

إِذَا أَرَدْتَهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

شجرة الكون

أردو ترجمہ

لطیف تصنیف

حضرت امام المومنین سید اکاشفین، شیخ اکبر محی الدین محمد علی بن طائی اندلسی المعروف ابن عربی قدس اللہ سرہ

مترجم و مرتب! ابو الحقائق علامہ صوفی محمد صدیق بیگ قادری رحمۃ اللہ علیہ

ارشد مارکیٹ

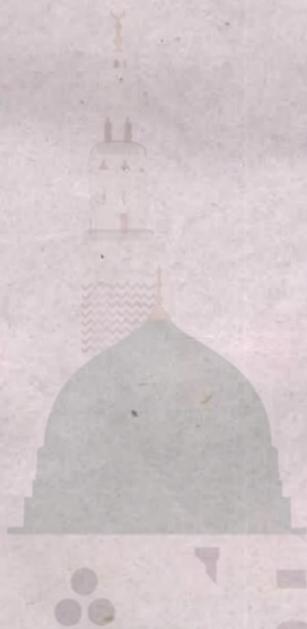
جھنگ بازار فیصل آباد

علی برادران تاج سٹران کتب

www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org

ت: واحد غیبیہ تصنیف شیخ محمد علی ابن علی المعروف بہ قاس
 تصنیف حضرت امام ابن المکاین شیخ ابرہا بن یونس بن طانی ابن عربی بترہ

در تشریح ابوالحلق علاء صوفی محمد صدیق بیگ قادری

علی ہرادران تاجران کتب

www.uzaktakah.com
 نزد جامعہ رضویہ جھنگ بازار فیصل آباد

جسد حقوق ترجمہ محفوظ میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۵

شجرۃ الکوون	نام کتاب
شیخ اکبر ابن عربی	مصنف
محمد صدیق بیگ قادری	مترجم
عسلی برادران	ناشر
جھنگ بازار فیصل آباد	
حافظ محمد امین	طابع
احسن القلم مبارک نند	کتابت
ایک ہزار	تعداد
۱۹۸۵ء/۱۴۰۶ھ	سال اشاعت
تروپے	قیمت
تقسیم کار: مکتبہ نورین رضویہ، گلبرگ اے فیصل آباد	

سبق واجب تمام

فضل کریم نقشبندی

www.maktabah.org

فہرست عنوانات

۴۴	تمہید	باب اول
۴۶	اسرارِ عرفِ کون	باب دوم
۴۸	مشاہدہٴ آدم علیہ السلام	باب سوم
۴۹	شاخہائے شجرۃ الکوٰن	باب چہارم
۵۱	وحدت وجود	باب پنجم
۵۵	حقیقت نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	باب ششم
۶۱	سر عالم و آدم علیہ السلام	باب ہفتم
۶۴	اشارات و درجات رسالت	باب ہشتم
۶۸	اسرار ارکان اسلام	باب نہم
۶۸	اسرار برزخ و حشر	باب دہم
۶۹	فیضان حکمت البیہ	باب یازدہم
۶۲	آدم و ابلیس	باب دوازدہم
۷۵	فیضان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم	باب سیزدہم
۷۷	مقام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم	باب چہار دہم
۷۹	سر روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم	باب پندرہم
۸۲	سر معراج محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم	باب شانزدہم

تَعَارُفُ

(وجہ ترجمہ کتاب)

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى مَنْ سُوِيَهِ الْكِرَامُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

وَازْوَاجِهِ وَعَتَرَتِهِ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ أَجْمَعِينَ

امبا بعد بندہ ابھی اشاعت کتاب "حقیقت کعبہ" سے فارغ ہی ہوا تھا ارد کتاب "شجرات عالم فی النسب نبی آدم" کی تدوین و تالیف میں مصروف و منہمک تھا کہ اچانک نوری بک ڈپو پر جناب مولانا رشید احمد نوری اور جناب فضل کریم صاحبان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بندہ کو حضرت شیخ اکبر محمدی الدین ابن عربی قدس اللہ سرہ کی معروف تصنیف "شجرۃ الکون کے اردو ترجمہ کے بارے میں اپنے اشتیاق و ارادے سے آگاہ کیا۔ ان کا شوق اتنا وافر اور ارادہ اتنا ثابت تھا۔ مجھے محسوس کرتے ہوئے بندہ نے اپنی تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ان کے ذوقِ سلیم کے پیش نظر اس نازک کام کو عملی جامہ پہنانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ لیکن یہ نازک کام بازیچہٴ اطفال اور اندیشہٴ ارتحال نہ تھا بلکہ یہ حقائق و ذائق اور لطائف و اسرار کا بحرِ بے کنار تھا جس میں غوطہ زنی مندرجہ ذیل اشکال کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔

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

ب :- اصطلاحات صوفیاء و اذواق ادیبوں کا خیال رکھتے ہوئے عبارات کو موزونیت سے ہمکنار کرنا۔

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

یہ وہ مشکل مراحل تھے جو بندہ کے لئے ایک جلجلیج کی حیثیت رکھتے تھے۔ لیکن اس آٹے وقت میں تائیدِ ایزدی اور روحِ محمدی علیہ السلام نے یوں ڈھارس بندھا

۵
اسد اتا نام ٹکڑی بوشس دار

ایں جسرس رانکاروان دیگر است

لہذا یہ جسرس کاروان دیگر صدائے دوست کا پیغام دینے کے لئے
حاضر ہے۔ ایسا ہے کہ آپ اس سے اپنے قلب کو زنجبیر زلف محبوب
میں اسیر و معقود پائیں گے اور بندہ کو دعائے خیر سے بادنہ رنمائیں گے۔ نیز
بندہ جناب دلی محمد تسلیم ذالرحمن اور احمد سعید بیگ صاحبان کا اس کتاب
کے ترجمہ کے مختلف مراحل میں تعاون کا تہہ دل سے شکریہ گزار ہے۔

تعارُف

کتاب و مصنف

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

آپ ۱۷ رمضان المبارک ۵۶۲ھ بمطابق ۲۸ جون ۱۱۶۵ء کو مرسیہ (اندلس)
میں پیدا ہوئے۔ ۵۶۸ھ کو آپ اشبیلیہ چلے گئے۔ وہاں آپ نے مشہور زمانہ اساتذہ
و علمائے سے تحصیل علم ظاہری و باطنی فرمایا۔ ۵۹۱ھ میں آپ بلا د مشرق کمپٹرن
تشریف لائے۔ کچھ دیر مصر میں رہ کر مجتہد معظّمہ بیت المقدس۔ بغداد شریف اور حلب
کی سیاحت فرمائی اور آخر کار آپ دمشق میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہو گئے۔
آپ نے ۶۳۸ھ میں وفات پائی اور جبل قاسیون میں مدفون ہوئے۔ آپ نے حضرت
غوثِ اعظم قدس اللہ سرہ کے خلیفہ سے کتاب فیض فرمایا۔

(مرآة زمان - سبط ابن جوزی)

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

نفیات الانس ص ۶۳

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

البرہان الازہری میں ۲۸۴ کتب کا ذکر ہے جبکہ ہدیۃ العارفین میں آپ کی کتب کی
تفصیل درج ہے۔

ذکر کتاب کا ذکر " ذیل کشف الظنون " مدیر العارفین " اور انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں صریحاً درج ہے اور یہ حضرت ابن عربی رحمہ اللہ علیہ کی بہت اہم تصانیف میں سے ایک ہے۔

یہ امر تو مسلمہ ہے۔ آپ کی تصانیف عالم میں جو شہرت و اہم نصوص الحکم اور فتوحات مجیدہ کو نصیب ہے کسی دوسری کے حصہ میں نہیں آتی۔ لیکن کتاب "جبرۃ الکون" اپنی نوعیت کی اہم اور شہور کتاب ہے جو مصر و بولاق میں طبع ہوئی۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے علم و حقائق سے اہل ذوق کو سزنا را اور اہل علم کو روشناس کرے اور یہیں شناسائے معلوم معرفت اور ثناء و رجب حقیقت بنا کر توحید حقیقی کی لذت سے آشنائے۔ آمین۔ تم آمین

شیخ محی الدین محمد بن علی ابن العربی سیر العزیز

برگزیدہ بہ نفعاتِ قدسیہ ممتاز با نفاں روحانیہ واقف اسرار و لائت عارف
 محقق۔ سردارِ مقررین۔ صاحب فتحِ موفوق و کشفِ مشرق۔ ذولبصائر خارقہ و
 سرائر صادقہ۔ حامل معارفِ باہرہ و حقائقِ زاہرہ امام محی الدین محمد بن علی العربی
 معروف بہ شیخ اکبر قدس سرہ العزیز اپنے زمانہ کے اکابر کالمین میں سے تھے۔
 آپ کا نام محمد لقب محی الدین اور کنیت ابن العربی تھی۔ الف لام تعریف کے
 ساتھ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ کتاب نسب الخرقہ میں میں نے اسی طرح آپ کے
 نام کا لکھا ہوا دیکھا ہے۔ جس قدر رموز تصوف آپ نے بیان فرمائے کسی
 نے اس قدر بیان نہیں فرمائے۔ آپ قائلین وحدت وجود کے امام تھے۔ آپ
 سے کرامات و خرق و عادات لاتعد و لا تحصی صادر ہوئے ہیں۔ شیخ الاسلام
 صاحب قاموس قدس سرہ لکھتے ہیں کہ مجھے آج تک معلوم نہیں ہوا کہ کوئی شخص
 علمِ شریعت و حقیقت میں امام محی الدین ابن العربی شیخ اکبر کے مبلغ علم کو پہنچا ہو
 کیونکہ وہ ایک دریا ہے تا پیدائندہ تھے۔ اور ان کی تصانیف بحرِ زخار میں بخشی
 نے ایسے رموز و مفید مطالب بیان نہیں کئے۔ اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا
 حق تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے۔
 آپ کے والد ماجد کا نام علی بن محمد العربی ہے آپ حضرت سیدنا علی بن

حاج طائی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ ۵۶۰ھ میں دو شبہ کی شب تیرہویں رمضان المبارک کو آپ بمقام مرتبہ ملک اندس میں پیدا ہوئے۔ آپ کا طریقہ نامی تھا اور آپ کا کلام اس قدر عجیب و لطیف ہوتا تھا کہ علمائے ظاہر اس کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس لئے اکثر نے آپ پر لغو ذبا لئنا کفر کے فتوے لگائے۔

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

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

شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر عارفوں کے مرتی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنے والے تھے۔ انہوں نے حضرت شیخ اکبر کے مشکوٰۃ کے جواب میں ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام تفسیر النبی فی تبرتہ ابن العربی ہے۔ امام عبداللہ ابن سعد یافعی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ اکبر کو ولایت عظمیٰ حاصل تھی۔

امام سبکی فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد بن ابی الدین ابن العربیؒ اتہ من آیات اللہ تھے۔ اور اس زمانہ میں علم و فضل کی کنجی انہیں کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر سہروردی اور حضرت شیخ کمال الدین کاشغری فرماتے ہیں کہ امام محمد بن ابی الدین ابن العربی کامل محقق و صاحب کرامات تھے۔ شیخ قطب الدین حموی قدس سرہ الغریز فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو امام محمد بن ابی الدین ابن العربی کے منکرمات ہونا اور انہیں برامت کہنا کیونکہ اولیاء اللہ کا لحم مسموم ہوتا ہے اور ان سے بغض رکھنے والے اکثر نصرانی مرے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض نے شیخ کی عبارات میں جھوٹی عبارت بھی داخل کر دی

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

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

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

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

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

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

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

یا ربا بوجہ علم الوحیہ لقل لی انت لبعبد الوثنا

اے میرے خدا اگر میں جو ہر علم کو ظاہر کروں تو لوگ مجھے بت پرست کہیں گے

ولوی یحل رجال المسلمین دمی یورن افتح مایا تونہ حسنا

اور مسلمان میری خونریزی کو جائز رکھیں گے اور اپنے برے افعال کو اچھا

سمجھیں گے۔ www.maktabah.org

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

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

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

فہرست میں ریاض الفردوس فی الاحادیث القدسیہ بھی شامل تھیں۔ ان کے علاوہ ایک تفسیر اہل تصوف کے طرز پر بھی تحریر فرمائی تھی۔ صاحب نفحات الانس لکھتے ہیں کہ بغداد کے ایک بڑے شیخ نے آپ کے مناقب لکھے ہیں۔ اس میں بیان کیا ہے کہ حضرت کی تصانیف پانچ سو سے زیادہ ہیں۔ خود حضرت شیخ نے بھی اپنے بعض دوستوں کے اصرار سے اپنی تصانیف کی فہرست ایک رسالہ کی شکل میں مرتب کی ہے اس میں ڈھائی سو سے زیادہ کتابوں کے نام لکھے ہیں۔ جن میں اکثر تصوف میں ہے۔ بعض کی جوہر تصنیف و تالیف یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ پر حق سبحانہ کی طرف سے ایک امر وارد ہوتا تھا اور وہ مجھے جلائے ڈالتا تھا، اس لئے اس امر کو بیان کرنے میں مشغول ہو جاتا کرتا تھا۔ بعض کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ خواب میں یا مہکاشفہ میں حق سبحانہ کی طرف سے ان کے لکھنے کے لئے حکم ہوتا تھا اس لئے لکھنا پڑا۔ اس زمانہ میں جب قدر آپ کی تصانیف موجود ہیں ان میں فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم سب سے زیادہ بزرگ کتابیں ہیں۔ شیخ سراج الدین بلقینی فرماتے ہیں کہ ابن عربی نے اوائل عمر میں معارف متخالف کے دریا میں غوطہ مارا ہے اور اخیر میں فصوص فتوحات اور منزلات موصیہ کے ساحل پر نکلے ہیں یہ تینوں کتابیں آپ کی المہات کتابیں ہیں۔ یہ سب کتابیں لوگوں نے خود شیخ سے پڑھی ہیں اور سندی ہے کہا جاتا ہے کہ فصوص الحکم آپ نے حضور رفوہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لکھی ہے۔ چنانچہ ابتدائے کتاب میں خود فرماتے ہیں کہ آخر عشرہ محرم ۶۲۴ھ میں بمقام دمشق میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور مجھ سے فرماتے ہیں کہ یہ کتاب فصوص الحکم ہے اس کو لو اور تمام لوگوں پر ظاہر کر دو تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ میں نے عرض کیا سمعاً و طاعتاً بسر و چشم۔ پس اس کتاب کو خالصتہً لوجه اللہ لکھا۔ جس قدر کہ حد حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی تھی اس پر میں نے نہ زیادتی کی اور نہ کمی اور خدائے بزرگ برتر سے شیطان کے تسلط سے پناہ مانگی۔

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

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

جماعت بھی تھے۔

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

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

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

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

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

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

یا من یرانی و لہم اراہہ کما اذا اراہہ ولا یرانی

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

یا من یرانی مجدماً ولا اراہہ مفسداً کما اذا اراہہ منجماً ولا یرانی لا ذلاً

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

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

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

واللہ اعلم۔

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

فتوحات یکمہ کے باب (۷۳) میں حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ عالم کبھی قطب

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

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

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

فتوحاتِ مکہ کے باب ۴ میں فرماتے ہیں کہ بڑی وراثتِ ختم و ولایت ہے اور ختم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اعلیٰ ہے اور دوسری ادنیٰ سے اعلیٰ یہ ہے کہ ولایت

مطلق کا وہ خاتم ہو۔ ادنیٰ یہ ہے کہ ولایت مقیدہ محمدیہ کا خاتم ہو۔ پس مطلق ولایت کے خاتم حضرت عیسیٰ علی نبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام میں اور اخیر زمانہ میں نزول فرمائیں گے اور ولایت مطلقہ کے آپ خاتم ہونگے اور ولایت مقیدہ کے خاتم ایک شخص ولایت مغرب کے ہونگے اور وہ خاندان اور ملک دونوں میں اشرف ہونگے وہ آج ہلکے زمانہ میں موجود ہیں اور ۱۹۵۵ء میں ان سے ملاتھا اور میں نے ان میں ختم کی مہر بھی دیکھی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آنکھوں سے مخفی رکھا ہے۔ انہوں نے اس مہر کو نہ مجھ جب کھول کر بتلایا اور میں نے دیکھا کہ جو اسرار و علوم ربانی وہ بیان کرتے ہیں اس سے لوگ انکار کرتے ہیں۔

فتوحات کے باب (۳۶۳) میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کی کیسی بے انصافی ہے کہ جن صفات الہی کو انبیاء کہیں ان پر ایمان لائیں اور جب انہیں کو کوئی عالم و مقرب پیرو رسول کہے تو انکار کر دیں یہ نہیں جانتے کہ دریا ایک ہی ہے اسی سے دونوں چشمے بہتے ہیں۔ باب الوصایا میں آپ فرماتے ہیں کہ تم آئمہ مجتہدین پر طعن کرنے سے بچو اور یہ کبھی نہ کہو کہ وہ معارف و اسرار سے محجوب تھے جیسا کہ بعض جاہل و بے علم صوفی کہا کرتے ہیں۔ جانتا چاہیے کہ آئمہ مجتہدین کا قدم علوم غیب میں راسخ تھا اگرچہ وہ بغلبہ ظن حکم کرتے تھے لیکن ان کا علم یقینی تھا۔ ان میں اور اہل مکاشفہ میں صرف راستہ کا اختلاف ہے اور یہ لوگ تشریح کے جہت سے رسولوں کے مرتبہ میں ہیں۔

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

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

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

فتوحات مکیتہ کے باب (۲۶۲) میں حضرت فرماتے ہیں فرشتہ نبی و ولی دونوں پر نزول فرماتا ہے لیکن دونوں کی کیفیت نزول میں فرق ہے یعنی انبیاء و مرسلین پر بالذات وہ نزول کرتا ہے اور اولیاء اللہ پر بہ اتباع نبی ان امور کو سمجھانے کیلئے جو

