

نور شاہ مکہ

شیخ اکبر محقق الّذین ایں عجمی قدس سبّرہ

اُردو ترجمہ و تقدیم
پیر سید محمد فاروق القادری

حقائق و معارف الہیہ اور علوم دوسری زبانی کی شہرۃ آفاق کتاب

فوہاتِ مکتبہ

شیخ اکبر محبی الدین ابن عجمی قدم ہزو

ارٹر ترجمہ و تقدیم
پیر سید محمد فاروق قادری

لعلہ علم و لمعۃ

خانقاہ قادریہ شاہ آباد شریف، گردھی اختیار خان
ضلع رجیم یار خان

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	فتواتِ مکیہ
ترجمہ	پیر سید محمد فاروق القادری
کپوزنگ و ترجمہ	رئیس نذر احمد
سال اشاعت	۳۰۰۴ء
قیمت	۲۷۵ روپے

﴿ باہتمام ﴾

دارالعلم والمعروفة

خانقاہ قادریہ گڑھی اختیار خاں
صلح رحیم یار خاں

فون: [۰۷۰] ۲۸۳۲۳۵

﴿ شائع لکنده ﴾

گسخنج و یلفیئر ٹرست

مرکزی دفتر: خانقاہ قادریہ،

گڑھی اختیار خاں، خان پور

ذیلی رفاتر: ۱ عائشہ لاج-۲۲-۱ ممتاز شریٹ

حبیب اللہ روڈ، گڑھی شاہو لاہور

۲ ۱۶-مین روڈ۔ سیٹلائزٹ ٹاؤن

خان پور۔ صلح رحیم یار خاں

مضاف میں

نمبر شمار	تفصیل	صفحہ نمبر
۱	پیش لفظ	۱۵
۲	مختصر ابتدائی حالات	۲۳
۳	ابن عربی۔ فلسفے کا حاصل	۳۰
۴	ابن عربی" کے عقائد خود ان کی زبانی	۳۸
۵	وحدت الوجود	۶۰
۶	خطبہ	۹۳
۷	آغاز آفرینش و ظہورِ کائنات	۱۰۲
۸	پانی کی تخلیق	۱۰۳
۹	بنائے عرش	۱۰۴
۱۰	شیخ عبدالعزیز کی طرف لکھا گیا رسالہ	۱۱۷
۱۱	مقدمہ مصنف	۱۵۰
۱۲	مراتب علوم	۱۵۲

فتوحاتِ مکیہ

نمبر شمار	تفصیل	صفحہ نمبر
۱۳	علم الاحوال	۱۵۲
۱۴	علم الاسرار	۱۵۳
۱۵	علم نبوی اور علم نظری	۱۶۰
۱۶	سیر حق میں اہل حق کا طریق	۱۶۳
۱۷	راہِ الہی کی چار صورتیں	۱۶۴
۱۸	راہِ حقیقت کے مراتب	۱۶۵
۱۹	اہل حق کے سات خصوصی مسائل	۱۶۹
۲۰	علم کلام کے حوالے سے عقائد کی صحت پر نظر	۱۷۰
۲۱	مسلمانوں کے مسلمہ عقائد	۱۸۲
۲۲	پہلی شہادت	۱۸۵
۲۳	دوسری شہادت	۱۹۵
۲۴	رسالۃ المعلوم من عقائد اہل الرسوم	۱۹۸
۲۵	حامل قائم مغربی کی زبان سے	۲۰۱
۲۶	جو چیزیں حوادث سے خالی نہیں ہوتیں	۲۰۱
۲۷	اثبات بقاء اور علوم قدیم کا محال ہونا	۲۰۲
۲۸	انتقال عرض اور اس کے عدم کے باطل ہونے کا بیان	۲۰۳
۲۹	ان حوادث کے باطل ہونے کا بیان جن کا اول نہیں	۲۰۳
۳۰	اللہ تعالیٰ جو ہر نہیں	۲۰۳

