ إِلَى مَفَازَةِ عِلْمِ الْحَقِيقَةِ أَخْبَرَ عَنِ الْفُؤَادِ
وَخَبَرَ، لَمَّا وَصَلَ إِلَى حَقِّ الْحَقِيقَةِ تَرَكَ الْمَرَادَ وَاسْتَلَمَ
لِلْجَوَادِ، وَحِينَ وَصَلَ إِلَى الْحَقِّ عَادَ فَقَالَ "مَجْدُكَ سَوَادِي
وَأَمِنْ بِكَ فُؤَادِي" -

لَمَّا وَصَلَ إِلَى غَايَةِ الْغَايَاتِ قَالَ "لَا أُحْصِي ثَنَائِي
عَلَيْكَ" - وَحِينَ وَصَلَ إِلَى حَقِيقَةِ الْحَقِيقَةِ قَالَ "أَنْتِ
كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ" -

بِحَدِّ الْهَوَى فَلَاحِقَ الْمُنَا "مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (سُورَةُ
نَجْمٍ ٥٣ : ١١)

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، مَا لَيْفَتِ يَمِينًا إِلَى الْحَقِيقَةِ وَلَا

شِمَالًا إِلَى حَقِيقَةِ الْحَقِيقَةِ، "مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى" ط. رسوۀ

نجم ٥٣: ١٤-

باب الثالث

طائفة الصفا

١ - لِلْحَقِيقَةِ دَقِيقَةٌ طَرُقَهَا مَضِيقَةٌ، فِيهَا نِيرَانٌ شَهِيقَةٌ وَدُونَهَا
مَنَازَةٌ عَمِيقَةٌ - الْغَرِيبُ سَلَكَهَا، يُخْبِرُ عَنْ قَطْعِ مَقَامَاتِ الْأَرَبِينَ
مِثْلَ مَقَامِ الْوَدَبِ، وَالذَّهَبِ، وَالتَّجَبِّ، وَالتَّكَلُّبِ، وَالْعَجَبِ
وَالْعَطَبِ، وَالطَّرَبِ، وَالثَّرَةِ، وَالنَّزَةِ، وَالصَّفَاءِ، وَالصِّدْقِ
وَالرِّفْقِ، وَالْعِتْقِ، وَالشُّوَيْحِ، وَالتَّرْوِجِ، وَالتَّمَانِزِ، وَالتُّهُودِ
وَالْوَجُودِ، وَالْمَدِّ، وَالْحَكَّةِ، وَالرَّذَةِ، وَالْإِمْتِدَادِ، وَالْإِعْتِدَادِ
وَالْإِنْفِرَادِ، وَالْإِنْقِيَادِ، وَالْمُرَادِ، وَالْحُضُودِ، وَالرِّيَاضَةِ، وَالْحَيَاظَةِ
وَالْإِفْتِقَادِ، وَالْإِضْطِلَادِ، وَالتَّدْبِيرِ، وَالْحَيَّرِ، وَالتَّفَكُّرِ، وَالتَّصَبُّرِ
وَالنِّيْضِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْبِدَايَةِ، فِيهِ مَقَامُ أَهْلِ
الصَّفَاءِ وَالصَّفْوِيَّةِ -

٢ - وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَعْلُومٌ وَمَفْهُومٌ وَغَيْرُ مَفْهُومٍ -
٣ - ثُمَّ دَخَلَ عَلَى الْمَنَازَةِ وَحَازَهَا ثُمَّ جَازَهَا فَأَ لَاهِلِ
وَالْهَلِ مِنَ الْجَبَلِ وَالسَّهْلِ -

٤ - "فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ" (سُورَةُ قَصَصٍ، ٢٨: ٢٩) - تَرَكَ
الْأَهْلَ حِينَ مَارَ لِلْحَقِيقَةِ أَهْلٌ وَمَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ رَضِيَ
بِالْخَبَرِ دُونَ النَّظَرِ لِيَكُونَ فَرَقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَنِينِ
الْبَشَرِ، فَقَالَ "لَعَلَّيْ أَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبْرٍ" (سُورَةُ نَمْلِ، ١٠: ١٠)

۵- فَاذَا رَضِيَ الْمُهْتَدِي بِالْخَبَرِ فَكَيْفَ لَا يَكُونُ الْمُتَّهَى
عَلَى الْاَوْثَرِ -

۶- مِنَ الشَّجَرَةِ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ مَا سَمِعَ مِنْ شَجَرَةٍ
مَا سَمِعَ مِنْ بَرِّهِ -

۷- وَمِثْلِي مِثْلُ تِلْكَ الشَّجَرَةِ هَذَا كَلَامُهُ -

۸- فَلِلْحَقِيقَةِ، وَالْحَقِيقَةُ خَلِيقَةٌ دَعِ الْخَلِيقَةَ لِتَكُونَ
أَنْتَ هُوَ أَوْ هُوَ أَنْتَ مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ -

۹- لِإِنِّي وَاصِفٌ وَالْمَوْصُوفُ وَاصِفٌ وَالْوَاصِفُ بِالْحَقِيقَةِ
فَكَيْفَ الْمَوْصُوفُ -

۱۰- فَقَالَ لَهُ الْحَقُّ أَنْتَ تَهْدِي إِلَى الدَّلِيلِ، لَا إِلَى
الدَّلِيلِ وَأَنَا دَلِيلُ الدَّلِيلِ -

»- صَيَّرَنِي الْحَقُّ مَا حَقِيقَةً، بِالْعَهْدِ وَالْعَقْدِ وَالْوَقِيفَةِ

شَهِدَ سِرِّي بِأَنَّ صَمِيرِي "هَذَا" سِرِّي "ذَا" وَ "ذَا"
حَقِيقَةٌ -

طائرين الدائرة

- ١- البراني ما وصل إليها ، والثاني وصل وانقطع
والثالث مثل في مفازة "حقيقة الحقيقة" -
- ٢- وهيئات من يدخل الدائرة والطريق مسدود والطلب
مردود ، ونقطة الوقتاني هتته ونقطة التتاني رجوعه
إلى أصله ونقطة الوسطاني تحيرة -
- ٣- والدائرة مالها باب والنقطة التي في وسط الدائرة
هي الحقيقة -
- ٤- ومعنى الحقيقة شيء لا تفيب عنه الظواهر والبواطن
ولا تقبل الأشكال -
- ٥- فإن أردت فهم ما أشرت إليك "خذ أربعة
من الطير فصرهن إليك" (سورة بقره ٢: ٢٦٢) لئن
لحقن لا يطيرن -
- ٦- الغيرة أحضرتها بعد الغيبة ، والهيئة منعتها
والحيرة سلبتها -
- ٧- هذه معاني الحقيقة ، وأدق . ذلك فهم الفهم
لإخفاء الوهم -
- ٨- هذا من حول الدائرة ينظر . لا من وراء

الدائرة -

١- وَأَمَّا عِلْمُ عِلْمِ الْحَقِيقَةِ حَرَمِيٍّ وَالدَّائِرَةُ حُرْمَتُهُ
 ١- فَلِذَلِكَ سَمِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حَرَمِيًّا"
 مَا خَرَجَ مِنْ دَائِرَةِ الْحَدَمِ -
 «- وَهُوَ وَدَّاءٌ فَقَالَ "آه" -

طَائِفَةُ النُّقْطَةِ

- ١- وَأَدَقُّ مِنْ ذَلِكَ ذِكْرُ النُّقْطَةِ ، وَهُوَ الْأَصْلُ ، لَا يَزِيدُ وَلَا يُنْقِصُ وَلَا يَبِيدُ -
- ٢- الْمُنْكَرُ هُوَ فِي دَائِرَةِ الْبِرَّانِيِّ وَأَنْكَرَ حَالِي حِينَ لَمْ يَرَانِي وَبِالزَّنْدَقَةِ سَمَّانِي ، وَبِالسُّورِ رَمَّانِي -
- ٣- وَمَصَاحِبُ الدَّائِرَةِ الثَّانِيَةِ ظَنَّنِي "الْعَالِمَ الرَّبَّانِيَّ"
- ٤- وَالَّذِي وَصَلَ إِلَى الثَّلَاثَةِ حَسِبَ أَنِّي فِي الْأَمَانِيِّ -
- ٥- وَالَّذِي وَصَلَ إِلَى دَائِرَةِ الْحَقِيقَةِ نَسَانِي وَغَابَ عَنْ عَيَّانِي -
- ٦- "كَلَّا لَا وَنَدَّ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَرُّ ط ، يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ" رَسُولُهُ قِيَامَتْ ٤٥ : (١٣٠) -
- ٧- يَفُوتُ إِلَى الْخَبَرِ فَرَّ إِلَى الْعَوْدِ ، خَافَ مِنْ الشَّرِّ ، اِغْتَرَّ وَغَدَّ -
- ٨- رَأَيْتُ طَيْرًا مِنْ طُيُورِ الصُّوفِيَّةِ ، عَلَيْهِ جَنَاحَانِ ، وَأَنْكَرَ شَأْنِي حِينَ بَقِيَ عَلَى الطَّيْرَانِ -
- ٩- فَسَلَّنِي عَنِ الصَّفَاءِ فَقُلْتُ لَهُ "أَقْطَعُ جَنَاحَكَ"

بِقَارِضِ الْفَنَاءِ وَالْإِذَا فَلَا تَتَّبِعْنِي -

۱- فَقَالَ "يَجْنَحُ أَطِيرُ"، فَقُلْتُ لَهُ، "وَيَجُكُ بِلَيْسَ كَيْثُلِهِ
شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" - (سُورَةُ شُورَى، ۲۲: ۹) - فَوَقَفَ يَوْمَئِذٍ
فِي مَجْرِ الْفَهْمِ وَغَرِثَ -

۱۱- وَصُورَةَ الْفَهْمِ هَذَا

رَأَيْتُ رَبِّي بَيْنَ الْقَلْبِ
فَلَيْسَ لِلْأَيْنِ مِنْكَ آيَةٌ
وَلَيْسَ لِلدَّهْرِ عَنْكَ وَهْمٌ
وَأَنْتَ الَّذِي حُزِنْتَ كُلُّ آيَةٍ
فَقُلْتُ "مَنْ أَنْتَ" قَالَ "أَنْتَ"
وَلَيْسَ آيَةٌ بِحَيْثُ أَنْتَ
فَيَعْلَمُ الْوَهْمُ آيَةَ أَنْتَ
بِنَحْوِ لَا آيَةَ فَايَةَ أَنْتَ

۱۲-

۱۳- عَلَى قَلْبِهِ بَاتَ، مِنْ رَبِّيهِ دَنَى، غَابَ حِينَ رَأَى مَا

غَابَ، كَيْفَ حَضَرَ مَا حَضَرَ كَيْفَ نَظَرَ مَا نَظَرَ -

۱۴- تَحْيِيَّةَ فَاَبْصَرَ، اَبْصَرَ فَتَحْيِيَّ، شُوهِدَ فَشَاهَدَ، وَصَلَ فَانْفَصَلَ

وَصَلَ بِالْمُرَادِ، فَانْفَصَلَ عَنِ الْفُؤَادِ "مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى"

(سُورَةُ نَجْمٍ، ۵۳: ۱۱) -

۱۵- اَخْفَاهُ فَادْنَاهُ، وَأَوْلَاهُ فَاصْنَاهُ، وَادْعَاهُ فَغَدَاهُ، وَصَفَاهُ

فَاصْطَفَاهُ، وَدَعَاهُ فَنَادَاهُ، وَبَلَاهُ فَاشْفَاهُ، وَوَقَاهُ فَامْطَاهُ -

۱۶- "فَكَانَ قَابَ" حِينَ تَابَ وَأَصَابَ، وَدَعَى فَاجَابَ وَأَبْصَرَ

فَقَابَ وَشَرِبَ فَطَابَ وَقَرُبَ فَهَابَ فَارَقَ الْأَمْصَارَ وَالْأَنْصَارَ وَالْأَشْرَارَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَنْثَاءَ

۱۷- مَا ضَلَّ صَاحِبِكُمْ (سُورَةُ نَجْمٍ، ۵۳: ۲) مَا اعْتَلَّ وَمَا مَلَّ - مَا

اعْتَلَّ عَيْنٌ بِأَيْنٍ "مَا مَلَّ حِينَ كَانَ" -

۱۸- "مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ فِي مَضَافَاتِنَا وَمُعَامَلَاتِنَا - مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ فِي بُسْتَانِ الذِّكْرِ فِي مُشَاهَدَتِنَا وَمَا عَوَى فِي جَوْلَانِ الْفِكْرِ -
 ۱۱- بَلْ كَانَ الْحَقُّ فِي الْأَنْفَاسِ وَاللَّحْظَاتِ ذَاكِرًا وَكَانَ عَلَى
 الْبَلَايَا وَالْعَطَايَا شَاكِرًا -

۲۰- إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (سُورَةُ نَجْمٍ ۵۳ : ۴) - مِنَ النُّورِ إِلَى النُّورِ -

۲۱- أَقْلَبَ الْكَلَامَ وَغَابَ عَنِ الْاَوْهَامِ وَأَرْفَعَ الْأَقْدَامَ عَنِ
 الْوَرَى وَالْاَنَامِ وَأَقْطَعَ مِنْهُ النَّظْمَ وَالنِّظَامَ - وَكُنْ هَائِمًا مَعَ الْهَيْئَةِ
 وَالطَّلَعِ لِتَكُونَ طَائِرًا بَيْنَ الْجِبَالِ وَالْاَوَاكِمِ، جِبَالِ الْفَهْمِ وَالْاَوَاكِمِ
 السَّلَامِ لِتَرَى مَا تَرَى فَتَصِيرُ صَسْصَامُ الصِّيَامِ مِنْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ
 ۲۲- ثُمَّ دَلَى كَأَنَّهُ دَلَى مِنْ مَعْنَى شَرَّ حَاجِرٍ كَفَائِدِ

لَوْ كَمَا جُرِي شَرٌّ مِنْ مَقَامِ التَّهْذِيبِ إِلَى
 مَقَامِ التَّأْدِيبِ وَمِنْ مَقَامِ التَّأْدِيبِ إِلَى مَقَامِ التَّقْرِيبِ
 دَلَى طَلَبًا فَتَدَلَى هَرَبًا، دَلَى دَاهِيًا فَتَدَلَى مُنَادِيًا، دَلَى مُجِيبًا
 فَتَدَلَى فَتَرِيًّا دَلَى شَهِيدًا فَتَدَلَى مُشَاهِدًا،

۲۳- "فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ" (سُورَةُ نَجْمٍ، ۵۳ : ۹) - يَرْمِي أَيْنَ بِسَهْمِ
 "بَيْنَ"، أَثْبَتَ قَوْسَيْنِ لِيُصْطَحَّ أَيْنَ أَوْ لِيُنْبِتَ الْعَيْنَ، أَدْنَى بِمَعْنَى
 الْعَيْنِ -

۲۴- قَالَ الْعَالِمُ الْفَرِيبِيُّ الْحُسَيْنُ بْنُ الْمُنْصُورِ الْحَلَّاجِ رَحِمَهُ اللَّهُ
 ۲۵- مَا أَظُنُّ يَفْهَمُ كَلَامَنَا سِوَى مَنْ بَلَغَ الْقَوْسَ الثَّانِي وَالْقَوْسَ
 الثَّانِي دُونَ اللَّوْحِ -

۲۶- وَلَوْ حُرُوفٌ سِوَى حُرُوفِ الْعَرَبِيَّةِ -

٢٧- أَلَا حَرْفٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْمِيمُ -

٢٨- يَعْنِي الْوِسْمُ الْآخِرُ -

٢٩- وَهُوَ وَتَّى الْقَوْسِ الْأَوَّلِ -

----- ٣٠

٣١- قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: صَنَعْتُ الْكَلَامَ فِي مَعْنَى الدُّنُو، فَجَادَ الْمُنَى

لِحَقِيقَةِ الْحَقِّ لَا لِطَرِيقَةِ الْخُلُقِ، وَالدُّنُو دَائِرَةُ الضَّبْطِ -

٣٢- الْحَقِيقَةُ حَقٌّ لِلْحَقَائِقِ فِي دَقِيقَةِ الدَّقَائِقِ، مِنْ شُهُودِ

السَّوَابِقِ بِوَصْفِ تَرْيَاقِ الثَّائِقِ، بِرُؤْيَةِ قَطْعِ الْعَلَائِقِ، فِي تَمَارِقِ

الصِّفَائِقِ بِإِبْقَاءِ الْبَوَائِقِ، وَتَبْيِينِ الدَّقَائِقِ - بَلْفِظِ الْخَلَامِ

مِنْ سَبِيلِ الْخَاصِّ مِنْ حَيْثُ الْأَشْخَاصِ وَمِنْ الدُّنُو مَا هُوَ بِمَعْنَى

الْمَعْرُوضِ الْعَرِيفِ، لِيَفْهَمَ الْمَفْرُوضُ الَّذِي سَلَكَ الْمَرْعُوعِيُّ

الْمَرْوِيُّ النَّبَوِيَّ -

٣٣- قَالَ صَاحِبُ يَثْرِبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَانٍ مَنْ هُوَ

مُحْضَوْتُ مَضُونٌ فِي كِتَابِ مَكُونٍ كَمَا ذَكَرْنَا

فِي كِتَابِ مَسْطُورٍ (سُورَةُ طُورٍ، ٥٢: ٢) مِنْ مَعَانِي مَنْطِقِ الطَّبِيرِ

وَجَعَلْنَا إِلَى "فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ يَرْمِي الْعَيْنَ" -

٣٤ فَافْهَمَ إِنْ كُنْتَ تَفْهَمُ يَأْتِيهَا الثَّائِقُ، مَا خَاطَبَ الْعَوَّلُ

إِلَّا أَهْلًا، وَمِنْ الْأَهْلِ أَهْلًا، وَأَهْلُ الْأَهْلِ وَالْأَهْلُ -

٣٥ مَنْ لَا أُسْتَاذَ لَهُ وَلَا تَلِيدَ وَلَا إِخْتِيَارَ وَلَا تَمَيِّزَ، وَلَا

تَمْوِيَةَ وَلَا تَنْبِيَةَ لِأَبٍ، لِأَمْنٍ، بَلْ فِيهِ مَا فِيهِ، هُوَ فِيهِ لَا

فِيهِ، فِيهِ تَيْبٌ فِي تَيْبٍ، آيَةٌ فِي آيَةٍ -

۳۶- التَّعَاوَى مَعَانِيْرُ، وَالْمَعَانِيْ اَمَانِيْرُ وَاْمِنِيَّتُهُ بَعِيْدَةٌ طَرِيْقَتُهُ
 شَدِيْدَةٌ، اِسْمُهُ حَجِيْدٌ رَسْمُهُ فَرِيْدٌ مَعْرِفَتُهُ فِكْرَتُهُ، نِكْرَتُهُ حَقِيْقَتُهُ
 قِيَمَتُهُ وَثِقَتُهُ اِسْمُهُ طَرِيْقَتُهُ، وَرَسْمُهُ حَرِيْقَتُهُ التَّحَرُّصُ صِفَتُهُ -
 ۳۷- النَّامُوسُ نَعْتُهُ، وَالشُّمُوسُ مِيْدَانُهُ وَالنُّفُوسُ اِيْوَانُهُ وَالْمَانُوسُ
 حَيْوَانُهُ وَالْمَطْمُوسُ شَأْنُهُ وَالْعَدْرُوسُ عِيَانُهُ وَالْعُرُوسُ بَسَاتُنُهُ
 وَالطُّوسُ بِنْيَانُهُ -

۳۸- اَرْبَابُهُ مُهْرِبِيْ اَزْكَانُهُ مَوْهَبِيْ، اِرَادَتُهُ مَسْئُوْلِيْ
 اِعْوَانُهُ مَنَزِلِيْ اَحْزَانُهُ مَحْزَبِيْ حَوَالِيْ هَدْيُ تَوَالِيْ رَمْدُ -
 ۳۹- مَقَالَتُهُ رُكْنٌ هَذَا فَحْسَبُ وَمَادُونُهُ فَنَضَبُ (تَرْبِيَانُهُ)
 التَّوْفِيْقُ -

بَابُ السَّادِسِ

طَائِفَةُ الْأَنْزِلِ وَالْإِتْبَاعِ

۱- فِي صِحَّةِ الدَّعَاوِي بِعَكْسِ الْمَعَانِي - قَالَ الْعَالِمُ السَّيِّدُ الْغَرِيبُ أَبُو الْمُغِيثِ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ مَا صَحَّتِ الدَّعَاوِي لِأَحَدٍ إِلَّا لِإِبْلِيسَ وَأَحْمَدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَيْرَ أَنَّ إِبْلِيسَ سَقَطَ عَنِ الْعَيْنِ وَأَحْمَدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُشِفَ لَهُ عَنْ عَيْنِ الْعَيْنِ -

۲- قِيلَ لِإِبْلِيسَ "أَسْجِدْ" وَلِأَحْمَدَ "انظُرْ"؛ هَذَا مَا بَعِدَ وَأَحْمَدُ مَا نَظَرَ (مَا التَفَتَ) يَمِينًا وَلَا شِمَالًا، "مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَفَأَ"

(سُورَةُ نَجْمٍ، ۵۲: ۱۵) -

۳- أَمَا إِبْلِيسُ فَاتَّهَ دَعَا، لِكَيْتَهُ مَا رَجَعَ إِلَى حَوْلِهِ -

۴- وَأَحْمَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّعَى وَدَجَّعَ عَنْ حَوْلِهِ -

۵- يَقُولُهُ بِكَ أَحْوَدُ وَبِكَ أَصْوَدُ؛ وَيَقُولُهُ "يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ" وَقَوْلُهُ "لَا أَحْصِي لِنَاءً عَلَيْكَ" -

۶- وَمَا كَانَ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ مُوَجَّهٌ مِثْلَ إِبْلِيسَ -

۷- حَيْثُ إِبْلِيسُ تَغَيَّرَ عَلَيْهِ الْعَيْنُ وَهَجَدَا الْأَلْحَاطُ فِي السَّيْرِ، وَعَبَدَ

الْمَعْبُودَ عَلَى التَّجْبِيدِ -

۸- وَلَعِنَ جِينٌ وَصَلَ إِلَى التَّغْرِيدِ وَطَلَبَ حَيْثُ طَلَبَ

بِالْمَنْزِيهِ -

بِهِ رَدُّ نَدَى الْكِرَامِيَّةِ - كَمَا تَرَى

١- قَالَ لَهُ "أَجِدُّ؟" قَالَ "لَا غَيْرَ"، قَالَ لَهُ "وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي" قَالَ "لَا عَنِّي".

٢- مَالِي إِلَى غَيْرِكَ سَبِيلٌ وَإِنِّي مُحِبُّ دَلِيلٌ. قَالَ لَهُ "أَسْتَكْبَرْتِ؟" قَالَ "لَوْ كَانَ لِي مَعَكَ لِحْظَةٌ لَكَانَ يَلِيقُ بِي التَّكْبَرُ وَالتَّجَبُّرُ وَإِنَّا الَّذِي عَرَفْتِكَ فِي الْأَزَلِ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ" (سُورَةُ أَعْرَافٍ، ٤: ١١) - لَأَنْتِ لِي قَدَمَةٌ فِي الْخِدْمَةِ وَلَيْسَ فِي الْكَوْنَيْنِ أَعْرَفُ مِنِّي بِكَ، وَلِي فِيكَ إِرَادَةٌ وَتِلْكَ فِيَّ إِرَادَةٌ، إِرَادَةُكَ فِي سَابِقَةٍ، إِنْ سَجَدْتِ لِغَيْرِيكَ - فَإِنَّ لَمْ أَجِدْ فَلَا بُدَّ لِي مِنَ الرَّجُوعِ إِلَى الْأَصْلِ لِأَنَّكَ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ، وَالنَّارُ تَرْجِعُ إِلَى النَّارِ وَتِلْكَ التَّقْدِيرُ وَالْإِخْتِيَارُ -

٣- فَمَا لِي بَعْدَ مَالِي بَعْدَكَ بَعْدُ وَإِنِّي وَإِنْ أَهْجَرْتُ فَأَلْهَجُ مَالِي لَكَ لِلْهُدَى فِي التَّوْفِيقِ فِي خَلَامِي لِبُعْدِي زَلَّتِي مَالِي غَيْرُكَ سَلِطِي تَيَقَّنْتُ أَنَّ الْقُرْبَ وَالْبَعْدَ وَاحِدٌ وَكَيْفَ يُصِخُّ الْهَجْرُ وَالْحُبُّ وَاحِدٌ

٤- أَلْتَمَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَابْنِيسَ عَلَى عَقَبَةِ الطُّغْرِي، فَقَالَ لَهُ يَا ابْنِيسَ! مَا مَنَعَكَ عَنِ التَّجَرُّدِ؟ فَقَالَ مَنَعَنِي الدَّعْوَى بِمَعْبُودٍ وَاحِدٍ وَلَوْ سَجَدْتُ لَهُ لَكُنْتُ مِثْلَكَ، فَإِنَّكَ نُودِيتَ مَرَّةً وَاحِدَةً "أَنْظُرِي إِلَى الْجَبَلِ" (سُورَةُ أَعْرَافٍ، ٤: ١٥٣) فَتَنْظَرْتِ (وَنُودِيتِ) إِيَّاهُ مَرَّةً أَنْ "أَجِدُّ؟" فَمَا سَجَدْتِ لِذَعْوَايَ بِمَعْنَايَ -

٥- فَقَالَ لَهُ "تَخَكَّتِ الْأَمْرُ؟" قَالَ "كَانَ ذَلِكَ ابْتِلَاءً لَا أَمْرًا - فَقَالَ لَهُ "لَا جَرَمَ قَدْ غَيَّرْتُ صَوْبَكَ" - قَالَ لَهُ "يَا مَعْشَرَ ذَا وَدَانَ"

تَلَيْسَ وَالْحَالُ لَا مَعَوْلَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَحْوِلُ لِيَكُنَّ الْعَرِيفَةُ مَحِيضَةً كَمَا
كَانَتْ وَمَا تَغَيَّرَتْ وَإِنَّ الشَّخْصَ قَد تَغَيَّرَ -

١٠ - قَالَ مُوسَى "الآنَ تَذَكَّرُهُ" قَالَ يَا مُوسَى الْفِكْرَةُ لَا تَذَكَّرُ،
أَمَّا مَذْكُورٌ وَهُوَ مَذْكُورٌ، ذِكْرٌ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرٌ، هَلْ يَكُونُ
الذَّاكِرُونَ إِلَّا مَعَانِي خِدْمَتِي الْآنَ أَصْنُو وَوَقْتِي أَخْلَى وَذِكْرِي أَحْبَلِي
لِأَنِّي كُنْتُ أَخْدِمُهُ فِي الْقَدَمِ لِحِطِّي، وَالْآنَ أَخْدِمُهُ لِحِطِّي -

١١ - وَرَفَعْنَا الطَّمَعُ عَنِ الْمَنَعِ وَالنَّعِ وَالضَّرِّ وَالنَّعِ، أَفْرَدَنِي، أَوْجَدَنِي،
حَيْرَنِي، طَرَدَنِي لِكَلِّ ائْتَلَطُ مَعَ الْمُتَخَلِّصِينَ مَا قَنِي عَنِ الْأَغْيَارِ
لِغَيْرِي، غَيْرِي لِجَيْرِي، حَيْرِي لِزَيْبِي، حَرَمِي لِصَحْبِي، قَبِي لِدِي
أَحْرَمِي لِجَيْرِي، هَجَرِي لِكَاشِفِي كَشَفِي لِوَصَلِي، وَصَلِي
لِقَطْعِي، قَطْعِي لِئِنِّي سُنِّي -

١٢ - وَحَقَّهُ مَا أَخْطَأْتُ فِي التَّدْبِيرِ، وَلَا رَدَدْتُ التَّقْدِيرَ
وَلَا بَالِيَتْ بِتَغْيِيرِ التَّصْوِيرِ، لِي عَلَى هَذِهِ الْقَادِيرِ التَّقْدِيرِ إِنَّ
عَدْبَنِي بِنَارِهِ أَبَدًا أَلَيْدٌ بِمَا جَدَدْتُ لِجَهَنَّمَ وَلَا إِذَلُّ لِشَخْصٍ تَجَبَّدُ
وَلَا أَعْرِفُ مِثْلًا وَلَا وَدَادًا - دَعْوَايَ دَعْوَى الصَّادِقِينَ وَلَنَا فِي
الْحُبِّ مِنَ الصَّادِقِينَ -

١٣ - قَالَ الْخَلَّاجُ (رَحِمَهُ اللَّهُ) :

وَفِي أَحْوَالِ عَزَائِلِ أَقَارِبِي، أَحَدُهَا أَنَّهُ كَانَ فِي التَّمَلُّ
دَاعِيًا فِي الْأَرْضِ دَاعِيًا، فِي السَّمَاءِ دَعَا لِلْمَلَكَةِ يُرِيهِمُ الْمَاسِينَ
وَفِي الْأَرْضِ دَعَا لِأَنْسِ يُرِيهِمُ الْفَبَاحَ -

١٤ - لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ تَعْرِفُ بِأَضْدَادِهَا وَالتَّرْقُ الرِّقُّ بِخُجْمِ

مِنْ وَرَاءِ الْمَسْحِ الْأَسْوَدِ الْمَلِكُ يَفْرَضُ الْمَاسِنَ وَيَقُولُ لِلْمُحْسِنِ "إِنْ
فَعَلْتَهَا اجْرَتَ" مَرْمُوزًا، وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الْقَبِيحَ لَا يَعْرِفُ الْحَسَنَ-

٢٠- قَالَ أَبُو عَمَّارَةَ الْحَلَّاجُ وَهُوَ الْعَالِمُ الْغَرِيبُ :

تَنَاخَرْتُ مَعَ إِبْلِيسَ وَفِرْعَوْنَ فِي الْفُتُوَّةِ، فَقَالَ إِبْلِيسُ
إِنْ سَجَدْتُ سَقَطَ عَنِّي اسْمُ الْفُتُوَّةِ- وَقَالَ فِرْعَوْنُ إِنْ أَمَنْتُ
بِرَسُولِهِ سَقَطَتْ مِنْ مَنزِلَةِ الْفُتُوَّةِ-

٢١- وَقُلْتُ أَنَا "إِنْ رَجَعْتُ عَنْ دَعْوَايَ وَقَوْلِي سَقَطَتْ
مِنْ بَسَاطِ الْفُتُوَّةِ"

٢٢- وَقَالَ إِبْلِيسُ "أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ" (سُورَةُ اعراف، : ١١) حِينَ لَمْ يَرَأَ
غَيْرَهُ غَيْرًا، وَقَالَ فِرْعَوْنُ "مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي"
(سُورَةُ قصص: ٢٨: ٢٨). حِينَ لَمْ يَعْرِفْ فِي قَوْمِهِ مَنْ يُسَيِّرُ بَيْنَ الْحَقِّ
وَالْبَاطِلِ-

٢٣- وَقُلْتُ أَنَا "إِنْ لَمْ تَعْرِفُوهُ فَأَعْرِفُوا أَثَارَهُ" وَأَنَا ذَلِكَ الْأَشْرُ
وَأَنَا الْحَقُّ لِأَنِّي مَا زِلْتُ أَبْدَأُ بِالْحَقِّ حَقًّا-

٢٤- فَصَاحِبِي وَأُسْتَاذِي إِبْلِيسُ وَفِرْعَوْنُ، إِبْلِيسُ هَدِيدٌ بِالنَّارِ وَمَا نَجَّ
عَنْ دَعْوَاهُ- وَفِرْعَوْنُ أُغْرِقَ فِي الْيَمِّ وَمَا رَجَعَ عَنْ دَعْوَاهُ- وَلَوْ
يُقَرُّ بِالْوَاسِطَةِ الْجَنَّةِ-

٢٥- وَإِنْ قُلْتُ أَوْصَلَيْتُ أَوْ قَطَعْتُ يَدَايَ وَرِجْلَايَ، مَا رَجَعْتُ
عَنْ دَعْوَايَ-

٢٦- أَشَقُّ اسْمُ "إِبْلِيسَ" مِنْ اسْمِهِ، فَفَتِيْرٌ "عَزَائِيلُ" الْعَيْبُ
لِعَلْقِ هِمَّتِهِ، وَالزَّيْ لِمُرْدِيَادِ (الزِّيَادَةُ) فِي زِيَادَتِهِ، وَالْأَلِفُ

ازادته في الفنم والزاي الثانية لزهده في رتبته ، والياي
حين يلوي الى سهيته والامر لجادلته في بليته -

٢٧- قال له لا تسجد! يايتها المهين ، قال "حُبُّ" والمحِبُّ مهين
انك تقول "مهين" - وانا قرأت في كتاب ثمين ، مايجز علك
ياذا القوة المتين ، كيف اذل له "وقد خلقتني من نار
وخلقتة من طين" العوان ، وهما ضدان لا يتوافقان
واني في خدمتي اقدم ، وفي الفضل اعظم ، وفي العلم
اعلم وفي العروا اتم -

٢٨- قال له الحق سبحانه "الاختيار لي لا لك" قال
الاختيارات كلها واختياري لك - وقد اخترت لي يا بديع
وان منعتني عن محمود فانم المنيع ، وان اخطأت في المقال
فلا تهجرني فانم السميع ، وان اردت ان اسجد له فانا المطيع
لا اعرف في العارفين اعرف بك متى -

٢٩- لا تلمي فاللوم مني بعيد
واجز سيدي فاني وحييد
ان في البدو بدو امرى شديد
ان في الابدو بدو امرى شديد
من اراد الكتاب هذا خطاني
فاقرأوا واعلموا بانى شهيد

٣٠- ياخي! سمي عزازيل لانه عززل وكان معزولا في
ولايته ، مارجع من بدايته الى نهايته لانه ماخرج من
نهايته -

٣١- خروجك مفكوس في استقرار تاربيه مشتعل بنار قرنيه
وتود ترويه

۳۲۔ مَرَّاضُهُ حَيْلٌ مُّصَمَّمٌ ، مُنَابِصُهُ فَيْلٌ رَمِيصٌ ، شَرَاهِمُهُ بَرَهْمِيَةٌ
ضَوَارِيهِ **مُخْبَلِيهِ** عَمَائَاهُ فَطَهْمِيَةٌ ۔

۳۳۔ يَاخِي ! لَوْ فِهِمْتَ لَتَرَحَّمْتَ الرَّحْمَ رَحْمًا ، وَتَوَهَّمْتَ الْوَهْمَ وَهْمًا
وَرَجَعْتَ غَمًّا وَقَنَيْتَ هَمًّا ۔

۳۴۔ فَصَحَاءُ الْقَوْمِ عَنِ بَابِهِ خَرَسُوا ، وَالْعُرْفَاءُ عَجَزُوا عَنْ مَا دَرَسُوا
هُوَ الَّذِي كَانَ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّجُودِ ، وَأَقْرَبُهُمْ مِنَ الْمَوْجُودِ وَأَبْدَلُهُمْ
لِلْجَهْدِ ، وَأَوْفَاهُمْ بِالْعَهْدِ وَأَدْنَاهُمْ مِنَ الْمَعْبُودِ ۔

۳۵۔ سَجَدُوا لِأَدَمَ عَلَى الْمُسَاعَدَةِ وَإِبْلِيسَ بِحَدِّ السُّجُودِ لِذَنْبِهِ
الطَّوِيلَةَ عَلَى الْمَشَاهِدَةِ ۔