نبی لایا ہے۔ لیکن فہم و ادراک میں نہیں آتے۔ کبھی ملک الالہام ولی اللہ پر بشارت کیساتھ نزول کرتا ہے۔ ﴿شَٰہِدَٰنَ الَّذِیۡنَ قَالُوۡا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَفٰہُوۡا فَتَنَزَّلَ عَلَیۡہِمُ الْمَلٰٓئِکَةُ بِیۡہِ الْاٰیٰتِ الْمُبِیۡنَاتِ﴾ یہ اکثر موت کے وقت واقع ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ملک الالہام نے غیر متناہی علوم کے نزول کیلئے۔

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

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

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

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

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

فتوحات مکہ باب (۲۰) میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پر بے خودی طاری ہوئی ایک مدت اسی بے خودی میں گزر گئی لیکن نماز باجماعت پڑھنا اور امامت کرتا رہا۔ اور نماز کے جمیع اعمال جیسا کہ چاہئے بجا لاتا رہا۔ لیکن یہ تمام حالت بے شعوری میں ہوتا رہا۔ مجھے نہ جماعت کا شعور تھا کہ اعمال کا اور ایسی بے خودی تھی کہ عالم محسوس میں سے کسی شے کا شعور باقی نہیں رہتا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ کس طرح حق سبحانہ تعالیٰ نے شیخ شبلی کی اوقات کو محفوظ رکھا تھا اسی طرح مجھے بھی محفوظ رکھا تھا۔ شیخ شبلی پر جب غلبہ سکر ہوا تو ان پر ایک بے خودی سی رہا کرتی تھی صرف نماز کے وقت ہوش آتا تھا۔ اس کے بعد پھر حالت سکر میں بے خود ہو جایا کرتے تھے۔

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

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

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

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

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

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

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

یہ واسطہ مرگ عالم دنیا سے عالم برزخ میں انتقال کرتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ چند مدت قبور میں توقف کر کے اور آلائش دنیا سے پاک صاف ہو کر عالم مثال میں چلے جاتے ہیں۔ اور بعض انھیں اولیٰ و اکمل شہداء جن کے سپرد اس عالم کی خدمت کی جاتی ہے۔ اپنی قبور میں زندوں کی مانند تصرف کرتے ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أحياءٌ وَلَا تَكُنْ لَاتَشْعُرُونَ تمام اسباب جنت پروردگار عالم ان کی قبروں ہی میں عطا فرماتا ہے۔ القبر روضة من رياض الجنة قبور میں بھی ترقیات ہوتی رہتی ہیں۔

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

فروحات مکیہ کے باب (۱۶۱) میں صدیقیت اور نبوت کے درمیانی مقام کا ذکر کرتے وقت لکھتے ہیں کہ محرم ۵۹ھ میں اس مقام پر پہنچا تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ میں

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

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

نمونہ کے طور پر درج کیا جاتا ہے۔

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اسی تپلی سے بصارت ہے۔ اگر یہ نہیں تو بصارت بھی نہیں۔ پس اسی تپلی سے حق تعالیٰ نے اپنی خلق کی جانب نظر فرمائی اور ان پر رحم فرمایا۔ اور انسان کی خلقت سے وجود عالم کو تماً فرمایا اس کی مثال انکوٹھی کے عینہ کی سی سمجھنی چاہیے جس پر ہم کندہ کی جاتی ہے اور اس مہر سے بادشاہ کے خزانوں کی حفاظت اور اس کے احکام کی اجرائی کی جاتی ہے پس وجود انسانی سے حق جل و علیٰ اپنی تمام مخلوقات کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اپنے ازلی ابدی کلام کو اس کے ذریعہ سے عالم میں پہنچاتا ہے۔ جب تک انسان کامل موجود رہے گا عالم بھی محفوظ رہے گا اور جب یہ نہ رہے گا۔ تو عالم بھی نہ رہے گا اور اس عالم سے وہ منتقل ہو کر عالم آخرت میں چلا جائیگا پھر گویا وہاں کے خزانوں کی حفاظت ہوگی اور مہر لگے گی اور وہ حالت دائمی ابدی ہوگی۔ انسان کو لازم ہے کہ اپنے مرتبہ کو پہچانے۔ اس کے سامنے فرشتوں کی نظیر موجود ہے جو خاص خاص اسماء الہی کے ساتھ اللہ جل شانہ کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں دوسرے اسماء کا علم نہ تھا۔ انہوں نے اپنے علم کو کامل سمجھ کر اور آدم کے ظاہر خلقت پر نظر کر کے حق تعالیٰ سے حجت کی اور اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ اگر وہ اپنی حقیقت پہچانتے تو کبھی حجت نہ کرتے فرشتوں کا یہ قصہ اسے انسان تیرے ہی سمجھانے کو بیان کیا گیا ہے۔ تجھے چاہئے کہ اپنی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرے اور ہر حالت میں ادب ملحوظ رکھے اور دعویٰ سے زبان بند رکھے کیونکہ جس طرح فرشتوں کو بہت اسماء معلوم نہ تھے۔ تجھے بھی اس کے تمام اسماء پر وقوف نہیں ہے۔

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

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

جب کہ امور کلی جو غیر خارجی ہیں اور موجودات عینی جو غیر خارجی ہیں ان میں باوجود نسبت عدمیہ کے ایک قسم کا ارتباط ہے تو موجودات عینیہ میں باہم بہت زیادہ ارتباط ہونا چاہئے۔ اسی طرح حادث و محدث کا ارتباط ہے۔ حادث کو اپنے محدث کے ساتھ رشتہ احتیان ہونے کیونکہ اس کا وجود اسی کی ذات سے وابستہ ہے پس حادث کی صفت ہوتی۔ موجودہ بذات غیر یعنی واجب بالغیر اور محدث کی صفت ہوتی موجود بذات یعنی واجب الوجود۔ پس جب ذات واجب الوجود نے چاہا کہ حادث کو وجود میں لائے تو تقاضا یہ ہوا کہ کل اشیاء۔ اسماء صفات میں سے سوائے ام ذات کے اس میں ودیعت رکھی جائیں اور وہ حادث تمام اسمائے صفات کے لحاظ سے باہم ذاتی واجب الوجود کی صورت پر ہو۔ پس اللہ جل شانہ نے اپنی معرفت کا رشتہ میں اس طرح تباہ کیا کہ اپنی حقیقت پر نظر کریں۔ و فی النفسکم افلا تبصرون

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

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

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

صورۃ عالم کے بموجب بنائی۔ اور صورت باطنی اپنی صورت پر بنائی۔ اسی لئے انسان کی نشان میں فرمایا کہ میں اس کی بنیائی اور شنوائی ہو جاتا ہوں۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی آنکھ اور کان ہو جاتا ہوں۔ اس کے بعد آدم کی صورت ظاہری و باطنی میں فرق فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موجودات عالم میں سے ہر شے میں بقدر اس کی استعداد کے سر بیان فرمایا۔ لیکن خلیفۃ اللہ کی سی جامعیت کسی کو نہیں بخشی۔ اگر موجودات عالم میں حق تعالیٰ اس طرح انہی صفات کے ساتھ سرآت نہ فرماتا تو کسی شے کا وجود ممکن نہ ہوتا۔ اسی ازبابط وجودی کے سبب سے عالم کو اپنے وجود کے بائے میں حق تعالیٰ کی طرف اختیار واقع ہوئی۔ غرض کہ آدم کی تخلیق اس طرح فرمائی اور ان سے تمام آدمیوں کو پیدا کیا۔ چنانچہ خود فرماتا ہے یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق واحدہ وخلق منہا زوجہا وبت منہما رجالاً کثیرا و نساء یعنی لے لو گوڈرو اس پروردگار سے جس نے تم کو ایک ہی شخص سے پیدا کیا اور اس شخص سے اس کی زوجہ کو بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو عالم وجود میں لایا۔ اس کے بعد حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں صرف اسی قدر بیان کیا جس کے لئے مجھے حضرت رسالت نیاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا تھا۔ مجھے اللہ نے جس قدر علم عطا فرمایا ہے اگر اسے بیان کرنے پر آؤں تو اس عالم وجود میں نہیں سما سکتا۔

اس قص کے بعد نص تیشیہ ہے پھر نص نوحیہ پھر نص ادرسیہ پھر نص ابراہیمیہ وغیرہ علیٰ نبیہا کس یعنی خاتم الانبیاء والمرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حکمتیں الگ الگ نصوص میں بیان کی گئی ہیں۔ محقق نہ رہے کہ ہر نص ایک بحرِ خزائے جس کا سمجھنا اور حکمت الہی پر مطلع ہونا ہر شخص کے لئے ضروری ہے کیونکہ اس کتاب کی شان نزول ہی یہی ہے کہ لوگ پڑھیں سمجھیں اور علوم الہی پر مطلع ہوں بعض نے حضرت

شیخ پر اعتراض کیا ہے کہ آپ نے قوم لوط و قوم ہود و قوم صالح علی نبینا علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اہل قرب میں سے کہا ہے حالانکہ یہ قطعی جہنمی ہیں۔ مگر اس میں بھی معترض بجاتے معنی کے الفاظ پر جاتے ہیں۔ حضرت شیخ نے حسب نخواستہ آئمہ سخن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ کل شئی یرجع الی اصلہ ان اقوام کو خدا سے بمقابلہ ان لوگوں کے جو اس عالم شہادت میں موجود ہیں قریب تر کہا تو اس میں کونسا بخلاف فص انہیں جہنمی بنایا۔ حالانکہ یہ اللہ جل شانہ کے فضل پر منحصر ہے کہ ایک زند خرابانی کو جنت میں جگہ دے اور اس کی شان لایا ابالی کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ عابد سزا رسالہ جہنم میں جاتے۔ خدا کے معاملے خدا ہی کے ساتھ اسی طرح فرعون کے بارے میں حضرت شیخ اکبر نے اسے ناجی فرمایا ہے قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے آسیہ زوجہ فرعون کی زبانی صاف کہلوایا ہے کہ انہ قرۃ عین لی و لک عسی ان ینفعنا۔ یعنی یہ میرا اور تمہارا دونوں کا قرۃ العین ہے قریب ہے کہ ہم دونوں کو یہ نفع پہنچائے گا۔ حضرت آسیہ کو تو یہ نفع پہنچایا کہ حضرت موسیٰ کی بدولت وہ ایمان لائیں اور فرعون کو کبھی بھی نفع پہنچایا۔ یعنی اس نے روتے وقت کہا کہ میں ایمان لایا اس رب پر جس پر نبی اسرائیل ایمان لائے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کا اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے اور اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ فلم یك ینفعم ایمانہم لما دادوا باستناسمۃ اللہ التی قد خلت فی عبادۃ الاقوام یونس لیکن یہ آیت قطعی طور پر ولایت نہیں کرتی کہ یہ ایمان ان کو آخرت میں بھی نفع نہ دے گا۔

حضرت شیخ رکن الدین علاء الدولہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گو شیخ علیہ الرحمۃ کی بزرگی و کمال کے وہ قائل تھے مگر فتوحات کے حواشی پر بہت اعتراض کیا ہے اور گو خطاب کرتے وقت ایہا الصدیق و ایہا المقرب و ایہا الولی و

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

ابوالعباس مرسی۔ ابن الفارسی حموی مصری۔ عزیزالدین تستی۔ ابن الصباغ فخرالدین عراقی۔ نجیب الدین برغش شیرازی۔ برهان الدین تبریزی۔ نودالدین عبدالرحمن اسفہانی۔ جمال الدین جرزقانی۔ سیف الدین باخزری۔ سعد الدین۔ ابو محمد عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

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

یتبرک و یزار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ

زکات بخیر

تمہید

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

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

اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا ارْتَضَيْنَا اَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ

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

۱۲۱ البعد

پس جب میں نے کون و سکون، ممکنون اور اُس کی تدوین کی طرف نظر غائر دیکھا تو ساری کائنات کو بصورتِ درخت پایا۔ اور اس کے ٹور کی جڑ کو دانہ کُن سے پختہ دیکھا۔ تحقیق ک کو نیتہ دانہ کُن کے بارے بار دار ہوا۔ فَحَنُّنٌ حَلَقْنَا كُمْ اِمْم نے تمہیں پیدا فرمایا پس اس بیج سے پھول پھل کی صورت میں متشکل ہوا۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (بے شک ہم نے ہر چیز ایک انداز سے پیدا فرمائی) پھر ایک ہی جڑ

سے دو شخصیں نمودار ہوئیں۔ وہ (جڑ) ارادہ ہے۔ اور اس کی شاخ قدرت اللہ سے
پس کاف کے جوہر سے دو مختلف معانی یعنی کاف کمائیت "الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ"
(آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا)

کاف کفریہ "فِيْنَهُمْ مَنْ اٰمَنَ فِیْنَهُمْ مَنْ كَفَرَ" (پس ان میں کوئی
ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا) ہو پیدا ہوئے۔ بعینہ نون کے جوہر سے بھی دونوں ایک
نون مکرہ اور دوسرا نون معرفہ پیدا ہوئے۔ پس جب وہ قدم کے مقصد کے فسران پر
عدم کے کن سے ان پر ظاہر ہوا تو اس نے اپنے نور میں سے ان پر ترشیش (چھڑکاؤ) فرمائی
اور جس انسان تک اس نور کے قطرے پہنچے پس اس کی بدولت اس نے دائرہ کن سے
نکلے ہوئے شجرۃ الحون کی صورت کا احاطہ کر لیا۔ پس اس طرح اس کو کن کے کاف کے
راز میں "کُنْتُ خَيْرًا اُمَّةً" (تم بہتر امت تھے) کی صورت دکھائی دینے لگی۔ اور اس
کے انون کی شرح میں "اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَكَ ذٰلِكَ لِسْلَامٍ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ
مِّنْ نَّوْرِ رَبِّكَ" (کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے کھول دیا تو وہ اپنے رب
کی طرف سے نور یعنی ہدایت پر ہے) کا مطلب ان پر واضح ہو گیا۔ اور جو شخص اس نور سے
بہرہ ور ہوا وہ مقصود کے مطلب کا افشاء صرف حرف کن سے طلب کرتا رہا۔ اس طرح وہ
اس حرف کے تلفظ میں غلطی کر کے اپنی امید میں ناکامی کا شکار ہوا۔ اور جب اس نے کن کی
مشکل کو بغور دیکھا تو اس نے گمان کیا کہ کاف کفریہ کو نون مکرہ سے مل دیا گیا فَكَانَ
عَمِنَ الْكَافِرِيْنَ (بمذاوہ شخص کافروں میں سے ہو گیا۔

انہما از حروف کُن

گویا کہ بر مخلوق کو کلمہ کُن کے حروف کے تلفظ کے علم اور اس کے پوشیدہ بھیدوں کے مشابہ کے مطابق حصہ بلا ہے اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک دال ہے: "ان الله خلق خلقاً في ظلمة ثم عرشاً عليهم من نوراه فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطاه ذلك النور ضل ونعوى" (بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا فرمایا۔ اور پھر اس پر اپنا نور چھڑکا۔ پس جس شخص کو وہ نور پہنچ گیا وہ ہدایت پا گیا اور جو اس سے بہرہ ور نہ ہوا وہ گمراہ ہو گیا۔)

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

حروف کی جستجو کرتا رہا دریں اثنا معلم نے اُسے اس کے اپنے نفس و حال و قوت کے سپرد کئے رکھا۔ اور وہ کلمہ کن کی صورتوں کو دیکھتا تھا تاکہ ان کے ذریعے وہ کاف کفریہ کا مشاہدہ کرے۔ پس اس نے تکبر و انکار کیا۔ اور کلمہ کن کے نون سے ناریت یعنی خَلَقْتَنِي مِنْ تَابِرِ كَاشَاذِهِ كَمَا۔ اور اس کی کفرت کا کاف اس کی ناریت کے نون سے مل گیا۔ فَكَبُورًا فِيهَا الْجِرْسُ وَهُوَ (شیطن) اور اُس کے سپرد کار آگ میں مونہوں کے بل ڈالے گئے۔

بَابُ سِتِّ يَوْمٍ مَشَاهِدَةُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

جب آدم علیہ السلام نے اس درخت کے اختلاف اور گل باغے رنگا رنگ اور ثمرات کی طرف دیکھا تو انہوں نے اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ (بے شک میں اللہ ہوں) کی شاخ کو متعین کر لیا۔ اور اسے ندا کی گئی کہ ثمرات تو حید کھاؤ اور سارے تغرید میں آرام کرو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ (اور اس درخت کے قریب مت جاؤ) اور جب ابلیس کے بہکانے سے انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو سَرَابْنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا الْجَزَالَ رَبِّ عَالَمِیْنَ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا) کی شاخ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جس کی بدولت فَتَلَقَّ اَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ رِيسِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کو اپنے رب کی طرف چند کلمات القا ہوئے کہ ثمرات اس شاخ سے ان کی طرف گرنے لگی۔

اور جب یومِ ميثاقِ كَوِّ السَّتِّ بِرَبِّكُمْ (کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں) کی صد آئی تو ہر ایک نے اپنے مشاہدے اور لیاقتِ سماج کے مطابق گواہی دی۔ اور باہم اتفاق بطورِ اِجَابِ رَبِّیْ نے ملی کہا۔ لیکن اختلاف صرف گواہی دلانے میں ہوا۔ کیونکہ جس شخص نے جملہ نوازندی کی لیا کو دیکھ کر گواہی دی اس نے تو کیسے کہشیدہ سنائی اس کی مثل

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

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

باب بیست و چہارم شانہ شجرۃ الکون

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

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

(۱) بلندی (۲) پستی (۳) وایاں (۴) بایاں (۵) آگے (۶) پیچھے۔

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

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

لہذا اس درخت کی شاخیں علیحدہ علیحدہ اور ثمرات مختلف رنگ کے برتنے تاکہ کہہ سکا کیلئے اس کی بخشش کا محسن کیلئے اس کی رحمت کا مبیع کیلئے اس کے فضل کا۔ عامی کے لئے اس کے انصاف و عدل کا۔ مومن کے لئے اس کی نعمت کا اور کافر کے لئے اس کے عذاب کا از ظاہر ہو جاتے۔