نمبر شمار	تفصیل	صفحہ نمبر
۳۱	اللہ تعالیٰ جسم نہیں	۲۰۴
۳۲	اللہ تعالیٰ عرض نہیں	۲۰۴
۳۳	اطراف کی نفی	۲۰۴
۳۴	استواء	۲۰۵
۳۵	احدیت	۲۰۵
۳۶	رویتِ الٰہی	۲۰۵
۳۷	حاصلِ محمول لازم کی معرفت مشرقی کی زبان سے	۲۰۶
۳۸	قدرت	۲۰۶
۳۹	علم	۲۰۶
۴۰	حیات	۲۰۷
۴۱	ارادہ	۲۰۷
۴۲	کلام	۲۰۷
۴۳	عالم قدیم نہیں ہے	۲۰۸
۴۴	دیکھنا اور سنتنا	۲۰۸
۴۵	صفاتِ الٰہی	۲۰۸
۴۶	ابداع و ترکیب شامی کی زبان سے	۲۰۹
۴۷	جهاں اللہ تعالیٰ کا پیدا کر دے ہے	۲۰۹
۴۸	کسب	۲۰۹

صفحہ نمبر	تفصیل	نمبر شمار
۲۱۰	انسان کا کسب مرادِ الٰہی ہے	۳۹
۲۱۰	جہان کی تخلیق اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے	۵۰
۲۱۰	تکلیف مالا بیطاق	۵۱
۲۱۰	اللہ کی طرف ظلم کی نسبت نہیں کی جاسکتی	۵۲
۲۱۱	معرفتِ الٰہی واجب ہے	۵۳
۲۱۱	رسولوں کی بعثت	۵۴
۲۱۲	خلاصہ اور ترتیب یمنی کی زبان سے	۵۵
۲۱۲	مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا	۵۶
۲۱۲	سوال قبر اور عذاب	۵۷
۲۱۲	میزان	۵۸
۲۱۳	صراط	۵۹
۲۱۳	بہشت و دوزخ	۶۰
۲۱۳	وجوبِ امامت	۶۱
۲۱۳	امامت کی شرائط	۶۲
۲۱۴	کشف و نظر کے بارے میں خواص کے نظریات	۶۳
۲۱۴	عقل کی ایک حد ہے	۶۴
۲۱۴	واجب اور ممکن میں مناسبت	۶۵
۲۱۶	مقید کے لیے مطلق کی معرفت	۶۶

فتواتِ مکیہ

نمبر شمار	تفصیل	صفہ نمبر
۶۷	احکام صفات	۲۱۵
۶۸	ارادہ و اختیار	۲۱۶
۶۹	ذات و صفات	۲۱۷
۷۰	جبر	۲۱۸
۷۱	علم	۲۱۹
۷۲	ممکن کا فعل	۲۲۰
۷۳	علم معلوم اور ان کا باہمی تعلق	۲۲۳
۷۴	ازل	۲۲۶
۷۵	زمانہ	۲۲۷
۷۶	طاعت کا ثبوت سمی ہے نہ عقلی	۲۲۹
۷۷	حقائق تبدیل نہیں ہوتے	۲۳۲
۷۸	کلام	۲۳۳
۷۹	اسم مسگّی اور تسمیہ	۲۳۴
۸۰	حسن و فتح	۲۳۵
۸۱	اللہ تعالیٰ سے عالم کا ربط	۲۳۶
۸۲	عقل کی تین سو سائٹھ صفات	۲۳۸
۸۳	عدم شر محض ہے	۲۳۹

فوتحاتِ مکیہ

نمبر شمار	تفصیل	صفیٰ نہہ
الجڑ الرابع پ ۲	۲۲۶	
طوافِ کعبہ میں فرشتے سے ملاقات	۸۳	۲۲۹
بیعتِ الہی کے منتظر کا مشاہدہ	۸۵	۲۶۰
برا فگن پرده تا معلوم گردد	۸۶	۲۶۰
یارِ اس دیگرے رامی پرستند	۸۷	۲۶۱
اپنوں سے کیا پرده	۸۸	۲۶۱
کعبہ و جود کے راز	۸۹	۲۶۱
کعبہ کے گرد سات پھیرے بمنزلہ ذات اور صفاتِ الہیہ ہیں	۹۰	۲۶۳
دل جلوہ گاہ جلیل اکبر است	۹۱	۲۶۷
تیراپتہ نہ پائیں تو لاچار کیا کریں	۹۲	۲۶۸
نازو نیاز	۹۳	۲۶۹
حیراں ہوں کہ آنکھیں بچاؤں کہاں کہاں	۹۳	۲۷۰
باب دوم		۲۷۳
حروفِ ان کے مراتب، افلک اور طبائع	۹۵	۲۷۵
رب و عبد اور ان کے درمیان حقائق	۹۶	۲۸۲۱
نوع انسانی از لی ہے یا غیر از لی	۹۷	۲۸۳
حضرتِ الہیہ اور حضرتِ بشریہ	۹۸	۲۸۶
سات افلک اور ان کے بر زخ	۹۹	۲۸۷