-----۳۶-----

طَائِفَةُ الْمَشِيئَةِ

١- الدَّائِرَةُ الْأُولَى مَشِيئَتُهُ وَالثَّانِيَةُ حِكْمَتُهُ وَالثَّلَاثَةُ قُدْرَتُهُ
وَالرَّابِعَةُ مَعْلُومَاتُهُ وَأَزَلِيَّتُهُ -

٢- قَالَ إِبْلِيسُ "إِنْ دَخَلْتُ فِي الدَّائِرَةِ الْأُولَى ابْتَلَيْتُ بِالثَّانِيَةِ
وَإِنْ حَصَلْتُ فِي الثَّانِيَةِ ابْتَلَيْتُ بِالثَّلَاثَةِ، وَإِنْ قَنَعْتُ بِالثَّلَاثَةِ
ابْتَلَيْتُ بِالرَّابِعَةِ" -

٣- فَلَا، وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا، فَبَقِيَتْ عَلَى الْأُولَى فَلَعِنْتُ إِلَى
الثَّانِيِ وَطَرِحْتُ إِلَى الثَّلَاثِ وَإِنْ مَتَى الرَّابِعِ -

٤- لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ السُّجُودَ يُجَبِّئُنِي لِمَجْدَتِكَ وَلَكِنْ قَدْ عَلِمْتُ
أَنَّ وِرَاءَ تِلْكَ الدَّائِرَةِ دَوَائِرٌ، فَقُلْتُ فِي خَالِي "هَبْ نَجَوتُ

مِنْ هَذِهِ الدَّائِرَةِ كَيْفَ أَنْجُو مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّلَاثَةِ وَالرَّابِعَةِ؟
٥- وَالْأَلِفُ لِلخَامِسِ "هُوَالِي" -

طائفة التوحيد

١- وَلِئِنْ وَاحِدٌ وَاحِدٌ، وَحِيدٌ، مُوَحَّدٌ -

٢- وَالْوَّاحِدُ وَالْتَّوْحِيدُ فِي "وَ" عَيْنٌ -

٣- عِلْمُ التَّوْحِيدِ مُفْرَدٌ مُجْرَدٌ -

٤- التَّوْحِيدُ، صِفَةٌ الْمُوَحَّدِ لَا صِفَةٌ الْمُوَحِّدِ -

٥- وَإِنْ قُلْتُ "أَنَا" قَالَ "أَنَا"، فَلَا لَهَ -

٦- وَإِنْ قُلْتُ "رَجِعْ التَّوْحِيدَ إِلَى الْمُوَحِّدِ" -

٧- وَإِنْ قُلْتُ "تَوَحَّيْتُ" كَيْفَ يَرْجِعُ الْمُوَحِّدُ إِلَى التَّوْحِيدِ -

٨- وَإِنْ قُلْتُ "رَجِعْ التَّوْحِيدَ إِلَى الْمُوَحِّدِ" قَدْ نَسَبْتَهُ إِلَى

الْمُوَحِّدِ -

طائرين الاسرار في التوحيد

نأ

١- الأسرار منه فانزعه، وإليه فانزعه، لأنه وانزعه -
 فسر التوحيد ضميره لأنه مضمرة بل ضمير المضمرة "هاء"
 "هاؤه" -

٢- إن قلت "واه"، قالوا "أه" -

٣- ألوان وأنواع والإشارة إلى النقص لا يلوص -

٥- كأنهم بنیان مرصوص. (سورة صفت، ١١: ٢)

هي حد و الحد لا يستثنى عليه احديته و الحد حد، وأوصاف
 للحد إلى المحدود، والمحدد لا يحد -

١- لعل ماوى للى، لا للى -

٢- ما قال "التوحيد"، لارت: القال والحقيقة لا تعمان

للخلق فكيف تصح للخلق؟ -

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

طَائِفَةُ التَّنْزِيهِ

١٣	١
١٤	٢
١٥	٣
١٦	٤
١٧	٥
١٨	٦
١٩	٧
٢٠	٨
٢١	٩
٢٢	١٠
٢٣	١١
٢٤	١٢

بَابُ الْحَادِي عَشْرَ

بِسْمِ الْعَرَفَةِ

۱- قَالَ الْعَالِمُ السَّيِّدُ الْفَرِيبِيُّ أَبُو عَمَّارَةَ الْحَمِينُ بْنُ مَنْصُورٍ
لِلْحَلَّاحِ قَدَسَ اللهُ رُوحَهُ :

الْعَرِيفَةُ فِي مَعْنَى النِّكَرَةِ مَخْفِيَةٌ، وَالنِّكَرَةُ فِي
مَعْنَى الْمَعْرِفَةِ مَخْفِيَةٌ. النِّكَرَةُ صِفَةُ الْعَارِفِ وَحَاطِيَّتُهُ **(وَالْجَهْلُ)**
مُؤَدَّةٌ، فَصُورَةُ الْمَعْرِفَةِ عَنِ الْأَفْهَامِ غَائِبَةٌ أَيْدُهُ كَيْفَ عَرَفَهُ وَلَا
كَيْفَ، "أَيْنَ" عَرَفَهُ وَلَا "أَيْنَ" كَيْفَ وَمَعْلَى وَلَا وَمَعْلَى كَيْفَ
أَفْصَلَ وَلَا فَصَلَ، مَا صَحَّتِ الْمَعْرِفَةُ لِلْمَحْدُودِ قَطُّ، وَلَا لِمَعْدُودٍ، وَلَا
لِجَهْدٍ، وَلَا لِمَكْدُودٍ -

۲- الْمَعْرِفَةُ وَرَاءَ الْوَرَاءِ، وَرَاءَ الْمَدَى، وَرَاءَ الْهَيْمَةِ، وَرَاءَ الْأَسْرَارِ
وَرَاءَ الْأَخْبَارِ، وَرَاءَ الْإِدْرَاكِ - هَذِهِ كُلُّهَا شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ فَكَانَ
وَالَّذِي لَمْ يَكُنْ ثُمَّ كَانَ لَا يَحْصِلُ إِلَّا فِي مَكَانٍ، وَالَّذِي
لَمْ يَزَلْ كَانَ قَبْلَ لِبْهَاتٍ وَالْعِلَاتِ وَالْأَلَاتِ، كَيْفَ تَعَمَّنَتْهُ
لِبْهَاتٌ، وَكَيْفَ تَطَّلَعَتْهُ النِّهَائَاتُ -

۳- وَمَنْ قَالَ "عَرَفْتَهُ بِقَدْرِي"، فَالْقَمْرُ كَيْتَ يَفْرَهُ -
الْوَجُودُ؟ -

۴- وَمَنْ قَالَ "عَرَفْتَهُ بِوَجُودِي" تَعْرِيفَانِ لَا يَكُونَانِ -
۵- وَمَنْ قَالَ "عَرَفْتَهُ بَيْنَ جِهْلِي" وَالْجَهْلُ حِجَابٌ، وَالْمَعْرِفَةُ

وَرَأَى الْجَنَابَ لِوَحْيَتِهِ لَهَا -

٦ - وَمَنْ قَالَ "عَرَفْتَهُ بِالِاسْمِ" فَالِاسْمُ لَا يُفَارِقُ الْمَسْمُؤَةَ لِأَنَّ لَيْسَ

بِمَخْلُوقٍ -

٧ - وَمَنْ قَالَ "عَرَفْتَهُ بِهِ" فَقَدْ أَشَارَ إِلَى الْمَعْرُوفِينَ -

٨ - وَمَنْ قَالَ "عَرَفْتَهُ بِصُنْعِهِ" فَقَدْ أَكْفَى بِالصَّنْعِ دُونَ الصَّانِعِ

٩ - وَمَنْ قَالَ "عَرَفْتَهُ بِالْعِجْرِ عَنِ مَعْرِفَتِهِ" فَالْعَاجِزُ مُنْقَطِعٌ

وَالْمُنْقَطِعُ كَيْفَ يُدْرِكُ الْمَعْرُوفَ -

١٠ - وَمَنْ قَالَ "كَمَا عَرَفْتَنِي عَرَفْتَهُ" فَقَدْ أَشَارَ إِلَى الْعِلْمِ، فَرَجَعَ

إِلَى الْمَعْلُومِ، وَالْمَعْلُومُ يُفَارِقُ الذَّاتَ وَمَنْ فَارَقَ الذَّاتَ كَيْفَ

يُدْرِكُ الذَّاتَ -

١١ - وَمَنْ قَالَ "عَرَفْتَهُ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ" فَقَدْ قَنَعَ بِالخَبَرِ دُونَ

الْأَثَرِ -

١٢ - وَمَنْ قَالَ "عَرَفْتَهُ عَلَى حَدِيثٍ" فَالْمَعْرُوفُ شَيْءٌ وَاحِدٌ

لَا يَتَّخِذُ وَلَا يَتَّبَعُ -

١٣ - وَمَنْ قَالَ "الْمَعْرُوفُ عَرَفَ نَفْسَهُ" فَقَدْ أَقْرَبَ بِأَنَّ الْعَارِفَ

فِي الْبَيْنِ، مُشَكَّلٌ بِهِ، لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ لَمْ يَزَلْ كَانَتْ

عَارِفًا بِنَفْسِهِ -

١٤ - يَا عَجَبًا مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ شَعْرَةً مِنْ بَدَنِهِ كَيْفَ تَبَيَّنَتْ

سَوَادِهِمْ أَمْ بِيضَانِهِمْ، كَيْفَ مَكُونُ الْأَشْيَاءِ، مَنْ لَا يَعْرِفُ الْجُمْلَ

وَالْمَفْصَلَ، وَلَا يَعْرِفُ الْآخِرَ وَالْأَوَّلَ، وَالتَّصَارِيفَ وَالْعِزْلَ،

وَالْحَقَائِقَ وَالْحَيْلَ، لَا تَقْضِي لَهُ مَعْرِفَةٌ، مَنْ لَمْ يَزَلْ -

١٥- سُجَّانَ مَنْ حَجَبَهُمْ بِالْإِسْمِ وَالرَّسْمِ وَالْوَسْمِ، حَجَبَهُمْ بِالْفَتَالِ
وَالْحَالِ وَالْكَمَالِ وَالْجَمَالِ عَنِ الَّذِي لَهُ يَزَلُ وَلَا يَزَالُ. الْقَلْبُ
مُضَنَّةٌ جَوْفَانِيَّةٌ، فَالْمَعْرِفَةُ لَا تَسْتَقْرِفُ فِيهَا لِأَنَّهَا رَبَّانِيَّةٌ -
١٦- لِلْفَهْمِ طَوْلٌ وَعَرْضٌ، وَلِلطَّاعَاتِ سُنُّنٌ وَفَرَضٌ، وَالْمَخْلُوقُ
كُلُّهُمُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ -

١٧- وَلَيْسَ لِلْمَعْرِفَةِ طَوْلٌ وَلَا عَرْضٌ، وَلَا تَسْكُنُ فِي السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَا تَسْتَقْرِفُ فِي الظُّوَاهِرِ وَالْبَوَاطِنِ، مِثْلُ السُّنَنِ وَالْفَرَضِ -
١٨- وَمَنْ قَالَ "عَرَفْتُهُ بِالْحَقِيقَةِ" فَقَدْ جَعَلَ وَجُودَهُ أَعْظَمَ
مِنْ وَجُودِ الْمَعْرُوفِ لِأَنَّ مَنْ عَرَفَ شَيْئًا بِالْحَقِيقَةِ فَقَدْ صَارَ
أَقْوَى مِنْ مَعْرُوفِهِ حِينَ عَرَفَهُ - عَسَا فَا

١٩- يَاهَذَا مَا فِي الْكَوْنِ أَقَلُّ مِنَ الذَّرَّةِ وَأَنْتَ لَا
تُدْرِكُهَا - فَمَنْ لَا يَعْرِفُ الذَّرَّةَ كَيْفَ يَعْرِفُ مَا هُوَ أَدَقُّ مِنْهَا
بِحَقِيقَتِهَا، فَالْعَارِفُ "مَنْ رَأَى" وَالْمَعْرِفَةُ "بِشَيْءٍ بَقِيَ" فَالْمَعْرُوفَةُ
ثَابِتَةٌ مِنْ جِهَةِ النَّصِّ، وَفِيهَا شَيْءٌ مُخْصُوصٌ مِثْلُ دَائِرَةِ الْعَيْنِ
بِالْمَشْتَقِ -

٢٠- وَمِنْ جَانِبِ الْمُتَلَاشِي وَالْمَسْدُودِ مِنْ جَانِبِ الْعِلْمِ
الذَّاتِي، عَيْنُهَا غَائِبَةٌ فِي مِيزَانِهَا بِالْهُيُوتِ مِنْهَا مُنْقَطِعَةٌ، مُتَّفَصِّلَةٌ
لِلنَّوَاطِرِ عَنْهَا، لَاهِيَةٌ، شَاهِيَةٌ، رَاجِبُهَا، رَاجِبُهَا، رَاجِبُهَا غَارِبُهَا
غَارِبُهَا شَارِقُهَا، (غَارِبُ) غَارِبُهَا شَارِقُ، مَالِهَا فَوْقَ عَالٍ
فَلَا لَهَا تَحْتُ دَانٍ -

٢١- الْمَعْرِفَةُ عَنِ الْمَكُونَاتِ بَائِنَةٌ، مَعَ الدَّيْمُومَةِ دَائِمَةٌ

طُرُقَهَا مَدْرُودَةٌ مَالِيهَا سَبِيلٌ، مَعَانِيهَا مُبَيَّنَةٌ مَا عَلَيْهَا دَلِيلٌ،
لَا تَدْرِكُهَا لِلْمَوَاسِّ وَلَا يُلْحِقُهَا أَوْصَافُ النَّاسِ -

٢٢ مَا صَاحِبُهَا وَاحِدٌ، مَارِسُهَا لِاحِدٌ، وَارِقُهَا رَامِدٌ، لِاصْتِقَافِ فَاقِدِ
بَارِقِهَا مَاكِدٌ (تَارِقُهَا) شَاكِدٌ (مَارِقُهَا) لَاقِدٌ، صَارِعُهَا خَامِدٌ خَاطِفُهَا
زَاهِدٌ، لِأَعْدَمِهَا رَاصِدٌ، أَطْنَابُهَا أَرْبَابُهَا أَسْبَابُهَا -

٢٣ كَانَتْهَا كَانَتْهَا كَانَتْهَا، كَانَتْهَا كَانَتْهَا كَانَتْهَا، كَانَتْهَا كَانَتْهَا كَانَتْهَا
كَانَتْهَا كَانَتْهَا، كَانَتْهَا كَانَتْهَا، كَانَتْهَا كَانَتْهَا، بُنْيَانُهَا أَرْكَانُهَا وَارْكَانُهَا
بُنْيَانُهَا، أَحْمَابُهَا أَحْمَابُهَا لَهَا بِهَا، لَاهِي هُوَ، وَلَا هَرِي، وَلَا هُوَ الْإَاهِي
وَلَا هِي الْإَاهُو، لَاهِي الْإَاهُو، وَلَا هُوَ الْإَاهُو -

٢٤ فَالْعَارِفُ "مَنْ رَأَى" وَالْمَعْرِفَةُ "بِسَنْ بَقِي"، الْعَارِفُ مَعَ عَرَفَانِهِ
لِأَنَّهُ عَرَفَانُهُ، وَعَرَفَانُهُ هُوَ، وَالْمَعْرِفَةُ وَرَاءَ ذَلِكَ وَالْمَعْرُوفُ
وَرَاءَ ذَلِكَ -

٢٥ بَقِيَّةُ الْقِصَّةِ مَعَ الْقِصَاصِ، وَالْمَعْرِفَةُ مَعَ الْخَوَاصِّ، وَالْحَلْفَةُ
مَعَ الْأَشْخَاصِ، وَالنُّطْقُ مَعَ أَهْلِ الْوَسْوَاسِ، وَالْفِكْرَةُ مَعَ أَهْلِ الْإِيَّاسِ
وَالنَّفْلَةُ مَعَ أَهْلِ الْإِسْتِيْمَاشِ -

٢٦ وَالْحَقُّ حَقٌّ، وَالْمَخْلُوقُ خَلْقٌ، وَلَا بَاسَ -

طایین لیسراج

- ۱ — سراجی بود از غیب پیداشد، هم باز انجا نشد، بهم سر جای متجاوز شد، قمرش سید شد. از میان اقمار تجلی کرد. کوکب بود، بر جیش فلک اہتر از بود، حق او را امی خواند جمع ہمتش را. و صری خواند عظم لغتس را، مکی خواند تمکنش را اورقرب خود.
- ۲ — شرح صدرش کرد، و رفیع قدرش کرد و وضع و زرش کرد، الَّذِي انْقَضَ ظَهْرُكَ امرش واجب کرد. بدرش از غمامہ میامہ بیرون آورد. آفتابش از جانب پتہامہ شرق بزود، نورش از معدن کرامت برق زد.

----- ۳ -----

- ۵ — هیچ عارف او را نشاخت الا کہ بروصف او جاہل شد از وصف او پیدانہ کرد چه الا کہ حق بر کشف آن متولی شد. قال اللہ تعالیٰ: الَّذِيْنَ اتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ وَتُرْكَانَ (۱۴۱: ۲)

۶ — انوار نبوت از نور او پیداشد و انوار او از نور غیب ظاہر شد.

۷ — ہمتش بر ہمہ ہمت ہا سبق برد، وجودش بر عدم سبق برد و سببش بر قلم سبق برد نامش احمد و لغتش محمد، ذاتش اجد و صفاتش امجد و ہمتش انجد.

۸ — پیش از حوادث و کواہن مشہور بود قبل از قبل و بعد از بعد و جواہر و الوان مذکور بود.

۹ — باشارت او چشم ہاروشن شد، و بد و اسرار و ضماثر شناختند. او ہم و لیل بود ہم

مدلول با کلام قدیم آمدنہ محدث و نہ مفعول. از نہایت باین بود و از نہایت نہایت

۱۰ — غمام را برداشت و اشارت بہ بیت حرام کرد.

- ۱۱ - بالای سرش غماز بود - برق زد تحت قدمش لغات روشن کرد و بسیار آید و شرف
- بزرگی و ادبش، طوهاره بجز است و حکمت با غرور شهر او و زمانها ساعت و پیر او است
- ۱۲ - حق باو و حقیقت با او و صدق او و یقین با او، اول است در وصلت و آخر است در نبوت - باطن است در حقیقت و ظاهر است به معرفت -
- ۱۳ - ز سید به علمش هیچ عالم، و مطلع نشدن بجهش هیچ حاکم -
- ۱۴ - حش بکس نبرد زیرا که او آید، و چو آید و او آید -
- ۱۵ - هیچ خارج از سیم محمد، بیرون زلفت و هیچ داخل در حار محمد، زلفت - عایشش سیم ثانی است، دانش سیم اول است - داله دوام عروه، همیشه محل است نزد حق عایش حاقست، حال او سیم ثانی است -
- ۱۶ - مقال او ظاهر است، اعلام او پیداست، بر این او شایع است - فرقان نبرد آمد - زبانش تاطن کرد - جانفش روشن کرد و قرآن او از دعا جز آمدند - بیانش ثابت کرد، شانش بزرگ کرد -
- ۱۷ - میدانش فراخ کرد، گنجاست راه بے دلیل او -

باب دوم

ظاہرین الفہم

۱۔ افہامِ خلاق بر حقیقت متعلق نیست، و حقیقت بر خلیقت متعلق نیست۔ خواہ
علاق ست و علاق خلاق در حقائق نرسد۔ ادراک علم حقیقت صعب است۔ فکیف
الی حقیقة الحقیقة۔ و حق حق و رایی حقیقت ست۔

۲۔ فراش گرد و مصباح گرد تا صبح۔ آنکہ جو کند با شکل خبر و ہر از حال بہ لطف مقال
آنکہ کیا میز با لال، طبع در وصول و کمال۔ با رلان،

۳۔ ضور مصباح علم حقیقت ست و وصول بر آن حقیقت حقیقت ست۔ حرارتش
حقیقت حقیقت ست۔

۴۔ راضی نشد بہ ضور و حرارت، فراش تا خود را در آن نہ انداخت۔ اسکال اُورا انتظا
کردند تا ایشان را از نظر خبر و ہر چون راضی نشد از نظر بہ خبر، جدش متلاشی شد۔ متصا غر
مطائر، بماندی رہ، و جسم و اسم و رسم۔ پس بکدام معنی با اشکال آمدی و بکدام حال بار گردیدی۔
ہر کہ بنظر۔ پید از خبر مستغنی شد و ہر کہ بنظر رسید از نظر مستغنی شد۔

۵۔ این معنی درست نشد تا نام فانی را کہ طلب امافی کند، چون من، چون من، چون او، چون
او از من، او از من نترساند، چوں من باشم۔

۶۔ ای خداوندِ ظن! ظن مبرکہ من منم کنوں یا باشم یا بوزم مگر آن عارف، جدم،
و این حال نیست باک نیست اگر اُورا باشم لیکن من نہ اوم۔

۷۔ ای نفس بدان کہ صحتت این معانی بیچ کس را مسلم نیست جز احمد صلوات اللہ
علیہ وآلہ و سلمہ "ماکان محمد ابا احد" چوں تسجاوز کرد از کونین و غائب شب از

تقلین چشم برہم نہاد از بین، تا نماز دین دین -

۸۔ "فکان قاب قوسین او ادنیٰ"۔ چون بہ مفادِ علمِ حقیقت رسید، خبر از سواد خود داد، ہر کہ حق حقیقت تکلم کرد، استسلام کند جو او را، چون حق رسید باز آید چنین گفت: "سجد لك سوادى وامن بك فوادى"۔ چون بنیابت بنیابت برسد قال: "لا احصى ثناء عليك"۔ چون بحقیقت حقیقت رسید گفت: "انت كما اثبتت على نفسك"۔ از ہوا بہ برید بہ مراد رسید، "ما کذب الفؤاد ما راى"۔ عند سدرۃ المنتہی، نہ بین و بسیار نگرست بحقیقت، و در حقیقت خود نگرست، ما زاغ البصر وما طغى -

طایفین الصفا

- ۱- حقیقت واقع است، طرقت مضیق است، در آن نیران شحیق است، نزد آن مفارقه عمیق است، غریب راه کند آنجا از راه بریدن مقامات اربعین خبیر و عهد مثل مقام ادب، در هب، و نصب، و طلب، و طرب و عجب، و عجب، و شره، و نزه، و صفا، و صدق و رفیق و عمت و تصریح و ترویج و تمیز و شهود و وجود و عدم و کد و رد و امتداد و اعتداد و انفراد و انقیاد و مراد و حضور و ریاضت و حیاطت و اشتداد و اصطلاح و تدبیر و تمیز و تفکر و تصبیر و تعشر و رفض و نقض و رعایت و هدایت و بدایت، این مقامات اهل صفا و صفوت است -
- ۲- هر مقامی را علمیت بعضی مفهوم، بعضی مفهوم نیست -
- ۳- بعد ازین در مفاوز روند و آنکه حائر شوند از اهل و مهمل و جبل و مهمل بجز روند -
- ۴- "فلما قضی موسی الاجل" چون حقیقت را احل شد باز آن همه راضی شد به خبر و در آن نظر، تفرقی باشد میان محترم و کتیر، قال "لعلی اتیکم منها بخبیر" -
- ۵- چون مکتدی به خبر قانع شد، چون راضی نه شود مقتدی به اثر -
- ۶- قال من الشجرة من جانب الطود، از شجر نشیند لیکن از حق شنید -
- ۷- حلق گفنت : مثل من مثل آن شجر است -
- ۸- حقیقت، حقیقت است و خلقت، خلقت است، تو خلقت را بگذار آقا و باشی، و او تو باشد من حیث الحقیقة -

۹۔ زیر کہ من وصف ام و وصف وصف و وصف است بحقیقت، پس وصف
چل باشد!

۱۰۔ حق اور گوید "تو را ہمنامی بدلیل نزد مدلول" اول من دلیل ولیم۔ آنکہ گفت۔

۱۱۔ کہ حق مراجباتی حقیقت کرد، بہد و عقد وثیقہ، شاہد من ہر است بی ضمیر من این
بہترین است و رانی طریقت۔

۱۲۔ گفت، حق با من گفت از جان من، علم من بزبان من، مرا نزدیک کرد بخود بعد از
بعد من، خاص گردانید مراد برگزیدہ را۔

باب ہمام

طاسین الدائرہ

- ۱۔ دائرہ برائی آنت کہ بدان توان رسید یعنی اول کہ ستر دائرہ است مثل ب ثانی باب دیگر است کہ در دائرہ است، مثل ب آن بابیست کہ آن رسید در آہ آن گم کند، سوم مفاوز حقیقت است یعنی آن باب کہ ہم چون با است مقابل آن دو باب و در زیر دائرہ ثانی۔
- ۲۔ ہیہات کہ در دائرہ رود چون در بستہ است، و طالب مرد و است، نقطہ فوقانی ہمت است، آن نقطہ خواهد کہ برب سار و دائرہ است، نزدیک دائرہ نقطہ تحتانی رجوع اوست بہ اصل خود، آن نقطہ خواهد کہ در دائرہ است بجانب یسین۔ نقطہ وسطانی تحیر اوست، بوسطانی آن نقطہ خواهد کہ در دائرہ است بجانب یسار۔
- ۳۔ دائرہ را در نیست یعنی دائرہ کہ در وسط دائرہ ثانی است کوچک، نقطہ کہ در وسط دائرہ است آن حقیقت است۔
- ۴۔ معنی حقیقت حیرت است کہ ظواہر و باطن از دو جانب نیست، اشکال قبول نہ کند۔
- ۵۔ اگر فہم اشارت نامی خواہی۔ "خذ اربعة من الطير فص من اليك" لان الحق لا يطير۔
- ۶۔ غیرتش حاضر کند اورا بعد از نیست ہیبتش آن خلیقت را منع کند۔ حیرتش اورا سلب کند۔
- ۷۔ این معانی حقیقت است، "دقیق ترازین دائرہ معاون است و ماثرہ قواطن"۔ ازین دقیق تر فہم فہم است باخار و ہم۔

۸ این از حق دائره نہ از و راجی دائره ۔

۹ علم حقیقت نہ انست زیرا کہ عاجزی بود، علم طلب است و دائره حرم است ۔

۱۰ از برای این بخش "حرمی" خواند کہ از دائره حرم جز او بیرون نیاید ۔

۱۱ ترسندہ داد آہ بود بہ با کس حقیقت بیرون آمد، خلیقت را آوہ زو ۔

طایین النقطه

۱- ازان دقیق تر نقطه است که اداصل است زیادت و نقصان نشود، فن بدو راه نداند.

۲- منکر بماند در دایره برانی منکر شود حال مرانه ببینند، بزنده مرآه شمی کنند، تیر بدی در من اندازد. فریاد کند آنکه که شان من بیند در دایره حرم که در ای در است فریاد کند.

۳- صاحب دایره ثانی ظن بدو که من عالمی ربانی ام.

۴- آنکه رسید به دایره ثالث، پندارو که من در امانی ام.

۵- آنکه به دایره حقیقت رسد فراموش کند و غائب شود از حیان من.

۶- "کلا لا وذر الی ربک یومئذ المستقر، یخبث الایمان یومئذ بها قدم و آخر"

۷- در خبر گریخت، و در روز گریخت، از شر برتر رسید غزوه شد.

۸- مرغی از مرغان تصوف دیدم که با جناح تصوف می پرید و بر من انکار کرد و چو از پریدن باز آمد.

۹- از من صفا پرسید، گفتم خجالت به مقراض قناب بر بود اگر نه با من میسر.

۱۰- مرغ تصوف گفت که به جناح خود نزد دوست خود می پریم، گفتم و یکن لیس

کمشه شیء - آنکه بر فهم افتاد و غرق شد.

۱۱- صورت فهم را در دایره، و دایره نیست.

۱۲- نقطه اول از دایره انکار فهم است، یکی لزان حق است و دیگری آن باطل.

۱۳- "دنا" سهوا "فتدلی" علوا، دنا طلبا فتدلی طربا. من

قبله نای و من ربه دنا - غائب شد، چون بیدار غائب نشد چون حاضر شد حاضر نشد. چون نگاه کرد چون بنگرست -

۱۲ - بیدار نبودنش، حیا کردنش شهود بود، شاهد شد، واضح شد، آگاه و وصل شد به مراد رسید از فوآ باز ماند - "ما کذب الفؤاد ما رای" -

۱۵ - پنهانش کرد، آنگهش نزدیک کرد، باد آورد مراد برگزیدش، مداوایه کردش، سپردش صافی کردش، برگزیدش، بخواندش نذا کردش -

۱۶ - فکان قاب حین ان فاصاب، ودعی فاجاب و ابصر
فقاب و شرب فطاب، بخورد قریب گشت، محابت گرفت، از اکوان یاران فراغت گرفت از اسرار و ابصار بدر رفت، آثار بگذاشت -

۱۷ - ما ضل صاحبکم " علت نه گرفت بنه شست چون پیداشد گمراه نشد در کان کان -

۱۸ - صاحب شمار مشاهده ما گمراه نشد در مضافات ما در سالت ما غایب نشد در نگشت طامعی نشد از ما بغیر ما در معاطت ما مثل نه کرد گمراه نشد در بیان ذکر نامی نشد در جوهر کج
۱۹ - بکم در انفاس و سخطات ذاکر بود و در بلا سابر و در عطا شاکر -

۲۰ - "ان هو الا وحی یوحی" (از انوار اب نور)

----- ۲۱

----- ۲۲

۲۳ - "کان قاب قوسین" میان دو قوس "این" بود "این" را به سهم "بین" انداخته آنکه قوسین را ثابت کرد تا بین صحیح کرد، تا بر دو غالب شود
بین -

----- ۲۴

۲۵۔ نظیر برودم کہ فہم کلام ماجزا آنکس کہ بقوس ثانی رسید، قوس ثانی و درین لوح است۔

۲۶۔ صاحب قوس ثانی را حرفی چند هست، نہ این حرفها عربی و عجمی۔

۲۷۔ آن یک حرف واحد است و آن میم است،۔ آن حرف میم "ما و حی" خواهد۔

۲۸۔ میم اسم آخر است یعنی اسم قوس ثانی و آن ملک ملکوت است۔

۲۹۔ و اسم دیگر قوس اول است یعنی ملک قوس ثانی و آن ملکوت است، و آن نہ قوس اول است

و آن فعل خبروت است۔ قوس اول ملک فعل خبروت است و قوس ثانی ملک ملکوت و ملک صفات

نہ ہر دو قوس است و ملکات، تجلی خاص کہ ہم قدم است، اسم قوسین است۔

۳۰۔

۳۱۔ صنعت کلام در معنی و نو، حسب معنی است بحقیقت حق۔

۳۲۔ حقائق و حق حقائق در دقیقه آن درق و دقائق است، از شواہق سابق، بر صفت تریاق یاق

برویت قطع حقائق، در نمارق صفایق، با بقاہ بواق بہ تبیین دقائق بہ لفظ خلاص از سبل خاص از آنجا کہ
اشخاص است از دنو کہ معنی معرض عرض است، فہم کند معنوی آنکہ راہ رفت سبل مرحوی را، از مردی
النبوی۔

۳۳۔ صاحب شرب صلوات اللہ علیہ آنکس کہ شان او افضل شاہناست محض و مصون
است در کتاب مکنون، منظور مسطور از منطق طیور۔

۳۴۔ کہ فہم کن اگر فہم می کنی، ای غایب، کہ مولیٰ خطاب نکند الابر اهل، یا از اهل بہ اهل اهل،
یا اهل اهل اهل۔

۳۵۔ صاحب این معنی را اس۔ تاؤ نباشد نہ تمیز و نہ اختیار و نہ تمیز و نہ تنبیہ و تمویہ و نہ بدو
و نہ از د بلکہ در و آئی در و بود و در و بود و در و بود و در و بود و در و بود۔

۳۶۔ و عادی معانی و معانی امانی امیدش دورست۔ طریش صعب است بہش مجید است
بہش فرید است معرفش نکرہ است، نکرہ اش حقیقت است، کناہش وثیقہ است۔

رہمش طرہیت است، دہمش سوختن است، نہجست جفتش است۔

۳۷۔ ناموس نعت است، شہوس میدان اوست و شان اوست، نفوس ایران اوست

شیطان عالمش یانوس حیوان اوست، ناسوت ستر اوست، مظموس شان اوست، دروس

عیان اوست، عروس بیان اوست، ظموس بنیان اوست۔

۳۸۔ اربابش مہربانی است، ارکانش مہربی است۔

۳۹۔ اوراقش مشربی است، اردانش متربی است، مقالقش مکن حالتت، این عجز

و ماوردن او غضب است، و اورا حسب است۔

پہلے

طایین الازل والالباس

- ۱۔ فی فہم لفہم فی صحت الدعویٰ بعکس المعانی۔ ایں دعویٰ کس راستہ نہ شد الا احمد صلوات اللہ علیہ وآلہ و اہلہ۔ و ابلیس از عین در افتاد، احمد را علیہ السلام عین کشف کردند۔
- ۲۔ احمد را گفتند بگر "و ابلیس را گفت" سجود کن " ابلیس سجود نہ کرو و احمد شکر سیت میں و شمال را اتفات نکرو، "ما زاغ البصر و ما طغی"۔
- ۳۔ ابلیس دعویٰ کرد و از حول و قوہ خود بیرون نیامد۔
- ۴۔ احمد دعویٰ کرد و از حول و قوہ خود بیرون آمد۔
- ۵۔ محمد گفت: "بک احول و بک اصول"؛ و قال "یا مقلب القلوب و قال "لا احصی ثناء علیک"۔
- ۶۔ در آسمان عابدی و موحدی چون ابلیس نہ بود۔
- ۷۔ و لیکن عین بر رویا شفتند و از کھنڈ و اسکاٹ در ستر حیران کرد و معبود را بہ شجرید پستش کرد۔
- ۸۔ لعنتش کردند چون بر سید تغریب، بر اندیشش از در چون طلب فروانیت کرد۔
- ۹۔ چون گفتند: "اُسجد" گفت: "لا غیر" گفت: "وان علیک لعنتی الی یوم الدین"؛ گفت: "لا غیر"۔
- ۱۰۔ جہودی فیک تقدیس و عقلی فیک تہودیس
و ما آدم الا ک و من فی البین ابلیس
- ۱۱۔ در بکر کبر یا افتاد، ناپیاست شد گفت "مرارہ نیست بغیر تو، کہ من مجبی دلیل ام" گفتندش "بکبر میکنی" گفت "اگر کلمہ با تو بودی، بکبر در من لائق بود، نکیف و ہر با تو پریم

از من نہ عزیز ترست نہ بزرگوار تر، چوں اول ترا شناخته ام در انزل "من ازو بہترم" کہ خدمت من قدیم تر است۔ در کون عارف تر از من بر تو کس نیست، از تو در من ارادتست کہ ارادۂ تو در من سابق است و ارادت من تو سابق، من چوں غیر ترا سجود کنم، چوں سجود نہ کنم لابد باشد مرا کہ با صل خود رجوع کنم "خَلَقْتَنِي مِنَ النَّارِ" (قرآن ۷: ۱۱)۔ نار باز نار شود۔ انکہ تقدیر و اختیار تر است۔