بِأَنبِئَةٍ

وَكَيْفَ تَتَذَكَّرُونَ

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

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

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

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

داخل کیا جاتا ہے۔ کَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْاَنْبِیَاءِ لَفِیْ عِلْمِیْنَ (بیشک نیک لوگوں کے اعمال نامے عِلْمِیْنَ میں ہوتے ہیں) اور اس کا ردی یا گھنیا پھل آگ کے خزانے یعنی دوزخ میں داخل کیا جاتا ہے۔ کَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِیْ سِجِّیْنَ (بے شک کافروں کے اعمال نامے سِجِّیْنَ میں ہیں)

جنت اصحاب الیمین مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَیْمَنِ مِنَ الشَّجَرَةِ الْمُبَارَاکَةِ الطَّیْبَةِ کَاغْرِبِے اور دوزخ اصحاب الشمال مِنَ الشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ فِي الْقُرْآنِ کَاغْرِبِے۔ اور پھر دنیا کو اس درخت کے تنگونوں کی جگہ بنایا۔ اور آخرت کو اس کے ثمرات کی قرار گاہ بنایا۔ اور احاطہ کرنے والے نے قدرت کے احاطے سے اس درخت کو محیط کیا۔ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ حَیْطٌ (اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے) اور ارادے کا دائرہ اس پر گھومنے لگا یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ وَیَحْكُمُ مَا یُرِیدُ (اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور حکم کرتا ہے جس چیز کا ارادہ کرتا ہے) اور جب اس درخت کی جڑ اور شاخیں اچھی طرح قائم ہو گئیں تو اس کی دونوں اطراف باہم مل گئیں اس کا آخر اس کے اول سے لاحق ہو گیا اِلٰی اِنَّا اِلٰی رَبِّكَ مُنْتَهٰہَا اِلٰی مُبْتَدَاہَا (تیرے رب کی طرف سے اس کا منتہی اس کے مبتدا کی طرف سے) کیونکہ جس کی ابتداء میں کُن ہو اس کی انتہا میں یَكُوْنُ ضروری ہوتی ہے۔ اگرچہ درخت کُن کی فروعات و ثمرات اور کھیتیاں مختلف ہیں لیکن سب کا اصل دائرہ کُن ہے۔ اور ان کا آخر صرف کلمہ کُن ہی ہے۔ درحقیقت اگر کوئی بنظر بصیرت دیکھے تو اُسے معلوم ہو جائے گا۔ کہ شجر طوبیٰ کی شاخیں درختِ زقوم کے ساتھ متعلق ہیں۔ اور قربِ الہیہ کی سرد بادِ نسیم بادِ سموم کی حرارت سے ملی ہوئی ہے۔ سمائے وصل کا سایہ ظلِّ محوم سے ملا ہوا ہے۔ ہر ایک نے اپنی قیمت کے مطابق حظ اٹھایا۔ کسی نے کاسہِ مخموم سے نوش فرمایا۔ اور کوئی کاسہِ محموم (واجب کیا گیا) سے پی سے رہا ہے اور کوئی ان کے مابین محروم ہی ہے۔

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

گردہ لاکھ نور سے متعلق ہے۔ اس لئے ان سے خیر و بھلائی ہی سرزد ہوتی ہے۔
 لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ وَهُم كَالْكَافِرِينَ
 کا گردہ تاریکی سے پیدا کیا گیا جس کی وجہ سے وہ سوائے شر کے اور کوئی کام نہیں کر سکتے
 حضرت آدم علیہ السلام اور انکی اولاد کو تاریکی و نور دونوں سے پیدا کیا گیا ہے
 خیر و شر نفع و ضرر چاروں اے عنصر میں ودیعت کئے گئے اور انسان کو حضرت ذکرت
 دونوں چیزیں ہی عنایت کی گئیں۔ نور و ظلمت سے جس کا جوہر غالب آیا۔ انسان اسی
 طرف منسوب ہو گیا۔ اگر اس کا جوہر نور جوہر ظلمت پر غالب آجائے۔ گویا اسکی روحانیت
 اسکی جسمانیت پر غالب آگئی۔ بے شک اس طرح انسان ملک و فلک سے بہتر
 و افضل ہوگا۔ اور اگر اس کا جوہر ظلمت جوہر نور پر غلبہ حاصل کر لے۔ تو بایں صورت
 وہ شیطان سے بھی بڑھ جائے گا۔

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

حقیقت نور محمد ﷺ

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

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

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

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

اس شاخ کا راز وجود کے درخت کا ثمر اور وجود کے صدف کا دریا مسقتہ تھا۔ اور روحانیت کی رُوح یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُنشِرًا وَنَذِيرًا وَرَاعِيًا اَللّٰهُ بِاِذْنِهِ سِرًا جَاہِنِيْرًا لے بی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بشارت دینے اور ڈرانے والا اور اس کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا) کی رُوح ہے۔ پس وہ کون کی ظلمت کا چراغ اور وجود کے جسم کی رُوح ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو خطاب کر کے فرمایا تھا اِنْتِيَا طُوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَاِبِعِيْنَ (تم دونوں طوعاً و کرہاً آؤ تو دونوں نے کہا کہ ہم مطیع ہو کر آئے) پس یہ جواب زمین سے کعبہ مقدسہ کی جگہ اور آسمان سے محاذات کعبہ نے دیا۔ اس طرح کعبہ مقدسہ کی زمین ایمان کا محل ہو گئی۔ پس جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہر قسم کی بری بھلی زمین سے ایک ایک مشت خاک جمع کرنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت فرشتوں نے حسب حکم ہر قسم کی بری بھلی مٹی آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کرنے کے لئے جمع کی۔ کعبہ شریف جو ایمان کا محل ہے۔ خاص اس جگہ سے بھی ایک مشت خاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر مبارک تیار کرنے کے لئے لی گئی اور اس کو آدم علیہ السلام کے خمیر میں ملا دیا گیا۔

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

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

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

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

مطابق اس اقرار پر قائم و باقی رہا وہ انکار و وجود سے بچا رہا۔ اس شجرۃ الکون سے تو کچھ حادث
ہوا مثلاً بالیدگی۔ فزونی۔ انکار کے پھول دھیل۔ پر یقین و شوق۔ مستعد ذوق۔ پاکیزہ بھید
طلب بخشش کی نسیم جو تیز اعمال سے نمو پا کر احوال کو پاکیزہ کرتی ہے۔ جو ریاضات نفوس۔ مناجات
القلوب۔ منازل اسرار۔ مشاہدات ارواح کے ساتھ پر برگ دہار ہوتی ہے۔ جس کے
ذریعے حکمتوں کے پھول اور معرفتوں کی باریکیاں جنم لیتی ہیں جس سے الفاس کی خوشبو
اٹھتی ہیں۔ جس سے انس کے اوراق پوریتہ ہوتے ہیں جس سے مفید نوائیں نشوونما پاتی
ہیں اور جو مخصوص لوگوں کے مراتب۔ خواص کے مقامات۔ صدیقین کی منازل۔ مقربین کی
مناجات اور مجتہدین کے مشاہدات سے اس کی اصل پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ سب امور۔ اسی
شاخ محمدی ﷺ سے بہرہ ور و بارور ہوئے۔ سب اسی کے نور سے تاباں ہیں اور اسی
کی نہر کوثر سے سیراب ہیں۔ اس کے احسان کے جوہر کی غذا کھانے والے اور اس کی
بدایت کے گہوارے میں پرورش پانے والے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی برکات عام
اور اس کی رحمت تمام مخلوق پر تمام ہونی۔ **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ**

(اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا) اور جب آپ کی بدولت
شجرۃ الکون کے گھر کو بنایا گیا۔ اور آپ ہی کے لئے دن اور رات کو سحرِ رسوم کو۔ واضح دیا
گیا اور اقطار کی حدود مقرر کی گئیں۔ اور آپ کے ذکر کو شہرت اور آپ کے اسرار و مقام
کی لوگوں کو اطلاع دی گئی۔ آپ کی تصدیق کے لئے عہدِ ميثاق لیا گیا۔ آپ کی تحقیق کو
متمسک کیا گیا۔ آپ کی عہد میں شریعت کو آپ کے متبعین اور صحابہ کرام کے ذریعے
مزن کیا گیا۔ آپ کی نبوت سے انبیائے کرام کی نبوت آپ کی کتاب سابقہ کتب
اور آپ کی رسالت سے تمام رسولوں کا سلسلہ منقطع کیا گیا۔

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

سترِ آدم و عالم

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

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

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

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

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

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

عرش بید کو خدائے قدوس نے پیدا کر کے اپنے بندوں کے قلوب اس کی طرف مائل کئے۔ اور التجار و زاری کے وقت ہاتھوں کو اپنی طرف بلند کرنے کے لئے اس کو محل قرار دیا۔ اور نہ یہ کہ عرش کو اس نے اپنی ذات کیلئے محل اور اپنی صفات کا جانی بنا یا۔ کیونکہ اس کا نام عرش ہے۔ اور استواء اس کی نعت و صفت اس کی ذات سے متصل ہے۔ عرش اس کی مخلوقات میں سے ہے۔ نہ وہ اس کے ساتھ متصل ہے۔ اور نہ ہی اس سے اس کی ملامت ہے۔ اور نہ ہی وہ اس پر محمول ہے اور نہ اس سے کا احتیاج ہے کرسی اس کے اسرار کا ظرف اور انوار کا ترکش ہے۔ جو کچھ دائرہ و وسیع کمر و سیما السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چا دی ہے) میں ہے وہ اس کی امانت گاہ ہے۔

لَمَّا تَدْعُو لَمْ نَسْمَعْ مِنْهَا شَيْئًا وَكَانَتْ كَالَّذِينَ كَفَرُوا
لَمَّا دَعَوْا سَمِعُوا بِاللَّهِ الَّذِي لَا يَرَى جَهَنَّمَ
وَأَنَّهَا كَالْجِبَالِ كَاسِيًا
لَمَّا دَعَوْا سَمِعُوا بِاللَّهِ الَّذِي لَا يَرَى جَهَنَّمَ
وَأَنَّهَا كَالْجِبَالِ كَاسِيًا

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

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

مَا وَسَعَنِي سَمَوَاتِي وَلَا أَرْضِي وَسَعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ

(اور نہ ہی میرا آسمان مجھے اپنے میں سما سکتا ہے اور نہ ہی میری زمین اور پھر عالمِ آخرت میں جنت اور دوزخ کو بنایا گیا۔ اور جنت کو خیر کا اور دوزخ کو شر کا خزانہ بنایا گیا۔ اسی طرح قلب انسانی میں سویدا صرف بھلائی کا مکان ہے جو بندہ مومن کے لئے جنت کی مانند ہے کیونکہ وہ محلِ مشاہدہ و محبتی و مناجات و منازل اور منبعِ انوار ہے۔ اور نفس کو بمنزلہ دوزخ کے بنایا۔ جو منبعِ شر۔ محلِ وسواس۔ منزلِ شیطن اور بیتِ انظمت ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو کتابِ الکوّنِ وَالتَّكْوِينِ وَمَا كَانَتْ وَمَا يَكُونُ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ کا نسخہ بنایا۔ اور فرشتوں کو اس نسخہ کے محو و اثبات موت و حیات اور کمی و بیشی کے تحریر کرنے پر مامور فرمایا۔ یعنی زبانِ بمنزلہ قلم اور سینہ کو بمنزلہ لوح بنایا۔ جو بھی زبان سے نکلتا ہے۔ ذہن اس کو لوحِ صدر پر تحریر کر دیتا ہے۔ اور

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

بجائے ہشتاد و پنج

اشارات و درجات رسالت

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

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

أَصْلُنَا أَوَّلَ الْإِسْلَامِ كِي بِنْيَادِ بَحِي پانچ اصولوں پر ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مَبْنَى الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَالْحَجَّ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ (اسلام کی بنیاد پانچ شہادتوں (ارکان) پر رکھی گئی ہے (۱) یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں (۲) نماز قائم کرے (۳) زکوٰۃ دے (۴) رمضان شریف کے روزے رکھے (۵) حج بیت اللہ کرے۔)

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

أَصْلُ سِتْوَمٍ :- زکوٰۃ مفروضہ نصاب میں خمس ہے۔

أَصْلُ چہارم :- محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں۔

یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اگر آپ کو ساتھ لایا جائے تو پانچ ہو جائیں گے۔

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

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

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

ہے۔ اور محبت صحابہ و مؤدبت قرابت واجب و ولایتی ہے۔ لہذا انسان کے اعضا

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

اصول جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ہیں (۱) شہادت (۲) نماز (۳) زکوٰۃ (۴) رمضان شریف کے روزے (۵) حج بیت اللہ

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

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

حائر لمس انسان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف بلائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتٍ (تو ان کے مالوں سے زکوٰۃ لے)۔ حائر ذوق انسان کو اس امر پر تیار کرے گا کہ تولذتِ طعام کو روزے کے رکن کو قائم کرنے کے لئے ترک کر دے۔ حائر سمع انسان کو اذان وغیرہ کی سماعت کی ترغیب دلائے گا اور حائر شم انسان کو توجید کی خوشبو سونگھنے کی طرف مائل کرے گا۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ إِنِّي لَأَجِدُ نَفْسَ الرَّحْمَنِ مِنْ قَبْلِ الْيَمِينِ رَبِّ شَكِّ فِي خَدِّ الْعَالِ كَيْ سَانِسُ كُوَيْمِنِ كِي طَرْفِ عَيْ مَحْسُوسِ كَر رِبَا هُونِ۔

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

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

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

نہیں پائے تھے۔ ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی، بارالہا! مجھے اس بات کا اشتیاق ہے۔ اپنے صاحبزادے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کا دیدار کروں۔ اے اللہ! اے میرے کسی ایسے اعضاء کی طرف منتقل کر دے جس کے ذریعے میں باسانی نور مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکوں۔ چنانچہ استدعا اُدم علیہ السلام پر نور مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں ہاتھ کی انگلی سببہ میں منتقل کر دیا۔ اب جبکہ آدم علیہ السلام نے اپنی انگلی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت تاباں و منور دیکھا۔ تو انہوں نے اس کو اونچا کر کے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ فرمایا۔ اور بائیں وجہ اس انگلی کا نام مسجہ پڑ گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام ملتی ہوئے کہ الہا! کیا اس نور پاک سے میری صلب میں بھی کچھ بچا ہے یا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ آپ کے چاروں خلفاء ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نور ابھی تک تمہاری پشت میں موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نور کو آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نور کو وسطیٰ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نور نمبر میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نور چھنگلیاں میں رکھا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہاتھ کی ان انگلیوں کا یکجا ہونا ہی ان پانچ حضرات کی محبت پر دال ہے۔ ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق نہیں ڈالنا چاہیے۔ پس بے شک ان کے درمیان جمعیت ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اِنْ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَضِيَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَسُوْرَةٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَنُورٌ مِّنْ نُّوْرِ رَبِّكَ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ۔ لوگ ان کی جمعیت میں ہیں۔

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

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

بَابُ خَمْسِينَ

اسرار ارکان اسلام

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

بَابُ خَمْسِينَ

اسرار برزخ و حشر

پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بنائیں جو اس کی موت اور لحدت بعد الموت پر
 دلالت کرتی ہیں۔ معھذ انوم (منید) کو پیدا فرمایا۔ جو قبر (برزخ) کے عذاب و ثواب پر
 دلالت ہے۔ کیونکہ منید میں بعد اوقات انسان بُرے خواب دیکھتا ہے۔ جس کی بدولت
 وہ مفقود الخس ہوتا ہے۔ وہ مفقود الخس ہوتا ہے۔ وہ مفقود الخس ہوتا ہے۔

اس کی سماعت و بصارت و درایت کا عدم ہوتی ہے۔

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

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

بِیِّنَاتٍ

فیضانِ حکمتِ الہیہ

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تین اصناف پر پیدا فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ اللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ ۚ مِّنْ يَّسْمِيْنَ عَلٰی بَطْنِہَا الْحَيَّاتُ وَ الدِّیْدَانُ وَ مِنْہُمْ مِّنْ یَّسْمٰی عَلٰی رِجْلِیْنِ ۚ كَالطَّیْرِ وَ الْاَدْمٰی وَ مِنْہُمْ مِّنْ یَّسْمٰی عَلٰی اَنْبَاجٍ کَالدَّوَابِّ۔ (اور اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو پانی یعنی تطف سے پیدا فرمایا۔ ان میں سے بعض پیٹ کے بل ریختے ہیں مثلاً سانپ اور کیڑے۔ بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں مثلاً پرندے اور آدمی اور بعض ان میں سے چار پائے ہیں مثلاً گائے بھیر بوری وغیرہ)

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

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

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

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

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

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

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

بَابُ رِوَايَةِ

آدم و ابلیس

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

جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس التجا کو اس لئے قبول فرمایا۔ تاکہ کفار کو دورخ کی طرف لے جانے کی کمان اس کے ہاتھ میں رہے۔ اور گنہگاروں کے لئے وہ عصار کا کام دے تاکہ جب ان میں سے کوئی پھسل جائے۔ تو اس فعل کو ابیس کی طرف منسوب کر کے یہ کہے۔ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ رَبَّ شَكَ ان کو شیطان نے بہکایا اور اگر کوئی کار بد کرے۔ تو اس کو منسوب الی الشیطن کر کے یہ کہے۔ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (یہ کام شیطان کا ہے)

جب آدم و ابیس سے خدا تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہو گئی۔ هَذَا يَتُوكَ مِمَّا آهَرَ تَابَهُ وَذَاكَ يَفْعَلُ مَا نَهَى عَنْهُ (ابیس نے تو امر الہی سے روگردانی کی اور آدم علیہ السلام سے وہ فعل سرزد ہوا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا) تو اس معاملے میں قضا و قدر نے ان دونوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا۔ کیونکہ یہ بات ازل سے مقدر ہو چکی تھی۔ کہ خود ہی امر کرے گا۔ اور اس کا ارادہ اس کے امر کے خلاف ہوگا۔ امر کے ماحصل کو ارادے نے چھین لیا۔ جب دونوں سے نافرمانی سرزد ہو گئی۔ تو ابیس کو یہ حکم ہوا۔ کہ وہ حد سے آگے نہ بڑھے پس اس نے وہیں ڈیرہ جمایا اور برعکس اس کے آدم علیہ السلام جنت کے مشتاق ہو کر اسے دن رات یاد کرنے لگے۔ اپنے کئے پر سخت نادم ہوئے۔ اور نادمن میں ہم نشین ہو کر۔ مَا بَنَّا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا الْ (اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا) کے نعرے بلند کرنے لگے اور قرب الہی کی بشارت دینے والے نے غم کے دور ہو جانے کی خوش خبری فتَلَقَى الدُّمْرُ مِنْ تَابِهِ كَلِمَاتٍ (پس اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمات سے چند کلمے القافر مائے اسنائی۔