فتواتِ مکیہ

نمبر شمار	تفصیل	صفحہ نمبر
۱۰۰	ارواح فانی نہیں ہیں	۲۹۰
۱۰۱	چار عناصر اربع اور ان کی ترکیب	۲۹۲
۱۰۲	حقائق مفرد اور حقائق مرکب	۲۹۳
۱۰۳	طبع اپنے وجود اور ترکیب میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں	۲۹۸
۱۰۴	بساط حروف کے مراتب	۳۰۰
۱۰۵	اسرار حروف ناپیدا کنارِ سمند ہیں	۳۰۱
۱۰۶	علم میں زیادتی کا مفہوم	۳۰۳
۱۰۷	الجز الخامس پ	۳۰۸
۱۰۸	حروف کے بعض مراتب	۳۰۸
۱۰۹	حروف مخاطب و مکلف ہیں	۳۰۸
۱۱۰	عالمِ جبروت	۳۰۹
۱۱۱	عالمِ عالی	۳۰۹
۱۱۲	عالمِ اوسط	۳۰۹
۱۱۳	عالمِ اسفل	۳۰۹
۱۱۴	عالمِ امتراج	۳۰۹
۱۱۵	حروف کے رسول ہیں	۳۱۰
۱۱۶	آلِم کے اسرار	۳۱۵
	حروفِ مبہم و مفرد	۳۱۸

فوتحاتِ مکیہ

نمبر شمار	تفصیل	صفحہ نمبر
۱۱۷	الف کامل ہے	۳۱۹
۱۱۸	الف حرکات سے آزاد ہے	۳۲۵
۱۱۹	الف ذات و احمدہ ہے	۳۲۵
۱۲۰	ہر چیز کا اصل توحید ہے	۳۳۳
۱۲۱	حق کو عالم نہیں علم پہچانتا ہے	۳۳۹
۱۲۲	ہمارے علم کی حقیقت ۔	۳۴۰
۱۲۳	ہم معلوم کو نہیں علم جان سکتے ہیں	۳۴۰
۱۲۴	باب ششم	۳۴۷
۱۲۵	حرف الف	۳۴۷
۱۲۶	حرف بھڑہ	۳۴۸
۱۲۷	حرف حا	۳۴۹
۱۲۸	حرف عین	۳۵۱
۱۲۹	حرف ہائے مہملہ	۳۵۲
۱۳۰	حرف غین منقوط	۳۵۳
۱۳۱	قاف	۳۵۶
۱۳۲	کاف	۳۵۸
۱۳۳	الصاد	۳۵۹