۱۲۔ فَسَالِي بَعْدَ بَعْدٍ بَعْدِكَ بَعْدَمَا
وَاتِي وَإِنِ اهْجَرْتُ فَالْهَجْرُ صَاحِبِي
لَكَ الْحَمْدُ فِي التَّوْفِيقِ فِي مَخْضٍ خَالِصٍ
تَيَقَّنْتُ أَنَّ الْقُرْبَ وَالْبَعْدَ وَاحِدٌ
وَكَيفَ يَبْصُرُ الْهَجْرُ وَالْحُبُّ وَاحِدٌ
لِعَبْدِكَ مَا لِفَيْرِكَ سَاجِدٌ

۱۳۔ مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَا ابْنِيسِ وَرَعْبَةَ طُورِ هَكْمٍ سَيِّدِنَا، مُوسَى كَقْتِ: "چہ منع کرد ترا از سجود؟" گفت "دعوی من بہ معبود واحد۔ و اگر سجدہ کردمی آدم را مثال تو؟" بودمی، زیرا کہ ترا ندانم کہ روزی بجا رفتند "انظروا الى الجبل" بنگریدمی، و مرا ندانم کہ روزی هزار بار کہ "اسجدوا و لا ادمر" سجود نہ کروم دعوی من معنی مرا۔

۱۴۔ گفت "امر بگذاشتی" گفت "آن ابتلا بودہ امر" موسی گفت "لا جرم صورتت بگردید" گفت "اے موسی آن تلبیس بود و این ابلیس است حال را معقول بران نیست زیرا کہ بگرد و لیکن معرفت صحیح است چنانکہ بود نہ گردید و اگر چہ شخص بگردید۔"

۱۵۔ موسی گفت "اکنون یاد کنی اورا" گفت اے موسی یاد کنندین مذکورم و او مذکور است۔ ذِکْرُهُ ذِکْرِي وَ ذِکْرِي ذِکْرُهُ، هَلْ يَكُونُ الذَّاكِرُونَ اِلَّا مَعًا؟۔ خدمت من اکنون صافی تر است، وقت من اکنون خوشتر است، ذکر من اکنون جلیل تر است، زیرا کہ من اورا خدمت کردم و در قدم خط مرا، و اکنون خدمت کنم اورا حظ اورا۔

۱۶۔ طبع از میان برداشتم منع و دفع و ضرر و نفع برخاست، تنہا (فروم) گردانید

چون براندرمرا تا او دیگران نیامیزم۔ منع کرد مرا از اغیار غیرت مرا، متقیتر کرد مرا حیرت
 مرا حیران کرد مرا غریت مرا۔ غریب گردانید مرا خدمت مرا۔ حرام کرد مرا صحبت مرا
 زشت گردانید مرا حج مرا۔ دور کرد مرا هجرت مرا، هجرت کرد مرا مکا شفت مرا کشف
 کرد مرا وصلت مرا، رسا نید مرا قطع مرا۔ منقطع کرد مرا منع منیت مرا۔

۱۷۔ در حق او خطا در تدبیر نه کردم، تدبیر در نکر دم، (ببالا است) بتغییر صورت نه کردم۔
 اگر ابر الابد با آتش مرا عذاب کند، دون او سجده نه کنم و شخصی را ذلیل نه شوم، خداوند شاکم
 دعوی من دعوی صادقانست، و من از سبحان صادقم۔

۱۸۔ داعی ملائکه بود، در زمین داعی انس و جن۔ ایشانرا استخوانات نموده، و اینهارا
 مستقیبات، در آسمان معلم ملائکه بود بطاعات۔

۱۹۔
 ۲۰۔ حسین در شطح گوید، (لما ضللت) با فرعون و ابلیس کردم در باب فتوت۔ ابلیس گفت
 اگر سجود کردی آدم را اسم فتوت از من بیفادی۔ فرعون گفت که اگر ایمان بر رسول او
 آوردی اسم فتوت از من بیفادی۔

۲۱۔ من گفتم که "اگر این دعوی خویش رجوع کنم، دعوی من از بساط فتوت بیفادی۔"
 ۲۲۔ ابلیس گفت که "من بهترم" در آن وقت که غیر خویش غیر ندید۔ فرعون گفت
 مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ آلِهِ غَيْرِي۔ چون شناخت در قوم خود میتری میان حق و
 میان جنس۔

۲۳۔ من گفتم که اگر نمی شناسید، اثرش شناسید، من، آن اثرم، انا الحق پیوسته
 بحق حق بودم۔

۲۴۔ حسب من و استاذ من ابلیس و فرعون است۔ آتش برسانیدند ابلیس را
 از دعوی باز نه گشت۔ فرعون را بدریا غرق کردند و از دعوی باز نه گشت و بساط مقرر

نشد، لیکن گفت: اَمَنْتُ اِنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا الَّذِي اَمَنْتُ بِهِ بنو اسرائیل
(قرآن، ۱۰: ۹۰) و نہ بینی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاصر منہ با جبریل کرد و در شان
اُدب - گفت چرا دانشش بر من کردی؟ -

۲۵ - و مرا اگر بکشند و یا بیاوریند، یا دست و پای بہ برند، از دعویٰ خویش باز نگردم۔

-----۲۶

-----۲۷

-----۲۸

-----۲۹

۳۰ - اے ایس راہبان "عزیزیل" خواندند کہ از مکان خود "معزول" بود از بدایت بہ نہایت
نہ رسید۔ از بدایت شقی پیروں آمد۔

۳۱ - پیروں آمدش معکوس بود از استقرار اش، مشتعل بہار توپیشش، و نہ
تروپیشش۔

۳۲ - دقوا صیرہ بجز، و عینس مقابله، مثل، و میض، شراہم بن برہمیہ، صوار بہر مویلیہ،
عیر، قطبیہ۔

۳۳ - يَا غم، لَوْ فهِمْتِ اَتَرَضَمْتِ الرَّسْمَ سَمَا وَ تَوَهَّمْتِ الْوَهْمَ وَ دَجَعْتِ
عَمَّا وَ فَنَدَيْتِ غَمًّا۔

۳۴ - فَصَحَاءُ الْاَقْوَمِ خَسُوا، وَالْاَمْرُ ذَاؤُ عَجَنْدَا عَنِ مَا دَسُوا۔

از عالم بود بہ سجود واقف بہ سجود، و انہا، تر بود بہ سجود و ادنیٰ تر بود بہ سجود و ادنیٰ تر بود۔

۳۵ - سجود ملائکہ، سجود مسامدہ، بود، سجود ایس و سجود از طوار، مشاہدت بود۔

۳۶ - فَاخْتَلَعَدَا مَرَّةً وَمَاءَ ظَنُّهُ، فَقَالَ "اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ" وَ بَقِيَ

فِي الْحِجَابِ، وَ تَمَرَّغَ فِي الشُّرَابِ، وَ لَزِمَ بِالْعِقَابِ، اِلٰهَ

أَبَدًا لِأَبَادٍ -

طایبین مشیت

۱- طایبین مشیت، صورت او نیست، دائره اداء مشیت است، ثانی حکمت، ثالث قدرت، رابع معلوم، ازبیت -

۲- البیس گفت اگر در دائره اول روم، در دائره ثانی مبتلا شوم، و اگر در دائره ثانی حاصل شوم، در دائره ثالث مبتلا شوم، و اگر از شانم منع کند، رابع مبتلا شوم -

۳- وَلَا وَلَا بَانِمُورٌ لَا اداء لعنت کنندش، در لایحه ثانی باشد، اندازند او را، رابع چون باشد ازو -

۴- اگر دانستی که بخود آدم برانیدی برآ، سجود کردی و دیگر دانستم در ایام این ایامه دائره است، ایما خود گفتم "عَبَّ اِذَا نَجَّاسَتْ" یا هم ازیر، دائره، از تاتی ۶ ثالث در رابع چند رحم ؟

۵- العن الخامس آنست که هوا کنی -

طائین التوحید

- ۱۔
- ۲۔ والحق واحد، احد، وحید، موحد۔
- ۲۔ والواحد، والتوحید در، از۔
- ۴۔ از دست بینونت، بینونت دریں معنی صودتی کردانیت۔
- ۵۔ علوم توحید مفردست، مجرد، توحید را صورت انیت۔
- ۶۔ صورت موحد: صفت موحد۔
- ۷۔ اگر گویم کہ من آنم آن باشد نہ آن، از منزہ از من و از گفت "من" و از توحید من۔
- ۸۔ من اگر گویم کہ مجرد توحید بہ موحدست، توحید مخلوق بناوہ ام،
- ۹۔ و اگر گویم کہ بہ موحد ہر کہ متوحد شد چہ! توحید شود (چون بہ توحید باز آید) چہ صفت موحد باشد؟۔
- ۱۰۔ اگر گویم کہ از موحد بہ موحد نسبتش بجد کردہ ام۔

طاسین لاسر فی التوحید

- ۱۔ صفت طاسین امرار و توحید چنین است۔ اسرار از زبانغ است، و بدو نازغ است و درو و نازغ است، نہ درو لازم است۔
- ۲۔ ضمیر توحید حاضر است، نہ در ضمیر و مفعول حاضر "ها" اوست دیگر "ها" اوست موحده نہ گردد۔

- ۳۔
- ۴۔
- ۵۔
- ۶۔
- ۷۔

- ۸۔ اگر گویم "توحید ازو پیداشد" ذات را و ذات نہادہ ام، آنچه پیداشد ذاتی، ذات چون نہ ذات باشد، ذات است و نہ ذات است۔
- ۹۔ پنهان کرد چون پیداشد کجا پنهان شد کہ کجا نیست، نہ "ما" و نہ "ذا" این اورا ضمن نہ گیرد۔
- ۱۰۔ زیرا کہ بدو خلق است و "این" خلق اوست۔ "این"
- ۱۱۔ آنچه عرض برگیرد و غیر چیز نہ باشد، آنکہ از جسم مفارق نشود، جز جسم نہ باشد، آنچه از برون مفارق نشود جز برون نہ باشد، ہضمہ روحانیت۔
- ۱۲۔ جمع کردیم بائچ در ضمن گیرد از مشمولہ و ہضمہ و مقولہ و ہاشمہ و محمولہ۔

۱۳- اقل مفعولاً تست و ثانی مرسومات و اثرات کرینین -

۱۴- نقطه معنی توحید، نه توحید و اگر چه منفضل است و اثره ^۵

طاسین التشریح

- ۱۔ دائرہ دائرہ مثال است و این صورت اوست۔
- ۲۔ این جملہ جبل است باقایل ایل کل و پہل و مقل کو سبیل است۔
- ۳۔ اقل ظاہر اوست، دشمنی باطن اوست و ثالث اشارت اوست (یعنی این دائرہ ہا)۔

۴۔ این جملہ مکون و مستکون و محوز و مطروق و مسور و منکور و مفروز و مبہور است۔

۵۔ در ضائر ضائر دائر، و مایر، و عایر، و ہایر، و عایر، و نایر، و صایر۔

۶۔ این جملہ مکونات و طونات است، حق ازین افسانہا منزہ است۔

۷۔ اگر گویم کہ "اوست" توحید را نہ گویند۔

۸۔ اگر گویم کہ صحیح شد توحید حق گویند کہ "درست" باشد۔

۹۔ اگر گویم کہ "بے زمان" "گزینہ" کہ معنی توحیدش شبہہ است؟ و شبہہ لائق نیست

باوصاف حق و توحید نسبت بحق نکند، و بخلق نہ کنند زیرا کہ عدل خداست اگر زیاد

کنی در توحید حادث بود و حادث نہ صفت حق است، ذات واحد است

حق باطل از عین ذات پیدا نشد۔

۱۰۔ اگر گویم کہ "توحید کلام است"، کلام صفت ذات است۔

۱۱۔ اگر گویم کہ "خواست کہ واحد شود"، ارادت صفت ذات است و مرادات

خلق است۔

۱۲۔ و اگر گویم کہ "اللہ توحید ذات است باشد" و ذات توحید باشد۔

- ۱۳- اگر گوئیم که "نه ذات است" اورا مخلوق خوانده ام -
 ۱۴- اگر گوئیم که "اسم زستی و احد است" ، معنی توحید پر بود ؟ -
 ۱۵- اگر گوئیم که "اشد اشتر" ، اشتر یعنی بین بین "هو هو" - عین لغتی
 ۱۶- این باطاسین نفی علیل است و این دائر است ، این لام انفات صورت است
 ۱۷- ادل از است ، و ثانی مفهومات ، و ثالث جهت ، و رابع معلومات -
 ۱۸- ذات نیست ، و در صفات -

۱۹- اول در آید از باب "علم" و نه بیند ، دوم در آید از باب "صفا" و نه بیند -
 سوم در آید از باب "فهم" و نه بیند ، چارم در آید از باب "معنی" و نه بیند - و نه "بنا"
 (ذات) و نه بر "بنا" (شی) و نه "بقا" (تعال) و نه "با" (نامیت) -

۲۰- الْعِزَّةُ لِلَّهِ الَّذِي تَهْتَدُونَ بِهُدًى عَنْ أَهْلِ الْمَعَارِفِ
 وَادْرَاكِهِ أَهْلِ الْكَوَاشِفِ -

۲۱- این باطاسین نفی و اثبات ، و این صورت است -

۲۲- نقش ادل فکر عام است ، و ثانی فکر خاص ، و دائره علم حق ، و سطرانی مدار اینهاست
 لام انفات که بدائره محیط است ، نفی است از جمیع جهات آن دو "حا" حاملین
 اند از جانب ابانتهب توحید بانند ، و ادای آن حوادث است -

۲۳- فکر عوام غرض کند در بجز ادبام ، و فکر خواص غرض کنند در بجز افهام ، آن دو بحر
 خشک شود ، و طریق مندرش شود و آن دو فکر بجزد ، و آن دو حامل مضمحل شود و آن دو
 کن فاشود - و حجت با برد ، عرفان تلاشی کرد -

۲۴- از جناب الوهیت رحمانی بانند ، منزله ، بی حدشان ، سبحان ، آن خدای که از جمله
 علل منزله است - بزرگتر است ، و سلطانش عزیز است ، ذوالجلال ، ذوالبهد
 و اکبر است ، به شمارش ، یکی یکی چون یکی - و در عدد و ابتداء و انتهارا بدوند

بِإِذْنِ كُنُوسَتِ . مَنْزَهَ اَزْ كُنُوسَتِ . لَا يَدْرِيهِ اِلَهِوْ ، ذُرَّ الْجَلَالِ
 وَالْاِكْرَامِ ، خَالِقِ الْاَنْوَاخِ وَالْاَجْسَامِ .

بُتَانُ الْمَعْرِفَةِ

۱ — معرفت در ضمن نکره مخفی است، و نکره در ضمن معرفت مخفی است -

-----۲

-----۲

-----۴

-----۵

-----۶

-----۶

۸ — هر که حسد ابداع بشناسد، اقتصار بر صیغ کرده باشد بدون مانع -

-----۹

-----۱۰

-----۱۱

-----۱۲

-----۱۲

-----۱۴

۱۵ — دل پاره گشت است و سخن نانی، معرفت در آن قرار نگیرد، زیرا که معرفت

جوهر ربانی است -

-----۱۶

.....	١٤
.....	١٨
.....	١٩
.....	٢٠
.....	٢١
.....	٢٢
.....	٢٣

- ٢٢- معروف ودايم اولدم است علامت اعرفان نهوركيت ؟
- ٢٥- الْقِصَّةُ مَعَ الْقُصَّاصِ ، وَالْمَعْرِفَةُ مَعَ الْخَوَّاصِ ، وَالْكُلْفَةُ مَعَ الْأَشْخَاصِ ، وَالنُّطْقُ مَعَ أَهْلِ الْوَسْوَاسِ ، وَالْفِكْرَةُ مَعَ أَهْلِ الْأَيَّاسِ ، وَالْفِضْلَةُ مَعَ أَهْلِ الْأَسْتِيْمَاشِ -
- ٢٦- وَالْحَقُّ ، حَقٌّ ، وَالخَلْقُ خَلْقٌ وَلَا يَأْسَ -

طاہرین السراج

۱۔ حسین بن منصور، اشتران سے راضی ہو، فرماتے ہیں کہ طاہرین غیب کے نور کا ایک چراغ تھا۔ جو اس دنیا میں ظاہر ہوا۔ اور پھر نوٹ آیا۔ وہ نور تمام چراغوں سے بڑھ گیا۔ اور سب روشنیوں پر غالب آیا۔ اس کی بجلی اس طرح آتکارا ہوتی کہ تمام چاند اسکی سانسے ماند پڑ گئے۔ اس نور (آفتاب رسالت) کا بروج بھیدوں کے آسمان میں ہے اور وہی عظیم ستارہ ہے جس کا بروج فلک حرکت سے ہے۔

حق تعالیٰ نے اسی نور کا (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نام، آپ کی جمعیت خاطر کی وجہ سے اُمّی (ان پڑھ) رکھا۔ آپ ہی کو عظمتِ نعمت کی بنا پر باشندہ "حرم" کے لقب سے ملقب کیا اور آپ ہی کو اس تکنت کی وجہ سے جو آپ کو قربِ خداوندی سے حاصل ہے۔ مکی کے خطاب سے سرفراز فرمایا ہے۔

۲۔ بلاشبہ حق تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کشادہ کیا۔ آپ کے مرتبہ کو بلند کیا اور آپ کے حکم کو واجب العظیم بنا دیا ہے۔ آپ کے اس بوجھ کو آپ سے اتار دیا ہے جس نے آپ کی کر توڑ رکھی تھی۔ **الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ** (جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،

۱۔ ہم نے ترجمہ میں "سراج" کو اختیار کیا ہے۔ یہ سراج کی جمع ہے۔ خارجی کی شرح میں بھی یہی ہے۔ سورہ یسین، آیت ۳۹ میں چاند کے لئے لفظ "عاد" استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ یہاں خلق نے استعمال کیا ہے۔ یعنی چاند اپنی رویت کے مختلف اشکال اختیار کرتا ہے اور پھر اپنی قدیم صورت پر نوٹ آتا ہے۔ اسی طرح ایک نور قدیم ہے۔ جو مختلف شکلوں میں نمودار ہوا اور پھر اپنی قدیم صورت پر برقرار رہا۔

آپ کی گرفتار رکھی تھی، (نمبر ۱ میں سورہ الم نشرہ، ۹۴، آیات ۱-۳ کی طرف اشارہ موجود ہے)۔

بالآخر آپ کے نبوت کے چاند کو ظلم فرمایا۔ چنانچہ پیامبر کے بادلوں سے وہ چاند طلوع ہوا اور تمہارے علاقوں سے آفتاب بن کر چمکا اور کرامت کے کان سے آپ کے رشد و ہدایت کا چراغ جگمگایا۔

۲۔ آپ نے جو خوب روی وہ اپنی بصیرت کی بنا پر دی ہے اور جن چھ چیزوں کا حکم دیا ہے وہ اپنی سیرت کی سچائی پر ہے۔ پہلے آپؐ مقام حضور پر فائز ہوئے، پھر دوسرے کو حاضر فرمایا۔ اول معاہدہ حق دیا،^(۳) پھر اگاہی دی۔^(۴) پہلے آپؐ نے راستہ بتایا، پھر قصد فرمایا۔

۳۔ حقیقت میں اگر آپؐ کو سوائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کسی اور نے نہیں دیکھا ہے۔ کیونکہ انہوں نے آپؐ کے ساتھ موافقت کی، پھر آپؐ کا ساتھ دیا ہے۔ یقیناً ان دونوں

لے اشارہ ہے لِنَا لِمَهْرَةٍ عَلَى الدِّينِ كَلِمَةً ط ك طرف۔ تاکہ وہ اس دین حق کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے۔ ۳۳: ۹۔ لے سورہ یوسف ۱۲: آیت ۱۰۸ میں ہے، ”آپؐ فرمائیے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ میں نہیں اسٹک طرف علی اور بصیرت جھٹاتا ہوں۔“ لے ۶ چیزوں کا اشارہ سورہ اعراف، آیات ۵۶، ۱۵۷ ک طرف ہو سکتا ہے۔ ان آیات میں حق تعالیٰ نے آپؐ کو نبی امیؐ کے خطا سے سرفراز فرمایا ہے۔ بزرگے ترجمہ میں گزر چکا ہے کہ حق تعالیٰ نے آپؐ کا نام امیؐ رکھا۔ وہ ۵ چیزیں یہ ہیں ۱: آپؐ فرماتے ہیں کہ اللہ پر اور اس کے رسول امیؐ پر ایمان لاؤ، ۲: لوگوں کو نیک کام کا حکم دیتے ہیں، ۳: بدی سے ان کو روکتے ہیں۔ ۴: ستھری چیزیں ان پر حلال فرماتے ہیں۔ ۵: گندی چیزیں ان پر حرام فرماتے ہیں، ۶: اور وہ بھلا ہے اور بد کرتے ہیں جو ان پر پڑا ہوا ہے۔

کے درمیان جدائی کرنے والا کوئی باقی نہ تھا۔

۵۔ آپ کو کسی عارف نے نہیں پہچانا ہے۔ کیونکہ آپ کا وصف ہمیشہ اُس پر نامعلوم ہی رہا ہے اور وہ آپ کی صفت کا حقیقہ معلوم نہیں کر سکا ہے۔ حق تعالیٰ خود آپ کے اوصاف کے انکشاف کا ذمہ دار ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں وہ فرماتا ہے :

جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو) ایسا

پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور ان میں سے ایک فریق ایسا

ہے جو راستہ حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ (قرآن ۲: ۱۲۶)

۶۔ نبوت کے انوار آپ ہی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کی تمام روشنی

آپ ہی کی روشنی سے ظاہر ہوئی ہے۔ روشنیوں میں سے کوئی روشنی بھی اس کرامت

ولسے پیغمبر (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی روشنی سے زیادہ تابناک، زیادہ واضح اور

زیادہ قدیم نہیں ہے۔

۷۔ آپ کی ہمت تمام ہمتوں پر سبقت لے گئی ہے۔ آپ کا وجود عدم پر سبقت

لے گیا ہے۔ یعنی آپ کے وجود پر عدم کی پرچھائیں ہرگز نہیں پڑی۔ اور آپ کا اسم

مبارک قلم تقدیر پر بھی سبقت لے گیا ہے۔ کیونکہ آپ ہی ہیں جو حق و انیس کی تمام امتوں

نے پہلے تھے۔ کوئی بھی اس عالم میں ہو یا اس عالم کے علاوہ ہو یا اس عالم کے

مادار ہو۔ وہ آپ سے زیادہ خوش طبع، آپ سے زیادہ بزرگ، آپ سے زیادہ شہرت

والا، آپ سے زیادہ منصف و مہربان، ڈرنے والا اور رحم دل نہیں ہے۔

۸۔ سورہ توبہ ۹: ۱۲۶، لوگو! تم ہی میں سے تمہارے پاس وہ رسول آئے جن پر

تمہاری تکلیف بہت شاق ہے۔ وہ تمہارے فائدے کے بہت فکر مند ہیں اور ایمانداروں

پر بہت سفین و مہربان ہیں۔

آپ صاحبِ معراجِ اکبر ہیں اور مخلوق کے سردار ہیں۔ آپ کا اسمِ گرامی احمد اور آپ کی تعریف یگانہ دیکھتے ہیں۔ آپ کا حکم اٹل، آپ کی ذات غنی، آپ کی صفت بلند اور آپ کی ہمت منفرد ہے۔

۸ سبحان اللہ حق تعالیٰ نے کیا خوب آپ کو غالب فرمایا ہے اور کیا عمدہ وقار آپ کے بننا ہے۔ کیسی عظمت و شہرت آپ کو عطا فرمائی ہے اور کس درجہ مُنَوَّر، قادر اور دُیُوُ بِنَا ہے۔

آپ ہمیشہ رہے، بلکہ مخلوقات و موجودات سے پہلے بھی آپ کا ذکر خیر تھا۔ آپ کے تذکرہ کا سلسلہ ازل سے پہلے اور اب تک جاری رہے گا۔ آپ جو اہرِ مجرّم و اور عالمِ ارواح سے پہلے اور ان کے بعد بھی ہیں۔

آپ کا جو ہر صفائی والا، آپ کا کلام خبر دینے والا اور آپ کا علم بلندی والا ہے۔ آپ کی زبان عربی، آپ کا قبیلہ نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی ہے۔ آپ کی جنس فعالیت کا منظر ہے۔ آپ کا معاملہ اور برتاؤ اصلاح خلق ہے۔

۹ آپ کے اشارے سے آنکھیں روشن ہو گئی ہیں۔ آپ ہی کے ذریعے بھید اور پوشیدہ چیزیں پہچانی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام آپ کی زبان پر جاری

۱۰ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ كاترجمہ ہم نے معراج کے واقعے کی ہے۔ خلق نے کناہتہ کہہ کلام میں نکتہ پیدا کیا ہے یعنی اس معاملہ (معراج) کے صرف وہی اہل ہیں۔

۱۱ سورہ صف ۶۱: ۶ میں ہے "آپ کا اسم گرامی احمد ہے۔"

۱۲ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ نُوحِي (حدیث) جو چیز اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کی وہ میرا نور ہے۔

کیا۔ یعنی آپ کا کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ خود دلیل نے آپ کی صداقت پر مہر ثبت کی ہے۔ بلکہ آپ کی ذات خود ہی دلیل اور خود ہی مدلول ہے۔ آپ ہی نے سینہ سوزا سے زنگِ کدورت کو دور فرمایا ہے۔ آپ کوئی ایجاد کیا ہوا، گھڑا ہوا، اور کسی کی طرف سے بنایا ہوا نہیں بلکہ قدیم کلام لے کر آئے ہیں۔ آپ حق کے رخصت بغیر کسی جدائی کے وابستہ ہیں اور آپ کے کمال کا ادراک معقولات کی حد سے خارج ہے۔ آپ کے علاوہ کسی نے بھی نہایتوں کی نہایت اور غایتوں کی غایت کی خبر نہیں دی ہے۔

۱۰۔ آپ نے شک و شبہ کے بادل کو اٹھا دیا ہے اور بیتِ احرام کی کھلی فضا کی طرف اشارہ کی ہے۔ آپ کمال و عظمت والے ہیں۔ آپ ہی کو بتوں کے قوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور آپ ہی کو مخلوقات اور کُل اجسام کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔

۱۱۔ آپ کے سر کے اوپر ایک نور کا بادل تھا، جو چمکا۔ اسی طرح آپ کے قدموں کے نیچے بھی ایک نور کی سجلی تھی جس نے دنیا کو جگایا۔ اس سجلی کی روشنی چاروں طرف پھیلی اور اس بادل کا پانی بھی چاروں طرف برسا اور پھیل لایا۔

تمام علوم آپ کے بحرِ علم کا ایک قطرہ ہیں۔ اسی طرح تمام حکمتیں آپ کے معارف کے

۱۲۔ سورہ نجم ۵۳، آیات ۳-۴: ”وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یہ تو وحی ہے جو ان پر نازل ہوتی ہے۔“ ۱۳۔ سورہ یونس ۱۰، آیت ۱۵: ”جب ہماری کھلی اور واضح آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو جو ہماری ملاقات سے ناامید ہیں، یوں کہتے ہیں کہ اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لائے یا اسی کو بدل دیجئے۔ آپ فرمادیجئے کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں۔ میں تو اسی کے تابع ہوں جس کا مجھے حکم ملتا ہے۔“

۱۴۔ سورہ بار ۳۴، آیت ۲۸: ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ مِثْلًا بِمِثْلِهِمْ“

”جلاشبہ ہم نے تمام انسانوں کی طرف آپ کو بھیجا ہے۔“

سمندر کی ایک چٹوہ ہیں اور تمام زمانے آپ کے وقت کی ایک ساعت ہیں۔

۱۲۔ حق آپ کے تقاضے اور حقیقت بھی آپ کے تقاضے ہے۔ سچائی اور نرمی آپ کی ذات کا جوہر ہے۔ آپ قرب میں سب سے پہلے اور نبوت میں سب سے بعد ہیں۔ از روئے حقیقت آپ باطن ہیں اور از روئے معرفت آپ ظاہر ہیں۔

۱۳۔ کوئی عالم آپ کے علم تک نہیں پہنچ سکا اور نہ کوئی فیصلہ کرنے والا آپ کی فہم و بصیرت پر اطلاع حاصل کر سکا ہے۔

۱۴۔ حق تعالیٰ نے آپ کو مخلوق میں سے کسی کے سپرد نہیں کیا۔ کیونکہ آپ مقامِ نبو کے رمز شناس ہیں اور وہ مقامِ نبو اور ذاتِ مطلق کہاں ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ جہاں ہے اور جیسا ہے، وہ ہے۔

۱۵۔ کوئی بھی باہر نکلنے والا ”محمدؐ“ کے میم سے باہر نہیں نکلا۔ (یعنی مقامِ محمدؐ سے آگے نہیں جاسکا) اور کوئی بھی داخل ہونے والا ”محمدؐ“ کی حار میں داخل نہیں ہو پایا۔ (یعنی کوئی شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہٴ حال تک رسائی حاصل نہیں کر سکا ہے) لفظ ”محمدؐ“ کی حار، دوسرا میم اور اسکی ہوال پہلا میم ہے۔ اس لفظ کی حار آپ کی ہمیشگی پر دلالت کرتی ہے۔ اس کا میم آپ کے مقام کی بلندی کی خبر دیتا ہے۔ اور اس کی حار آپ کے حال کا مظہر ہے۔

۱۶۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قول کو ظاہر کیا ہے۔ آپ کی خبر کو نمودار کیا ہے اور آپ کی دلیل کو پھیلا دیا ہے۔ اسی نے آپ کے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اسی نے آپ کی زبان کو روانی بخشی ہے اور اسی نے آپ کے قلب مبارک کو منور فرمایا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے آپ کی بنیاد کو محکم کیا ہے جسے لوگوں کی گردنیں آپ کے سلنے جھکانی ہیں۔ جس نے آپ کے بیان کو ثابت اور سچا کر دکھایا ہے اور جس نے آپ کی شان کو تمام دنیا میں ارفع و اعلیٰ کیا ہے۔

۱۷ اے راہِ حق کے طلبگار ! اگر تو آپ کے بتلائے ہوئے راستوں سے بھلے گا
 تو پھر تیرے لئے کونسا نجات کا راستہ رہ جاتا ہے۔
 اے بیمار ! اس راہ میں تجھے کوئی رہنما نہیں ملے گا۔ سچائی کی راہ اس کی
 رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔
 دیکھ ! تمام دانا لوگوں کی حکمتیں آپ کی حکمت و دانائی کے سننے اریٹ کے
 بھر ٹھبرے ٹیلوں کی طرح ہیں۔

۱۸ "كُتِبَٰ مِثْلًا" ریت کا بھر ٹھبر اٹھا۔ یہ لفظ سورہ نزل ۱۶۳، آیت ۱۲،
 میں آیا ہے۔

جس طرح فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی افرانی کی وجہ سے تباہ ہوئی، اسی
 طرح آپ کے راستے سے روگردانی و ردناک عذاب کا پیش خمیہ ہے۔

طاسین الفہم

مخلوقات کی سمجھ اور سوجھ کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح حقیقت ایک ایسی چیز ہے جس کا مخلوق سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دل میں گذرنے والے خیالات و ماحول ہر شخص کے اپنے اودھم و افکار ہوتے ہیں جو کبھی بھی حقائق کے درحکم نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقت کے علم تک رسائی بڑی دشوار ہے۔ پس حقیقت کی تہہ تک کیسے پہنچا ہو۔ اسی کو عرفاً حقیقتہً الحقیقہ کہتے ہیں۔ جہاں تک حق کا تعلق ہے وہ حقیقت کے درجے بلند ہے۔ اسی واسطے حقیقت کو حق نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ وہ اس سے علیحدہ ایک چیز ہے۔

۲ پروانہ (پتنگا) صبح تک چراغ کے چاروں طرف چکر لگاتا ہے۔ پھر مختلف شکلوں میں لوٹ کر آتا ہے اور اپنے اصل حال کی لطیف ترین گفتگو کے ذریعے خبر دیتا ہے۔ وہ اس عالم میں بڑے ناز و مسرت کے ساتھ خوش رہتا ہے۔ کیونکہ کمال تک پہنچنے کی امید اس کے سینے میں ہوتی ہے۔

۳ چراغ کی روشنی حقیقت کا علم ہے۔ اس کی گرمی حقیقت کی تہہ اور اُس تک

۱۔ حقیقت ہر چیز کی اصلیت کہلاتی ہے۔ عالم اجسام کو اگوشے کہا جائے تو عالم مثال اس کی حقیقت کہئے گی اور اگر عالم مثال کو شے سے تعبیر کیا جائے تو عالم رُوح اس کی حقیقت ہوگی۔ و علیٰ ہذا لقیاس، یہاں تک کہ عالم ذات بحت تمام حقیقتوں کی حقیقت ہے جسے حقیقتہً الحقیقہ اور حقیقتہً الحقائق بھی کہتے ہیں۔

رسائی حقیقت کا حق ہوتا ہے۔

۴۔ پروانہ چراغ کی روشنی اور اس کی گرمی پر رافضی نہیں ہوا۔ اس لئے اس نے پورے طور پر اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ بعد ازاں مختلف شکلیں اس کی آمد کا انتظار کرتی ہیں چنانچہ وہ ان کو مقامِ تکر کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ اور نظر کو غیر ترجیح دیتا ہے جب وہ اس درجہ کو پہنچتا ہے تو لاشٹے ہو جاتا ہے اور حقیر رپست بن کر بکھر جاتا ہے اب وہ بغیر کسی علامت کے، بغیر کسی جسم کے، بغیر کسی نام اور بغیر کسی نشان کے باقی رہتا ہے جلتے ہو کس معنی کی خاطر وہ مختلف صورتوں کی طرف ڈلتا ہے اور کس حال کو لے جاتا ہے جبکہ وہ یہ درجہ پا لیتا ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو مقام نظر تک پہنچ جاتا ہے وہ خبر کے عالم سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور جس کی رسائی منظور تک ہو جاتی ہے۔ وہ مقامِ نظر کی بھی پروا نہیں کرتا۔

۵۔ یہ بات ایک کم بہت، شست، مٹنے والے، پاپ کے پتلے اور خواہشات کے پجاری پر پوری نہیں اتر سکتی ہے۔ میری طرح، ہاں! میری طرح۔ گویا کہ میں ”وہ“ ہوں یا ”وہ“ میں ہو گیا۔ اگر تو ”میں“ بن گیا (یعنی دوئی مٹ گئی) تو مجھ سے اجتناب نہ کر۔ بالفاظ دیگر میں اس کی طرح ہوں اور وہ میری طرح ہے۔ تو وہ مجھے خود اپنے ہی سے خوفزدہ نہیں کرے گا۔

۶۔ اے گمان کرنے والے! ایسا گمان نہ کر کہ ”اب“ میں ہوں یا ”آئندہ“ میں ہوگا یا کبھی میں تھا۔ البتہ تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ”میں“ ایک مستعد عارف ہوں یا پھر تو

۷۔ خبر و نظر، ان میں وہی فرق ہے جو شنیدہ اور دیدہ میں ہے۔ خبر وہ حقیقت جو علم کے ذریعہ سے حاصل ہو اور نظر وہ حقیقت ہے جو مشاہدہ کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے۔

یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا ایک حال ہے جو نامکمل ہے۔ میں "اس کا" تو ہوتا ہوں لیکن میں "وہ" نہیں ہو سکتا ہوں۔