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

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

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

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

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

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

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فیضانِ محمدیؐ

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

www.maktabah.org

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

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

پس اصحاب الیمین نے بدلت روعانی۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل باسنہ اور شریعتِ مطہرہ کا خطر اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَرْحَمَ لَهُ لُجَّتٌ مِّنَ سُبُلِ اللَّهِ حَافِظِينَ مِمَّا رَفَعْنَا لَكَ ذَاتِي زُنْفَرٍ أُوذِيَ السَّيْئَاتِ فَسَاهَوْا وَلَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا نَجْمُ الْعَالَمِينَ (وہ لوگ جو رسولِ نبی اُمی کی پیروی کرتے ہیں) اور سابقوں نے روعانی قربت، ذاتی زلفت اور خصوصی صحبت سے استفادہ فرمایا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (پس جو لوگ ان لوگوں یعنی پیغمبروں، صدیقین، شہداء اور صالحین جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کے ساتھ ہونے اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں)۔

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

بہارِ حجازِ دوم

مقامِ محسبی

پس جب آپ عالم مثال سے عالم وجود میں جلوہ نکلے ہوئے۔ توجسرة الحون میں آپ کے وجودِ اقدس کی شاخ مستقیم تویم ظاہر ہوئی اور پس جب اس شاخ کی بنیاد مضبوط ہو گئی تو اس سے فرع ظاہر ہوئی۔ اور آپ کی سیاست کے متوں نے یوں ندا کی فاستقیم مکا۔ اُھرت (ہر جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا۔ اسی پر قائم رہ) پس آپ کی شان انتقامت اور آپ

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

مقام اول: یہ دنیا میں آپ کے وجود مقدس کا مقام ہے۔ چنانچہ فرمایا **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ** (اے چادر اڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو عذاب سے ڈرا) **مقام ثانی:** آخرت میں آپ مقام محمود سے مشرف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا** (اقترب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود میں اٹھالیگا۔) **مقام ثالث:** جنت میں آپ مقام صلوة سے نوازے جائیں گے۔ اس بارے میں فرمایا **الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ** (وہ ذات جس نے ہمیں اپنے فضل سے دارالمقامہ (دارالصلوة) یعنی جنت میں بسایا۔)

مقام رابع: چوتھا مقام شہود ہے۔ یہ رویتِ حق کے لئے مخصوص ہے اور اُسے مقامِ قابِ قوسین بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا **ثُمَّ دَفِنِي فَتَدْفُنِي** (فکان قابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ) (پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہِ محمدی کے قریب ہوئے اور راہِ پائی۔ پس آپ اللہ تعالیٰ سے دو کمانوں کے باہم ملنے کے اندازے سے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے) **لہذا آپ کی شخصیت دنوں و علو و شہود کے ساتھ مخصوص ہو گئی۔** کیونکہ تمام کائنات کا مقصود آپ ہی ہیں۔ بایں ہر اگر وجود کو شجر تسلیم کیا جائے تو آپ اس کے ثمر و جوہر ہونگے پس ثمر دارِ درختِ فکر میں موجود دانے کی وجہ سے پھر ثمر ہوتا ہے اور اسی دانے سے ہی اس کا اصل پھوٹتا ہے۔ اور جب اس دانے کو زمین میں بوکر اسے مناسب غذا و پرورش فراہم کی جائے تو پھر اس سے ایک درخت نکلے گا اور اس سے شاخیں اور پتے نمودار ہونگے اور ہر شاخ سے اور شاخیں نکل کر پھلدار ہوگی۔ اب جب ہم اس پھر درخت کو دیکھیں گے تو اسی بیج کا پیڑ ہی نظر آئے گا جس سے یہ درخت پیدا ہوا تھا۔

دانہ شروع میں مانند نطفہ ہوتا ہے۔ پھر وہ بشکل شجر ظاہر ہوتا ہے۔ اور بعد ازاں وہ درخت دانے کو نئے رنگ میں ظاہر کرتا ہے۔ پس اسی طرح آپ کے بطون کو آپ کے سابق معنی اور اخفی کے طور پر شمار کیا جائے گا۔ اور آپ کے ظہور کو آپ کی صورتِ لاحقہ اور شہرت کی صورت میں سمجھا جائیگا۔ آپ کے اس قول مبارک کا بھی یہی مطلب ہے۔
یعنی کُنْتُ نَبِيًّا اَدْرُبَيْنِ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ (میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔

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

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

ذریعے اس کا تدارک کرے۔ تو (بھٹکی ہوئی) شاخ پھر طریقہ مستقیم کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اور ماء استغفار نوش کر کے وہ دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ شاخ طریقہ استقامت پر سرسبز رہتی ہے۔ پریشانی کے بعد دوبارہ اس کے ایمان کی شاخ چمک اٹھتی ہے۔ اور شیخ و صادق حطیب حس کے بارے اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ (قسم ہے تارے کی کہ جب وہ گرتا ہے۔ کہ تمہارے صاحب (حضرت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم) نہ گمراہ ہوئے اور نہ ہی سرکش اکھڑا ہوتا ہے۔

اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بے شک شاخِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح سے مادہ ارواح اور اس کی جسمانیّت سے مادہ اجسام حاصل کیا گیا ہے۔

یا نبیّ

سرِ روحِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم

آپ کے بادۂ روحانیہ کے جو دو کرم کا اشارہ اس آیت کریمہ میں واضح کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ لَفِظٌ مُّصْبِحٌ اَنَا ہے نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اور مصباح کو مشکوٰۃ الوجود قرار دیا گیا ہے۔ پس کائنات کو مشکوٰۃ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور آقا و مولا سرکارِ دو عالم کے زجاجہ (شیشے) کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ کے قلب کے نور کو مصباح سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پس آپ کا نور باطن آپ کے ظاہر پر اس طرح چمکا۔ جس طرح مصباح زجاجہ میں تاباں ہے۔ لہذا نورِ مصباح مانند نار ہو گیا اور زجاجہ کی صفائی کی بدولت وہی نار نور بن گئی اور سر مخلوق نے اپنی استعداد۔ اتباع۔ صحبت اور عمل بالشریعت کے مطابق حظ اٹھایا اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

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

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

ان کے ساتھ شیر و شکر ہو جائیں۔ اور آپ انہیں میں گھل مل جائیں۔ چنانچہ فرمایا اِنَّمَا اَنَا
 بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں) یعنی تمہاری جنس
 سے ہوں اور تمہاری طرح کھانا پیتا ہوں کیونکہ اگر آپ اپنی روحانی۔ ملکی اور نورانی ہیئت
 میں ان کی طرف تشریف لاتے۔ تو آپ کی قربت کی کوئی بھی استطاعت نہ رکھتا۔ اور
 نہ ہی آپ کے سامنے آسکتا۔ بایں وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ
 اَنْفُسِكُمْ (بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول پاک تشریف لائے)

پھر آپ میں قوتِ روحانی ظاہر فرمائی۔ اس کے ذریعے آپ عالم الرومان میں اور
 ملکوت العلویین کا سامنا فرماتے تھے۔ گویا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی برکت و رحمت
 منکمل ہو جائے اور روحانی لوگ آپ کی بشریت کا مشاہدہ بھی کر سکیں۔

پھر آپ میں تیسرا وصف جو پہلے دونوں سے بالکل الگ تھا ظاہر فرمایا یعنی آپ
 میں وصفِ ربانی اور سبِّ الہی کو جو بیدا فرمایا تاکہ آپ صفاتِ ربوہیت کے تجلی کے
 وقت ثابت قدم رہیں اور حضرت الہیہ کے مشاہدے کی طاقت رکھ سکیں۔ اور فرزانیت
 کے اسرار کو پاسکیں۔ اشاراتِ قدسیہ کے خطاب کو سن سکیں۔ نفحاتِ الرحمانیہ
 کے عطر کو سونگتے سکیں۔ اور تابان و شیریں مقامات کی طرف عروج فرما سکیں۔ اور آپ
 کے قول کے بھی یہی معنی ہیں۔ اِنِّی لَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ (میں تمہاری طرح نہیں ہوں)۔
 نیز فرمایا۔ اِنِّیْ وَوَقْتُ لَا یَسْعُنِیْ فِیْہِ غَیْرُ سَہْرَہِیْ سَبْحَانَہُ (میرے لئے ایک ایسا وقت
 ہے جس میں میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہوئی) پس یہ ایک ایسا
 مقام ہے جو صرف حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مختص ہے۔ کوئی
 مقرب فرشتہ اور نبی و مرسل اس مقام تک پہنچ نہیں پاتے۔ اس پیالے کو سوائے آپ
 کی عروسِ آراستہ کے کوئی بھی چکھ نہیں سکتا۔ اور یہ مقام صرف اور صرف آپ کیساتھ
 ہی مخصوص ہے۔ جو ان مذکورہ چار مقامات میں سے ایک ہے۔ باقی تین مقامات

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

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

یہاں مقامِ شہود ہے۔ جو دارالخلود (جنت) میں ہوگا تاکہ ابنِ جنت

آپ کے مشاہدے سے مشرف ہو سکیں۔ آپ مجھے دیدارِ عالی مقام سے جوڑیں بہرہ در ہو سکیں اور قصورِ جنت آپ کی تشریف آوری سے مغنم ہو جائیں اور آپ کے قدمِ یمینیت لزوم سے مسرت پیدا ہو اور نورِ جنت میں بہا آجائے اور آپ کی تشریف آوری سے تمام حجابات رفع ہو جائیں اور شرور و فتن ختم ہو جائیں۔

چوتھا مقام مقامِ روئے المعبود ہے جسے مقامِ قَابِ قَوْسَيْنِ اَوَادِنِ بھی کہتے ہیں جو آپ کے لئے ہی مخصوص ہے۔ گویا کہ حضورِ مَسَلَى اللہِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ شجرۃ الکون کا ثمر۔ صدفِ وجود کے موتی اور ستر اور کلمہ کن کے معنی ہیں۔ ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے صرف درخت کا وجود ہی مطلوب نہ تھا۔ بلکہ فی الحقیقت شجرِ درخت مقصود تھا۔ لہذا شجرۃ الکون کی حفاظت و پرورش ثمر کی فراہمی اور اسکے پھولوں کی تسکنتگی کے لئے مختص تھی۔ پس اس کی مراد یہی تھی کہ سب شجر کو ثمر رکھنے والے کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور اسے عروسِ حضرت القربۃ کے پاس پہنچایا جائے تو نیدم بارگاہِ کبریا بھی اس کے جلوے سے بہرہ یاب ہوں۔

بَابِ تَبَايُنِ زَيْدِمْ

سِرِّ مَعْرَاجِ مُحَمَّدٍ ﷺ

پس ایک رات آپ سے کہا گیا کہ اے ابو طالب کے دُورِ تَمِمْ اٹھئے۔ کیونکہ ایک ایسی سستی تیری دید کی طالب ہے۔ جس نے تیرے لئے جو ابر کا ذخیرہ اکٹھا کر رکھا ہے۔ پھر آپ کی طرف مالکِ حقیقی کا خاص خادم بھیجا گیا جب وہ حاضرِ ندوت ہوا۔ تو اس وقت آپ لستر پر آرام فرما رہے تھے۔ اور قاصد نے آپ کو نویدار فرمایا۔ آپ نے قاصد جبرائیل امین کے فرمایا کہ تم کہاں سے آئے ہو۔

کیا عالم ہے۔ فَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ كَيْنُكَ سَبَّ سَبَّ رُشَخْ وَه
 سے جو اکیلے کھاتا ہے)۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا۔ وَكُتُوفَ يَعُطِيكَ سَابِقًا
 فَتَرْضَى (اللہ تعالیٰ تجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اس پر راضی ہو جائیں گے۔
 پھر آپ نے رُوح الامین سے فرمایا۔ اب میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ چلیے
 اب میں اپنے رب کی طرف فرحاں و شاداں چلتا ہوں۔ پس براق پیش کی
 گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے لئے ہے۔ نہیں جبرائیل نے فرمایا۔ یہ عشاق
 کی سواری ہے۔ آپ نے فرمایا۔ میرا شوق میری سواری۔ میری آرزو میرا ذراہ اور
 میری رات میری دلیل ہے۔ میں صرف انہیں کے ذریعے ذاتِ کریم تک پہنچوں گا۔
 یہی چیزیں مجھے اس کا راستہ بتائیں گی۔ بتائیے جس شخص نے اس کی محبت کے بوجھوں
 اور اس کی معرفت کے پہاڑوں اور اس کی امانت کے رازوں کو جس کے اٹھانے
 سے زمین و آسمان اور پہاڑ قاصر رہے ہوں۔ اٹھایا ہوا ہو۔ بھلا یہ کدرو تا توان
 حیوان براق اس کا بوجھ کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ اے جبرائیل تو ہی بتا کہ تو
 مجھے اس کا راستہ کیسے بتائے گا۔ کہ تو تو سدرۃ المنتہیٰ تک کا راہی ہے۔ میں
 ذاتِ لامنتہیٰ کا محذور ہوں۔ اے جبرائیل تیری مجھ سے کیا نسبت ہے جبکہ میرا اپنے
 رب کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی ہے۔ جس میں کسی دوسرے کی گنجائش نہیں
 ہے۔ جب میرے محبوب (اللہ تعالیٰ) کی شان لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ہے۔ تو میں
 بھی تمہاری طرح نہیں ہوں۔ سواری تو مسافت کو طے کرنے کے لئے اور رہبری
 جہات کا راستہ بتانے کے لئے ہوتی ہے۔ اور یہ باتیں حوادث کا محل ہیں
 میرا محبوب حوادث و جہات سے منزہ و مبرا ہے۔ اس کی طرف کوئی بھی حرکات
 سے (چل کر) نہیں جا سکتا۔ اس کے راستے کی منازل کی راہنمائی اشارات سے
 ناممکن ہے۔ جس نے ذیائے معانی کو پہچان لیا۔ گویا اس نے میرے معاون کا کھوج

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

یا محمد ^{صلی اللہ علیہ وسلم} ملاء اعلیٰ آپ کے انتظار میں اور جنت کے دروازے وا کر دینے گئے ہیں۔ اس کی فرودگاہوں کو مزین کیا گیا ہے۔ اس کی حوروں کو سجایا گیا ہے۔ اس کے مشروبات کو مصفیٰ کیا گیا ہے۔ تمام فرحتیں آپ کے قدم مبینیت لازم کیلئے اور تمام مسترس آپ کے ورود مسعود کی بدولت منائی جا رہی ہیں۔ یہ رات آپ نبی کی رات ہے۔ اور یہ سلطنت صرف آپ ہی کے لئے ہے۔ اس رات کی تخلیق سے ہی میں آپ کا منتظر ہوں۔ میں نے بے حیلہ آپ کو اپنا وسیلہ بنا لیا ہے اور اپنے وسیلے کو منقطع کر لیا ہے۔ میں اس باب میں عقل سے بیگانہ فکر سے غافل اور سر سے مرگشتہ ہوں۔ جالوسوزی میں مشغول ہوں۔ عینی و دلخاشی بہت بڑھ چکی ہے۔ اسے محمد ^{صلی اللہ علیہ وسلم} امیری حیرت نے

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

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

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

کے بارے میں پوچھیں۔ جو معلومات اس سے میسر آئیں اسے تحریر کر لیں جب
 عرشِ معلیٰ نے ہماری گفتگو کو سنا۔ وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ وہ کہنے لگا کَاتُ حَرَّكَ
 بِهٖ لِسَانَكَ وَكَانَتْ حَدِيثٌ بَدَّ جَنَانَكَ راس باب میں تو اپنی زبان کو مت
 بلا۔ اور نہ اپنے دل میں اس بارے میں خیال کر۔ کیونکہ یہ ایسا راز ہے جو کبھی معلوم
 نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ایک ایسا پردہ ہے جس کے وراء کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ یہ
 ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ میں کون ہوں جو اس بارے میں
 لب کشائی کروں۔ اور اس کا پتہ لگا سکوں۔ کہ وہ کہاں ہے میری حقیقت صرف یہ ہے
 کہ میں دو حرفوں کی پیداوار ہوں اور کل میں بے نشان تھا۔ پھر اُس نے مجھے دو حرف
 سے ظہور بخشا۔ بھلا جو چیز کل معدوم محض مفقود صرف ہو وہ ذات پاک کا کھوج کیسے
 لگا سکتی ہے۔ یادہ اس کی معرفت رویت کیسے حاصل کر سکتا ہے جو ہمیشہ سے موجود
 تھا۔ اور نہ اس کا باب اور نہ ہی اس کا ہیلم ہے۔ وہ استواء میں مجھ سے سابق ہے۔
 اس کے علبہ نے مجھے مقبور کیا ہوا ہے۔ اگر اس کا استواء نہ ہوتا۔ تو میں مستوی نہ ہوتا۔
 اور استیلائے ذات نہ ہوتا۔ تو میں کبھی بدایت نہ پاتا۔ آسمان کی طرف اس کا استواء صرف
 اس وقت تھا جب آسمان ابھی دفغان تھا۔ پھر عرش پر اس کا استواء قیام برمان کی
 بدولت سے۔ ورنہ مجھے اس کی عزت کی قسم کہ وہ مستوی تو ہے۔ لیکن میں یہ بات
 بالکل نہیں جانتا کہ کس چیز کے ساتھ اس کا استواء بلحاظ قرب میں اور ثریٰ دونوں برابر
 جس پر وہ حادثی ہے میں اس کا ادراک نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے وسیع علم پر میرا
 احاطہ ہے۔ میں تو صرف اس کا ایک بندہ ہوں اور ہر بندہ کو اس کی نیت کے مطابق حصہ
 ملتا ہے۔ آپ کے سامنے میں اپنی گہانی سنانا ہوں اور میں اس اندوہ کا شکوہ کرتا ہوں
 اور میں اس کی رفعتِ تحریم اور قوتِ قدرت کی قسم کھاتا ہوں کہ اس نے مجھے پیدا کر کے
 بحرِ صیث میں غرق کر دیا اور ابیت کے میدان میں سرگشتہ کر دیا۔ کبھی وہ مجھے ابیت