نمبر شمار	تفصیل	صفہ نمبر
۱۳۴	جیم	۳۶۰
۱۳۵	شین	۳۶۱
۱۳۶	یا	۳۶۲
۱۳۷	اللام	۳۶۳
۱۳۸	الرا	۳۶۴
۱۳۹	نوں	۳۶۵
۱۴۰	طاء مہملہ	۳۶۶
۱۴۱	وال	۳۶۷
۱۴۲	تا	۳۶۸
۱۴۳	صاد یا سے	۳۶۹
۱۴۴	تجھی الہی کی صورتیں	۳۷۰
باب هفتم		۳۰۵
۱۴۵	دنیا کے حروف کا باطنی سلسلہ	۳۰۵
۱۴۶	حروف کا انگریز	۳۰۷
۱۴۷	علم حروف کے معانی	۳۱۱
۱۴۸	محققین کے نزدیک اعداد کا فائدہ	۳۱۶
۱۴۹	سورۃ براءۃ میں بسم اللہ نہ ہونے کا راز	۳۲۹
۱۵۰	حروف کے حقائق و مراتب	۳۳۰
۱۵۱	حروف مقدسہ	۳۳۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مشکلِ حکایتے است کہ ہر ذرہ ہر عین اوست
امانی توں کہ اشارت باو کند
معلوم انسانی تاریخ کے مطلع سے پتہ چلتا ہے کہ ہستی، اعلیٰ، حسن
حقیقی، اور خالق کائنات، کی تلاشِ جستجو، اور اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ
آگاہی حاصل کرنے کی تڑپ ہر دور کے انسان کا اہم ترین میلے رہا ہے۔ اسے
محبوبِ حقیقی کی کشش کا حیرت انگیز کمال سمجھنا چاہیے کہ یہ راستہ جس قدر پیچیدہ،
تدریث، مشف و پر پیچ ہے، انسانی قافلے اُس پر چلنے کے لیے اسی قدر بے تاب،
سر بکف اور کمر بستہ ہو کر رواں دواں ہیں۔ انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے اس کے
اس سفر کی داستان بھی اسی قدر طولانی ہے۔

معرفتِ الٰہی یا حقیقتِ گبریٰ تک رسائی کے اس خارزار مگر حد درجہ دلکش
سفر میں ہزاروں قافلے گم ہو گئے، کئی تھک کر بیٹھ گئے کئی راہ بھٹک گئے اور بے شمار
محوسف ہیں۔ مگر شوق اور ہمت ہے کہ بدستور بڑھ رہی ہے۔

تیرے وصال کا عالم نہ جانے کیا ہو گا

تیرے فراق کی لذت میں مر گئے ہیں لوگ

گویا اپنے خالق کی طلب، تلاش اور اسے پانے کی آرزو انسانی فطرت اور ضمیر کا

ایک ایسا داعیہ ہے جو اسے چین نہیں لینے دیتا، عربی نے تڑپ کر کہا تھا۔
 حرم جو یاں درے رامی پرستند فقیہاں دفترے رامی پرستند
 برافکن پرده تا معلوم گردو کہ یاراں دیگرے رامی پرستند
 انہوں کے ہاتھی کی طرح ہر شخص نے اپنی فہم و فراست، ادراک کی
 وسعت، اور الفاظ و عبارت پر قدرت کے مطابق اس کی تعریف کی ہے کوئی شک نہیں
 کہ اس میں شدید ٹھوکریں بھی لگی ہیں مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ سارے
 لوگ متلاشی اُسی ایک ذات کے ہیں اور سب کے سر پر دھن بھی اسی کی سوار ہے۔
 ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا آتش پر مغاں نے راگ گایا تیرا
 دہری نے کماد ہر سے تعبیر تجھے غرض انکار کسی سے بن نہ آیا تیرا
 وحدت الوجود صرف کشفی مسئلہ نہیں ہے یہ عرفانی مسئلہ ہے۔ قرآن مجید
 نے جگہ جگہ تعلق، تتدبر اور تفکر کی دعوت دی ہے اور خالق و مالک کی معرفت حاصل
 کرنے کے لیے انس و آفاق کی رنگارنگی کو بطور استشہاد اور دلیل پیش کیا ہے جہاں
 یہ کہا گیا ہے کہ التوحید الحیرة، التوحید استقطال الا ضافات، یا التوحید السکوت اس سے
 یہ مراد نہیں کہ اس موضوع پر سرے سے گفتگو ہی نہ کی جائے اس لیے کہ اس موضوع
 پر گفتگو تو خود قرآن کا بیان کردہ طریق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کے
 غور و فکر اور اس کے نتائج کو قطعی اور فیصلہ کن حیثیت نہ دی جائے کہ انسان اپنے
 محدود علم کے ذریعے لامحدود کی حقیقت کی تک نہیں پہنچ سکتا۔ لا تدرکہ الابصار
 (۱) اور لا يحيطون به علماء (۲) سے خود اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