۷۔ اے نفس اگر تو سمجھنا چاہتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ حقیقت سوائے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کے سپرد نہیں کی گئی۔ جن کی شان میں یہ آیت ہے: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے آخر میں ہیں۔ (سورہ احزاب ۲۳ آیت : ۴۰)۔

جب آپ دو جہاں کی حدود سے آگے بڑھ گئے، مقام جن دایس سے ادجھل ہو گئے اور آپ نے عالم امکان سے آنکھ بند کر لی تو پھر آپ کے لئے کسی جھوٹ اور غلطی کا شائبہ باقی نہیں رہا۔

۸۔ یہاں تک کہ آپ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، کے درجہ قُرب تک پہنچ گئے یعنی آپ اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا یا ایسی بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ (سورہ نجم ۵۲ آیت : ۹)۔

جب آپ حقیقت کے علم کی منزل تک پہنچے تو آپ نے قلب کے بارے میں خبر دی اور اس کو پرکھا اور جب حقیقت کے حق ہونے پر آگاہ ہوئے تو اس وقت اپنی مراد ترک کر دی اور خدائے بخشنده کی اطاعت کے لئے سر تسلیم خم فرما دیا۔ اس طرح جب کوئی حقیقت کے حق ہونے تک پہنچتا ہے تو وہ اپنی مراد ترک کر دیتا ہے۔ اور خود کو حق کے سپرد کر دیتا ہے اور جب حق تک پہنچتا ہے تو وہاں سے رجوع کرتے بالآخر آپ کو وصال حق نصیب ہوا اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا: اے اللہ! میری روح نے تجھے سجدہ کیا اور میں ادل تجھ پر ایمان لایا۔

جب آپ غایتوں کی غایت تک پہنچے تو فرمایا : اے اللہ ! ایسی تعریف جو تیرے لئے سزاوار ہے ، میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اور جب آپ کی طرف حقیقت کی حقیقت تک ہوئی تو ارشاد فرمایا : اے اللہ ! تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنا وصف بیان کیا ہے۔

آپ کے خواہش نفس سے منہ پھیر لیا اور اپنی مُراد تک پہنچ گئے ، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ، (جو آپ نے دیکھا ، آپ کے دل نے اس میں شبہ نہیں کیا۔) سورہ نجم ۵۳ ، آیت : ۱۱ کا بھی مفہوم ہے۔

سدرۃ المنتہی کے پاس نہ آپ داہنی جانب حقیقت کی طرف متوجہ ہوئے اور نہ بائیں جانب ، حقیقت کی حقیقت طرف ملتفت ہوئے۔ بلکہ مستقیم رہے۔ آیت : مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ، (نہ آپ کی نگاہ پیچھے ہٹی نہ آگے بڑھی ، سورہ نجم ۵۳ ، ۱۴)۔ اسی مقام کی نشاندہی کرتی ہے۔

حلاج نے طاسین الفہم میں یہ بات واضح کی ہے کہ فہم انسان کی رسائی حقیقت کے ایک عام درجے تک بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ حقیقۃ الحقیقۃ اور حق الحقیقۃ۔ تک اس کا پہنچنا بہت مشکل ہے۔ ان تینوں مرتبوں کو ذہن نشین کرانے کے لئے حلاج نے پروانہ و چراغ کی مثال پیش کی ہے۔ پہلا مرتبہ علم الحقیقۃ ہے جس کو وہ چراغ ہے

سدرۃ المنتہی ، دنیا کے درخت کی مانند کوئی بیری وغیرہ کا درخت نہیں ہے۔ صرفائے کرام کے نزدیک وہ روحِ اعظم ہے جس کے اوپر کوئی تعین اور مرتبہ نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بجز "ہوئیتِ محضہ" کے اور کچھ نہیں۔ اس کے پاس ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روئیت واقع ہوئی۔ کیونکہ یہاں فائے محض بقا کی طرف رجوع ہوا (تفسیر حقانی ، سورہ نجم)۔

تشبیہ دیتا ہے۔ دوسرا مرتبہ چراغ کی حرارت دگر می ہے۔ جسے وہ حقیقۃً الحقیقۃً قرار دیتا ہے اور تیسرا مرتبہ پروانہ کا اپنے آپ کو چراغ کی روشنی میں گم کر دینا اور فنا کر دینا ہے۔ اس کو وہ حق الحقیقۃً سے تعبیر کرتا ہے۔

اس ظلمت کدرہ دھرمیں نور حقیقت کا علم بہت دشوار اور آچھہ جائے کہ اس کا احساں باقی رہے۔ پھر وہ احساس اتنا پختہ ہو جائے کہ انسان اپنے آپ کو اس حقیقت میں گم کر دے۔

حلاج کہتا ہے کہ یہ مقام ہر کس و نا کس کو نہیں مل سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ مقام بہت بلند مقام ہے۔ اس تک رسائی سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کی نہیں ہوئی ہے۔ چنانچہ معراج کا واقعہ آپ کے مقام کی بلندی کی خبر دیتا ہے جس کا ذکر سورہ نجم کی آیات متذکرہ بالا میں پایا جاتا ہے۔

طاسین الفہم میں پروانہ سے طالب صادق کے قلب سوزاں اور چراغ سے سورہ نور کی آیت : **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے :

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اُس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق جہیں چراغ ہو اور وہ چراغ شیشہ یعنی فانوس میں رکھا ہوا ہو۔ شیشہ گویا چمکتا تاراج اور چراغ اس بابرکت دخت زیتون سے جویا گیا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی۔ اس کا تیل اگرچہ آگنے سے چھوٹا ہے پھر بھی وہ لگتا ہے کہ چمک اٹھے گا۔ روشنی پر روشنی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ آدمیوں کے لئے یوں مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ (۲۴-۲۵)

اس تفسیر کی رُو سے زجاجہ کا اشارہ قلبِ سالک کی طرف اور مصباح

سے مراد رُوح ہے۔ شجرۂ جسس یہ زجاجہ یعنی فانوس جس کو چمکتے تارے سے
 تشبیہ دی گئی ہے۔ روشن کیا گیا ہے۔ صوفیوں کے نزدیک نفس ہے اور شکوۃ
 (چراغدان - طاق) ان کے قول کے مطابق بدن ہے۔ اسی طرح زیتونہ سے وہ
 نفس کی استعداد مراد لیتے ہیں جو اپنی قوتِ فکریہ کی وجہ سے نورِ قدس میں
 مگھو ہو جائے۔

طاسین الصفا

حقیقت ایک باریک چیز ہے۔ اس کے راستے تنگ ہیں۔ اس میں اونچی اچھی چیزیں آگینے ہیں اور اس کے پرے گہرا بیا بان ہے۔ ایک اجنبی یعنی سالک اس راستہ پر چلتا ہے اور چالیس مقامات طے کرنے کی خبر دیتا ہے۔ وہ مقامات یہ ہیں :

- ۱: ادب ۲: ذہب ۳: سبب ۴: طلب ۵: عجب
 ۶: عطف ۷: طرب ۸: شرہ ۹: نزه صفا ۱۰: صدق ۱۱: رفیق
 ۱۲: عشق ۱۳: تسویح (تصريح) ۱۴: ترویج ۱۵: تمانی ۱۶: شہود
 ۱۷: وجود ۱۸: عد ۱۹: کد ۲۰: رد ۲۱: امتداد ۲۲: اعتداد
 ۲۳: انفراد ۲۴: انقیاد ۲۵: مراد ۲۶: حضور ۲۷: ریاضت
 ۲۸: حیاطت ۲۹: اقتاد ۳۰: اصطلاح ۳۱: تدبیر ۳۲: تحیر
 ۳۳: تفکر ۳۴: تصبر ۳۵: تغیر ۳۶: رخص ۳۷: تنقض (نقص)
 ۳۸: رعایت ۳۹: ہدایت اور ۴۰: ہدایت -

۱۔ شہیق، یہاں بطور اسم صفت واقع ہوا ہے۔ علاج کرنے 'نیران' (جمع نار) کی صفت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یعنی ایسی آگ جو دھاڑنے والی ہے۔ اس کی ضد زخیر ہے۔

یہ دونوں لفظ سورہ ہود ۱۱، آیت: ۱۰۶ میں آئے ہیں۔ دوزخی جب دوزخ میں

ڈالے جائیں گے تو ان کے لئے وہاں چلانا اور دھاڑنا ہے۔

یہ اہل صفا اور صفوت کا مقام ہے۔

۲۔ ان میں سے ہر مقام کے کچھ علوم ہیں، کچھ سمجھ میں آتے ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتے

ہیں۔

۳۔ آخر کار سالک بیابان (حقیقت) میں داخل ہوتا ہے اور وہاں جاگزیں ہوتا ہے

اور پھر وہاں سے گزر جاتا ہے۔ اس بیابان میں چاہے پہاڑ ہو یا ہموار زمین، کسی اہل کئے آرام و آہستگی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے۔

۴۔ پس جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر دی۔ یعنی ان چالیس مقامات کو

طے کر دیا۔ (۲۸-۲۹) تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس وقت

حقیقت کے سزاوار ہو گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مقام "نظر" کے مقابلے

میں مقام "خبر" پر راضی ہو گئے تھے تاکہ چھوٹے بڑے یعنی ان کے اور خیر لاشیر

(یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے درمیان فرق برقرار رہے۔

اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا "شاید میں تمہارے پاس وہاں سے کچھ

خبر لاؤں۔ (سورہ قصص ۲۸-۲۹)۔

۵۔ جب ہدایت پانے والا "خبر" پر راضی ہو جاتا ہے تو ایک پیروی کرنے والا یعنی

سالک کیوں اس کے نقش قدم یعنی "اثر" پر راضی نہ ہو۔

۶۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ سنا وہ کوہ طور پر درخت سے نہیں سنا اور نہ اس

لے اثر نشان کو کہتے ہیں۔ سورہ طہ ۲۰، آیت ۸۳-۸۴: کی طرف اشارہ ہے:

لے موسیٰ! آپ نے اپنی قوم سے ایسی جلدی کیوں کی کہ (پہاڑ پر وقت معینہ سے پہلے ہی آگے)

انہوں نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگ میرے پیچھے نقش قدم پر آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں

تیری طرف آنے میں اس نے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔

درخت کے قُرب و جوار سے سُنلے ہے۔ بلکہ حق تعالیٰ سے سُنلے ہے۔

۷۔ حسین بن منصور علاج کا قول ہے کہ میری مثال اس درخت جیسی ہے یہ اس کا کلام ہے۔ گویا میرا کلام نہیں ہے۔

۸۔ پس وہ حقیقت جو تہا سے ذہن کی پیداوار ہے وہ بھی مخلوق ہے۔ لہذا تو مخلوق کو چھوڑ دے تاکہ تو 'وہ' یا وہ 'تُو' ہو جائے۔ جیسا کہ حقیقت کا تقاضا ہے یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت، حقیقت ہے اور مخلوق مخلوق ہے۔ حقیقتاً تو 'وہ' ہو جائے گا یا وہ 'تُو' بن جائیگا؟

۹۔ کیونکہ میں تو صرف اس کا وصف بیان کرنے والا ہوں۔ میرا کچھ نہیں ہے اس لئے حقیقت میں موصوف ہی ہے جو مختلف پردوں میں اپنا وصف بیان کر رہا ہے۔ پس کیا شان ہے اس موصوف حقیقی کی۔

شارح طو اسین روز بہان بقلی نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ میں بھی داصف حقیقی کا جو تمام اوصاف کا سرچشمہ ہے، ایک وصف ہوں اور وصف کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ بھی داصف کا کمال (گُن) ہوتا ہے۔ پس کیا بلند مقام ہے اس داصف کا۔
۱۰۔ حق نے اس سے کہا کہ تو دلیل کئے راہ نما ہے مگر مدلول کئے نہیں اور میں دلیل کئے بھی دلیل ہوں۔

۱۱۔ حق نے مجھے عہد، قول اور قرار کی مضبوطی سے وہ بنا دیا ہے جو حقیقت ہے اس کی شہادت میرے بھید نے میرے ضمیر کے بغیر دی ہے۔ یہی میرا بھید ہے اور یہ طریقت سے بلند ہے۔ اس کی جانب این و آن سے اشارہ کیا جاسکتا ہے کہ وہی عارفوں کے

۱۲۔ ستر (بھید) مقام "انائے ذات" ہے۔ 'ذات' اسم اشارہ ہے اور ذات کا لفظ ہے۔ طبع نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس کی ذات میں گم کر دیا ہے۔

نزدیک حقیقت ہے۔

۱۳ حلاج نے کہا ہے کہ حق فیہیرے دل اور میرے علم کے بارے میں میری زبان میں بات کہی ہے۔ اس نے دُوری کے بعد مجھے اپنا قُرب عطا کر لیا ہے اور اپنا برگزیدہ اور خاص بندہ بنا لیا ہے۔

طاسین الصغار میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ حقیقت تک رسائی بہت دشوار ہے اس کا راستہ آگ کا سمندر ہے جو ایک سالک کو طے کرنا پڑتا ہے۔ ان کٹھن منزلوں سے گزر کر آئینہ دل میں صفا اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ پھر حقیقت کا عکس اس میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ حلاج نے یہاں چالیس مقامات گنوائے ہیں جن کو عبور کر کے سالک اہل صفا و صفوت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس عبارت میں چالیس کا عدد قابلِ غور ہے۔ اس سے چلہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بغیر چلہ کشی کی مشقتوں کے سالک اپنے اندر نور نہیں پیدا کر سکتا چونکہ اس طاسین میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیا ہے اس لئے اربعین کی رعایت سے سورہ اعراف کی آیت مندرجہ ذیل کی جانب تلمیح ہو سکتی ہے :

”اور ہم نے موسیٰ سے تیس رات کا وعدہ کیا اور ان تیس میں دس اور ملا کر ان کو پورا کیا۔ پھر اس کے رب کا وعدہ چالیس رات کا پورا ہوا“

(۶ : ۱۴۲) -

اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی غارِ حرا میں تشریف لے جاتے اور ہینوں مراقبہ و مجاہد فرماتے تھے۔ آنحضرت کو جس وقت نبوت عطا فرمائی گئی اس وقت آپ کی عمر شریف چالیس سال کے قریب تھی۔

حکما کا قول ہے کہ انسان میں تین قوتیں پائی جاتی ہیں ؛ ۱ : نفسِ حیوانی جس کا ظہور ابتدائے آفرینش سے ہو جاتا ہے۔ ۲ : نفسِ انسانی ، جب انسان شعور و عقل کی منزلوں میں داخل ہو جاتا ہے اور اچھے بُرے ، اور نفع و نقصان میں تمیز کرنے

لکھتے۔ ۳: نفسِ ملوکتی، جب اس میں وجدان اور عرفان کی چنگاری جاگ اٹھتی ہے اور اس کے شعور کی پیاس مادی زندگی نہیں کھاتی۔ وہ حقائق اور اسرار کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ یہ وقت چالیس سال اور اس کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرف حافظ شیرازی نے درج ذیل شعر میں اشارہ کیا ہے۔

کہ اے صوفی شرابِ آنکھ شود صاف

کہ در شیشہ باند از عیبی

کہ اے صوفی شرابِ عرفان اس وقت شیشہٴ دل میں صاف ہوگی جب اس پر چالیس سال بیت جائیں گے۔

اسی حقیقت کی طرف اس آیت میں بھی اشارہ ملتا ہے :

یہاں تک کہ جوان ہوا اور چالیس سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا کہ اے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا کی ہیں اور یہ بھی کہ میں ایسے کام کروں جن سے تو خوش رہے اور تو میری اولاد کو میرے لئے ٹھیک کر دے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں تیرے فرمانبرداروں میں سے ہوں۔

(۱۵-۴۶)

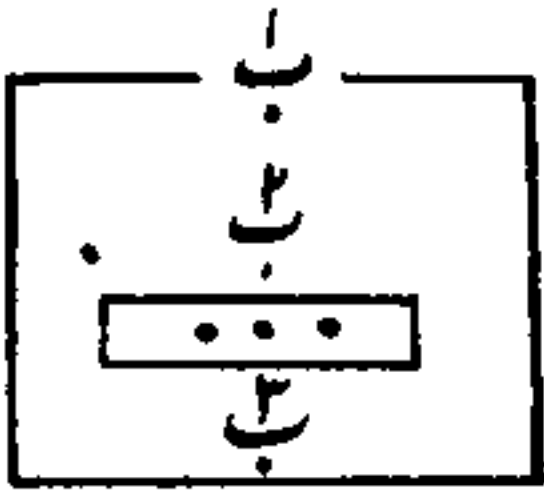
اس کے بعد علاج نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام کا مقابلہ کیا ہے اور بتلایا ہے کہ قرآن شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو مقامِ نظر سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام کو مقامِ خبر سے تعبیر کرتا ہے۔ اہل دل کے نزدیک مقامِ نظر مقامِ خبر سے بہت بلند ہے۔

پھر علاج نے اپنی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں تو نشانِ راہ پر چلنے والا ہوں۔ مقامِ نظر اور خبر دونوں سے دُور ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ درخت سے سنا

وہ درخت کی آواز نہیں تھی بلکہ حق تعالیٰ کی آواز تھی۔ اس لئے جو کچھ میں کہتا ہوں (حلاج) لے بھی میرا کلام نہ سمجھنا چاہیے۔ ایک درخت اللہ کی تجلی کا مرکز بن جائے تو تعجب نہیں لیکن اگر ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے اگر وہ کسی تجلی کا مرکز ہو جائے تو پھر کیوں تعجب ہو؟۔ حلاج نے اسی نکتہ کو یہاں پیش کیا ہے اور اسی کو وہ حقیقت کہتا ہے۔ یہ بات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک دنیا ترک نہ کر دی جائے اور اپنے نفس کو فنا نہ کر دیا جائے۔ جب امتیازِ من و تو اکٹھا جائے گا پھر واصف، موصوف اور وصف میں کوئی فرق باقی نہ رہے گا۔ یہی حلاج کے قول کے مطابق وہ حقیقت ہے جو حق تعالیٰ نے اس کو قول و اقرار کی مضبوطی اور استقامت کی بنا پر عطا کی ہے۔ جس کی شہادت حلاج کا ضمیر نہیں بلکہ وہ بھید دیتا ہے جو اس کی زندگی اور ہستی میں مخمر ہے۔ یہ ہی وہ بھید ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اور یہ ہی حقیقت ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

آخر میں حلاج نے ثابت کیا ہے کہ خدا کی کوئی زبان نہیں ہے اور نہ اس کے کلام کا کوئی زبان احاطہ کر سکتی ہے۔ جس کو ہم حقیقت اور معرفت کہتے ہیں اس کی تعلیم بھی اس نے ہماری صلاحیت، ہمارے شعور اور ہمارے قلوب کے مطابق خود ہماری زبان میں دی ہے۔

طاسین دائرہ

۱۔ برّانی، یعنی پہلا دائرہ وہ دائرہ ہے جس تک سالک پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا دائرہ ایسا ہے کہ وہاں سالک پہنچ تو جاتا ہے لیکن پھر وہاں سے منقطع ہو جاتا ہے اور تیسرا دائرہ حقیقتہً الحقیقہ کے بیابانوں کا دائرہ ہے کہ وہاں گرشنگی اور تھیر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سالک وہاں بھٹک جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے۔ 'ب' سے مراد باب (دروازہ) ہے۔

پہلے دائرہ سے وہ دائرہ مراد ہے کہ جس کے سرے پر 'ب' اس طرح واقع ہے کہ اس میں داخل ہونے کی واضح گنجائش پائی جاتی ہے۔ گویا پہلے دائرے کا دروازہ موجود ہے۔ 'ب' کو دوسرا دروازہ سمجھنا چاہیے جو دائرے کے کنارے پر نہیں بلکہ اندر واقع ہے۔ یہاں تک سالک پہنچ تو سکتا ہے، مگر یہاں سے پھر منقطع ہو جاتا ہے اور اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ 'ب' حقیقتہً الحقیقہ کے بیابانوں کا دروازہ ہے۔ یہ وہ باب یعنی 'ب' ہے جو 'ب' کے محاذ میں دوسرے دائرے کے نیچے واقع ہے۔

حاصل کلام یہ نکلا کہ پہلے عالم تک رسائی ہے۔ دوسرے عالم تک اگر رسائی ہے

۱۔ 'برّانی' (خشکی کا حشر) کی طرف منسوب ہے۔ اس کی ضد جوتانی ہے جو جوت (فضائے بسیط) کی طرف منسوب ہے۔ برّانی، خارجی اور جوتانی، داخلی کے معنوں میں آتا ہے۔

لیکن وہاں سے سالک کی واپسی شروع ہو جاتی ہے اور تیسرے عالم تک اس کے شعور و عقل کی رسائی نہیں وہاں تخیل و سرگشتگی ہے۔

۲۔ اور افسوس اس شخص پر جو دائرے میں داخل ہو جائے اور آگے بڑھنا چاہے تو اس پر راستہ بند کر دیا جائے۔ یہ وہ مقام ہے کہ طالب کو یہاں سے ٹوٹا دیا جاتا ہے۔ دائرے میں اوپر کا نقطہ طالب کی ہمت ہے۔ حلاج کی مراد اس سے وہ نقطہ جو دائرے کی بائیں طرف دائرے کے پاس واقع ہے، اندر واقع نہیں ہے اور نیچے کا نقطہ اپنی اصل کی طرف سالک کی بازگشت ہے۔ اس سے وہ نقطہ مراد آیا ہے جو دوسرے دائرے میں دائیں جانب واقع ہے اور درمیانی نقطہ سالک کی سرگشتگی اور اس کا تخیل ہے۔ درمیانی نقطہ سے وہ نقطہ مطلوب ہے جو دوسرے دائرے میں بائیں جانب پایا جاتا ہے۔

۳۔ اور وہ دائرہ جس کا کوئی دروازہ نظر نہیں آتا ہے۔ اس کے عین درمیان جو نقطہ ہے وہی حقیقت ہے۔ یہی وہ مختصر دائرہ ہے کہ جو دائرہ ثانی کے درمیان واقع ہے۔

۴۔ حقیقت کے معنی ایک ایسی چیز یا کیفیت و حیرت ہے جس سے نہ عالم ظاہری اور نہ عالم باطنی کی اشیا چھپی رہتی ہیں۔ اور یہ حقیقت اشکال بھی قبول نہیں کرتی ہے گو یا جو ہر لطیف ہے۔

۵۔ اگر تو اس چیز کو سمجھنا چاہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے تو ”چار پر بند لے لے اور ان کو مانوس کر لے“ (سورہ بقرہ ۲ - ۲۶۲)۔ کیونکہ جو حق ہے وہ تیرے پاس سے اڑ کر نہیں جائے گا۔

۶۔ غیرت اس کو یعنی حقیقت کو غیبت (خفیہ طور) کے بعد حاضر کر دیتی ہے۔ ہیبت اس کو روک دیتی ہے اور حیرت اس کو چھین لیتی ہے۔

۷۔ یہ حقیقت کے معانی اور مطالب ہیں۔ اس سے بھی زیادہ باریک چیزان مرکزوں

تک رسائی رکھنے والے حضرات کا نقل کردہ کلام ہے۔

۸۔ سالک پہ سب کچھ دائرے کے اطراف سے دیکھتا ہے دائرے کے پرے سے کچھ نہیں دیکھتا ہے۔

۹۔ جہاں تک علم الحقیقت کے سمجھنے کا تعلق ہے وہ فی نفسہ مقدس ہے اور یہ ہی دائرہ اس کا تقدس ہے۔ یعنی سالک کی رسائی علم الحقیقت تک نہیں ہوتی کیونکہ وہ عاجز ہے۔ علم کیا ہے؟ طلب ہے۔ اور دائرہ تقدس ہے۔

۱۰۔ اسی واسطے حق تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ”حرمی“ یعنی حرمت و تقدس والا کہا ہے۔ کیونکہ آپ کسی وقت بھی دائرہ حرمت و تقدس سے باہر نہیں نکلے ہیں۔

۱۱۔ آپ کی ذات مخلوقات سے دور ہے۔ آپ خدا سے ڈرنے والے اور مخلوقات پر نرم دل ہیں۔ آپ نے ان پر اظہارِ افسوس کیا ہے۔ کیونکہ وہ حقیقت سے غافل ہیں۔

اس خاکسین میں حلاج نے تین دائروں کا بیان کیا ہے۔ صوفیائے کرام کے نزدیک دائرے سے مراد غیب کا عالم ہوتا ہے اور ان کو کشف و شہود کے ذریعے سے غیب کے عالم دائروں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ (تفسیر حقانی)

یہاں تین دائروں سے حسب ذیل تین عالم مراد لیتے ہیں، ۱: پہلا دائرہ، اس سے عالم ملک مراد ہے جسے عالم ناسوت یا عالم شہادت بھی کہتے ہیں، ۲: دوسرا دائرہ، اس کو عالم ملکوت سے تعبیر کیا ہے۔ اسی کو عالم ارواح اور عالم غیب بھی کہتے ہیں۔ ۳: تیسرا دائرہ، یہ عالم جبروت کا دائرہ ہے۔ جسے دوسرے لفظوں میں حقیقتِ مہرہ اور مرتبہٴ احدیت بھی کہا جاتا ہے۔

صوفیاء کا قول ہے کہ کائنات اور اس کے علم کے دو حصے ہیں۔ ایک ظاہری، دوسرا باطنی۔ وہ لوگ جو عقل اور محض دنیاوی علوم ہی کو معیار قرار دیتے ہیں ان کی معلومات صرف ظاہری حصے تک ہی محدود رہتی ہیں لیکن وہ حضرات جن کی عقلیں نورِ شریعت

سے منور ہیں وہ باطنی حصے یعنی عالمِ غیب سے بھی واقف ہوتے ہیں اور اس کے ہر ارد
 رموز بھی ان پر ہی طرح منکشف رہتے ہیں۔ جس طرح عالمِ ظاہری کے امور حکماء اور فلاسفہ
 پر آشکارا ہیں۔ (عوارف المعارف)

حلج کے نزدیک پہلا دائرہ یہی ظاہری دُنیا ہے جس کے حقائق تک سائی ممکن ہے
 دوسرا دائرہ 'عالمِ ملکوت' کا ہے۔ گویاں تک خواص کی رسائی ہے مگر اس سے
 آگے کوئی نہیں جاسکتا۔ یہاں سے سالک کی بازگشت شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا
 دائرہ عالمِ جبروت ہے، جسے حقیقتِ محمدیہ اور مرتبہ احدیت کہا جاتا ہے۔ یہ صفاتِ
 الہی کی عظمت و جلال کا مقام ہے۔ یہ مرتبہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا
 ہوا ہے۔ اسی کو صوفیائے کرام مقامِ تخیّر کہتے ہیں۔ (شریعت و طریقت)۔

چونکہ عالموں کو دائروں سے تعبیر کیا گیا ہے اور دائرے کا تصور بغیر نقطہ مرکز کے
 نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اسی واسطے حلج نے تین نقطوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ نقطہ عروج
 کو فوقانی نقطہ کہا ہے اور اس سے عالمِ ملکوت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دوسرا نقطہ زوال
 ہے جسے وہ تحتانی نقطہ کہا ہے۔ اس سے عالمِ ناسوت مراد آیا ہے۔ تیسرا نقطہ
 مرتبہ احدیت ہے جو صفاتِ الہی کی عظمت و جلال کا مقام ہے۔ اس کو تخیّر سے
 تعبیر کیا ہے۔

ان مقامات تک پہنچا نائے نفس کے بغیر ناممکن ہے۔ جس طرح چار پرندے
 مانوس ہو کر مرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیمؑ کے پاس ان کی آواز سن کر چلے جلتے
 ہیں اسی طرح اگر حق کے سچے اُنس پیدا کر لیا جائے اور اپنی ہستی کو فنا کر دیا جائے
 تو پھر اس سے جُدائی کیسے ممکن ہے؟

یہاں سالک کے قلب پر چار دروازیں گذرتی ہیں : ۱: غیبت، ۲: غیبت
 ۳: ہیبت اور ۴: خیرت۔ حلج ان ہی کو حقیقت کے معانی و مطالب

کہتے اور آگے چل کر یہ بھی بتلاتے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ باریک معنی ان حضرات کے اشارات ہیں جو ان مقاماتِ روحانی کے رمز شناس ہیں اور واقفِ اسرار ہیں۔
 خلق نے یہاں ایک شبہ کا بھی ازالہ کر دیا ہے کہ اگر یہ حقائق سمجھنے میں نہ آئیں تو اس کو فہمِ انسانی کی بے بسی پر محمول کرنا چاہیے کیونکہ اس پر وہم کے بڑے پردے پڑے ہوئے ہیں۔

اس طاسین کے آخر میں اس نے اس امر پر زور دیا ہے کہ یہ مقامِ عالمِ تقدس کا مقام ہے اور تقدس و حرمت اس کا علم ہے۔ یہ بلند مقام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ آپ ہی سب سے زیادہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔

طاہرین نقطہ

۱۔ اور اس سے بھی زیادہ دقیق بیان نقطہ کا ذکر ہے جو اصل ہے اور جو نہ بڑھتا نہ گھٹتا ہے اور نہ فنا ہوتا ہے۔ گویا وہ ہمیشہ ایک حالت پر رہتا ہے۔

۲۔ میرا منکر وہ شخص ہے جو دائرہ برائی (عالمِ ناسوت، ظاہری دنیا) تک محدود ہے۔ چونکہ اس شخص مجھے ظاہری دنیا کے دائرے سے بلند ہو کر نہیں دیکھا۔ اس نے مجھے زندہ و اکھاڑے سے منسوب کیا۔ اور مجھ پر برائی کا تیر چلایا ہے۔

وہ اس وقت فریاد کرے گا جب میرا تیر اس دائرہ قدس (عالمِ جبروت) میں دیکھے گا جو اس مادی دنیا سے کہیں بلند و ارفع ہے۔

۳۔ اور وہ شخص جس کی رسائی دوسرے دائرے یعنی عالمِ ملکوت تک ہے، مجھے ایک عالمِ ربانی تصور کرتا ہے۔

۴۔ اور جو شخص تیسرے دائرے تک پہنچ گیا، یعنی اس کی رسائی عالمِ جبروت تک ہو گئی، اس شخص یہ خیال کیا کہ میں اپنے مقاصد میں خوش ہوں۔

۵۔ اور وہ شخص جس کو دائرہ حقیقت (عالمِ لاہوت) تک پہنچنے میں کامیابی ہو جائے وہ مجھے بھول جاتا ہے اور میری نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔

۶۔ ہرگز نہیں! بھاگ کر کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ اس دن تیرے رب کی طرف ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اس دن آدمی کو بتلادیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے۔ (سورہ قیامت ۵۵ : ۱۱ - ۱۳)۔

۷۔ خبر کی طرف دوڑا ہے۔ جائے پناہ کی طرف بھاگا ہے، چنگاری سے ڈرا ہے،

دھوکہ کھایا ہے اور اپنے نفس کو ہلاک کیا ہے۔

۸۔ میں نے تصوف کے پرندوں میں سے ایک پرندہ دیکھا جس کے دو بازو (پنکھ) تھے وہ ان کے ذریعے اڑ رہا تھا۔ جب اس میں اڑنے کی سکت نہ رہی تو میرے حال سے انکار کر دیا۔

۹۔ اس نے مجھے مقام صفا کے بارے میں سوال کیا، میں نے اس سے کہا کہ فنا کی قینچی سے اپنے بازو کاٹ ڈال، ورنہ تو میری پیروی نہیں کر سکے گا۔

۱۰۔ اس پر مرغ تصوف نے کہا کہ میں بازوؤں کے ذریعے اڑ کر اپنے دوست کے پاس جاتا ہوں۔ میں نے کہا، "افسوس ہے تجھ پر" اے اڑنے والے! اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کھننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ (سورہ شوریٰ

۴۶ : ۱۱)۔

اس دن وہ فہم کے سمندر میں گر گیا اور ڈوب گیا۔

۱۱۔ اور دائرے میں فہم کی صورت یہ ہے۔ ترجمہ اشعار :
میں نے اپنے پروردگار کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا تو کہا "تو کون ہے" جواب دیا "تُو"۔ اے پروردگار تیرے بارے میں "کہاں" کو یہ مجال نہیں ہے کہ وہ دم مارے بلکہ جس جگہ تو ہے وہاں اس کا گذر بھی نہیں ہے۔

زمانے کی یہ مجال نہیں ہے کہ جہاں تو ہے وہاں اس کے گمان کی

پرچھائیں پڑسکے یا وہ جانے کہ تو کہاں ہے؟

تو وہ ہے جسے "کہاں" اور "کب" کو جس رنگ میں بھی ہو ستر

دھکیل دیا ہے کہ اب اس کا وجود باقی نہیں رہا ہے۔ پس تو کہاں ہے؟

یہ کون کہہ سکتا ہے۔

۱۲— فہم کی صورت یہ ہے کہ اس کا بھی ایک دائرہ ہے۔ اس دائرہ انکار کا نقطہ اول فہم ہے۔ انکار میں سے ایک قسم حق ہے اور دوسری باطل۔

طرح نئے یہاں سے واقعہ معراج کی جانب بازگشت کی ہے اور نمبر ۱۲ سے نمبر ۱۳ تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرب کا بیان کیا ہے جس کا سورہ نجم میں ذکر ملتا ہے۔

۱۳— آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قلب پر رات گزار دی۔ یعنی آپ معرفت کی بنا پر مقام حضور میں رہے۔ آپ نے اپنے نفس سے دوری اختیار کی اور اپنے رب کے قریب ہو گئے۔

اور آپ اپنے اوصاف و صفات کی بنا پر عالم قدس کے نزدیک ہوئے اور اپنی ذاتِ عالی کی وجہ سے قربِ خداوندی کے مستحق ہو گئے۔ دَنیٰ اور فَتَدٰی دونوں کے معنی قریب ہونے کے ہیں۔ یہ دونوں لفظ سورہ نجم ۵۳ : ۸ میں آئے ہیں دَنیٰ سے قرب اور تَدٰی سے تقریبِ خاص مراد لیا ہے۔ دَنیٰ آپ کے اوصاف کی بلندی اور تَدٰی آپ کی رفعتِ ذاتی پر دلالت کرتا ہے۔ مُتَوَّأ سے بلندیِ صفات اور عَلُوًّا سے بلندیِ ذاتِ مطلوب ہے۔

اس طرح دَنیٰ مقامِ طلب کو ظاہر کرتا ہے اور فَتَدٰی مقامِ شوق کو، یعنی جب آپ نزدیک ہوئے تو طلب کے جذبے سے ہوئے اور جب مزید قریب ہوئے تو شوق کی کیفیت سے ہوئے۔

آپ نے دنیا دمانیہا سے غائب ہوئے تو مرتبہ رویت میں داخل ہوئے اور مقامِ حضور حاصل کیا۔ اس لئے آپ کو پوشیدہ و غائب نہیں کہا جاسکتا۔ آپ کو درجہ حضورِ ملا جیسا کہ آپ کا درجہ حضور ہے۔ اور آپ نے دیکھا، جیسا کہ آپ نے دیکھا۔