کے مشرق سے طلوع کر کے مدبوش کر دیتا ہے۔ اور کبھی اپنے قریب کے موقوفوں میں لاکر محبت کرتا ہے۔ اور بعض اوقات اپنی عزت کے حجابات میں پوشیدہ کر کے مجھ وحشت میں ڈال دیتا ہے۔ اور کبھی وہ اپنے لطف کی سرگوشیوں سے میری مناجات مٹن کر خوش ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ جا مجت سے میرے ساتھ مواصلت کر کے مجھے مست بنا دیتا ہے۔ جب اس کا شوق دیدار مجھے ستاتا ہے تو جواب میں کُن تَرَانِی کی آواز سنتا ہوں۔ میں اس کی بیبت سے نگھلنے لگتا ہوں۔

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

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

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

دوست کو یہاں لاکر تنہا چھوڑ سکتا ہے۔

جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا۔ جناب آپ میرے مہمان نہیں بلکہ آپ قدیم و کریم کے مہمان ہیں۔ میں اگر یہاں سے انگشت بھر بھی آگے بڑھوں گا تو خاکستر ہو جاؤں گا
وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ لِّمَن مِّنَّا مِنْهُ سَبْعُ مِائَاتٍ مِّنْ نَّوْمٍ مِّنْ لَّيْلَةٍ مِّنْ عَمَلٍ صَالِحٍ
سے وہ آگے نہیں جاسکتا۔

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

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

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

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

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

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

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

آپ فرماتے ہیں۔ کہ مجھے آواز آئی کہ قریب ہو جا۔ پھر میں قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یہی معنی ہیں تَوَدَّ فِی فِتْدَتِیْ یٰہَا تَمَّکَ کہ آپ قابِ تو سین کے مقابلے تک پہنچے۔ یاد رہے کہ اس قرب میں فاصلے اور مرافقت کا کوئی دخل

نہیں تھا۔

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

یہ وہ مقام ہے یہاں ائین بین و جستجوئے کیف سے فارغ ہو گیا ہے اور ائین کی حالت ختم ہو گئی۔

پس اگر آپ قابِ قوسین پر اکتفا فرماتے تو یہ احتمال پیدا ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی جگہ رہتا ہے۔ اس لئے فرمایا گیا اَوْدُنِیْ لِعِنِّیْ مَکَانَ کِیْفِیْ کِیْفِیْ ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بایں طور تھی کہ یہاں نہ مکان نہ زمان نہ اوان اور نہ اکوان تھا۔ پس نذا آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھو۔ آپ نے فرمایا۔ اے میرے رب جب جہات ختم ہو چکی ہیں تو میں اپنا قدم کہاں رکھوں۔ جواب ملا کہ قدم کو قدم پر رکھو تاکہ ہر ایک کو علم ہو جائے کہ میں زمان، مکان، اوان، دن، رات، حدود اقطار اور حدود مقدر سے سزا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے پھر آپ نے نور درخشاں کا مشاہدہ فرمایا۔ پس آپ نے پوچھا یہ نور کیسا ہے جواب ملا کہ یہ نور نہیں ہے بلکہ حُجَّتُ الْفَرْدُوسِ ہے۔ پھر اسے آپ کے قدم مبارک کے سامنے لاکھڑا کیا گیا۔ اور وہی نور آپ کے قدموں پر نچھاور ہونے کے لئے قدموں کے نیچے آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت یہاں آپ کے قدموں کی ابتداء وہیں تک کائنات کے اوہام کا انقطاع ہے۔ پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک آپ سیر ائین یعنی مکان و زمان کی سیر میں رہے اس وقت تک جبرائیل آپ

کے رہبر اور براق آپ کا مرکب رہا۔ اور اب جبکہ آپ مکان سے نکل آئے ان کو ان سے غائب ہوئے اور جہت سے فارغ ہوئے اور درمیان سے حجاب اٹھا دیئے گئے۔

تو اب تو سین کے سوا باقی نہ رہا تو اب میں ہی آپ کا رہبر ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تیرے لئے دروازہ کھولتا ہوں تیری خاطر حجاب اٹھا رہا ہوں۔ اور میں آپ کو شیریں

خطاب سے نواز رہا ہوں۔ اور عالم غیب میں آپ نے مجھے تحقیقاً ایماناً کیا پایا۔ اور اب عالم شہود میں آپ میری توجیہ کو شہادتاً و عیاناً بیان فرمائیں۔ پس آپ نے فرمایا

أَعُوذُ بِعَفْوِكَ عَنْ عَفْوِكَ (میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں) پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دعا آپ کی امت کے لئے سہارا ہے۔ یہ تحقیقت

میری وحدت کے مدعی یعنی آپ کی نہیں ہے۔ پس آپ نے فرمایا لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ لَمَّا أَتَيْتَ أَنتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ (جس طرح کہ تو نے اپنے نفس کی تعریف کی

سب سے مجھ میں یہ استعداد نہیں کہ میں بھی اسی طرح بیان کروں) پس ذات کریم نے فرمایا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ کی زبان مبارک نے عجز و

سکوت کو اختیار فرمایا۔ تو میں اسے اب ضرور صدق کا لباس پہناؤں گا وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے) اور جب آپ کی نظریں اشارات سے بیگانہ ہو

گئیں۔ (یعنی دیدار حق میں منہمک ہو گئیں) تو اب میں آپ کی نظریں خلعت ہدایت سے نوازوں گا۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (آپ کی نگاہ نہ بہکی، اور نہ حد سے بڑھی) اور پھر

میں ضرور آپ کو نازک حالات میں ایک نور عنایت کروں گا۔ جس کے ذریعے آپ میرے جمال کا نظارہ کر سکیں گے۔ اور ایسے کان دوں گا جس سے آپ میرے کلام

کی سماعت کر سکیں گے۔ پھر زبانِ حال سے اپنی طرف آپ کے عروج کے معنی سے آپ کو روشناس کراؤں گا۔ اور میری طرف آپ کی نظر کے راجع ہونے کی حکمت بیان

کروں گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس امر کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اِنَّا نَسْئَلُكَ شَاهِدًا اَوْ مَبْتَرًا وَنَذِيْرًا اَدْرَا عِندَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِيْلًا اَوْ اَبْوَابِي اَبْتِ
 پر گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے) اور شاہد کا حقیقی مطلب یہ
 ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ کر گواہی دیتا ہے۔ غیب پر گواہی دینا کسی صورت میں بھی روا
 نہیں۔ پس میں آپ کو اپنی جنت دکھاتا ہوں تاکہ آپ اس چیز کا مشاہدہ کر لیں۔ جو میں
 نے اپنے دوستوں کے لئے تیار کی ہے۔ اور میں آپ کو اپنا جہنم دکھاتا ہوں تاکہ آپ
 اس چیز کا مشاہدہ کر لیں جو میں نے اپنے دشمنوں کے لئے تیار کی ہے۔ پھر میں آپ کو
 اپنے جلال کا مشاہدہ کراؤنگا اور اپنے جمال کو منکشف کرونگا تاکہ آپ جان لیں کہ
 میں اپنے کمال میں مثیل، شبیبہ، بدیل، نظیر، مشیر، حد، قد، حصر، عدد، نزوح، فرد، مواصلہ
 مفاصلہ، مماثلہ، متشاکلہ، مجالسہ، ملاسہ، مہاینہ اور باہمی امتزاج سے منزہ ہوں۔ اے
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مخلوق کو پیدا کر کے اپنی طرف بلایا۔ انہوں نے میرے بارے میں
 اختلاف کیا۔ پس ایک قوم نے عزیز کو میرا بیٹا قرار دیا۔ اور اس طرح انہوں نے میرے
 ہاتھوں کو مغلول ٹھہرایا۔ اور یہ یہود تھے۔ اور قوم نصاریٰ نے یہ گمان کیا کہ مسیح میرا بیٹا
 ہے۔ اور میرے لئے بیوی اور بیٹا ثابت کیا۔ اور بت پرستوں نے میرے شریک
 ٹھہرائے اور فرقہ مجسم نے میری صورت بنائی اور فرقہ مشبہ نے مجھے محدود ٹھہرایا۔ فرقہ معطلہ
 نے مجھے معدوم گردانا اور فرقہ معتزلہ نے یہ گمان کیا کہ قیامت کو میرا دیدار نہیں ہوگا۔
 دیکھئے میں نے آپ کے لئے دروازہ کھول دیا ہے اور اپنا حجاب اٹھا دیا
 ہے۔ پس اے میرے محبوب دیکھئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جن چیزوں کو
 میری طرف نسبت کرتے ہیں۔ کیا وہ مجھ میں موجود ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ثور
 کی مدد سے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوی اور مؤید بنا دیا تھا بغیر دراک
 اور احاطہ کے اس کا دیدار فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ذات فرد اور الممد ہے جو نہ
 کسی چیز میں ہے۔ کسی چیز پر ہے۔ کسی کے ساتھ قائم ہے۔ اور نہ ہی کسی کی محتاج

سے اور نہ وہ سیکل نہ مثل نہ صورت نہ جسم نہ مخیر نہ کیف نہ مرکب ہے۔ لیس کٹشلہ
 شئی وَّهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کوئی چیز اس کی مثل نہیں، اور وہ سننے والا اور وہ جاننے
 والا ہے، پس جب ذاتِ کریم نے آپ کے ساتھ بالمشافہ کلام فرمایا اور آپ کو جہا
 لوجہ (آمنے سامنے) اپنے مشاہدے سے مشرف فرمایا تو اس ذمت اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا۔ اے میرے حبیب، اے محمد ﷺ جو اسرار آپ کو بتائے گئے ہیں رکائنا
 میں انہیں ظاہر نہ کیا جائے اور زمانے میں ان کو نہ پھیلایا جائے فَاَوْحَىٰ اِلَىٰ عَبْدِهِ
 مَا اَوْحَىٰ (پس اس نے اپنے بندے کی طرف وحی بھیجی، جو بھیجی)

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

وَصَلِّ اللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى اَسْرَفِ مَخْلُوْقَاتِكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
 بَحْرِ الْاَوْبَارِكِ وَمُعَدِنِ اسْرَارِكَ وِلْسَانِ حُجَّتِكَ وَامَامِ حَضْرَتِكَ وَ
 عُرْوَةِ سِنِّ مَمْلُوكِكَ وَطَرِزِ مُلْكِكَ وَخَزَائِنِ حُجَّتِكَ وَطَلِيقِ شَرِيْعَتِكَ وَرَاجِ
 حُجَّتِكَ وَعَيْنِ حَقِيْقَتِكَ الْمُتَلَدِّزِ بِمُشَاهَدَتِكَ عَيْنِ الْاَيْمَانِ خَلْقِكَ مُقْتَلِسِ
 مِنْ ضِيَاءِكَ صَلَوَةِ تَحُلُّ بِهَا عَقْدَتِي وَتَفْرُجُ بِهَا كُرْبَتِي وَتَقْضِي بِهَا رَجَائِي
 وَتَبْلِغُنِي بِهَا طَلْبِي صَلَاةَ دَائِمَةٍ تَدُوْمُكَ بِاَقِيْدَةٍ بِقَائِمَةٍ قَائِمَةٌ بِذَاتِكَ
 صَلَاةَ تَرْضِيكَ وَتَرْضِيْدِي وَتَرْضِيْنِي بِهَا عَنَّا يَا رُبَّ الْعَالَمِيْنَ *

وَحَسْبُنَا اللّٰهُ وَنَعْمَ الْوَكِيْلُ *

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ *

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَرَحْمَتِهِ
 وَبَرَكَاتِهِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْعَالَمِيْنَ
 وَالْحَمْدُ لَكَ يَا رُبَّ الْعَالَمِيْنَ

شجرة الكون

للشيخ الاكبر سيدنا و مولانا محي الدين بن العربي قدس الله
سره و نورا له ضريحه المتوفى سنة ثمان و ثمانون و ستمائة

استانبول

طبع في مطبعة العالم على ذمة حسن حامى الكتبى في سنة

١٣١٨

شجرة الكون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الاحدى الذات الفردى الصفات الذى تقدر وجهه عن الجهات وقدره عن المحدثات وقدره عن الجهات ويده عن الحركات وعينه عن اللحظات واستواؤه عن الاتصالات وقدرته عن الهنوت وارادته عن الشهوات الذى لا تعدد لصفاته بعدد الموصوفات ولا تختلف ارادته باختلاف المرادات وكون بكلمة كن جميع الكائنات وأوجد بها جمع الموجودات فلا موجود الا مستخرج من كنهها المكنون ولا مكنون الا مستخرج من سرها المصون قال الله تعالى انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون (وبعد) فاني نظرت الى الكون وتكوينه والى المكنون وتدوينه فرأيت الكون كاه شجرة وأصل نورها من حبة كن قد لقيت كاف الكونية بلقاح حبة نحن خلقناكم فانعمد من ذلك البرزخية انا كل شي خلقناه بقدر وظهر من هذا غصنان مختلفان أصلهما واحد وهما ارادة وفرعها القدرة فظهر عن جوهر الكاف معنيان مختلفان كاف الكونية اليوم أكلت لكم دينكم وكاف الكفرية فهم من آمن ومنهم من كفر وظهر جوهر النون نون النكرة ونون المعرفة فلما أبرزهم من كن العدم على حكم مراد القدم رش عليهم من نوره فأما من أصابه ذلك النور فخلق الى مثال شجرة الكون المستخرجة من حبة كن فلاح له في سر كائنها مثال كنتم خير أمة ااتضح له في شرح نونها أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه وأما من أخطأ ذلك النور فطوب بكشف المعنى المقصود من حرف كن فانه غلط في هجائه وحاب في رجاؤه فنظر الى مثال كن فظن انها كاف كقرية نون نكرة فكان من الكافرين وكان حظ كل مخلوق من الحكمة كن ما علم من هجاء حروفها وما شهد من سر أركانها دليه قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق خلقه

(في ظلمة)

في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ذلك النور ضل وغوى
 فلما نظر آدم الى دائرة الوجود فوجد كل موجود دائرة في دائرة الكون واحد من نار وواحد
 من طين ثم رأى هذه الدائرة على سائر كنفكيفة مدار واستدار وحيثما طار واستطار فاليها يؤل
 وعليها يبحول ولا يزول عنها ولا يبحول فواحد شهد كاف الكمالية ونون المعرفة وواحد شهد كاف
 الكفرية ونون النكرة فهو على حكم ماشه دراجع الى نقطة دائرة كن وليس للمكون ان يجاوز
 ما أراده المكون فاذا نظرت الى اختلاف أغصان شجرة الكون ونوع ثمارها علمت ان أصل ذلك
 ناشئ من حبة كن بأن عنها فلما أدخل آدم في مكتب التعليم وعلم الاسماء كلها نظر الى مثال كن
 ونظر الى مراد المكون من المكون فشهد المعلم من كاف كن كاف الكثرية كنت كثرًا مخفيا لأعرف
 فأحيت أن أعرف فظفر من سائر نون الانانية اننى أنا الله لاله الأنا الآية فلما صح الهجاء
 وحقق الرجاء استنبطه من كاف الكثرية كاف التكريم ولقد كرنا بنى آدم وكاف الكثرية كنته
 سمعوا وبصر اوبدا واستخرج له من نون الانانية نون النورية وجعلنا له نورا وانصلت بها نون النعمة
 وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأما إبليس لعنه الله فانه مكث في مكتب التعليم أربعين ألف عام
 يتصفح حروف كن وقد وكله المعلم الى نفسه وأحاله على حوله وقوته فكان ينظر الى مثال كن
 يشهد من مثالها كاف كفره فكيف أبقى واستكبر ويشهد من نونها نون ناربه خلقتنى من نار فأنصلت
 كاف كفرية بنون ناربه فكيف أبقوا فيها فلما نظر آدم الى اختلاف هذه الشجرة ونوع أزهارها
 وثمارها فتبنت بغيض انى أنا الله فودى كل من ثمار الزوحيد واستظل بظل التفريد ولا تقربا فأراد
 إبليس ان يوصله بغيض فوسوس لهما فأكلا منها فزاقا في مراقي وعصى واستمك بغيض
 رينا ظلما أنفسنا فتدلت عليه ثمار خلقى فلما نودى يوم الاشهاد على رؤس الاشهاد ألست بربكم
 فشهد كل على مقدار ماشه وسمع ثم اتفق الكل في الايجاب فقالوا بلى لكن الاختلاف وقع من حيث
 الاشهاد فمن أشهده جالية ذاته شهد أنه ليس كمثل شئ ومن أشهده جالية صفاته شهد أنه لاله
 الاله الملائك القدوس ومن أشهده جبرائيل مخلوقاته اختلفت شهاداتهم لاختلاف المشهود وقوم جعلوه
 محدودا وقوم جعلوه معدوما وقوم جعلوه حجرا حليونا والكل في ذلك على حكم قل ان بصينا
 وهو مستطاب في سر كلفة كن دائرة على نقطة دائرتها ثابت على أصل حته فلما كانت هذه الحبة
 بزر شجرة الكون وبزر ثمرتها ومعنى صورتها أحيت ان أجعل لكون مثلا وللوجود تمثالا
 ولما ينتج فيه من الأقوال والأفعال والأحوال منوالا فقلت شجرة تبنت عن أصل حية كن وكل
 ما يحدث في الكون من الحوادث كالانقاص والزيادة والغيب والشهادة والكفر والايمان وما أثر
 من الاعمال وزكاة الاحوال وما يظهر من أواخر القول والنوق والدوق والظنوف المعارف وما
 تورق به من قربات المقرين ومقامات المقيمين ومنازلات الصديقين ومناجات العارفين ومشاهدات
 المحبين كل ذلك من ثمره الذى أمرته وطلعه الذى أظلمته فأول ما تبنت هذه الشجرة التى هى حبة