فتواتِ مکیہ

۱۷

فتواتِ مکیہ اپنے موضوع کی بلندی، افکار کی نورت، زبان و بیان کی بلاغت، جگہ جگہ کتاب و سنت سے استشہاد اور حیرت انگیز تناول کی وجہ سے عقولوں کو شکار کرنے والی کتاب ہے۔ پوری کتاب کا مرکزی موضوع اپنے خالق کے بارے میں انسان کی فطری پکار اور اس کے ضمیر کی استی تڑپ اور تجسس اور اس کے فرق کا جواب ہے۔ یہ ایک ایسی دلفریب داستان ہے جس کی لذت اور چاشنی کی کیفیت اُس شخص کو سمجھاتی ہی نہیں جاسکتی جس نے اُس کو چلھا نہیں۔

”خود ابن عربی“ کا خیال ہے ”کہ فتوحاتِ مکیہ“ جیسی کتاب نہ ماضی میں لکھی گئی ہے اور نہ مستقبل میں لکھی جائے گی۔ (۱)

یہ درست ہے کہ فتوحات میں مکاشفات، تجربات اور مشاہدات کا سلسلہ برابر جاری رہا ہے مگر یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ فتوحاتِ مکیہ کی بنیاد عقل و خرد پر اٹھائی گئی ہے۔ کتاب و سنت اور مکاشفہت و مشاہدات نے اس کی تائید و توثیق کی ہے۔

ہمارے نزدیک امام ربانی، ”مجد الف ثانی“ اور شیخ علاء الدولہ سمنانی یا پھر ان کی اتباع میں کچھ نقشبندی حضرات کے علاوه ابن عربی^۱ کے نظریہ وحدت الوجود کی کوئی قابل ذکر رسمی مخالف نہیں ہے بلکہ شاہ محمد اسماعیل کے مطابق مجدد الف ثانی کے وصال کے بعد ان کے تکیے کے نیچے سے جو کاغذ برآمد ہوا اس میں وہی کچھ بیان کیا گیا تھا جو ابن عربی^۲ کا موقف ہے۔ (۲)

۱۔ محبی الدین ابن عربی ”حیات و آثار“ از: ڈاکٹر محسن جہانگیری، مترجم: احمد جاوید سہیل عمر : ۱۰۱

۲۔ عبقات، مترجم: مولانا سید مناظر احسان گیلانی: ۹۰۔ ادارہ اسلامیات لاہور۔

رہی علامہ ابن تیمیہ یا علامہ ابن قیم اور ان کے ہم خیال لوگوں کی تفہید تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ ملت اسلامیہ کے جلیل القدر علماء و صوفیاء نے اسے قبول نہیں کیا اور اس کی وجہ سے خود علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی شد و مد سے تردید ہوئی ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ العجز عن درک الا دراک "ادراک تو اس راہ کا ایسا متفقہ کلیہ ہے جس پر تقریباً سب کا اتفاق ہے۔

کس ندانست کہ منزل گاہ آں یار کجاست

ایں قدر ہست کہ بانگ جرسے می آید

مفکرین عالم بلکہ خود مفکرین اسلام نے اس عنوان کو موضوع بحث بنایا ہے اور ہزاروں سال سے شروع ہونے والی اس باریک، لطیف اور پرمعنی گفتگو کو آگے بڑھا کر اسے درجہ کمال تک پہنچا دیا ہے۔

حقیقت گبری کی تلاش اور جستجو کسی ایک قوم کی میراث نہیں ہے۔ میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ خالق کے مخلوق کے ساتھ ربط یا قدیم کے حادث کے ساتھ تعلق کی کیفیات کے بارے میں دنیا کے اکثر مفکرین کے خیالات میں حیرت انگیز مماشتم پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ بات ہر عنوان اور ہر وجہ سے اُسی حسن ازل ہی کے بارے میں ہے۔

ubarat-nashri و حسنک واحد

وکلُّ الٰى ذاک الجمال یُشير

فتواتِ مکیہ شیخ اکبر مجی الدین ابن عربیؒ کی آخری تصنیف ہے۔ اس کی تحریر میں وہ تقریباً ۳۵ برس مصروف رہے۔ یہ کتاب انہوں نے ۵۹۹ھ

میں شروع کی اور وفات سے دو سال قبل ۶۳۶ھ میں مکمل کی۔ فتوحاتِ مکیہ میں ابن عربیؓ کا فکر و فلسفہ اپنی معراج کو پہنچ گیا ہے۔ فکر کا ارتقاء اور تدریج اپنا پورا سفر طے کر گئی ہے۔