۱۴— آپ نے عالمِ ملک سے کنارہ کشی اختیار کی پھر حقائق و معارف کو دیکھا۔ جب

صفات و جلال الہی کو دیکھا تو آپ بُختر ہوئے یعنی مقامِ تخیر پر فائز ہوئے۔ آپ پر تجلیات و صفاتِ
 الہی کا ظہور ہوا، پہلے آپ کو مقامِ حضورِ عطا کیا گیا، پھر آپ نے تجلی ذات کا مشاہدہ
 کیا، آپ کو قربِ احد و صل نصیب ہوا۔ پھر آپ جدا ہوئے۔ یعنی اپنی مراد سے وابستہ ہو
 گئے اور اپنے دل (نفس) سے الگ ہو گئے۔ اس عالم میں ”جو کچھ آپ نے
 دیکھا“، آپ کے دل نے اس کو مجھوٹ نہیں کہا۔ (۱۱: ۵۳)

۱۵۔ آپ کو (عالمِ ناسوت سے) ادجبل کیا پھر (عالمِ ملکوت کا) قرب بخشا۔
 آپ کو ولایتِ حق کا مرتبہ دیا، پھر (مجتبیتِ خاص کا مقام عطا کیا۔ آپ کو نعمتوں سے
 سیراب کیا، پھر روحانی تربیت فرمائی۔ آپ کو پاک و صاف کیا پھر برگزیدہ بنایا۔ آپ کو
 نبویا پھر مجلسِ قدس کا جلس بنایا۔ آپ کو آزمایا پھر شفا عطا فرمائی۔ آپ کو محفوظ کیا
 پھر مرکب (سراج کی سواری، بُراق) پر سوار فرمایا۔

۱۶۔ جب اپنے رجوع کیا اور آپ کو ادراک حاصل ہو گیا تو آپ ”قَابَ“ (علامتِ
 قُرب) کے مصداق ہو گئے اور جب آپ کو بگایا گیا تو آپ نے جواب دیا۔

اپنے تجلیاتِ ربانی کو دیکھا تو اس مادی دنیا سے پرشیدہ ہو گئے۔ اپنے معرفتِ
 طاعت کی لذت و پائشِ حق کے شیریں جربات نش کئے اور آپ اس سے روحانی طور پر
 مسرور و شاداں ہوئے۔ آپ کو قُربِ خداوندی حاصل ہوا اور جلالِ الہی سے آپ پر پہلیت
 طاری ہوئی۔

آپ نے اپنے علاقے اپنے دوستوں، اپنے اسرار، اپنی معلومات اور
 تمام آثارِ بشریہ سے مفارقت اختیار کر لی۔

۱۷۔ ”تہارے ساتھی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نہیں بھگتے“۔ (سورہ نجم ۵۲: ۲)

آپ کے بارے میں نہ بیماری کا گمان کیا جاسکتا ہے اور نہ طلل کا۔ یعنی آپ
 سراج کے موقعر پر نہ بیمار ہوئے اور نہ افسردہ، نہ آپ کی چشمِ مبارک آئین (کہاں، کب)

سے بیار ہوئی اور نہ آپ کے وقت پر افسردگی کی پرچھائیں پڑی۔

۱۸۔ ہمارے معاملات و متعلقات میں "تہارے ساتھی نہیں بھگے" ہمارے شاہکے کے وقت ذکر کے "باغ میں تہارے ساتھی نہیں بھگے" اور فک کی گردش میں بے راہ نہیں چلے۔

یعنی تہارے ساتھی نے تجلی ذات کے شاہکے میں غلطی نہیں کی اور ہمارے قرب اور ہماری رشتہ کے سلسلے میں بے راہ نہیں ہوئے اور انہوں نے ہمارے معاملے میں کسی اور کو مثل یا مثال نہیں ٹھہرایا۔ ذکر میں آپ سے مجھ کو چوک نہیں ہوئی، فکر میں آپ کے کوئی لغزش سرزد نہیں ہوئی۔

۱۹۔ اس کے برعکس وہ ہر گھڑی اور ہر لمحہ حق تعالیٰ کے لئے ڈاکر رہے اور اس کی طرف سے انعامات ہوں یا تکالیف، دونوں پر بہ صورت شا کر رہے۔

۲۰۔ یہ نہیں ہے مگر وہ وحی جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے۔ (۵۲: ۲)۔ ایک نور سے دوسرے نور تک سلسلہ ہے۔ اس میں نور اول سے اشارتاً سورہ نور، ۲۴: ۳۵، کی جانب ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ "اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے" نور ثانی سے اشارہ سورہ مائدہ، ۵: ۱۵، کی طرف ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: "بیشک خدا کی طرف سے تہارے پاس نور (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی) اور کھلی کتاب آئی ہے"۔

۲۱۔ آپ نے کلام کو بل دیا، یعنی اس کو حقائق کا ترسہ دیا اور آہام کی دنیا سے اوجھل ہو گئے۔ مخلوقات اور لوگوں سے بلند ہو گئے اور ان سے نظم و ضبط منقطع کر دیا۔

لئے ساک: تو بھی گزشتہ و حیرت زدہ عشاق کی جماعت میں شامل ہوا اور امور باطن پر دیدہ و رہو جا۔ تاکہ تو بھی عالم بالا کے پہاڑوں اور وہاں کی گھاٹیوں کا

پزندہ بن جائے۔ ایسے پہاڑ جو فہم کے ہیں اور ایسی گھاٹیاں جو سلامتی کی ہیں۔ پھر تُوڑوہ دیکھے جو تجھے دیکھنا ہے اور تو مُرمت والی مسجد سے روزے کی ایک تیز تلوار ہو جائے۔

۲۱۔ اس کے بعد آپ اس طرح قریب ہوئے جس کو معنوی قریب کہتے ہیں پھر آپ ایک تیز چلنے والے کی طرح رُکے۔ ایک بے بس کی مانند نہیں رُکے۔ پھر تہذیب کے مقام سے تادیب کے مقام تک پہنچے اور تادیب کے مقام سے قریب کے مقام تک تشریف لے گئے۔

چنانچہ آپ طالب کی حیثیت سے قریب ہوئے اور مشتاق کی حیثیت سے مقرب ہوئے۔ ایک داعی کی حیثیت سے قریب ہوئے اور ہم نشین کی حیثیت سے مقرب ہوئے۔ ایک جواب دینے والے کی حیثیت سے قریب ہوئے اور قریب خاص کی وجہ سے مقرب ہوئے اور شہید و گواہ کی حیثیت سے قریب ہوئے اور ایک صاحبِ شاہدہ کی حیثیت سے مقرب ہوئے۔

یہاں علیٰ الترتیب دنی سے مقامِ طلب اور قَدَّ لٰی سے مقامِ اشتیاق، پھر دعوت و نداء، بعد ازاں اجابت و قرب اور آخر میں شہادت و مشاہدہ مروین

۲۲۔ پھر آپ قَابِ قَوْسِیْن (دو کمانوں کے درمیان کے فاصلہ) کا مصداق ہو گئے (۹:۵۲)۔ اِنِّیْ اَنْتَ عَرَفْتَ اسْتِغْیَامَ (کہاں، کب) کو بہن (جُدائی) کے

۱۔ سورہ احکاف ۴۹، آیات: ۲۱ اور ۲۲، میں آپ کو داعیِ خدا کہا گیا ہے۔ "اے ہماری قوم! اس کی طرف بھرنے والے کی بات مان لو! الخ۔"

۲۔ سورہ نسا ۴، آیت: ۴۱ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید (گواہ) بھی کہا گیا ہے۔ "پھر اس وقت کیا ہر گاہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ جوئیں گے اور آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں پر گواہ لائیں گے۔"

تیر سے پھینک دیا۔ قوسین (دو کمانوں ، یعنی انتہائی قریب) کو ثابت کر دیا تاکہ این (کہاں) کے مفہوم کی صحت کو قائم کیا جاسکے۔ چنانچہ آپ حق کی خاطر مخلوق سے پوشیدہ ہو کر حقیقتہً الحقیقہ کے اور بھی قریب ہو گئے۔

این حرفِ استفہام ہے جو مکان کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ ذاتِ باری تعالیٰ نہاں و مکان سے ماوراء ہے اس لئے حقیقہً یہ بتلایا ہے کہ کہیں کی گنجائش اس عالم میں نہیں ہے۔

اس کے ساتھ کوئی نہیں اور وہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ جہاں کہیں بھی تم ہو وہ ہرگز تھا ہے۔ "جدھر تم منہ کر دو گے اُدھر ہی خدا کا چہرہ (ذات) ہے (۱۱۵:۲)۔

اس بیان سے ایک طرف تو "این" (کہاں) کا تصور باقی نہیں رہا۔ دوسری طرف "بِن" (جہاں) کا عالم ہٹ گیا اور سالک کو مقامِ قرب حاصل ہو گیا۔

۲۴۔ تاہم روزگارِ عالم بے مثال حسین بن منصور حقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :
۲۵۔ میں ہرگز یہ گمان نہیں کرتا ہوں کہ ہمارے کلام کو سوائے اس شخص کے جو قوسِ ثانی تک پہنچے ، کوئی اور سمجھ سکے اور قوسِ ثانی ، فوج کے علاوہ ہے۔

۲۶۔ اور اس کے کچھ حروف ہیں جو عربی حروف سے جدا ہیں۔ یعنی یہ ایسے حروف ہیں جن کو نہ عربی کہا جاسکتا ہے نہ عجمی۔

۲۷۔ حرفِ ایک حرفِ ایسا ہے جو میم ہے۔ اس میم سے ما اَوْحٰی (۵۲-۱۰) کا میم مراد یا گیا ہے۔ مُفترین ما کو تمییم کا بتلاتے ہیں۔ اس میں تخصیص نہیں ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کو شرقی ، غزنی ، عربی اور عجمی نہیں کہا جاسکتا ہے۔

۲۸۔ یہی میم ہے جو آخری اسم (علامت) ہے۔ یعنی یہ میم "قوسِ ثانی" کی آخری علامت ہے۔ اور "قوسِ ثانی" سے عالمِ ملکوت مراد ہے۔

۲۹۔ اسی کو "قوسِ اول" کی ذمہ سمجھنا چاہیے۔ گویا "قوسِ ثانی" جو دوسرے

لفظوں میں عالم ملکوت ہے۔ وہی "قوس اول" کی ذہ ہے اور "قوس اول"، "عالم جبروت" ہے۔ اگر قوس اول کو جبروت اور قوس ثانی کو ملکوت کہیں تو ترتیب صفات لہی ان دونوں قوسین کی وہ ہوگا اور تہجلی ذات کا مقام خاص جسے صوفیاء کرام سہم قرم (ہیشگی کا تیر) کہتے ہیں۔ ان قوسین کا تیر کہلائے گا۔

حلاج نے اوپر کہے کہ ہمارے کلام کو وہ شخص نہیں سمجھ سکتا جس کی رسائی قوس ثانی تک نہ ہوئی ہو۔ یعنی جس پر عالم ملکوت کے اسرار منکشف نہ ہوتے ہوں۔ یہ عالم لوح کے علاوہ ہے۔ غالباً لوح سے مراد عالم مثال ہے۔

اوپر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اہل کشف کو غیب کے عالم، دائروں کی صورت میں نظر آتے ہیں اور دائرہ قوس (کمان) کے مشابہ ہوتا ہے۔ پس یہ دو عالم یعنی "جبروت" و "ملکوت" دو کمانیں ہیں ان میں سے جبروت کو حلاج نے پہلی کمان اور ملکوت کو دوسری کمان کہا ہے اور چونکہ ہر قوس کے لئے ایک ذہ (کمان کی تانت) فروری ہے اس واسطے ترتیب صفات کو دونوں قوسین کی ذہ بتلایا ہے اور کمان کی رعایت سے صفت قدم (ہیشگی) کو تیر قرار دیا ہے۔ قدم یعنی ہیشگی ایک ایسی صفت ہے جو حق تعالیٰ ہی کے ساتھ متصف ہے۔

۳۰

۳۱۔ حین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کلام کی خوبی مقام قرب کے معنی کے اعتبار سے ہوتی ہے پس وہی معنی عمدہ اور بہتر ہوں گے جو حق کی حقیقت کے لئے شایان شان ہوں۔ مخلوق کے طور طریقوں کے لئے نہ ہوں اور مقام قرب نگہداشت کی ایک دنیا ہے۔

۳۲۔ حقائق یعنی عالمگیر اصول کا سچا ثابت ہونا ہی حقیقت ہے۔ خواہ وہ اصول کتنے ہی باریک کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ دقیق سے دقیق معنی کا کھونا حقیقت ہے۔ یہ بات

سابقہ زمانوں کے مشاہدے کی شناخت اور بلند تجربات سے پیدا ہوتی ہے ایسی کھلی ضروری ہے کہ ایک آرزو مند اور طالب تریاق جیسا وصف رکھتا ہو۔ ان حقائق کی تلخیصوں کی کاٹ وہی تریاق کر سکتا ہے۔ وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ سالک دنیاوی تعلقات کو اپنی نظروں کے منہ توڑ دے۔ حوادث و مصائب کے بستروں پر لوٹے اور سختیوں اور تکلیفوں کے سلسلہ کو جاری رکھے۔ ان باریکیوں کو کھول کر بیان کرنے کے لئے کھری اور مہینی برخلوص بات کی ضرورت ہے۔ جو عام راستوں سے ہٹ کر خاص طریق سے لوگوں کی حیثیت کو سامنے رکھ کر بیان کی گئی ہو۔

اور قرب سے مراد ایسا مقام ہے جو اپنے معنی میں وسیع مگر پوشیدہ مفہوم رکھتا ہے جسے ایک معنی پرست ہی سمجھ سکتا ہے۔ ایسا معنوی جو اپنے آپ کو جہالت و نادانی کے بیان سے نکلنے والا اور حقائق کے آبِ شیریں سے سیراب کرنے والا ہو۔ اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا ملہ ہو۔

۳۲۔ ایسے ہی شخص کے بارے میں تاجدارِ مدنیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ مہنگا سے پاک اور بزدانوں سے بے عیب ہوتا ہے۔ پوشیدہ کتاب میں جسے روح اور علم الہی کہتے ہیں وہ محفوظ و نامون ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی نگھی ہوئی کتاب میں (سورہ طور، ۵۲: ۲) بیان کیا ہے۔ ایسا ہی شخص پرندوں کی بولیوں کے مفہوم پر بھی مطلع ہوتا ہے اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے ”فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ“ یعنی انتہائی قرب کے درجے تک پہنچایا ہے جو مقامِ عینیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تاکہ وہ اس کو مطلع نظر بنائے۔

۳۳۔ اے شائق! اگر تو واقعی سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ کہ آقا، اہل (سزاوار شخص) کے علاوہ کسی اور سے خطاب نہیں کرتا ہے اور کسی اہل کے ذریعے ہی کسی اہل سے خطاب کرتا ہے یا اس اہل سے متعلق کوئی شخص ہو اس کا کلام کرتا ہے۔

۲۵۔ ایسے شخص کا نہ کوئی اُستاد ہوتا ہے نہ شاگرد، نہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے نہ تمیز کی کوئی طاقت ہوتی ہے۔ نہ کسی سے کوئی بات چھپاتی ہے، نہ کسی کو آگاہ کرتا ہے، نہ اس کے ذریعے سے کوئی چیز ہوتی ہے نہ اس کی طرف سے کوئی بات ہوتی ہے۔ بلکہ جو کچھ ہے اسی میں ہے۔ ”وہ“ ہی اس میں ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے۔ ”بیابان“ اور آیت در آیت کی شان اسی میں ہے۔

۳۶۔ اقوال اس کے معانی اور معانی اس کے مقاصد ہیں۔ اس کا مقصد دُور ہے، اس کا راستہ سخت ہے۔ اس کا نام بزرگ ہے۔ اس کا نشان بختا ہے۔ اس کی شناخت اس کا عام ہونا ہے اور اس کا عام ہونا ہی اس کی حقیقت ہے۔ اس کی قدر و منزلت اس کے محمد کی مضبوطی ہے۔ اس کا نام اس کا دستور ہے۔ اس کی علامت اس کی آتش شوق ہے اور اس کا شغف اس کی صفت ہے۔

۳۷۔ عزت اس کی تعریف ہے۔ تمام سورجوں کی دنیا میں اس کا ایک میدان ہیں ساری زمینیں اور ہستیاں اس کا ایک محل ہیں (شیطان اس پر مطلع نہیں ہے)۔ زندگی نے اس سے اُنس حاصل کیا ہے۔ عالمِ ناسوت اس کا بھید ہے۔ اس کی شان نامعلوم ہے۔ اس کا ناپید آشکارا ہے۔ مسترت اس کا باغ ہے اور رسوم و عادات کا میٹ جانا اس کی بنیاد ہے۔

۳۸۔ اس کے مددگار پناہ والے ہیں، اس کے اصول اللہ کی فوازش اور اس کا کرم ہیں اس کا ارادہ پوچھا ہوا ہے۔ اس کے حامی منزل والے ہیں۔ اس کے رنج و غم شدت والے ہیں۔ اس کا گرد و پیش دھبہ ہے۔ اس کا درد لگاتا ہے۔

۳۹۔ اس کا قول اصول ہے۔ یہی ہے جو ہمارے لئے کافی ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حیاتِ انسانی کے لئے قہر و غضب ہے۔ بعد ازاں خدائے قدس کی طرف سے توفیق ہے اس کے صحیفے مسک والے ہیں۔ اس کے خزل نے خاکی، اس کا قول اس کی حالت کا

اصول ہے۔ یہ عاجز اور اس کے علاوہ، سب تہر و آنت ہے۔ محض وہی ہے جو اس عاجز کے لئے کافی ہے۔

حلقہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس طاسین میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ایک دنیا دار جو "عالمِ ناسوت" میں گرفتار ہے، مجھے بڑا بھلا کہتا ہے۔ البتہ جو دائرہ ملکوت تک پہنچ جائے وہ میرا منکر نہیں ہوگا اور جس پر "عالمِ جبروت" کے اسرار کھل جائیں، وہ مجھے ایک عالمِ ربانی کہے گا۔ اس سے بھی اوپر ایک عالم ہے جسے عالمِ لاہوت کہتے ہیں۔ اگر کسی کی رسائی وہاں تک ہو بھی جائے تو اس پر میرا مقام کھل جاتا ہے۔

وہاں وہ میرے سامنے نہیں ٹھہر سکتا مگر وہ راہِ فرار اختیار کر کے کہاں جائے گا کیونکہ سب کا مقصد مستقر پروردگار کی طرف ہے۔ قیامت میں سب وہیں ہوں گے۔

البتہ کچھ خاص بندے ایسے ہیں جنہیں یہ مقام اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔ چنانچہ سب سے زیادہ قربِ خداوندی کا شرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا ہے۔ اور واقعہ معراج اس کی کھلی دلیل ہے۔ اس عظیم تقرب کے ہوتے ہوئے بھی آپ ہر لمحہ اور ہر لحظہ مستقیم رہے اور سلسلِ ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتے رہے۔ چنانچہ آپ عالمِ ناسوت و ملکوت و جبروت سے گذر کر مقامِ لاہوت تک تشریف لے گئے اور جو قربِ خداوندی آپ کو حاصل ہوا وہ کسی اور کے حصہ میں نہیں آیا۔

پھر اگر کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبتِ کاملہ رکھتا ہو، آپ کی سنت اور طریق کا پابند ہو اور دنیا اور اس کی لذتوں اور آسائشوں سے ہاتھ اٹھا چکا ہو تو کیا بید رہے کہ ایسے شخص کو اس دولتِ بیدار سے کچھ حصہ نہ ملے۔

حلقہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے روحانی ارتقا اور قربِ خداوندی کے لئے جا بجا واقعہ معراج ہی کو دلیل بنایا ہے۔

طاسین الازل الالقباس

۱۔ یہ طاسین معنوں کے مقابلہ میں دعویٰ کی صحت کے بارے میں ہے۔
 اپنے وقت کے نادر عالم ابوالغیث حسین بن منصور علقج کا ارشاد ہے کہ کسی کا
 دعویٰ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلبیت کے سوا پورا نہیں اُترا۔ فرق صرف یہ ہے کہ
 اہلبیت مقام ذات (عالم لاہوت) سے گر پڑا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ذات
 مطلقہ کا مقام منکشف کر دیا گیا۔

۲۔ اہلبیت سے کہا گیا ”سجدہ کر“ اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ”دیکھیے“ اس نے
 سجدہ نہیں کیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا، یعنی آپ نے دائیں
 اور بائیں جانب اتفات نہیں فرمایا۔ چنانچہ سورہ بقرہ ۵۳-۱۷ میں ہے ”نگاہ نہ بہکی
 اور نہ صو سے بڑھی“ اس میں ”مَسَا ذَاغٌ“ سے دائیں طرف اتفات اور ”مَاطَفِي“ سے
 بائیں جانب اتفات مراد لیا گیا ہے۔ یعنی آپ کسی طرف مُتَفَت نہ ہوئے بلکہ مستقیم رہے۔
 ۳۔ اہلبیت نے دعویٰ تو کیا لیکن اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے دعویٰ کی ذمہ داری
 کو پورا نہیں کر سکا۔

۴۔ اس کے برخلاف احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ کیا اور اپنی قوت سے
 قوت آئے۔ یعنی آپ نے اس کو نبھایا۔

۵۔ چنانچہ آپ کا قول ہے کہ ”تیری طرف پھٹتا ہوں اور تجھ سے ہی غلبہ حاصل
 کرتا ہوں“۔

آپ فرماتے ہیں کہ ”اے خدا، تو ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے“۔ اسی طرح آپ کا ارشاد

ہے کہ ”لے اشر! میں تیری تعریف کا شمار اور اعلاظہ نہیں کر سکتا“

۶۔ اور آسمان والوں میں اہلیس جیسا کوئی موحدا اور عابد نہیں ہے۔

۷۔ چونکہ اہلیس پر مقام لاہوت یعنی حقیقت ذات متغیر ہو گئی۔ پھر بھی اس نے ”سیرنی“ کے مقام میں تمام لمحات و ساعات کو ترک کر دیا اور مقام ماد میں مفارقت اختیار کر لی اور زوائد کو چھوڑ کر معبود واحد کی پرستش اختیار کی۔

۸۔ اور اس پر لعنت کی گئی جب وہ مقام تفرید (ماسوا سے علیحدگی) تک پہنچا اور اسے دھتکار دیا گیا۔ جب اس نے مزید طلب کیا اور انفرادیت کا خواہشمند ہوا۔

۹۔ اس سے کہا گیا ”سجدہ کر“ جواب دیا ”غیر کا وجود ہی نہیں“۔ حق تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ ”میری لعنت قیامت تک تجھ پر رہے گی۔“ اس نے پھر کہا، ”غیر کا وجود ہی نہیں“۔

۱۰۔ ترجمہ اشعار :

میری سرکشی تیرے بارے میں پاکیزگی ہے اور میری عقل تیرے

بارے میں ایک دیوانگی ہے اور آدم بھی تیرے سوا کہاں ہے ؟ اور درمیان

میں اہلیس ہوتا کون ہے ؟

۱۱۔ وہ بڑائی کے سمندر میں گر پڑا۔ ایسا نابینا ہو گیا اور کہنے لگا تیرے غیر کی طرف میرے

لئے کوئی راستہ نہیں ہے اور میں ایک ایسا محبت کرنے والا ہوں جو دلیل و راہ نلہے۔ حق تعالیٰ

نے اس سے کہا کہ ”تو نے تکبر کیا“۔ اس نے کہا ”اگر تیرے شاہی مجھے ایک لمحہ بھی میسر

آجائے تو میرے لئے تکبر و عظمت سزاوار ہے اور میں ہی ہوں جسے ازل میں تجھے پہچانا ہے۔

میں اس سے بہتر ہوں اور خدمت میں اس کے قدیم ہوں اور کائنات میں مجھ سے زیادہ تجھے

پہچاننے والا کوئی نہیں ہے۔ پس یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ کیونکہ میں نے

بہت زلمنے تیرے ساتھ گزارے ہیں۔ وہ مجھ سے زیادہ عزیز اور بزرگ نہیں ہے۔“

(۶ : ۱۱)۔ میرے لئے تیرے بارے میں ایک ارادہ ہے اور تیرے لئے میرے بارے

میں ایک ارادہ ہے اور تیرا ارادہ میرے بارے میں سابق ہے اور وقتیت رکھتا ہے۔
میں تیرے غیر کو کس طرف سجدہ کروں۔ اگر میں نے سجدہ نہیں کیا تو میرے لئے اپنی اصل کی
طرف لوٹنے کے سوا چارہ نہیں ہے۔ کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ اپنی
اصل یعنی آگ کی طرف لوٹتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تمام اعزازہ اور اختیار تیرے
ہاتھ میں ہے۔

۱۲۔ (بکر طویل) میرے لئے تیری دُوری کے بعد آب اور کوئی دُوری اور جدائی نہیں ہے؟
جب کہ مجھے یقین ہو گیا کہ دُوری اور نزدیکی ایک ہے۔ اگر میں جدا کر دیا گیا ہوں تو بلاشبہ
تیری جدائی میرا ساتھ ہے اور مجرد و محبت دونوں کیسے ایک صحیح ہو سکتے ہیں۔ تیرے لئے
اس توفیق عطا کرنے پر بھی پُر خلوص تعریف ہے۔ میری دُوری اور جدائی کا سبب میری لغزش
ہے۔ میں ایک بے عیب بندہ ہوں۔ میرے لئے یہ سزا وار نہیں ہے کہ میں تیرے غیر کا سجدہ
گزار بنوں۔

۱۳۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہر طور کی ایک گھاٹی پر ابلیس سے ملے تو اس سے کہا، اے
ابلیس کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا تھا؟ اس نے کہا، مجھے میرے اس
دعوے نے سجدہ سے باز رکھا کہ معبود صرف ایک ہی ہے اور اگر میں آدم کو سجدہ کرتا تو
میری مثال بھی آپ جیسی ہوتی۔ کیونکہ آپ کو ایک ہی دفعہ پکارا گیا۔ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ
(لے موسیٰ، پہاڑ کی طرف دیکھ، ۱۳۹: ۱۷)، تو آپ نے دیکھا اور مجھے ایک ہزار دفعہ
پکارا گیا کہ آدم کو سجدہ کر، مگر میں نے اپنے دعوے کی معنویت کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔
۱۴۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے ایک حکم کو ترک کر دیا ہے۔ جواب دیا کہ وہ ایک
آزمائش تھی اس کو حکم نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اب
تیری حالت اور صورت بدل گئی۔ ابلیس نے کہا یہ سب ایک قسم کا پردہ اور چھپانا ہے
اور "حال" سواں کے اوپر بھی مجرد نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ وہ ایک حالت سے

دوسری حالت میں بدلتا رہتا ہے اور معرفت ایک ہی حال پر صیح قائم رہتی ہے۔ جیسا کہ وہ سابقہ طور پر تھی۔ کیونکہ وہ نہیں بدلتی ہے۔ یہ شخص ہے جو بدل جاتا ہے۔

۱۵۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا اب تو اسے یاد کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے موسیٰ یہ سن کر کا مقام ہے، ذکر کا مقام نہیں ہے۔ اس مقام پر یاد نہیں کرتے ہیں۔ میں بھی مذکور ہوں وہ بھی مذکور ہے۔ (میں بھی یاد کیا جاتا ہوں، وہ بھی یاد کیا جاتا ہے)۔ اس کا ذکر میرا ذکر اور میری یاد اس کی یاد ہے۔ کیا ذکر کرنے والے اکٹھے ہوتے ہیں۔

میری خدمت اب زیادہ صاف اور واضح ہے۔ میرا وقت اب زیادہ اچھا اور خوشگوار ہے اور میری یاد اب زیادہ روشن اور عام ہے۔ کیونکہ میں ہمیشگی (ازل) میں اس کی خدمت اپنے حقے اور نصیب کی خاطر کرتا تھا۔ لیکن اب اس کی خدمت اسی کی خوشنودی اور رضامندی کے لئے کرتا ہوں۔

۱۶۔ میں نے لہجہ درمیان سے اٹھا دی ہے۔ نفع و نقصان اور روک ٹوک کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ مجھے منفرد کر دیا، مجھے یگانے زمانہ بنا دیا، مجھے حیرت میں ڈالا اور مجھے دھتکارا تاکہ میں مخلص حضرات سے گھل مل نہ سکوں۔ میرے جذبہ غیرت کی بنا پر اغیار کے ساتھ ملنے سے مجھے روک دیا۔ میرے مقام حیرت کی بنا پر مجھے متغیر کر دیا۔ میری اجنبیت اور انفرادیت کی وجہ سے مجھے حیرت میں ڈالا، میری ہم نشینی کی سبب مجھے باز رکھا۔ میری خوبی کی بنا پر مجھ میں بُرائی ڈالی۔ میرے ہجر کی وجہ سے مجھے محروم و ناامید کیا، میرے مکاشفہ کی وجہ سے مجھے چھوڑا۔ میرے مقام وصل کے سبب مجھے آشکارا کیا۔ مجھے منقطع کرنے کے لئے مقام وصل دیا اور میری آرزو کو روکنے کی خاطر مجھے اٹکایا ہے۔

۱۷۔ اور اس کے حق میں میں نے کسی تدبیر کے سلسلے میں کوئی خطا نہیں کی ہے نہ میں نے اس کی تقدیر کو رد کیا ہے اور نہ اس صورت حال کے بستے پر میں نے فخر کیا ہے۔ ان تمام

اندازوں میں میرے لئے خدا کی مشیت اور تقدیر ہے۔

اگر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بھی مجھے جہنم کی آگ سے عذاب دے تب بھی میں غیر
کو سجدہ نہیں کروں گا اور نہ کسی جسم اور شخص کے سنی جھکوں گا۔ میں اس کا کوئی تکرار
مقابل نہیں پہچانتا ہوں اور نہ میں کوئی اس کا بیٹا مانتا ہوں۔ میرا دعویٰ ایسے لوگوں کا
دعویٰ ہے اور میں اپنی محبت میں سچے لوگوں میں سے ہوں۔

۱۸۔ حلاج نے ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے ، کہا ہے کہ عزازیل یعنی ابلیس
کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ آسمان میں بھی داعی
ہے اور زمین میں بھی داعی ہے۔ آسمان میں وہ فرشتوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ انہیں اچھاپنا
دکھا دے اور زمین میں انسانوں کو بلاتا ہے تاکہ انہیں بُرائیاں دکھائے۔ جہاں تک بندگی و
طاعت کا تعلق ہے وہ آسمانوں میں فرشتوں کا معلم تھا۔

۱۹۔ یہ اس لئے کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ جس طرح ریشمی کپڑے
کے سفید ٹکڑوں کو سیاہ پلاٹ کے ساتھ پیوست کر دیا جائے ، وہ پہچانے چلتے ہیں
فرشتہ اچھائیاں پیش کرتا ہے اور نیک کردار انسان سے کہتا ہے کہ اگر تو ان کو کرے گا
تو اس میں واضح اشارہ ہے کہ تجھے اس کا بدلہ ملے گا اور جو شخص بد کو نہیں پہچانتا وہ
خوب کو بھی نہیں جانتا ہے۔

۲۰۔ ابو عمارہ حسین بن منظور حلاج اپنے زمانے کے نادر عالم شطیحات میں کہتے ہیں :
میں نے فتوت (جو انردی) کے بارے میں ابلیس اور فرعون سے مناظرہ و
مقابلہ کیا ہے۔ پس ابلیس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں سجدہ کرتا تو جو انردی کے لفظ کا
مجھ پر اطلاق نہ ہوتا۔ پھر فرعون نے کہا کہ اگر میں اس کے رسول (موسیٰ) پر ایمان
لے آتا تو میں جو انردی کے مرتبے سے گر پڑتا۔

۲۱۔ اور اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر میں اپنے قول اور دعویٰ سے پھر جاؤں تو میں

جو انردی کے مقام سے گر پڑوں گا۔

۱۲۔ ابلیس نے کہا ” میں اس سے بہتر ہوں “ (۱۱ : ۴) کیونکہ اس نے اپنے علاوہ کسی غیر کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح فرعون نے کہا ” میں تمہارے بارے میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی مَعْبُود ہو “ (۲۸ : ۲۸)

جب اس نے یہ معلوم کر لیا کہ اس کی قوم میں اب کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو حق و باطل یا مَعْبُود و مخلوق میں تمیز کر سکے۔

۲۲۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر تم نے اس کو نہیں پہچانا تو اس کے اثر (علامت، نشان) کو پہچان لو اور وہ اثر میں ہوں۔ اور میں حق ہوں (اِنَّا لَلْحَقُّ) کیونکہ میں ہمیشہ ہی اس واقعہ حق کے ساتھ رہا ہوں۔

۲۴۔ پس اس میدان میں میرے سامنے اور میرے اُستاد ابلیس اور فرعون میں چنانچہ ابلیس کو آگ میں ڈالا گیا لیکن وہ بھی اپنے دعوے سے باز نہیں آیا اور اس نے قطعاً کسی واسطے سے اقرار نہیں کیا۔

(البتہ فرعون نے یہ ضرور کہہ ہے ، میں ایمان لایا کہ کوئی نہیں مَعْبُود مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں ، (۱۰ : ۹۰) اور کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ مباحثہ کیا ہے کہ کیوں تو نے اس کے چہرے کو خاک آلودہ کیا ہے ؟)۔

۲۵۔ اور اگر مجھے قتل کریں یا سُولی پر لٹکائیں یا میرے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جائیں تب بھی میں اپنے دعوے سے باز نہیں آؤں گا۔

۲۶۔ ابلیس کا اسم اُس کی ذات ہی سے نکلا ہے۔ پھر وہ ” عزازیل “ سے بدل دیا گیا۔ اس لفظ میں ” ع “ کا تعلق اس کی ہمت سے ہے اور پہلی ” ز “ طلب میں زیادتی اور اضافہ کے لئے ہے۔ ” الف “ سے مراد اس کی اہست میں اضافہ ہے۔

دوسری ”ز“ اس کے ترسبہ زُھد کو ظاہر کرتی ہے اور ”ی“ اس کی جائے پناہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب وہ پناہ چاہتا ہے۔ ”لام“ کا اشارہ اس لڑائی اور جدوجہد کی جانب ہے جس کو وہ اپنی آزمائش میں جاری رکھنا چاہتا ہے۔

مختصر یہ کہ ’ع‘ علامت رکھنے، پہلی ’ز‘ زیادتی طلب کئے، ’الف‘ اُلفت کئے اور دوسری ’ز‘ زُھد کئے، ’ی‘ یوسی (وہ پناہ یثا ہے) کئے اور ’ل‘ مجادلہ کئے ہے۔

۲۷۔ پروردگار نے اس سے کہا کہ اے ذلیل و خوار کیا تو سجدہ نہیں کرے گا؟ اس نے جواب دیا کہ میں مُحب (محبت کرنے والا) ہوں اور محبت کرنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اور میں نے کتابِ مبین (قرآن مجید) میں بھی لفظ (ذلیل و خوار) پڑھا ہے

(۴۸ : ۱۰)۔

اے زبردست قوت والے! وہ کیا چیز ہے جو میرے لئے جواز پیش کرتی ہے کہ اس کے لئے فروتنی کروں۔ یعنی آدم کو سجدہ کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ تو نے مجھے آگے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ (۱۲ : ۷) اور یہ دونوں ضد ہیں ہیں جو آپس میں موافقت نہیں کرتی ہیں۔ جہاں تک مقابلہ کا تعلق ہے، میں خدمت میں اس سے زیادہ قدیم، فضل و کمال میں اس سے بزرگی، علم و دانش میں اس سے زیادہ دانا اور عمر میں اس سے زیادہ کامل ہوں۔