كن ثلاثة أغصان أخذ غصن ذات اليمين فهم أصحاب اليمين وأخذ غصن منها ذات الشمال ونبت
 غصن منها معتدل القائمة على سبيل الاستقامة فكان منه السابقون المقربون فلنابت واستعلى جاء
 من فرعها الاعلى وجاء من فرعها الادنى عالم الصورة والمعنى فكان من قشورها الظاهرة وستورها
 البارزة فهو عالم الملك وما كان من قلوبها الباطنة ولباب معانيها الخافية فهو عالم الملكوت وما كان
 من الماء الجاري في شريانات عروقها الذي حصل به نموها وحياتها وسموها وبه طلعت ازهارها
 وأبنت ثمارها فهو عالم الجبروت الذي عوسر كلمة كن ثم حاط بالشجرة حائط وحدله احدودور سه لها
 رسوم تحدد هذه الجهات وهن العلو والسفل واليمين والشمال ووراء وأمام فما كان أعلى فهو حدها
 الاعلى وما كان أسفل فهو حدها الاسفل وأما رسومها وما فيها من الافلاك والاجرام والاملاك
 والاحكام والآثار والاعلام فجعل السبع الطبايق بمنزلة ما يستظل به من الاوراق وجعل الكواكب
 في الاشراق بمنزلة الازهار في الآفاق وجعل الليل والنهار بمنزلة ردايين مختلفين أحدهما أود
 يرتدى به ليحتجب عن الابصار والآخرة أيضا يرتدى به ليتجلى على ذوات الاستبصار وجعل
 العرش بمنزلة بيت مال هذه الشجرة وخزانة صلاحها فمنه يستمد ما فيه صلاحها وفيه سواس هذه
 الشجرة وخدمها وترى الملائكة حافين من حول العرش اليه يتوجهون وعابيه يملون وحوله
 يحومون وبه يطوفون وحينما كانوا ظالمه يشيرون فتي حدث في هذه الشجرة حادثة أو نزل بشي
 منها نازلة رفعوا أيدي المسئلة والتضرع الى جهة عرشه يظلمون الشفا ويستمعون عن الخطا
 لان موجد هذه الشجرة لاجهة اليه يشار اليها ولا أيذنه يقصصونها ولا كيفية يعرفونها فلو
 لم يكن العرش جهة يتوجهون اليه للقيام بخدمته ولأداء طاعته لضلوا في ظلمه فهو سبحانه
 وتعالى انما أوجد العرش اظهار القدرته لاجلال ذاته وأوجد الوجود لاجل حاجته به وانما امر
 اظهار لامائه وصفاته فان من أسمائه القفور ومن صفاته المغفرة ومن أسمائه الرحيم ومن صفاته
 الرحمة ومن أسمائه الكريم ومن صفاته الكرم فاختلفت أغصان هذه الشجرة وتنوعت ثمارها
 لظهور سر مغفرتهم للذنوب ورحمته للحسن وفضله للطائع وعدله للعاصي ونعمته للؤمن ونقمته
 على الكافر فهو مقدس في وجوده عن ملامسة ما أوجده وبجانبته ومواصلته ومفاصلته لانه
 كان ولا كون وهو الآن كما كان لا يتصل بكون ولا يفصل عن كون لان الوصل والفصل من
 صفات الحدوث لان صفات القدم لان الاتصال والانفصال يلزم منه الانتقال والارتحال ويلزم
 من الانتقال والارتحال التحول والزوال والتغير والاستبدال هذا كله من صفات القص لان
 صفات الكمال فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا ثم جعل الاوح
 والقلم بمنزلة كتاب الملك وما سطر فيه من أحكامه وما حكم بقضه وإبراهه وإيجاده واعدامه
 وما يخرج من بره وانعامه وما يكون من ثوابه وانتقامه ثم جعل سدرة المنتهى بمنزلة غصن من
 أغصان هذه الشجرة يقوم تحتها من يقوم بخدمته ويفد أحكامه ويرفع اليه ما يحمله من ثمرة

(هذه)

هذه الشجرة وما دانيها ثم تلقى هالك من نسخة كتاب الملك الذي هو الودح المحفوظ وما يحدث في هذه الشجرة من نحو واثبات وتقص وزيادة فلا يتجاوز تلك الشجرة اذ لكل واحد منهم حد مفهوم وحظ مقسوم ورسم مرسوم وما ساءنا ان الله مقام معلوم ولا يرفع شيء من ثمرة هذه الشجرة من ذى اوسى أو صغير أو كبير أو جليل أو حقير أو قليل أو كثير الا حتم عليه في كتاب لا يبادر صغيرة ولا كبيرة الا حصاها ثم بأمرهم الملك ان يدفعوا الى احدى خزائنه اللتين ادخرهما ثمرة هذه الشجرة وهما الجنة والنار فا كان من ثم طيب في خزنة الجنة كلا ان كتاب الارار لفي عليين وما كان من ثم خبيث في خزنة النار كلا ان كتاب الفجار اني معين فاما الجنة فدار اصحاب اليمين من جانب الطور الايمن من الشجرة المباركة الطيبة واما النار فدار اصحاب الشمال من الشجرة الملعونة في القرآن ثم جعل الدنيا مستودع زهرتها والآخرة مستقر ثمرتها وأحاط على هذه الشجرة حائط احاطة القدرة والله بكل شيء محيط وأدار عليها دائرة الارادة يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فلما ثبت أصل هذه الشجرة وثبت فرعها التي طرفعا ولحق آخرها بأولها الى ربك منتهاها الى مبتدأها لان من كان أوله كن كان آخره يكون ففى وان تعددت فروعها وتوعدت زروعها فأصلها واحد ففى حبة كلمة كن وسيكون آخرها واحدا وهى كلمة كن فلما حدثت بصر بصيرتك رأيت أغصان شجرة طوبى معلقة بأغصان شجرة الزقوم وبرد نسيم القرب يازج حر السموم وظل سماء الوصل متصل بظل من محمود وقد تناول كل حظه المقسوم فواحد يشرب بكائه المحسوم وواحد يشرب بكائه المحسوم وواحد من بينهم محروم فلما رزت أطفال الوجود من حضرة العدم هبت عليهم نسيمات القدرة وغذتها اطراف الحكمة وأمطرتها محاسن الارادة بحساب الصنع فأنبت كل غصن منها ما سبق له فى القوم وركب فى عنصره من الصحة والسقم والكون كله من عنصرين مستخرجين من جزأين من كلمة كن وهما الظلمة والنور فالخير كله من الور والشركه من الظلمة فلا الملائكة موجود من عنصر النور فكان منهم الخير لا يعضون الله ما أمرهم وملائكة الشياطين من عنصر الظلمة فكان منهم الشر وأما آدم وبنوه فانهم جعلت طبيعتهم من الظلمة والنور وركب عنصره من الخير والشر والنفع والضر وجعلت ذننه قابلة للبرقة والكسرة فالى جوهر غاب عليه نسب اليه فان على جوهر نوره على جوهر الظلمة وظهرت روحانيته على جسمانيته فقد فضل على الملك وعلى عن الملك وان غلب جوهر ظلمته على جوهر نوره وظهرت جسمانيته على روحانيته قد فضل على الشيطان فلما قبض الله آدم من قبضة تراب كن مسح على ظهره حتى يميز الخبيث من الطيب فاستخرج من ظهره من كان من اصحاب اليمين فأخذوا ذات اليمين واستخرج من ظهره من كان من اصحاب الشمال فأخذوا ذات الشمال وما زاع أحد عن المراد وما مال ومن قال لم فقد أخطأ فى السؤال فأول من عمل حوالى هذه الشجرة الى أصل حبة كن فاعنصر صفوة عنصرها

ومغضبا حتى بدت زيلتها صفافها بمصفاة الصفوة حتى زال وخجها ثم أتى عليها من نور هدايته حتى ظهر جوهرها ثم غمضا في بحر الرحمة حتى صمت بركتها ثم خلق منها نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم زين بنور الملا الأعلى حتى أضاه وعلا ثم جعل ذلك النور أصلا لكل نور فهو أولهم في المسطور وآخرهم في الظهور وقادهم في النشور ومبشرهم بالمرور ومتوجههم بالحبور فهو مستودع في ديوان الانس مستقر في رياض الانس وحضرة الانس مترمضى روحانيته بستر جنائيته وغطى عالم شهوده بعالم وجوده فهو مستخرج في الكون مستنبط لاجله الكون وذلك ان الله تعالى كون الاكوان اقتدارا عليها لا افتقارا اليها وكما حكته في التكوين لاظهار شرف الماء والطين فانه أوجد ولم يقل في شيء من ذلك اني جاعل في الارض خليفة وكان وجود الآدمي فكانت حكمته في وجود الآدمي لاظهار شرف النبي عليه وسلم لانه حكمة الاجساد لا استخراج كاف الكربة كنت كرا مخفيا لا عرف فكان المقصود في الوجود معرفة موجدهم سبحانه وكان المخصوص بام المعارف قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لان معارف الكل كانت تصديقا وایمانا ومعرفة صلى الله عليه وسلم مشاهدة وایمانا ونور معرفته صلى الله عليه وسلم تعرفوا وبفضله عليهم اعترفوا فاستخرجوه من لباب حبة كن كزرع أخرج شطاء فأزره بهجائه فاستناظ بقربانه فاحتوى على سؤقه بصحة ذوقه وقوة توفقه وشوقه فلما ظهر هذا الغصن الحمدي وسما أورق عوده ونما وانهل عليه صحاب القبول وهى وتباشر بظهوره الهدنان وبشر بوجوده الثقلان وتعطرت بقدمه الاكوان وانكتت بمولده الاونان ونسخت ببعثه الاديان ونزل بتصديقه القرآن واهتزت طربا شجرة الاكوان وتحرك ما فيها من الالوان والعيان وكان من أغصان هذه الشجرة من أخذ ذات الشمال ومال بهوى الضلال فلما ارسات رياح الارسال برسالة وما أرسلناك الا رحمة للعالمين انشقتها من سبقت لهم منا الحسنى قال ايها متعظفا وأمان كان منكما أو من خلعت القبول محروماته عصفت به عواصف القدرة فأصبح بعد نضارته يابسا ووجهه سعاده غابسا وراح من رجاء فلاحه قانظا آيبا وكان سر هذا الغصن لقاح شجرة الجود ودره صدقة الوجود وكان من روح روحانيته روح بأيمانى انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فهو مصباح نعمة الكون وروح جسده الوجود لان الله تعالى لما خاطب السموات والارض وقال لهما انيا طوما أوكرها قالتا انيا طائعتين فأجابهن موضع الكعبة من الارض ومن السماء ما يحاذيه فكانت تربة بقعة الكعبة وكان محل الايمان من الارض فلما أمر الله بالقبضة التي قبضت من الارض خلق آدم عليه السلام قبضت من سائر الارض من طبيها وخبيثها فكانت طينة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مخلوقة من موضع الكعبة التى هى محل الايمان بالله تعالى ثم عجت تلك الطينة بطينة آدم عليه السلام فكانت تلك الطينة بمنزلة الخيرة ولولا ذلك لما طاقوا الاجابة يوم الاشهاد وهو معنى قوله

(صلى الله)

صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين فكانت ذوات الوجود وبركته من ذرة وجوده فلما أشهدهم على أنفسهم في حضرة شهوده قال ألت بر بكم قالوا بلى فسرت في أجزاء ذراتهم تلك الخمرة النبوية فانطلقت باذن الله تعالى أسنهم بالنبية قائلة فن كانت طينته قابلة للتخمير بما سبق في التقدير بقي معه ذلك التخمير باقيا فيه مستجاب حتى ظهر الى الحسن وظهر في تلك الصورة فبرز ذلك المعنى بحجة ذلك الدعوى فأشرق نور ذلك المعنى الروحاني على ما يحاذيه من الجسد الجسماني فأشرق الجسد بعد ظلمته فاستدارت الجراح لرشدتها فعملت بالظاهية وأما من كانت طينته خيشة غير قابلة للتخمير وإنما أثرت تلك الخمرة مقدار ما اعترف عند الأشهاد وأفضحت في ذلك الاقرار في حال الاستقرار ثم طال عليها الأمد ففسدت تلك الخمرة بفساد تلك الطينة فكانه كان مستودعا فاسترجع منه ما استودع اذ لم يكن لحفظها أهلا فهو مستودع أعنى الايمان في قلوب الكافرين مستقر في قلوب المؤمنين وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهو تساوهم في الايمان في قول ألت بر بكم قالوا بلى واستووا في التلبية ونطقوا بالاجابة لسريان تلك الخمرة البوية في أجزاء ذراتهم وقدم سبق في علم الله تعالى وتفقد قدره فمن تبقى على ذلك الاقرار لا يتحمل الى الجود والانكار وكل ما يحدث في شجرة الكون من نمو وزيادة وازهار وثمار وافكار وتمشابه شوقي ومحكم ذوق وصفاء أسرار وتسميم استفقار وما يخوم من الاعمال وتزكوبه الاحوال وما تورق به من رياضات النفوس ومناجاة القلوب ومنازلات الامرار ومشاهدات الارواح وما يثبت به من ازاهير الحكم ولطائف المعارف وما يصعد من طيب الانفاس وما يعقد من ورق الاياس وما ينشأ من رياح الارباب وما يبني على اصلها من مراتب أهل الاختصاص ومقامات الحواص ومنازلات الصديقين ومناجاة المقربين ومشاهدات المحبين كل ذلك من لفاح الغصن لمحمدي متوقد من نوره مستمد من ثمانه كثره يغذي بلباب بره سرى في مهدهداته فذلك عمت بركانه وتمت على الخلائق رحته وما أرسلناك الا رحمة للعالمين فلما هدد لاجله الدار وسخر من أجله الليل والنهار ورسم الرسوم وحدد الاقطار ونوه بذكره ونه على سره وقدره واخذ الميثاق على تصديقه والتسك بحبل تحقيه جلاعه ومن شريعته على أتباعه وشيعته ثم ختم بذواته الانبياء وبكتابه الكتب ورسالة الرسل فمن اجتمعت بحمى شريعته سلم ومن امتسك بحبل ملته عصم لما توصل به آدم عليه السلام سلم من الملام ولما انتقل الى صلب ابراهيم الخليل صارت النار عليه بردا وسلاما ولما أودعته صدفة اسمعيل فدى بذيبح عظيم فتمرة غصن أصحاب اليمين بحمهم وبحبونهم وتمرة غصن أصحاب الشمال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وتمرة غصن السابقين المقربين بحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رجاء بينهم فبركته على الآفاق فدعت وكلمته قدمت خلق آدم على صورة اسمه لان اسمه محمد فرأس آدم دائرة تدور على صورة الهم الاولى من اسمه وارسال منه مع جنبه على صورة الحاء

وبطنه على صورة الميم الثانية ورجلاه في افتتاحهما على صورة الدال فكمل خلق آدم على صورة اسم محمد صلى الله عليه وسلم وقوننا كون الاكوان على هيئة رسمه لان العالم عاقلان عالم الملك وطالم الملكوت فعالم الملك كعالم جسمانيته وعالم الملكوت كعالم روحانيته فكثيف العالم السفلي ككثيف جسمانيته ولطيف العالم العلوي كلطيف روحانيته فاقى الارض من الجبال التي جعلت في الارض أو تاداهي بمنزلة جبال عظامه التي جعلت أو تادجسده وما فيها من بحار مسجورة جارية وغير جارية عذبة وغير عذبة فهي بمنزلة ما في جسده من دم جار في تيار العروق وما كن في جداول الاعضاء واختلاف أذواقها فتنها ما هو عذب وهو ماء الرقيق بطيب بعينه المأكلي والمشرب ومنها ما هو مالح وهو ماء العين بحفظه شحمة العين ومنها ما هو مر وهو ماء الاذن لصيانة الاذن من حيوان وديبب يصل اليها فيقتله ذلك الماء ثم في أرض جسده ما نبت كالارض الجزر والارض السبخة التي لا تبت ويستحيل التبت فيها ثم لما كان في الارض بحار عظيمة تفرغ منها أنهار وسواق ليقع الناس بها كذلك في أرض جسده عروق غلاظ كالوتين الذي يث الدم وتستر العروق منه الاسائر الجسد ثم العالم العلوي وهو عالم السماء جعل الله فيه شمساً كالسراج يستضيء به أهل الارض كذلك جعلت الروح في الجسد يستضيء بها الجسد فلو غابت بالموت لاطم الجسد كضلة الارض اذا غابت عنها الشمس ثم جعل العقل بمنزلة القمر يستنير في فلك أسماء تارة يزيد وتارة ينقص فابتداءه صغير وهو هلال كابتداء عقل الصغير في صغره ثم يزيد كزيادة القمر لينة عامه ثم يبدو بالنقص فهو بمنزلة بلوغ الاجل الى تمام الاربعين ثم يعود في النقص في تركيبه وقوته ثم جعل في السماء كواكب خسا وهي الخمس الحنسن الجوارى الكفوس وهي بمنزلة الخواص الخمس وهي الذوق والشم واللمس والسمع والبصر ثم جعل في عالم السماء عرشاً وكرسيّاً فأعرش أوجده وجعل وجهة قلوب عباده اليه ومحل رفع الايدي اليه لا محلاذاته ولا مجانسه الصغانه لان الرحمن تعالى اسمه الاستواء نعمته وصفته ونعمته وصفته متصلة بذاته والعرش خلق من خلقه لا متصل به ولا ملامس له ولا محمول عليه ولا مفنقر اليه وأما الكرسي فهو وعاء أسراره وكنانة أنواره ومستودع ما في دائرة وسع كرسية السموات والارض فجعل الصدر بمنزلة الكرسي لان فيه تحصيل العلوم الصادرة بمنزلة الساحة على باب القلب والنفس بشرع منه بايان اليها فما صدر عن القلب من خبر أو عن النفس من شر فهو يحصل في الصدر وعنه يصدر الى الجوارح وهو معنى قوله تعالى وحصل ما في الصدور وجعل القلب بمنزلة العرش لان عرشه في السماء معروف وعرشه في الارض مسكون لان عرش القلوب أفضل من عرش السماء لان ذلك العرش لا يسهه ولا يحمله ولا يدركه وهذا عرش في كل حين ينظر اليه وينجلي عليه وينزل من السماء كرمه اليه ما وسهني سواني ولا أرضي وو سهني قلب عبدي المؤمن ولما جعل في عالم الآخرة جنة ونار العليم والعذاب هذه خزنة الخير وهذه خزنة الشر