خیال رہے کہ ابن عربیؓ کے بعد تمام اسلامی ادوار کے عام و خواص کی بہت بڑی اکثریت ان کی مذاہ معترف، عقیدت مندا اور ہم خیال رہی ہے۔ ان پر نشرت چلانے سے پہلے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس کی زدکہاں کہاں پڑ رہی ہے اور ہمارے پاس کچھ بچتا بھی ہے یا نہیں۔

فتواتِ مکیہ کا مکمل ترجمہ آج تک نہیں ہوا۔ مولوی فضل محمد خان صاحب نے اپنے ماہوار رسالے میں قسط وار ترجمہ شائع کرنا شروع کیا تھا اس ترجمے کو شرح کہنا زیادہ مناسب ہے۔ اس ماہوار رسالے کی خنامت سو صفحات ہوتی تھی۔ ۱۹۲۷ء میں اس کی آخری نظر چھپی اور پھر یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ یہ ترجمہ اصل کتاب کی چوتھائی سے بھی کم پر مشتمل ہے۔ مولوی فضل محمد خان صاحب عالم فاضل آدمی تھے۔ میں نے بھی ان کے ترجمے سے فائدہ اٹھایا ہے تاہم پون صدی قبل ہونے والائی ترجمہ قدیم اردو زبان اور پرانے انداز کے مطابق تھا جس سے فائدہ اٹھانا ہر کسی کے لئے بس کی بات نہیں تھی۔

ابن عربیؓ کی تمام کتابیں بالخصوص فصوص الحکم اور فتوحاتِ مکیہ اپنے موضوع کی بلندی، لطافت اور گہرائی و گیرائی کے علاوہ ادب و انشاء کا بھی بہترین نمونہ ہیں۔ اس لیے کہ ابن عربیؓ انتہائی اونچے درجے کے ادیب، انشا پرداز، شاعر اور عالم ہیں۔ بعض دفعہ ان کی ترجمانی کرتے ہوئے الفاظ ساتھ چھوڑ

جاتے ہیں ایسے موقع مولوی فضل محمد خان کو بھی پیش آئے ہیں اور ظاہر ہے مجھے ان سے بھی زیادہ پیش آئے ہوں گے۔ تاہم میں نے اپنی طرف سے فتوحات کے ترجمے کو سلیمانی اور بامحاورہ بنانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اس ترجمے کے بعد فتوحات کا ایک اور ترجمہ بھی شائع ہوا ہے مگر انہائی افسوس ہے کہ اس کی کیفیت ”من چہ گویم وطنبورہ من چہ می سراید“ والی ہے۔ میرا خیال ہے ایسے ترجمانوں کو دیکھ کر ابن عربی ”کی روح ضرور فریاد کرتی ہوگی۔

یارب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے مری بات
میں نے اپنے پیش لفظ کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصے میں ”ابن عربی“ کے مختصر حالات زندگی، دوسرے حصے میں ان کے عقائد خود ان کی زبانی اور تیسرا حصہ میں وحدت الوجود کی تعبیر و توضیح۔ ابن عربی کا اصل موقف اس بارے میں اکابرین امت کی رائے اور ضروری اعتراضات اور ان کے جوابات شامل ہیں۔

میں نے غیر ضروری تفصیلات میں جانے اور بحث برائے بحث سے اجتناب کیا ہے، نہ ہی اپنے آپ کو الزامی جوابات کے کاربے خیر میں الجھایا ہے۔
مجھے اپنی بے مائیگی کا پورا پورا احساس اور اعتراف ہے۔ تاہم ناشکر گزاری ہوگی اگر میں اس بات کا اعتراف نہ کروں کہ میرے خاندان کے پیشتر بزرگ، جید عالم، صاحبِ تصانیف، اور عملًا صاحبِ ایمان، رُشد و ہدایت ہوئے ہیں، میں خود تصوف کے مختلف موضوعات پر ہزاروں صفحات پر قلم کر چکا ہوں اور جمِ اللہ اندر و میں و بیرون ملک کے اہل علم نے میرے کام کو تحسین کی نگاہ سے دیکھا ہے۔