۲۸۔ حق تعالیٰ شانہ نے اس سے کہا کہ اختیار میرے لئے ہے۔ تیرے لئے نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ تمام اختیارات بلکہ میرا اختیار بھی سب کے سب تیرے لئے ہیں اے مالک و خالق! بیشک تو نے میرے لئے جو پسند کرنا ہے، ٹھیک کیا ہے۔ اگر تو نے مجھے اس کو سجدہ کرنے سے روکا ہے تو تیری ذات بلند ہے اور اگر میں نے گفتگو میں کوئی خطا کی ہے تو مجھے ترک مت کر، کیونکہ تو سب کچھ سننے والا ہے۔ اور اگر تو نے

یہ چاہا ہے کہ میں اسے سجدہ کر دوں تو پھر میں مندر بار ہوں۔ عرفاء کی جماعت میں کوئی شخص میں ایسا نہیں جانتا ہوں جو مجھ سے زیادہ تجھے پہچانتے والا ہو۔

۲۹۔ مجھے ظلمت نہ کر۔ کیونکہ ظلمت کاشیوہ مجھ سے بعید ہے اور میرے آقا! مجھے بدلہ دے کیونکہ میں اپنے مقام میں بیٹھا ہوں۔ بلاشبہ جہاں تک تیرے وعدے کا تعلق ہے، تو وہ ایسا وعدہ ہے جو یقیناً سچا ہے اور جہاں تک میرے معاملہ کا تعلق ہے تو اس کا آغاز کار سخت ہے۔ جو حضرات بھی کوئی تحریر چاہتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ دستو پرٹھو۔ اور معلوم کرو۔ کہ فی الواقع میں شہید ہیں۔

۳۰۔ نے میرے بھائی راہیس کا نام عزراہیل اس لئے رکھا گیا کہ اس کے علیحدگی اختیار کی اور اپنے عہدہ ولایت سے معزول ہو گیا۔ وہ اپنے آغاز سے انجام کی طرف نہیں ٹوٹا اس لئے کہ وہ اپنے مقام نہایت سے نکلا ہی نہیں ہے اور ابتدا ہی سے شقی (بخت) نکلا ہے۔

۳۱۔ اس کا نکلنا اور اصل اپنی بنیاد اور سرشت میں ثابت قدم رہنے کی وجہ سے ایک اُلٹی چال ہے۔ یعنی وہ نکلنے کے بجائے مزید اپنی بنیاد اور سرشت پر جا ہوا ہے اور اس کا فروج ایک ایسی آگ سے مشتعل ہے جو درازی سفر اور تھکن سے تنگ آ کر آرام لینے کی خاطر سینہ میں موجزن ہوتی ہے اور ایک ایسے نور سے روشن ہے جو اس کی تیز روی کے جذبہ پر ولالت کرتا ہے۔

۳۲۔ اس پیرا گراف میں ایسے نامانوس اور پچپیرہ الفاظ لائے گئے ہیں جو لغت کی عام کتابوں میں نہیں ملتے۔ مثلاً شرابہ برہمید، مفل، میص، صواری، فطہیہ وغیرہ۔ راقم ان کو کا حقیقہ حل نہیں کر سکا ہے۔ پھر بھی مختلف لغت سے جو مناسب معنی خیال کئے گئے، لکھ دیئے گئے۔

اس کی جگہ بڑی پست اور حیلہ کی جگہ ہے جو یقین (کے پانی) کو روک لیتی ہے۔

یقین دہاں مُتر و در ہنسا ہے۔ اس پر آنسو بہانے والا بھی بڑی گنہگار اور آلودہ آنکھ والا ہوتا ہے۔ اس کے اشتیاق والے اشتباہ میں گرفتار ہیں۔ اس کی تمواریں تھمیلی ہیں۔ اس کے دُور رہنے والے مضبوط ہیں اور اس کی گرا میاں خوشنما ہیں۔

۲۲۔ لے جانی ؛ اگر تو سمجھ جاتا تو یقیناً الگ ہو جاتا اور بہت زیادہ مُنقطع ہو جاتا اور سخت گمان کرتا اور شدتِ غم سے لوٹ جاتا اور کثرتِ رنج سے فنا ہو جاتا۔

۳۴۔ قوم کے تمام نُصحاء و بلینغ لوگ اس کے بارے میں گنگے ہو گئے اور جتنے عارف لوگ تھے، عاجز آ گئے اور اس کے بارے میں کچھ بتلا نہیں سکے۔

وہ ہی ہے جو ان میں سب سے زیادہ حقیقتِ سجدہ کا جاننے والا ہے۔ موجودات میں سب سے زیادہ قربت رکھنے والا ہے۔ اپنی صلاحیت اور طاقت کو سب سے زیادہ صرف کرنے والا ہے اور دوسروں کے مقابلے میں قول و اقرار کو زیادہ پورا کرنے والا ہے اور معبودِ حقیقی کے رکھنا سب سے زیادہ قربت رکھنے والا ہے۔

۲۵۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو محض حکم کی سجاوڑی کے طور پر سجدہ کیا۔ مگر ابلیس نے اپنے مُشاہدے کی طویل مدت کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔

۲۶۔ آخر کار اس کا معاملہ شتبہ ہو گیا اور اس کا گمان بگڑ گیا۔ اس پر اس نے کہا :

”میں اس سے بہتر ہوں۔“

وہ مُستقل طور پر حجاب میں پڑ گیا۔ خاک میں غلطان رہا اور ابد الابد تک عذاب سے پیوستہ ہو گیا۔

طاہرین المشیتہ

۱۔ طاہرین المشیتہ ارادۂ خداوندی کا دائرہ راز ہے اور اس طاہرین کی صورت یہ ہے کہ ان دائروں اور نقطوں سے اس نے عوالم غیب کی یہ طرف اشارہ کی ہے۔ یہ سب دائرے خدا کی صفات مثلاً حکمت، قدرت ارادہ وغیرہ سے متعلق ہیں۔

اس میں پہلا دائرہ ارادۂ خداوندی کا ہے۔ دوسرا دائرہ اس کی حکمت کا، تیسرا دائرہ اس کی قدرت کا اور چوتھا دائرہ اس کی معلومات اور ازلیت یعنی ہمیشگی کا ہے۔

۲۔ ابلیس کا کہنا ہے کہ اگر میں پہلے دائرے میں داخل ہوتا تو دوسرے میں مبتلا کر دیا جاتا۔ اگر دوسرے دائرے میں باقی و ثابت رہتا تو تیسرے دائرے میں مبتلا ہو جاتا اور اگر میں تیسرے پر قناعت کر لیتا تو پھر چوتھے دائرے میں مبتلا کر دیا جاتا۔

۳۔ پس نہیں، ہرگز نہیں، مطلق نہیں۔ میں پہلے ہی پر باقی رہا۔ یعنی مقام "لا" ہی میں رہا۔ دوسرے دائرے کی طرف مجھے لعنت کی گئی اور تیسرے کی جانب مجھے پھینک دیا گیا اور چوتھا دائرہ میری نسبت سے کہاں ہے۔ "لا" کا چار مرتبہ تکرار اس لئے کیا ہے کہ اوپر چار دائروں کا ذکر ہے۔ گویا پہلا مقام نفی ہے، دوسرا مقام لعنت ہے اور تیسرا مقام رد ہے۔

۴۔ اگر میں یہ جانتا کہ آدم کو سجدہ کرنا مجھے نجات دلا دے گا تو میں سجدہ کر لیتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس دائرے کے پیچھے بھی اور دائرے ہیں۔ یعنی مقام سجدہ آدم کے پرے بھی اور مقامات استحسان و ابتلا ہیں۔ میں نے اپنے دل میں یہ بات کہی کہ مجھے

بخش دے۔ اگر میں اس دائرے سے نجات بھی پاؤں، تب بھی دوسرے، تیسرے اور چوتھے کیسے نجات پاؤں گا۔

۵۔ پانچواں دائرہ الف ہے جو احدیت کے مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی وہی ایک ہے لَاشْرِيكَ لَهُ اور اسی سے ”هُوَ الْحَيُّ“ مراد ہے۔ یعنی حقیقی طور پر زندہ وہی ہے۔ باقی سب مُردہ ہیں۔

طاسین المشیمہ میں پانچ نمبریں اور اس میں پانچ دائروں یعنی مقامات کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔

اس طاسین میں پانچ دائروں سے پانچ عالم مُراد لے گئے ہیں جو یہ ہیں :

۱: عالم ناسوت، ۲: عالم ملکوت، ۳: عالم جبروت، ۴: عالم
لاہوت، ۵: عالم اہوت۔

باب اکٹھواں

طاسین التوحید

۱۔ اور حق سبحانه و تعالیٰ ایک ہے۔ یکتا ہے اور یگانہ ہے اور اسی کا ایک ہونا مسلم ہے۔

۲۔ اور واحد اور توحید، سو ایک کا قتل حرف ”نی“ (میں) سے ہے اور دوسرے کا قتل حرف ”عن“ (سے) ہے۔ یعنی ایک کو ہمہ اوست اور دوسرے کو ہمہ از دست کہا جاسکتا ہے۔

۳۔ اس سے انقطاع (جدائی) ہے۔ اس معنی میں انقطاع کی ایک صورت ظاہر کر دی ہے جو یہ ہے۔

۵۔ توحید کا علم مفرد اور مجرد ہے۔ یعنی علم تفرید و تجرید دونوں پہلو رکھتا ہے۔ تفرید میں اپنے نفس کی نفی ہے اور تجرید میں اغیار کی اور توحید کی صورت یہ ہے :

۶۔ توحید، موجد کی صفت ہے۔ موجد جس کی توحید کی گئی۔ اس کی صفت نہیں ہے پس اس کو صورت موجد کہو، صفت موجد نہ کہو۔

۷۔ میں اگر ”انا“ کہوں تو وہ ایس کے جواب میں کہتا ہے کہ ”انا“ میرے لئے ہے۔ پس اس میں تیرے لئے ”لا“ ہے اور ”انا“ اسی کے لئے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں ”وہ“ ہوں تو میں ”وہ“ نہیں ہو جاؤں گا۔ وہ وہی رہے گا۔ کیونکہ وہ مجھ سے میرے ”انا“ کہنے اور میرے

توحید بیان کرنے سے پاک صاف اور بلند ہے۔

۸۔ اگر میں کہوں کہ توحید کی بازگشت موحّد کی طرف ہے تو میں نے توحید کو مخلوق بنا دیا ہے۔ کیونکہ موحّد وہ ہے جو عقیدہ توحید رکھتا ہے۔ عقیدہ کا رکھنے والا بہر حال مخلوق ہے۔

۹۔ اور اگر میں کہوں کہ توحید موحّد کی طرف دُستی ہے یعنی جس کی توحید کی گئی ہو اس کی طرف۔ تو جو خود اپنی ذات سے ایک ہو اس کو کسی کے ایک ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

چونکہ وہ یگانہ و یکتا ہے اس لئے وہ توحید بھی جو ایک موحّد کی صفت ہے اس کی شانِ اعلیٰ و ارفع کے سزاوار نہیں ہے۔ اس توحید سے بھی اس کی احدیت کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔

۱۰۔ اور اگر میں توحید کی نسبت موحّد کی طرف کروں تو پھر میں نے ایک قسم کی حد بندی کر دی ہے۔ اور وہ لامحدود ہے۔

اس طاسین میں حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایک فانی اور مخلوق، ایک باقی اور خالق کی توحید کا حق، بیان نہیں کر سکتا ہے۔ وہ یگانہ و یکتا ہماری توحید بیان کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اس طرح ایک ہے کہ اسے کسی کے ایک ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ذاتِ یکتا ہماری توصیف و تعریف اور حمد و ثنا سے بہت بلند و بالا ہے۔

طاسین الاسرار فی التوحید

۱۔ — بھیدوں کے طاسین کا بیان توحید کے باب میں اس طرح ہے :

بھیدوں کا سرچشمہ اسی سے چھوٹتا ہے۔ یہ بھید اسی کی طرف خیالات لے جلتے ہیں کیونکہ وہی ان کو الہام کرنے والا ہے۔ یعنی توحید کے اسرار آسان نہیں ہیں وہ خیال اور وسوسہ پیدا کرتے ہیں۔

۲۔ — توحید کے دقیق معنی ہی اس کی ضمیریں ہیں۔ اس واسطے کہ ”اتی“ (یعنی انا) ذات) ایک پوشیدہ مقام پر اس کو بھی خود مضمحل خیال نہ کر دو۔ اس کی ضمیر سمجھو۔ اس کی ذات ہی اس کا اسم اشارہ بن سکتی ہے۔ توحید کی ضمیر منقلب ہے۔ وہ حقیقی اعتبار سے ضمیر، مضمحل اور ضمائر کی قید میں نہیں ہے۔ یہی ”ہا“ خود اس کی ذات سے ہے۔ یہی ”ہا“ عالم ہا ہوت ہے۔ وہ ہماری توحید بیان کرنے سے ایک نہیں بنا ہے۔

۳۔ — اگر تو نے واہ واہ کیا یعنی اظہار تعجب کیا تو لوگ ”افسوس“ کا اظہار کریں گے۔

۴۔ — یہ سب الوان و انواع ہیں اور اشارہ ایک ناقص چیز کی طرف نہیں پہنچتا ہے۔ الوان (رنگ) انواع (قسمیں) سب عالم اجسام میں داخل ہیں جو ناسکھل ہیں۔

۵۔ — گویا ”وہ مضبوط چٹان کی مانند ہیں“ (قرآن، ۶۱-۶۲)۔ یعنی حقائق مضبوط

چٹانوں کی مانند ہیں۔ یہ ایک حد ہے۔ یعنی دو چیزوں کے درمیان، ایک خط یا جدا کرنے والی شے اور اس کی احدیت اس حد کو غیر کے حکم سے مشتت نہیں کرتی ہے۔

گویا وہ بھی غیر کے حکم میں شامل ہے اور یہ حد کا درجہ بھی بہت تیز ہے اور حد کی جتنی بھی تعریفات یا معانی ہوں گے وہ محدود کے لئے ہی ہو سکتے ہیں اور جس کی توحید

کی گئی ہے اس کی حد بندی نہیں کی جاسکتی کیونکہ وہ لامحدود ہے۔

۶۔ ”حق“ جہاں تک مخلوق کا تعلق ہے وہ اس کی طرف جانی بازگشت ہے۔ یہ حق نہیں ہے۔ قبلہ اصل میں قبلہ نہیں ہے۔ کعبہ اس معبود حقیقی کا پتہ بتلانے والا ہے۔ خود بذاتہ مسجود نہیں ہے۔ وہ مخلوق کی عقل، فہم، بصیرت کی حد سے بہت بلند ہے۔

۷۔ توحید قول نہیں ہے۔ کیونکہ گفتگو اور حقیقت دو ایسی چیزیں ہیں جن کا مخلوق کئے ایک ہونا درست نہیں۔ پس حق کے لئے یہ بات کیسے صحیح ہو؟

۸۔ اگر میں یہ کہوں کہ ”توحید“ اس سے پیدا ہوئی، تو میں نے ایک ذات کو دو ذاتوں میں بدل دیا ہے۔ چونکہ جب ذات پیدا ہوئی تو ذات کی یکتائی نہ رہی اور وہ یگانہ و یکتا ذات ہے اور یہ اسی وقت تک ہے جب اس کے مقابلے میں کوئی ذات نہ ہو اگر کوئی مقابلہ میں ذات ہو تو پھر یکتائی ذات کا تصور باقی نہیں رہتا۔ پس یہ کہنا کہ توحید اس سے پیدا ہوئی، درحقیقت اس کی یکتائی کی تعریف نہ ہوئی۔

۹۔ جب وہ ظاہر ہوا تو اس نے خود کو پوشیدہ کر لیا مگر وہ کہاں پوشیدہ ہوا۔ کیونکہ وہ کونسی جگہ ہے جہاں وہ نہیں ہے۔ ”این“ و ”آن“ اور ”ماوذا“ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ گویا انسانی ادراک اس کا علم اور اس کا فہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔

۱۰۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ”تک“ بھی اس کی مخلوق ہے اور ”کہاں“ بھی اس کی مخلوق ہے اور مخلوق کی رسائی وہاں تک محال ہے۔ یعنی وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے اور مخلوق زمان و مکان میں مقید ہے۔

۱۱۔ جو چیز عرض قبول کرتی ہے وہ جوہر کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جو جسم سے جدا نہ ہو وہ جسم کے علاوہ نہیں ہے اور جو چیز روح سے الگ نہ ہو وہ روح ہی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک قسم کا لطیف مادہ یا روحانی خوشبو ہے۔

۱۲۔ اب ہم نے ان چیزوں کی طرف رجوع کرنا ہے جو احاطہ کر لیتی ہیں ان چیزوں کا جو پسندیدہ، گوارا، مکرر اور متفرقات میں شامل ہیں اور یہی گمان کی ہوئی ہیں۔

۱۳۔ پہلی شق کا تعلق مفعولات سے ہے۔ یعنی ان چیزوں سے ہے جو اثر و فعل قبول کر لیتی ہیں۔

دوسرے نمبر کا تعلق مرسومات سے ہے۔ یہ کائنات کے دائرے نقوش اور علامات ہیں۔

۱۴۔ توحید کی حقیقت کا مرکزی نقطہ اس سے مراد ہے۔ توحید مطلقاً مراد نہیں ہے۔ خواہ اس سے دائرہ جدا ہی کیوں نہ ہو۔

اس مباحثہ میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا کے بھید اور اس کے مقام یکتائی کو دریافت کرنا عقلاً ناممکن ہے۔ کیونکہ اس امر کو اس سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ ان کا مخرج اور مرجع وہی ہے۔ وہ خود ہی ان کو دل میں ڈالتا ہے۔ چونکہ ان بھیدوں کے مطالب اور معانی باریک ہیں اس لئے ان سے دوسرے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی کلام، کوئی ضمیر، کوئی اشارہ اس ذات مطلق کے شایان شان نہیں ہے۔ خود اس کی ذات ہی اس کا اشارہ اور اس کی ضمیر بن سکتی ہے۔ یہ وہ مقام یکتائی ہے جہاں ”واہ“، ”آہ“، ”ہا“، ”ذا“ اور دیگر ایسے ہی کلمات کو داخل نہیں ہے۔

یہ ساری کائنات عرض و جوہر اور الوان و انواع کی ہے اور وہ ان سب چیزوں سے بالاتر ہے جس کو ہم قبلہ کہتے ہیں۔ وہ بھی قبلہ نام ہے بقول غالب ط

ہے پر سے سرحدِ ادراک سے اپنا مسو

پس جب وہ حدِ ادراک سے بھی پر ہے، اس لئے جو کچھ ہم اس کے بارے میں کہیں گے وہ یقیناً محدود ہے اور اس میں شک نہیں ہے کہ وہ لامحدود ہے۔ ہماری توحید بھی ایک قسم کی حد بندی ہے جو اس کے لئے سزاوار نہیں ہے۔

طاسین التشریح

- ۱۔ اور اس کے لئے عالم مثال کا دائرہ ہے جس کی صورت یہ ہے۔
- ۲۔ یہ سب باتیں، زمانے، نظریے اور مختلف طریقے رکھنے والے لوگوں کے اقوال کی رُو سے حرفِ ابجد کے اعداد کا حساب ہیں۔
- ۳۔ پہلا اس کا ظاہر ہے، دوسرا اس کا باطن ہے اور تیسرا اس کا اشارہ ہے (سہاری مراد ان دائروں سے ہے)۔
- ۴۔ یہ سب پیدا کئے ہوئے متحرک، گردش کے مرکز اور منقلب مخلوط و نامعلوم، فریب خوردہ اور شکستہ و گونساہ ہیں۔ یعنی زمان و مکان، عقائد اور نظریے اور علوم و معارف، سب کے سب حادث اور مخلوق ہیں۔ اس کی ذات ان سے پاک ہے۔
- ۵۔ صنمیروں کی پوشیدگیوں میں سواں دواں ہیں، مُتَرَدِّد و متحیر ہیں۔ مُتَزَلِّز و حیرت ہیں اور سرگردان و پریشان ہیں۔
- ۶۔ یہ مخلوقات ہیں۔ اولتی بدلتی چیزیں ہیں۔ حق ان افسانوں سے پاک اور برہی ہے۔
- ۷۔ اگر میں یہ کہوں کہ "اوست" وہ ہے تو پھر توحید کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے۔
- ۸۔ اور اگر میں کہوں کہ توحید حق صحیح ہو گئی ہے تو کہیں گے کہ "درست ہو گئی" تعجب کریں گے۔
- ۹۔ اگر میں اس کے بارے میں "بے زمان" (زمانہ کی قید سے آزاد) کہوں تو پھر کہیں گے کہ توحید کے معنی تشبیہ کے ہونے اور تشبیہ حق تعالیٰ کے اوصاف

کے لائق نہیں ہے۔

اس طرح توحید کی نسبت حق کے ساتھ نہیں کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کی نسبت مخلوق کی طرف کی جا سکتی ہے۔ اس واسطے کہ کوئی شمار اور گنتی ہو، سو اس کی بہر حال ایک حد ہے۔ اگر توحید میں زیادتی (کثرت) کی جائے تو حادث (عدم سے وجود میں آئے والا) لازم آئے گا اور حادث حق کی صفت نہیں ہوتی ہے۔ ذات تو واحد (اکائی) ہے۔ حق اور باطل عین ذات سے نہیں پیدا ہوئے۔

۱۰۔ اگر یہ کہا جائے کہ ”توحید کلام ہے“ تو کلام ذات کی صفت ہے۔

۱۱۔ اگر میں کہوں کہ ”اس نے ارادہ کیا کہ وہ واحد ہو جائے“ تو ارادہ ذات کی صفت ہے اور جن چیزوں کا ارادہ کیا جائے وہ مخلوق ہیں۔

۱۲۔ اگر میں کہوں کہ ”اللہ ذات کی توحید ہے“ تو ذات توحید ہو جائے گی۔

۱۳۔ اور اگر یہ کہوں کہ ”وہ ذات نہیں ہے“ تو میں نے اس کو مخلوق گردانا ہے۔

۱۴۔ اور اگر میں یہ کہوں ”اسم اور سٹی دونوں واحد ہیں“ تو پھر توحید کیا ہوتی ہے؟

۱۵۔ اور اگر ”اللہ اللہ“ کہوں تو پھر اللہ عین عین ہوگا۔ یعنی ”وہ ہی ہے“۔

۱۶۔ یہ مقام اسباب و توجیہات کی نفی کے راز کا مقام ہے اور یہ دائرے ان مختلف لام الفوں کی شکل میں اس کی صورت ہے۔ (لام الف = لا)

۱۷۔ پہلا لام الف ازل ہے۔ دوسرا وہ ہے جس کا تعلق مفہومات سے ہے۔

تیسرا جہت (طرف، سمت) ہے اور چوتھا وہ ہے جس کا تعلق معلومات سے ہے۔

۱۸۔ یاد رہے کہ ذات صفات کے سوا نہیں ہے۔

۱۹۔ پہلے وہ علم کے دروازے سے آتا ہے اور نہیں دیکھتا ہے۔ پھر وہ ”صفا“

کے دروازے سے آتا ہے اور نہیں دیکھتا ہے۔ پھر وہ ”فہم“ کے دروازے

سے آتا ہے اور نہیں دیکھتا ہے اور پھر معنی کے دروازے سے آتا ہے اور نہیں

دیکھتا ہے۔

گویا نہ ذات (ذات) سے نہ شائے (شے) سے نہ قال (گفتگو) سے اور نہ ما (ماہیت) سے دیکھتا ہے۔

۲۰۔ تمام عزت اس خدا کے لئے ہے جو محض اپنی پاکیزگی کی وجہ سے معارف والوں کے طریقوں اور کشف و کرامات والوں کی سمجھ سے بری اور پاک ہے۔

۲۱۔ یہ مقام نفی و اثبات کے راز کا مقام ہے اور اس کی صورت یہ ہے۔

۲۲۔ پہلا نقش نکر عام ہے اور دوسرا نکر خاص اور جو دائرہ ہے وہ علم حق ہے ان میں سے جو درمیانی ہے، وہ ان کا مدار ہے اور جو الف لام دائرے کے ساتھ ہیں وہ تمام اطراف کی نفی ہیں۔

وہ دو خارج (منفی حامل) اطراف سے اجنبیوں کو اٹھانے والی ہیں۔

یعنی ماسوا کو دور کرنے والی ہیں۔ پس توحید رہ جاتی ہے اس کے ماوراء حوادث ہیں یعنی عدم سے وجود میں آنے والی چیزیں ہیں۔

۲۳۔ عوام کا فک تو قہمات کے سمندر میں غوطہ زن رہتا ہے۔ خواص کا فک عقل و لہم کے سمندر میں شناوری کرتا ہے مگر بالآخر یہ دونوں سمندر خشک ہو جاتے ہیں۔ راستہ فرسودہ ہو جاتا ہے اور دونوں فکریں راہ سے ہٹ جاتی ہیں اب وہ دونوں حامل مفہم اور کمزور پڑ جاتے ہیں۔ دونوں جہاں فنا ہو جاتے ہیں۔ محبتیں دم توڑ دیتی ہیں اور علم و معرفت لاشے ہو جاتے ہیں۔

۲۴۔ الوہیت کی بارگاہ سے صرف اس ذات کی صفت رحمان کا نور جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ جو پاک ہے اور حدوث قبول نہیں کرتی ہے۔

پس پاک ہے وہ خدا جو تمام عیوب کے مبرا ہے جس کی محبت قوی ہے جس کی قدرت غالب ہے اور جو جلال، بزرگی اور عظمت والا ہے۔

اس کا لامحدود اور بے شمار ہونا بھی ایک ہے مگر وہ ہمارے ایک کی طرح ایک نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حد اور شمار، انتہا اور ابتدا ایسی چیزیں ہیں جو اس تک راہ نہیں پاسکتی ہیں۔ بلاشبہ وہ کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور کائنات سے پاک ہے 'ابس کو' 'اُس کے سوا' اور کوئی نہیں پہچان سکتا ہے۔ وہ بزرگی اور عزت والا ہے اور وہی رُوحوں اور جسموں کو پیدا کرنے والا ہے۔

طاہرین المعرفۃ

۱۔ عالم بے مثال ابوعمارہ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے :
جس طرح معرفت، نکرہ کے ضمن میں پوشیدہ ہے اسی طرح نکرہ معرفت کے
ضمن میں پوشیدہ ہے۔ نکرہ عارف کی صفت ہے اور جہل اس کی صورت ہے۔ پس معرفت
کی صورت یہ ہے کہ وہ عقول سے غائب ہونے والی اور نظروں سے پوشیدہ ہونے
والی چیز ہے۔

کسی نے اس کو کیونکر پہچانا ہے؟ اس لئے کہ اس عالمِ قدس میں ”کیسے“ اور
”کیونکر“ کو دخل نہیں ہے۔ پھر اس کو کسی نے ”کہاں“ پہچانا ہے؟ اس واسطے
کہ ”کہاں“ کی گنجائش بھی وہاں نہیں ہے۔ کوئی وہاں تک کیسے پہنچا؟ جب کہ معرفت
کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی اس سے کیسے جدا ہوا؟ کیونکہ جدائی
کا پندہ بھی وہاں پر نہیں مار سکتا ہے۔

معرفت ایک محدود کئے، ایک ایسی چیز کئے جو شمار میں آسکتی ہو۔ جو
کوشش کی محتاج ہو اور طبعاً مغلوب ہو، ہرگز سزاوار نہیں ہو سکتی ہے۔

۲۔ معرفت نہ صرف ان چیزوں ہی سے اوجھل ہے جو ہماری نظروں سے پرکھیں
بلکہ وہ ہر چیز کی غایت اور منتہی سے بھی پرے ہے۔ حتیٰ کہ وہ ہمت کی حدود سے
بھی پرے ہے۔ بھیدوں کی دُنیل سے بھی پرے ہے۔ ”خبر“ اور ”نظر“ کے
عالم سے بھی پرے ہے اور ادراک کی گمند سے بھی پرے ہے۔

یہ ہے وہ دُنیا جو سب کی سب ”شے“ کے ضمن میں آتی ہے۔ جو شروع

میں نہیں بھتی مگر بعد میں پیدا ہوئی اور وہ چیز جو ابتدا میں نہ ہو لیکن بعد میں وجود میں آئے۔ وہ اپنی ذات کے لئے مکان کی محتاج ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ایک ایسی ہستی جو ہمیشہ سے ہو جو اطراف و جہانوں اور اسباب و ذرائع سے پہلے ہو اس کو سمتیں اور طرفیں کیسے گھیر سکتی ہیں اور حدود و نہایات کیسے چھو سکتی ہیں۔

۲۔ اور جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے فلسفے نفس کے ذریعے "اس" کو پہچان لیا ہے تو اس طرح ایک فانی اور مفقود، ایک باقی اور موجود کو پہچان سکتا ہے۔

۳۔ اور جو شخص یہ کہے کہ میں نے اس کو اپنی ہستی کے ذریعے پہچانا ہے تو وہ قدیم و قدیم کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔

۴۔ اور جو یہ کہے کہ میں نے اس کو اس وقت پہچانا جب اس کی حقیقت مجھ پر مہول ہو گئی اس صورت میں جہل، حجاب (پردہ) ہے اور معرفت حجاب سے ماورا رہے اسکی کوئی حقیقت نہیں رہتی ہے۔

۵۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو "اسم" کے ذریعے پہچانا ہے تو اسم شئی سے علیحدگی اختیار نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے۔

۶۔ اور جو یہ ثابت کرے۔ میں نے اس کو اسی کی ذات کے ذریعے پہچانا ہے تو اس صورت میں بھی اس نے گویا دو معروف کی جانب اشارہ کیا ہے حالانکہ معروف ایک ہی ہے۔

۷۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو محض اس کی صنعت گری اور قدرت کے ذریعے پہچانا ہے۔ تو اس نے صانع کو چھوڑ کر صرف صنعت پر اکتفا کر لیا ہے۔

۸۔ اور جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے عجز کی وجہ سے پہچان لیا ہے تو ایک عاجز کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا سلسلہ معروف سے منقطع ہوتا ہے اور جس کا سلسلہ منقطع ہو وہ معروف کا کیسے ادراک کر سکتا ہے۔

۹۔ اور جس شخص نے یہ بات کہی کہ جس طرح اس نے مجھے پہچاننے کا علم دیا، اسی کے

مطابقت میں نے اس کو پہچانا ہے، اس صورت میں قائل نے اپنے علم کی طرف اشارہ کیا ہے اور معلوم کی جانب لوٹ گیا ہے چونکہ معلوم ذات سے الگ ہوتا ہے۔ لہذا جس نے ذات سے جدائی اختیار کر لی وہ کیسے ذات کا ادراک کر سکتا ہے۔

۱۱۔ اور جس نے یہ بات کہی کہ جس طرح خود اس نے اپنی ذات کا وصف بیان کیا ہے اسی کے مطابق میں نے اس کو پہچانا ہے۔ سو اس شخص نے اثر (نشان) کو چھوڑ کر خبر پر قناعت کر لی ہے۔

۱۲۔ اور جس نے یوں کہا کہ میں نے اس کو دو حدوں پر پہچانا ہے، سوائے معلوم ہونا چاہیے کہ معروف واحد شے ہے اور وہ جگہ قبول کرنے اور جڑ ہونے کی گنجائش نہیں رکھتا ہے۔

۱۳۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ معروف (ذاتِ خداوندی) ہی نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ عارفِ جدائی میں مبتلا ہے اور دوری و علیحدگی کا متکلف ہے۔ کیونکہ معروف ہمیشہ اپنے نفس کا عارف رہا ہے۔

۱۴۔ عجیب بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے بدن پر کالا بال کیوں اور سفید بال کس لئے آگئے ہیں، وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کے خالق کو پہچان سکتا ہے؟

ایک ایسا انسان جو مجمل اور مفصل کو نہیں جانتا، جو اسباب و علل کو نہیں سمجھتا اور جو حقان و لطائف پر نظر نہیں رکھتا اس کا دعویٰ معرفت ایک ایسی ذات کے لئے جو دائمی اور آبدی ہے کیونکہ درست تسلیم کیا جا سکتا ہے؟

۱۵۔ پس وہ ذات پاک ہے جس نے ان معرفت کے دعویٰ کرنے والوں پر کہیں الفاظ و اشارے، کہیں نقوش و رسوم کے اور کہیں عادات و علامات کے پرکے ڈال رکھے ہیں۔ کہیں اس نے قال کے بھیس میں کہیں حال کے لباس میں، کہیں کمال کے

پیر، سن میں، کہیں جمال کے پردے میں اپنے حُسنِ جاں آرا کو چھپا رکھا ہے۔

دل ایک ایسا گوشت کا لوتھر ہے جو بدن کے کھر کھلے حصہ میں واقع ہے۔ معرفت

وہاں کیسے سما سکتی ہے کیونکہ وہ ایک جوہرِ ربّانی ہے۔

۱۶۔ سنہ عقل کے لئے طول و عرض یعنی لمبائی اور چوڑائی ہے۔ بندگی اور طاعت کے لئے

سُنّتیں اور فرائض ہیں اور تمام مخلوق اس زمین و آسمان کے دائرے میں محصور ہیں۔

۱۷۔ مگر معرفت کے لئے طول و عرض نہیں ہے۔ نہ زمین و آسمان میں ٹھہر سکتی ہے اور

نہ وہ ظاہری اور باطنی چیزوں میں سُنّتوں اور فرضوں کی طرح سما سکتی ہے۔

۱۸۔ اور جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اس کو حقیقتاً پہچان لیا ہے۔ اس نے اپنے وجود

کو معروف کے وجود سے بھی زیادہ عظیم اور بزرگ تر کر لیا ہے۔ کیونکہ جو شخص کسی چیز کو اس کی

حقیقت کی تہہ تک پہنچ کر پہچان لیتا ہے وہ دراصل اس چیز سے بھی زیادہ قوی ہو جاتا ہے۔

(یہ گمان بھی ذاتِ خداوندی کے بارے میں درست نہیں ہو سکتا ہے۔)

۱۹۔ لئے مخاطب، اس کائنات میں سب سے زیادہ حقیر چیز ایک ذرہ ہے اور حقیقت

یہ ہے کہ تو اس کا بھی ادراک نہیں کر سکتا ہے۔ پس وہ شخص جو ایک ذرہ کو بھی نہیں پہچان

سکتا ہے، کس طرح اس ذات کی معرفت کا حقہ حاصل کر سکتا ہے۔ جس کا پہچانا تمام

چیزوں سے کہیں زیادہ مشکل اور دشوار ہے۔

لہذا عادت وہ ہے جو دیکھتا ہے یعنی اس کی حیثیت نظری ہوتی ہے اور معرفت

یہ ہے کہ جس ذات کے ذریعے وہ بقا حاصل کرتا ہے اسکی آیات واضح ہو گئی کہ

معرفت ایک قطعی دلیل کے ذریعے سے ثابت ہے۔ کیونکہ معرفت میں ایک دائرہ ہے

جو اس عین کی مانند ہے، جو شگافتہ ہو۔

لفظ معرفت کی عین کو مقامِ لاہوت کے دائرے سے تعبیر کیا ہے کیونکہ

سُوْنِیائے کرام عین سے مقامِ ذات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ”ح“ کا بت