(كذلك)

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

فرة عيني في الصلاة وحاسة المس دعوك لاداء الزكاة قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة وحاسة الذوق تدعوك الى ترك ذوق الطعام لاقامة ركن الصيام وحاسة السمع تدعوك الى السماع الاذان وأذن في الناس بالحج وحاسة الشم تدعوك الى انشاق أنفاس التوحيد انى لاجد نفس الرحمن من قبل العين فهذه الحواس تدعوك الى اقامة الارقان الخمس وجعل أصابعك الخمس في يمينك بمنزلة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وان آدم عليه السلام لما خلق نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جيبه كانت الملائكة تستقبله وتسلم على نور محمد صلى الله عليه وسلم وآدم عليه السلام لم يره فقال يارب أحب أن أنظر الى نور ولدى محمد صلى الله عليه وسلم فحواله الى عضو من أعضائي لاراه فعولاه الى سبابته في يده اليمنى فنظر اليه يتلوه في مسجده فرضه انقال أشهد أن لا اله الا الله وأن محمد رسول الله فلذلك سميت المسجعة فقال يارب هل بقي في صلي من هذا النور شئ قال نعم نور أصحابه وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فجعل نور علي في ابهامه ونور أبي بكر في الوسطى ونور عمر في البنصر ونور عثمان في الخنصر وقيل انما جعلت في يدك لتقبض رؤسهن على حب هؤلاء الخمسة ولا تفرق بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم فان الله جمع بينهم بقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه ثم جعل أصابعك الخمس في اليد اليمنى مذكرة بالخمسة أشباح وهم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس بقوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت هذه الآية فينا أهل البيت أنا وعلى وفاطمة والحسن والحسين ثم جعل أصابع قدميك الخمس مشيرة لك مذكرة بالخمس صلوات التي افترضها الله عليك فتقوم بها على قدميك لانها خدمة الله تعالى في الارض والخدمة انما تكون من القدمين فذلك جعلت قدمك اليمنى مذكرة بالصلوات الخمس وأصابع قدمك اليمنى تذكرك بما يجب من نصاب الزكاة وهي خمس دراهم فالزكاة مقرونة بالصلاة فلذلك كانت أصابع القدمين اشارة الى الصلاة والزكاة ثم جعل فيك ما يدل على الموت والبعث وما يدل على نعيم القبر وعذابه وهو النوم وما يراه النائم من منام سيئ فيتعذب به فيصير باليوم كالبيت فاذا احس فلا سمعه ولا بصره ولا ادراكه ثم جعل له سمعا وبصرا وادراكا فيسمع وبصره وادراكه فيقبره عن سمعه وبصره ويرى نفسه تذهب حيث تشاء وبأكل ويشرب فهي بمنزلة ما يراه الميت في قبره من العجم والعذاب في مدة البرزخ بين الموت والبعث ثم يوقظك الله ممن نومك لاعتن مرادك ولا عن اختيارك فلو أردت ان لا تخبه من ذلك فأنت تطبق أن لا تبعت وهذا تكذيب من أنكر البعث بعد الموت وجهله وهم الزنادقة والدورية والفلاسفة ورد على من أنكر حذاب القبر ونعيمه ومثله وهم المعتزلة (ثم اعلم) ان الله تعالى خلق خلقه على ثلاثة أصناف فقال تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشى على بطنه كالحيات والديدان ومنهم من يمشى على رجلين كالطيور والادمي ومنهم من يمشى على أربع كالذواب فمنهم صنف كالساجد وصنف كالاربع

(وصنت)

وصف كالأقلام كالاشجار والجدران لا يطبقون ركوعا والراكم كالذباب لا يطبقون سجودا ولا قياما والساجد كالخشرات لا يطبقون رفعوا كلهم مخلوقون لطاعته وتقديسه وتزبيده وان من نبي الا يسبح بحمده فجمع سبحانه لك سائر عبادات خاتمه وطاعتهم وبسـ تلك في خلقه ان شئت ان تعبده قائما وراكعا وساجدا فعلت ليجمع لك فضيلة جميع خلقه فكذلك فرض عليك الصلاة وجعلها تشمل على سائر عبادته فكذلك فضيلة القوم والركع والسجود وانت المقصود من كل الوجود وانت خاصة العبيد المراد المعبود فهذا معنى قولنا متقدما خلق الله آدم عليه السلام على صورة اسم محمد صلى الله عليه وسلم وخلق الكون على هيئة رسمه واعلم ان الملائكة الاعلى مسخرون في نفع شجرة الكون مستعملون لمصالحها قائمون بحقوقها لما فيها من خاصية هذا الفصن الحمدي والوراحدي فارل ما نسلخ نهار الوجود من ظلمة ليل العدم شعشت أنوار الشوس الحمدي في أفق جبين آدم عليه السلام فغزت الملائكة سجدا وقالوا لمليك العرش محمد أبدا فلما أمروا بالسجود فسجدوا وخصوا بالشهود فشهدوا وقبلهم شكران هذه المشاهدة ان تقوموا على قدم المجاهدة في خدمة شجرة هو أصلها ودولة هو عقدها وحلها فليكن منكم السفارة بسعون بالصحف المطهرة وليكن منكم البررة بطوفون حول حوى هذه الشجرة وليكن منكم الحلة يحملون لكل حامل عمله وليكن منكم الكتاب يقومون على أعتاب من قد تاب وليكن منكم من يغسل وجوههم من غبار الاوزار بماء الاستغفار ويستغفرون لمن في الارض وليكن منكم الحفظة يحفظون عليهم أعمالهم ويحسون ما عليهم ومالهم وليكن منكم من يسـحى قى أرزاقهم لينفرغوا لطاعة رزاقهم يقوم يرسلون الرياح وقوم يسرون السحاب وقوم يسجرون البحار وقوم ينزلون ماء الامطار وقوم يحفظون الافطار وقوم يغشون الليل وقوم يسجون النهار وقوم معقبات يحفظون الجوارح من الموبقات وقوم يرفعون الآفات وقوم يزخرفون الجنان وقوم يسعون البران فلما تهوت الدار ودار كأس ارادته فاستدار فأول ما استحضرت الى ذلك المحضر ابليس وهو يرفل في ثياب النسيج والتقدس لكنها محشوة بادغال النديس فلما حضر الى ذلك المحضر وشاهد جبال ذلك المظرو وقف على عرفات المعرفة فانكروا وأصر على العصيان وأضمر واستصفر حق هذا الماء والطين واستحقر فلما قبله اسجد في صفة كائك فأبى واستكبر فنجاوز الكاس فأنته صحبة الاكياس وبقي في ظلمة الغم والوسواس وشمس اكياس علمه وعمله فاذا هي فلوس اكياس فبقى منقطعاً في مقارعة القطيعة فالعالمية والشريعة كلتا رايدي كبريه وتعظيم عليه ضربه يستفت بلسان فلاصلهم ولا مينيهم ولا مرتهم والقدر يقول لا كينهم ،نشور الامان ان عبادي ايس لك عليهم سلطان فسأل الملائك الانظار فانظر ليكون قائد الكفار الى النار عكازة يعتم عليها ذوو الذنوب والاوزار فاذا زل أحدهم قال انما استزاهم الشيطان وان عمل قال هذا من عمل الشيطان فلما اقنم آدم وابليس عقبة المعصية هذا يترك ما أمر به وذلك يفعل ما نهى عنه جمع بينهما

القدر اذ قدر لانه تعالى أمر وأراد خلاف ما أمر فأوحىه الامر لبيته الارادة فلما تعديهاها حكم
 لا بليس ان لا تعديهاها وطنب الشق فيها خباياه وجعل في هرصتها مقامه وأما آدم فانه حن الى
 دار المقامة وتذكر ليليه وأيامه فعاد على نفسه بالملاءة فنادى بين دماء الندامة ربنا ظلمنا أنفسنا
 فتلقي بشير قربته بفرج كرتبه فنلقى آدم من ربه كلمات وأما الشقي ابليس فانتقلت اليه خبول
 العنة مطلقا الا عنه تبشره بطرده وبعده فأخرج منها ما أورا قلنا اهبطوا فتقلل آدم قلنا وكاد
 أن ينزق حرقا وقال سيدي جرعت مرارة الصدود في الصعود فاعذني من حرارة القنوط
 في الهبوط فقيل له لا بأس عليك حتى تصل الى مفرق فريقيين فريقي في الجنة وفريقي في السمير فاخذ
 آدم ذات اليمين وأخذ ابليس ذات الشمال فكان أصلا لصاحب الشمال لكنهما لما اصطجبا واجتما
 فكان للحجة أثر فكان محله من آدم ويره من مابئى شماله فازدلت على ما كان في أصله من الصفع
 الايسر فبحروا في ظل ظلمة مخالفة فكفروا بقرتهم منه ومحاذاتهم له وبقي من كان في الصفع الايمن
 في نور معرفة آدم فسلموا من ظلمة ابليس لبعدهم عنه وأثر عليهم جوار من كثروا استظل بظلمة
 ضلاله وهم أصل الصفع الايسر وازد ذلك في صفاتهم وسلت لهم أنوار ذواتهم ومعارفهم فايرتكبهم
 أهل الصفع الايمن من المعاصي والاوزار هو من أثر ذلك الجوار وأشعة ذلك العذار واعلم انه كان
 لذلك الأثر أصل آخر وبأخر وهو انه لما أساء الله تعالى بقبض القبض التي خلق منها آدم
 عليه السلام فبسط ملك الموت لذلك وكان ابليس يؤيد في الارض فداست خلفه الله تعالى فيها مع جلة
 من الملائكة فدمكت زمانا طويلا بعد الله فقبض ملك الموت القبض من سائر الارض وكان ابليس
 يطؤها بقدمه فلما عجزت طينة آدم وصورت صورته من تلك الطينة جاء خلق النفس من التراب
 الذي وطئه ابليس بقدمه وخلق القلب من التراب الذي لم يطأه ابليس بقدمه فاكتسبت النفس ما فيها
 من الخبث والاصناف المذمومة من ملامسة وطئه ابليس ومن هنا جعلت النفس ما أوى الشهوات
 وعيشه وسلطانها عليها لوطئه لها ومن هنا جعل ابليس التكبير على آدم حيث وجدها من تراب قدمه
 ونظر الى جوهر عنصره وهو البار فادعى الفخار حيث يؤم الى الاستكبار وهذا معنى قول الله
 سبحانه وتعالى يا أمم الذين آمنه الاتبعوا خطوات الشيطان التي خلقت من تحت خطواته . اعلم
 انه لما نشأت شجرة الكون أنبت اغصانا ثلاثة غصن ذات اليمين وغصن ذات الشمال وغصن نبت
 مستقيما . بما وهو غصن السابقين فكانت روحانية محمد صلى الله عليه وسلم قائمة بالثلاثة اغصان
 متعلقة بها سارية فيها الكل غصن نصيب على مقدار قابلية تلك الروحانية قال الله تعالى
 وما أرسلناك الا رحمة لله المين فكان حظ غصن أصحاب اليمين روحانية الهداية والتابعة له والعمل
 بسنته وشريعته قال الله تعالى الذين يؤمنون الرسول النبي الامي الآية وكان حظ السابقين
 روحانية القربى منه والرافى لربه والتعجب له فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من السابقين الآية
 وكان حظ أصحاب الشمال من روحانية حمايتهم في الدنيا وأمنهم من العقوبة المحملة وما كان الله

(لبعدهم)

ليعذبهم وأنت فيهم الآية فلما أن أوان ظهور جسمانيته صلى الله عليه وسلم الى الوجود نبت
 حصن وجوده مستقيماً قوياً فلما ثبت أصله ونبت فرع ناداه متولى سياسته فاستقم كما أمرت
 فكانت صفته صلى الله عليه وسلم الاستقامة ومقامه دار المقامة فلما استقام رحل عن الكونين
 ولما أتم نقل من مقام الى مقام حتى استقر به المنزل فأقام فإقام الاول مقام الوجود في الدنيا
 وهو قوله تعالى يا أيها المدثرم قائم والمقام الثاني المقام المحمود في الآخرة وهو قوله تعالى عسى
 ان يبعثك ربك مقاماً محموداً والمقام الثالث مقام الخلود في الجنة وهو قوله تعالى الذي أحلنا
 دار المقامة من فضله والمقام الرابع المقام المشهود مقام قاب قوسين لرؤية عبود ثم دنى فندلى فكان
 قاب قوسين وأدنى الآية فهو الخصوص بالدنو والعلو والشهود اذ كان هو المقصود من كل الوجود
 لان الوجود لما كان شجرة كان هو غمرتها وكان جوهرتها فالشجرة المثمرة انما تثمر للحبة التي نبت بها
 أصلها فاذا هرست تلك الحبة وغذبت وريبت حتى نبتت وفرعت وأورقت واهتزت وانثرت
 فاذا نظرت تلك الشجرة رأيتها في تلك الحبة التي نبت منها هذه الشجرة فالحبة في البداية نطفة حتى
 اظهرت صورة الشجرة والشجرة في النهاية بها ظهرت فظهرت صورة تلك الحبة فكذلك بطونه
 صلى الله عليه وسلم في المعنى السابق واختفاؤه وظهوره في الصورة في اللاحق واشتهاره وهو
 معنى قوله صلى الله عليه وسلم كنت نبياً وأدم بين الماء والطين فكان هو مظهر معنى هذه الشجرة
 وهو مظهر صورته صلى الله عليه وسلم فأبرح بلسان القدم مذكورا وفي طي العدم منشورا
 وما مثال ذلك الا مثال تاجر عدل الى فراشه وبزه فطواه في خزانة ملكة وعباه أنوابا بمضاهوق
 بعض فأول ثوب دججه وطواه هو آخر ثوب أظهره وأبداه كذلك سيدنا محمد صلى الله عليه
 وسلم كان أولا لكل وجود أو آخرهم ظهورا وخروجا فلما تولى مقصار القدر سياسته هذا
 الفصن النبوي فغذاء بلباب بره وسقاء بكاس محبته وحياه في قلة حياه ورياه حتى اهتزت رياه
 وتقرعت نفعات شذاه فكانت تلك النفعات غذاء أرواح العارفين ونور بصائر المؤمنين وريحانة
 حضرة المحبين وعمرصة مجمع العاصمين وغيث مستقي المذنبين فالهيب من تلقاه أصحاب الشمال
 سموم خطيئة أو عاصف مصعبه فأمال غصاة فدأبته الله نينا قال به الى عمل من أعمال أهل الشمال
 تلاعب بفرعه وأرد ذلك في خضرة نضارة زرعه لكن أصله في أرض الايمان ثابت فابضره
 ما حدث في فرعه الثابت اذا داركه صاحب سياسته فحماه من ذلك الهوى وأماله الى طريق
 الاستقامة بعد العاروى وسقاء بهما الاستغفار حتى انزوى فهناك يقبل منه مانوى وبورق غصن
 ايمانه بمد ما ذوى ويقوم خطيب الاغذار عنه وهو الصادق فيما نقل بوروي ويقسم بالجم اذا هوى
 ماضل صاحبكم وما هوى ثم اعلم أن الفصن الحمدي قد حصل من روحانية ما هو مادة الأرواح
 ومن جسمانية ما هو مادة الاشباح فأما مادة روحانيته جوده في سرفعه تعالى الله نور السموات
 والأرض الى قوله تعالى مصباح يعني مصباح نورينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد جمعه مصباح

مشكاة الوجود فشبه الكون بالمشكاة وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالزجاجة والنور الذي هو قلبه بالمصباح فأشرق نور بلانسه على غداه كاشراق المصباح في الزجاجة سار نور المصباح نارا والزجاجة نورا لصفاتها فصار نورا وكان حقا مخلوق من ذلك بحسب قربه منه واتباعه والدخول في شيعته والعمل بشريعته وهو معنى قوله تعالى أنزل من السماء ماء بقدر فشبهه الله تعالى بحبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم بالماء النازل من السماء بقدر لأن الماء حياة كل شيء وكذلك كان نوره صلى الله عليه وسلم حياة كل قلب ووجوده رحمة لكل شيء ثم بين انتفاع الناس بنوره وأمانهم من بركته صلى الله عليه وسلم بالأودية فجعل القلوب أودية منها لكبير والصغير والجليل والحقير فأحتمل كل قلب على قدر وسعه ومقدار مادته من الماء وتطرق السيل إليه قدم كل أمان مشربهم ثم شبه جسمانيته بالزيد الرابي المنحل على وجه الماء الصافي وهو مرآة الظاهر من الأكل والشرب والنكاح ومشاركة الناس في أعمالهم وأحوالهم فذلك كله يذهب ويتلاشى وأما ما بلغ الناس من نبوته ورسالته وحكمته وعلمه ومعرفة نبيه وشفاعته فيكث في الأرض **❦** وأعلم أنه إنما كانت حكمة خلقه كذلك أنه خلق من لطيف وكثيف ليكون كامل الخلق كامل الوصف خلقه الله تعالى من ضد بن جسماني وروحاني فجعل جسمانيته وبشريته للآفة البشر ومقاييس الصور فجعل له قوة يلاقى بها لبشر فيدهم بمادة بشرية فيكون معهم هم فيكون هم لهم أمه أن أبشر مثلكم بجانسهم وبشأ كلهم لأنه أوبرز إليهم في هيئة روحانية ملكية نورانية لما أطاقوا مقابله وما استطاعوا مقاومته فلذلك من الله تعالى بقوله ليقدياكم رسول من أنفسكم ثم جعل له قوة وروحانية يقابل بها عالم الروحانيين وملكوت العلويين ليكون تام البركة تام الرحمة الروحانيون يشهدون جسمانيته ثم جعل له وصف ثالث خاص خارج عن هذين الوصفين وهو أنه جعل فيه وصف رباني ومرآة بئيت به عند تجلي صفات الربوبية ويطبق به مشاهدة الحضرة الإلهية ويتلقى به أسرار أنوار الفردانية ويسمع به خطاب الاشارات القدسية ويتشوق به عطر النجمات الرحمانية ويعرج به الى المقامات العذبة المبهمة وهو معنى سر قوله صلى الله عليه وسلم لست كأحد منكم وقوله صلى الله عليه وسلم لي وقت لا يسمي فيه غيري سبحانه فهذا المقام ليس يختص به ملك مقرب ولا نبي مرسل كأس لم يقاوله سواء عروس ماجنت الأعيان وهو هذا المقام المخصوص به وهو أحد المقامات الأربعة التي ذكرناها وأما الثلاثة الأخر فقامت كرامات لسا أطلق ليقاوم كل منهم ما تم له من النصيب فأما المقام المحمود فمخصوص بعالم الصورة وهو عالم الملك في الدنيا فيتناولهم وجود طمأنينته وبركة نبوته ورسالته وماز سلك الأرحمة لعمالين أقيم على منبرها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك الآية فهو في الدعوة مجيبهم وفي النصيحة خطيبهم ومن الزلزلة طيبهم ومن المحبة نصيبهم فهذا مخصوص بأهل الدنيا وأما المقام الثاني فهو المقام المحمود القيامة وذلك نصيب الملا الأعلى فينالهم من ركة مقامه ومشاهدة جلاله

بالمركب اليك لاظهار كرامتك لان الملوك من عاداتهم اذا استزاروا واحدينا أو استدعوا اقربا أو أرادوا
 ظهور كرامتهم واحترامهم أرسلوا اخص خدامهم وأعز دوابهم لقل أقدابهم فبجناك على رسم
 عادة الملوك وآداب السلوك ومن اعتقده سبحانه وتعالى بوصل اليه بالخطا وقع في الخطا ومن عظم
 محبوب بالفضاء فقد حرم العطاء بالمجدان الملا الاعلى في انظارك والجان قد فتحت أبوابها
 وزخرفت رحابها وتزيت أترابها وروقي شرابها كل ذلك فرح بقدمك وسرورا بورودك
 واليلة ليك والدولة دولتك وانما دخلت منتظر هذا الليلة وقد جعلت الوسيلة في حاجة
 قلت فيها حيلتي وانقطعت وسبلي فانافها حائر العقل ذاهل الكفر داهش السرمه يقول الببال
 زاندا للبال يا محمد حيرني او فتنتني في مبادين ازله وابده فجلت في الميدان الاول فاوجدت له اول
 وملت الى الميدان الآخر فاذا هو في الآخراول فطلبت رقيقا الى ذلك الرقيق فقله اني ميكائيل
 في الطريق فقال لي الى اين الطريق مسدودة والابواب دونه مردودة لا يوصل اليه بالازمان
 المسدودة ولا يوجد في الاماكن المسدودة قلت فاوقفتك في هذا المقام قال شغلني ميكائيل البحار
 وانزال الامطار وارسلها في سائر الاقطار فأعرفكم اجاجها مديدا وكم تقذف امواجه ازبدا
 ولا عرف للاحدية امدا وللأفردية عددا قلت فأين امراة قال ذلك أدخل في مكتب التعليم
 بصافح بصفحة وجهه الروح المحفوظ ويستخرج منه ما هو بهرم وفتنموس ثم يقرأ على صديان
 التعليم في مثال ذلك تقدير العزيز العليم ثم هو في زمن تعلمه لا يرفع راسه حيا من معلمه فطرفه
 عن النظر مقصور وقلبه عن الفكر محصور فهو كذلك الى يوم يتفخ في الصور قلت فهل نسأل
 العرش ونسئله ونسئله من ماعنا ونسئله فلما سمع العرش ما نحن فيه اهترظربا وقال
 لا تحركه لسالك ولا تحدث به جنانك فهناك لايكشده حجاب وسترا لا يفتح دونه باب وسؤال ليس له
 جواب ومن ابى البين حتى اعرف له اين وما انا الا بخاقق من حرفين وبالماس كنت لا اترولاعين
 من كان بالامس عدما ففوقا كيف يعرف رؤية من لم يزل موجودا ولا والدا ولا مولودا وهو
 سبقي بالاستواء وفهرفى بالاستبلاء فلولا استوائه لما استويت واو لا استبلاؤه لما اعتدبت استوى
 الى السماء وهي دخان واستوى على العرش لقبام البرهان فوعزته لعداستوى ولا علمى
 بما استوى وانوار الثرى بالقرب منه على حدسوى فلا حيط به حوى ولا عرف ما زوى
 ولكنى عدله واسكل عبيد ما توى ثم انى اخبرك بقصتي وااث اليك شكوى غصتي
 اقم بعلى عزته وقوى قدرته اقد خلقتني في بحر احديته عرفني وفي يده ايديه حيرني نارة يطلمع
 من مطالع ايديه فيمثنى ونارة يدني من مواقف قره فيؤنسي ونارة يحجب بحجاب عزته
 فيوحشني ونارة ياجيني باجاة لطفه فيطربني ونارة يواصلني بكلمات حبه فيسكرني وكلما استعذبت
 من عريده سكرى قلبا سان احديته ان تراني فذبت من هيبته فرقا وتعرفت من محبته فلقا وضعت
 عن تجلي عظيتمه كاحرم موسى صدمه فلما قلت من سكرة وجدى به قبلى ابر العاشق في هذا جال

قد صنائه وحسن قدحجنائه فلا ينظره الا حبيب قد اصطفيناه ويتم قدر بيناه فاذا سمعت سبحان الذي
 امرى بعينه فقف على طريق هروجه البينا وقدومه علينا لعلك ترى من برانا وتقوز بمشاهدة
 من لم ينظر الى سوانا يا محمد اذا كان العرش مشوقا اليك فكيف لا اكون خادما يدبك قدم اليه مركبه
 الاول هو البراق الى بيت المقدس ثم المركب الثاني وهو المعراج الى سماء الدنيا ثم المركب الثالث وهو
 اجنحة الملائكة من سماء الى سماء وهكذا الى اسماء السابعة ثم المركب الرابع وهو جناح جبريل عليه
 السلام الى سدرة انتهى فخلق جبريل عليه السلام عندها فقال يا جبريل نحن الهيلة اضيافك
 فكيف يتخلف المضيف عن ضيفه اهنا بترك الخليل خليله قال يا محمد انت ضيف الكريم ومدعو
 القديم لو تقدمت الآن بقدر ائمة لا احترقت ومامن الاله مقام معلوم قال يا جبريل اذا كان كذلك
 الاث حاجة قال نعم اذا انتهى بك الى الحبيب حيث لا تنتهى وقيل لك هانت وهان فاذا كرتى عند
 ربك ثم زج به جبريل عليه السلام زجة فخرق سبعين الف حجاب من نور ثم تلقاه المركب الخامس
 وهو الرفرف من نور اخضر قد سد ما بين الخافقين فركبه حتى انتهى به الى العرش فتمسك العرش
 بأذياله وناداه بلسان حاله وقال يا محمد الى متى تشرب من صفاء وقتك آمنان معتكره تاره يشوق
 اليك حبيك ويسئزل الى سماء الدنيا وتارة يطوف بك على ثمان حضرته وبمهلك على رفر
 رأفته سبحان الذي امرى بعينه وتارة يشهدك جلال احديته ما كذب الفؤاد ما رأى وتارة يشهدك
 جلال صدائيه مازاغ البصر وما طفى وتارة يطلعك على سرائر ملكوته فأتى الى عبده ما وحى
 وتارة يدريك من حضرة قربه فكان قاب قوسين او ادنى يا محمد هذا او ان الضمان اليه والله فان عليه
 والنهي فبه لا ادري من اى جهة آتية جعلنى اعظم خلقه فكنت اعظمهم واشدهم خوفا منه
 يا محمد خلقتى يوم خلقتى فكنت ارفع من هبة جلاله فكنت على قائمى لاله الا الله فازددت لهيبة
 اسمه ارتعادا وارتعاشا فلما كتب على محمد رسول الله سكن لذلك قلتي وهداروى فكان اسمك امانا قلتي
 وطمانينة لسرى ورفية لقلتي فهذه بركة وضع اسمك على فكيف اذا وقع جبل نظرك الى يا محمد
 انت المرسل رحمة العالمين ولا بدلى من نصيب في هذه اليلة ونصيبى من ذلك ان تشهدى بالبرامة من النار
 مما نسب الى اهل الزور وتقوله على اهل القبر ورفاهه اخطأ فى قوم فضلو او ظنوا انى اسع من لاحدله
 واجل من لاهبته واحبط عين لا كيفية له يا محمد من لاحد اناته ولا عدل صفاته فكيف يلاون مفتقرا
 الى او محمولا على فاذا كان الرحمن اسمه والاسواء صفته ونفته وفضله متصلان بذاته فكيف
 ينصل الى او ينصل عنى ولا انانته ولا هو منى يا محمد وعزته لسب بالقرب منه وصلوا بالبعد عنه
 فضلا ولا بالمطبق له خلا ولا بالجامع له شملا وبالاواجد له مثلا بل اوجدنى من رجته منة
 وفضلا ولو محفى لكان فضلائه وعدلا يا محمد انما محمول قدرته ومعمول حكمته فكيف يصح
 ان يكون الجامل محمولا ولا لائق ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اواثك كان منه
 مسؤولا فاجابه لسان حاله صلى الله عليه وسلم ابر العرش اليك عنى فابا شمول عنك فلانكدر

على صفوتي ولا تشوش على خلوتي فاني الوقت سمعنا بك ولا يحل لخطابك فالاعاءه صلى الله عليه وسلم طرفا ولا قرأ من مطور ما وحى اليه حرفا مازاغ البصر ثم قدم المركب السادس وهو التأيد فتودى من فوقه ولم يرخا فظنك قدامك هانت وربك قال بقيت فنجبر الا عرف ما قول ولا ادري ما فعل اذا وقعت على شفتي قطرة احلى من العسل و ابرد من الثلج والبن من الزبد والطيب ريحا من المسك فصرت بذلك اعلم من جميع الانبياء والرسول فجبري على لساني التحيات المباركات لله الصلوات الطيبات لله فاجبت السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته فاشركت اخواني الانبياء فيما خصصته بقلته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اراد بهم الانبياء عليهم الصلاة والسلام ولهذافيل لابي بكر رضي الله عنه ليلة اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم انه رأى ربه قال صدق وكنت معه متمكبا بذيله مشاركة في قتاله قيل كيف قال في قوله السلام علينا فاجابه الملائكة اشهدان لاله الا الله وان محمد رسوله قال ثم نوديت اذن يا محمد قد نوت ثم وقفت وهو معنى قوله عز وجل ثم دنا فتدلى وقيل دنا فحرف في السؤال فتدلى فتقدم للرب عز وجل قبل دنا بالشفاقة وتقرب الى الرب بالاجابة وقيل دنا بالخدمة وتقرب للرب بالرحمة ثم دنا فتدلى معنا دنا محمد من ربه فتدلى عليه الوحي من ربه دنا فتدلى فتدلى عليه رافة ورحمة لا يوصف بقطع مفازة ولا مسافة قد ذهب الابن من البين وتلاشى الكيف واضمحل الابن فكان قاب قوسين فلو اتصبر على قاب قوسين لاحتمل ان يكون للرب مكان واتما قوله او اداني لفي المكان وكان معه حيث لا مكان ولا زمان ولا اوان ولا اكون فتودى يا محمد تقدم فقال يا رب اذا انتى الابن فابن اضع قال ضع القدم على القدم حتى يعلم الكل انى منزله عن الزمان والمكان والاكون وعن الليل وعن النهار وعن الحدود والاقطار وعن الحد والمقدار يا محمد انظر فظن فرأى نور اساطعها فقال ما هذا النور قيل ليس هذا نور بل هو جنات الفردوس لما ارتقيت صارت في مقابلة قديمك وامتحت قديمك فمداه لقدميك يا محمد مدا قدمك منقطع او هام الخلائق يا محمد مادمت في سير الابن جبريل دليلك والبراق مركبك فاذا ذهب المكان وغبت عن الاكون ونفى الابن وارتفع البين من البين ولم يبق الا قاب قوسين فاما الآن دليلك يا محمد افتحك الباب وارفع لك الحجاب واسمك طيب الخطاب في عالم القيب وحدثني تحقيرا وايانا فوحدني الآن في عالم الشهود مشاهدة وعيانا فقال اعوذ بعفوك من عقوبتك فقيل هذا لعصاة امتك ليس هذا حقيقة مدعى وحدثني فقال لاحصى ثناء طيبك انت كما اثبت على نفسك فقال يا محمد اذا اكل لسانك على العبارة فلا كسونه لسان الصدق وما ينطق عن الهوى فاذا ضل عيالك عن الاشارة فلا جملن عليك خلعة الهداية مازاغ البصر وما طغى ثم لاهسرتك نور انظر به جلالي وسمعا تسمع به كلامي ثم اعرفك بلسان الحال معنى عروجك على وحكمة نظرك الى فكأنه يقول مشيرا يا محمد اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا والشاهد

(مطاب)

مطالب بحقيقة ما شهد به ولا يجوز له الشهادة على قائب فأربك جنتي لتشهد ما أعدته
 لا ولياً وأربك ناري لتشهد ما أعدته لأعدائي ثم أشهدك جلالى واكشفك عن جالى لتعلم
 انى منزه فى كمالى عن المثل والشبه والبدل والنظير والمشير وعن الحد والقد وعن الحصر والعد
 وعن الزوج والفرد وعن المواصلة والمفاصلة والمائلة والمشاكلة والمجاسة والملاسة والمباينة
 والمازجة يا محمد انى خلقت خلقى ودعوتهم الى ماختلفوا على قوم جعلوا العزيز ابنى وان بدى
 مغلولة وهم اليهود وقوم زعموا ان المسيح ابنى وانى لى زوجة ولدوا هم النصارى وقوم جعلوا الى
 شركاء وهم الوثنية وقوم جعلوا فى صورة وهم الجسمة وقوم جعلوا فى محدودا وهم المشبهة
 وقوم جعلوا معدوما وهم المعلقة وقوم زعموا انى لارى فى الآخرة وهم المعتزلة وها انا
 قد فصحت لك باى ورفعت لك حجابى فانظر يا حبيبي يا محمد هل تجد فى شىء مما نسبوا لى فيه فرأه صلى الله
 عليه وسلم بالنور الذى قوامه وايدى به بن غير ادراك ولا احاطة فردا صمد الا فى شىء ولا على شىء
 وقائما بشىء ولا مفتقرا الى شىء ولا هيكل ولا شبة ولا صورة ولا جسما ولا عميرا ولا مكيفا ولا
 مركبا ليس كمثل شىء وهو السميع البصير فلما كلمه شفاهها وشاهده كفاحا فقال يا حبيبي يا محمد
 لا بد لهذه الخلق من سر لا يذاع وزمن لا يشاع فأوحى الى عبده ما اوحى فكان سر من سر
 فى سر وصل اللهم وسلم وبارك على اشرف مخلوقائك سيدنا ومولانا محمد بجز انوارك
 ومعدن اسرارك واسان جنتك وامام حضرتك وعروس مملكتك وطراز مملكك
 وخزان رحمتك وطريق شربعتك وسراج جنتك وهين حقيقةك وانتلذذ
 بمشاهدتك هين اعيان خلقك المتعبد من نور ضيائك صلاة تحمل بها عقدتى
 وتفرج بها كربتى وتقتضى بها اربى وتبلغنى بها طلبى صلاة دائمة بدوامك
 باقية ببقائك قائمة بذاتك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها هنا
 يارب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا
 قوة الا بالله العلى العظيم وصلى الله على
 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
 وسلم والحمد لله رب العالمين

تمت

٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

سیر رسول مقبول جامع کتاب

سیر رسول مقبول جامع کتاب

حضرت مولانا محمد صدیق صاحب نقشبندی
تصنیف فی لطیف

ناشر

علی برادران تاجران کتب

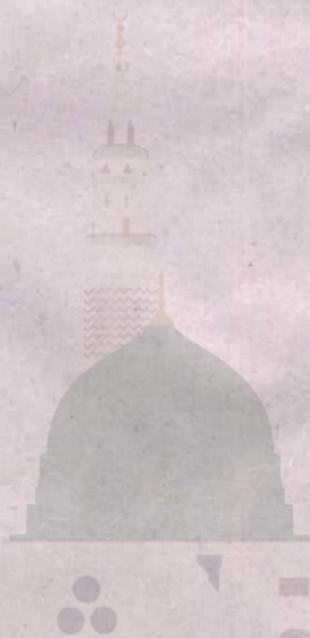
نزد جامعہ رضویہ ارشد مارکیٹ مجنگ بازار فیصل آباد
www.maktabah.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله رب العالمین
والصلاة والسلام على
میرزا محمد تقی

میرزا محمد تقی
میرزا محمد تقی

میرزا محمد تقی
میرزا محمد تقی

میرزا محمد تقی
میرزا محمد تقی

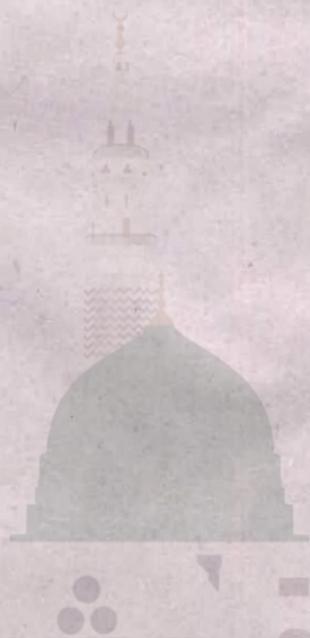
www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org

توحا شیکه

مجموعه آثار علامہ صاحبِ چشتی و نقشبندی

شیخ اکبر محی الدین ابن العربی عیاشی

ارشاد مدارکیٹ
جهنگ بازار فیصل آباد

علی برادران تاج سران کتب

www.maktabah.org

Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to ghaffari@maktabah.org, or go to the website and click the Donate link at the top.