میں اپنے اندر دائرہ رکھتی ہے۔ اور مشقوق بھی ہوتی ہے اس واسطے لفظ معرفت کی عین سے اس طرف توجہ دلائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ معرفت ایک قطعی دلیل سے ثابت ہے۔

۲۔ اور ایک مقید و معدوم کی طرف سے اور اس علم کی وجہ جو ذاتی ہو، معرفت کی عین اس کے میم ہویت (ذاتِ مطلق) کی وجہ پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ یعنی حقیقتِ معرفت مقامِ معرفت میں گم ہو جاتی ہے۔ عین حقیقت اور ذات کو، میم ذمہ محل اور مقام کو کہتے ہیں۔ پس ایک مقید و معدوم کی رسائی اور اس علم کی پہنچ وہاں تک نہیں ہو سکتی وہ اس سے الگ تھلگ ہوتی ہے اور وارداتِ قلبی کے سبب اس سے جدا رہتی ہے۔ وہ دُور ہونے والی بھی ہے اور قریب ہونے والی بھی ہے۔

اس کی طرف (معرفت کی طرف) رغبت کرنے والا اس سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور اس سے ڈرنے والا اس سے جدا ہونے والا ہوتا ہے۔ اس سے چھپنے والا اس کے سامنے آنے والا، اور اس کے سامنے آنے والا اس سے چھپنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی بند چیز نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے نیچے کوئی لپٹ چیز بھی نہیں ہے۔ (اضداد کو جمع کیا ہے)۔

۳۔ معرفت مخلوق سے جدا ہونے والی ہوتی ہے۔ کیونکہ مخلوقات حادث ہیں ان کو ہمیشگی اور دوام حاصل نہیں ہے۔ اس کے برعکس معرفت ہمیشگی کے ساتھ رہنے والی ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کے تمام راستے بند ہیں اور کوئی سبیل اس کی طرف نہیں ہے پھر بھی اس کے تمام مطالب اور معانی واضح ہیں جن کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ معرفت ایک ایسی چیز ہے جس کا ادراک انسانی حواس نہیں کر سکتے ہیں اور جس کے رخصت لوگوں کے اوصاف بھی وابستہ نہیں ہو سکتے ہیں۔

۴۔ معرفت والا اکیلا ہوتا ہے۔ اس کا اختیار کرنے والا اس کا منحرف ہوتا ہے۔ اس کی طلب والا درد میں مبتلا رہتا ہے۔ اس سے وابستہ رہنے والا اپنی متاع ہستی

کو گم کرنے والا ہوتا ہے۔ ۲۱۔ کا ظاہر کرنے والا قائم رہنے والا ہوتا ہے اس کے ڈرنے والا پیر ہیزگار ہوتا ہے اور اس سے آنکھ بند کرنے والا اس کو نظر میں رکھنے والا ہوتا ہے معرفت کی رسیاں یعنی اس کے وسیلے ہی اس کو تھامنے والے اور اس کے اسباب ہوتے ہیں۔

۲۳۔ پس معرفت بھی ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح وہ ہے اور جیسی کہ وہ ہے اور معروف بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ وہ خود ہے اور جیسے وہ اپنی ذات سے معرفت بھی ویسی ہی ہے جیسی وہ خود ہے اور معروف بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ وہ خود ہے۔ گویا کہ معرفت معرفت ہے اور معرفت معروف ہے۔ معروف خود اپنی مثال ہے اور معرفت بھی خود اپنی مثال ہے۔ مقام "ہی" اور مقام "ہو" کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہم کائناتاً اور کائناتاً ہی کہہ سکتے ہیں۔

معرفت کی بنیادیں اس کے ارکان ہیں اور اس کے ارکان اس کی بنیادیں، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو اس کے ہیں وہ اسی کے ہیں۔ وہ پھر کسی اور کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ معرفت کی بنیاد خود اسی سے قائم ہے اسی کے لئے ہے اور اسی کے ذریعے سے ہے۔

یہ "وہ" ہے "وہ" "یہ" ہے۔ یعنی معرفت معروف ہے اور معروف معرفت ہے۔ یہ مقام یکتا ہے یہاں دوئی میٹ جاتی ہے۔ معرفت معروف کے پاس میں اور معروف معرفت کے پاس میں جلوہ گر ہے۔ ہم معرفت کو موصوف سے، موصوف کو معرفت سے، معرفت کو معروف سے، معروف کو معرفت سے اور قدرت کو قادر سے اور قادر کو قدرت سے الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی مقام کو لاہو الاہو کہتے ہیں۔ ۲۲۔ پس عارف وہ ہے جو دیکھتا ہے۔ یعنی مرتبہ رویت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور معرفت وہ ذات ہے جس کے ذریعے وہ بقا حاصل کرتا ہے۔ لہذا عارف دوسرے نغظوں میں

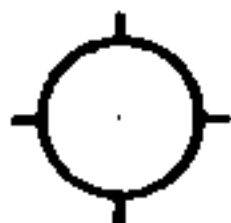
اس ذاتِ پاک کے عرفان ہی کا نام ہے۔ کیونکہ عرفان کے بغیر اس کا وجود باقی نہیں رہتا ہے۔ وہ غور کرے تو خود اس کا وجود، وجودِ مطلق کے عرفان کی جتنی جاگتی دلیل ہے۔ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے معرفت اور معروف ہر دو اس سے بلند ہیں۔ عارف یہ ہی کہہ سکتے ہیں۔

دوئی راچوں بدر کردم یکی ویدم دو عالم را

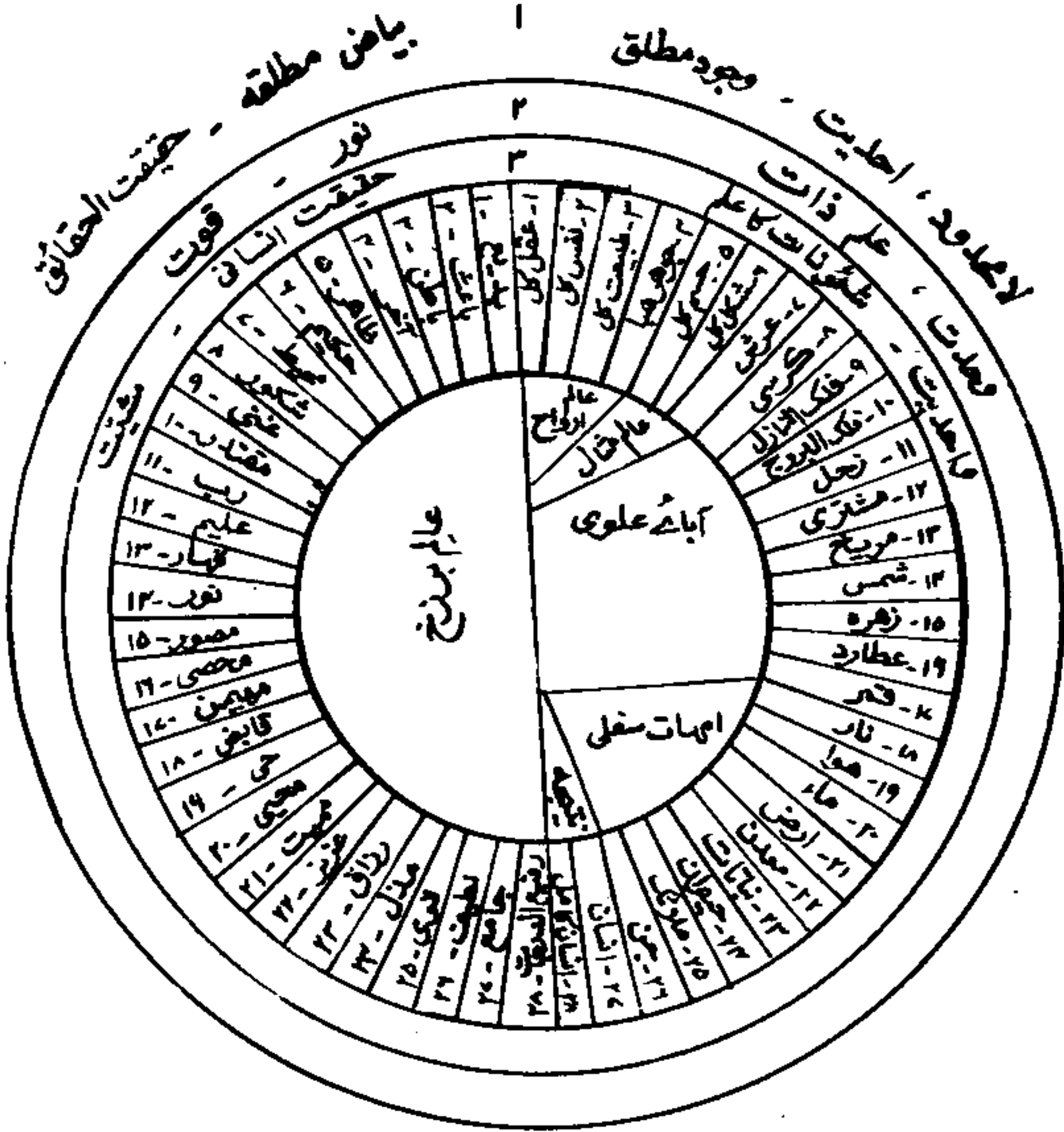
یکی بینم، یکی دانم، یکی گویم، یکی خوانم

۲۵۔ معرفت کے بارے میں اس کے علاوہ جتنی باتیں بھی ہیں وہ سب افسانہ گو لوگوں کے ذہن کی اُچھ ہے۔ اگر لوگوں کے طبقت کو سامنے رکھا جائے تو معرفت محض خواص کے حصے میں آتی ہے۔ عام لوگوں کی فہم اس کے بارے میں انتشار کا شکار ہے اس کے بارے میں جو لوگ رستے زنی کرتے ہیں اور قیل و قال کے ذریعے مجلس آرائی کرتے ہیں وہ دوسو سو میں مبتلا ہیں اور جو لوگ اس بارے میں سوچ بچار کے عادی ہیں انہیں ماہوی نے گھیر رکھا ہے۔ جن کو اس کے مسائل سے وحشت ہوتی ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

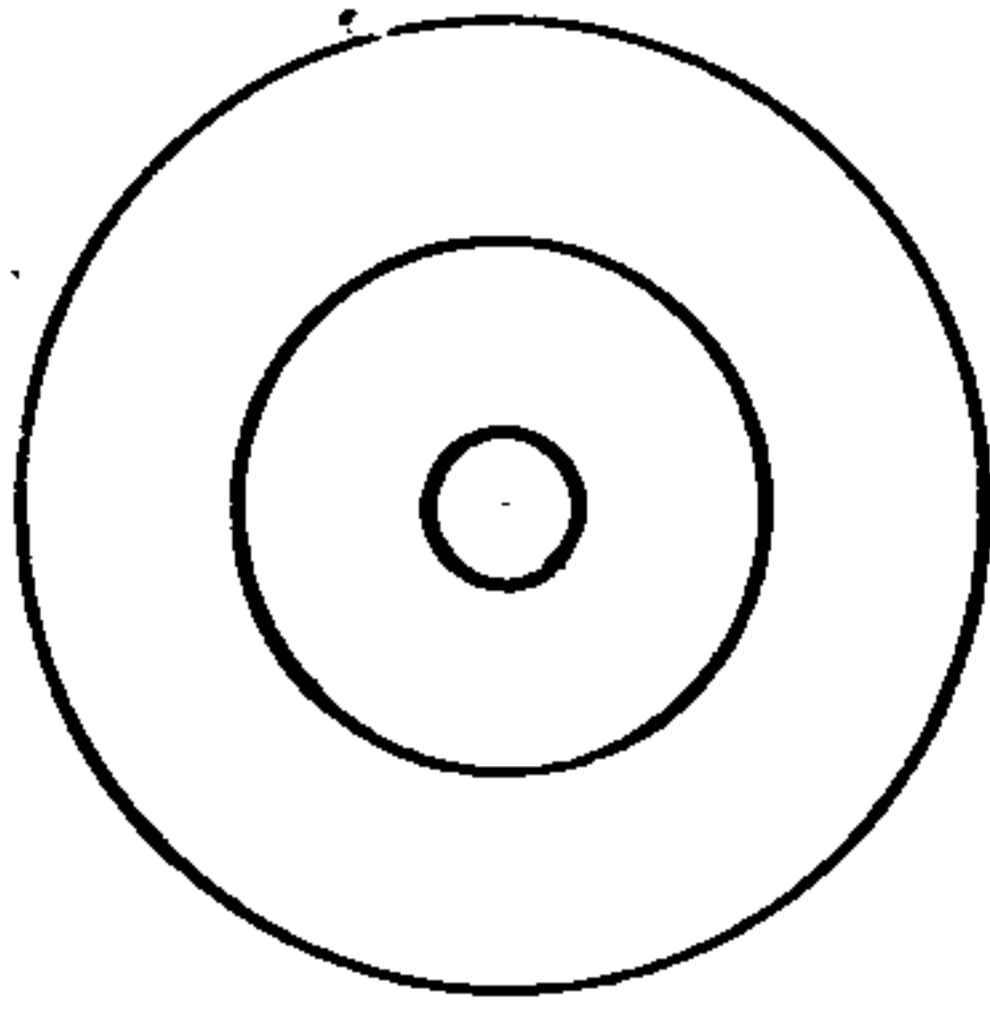
۲۶۔ بات یہ ہے کہ حق، حق ہے اور مخلوق مخلوق ہے۔ اس کو جو کائناتوں تسلیم کر لینا چاہیے اور اس میں کوئی صریح نہیں ہے۔

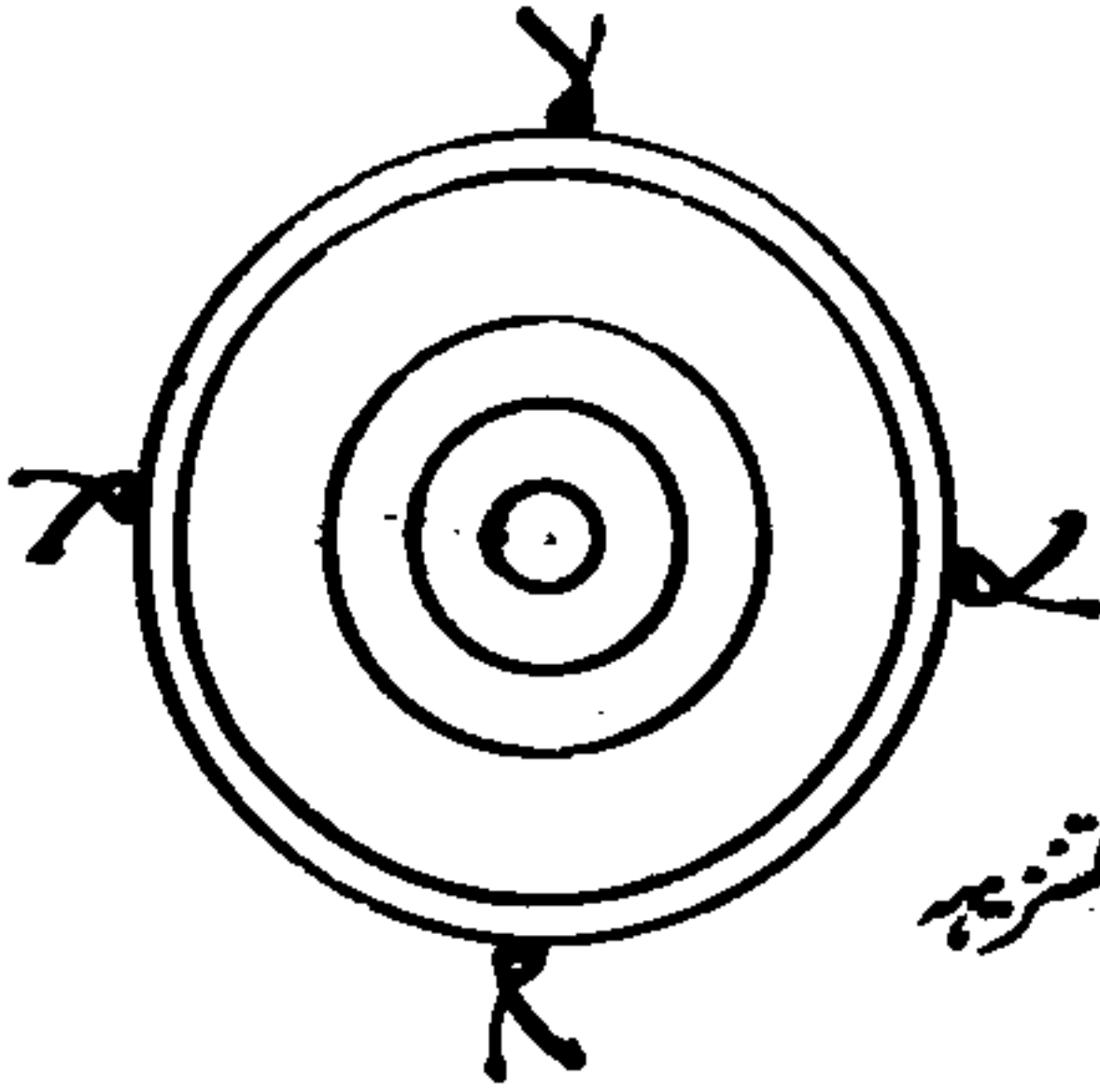
تشریحات

- ۱۔ پہلے دائرے کے اوپر مقام لائیتین یا احدیت کا درجہ ہے۔
 - ۲۔ دوسرے دائرے کے اوپر وحدت یا حقیقت محمدی یا نور محمدی ہے۔
 - ۳۔ تیسرے دائرے کے اوپر واحدیت یا حقیقت انسانی یا روح محمدی یا روح اعظم ہے۔
- روح اعظم سے بائیں جانب اسائنے الہی اور دائیں جانب، اس کے مقابل اسائنے کیانی نکلے ہیں جو مخلوقات کے نام ہیں۔

حوالہ: طاسین التمزیم

حوالہ: طاسین التمزیم
(صفحہ ۱۷)

۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱

۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱

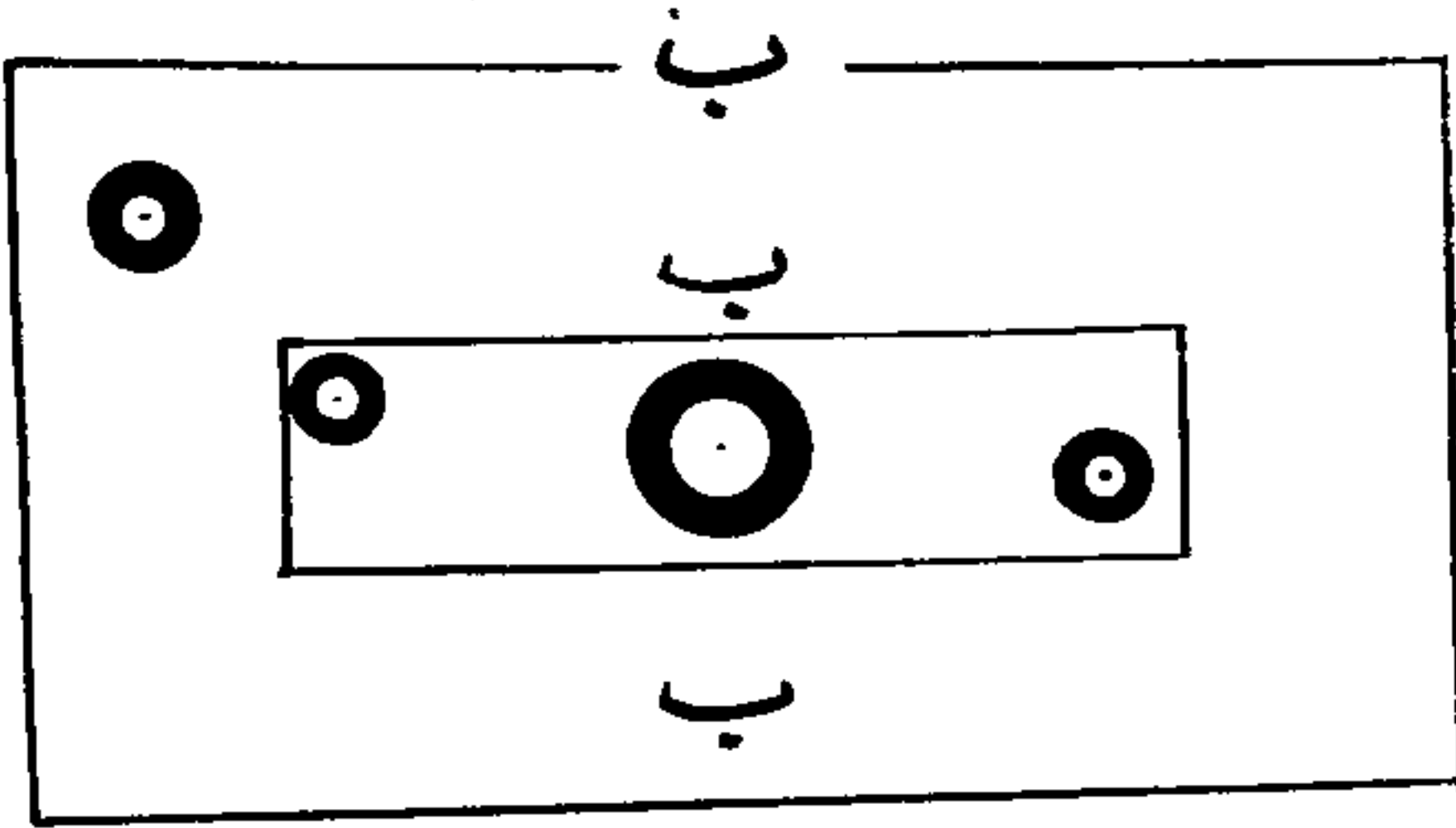
حوالہ: طاسین التمزیم
(صفحہ ۲۱)

ع ع ع

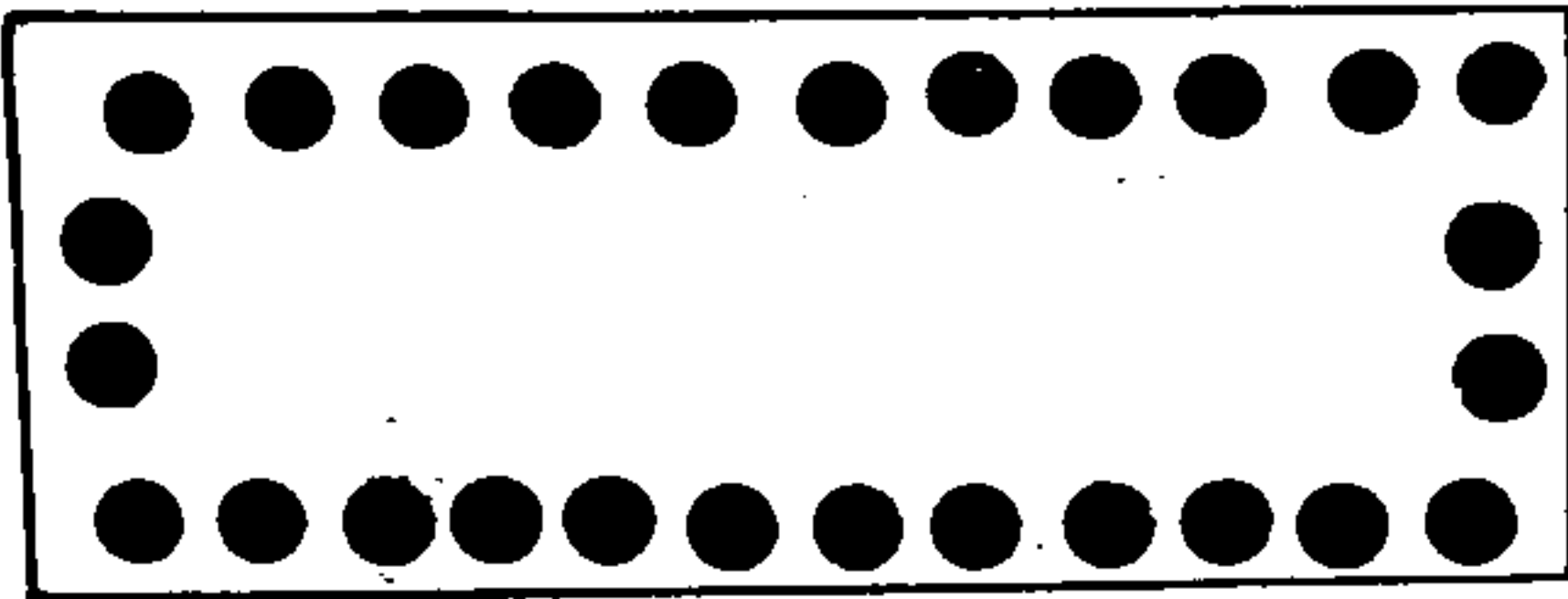
حواله : طائين الاسرار في التوحيد

————— د د د د د د د د —————

حواله : طائين التوحيد (دفعه ٢)

حواله : طائين الدائرہ

حواله : طائين النقطہ (دفعه ١١)

خالق کل شی کے ہر اس نام کا قرآن شریف سے حوالہ

جس سے ایک خاص مخلوق پیدا ہوئی ہے

نمبر شمار	خالق کا نام	سورت کا نام	سورت کا نمبر	آیت کا نمبر	تخلیق کی صورت
۱-	بریلح	انعام	۶	۱۰۱	عقل کل
۲-	ہا حث	جمہ	۶۲	۲	نفس کل
۳-	باطن	حدید	۵۷	۲	طبیعت کل
۴-	آفر	حدید	۵۷	۳	جوہر ہبا
۵-	ظاہر	حدید	۵۷	۳	جسم کل
۶-	عظیم	صف	۵۹	۲۳	شکل کل
۷-	عیط	طم سجده	۲۱	۵۲	عرش
۸-	شکور	فاطر	۲۵	۳۰	کرسی
۹-	غنی	آل عمران	۲	۹۷	فلك النازل
۱۰-	مقدر	قمر	۵۲	۲۲	فلك البروج
۱۱-	رب	عم سجده	۲۱	۹	زحل
۱۲-	علیم	مجادلہ	۵۷	۷	مشتري
۱۳-	قہار	مومن	۲۰	۱۶	مرنج
۱۴-	نور	نور	۲۲	۲۵	شمس
۱۵-	مصور	صف	۵۹	۲۳	زہرہ
۱۶-	مُحیی	رحمن	۷۲	۲۸	عطارد
۱۷-	مہین	صف	۵۹	۳۰	قمر

نمبر شمار	خالق کا نام	سورت کا نام	سورت کا نمبر	آیت کا نمبر	تخلیق کی صورت
-۱۸	قابض	بقرہ	۲	۲۴۵	نار (آتش)
-۱۹	حی	بقرہ	۲	۲۵۵	ہوا (باد)
-۲۰	محمی	روم	۳۰	۵۰	مار (آب)
-۲۱	میت	بقرہ	۲	۲۵۸	ارض (خاک)
-۲۲	عزیز	قمر	۵۴	۴۲	معدن
-۲۳	رزاق	ذاریات	۵۱	۵۸	نباتات
-۲۴	مذل	آل عمران	۳	۲۶	حیوانات
-۲۵	قوی	حج	۶۲	۷۴	ملائک
-۲۶	لطیف	نعمان	۳۱	۱۶	جن
-۲۷	جامع	نور	۲۴	۶۲	انسان
-۲۸	رفیع الدرجات	مومن	۴۰	۱۵	انسان کامل

یہ نعتہ خواجہ خالصاحب کی کتاب رازات الحق (انگریزی) سے لیا گیا ہے۔

تخریج آیات

طواسین میں قرآن شریف کی آیات کی طرف جا بجا اشارات ملتے ہیں۔ ہم نے ایسے مقامات کی جمع آوری کی کوشش کی ہے۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ ایسے تمام حوالے قلم بند کر لیے گئے ہیں۔ البتہ اکثر و بیشتر کو یک جا کیا گیا ہے۔ جن کی تعداد ۸ حوالوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ حوالے بعض جگہ بعینہ قرآن شریف کی آیات کی شکل میں ہیں، بعض جگہ قرآن کے فقروں اور لفظوں کی صورت میں اور بعض جگہ طواسین کی عبارت سے قرآنی آیات کا مفہوم متبادر ہوتا ہے۔ ہم نے باب وار پہلے دفعہ نمبر تحریر کیا ہے پھر اس کے سامنے طاسین کے الفاظ دیے ہیں۔ بعد ازاں سورت اور آیت کا نمبر اور آخر میں آیت کا ترجمہ دیا ہے۔

باب اول۔ طاسین السراج

۱۔ طس۔ سورہ نمل میں سے شروع ہوتی ہے۔	۲۶ : ۱	دان حروف کے اسرار کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
سراج	۲۳ : ۲۶	ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔
عاد	۳۶ : ۳۹	یہاں تک کہ چاند اپنی قدیم شکل پر لوٹ آیا۔
اُمّی	۴ : ۱۵۸	پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول اُمّی پر۔
مکّٰی	۲۸ : ۴۵	جس نے آپ پر قرآن فرض کیا وہ آپ پہلی جگہ مکہ کی طرف ضرور لوٹانے والا ہے۔

کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا۔
تیرے ذکر کے آوازہ کو بلند کیا۔
میری پیروی کرو۔
اور ظاہر کر دیا اس چاند کو اللہ نے
اس آیت میں ان چھ چیزوں کا ذکر ملتا ہے
جس کا آپ نے حکم دیا ہے۔
اس میں حضرت صدیق اکبر کا ذکر ہے۔
جن کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو ایسا
پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو۔
ان آیات میں ان اوصاف کا ذکر ہے۔
اس کا نام احمد ہے
اللہ اس کو سب پر غالب کرنے والا ہے۔
مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی طرف
سے اس کو بدل دوں۔ میں اس کی پیروی
کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی گئی ہے۔
جو نہ شرقی ہے نہ غربی
نہ تمہارا رفیق گمراہ ہوا نہ بھٹکا
وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے یہ وحی ہے
جو ان پر نازل کی گئی ہے۔
ان کی عبارت 'قرآن' عربی ہے جس میں
کوئی کجی نہیں ہے۔
آپ قدیم کلام لے کر آئے جو ایک نادر کتاب
ہے۔ اس میں جھوٹ کا دخل نہیں۔

- ۲ - شِخْ صَدْرُهُ ۹۴ : ۱
رَفَعَ قَدْرَهُ ۹۴ : ۲
اَوْجَبَ اَمْرَهُ ۳ : ۳۰
وَاطْمَرَنِي ۶۶ : ۳
۳ - اَمْرِي سِتَّةٌ ۷ : ۱۵۷
۴ - سَوِيَّ الصِّدِّيقِ ۹ : ۲۰
۵ - الَّذِيْنَ اَتَيْنَا ۲ : ۱۴۲
ہم الكتاب
۶ - اطرف واعرف ۹ : ۱۲۸ ، ۳ : ۱۵۹
اسمہ احمد ۶۱ : ۶۱
اظہر واكبر ۶۱ : ۹
۸ - کلامہ نبوی ۱۰ : ۱۵
لا شرقی ولا غربی ۲۴ : ۳۵
صاحبہ امی ۵۳ : ۲
۹ - والحق انطقہ ۵۳ : ۲۰
عبارتہ عربی ۳۹ : ۲۸
الذی ائی بکلام ۴۱ : ۴۱ ، ۲۲
قدیم۔

اور جہاں تم ہو اپنے منہ اس کی طرف پھرو۔
آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب
کی طرف اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں۔

اللہ (حق) ہمارے ساتھ۔

آپ کہہ دیجئے ہاں مجھے رب کی قسم یہ
سچ ہے۔

لیکن آپ اللہ کے رسول اور سب نبیوں
پر مہر یعنی سب کے آخر میں ہیں۔

تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا یعنی کسی
کے سپرد نہیں کیا۔

لوگو! تمہارے رب کی طرف سے تمہارے
پاس حجت آچکی ہے۔

بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے
پر فرقان نازل کیا۔

جو کلام ہم نے اپنے بندے (محمدؐ) پر نازل
کیا ہے اگر تمہیں اس میں شک ہے تو
اس قسم کی ایک سورت لے آؤ۔۔۔ پھر
تم ایسا نہ کر دو گے اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے۔

تاکہ ہم تیرا دل اس سے ثابت رکھیں۔

یہ میری راہ ہے میں اللہ کی طرف علی وجہ

بصیرت نہیں بلاتا ہوں۔ سوا آپ کے

راستوں سے بھاگ کر کہاں راستہ ملے گا۔

آپ کی حکمت کے سامنے حکما کی داناہیوں

۱۰۔ اشار الی بیت العرام ۲ : ۱۴۴

أرسل الی الانام ۷ : ۱۵۸

۱۲۔ المحقوبہ ۹ : ۲۰

۱۰ : ۵۳

هو الاخر فی النبوة ۳۳ : ۲۰

۱۳۔ الحق ما سلمہ ۹۳ : ۳

۱۶۔ اشاع برہانہ ۴ : ۱۷۵

انزل فرقانہ ۲۵ : ۱

عجزا قرانہ ۲ : ۲۳، ۲۴

اثبت بُنیانہ ۲۵ : ۳۲

ان ہرت میادینہ ۱۲ : ۱۰۸

ککثیب قہیل

کے پہاڑ ریت کے بھر بھرے ٹیلوں کی
مانند ہیں

باب سوم۔ طاسین الفہم

- ۶۔ ماکان محمد ۲۰ : ۳۳
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مردوں کے باپ
نہیں ہیں۔
- ۸۔ وکان قاب قوسین ۹ : ۵۳
پس دونوں کے درمیان دو کانوں جتنا
فاصلہ رہ گیا۔
- ۱۶۳ : ۶ امن بک فوادى
میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔
- ۱۱ : ۵۳ ما کذب الفواد
جو دیکھا اس میں (اس کے) دل نے جھوٹ
نہیں سمجھا۔
- ۱۳ : ۵۳ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى
سدرۃ المنتہی کے پاس۔
- ۱۷ : ۵۳ ما زاغ البصر وما طغى
نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی۔

باب سوم۔ طاسین الصفا

- ۱۔ فیہا یران شحیۃ ۱۰۶ : ۱۱
جو بد بخت ہیں آگ میں جائیں گے۔ ان
کو وہاں چلانا اور دھاڑنا ہے۔
- ۱۲۲ : ۷ مقامات الاربعین
پھر اس کے رب کا وعدہ چالیس رات
کا پورا ہوا۔
- ۱۵ : ۲۸ ثم دخل
موسیٰ علیہ السلام شہر میں جب لوگ پیغمبر
تھے داخل ہوتے

- ۴۔ ثم قضی ۲۸ : ۲۹ جب موسیٰ علیہ السلام نے میعاد پوری کر دی۔
 ۵ : ۲۷ تاکہ میں تمہارے پاس کوئی خبر لاؤں
 ۵۔ علی الاثر ۲۰ : ۸۲ وہ میرے نقش قدم پر ہیں اور میرے رب
 میں نے اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے۔
 ۶۔ من الشجر من جانب الطور ۲۸ : ۲۹ کوہ طور کی طرف سے ایک درخت سے
 آگ دیکھی۔
 ۸۔ مع الخلیقة ۱۵ : ۳ انھیں چھوڑ کر کھائیں، فائدہ اٹھائیں اور
 امیدوں میں بھولے نہیں۔

باب چہارم۔ طاسین الذرۃ

- ۵۔ فخذ اربعة ۲ : ۲۹۰ تو چار پرندے لے لے اور ان کو اپنے
 ساتھ ہلا لے

باب پنجم۔ طاسین النقطی

- ۹۔ کلا ولا وزد ۴۵ : ۱۱۳ ہرگز نہیں، کہیں پناہ کی جگہ نہیں۔ اس دن
 تیرے رب کی طرف ٹھہرنے کی جگہ ہے۔
 اس دن آدمی کو بتایا جائے گا جو اس نے
 آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے۔
 اس کی مانند کوئی چیز نہیں اور وہ سنتا دیکھتا ہے۔
 دل نے جھوٹ نہیں کہا جو دیکھا۔
 اور البتہ عنقریب تیرا رب تجھے دے گا پھر
 ۱۰۔ لیس کملہ شی ۲۲ : ۱۱
 ۱۳۔ ما کذب اللہ ما راہی ۵۳ : ۱۱
 ۱۵۔ ارواہ فغدا ۹۳ : ۲-۷

تو راضی ہو جائے گا الخ

قاب تو سین کی طرف اشارہ۔

تمہارا رفیق نہ گمراہ ہو رہے نہ بے راہ۔

یہ تو وحی ہے جو آپ پر نازل ہوتی ہے۔

پھر قریب ہوئے اور مزید نزدیک آگئے۔

پس دو کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ رہ گیا۔

چھپی ہوئی کتاب میں

اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم

۱۶۔ ”قاب“ ۹ : ۵۰

۱۷۔ ۱۸۔ ماضل صاحبکم ۲ : ۵۳

۲۰۔ ان ہوالا وحی توحیٰ ۴ : ۵۳

۲۲۔ دنی فتلیٰ ۸ : ۵۳

۲۳۔ وکان قاب قومین ۹ : ۵۳

۳۳۔ فی کتاب مکنون ۷۸ : ۵۶

و کتاب مسطور ۲ : ۵۲

باب ششم۔ طاسین الزوار اللباس

نگاہ نہ بہکی نہ حد سے بڑھی۔

اور بلاشبہ میری لعنت تجھ پر ہے۔

کیا تو نے مکر کیا۔

میں اس سے بہتر ہوں۔

تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔

(اے موسیٰ) پہاڑ کی طرف دیکھ۔

میں نے اپنے سوا تمہارا کوئی معبود معلوم نہیں کیا۔

نخیف۔ ذیل و خوار۔

کھلی کتاب۔

وہی صاحب قوت زبردست ہے۔

مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنی جانوں کو مٹا کرو۔

اللہ نے تم سے وعدہ کیا، سچا وعدہ۔

۲۔ ما زاع البصر ما طغیٰ ۱۷ : ۵۲

۹۔ وان عليك لعنتی ۷۸ : ۳۸

۱۱۔ استکبرت ۷۵ : ۳۸

انا خیر قینہ ۱۱ : ۷

خلقتنی من نار ۱۲ : ۷

۱۳۔ انظر الی الجبل ۱۳۳ : ۷

۲۱۔ ما علمت لکم من الہ غیری ۳۸ : ۲۸

۲۷۔ مہین ۵۲ : ۲۳

کتاب مبین ۱ : ۴۳

ذوالقوة المتین ۵۸ : ۵۱

۲۹۔ لا تعلمنی ۱۲ : ۱۳

ان فی الوعد ۲۲ : ۱۳

باب ہفتم۔ طاسین المشیہ

۵۔ موالحتی ۲۰ : ۶۷ وہی زندہ ہے کوئی معبود اسکے علاوہ نہیں ہے۔

باب ہشتم۔ طاسین التوحید

۲۔ والحق واحد احد ۱۰ : ۳۲ یہی اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے۔
 ۱۱۲ : ۱-۲ کہہ دیجئے وہی اللہ ایک ہے۔ بے نیاز
 ایسا کہ سب اس کے محتاج ہیں۔

باب نهم۔ طاسین الاسرار فی التوحید

۵۔ کانہم بنیان مرموزوں ۶۱ : ۲ گویا کہ سیر پلائی ہوئی دیوار ہیں (خمار توحید
 کی طرف اشارہ ہے)۔

باب دهم۔ طاسین التنزیہ

۶-۱۵۔ ان کس نبروں میں ۱۷ : ۲۳ کی طرف تلخ ہے۔ وہ پاک اور برتر ہے اس
 سے جو وہ کہتے ہیں۔ وہ ست بلند ہے۔
 ۲۰۔ العزۃ للہ ۳۵ : ۱۰ ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔
 ۳۸ : ۱۸ تیرا رب جو عزت کا رب ہے ان کی باتوں
 سے پاک ہے۔
 ۲۳۔ ذوالجلال والاکرام ۵۵ : ۲۷ تیرے رب کی ذات باقی رہ جائے گی جو
 بزرگی اور عظمت والی ہے۔

باب یازدہم۔ بستان المعرفہ

اس باب کی تمام نکاتیں ۶ : ۱۰۳ کی طرف اشارہ ہے انکھیں اور ہم اس کو نہیں
 پاسکتے۔ انکھوں کو پاسکتا ہے احدہ بارکین
 ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔

تشریح اصطلاحات

دائروں کی حقیقت

علم طبیعیات اور فلسفہ میں کائنات کی آفرینش کے سلسلہ میں اس کے مختلف کڑے اور طبقے تسلیم کئے گئے ہیں مثلاً ہماری دنیا کے نظریہ تحقیق کی رُو سے سب سے اوپر کُرہ نار ہے۔ اس کے بعد کُرہ آب اور سب سے آخر میں کُرہ خاک ہے۔ زمین پر موجودات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک جلدات کا جہاں ہے، دوسرے نباتات کی دنیا ہے اور تیسرے حیوانات کا عالم ہے۔ گویا ان سب کے الگ الگ دائرے اور جُدا جُدا طبقے ہیں۔

اسی طرح علم ہیئت اور جغرافیہ کو سمجھنے کے لیے جب تک وہاں ہم دائروں اور اندازوں کو تسلیم نہیں کریں گے ان علوم کی بنیاد قائم نہیں رہ سکے گی چنانچہ ہیئت میں ایک اُترۃ البروج ہے، ایک دائرہ معدل النہار ہے، پھر کوئی دائرہ افقی ہے اور کوئی دائرہ عمودی۔ کیا حقیقت میں یہ دائرے فلک الافلاک پر کھینچے ہوئے ہیں اور ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ البتہ یہ دائرے علماً اور عقلاً تسلیم کئے گئے ہیں اور ان کا وجود آنا ہی واقعی اور حقیقی ہے جتنا کسی نظر آنے والی چیز کا۔ آج ان ہی دائروں، فاصلوں، اندازوں اور مقداروں کے بارے میں حیرت انگیز اور نتیجہ خیز تحقیق و تفتیش کر کے عقل انسانی نے چاند ستاروں پر اپنی تسخیر کی کند ڈال رکھی ہے۔

یہ ایک ظاہری 'مادی اور جسمانی دنیا کی داستان ہے۔ اس کے مقابلہ میں ایک باطنی، روحانی اور معنوی عالم کی کہانی ہے جس کی دل چسپیوں اور رنگینیوں کو کچھ وہی لوگ جانتے ہیں جو اس میں آباد ہیں۔ اس موضوع سے علم تصوف بحث کرتا ہے اور لفظ کے مقابلہ میں

معنی، ظاہر کے مقابلہ میں باطن، جسم کے مقابلہ میں روح اور مادہ کے مقابلہ میں جوہر کو پیش کرتا ہے۔ جس طرح ظاہری کائنات کے مختلف درجے اور کڑے ہیں۔ اسی طرح باطنی کائنات کے مختلف طبقات اور مراتب ہیں۔ اور جس طرح ہم ظاہری کائنات میں ان کڑوں کو مقدم و مؤخر نہیں کر سکتے اسی طرح باطنی کائنات میں ان طبقوں اور دائروں کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے۔ صوفیائے کرام ان ہی غیب کے عالموں کو دائروں کی شکل میں دیکھتے ہیں۔

قارئین کی سہولت کے لیے ذیل میں ہم بعض الفاظ اور اصطلاحات کی تشریح سپرد قلم کرتے ہیں جو کتاب الطوا سین میں آئے ہیں یا جن کی تشریح و توضیح سے کتاب کے سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سب سے بلند درجہ عالم لاهوت کا ہے اور سب سے پست درجہ عالم ناسوت کا۔

لاہوت :- اسی کو ذات بحت، وجود مطلق، بیاض مطلق، حقیقت الحقائق، جمع الجمع، ماہیت الماہیات، ہوتیت غیب، غیب مجہول، احدیت، لاتعین اور عما بھی کہتے ہیں۔

جبروت :- اسی کو عالم صفات، برزخ البرزخ یا برزخ کبریٰ، واحدیت، تعین ادل، عقل کلی، نفس کلیہ اور محیط اعیان ثابتہ بھی کہتے ہیں۔

ملکوت :- اسی کو عالم ارواح، عالم افعال، ربوبیت، عالم غیب، عالم امر، عالم باطن، نفوس اور عقول بھی کہتے ہیں۔

مُلک :- اسی کو عالم آثار، عالم اجسام، عالم شہادت، عالم خلق، عالم ظاہر، عالم کثیف، عالم اجرام اور محسوسات بھی کہتے ہیں۔

ناسوت :- اسی کو انسانِ کامل، جامعیت، مظهر، مرآة (آئینہ) خاتم الموجودات اور علت غائیہ بھی کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے اس کے ۶ درجے مقرر کیے ہیں اور اس کو مراتبِ ستہ کہتے ہیں۔

مراتبِ ستہ :- (۱) پہلا درجہ وحدت، احدیت اور قابلیت محض کا ہے۔ اسی

کو مقام ذات اور عالم غیب کہتے ہیں۔

(۲) دوسرا درجہ واحدیت کا ہے جس میں ذاتِ باری تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اعتبار ہوتا ہے۔

(۳) تیسرا درجہ ارواحِ مجردہ کا ہے اس سے مراد عقول عالیہ اور ارواحِ بشریہ ہیں۔
(۴) چوتھا درجہ عالم ملکوت کا ہے جو تمام نفوسِ سماوی اور بشری پر مشتمل ہے۔ اس کو عالم مثال بھی کہتے ہیں۔

(۵) پانچواں درجہ عالم ملک کا ہے۔ اسے عالم شہادت بھی کہتے ہیں اور اس سے مراد مادی دنیا ہے۔

(۶) چھٹا درجہ انسانِ کامل کا ہے جو تمام مراتب کا محل ہے اور جسے صوفیائے کرام عالم صغیر بھی کہتے ہیں۔

تخلیق کے اعتبار سے تقسیم :- تخلیق کے اعتبار سے صوفیاء اور حکماء نے یہ تقسیم کی ہے۔ مخلوقات کی دو قسمیں ہیں (۱) جو مادہ و مقدار رکھتی ہیں۔ ان کو عالم خلق کہا جاتا ہے۔ اس میں تمام اجسامِ سفلی اور علوی شامل ہیں۔

(۲) جو مادہ اور مقدار نہیں رکھتی ہیں، ان کو مجردات کہتے ہیں، اسی کا نام عالم امر ہے۔ اس میں ارواح، لطائفِ قلبی، اسرارِ عالمِ قدس اور ملائکہ شامل ہیں۔ عالم امر، عالم خلق کے مقابلہ میں غیر محدود ہے۔ اسی ضمن میں صوفیائے کرام نے ایک تیسرا عالم بھی مانا ہے اور جسے وہ عالم مثال کہتے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ عالم اجسام کے مقابلہ میں ایک عالم اور بھی موجود ہے جو چیز اس دنیا میں موجود ہے اس کی نظیر یا شبیہ وہاں پائی جاتی ہے اس لیے اس کو عالم مثال کہتے ہیں۔ پس عالم خلق سب سے نیچے، اس کے اوپر عالم مثال اور سب سے اوپر عالم امر ہے۔

تجلیات کی قسمیں :- تجلیات کی تین قسمیں کی گئیں ہیں۔

(۱) افعال کی تجلی جس کو محاضرہ کہتے ہیں اور یہ قلب سے ہوتی ہے۔

(۲) صفات کی تجلی جس کو مکاشفہ کہتے ہیں اور یہ سیر باطن سے حاصل ہوتی ہے۔

(۳) ذات کی تجلی محض کو مشاہدہ نہ کہتے ہیں اور یہ روح سے حاصل ہوتی ہے۔
 اسی طرح ذات باری تعالیٰ، صفات اور اسماء کو سامنے رکھ کر یہ مقامات اخذ کیے ہیں۔
 (۱) مرتبہ ذات کو مقام لاہوت (۲) مرتبہ صفات کو مقام جبروت اور (۳) مرتبہ اسماء
 کو مقام ملکوت کہتے ہیں۔
 کشف و واقعہ :- کسی امر یا حقیقت کا لباس تشیل کے بغیر معلوم ہونا کشف کہلاتا ہے
 اسی کو اہل دل خبر الہی کہتے ہیں اور اگر کوئی بات تشیل کے ذریعے سے معلوم ہو تو اس کو
 واقعہ کہا جاتا ہے۔

وصل و فضل :- وصل و فضل سے مراد ظہور وحدت فی الکثرت ہے۔
 قاب قوسین کی تشریح :- قاب قوسین، اسمائے الہی کے قرب کا مقام ہے۔
 اس اعتبار سے کہ ان اسماء میں امر خداوندی کے بارے میں تقابل ملحوظ خاطر رہتا ہے۔ اسی
 واسطے اس کو دائرۃ الوجود کہتے ہیں۔ مثلاً ابداء و اعادہ، عروج و نزول، احیاء و اماتہ اور
 قابلیت و قابلیت وغیرہ۔

یہ مقام حق تعالیٰ کے ساتھ ایسا اتحاد ہے جس میں تمیز اور اثنت باقی رہتی ہے۔ اس
 کے اوپر سوائے مقام اَوْ اَذْنٰی کے اور کوئی مقام نہیں ہے۔ اس کو احدیت اور عین الجمع
 بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں تمیز اور اثنت اٹھ جاتی ہے اور قائمے محض اور طمس کا
 درجہ آجاتا ہے۔ قاب قوسین کی آیت میں میم سے مراد مَا اَوْحٰی ہے یعنی تجلی ذات کے
 وہ اسرار و رموز ہیں جو آپ پر منکشف ہوئے۔

سورۃ نجم کی ان آیات کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر جمہور علماء کی ہے وہ یہ
 ہے کہ ان آیات میں حضرت جبریل علیہ السلام کے اصلی صورت میں دیکھنے کا بیان ہے۔
 قَابَ قَوْسَیْنِ اُوْرَدْنٰی فَاْتَدٰتْنِیْ میں جو قرب و اتصال مراد لیا گیا ہے وہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام کے درمیان ہے۔ ذُوْ مِرَّةٍ اور
 شَدِیْدُ الْقُوٰی حضرت جبریل علیہ السلام کی صفات ہیں۔ مگر ان آیات کی دوسری تفسیر
 یہ ہے کہ ان کو واقعہ معراج کا بیان قرار دے کر حق تعالیٰ کے تعلیم بلا واسطہ، ذاتِ خداوندی

کے دیدار اور اس کے قرب و اتصال پر محمول کیا جائے۔ اس صورت میں آیات کی تفسیر یہ ہوگی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوت یا رسالت یا میں حد کمال کو پہنچے یعنی ملکیت اور روحانیت کا ان پر غلبہ ہوا۔ یہ "فأستوی" کے معنی ہوں گے۔ اس وقت آپ بشریت کے افق اعلیٰ پر تھے تاکہ بشریت کے دائرے سے نکل کر روحانیت محض میں داخل ہو جائیں پھر آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ دونوں میں صرف دو قوسوں (کمانوں) ہی کا فرق رہ گیا یعنی آپ میں قوس حدوث و امکان اور اللہ تعالیٰ میں قوس وجوب و قدم، اتصال حقیقی اور اتحاد ذاتی سے مانع تھے۔ یہ تقرب جب حاصل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اپنے بندے کو بتلا دیا۔ اس تفسیر کو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے اختیار کیا ہے جن میں حضرت انس، حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ تفسیر مظہری میں یہی تفسیر اختیار کی گئی ہے، تفسیر حقانی، بیان القرآن اور معارف القرآن سے بھی ان مطالب پر روشن پڑتی ہے۔ علاج کی کتاب الطوایین کا مرکزی نقطہ سورہ نجم کی یہی آیات ۵ لغایت ۸ ہیں جن میں معراج کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ ماخوذ از تفسیر حقانی

الف :- احدیت کی طرف اور انعامات الہی کی طرف اشارہ ہے۔

الم :- اس میں الف وحدانیت ذات، لام ازلیت صفات اور مسمیٰ نام کی طرف اشارہ ہے یا الف سے بہر ذات لام سے بہر صفات اور مسمیٰ سے بہر قدم ہمیشگی مراد ہے۔

رسم التوحید :- اسمائے الہی کے بارے میں عقل کی معرفت ہے۔ اسی طرح صفات کے بارے میں معرفت عقل کو رسم التوحید سے تعبیر کیا جاتا ہے چاہے یہ معرفت علما ہو یا رسماً۔

اسم التوحید :- معرفت قلب ہے جس میں تنزیہیہ صفات اور تقدسین مطلوب ہے۔ یہاں اضداد و امثال و اشباہ کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ یہ مقام اس وقت ملتا ہے جب دل میں شک و شبہ اور کفر و جہل کی گنجائش نہ ہو۔

نور التوحید :- معرفت رُوح ہے۔ روح، لواج تجلی کو دریافت کر لیتی ہے اور اس وقت یہ مقام اسے ملتا ہے جب وہ سیر فی الجبروت میں ہوتی ہے اور عالم ملکوت سے نکل آتی ہے۔

سِر التوحید :- محض مشابہ حق کی بنا پر ادراک برتر ہے۔ یہ رویت الصفت ہا صفت، رویت الذات بالذات، رویت النور بالنور، رویت الھویۃ، بالھویۃ، رویت الفردانیۃ بالفردانیۃ، رویت العزت بالعزت اور رویت الکبریا بالکبریا کہلاتی ہے۔ اس کی ابتدا انتہا نہیں۔ کیفیت، کان، حیث، این اور قبل و بعد کو یہاں دخل نہیں ہے۔ یہاں تک معرفت کی پہنچ ہے۔ اس کے بعد کئی ذات حق میں عالم متلاشی ہو جاتا ہے اس کے اوپر کشف الانوار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں خصائص الاسرار کا ظہور اور حقیقت و حق الحقیقت کا بروز ہوتا ہے۔ طاسین التوحید اور طاسین الاسرار فی التوحید میں ان ہی مقامات کی طرف اشارات کیے گئے ہیں۔

باہوت، ہاہوت اور لاہوت

احدیۃ :- یہ غیب الغیب کو شامل ہے اس کو مقام باہوت کہتے ہیں۔
الوہیت :- واجب الوجود اور ممکن الوجود کو شامل ہے ان دونوں کو ملا کر مقام ہاہوت کہا جاتا ہے۔

صفات وحقائق :- ان دونوں کو ملا کر مقام لاہوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ربوبیت :- عالم ارواح کو شامل ہے اسی کا دوسرا نام مقام جبروت ہے۔

عبودیت :- یہ عالم مثال کو شامل ہے جسے مقام ملکوت بھی کہتے ہیں۔

ناسوت :- اسی کو بندہ (محدود) بھی کہتے ہیں۔ یہ عالم اجسام ہے۔

ذات بحت، کنز مخفی، مقام محمدی، مقام انا لاغیری

ذات بحت :- جس کو علم الغیب بھی کہتے ہیں۔ تجرید اور محویت کا مقام ہے یہاں علم انسانی عاجز آتا ہے۔ اس پر حیرت اور محویت چھا جاتی ہے اور وہ فنا ہو جاتا ہے

۱۲۴
ہر ہی مقام فنا فی الذات کہلاتا ہے۔

کنز مخفی :- اسی کو احدیت کہتے ہیں اور یہی پہلا درجہ ہے۔ اس مقام پر صفات کو ذات سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔

شئونیات اس کے نیچے شئونیات کا درجہ ہے جس کو وحدت ، یا مقام محمدی یا مقام انالاغیری کہا جاتا ہے۔

صفات :- اس کے نیچے صفات کا درجہ ہے جس کو واحدیت اور حقیقت انسانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ذات بحت کا ادراک ناممکن ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و دہم

وز ہر چہ گفتہ اند، شنیدیم و خواندہ ایم

اعیان :- علم الہی میں صور علمییہ کا نام ہے۔

ذات :- جس سے صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے ذات کو ہستی سے

تعبیر کیا ہے۔ لیکن ہستی، وحدت کے ان چار پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یعنی (۱) علم (۲) نور

(۳) وجود (۴) شہود۔ پس ذات کا ان تمام صورتوں سے بلند ہونا ضروری ہے۔

فرد :- وہ سالک جسے مقام جمع حاصل ہو جائے۔ جو مدارج سلوک میں سب سے

اوپر کا درجہ ہے۔ پھر وہ اپنے تجربات کے ذریعہ نزل کرتا ہے۔ اور جب وہ دوبارہ اسی

مقام پہنچتا ہے تو اسے جمع الجمع کہتے ہیں۔

جلال :- صفات کا ذات میں گم جانا۔

جمال :- صفات کا ظہور

رسم :- ذات محدود، مع صفات محدود۔ محدود سے نکلا ہے۔ تمام ماسوا خدا کے

ارادے اور مشیت کے آثار ہیں

ضمیر :- عالم ملکوت میں پہلا درجہ۔ قلب عارف کا اندرونی رُخ۔

ام الكتاب :- علم خداوندی۔

اسم :- اس سے مراد اسم مع مسمیٰ ہوتا ہے۔

کتاب مبین :- لوح محفوظ مراد ہے۔

سیر :- سالک کا ایک درجے سے دوسرے درجے تک سفر۔ اس کی یہ قسمیں ہیں۔
سیر الی اللہ - خدا کی طرف سالک کا سفر۔ یہ ایک سفر ہے جو نفس سے قلب کی طرف
ہوتا ہے۔ اس میں تجلیات اسرار کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

سیر فی اللہ مد یعنی خدا میں سفر، یہ سفر اسرار سے واحدیت کی طرف ہوتا ہے۔ اس
میں سالک صفات خداوندی کو دیکھتا ہے۔

سیر مع اللہ (خدا کے ساتھ سفر) یہ احدیت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بقا کا مقام ہے
یہاں دعویٰ مٹ جاتی ہے اور صرف تجلی خداوندی رہ جاتی ہے۔ یعنی یہ تجلی ذات کا مقام ہے۔

حل لغات

باب اول۔ طاسین السراج

اندل۔ اندلال۔ راستہ پانا۔ پانی کا گرنا۔
قدم بالکسر وفتح ثانی۔ ہمیشگی۔
رفوی۔ رفی۔ درست کرنا۔ رفو کرنا۔
صداء۔ لوہے کا زنگ جو اس کو لگ جاتا ہے۔
مغلول۔ دشمنی اور کینہ سے مست اثر بقل بالکسر دشمنی، کینہ۔

باب دوم۔ طاسین

فراش بالفتح، پروانہ پتنگا۔
دلال بالفتح ناز و نخرہ، ناز و نعمت
متصاغر حقیر و پست۔ تصاغر۔ حقیر و پست ہونا
متطایر پر اگندہ۔ تطایر۔ پر اگندہ ہونا
حاز اکٹھا کیا۔ حوز اکٹھا کرنا۔ اور اگر خورد دباے مہلما ہو تو متحیر ہونا۔
جانی۔ گناہگار۔ جنایت کا اسم فاعل
غمض۔ کلام کا باریک اور دقیق ہونا۔ آنکھ کا بند کرنا۔ رعایت کرنا۔
زین۔ زنگ آلودہ ہونا۔ گناہ۔ جنابت کا دل پر غلبہ کرنا۔
یمن۔ دروغ۔ جھوٹ ہونا۔

باب سوم طاسین

شہیقہ۔	نار کی صفت ہے یعنی دھاڑتی ہوئی آگ۔
تسوخ۔	بہانا۔ خوش بیانی سے بولنا۔ اپنے آپ کو سیاحت کا شائق کرنا۔
کد۔	کوشش۔ سخت کام اور کوشش کرنا۔
حیاطہ۔	نگہبانی اور حفاظت۔
اصطلاح۔	سخت ہونا۔ چٹان کی طرح ہونا۔
یتقیض۔	غالباً یہ تيقظ ہے۔ بمعنی بیداری
ہل۔	جمع ہلہ۔ آہستگی۔ نرمی۔ فرصت۔
برز و برز۔	درختوں سے خالی کھلا وسیع میدان

باب چہارم۔ طاسین

بانی۔	نسوبہ کی طرف۔ اس کی ضد جوانی، نسوبہ جو (فضا) کی طرف ہے۔
مفازہ۔	بیابان

باب پنجم۔ طاسین

یفوت۔	فات یفوت۔ آگے بڑھنا۔
اکام۔	جمع آکر، ٹیلہ۔
حاجر۔	ایک دوسرے کو روکنا۔ ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بننا۔
جاد۔	جو۔ اچھا بنانا۔ بخشش میں غالب آنا۔
تائق۔	آرزومند، تائق و تیس۔ پر جوش و غضبناک۔
نارق۔	پھوٹے تکیے۔ نرقہ کی جمع ہے۔
صفاق۔	حوادث۔ حادثات۔ آنے جانے والے قافلے۔ صفاق، ایسا اونچا پہاڑ جس پر چڑھنا مشہل ہو۔
بائق۔	مصائب۔ بائقہ کی جمع ہے۔ بائق بے قیمت سامان کو بھی کہتے ہیں۔

- مرعوی - اپنی غلطی سے رجوع کرنے والا۔
 تویہ - کسی چیز کو سنہرا یا نقرئی کرنا۔ کسی کو چھپانا۔ کسی چیز کی خبر دینا۔
 جب کہ اس چیز کا سوال نہ کیا جائے۔
 تیبہ - سیا بان۔ وہ سیا بان جس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم سرگردان ہی۔
 تخرص - تکلف کسی چیز کا طمع کرنا۔ وقت کا انتظار کرنا۔
 طس۔ طس۔ دور ہونا، تسارہ یا آنکھ کی روشنی کا زائل ہونا۔ کسی چیز کو مٹانا۔
 اثر کو جڑ سے دور کر دینا۔
 مہرب - ہرب، بھاگنا۔ اہراب، بھگانا۔ مہرب بھگانے والا۔
 ہمد - دھیم، سُست۔
 رد - درو - دکھ۔

باب ششم۔ طاسین

- تہولس - دیوانگی۔ سراسیمگی۔
 مَعْوَل - پناہ گاہ۔ جائے حاجت۔
 اخلی - زیادہ خالی اور اگر اخلی ہو تو بمعنی زیادہ شیریں۔
 سرق الریق - ریشمی کپڑے کے ٹکڑے۔
 مسح الاسود - سیاہ ٹاٹ کے ٹکڑے۔
 علق - مصدر۔ علاقہ۔ علق، ہر شے کا نفیس۔
 سہیقہ - جائے بازگشت، سہیق۔ لمبے قدموں سے چلنا۔ سہیق
 دراز پنڈلیوں والا۔
 تارلس - پودا لگانا۔ کاشت کرنا۔ بنیاد اور بنیاد قائم کرنا۔
 تعریس - آخر شب میں آرام کے لئے اترنا۔ پکڑ کرنا۔ محبت کرنا۔ چلی
 کے ایک پاٹ کو دوسرے کے اوپر رکھنا۔
 تزویس - متکبرانہ چال چلنا۔ تکبر و غرور۔

- مرائن - نرم - پست زمیں
 مچیل - باضم ، مکرو حید کرنے والا۔ مچیل بالفتح، جائے بازگشت۔
 مضمص - پانی کو زبان سے ہلانا۔
 مغالبہ - غلبے سے ہے جس کے معنی کثرت گریہ سے آنکھ کا
 چرک آلود ہونا ہے۔
 رمیں - وہ آنکھ جو بہت میل اور ڈھید والی ہو۔ رمیں آنکھ سے
 میل کا ہونا۔
 شراہمہ - شرم - یعنی بریدہ ہونا۔ ذلیل و خوار ہونا۔
 برہمیہ - برم، بے دلیل اور بے حجت ہونا۔ تنگ دل ہونا۔ ممکن ہے
 کہ ابلیس کے پیش نظر یہ لفظ ان ہی مادوں سے ہوں۔
 وصیص - وض سے ہے عمل کو مضبوط بنانا۔
 قواصی - جمع قاصیہ، مونت قاصیٰ یعنی بعید، دور
 مغل - قل سے ہے جس کے معنی شکست خورہ ہونا اور عقل کا
 زائل ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے مصدر بھی ہو۔
 ومیض - ومض سے ہے جس کے معنی ہیں بجلی کا ہلکا چمکنا۔ اس
 کی روشنی کی شدت نہ ہو۔
 قطہ پیہ - ممکن ہے ظہم سے ہو۔ مظہم۔ نحیف الجسم اور ناتواں کو کہتے ہیں۔
 ضوارید - ضواری، ضاریہ کی جمع ہے۔ ضرا، یضرد۔ خون کا رنگ
 سے ایسا پہنا کہ پھر بند نہ ہو۔ اور اگر ضری یضری سے
 ہو تو کسی چیز خاص طور پر شکار کا بہت شوق رکھنا۔
 فارسی کے متن میں صوارم ہے جو صارم (شمشیر) آبدار
 کی جمع ہے۔
 مخیلیہ - مخیل، افعال سے ہے جس کے معنی فراست سے بھلائی

کاپڑ لگانا ہے۔ اور اگر مخیڈہ تو تختل سے ہے جس کے
معنی مشہور ہیں۔

عمایا۔

باب نہم۔ طاسین

فازع۔

عین سے فزع کا اسم فاعل ہے۔ خوف کھانے والا۔
فزع (عین سے) معلوم نہیں ہو سکا۔

نازغ۔

(عین معجم سے) نزع سے ہے۔ حرکت دینے والا۔ عیب
لگانے والا۔

وانغ۔

آہستہ آہستہ نکلنے والا۔ جیسے زخم سے خون نکلے۔

لابوص۔

لوص سے ہے۔ اس کے معنی الگ کرنا اور دروازے کی
دراڑ سے دیکھنا ہے۔

باب دہم۔ طاسین

مقل۔

جمع مقلہ، اندازہ

مسمور۔

کیل وغیرہ سے بند کیا ہوا۔ مبہور، مغلوب۔

مایر و حایر

بایر، جوش مارنے والا، کم عقل، حایر، متحیر۔

صایر و ہائر

صائر، منقلب، مترود، حایر، ہلاکت میں ڈالنے والا۔

سرگشتہ، سرگردان۔

عایر۔ نایر

عایر، چکر لگانے والا، نایر، چمکنے والا، شراٹگیں

دھوکہ دینے والا۔

باب یازدہم۔

آیب

آوب سے ہے۔ ادب بمعنی رجوع کرنا اور لوٹنا۔

مدی

غایت، حد

لاہیہ شاہیہ۔ لہو و شہوہ کا اسم فاعل

کتابیات

ابن ندیم	۱- فہرست
داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ	۲- کشف المحجوب
فرید الدین عطار	۳- تذکرۃ الاولیاء
شیخ شہاب الدین	۴- عوارف المعارف
محمود شبستری	۵- گلشن راز
مولانا جامی	۶- نفحات الانس
مولانا جامی	۷- لوح
شہزادہ داراشکوہ	۸- سفینۃ الاولیاء
مولانا عبدالحق حقانی	۹- تفسیر حقانی
مفتی غلام سرور لاہور	۱۰- خزینۃ الاصفیاء
حاجی امداد اللہ مہاجر	۱۱- کلیات امدادیہ
محمد تقی دانش پزودہ (ایران)	۱۲- روز بہاں نامہ
عبداللطیف شمس (ایران)	۱۳- روح الجنان
اختر علی	۱۴- تذکرۃ اولیاء ہندوپاک
ادارۃ تصنیف و تالیف - لاہور	۱۵- انوار اصفیاء
صوفی محمد دین	۱۶- شریعت و طریقت
مفتی محمد شفیع	۱۷- معارف القرآن

- ۱۸۔ کتاب الاعلام
زرگی
- ۱۹۔ لغت نامہ
علامہ دہخدا
- ۲۰۔ سویرا۔ خاص شماره۔ لاہور
مئی ۱۹۶۶ء
- ۲۱۔ طوایین منظوم (اردو)
پروفیسر جیلانی کامران
- ۲۲۔ قوس زندگی۔ علاج (مانیون)
ترجمہ ڈاکٹر صابر آفاتی

انگریزی

23. Studies in Tasawuf Kh. Khan.
24. The Secret of Anwarul-Haq Do
25. The Jowaseem² Nisha Abdul Rahman.
26. The Doctrine of Sufis A. J. Arberry.
27. Anul Haq Jilani Kamran.

لغات

- ۲۸۔ قاموس
- ۲۹۔ منتهی الارب
- ۳۰۔ منتخب
- ۳۱۔ منجد
- ۳۲۔ غیاث
- ۳۳۔ لغت نامہ دہخدا

المعارف

تصوف کی بہترین کتابیں پیش کرنے والا ادارہ

محمد مبارک کرمانی	سیر الاولیاء
محمد غوثی شطاری	گلزار ابرار
نجم الدین سلیمانی	مناقب المجوبین
غلام سرور لاہوری	حدیقۃ الاولیاء
غلام سرور لاہوری	غزینۃ الاصفیاء
محمد دین کلیم	مدینۃ الاولیاء
فاروق قادری	شیخ عبد القادر جیلانی
نسیم چوہدری	شیخ علی بن عثمان ہجویری
معنی اجیری	سلطان الہند
خلیق نظامی	خواجہ فرید الدین مسعود
جعفر قاسمی	فرید الدین گنج شکر
ڈاکٹر محمد حسین	خواجہ سلیمان تونسوی
غلام نظام الدین	ہوا لمعظم
لوفی ماسی نوں	حسین بن منصور حلاج
احمد سعید ہمدانی	مقامات سلطان بابہ
فضل شاہ قطب عالم	فاضلی انوار الہی
عید الملجد دریا بادی	تصوف اسلام
ارشاد قادری	دعوت ارواح
میر ولی الدین	بیماری اور اس کا روحانی علاج
ڈاکٹر محمد ریاض	اقبال اور تصوف
ڈاکٹر محمد ریاض	اقبال اور ابن حلاج

یوسف بہا فاضل	شماہل رسول
ساجد الرحمن	سیرت رسول
عزیز حاصل پوری	صحیفہ نور
ابن حلاج	طوائسین
ابو نصر سراج	کتاب اللع
ابن العربی	فصوص الحکم
عبد القادر جیلانی	فتوح الغیب
امام یافعی	خلاصۃ المفاجر
شیخ علی ہجویری	کشف المحجوب
امام کلاباذی	تفسیر
بہاؤ الدین زکریا	الاوراد
ضیاء الدین سہروردی	آداب المریدین
عبد الرحمن جامی	لوائح
عبد اللہ انصاری	صد میدان
شاہ ولی اللہ	انفاس العارفين
شاہ ولی اللہ	الطاف القدس
شاہ ابو المعالی	ہشت محفل
شمس الدین سیالوی	مرآت العائقتن
خواجہ معصوم سہروردی	مکتوبات
شہاب الدین سہروردی	وصایا
یعقوب چرخچو	ایدالیہ