یوں اگر میں بھی اس بھاری پتھر کو چوم کر رکھ دیتا تو فرض سے کوتاہی کا مر تکب ہوتا۔
 ملک کے کئی اہل علم دوست عرصہ سے تقاضا کر رہے تھے کہ میں یہ کام
 شروع کروں، میں بوجوہ لیت و لعل سے کام لے رہا تھا۔ لاہور اور کراچی کے چند
 اہل علم اور ابنِ عربی ” کے ارادت مندد و دراز کا سفر کر کے میرے پاس آتے بھی
 رہے۔ مگر میں تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اس دوران اچانک میرے خصوصی دوست،
 محبت، صاحبِ علم و بصیرت محمد یوسف خان صاحبِ خلک سابق اکاؤنٹنٹ جزل
 سرحد و بلوچستان حال لاہور مستعد ہو کر میرے سر پر بیٹھ گئے۔ خلک صاحب سے
 انکار میرے بس کی بات نہ تھی۔ خلک صاحب اردو، انگریزی، فارسی اور عربی
 زبانوں کے فاضل ہیں۔ ان کا مطالعہ بے حد و سیع ہے۔ ان کا ذاتی کتب خانہ ان
 کے ذوقِ لطیف کا ثبوت ہے۔ انہوں نے نہ صرف مجھے آمادہ کیا بلکہ اپنے
 ادارے نجح میموریل ولیفیر ٹرست (نرکزی دفتر خانقاہ قادریہ شاہ آباد شریف)
 گڑھی اختیار خان ضلع رحیم یار خان، ذیلی دفتر عائشہ لاج ۲۲/۱ ممتاز اسٹریٹ،
 حبیب اللہ روڈ لاہور) کی طرف سے فتوحات کے ترجمے کی اشاعت کے تمام تر
 اخراجات کی منظوری بھی عنایت فرمائی۔ فجز اہم اللہ احسن الجزاء۔

فتوات مکیہ کا یہ ترجمہ جناب محمد یوسف خان خلک کی ہمت، لگن اور
 شوق کے نتیجے میں منظر عام پر آ رہا ہے۔

فتوات مکیہ کا پہلا ایڈیشن مصر سے انتہائی باریک خط میں چار جلدیوں
 میں چھپا تھا حال ہی میں جدید ایڈیشن تمام ظاہری و معنوی خوبیوں کے ساتھ تیرہ
 جلدیوں میں چھپا ہے، ہم جدید ایڈیشن کی پہلی جلد کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔

میں اپنے محبت، صاحبِ علم اور درویش منش دوست رئیس نذیر احمد صاحب کا خصوصی طور پر شکرگزار ہوں کہ انہوں نے فتوحاتِ مکیہ کی کتابت، ترجمین اور چھپائی وغیرہ کے سارے مراحل انتہائی محبت اور خلوص سے سرانجام دیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عاجزی، ہمچمدانی اور انکسار کا پیکر بنایا ہے۔ اس سے پہلے وہ ہمارے ادارے دارالعلم والمعরفۃ کی کتاب ”ہدیۃ مرسلہ“، بجناب سرور کائنات ﷺ (درود وسلام کا نیا اور بے حد لکش مجموعہ از جناب فقیر محمد یوسف خاں خٹک) انتہائی نفاست اور خوب صورتی کے ساتھ چھاپ چکے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے پیش لفظ سے انہوں نے اپنے بارے میں تشكیر و تحسین کے الفاظ بھی آخری مراحل میں باقی رکھنے نامناسب سمجھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس محنت، اخلاص اور دینی کاموں میں خصوصی دلچسپی پر جزاۓ خیر عطا کرے۔

اگر اس ترجمے اور پیش لفظ میں کوئی خوبی ہے تو یہ شیخ اکبر ابن عربی ” کی روحانیت، للہیت اور راہِ معرفت میں ان کے مقام و مرتبے کا نتیجہ ہے، اگر کوئی لغزش اور کوتا، ہی ہے تو وہ میری طرف سے ہے حضرت شیخ ” کی شخصیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

خاک نشیں

فقیر سید محمد فاروق القادری

مرکزی دارالعلم والمعارفۃ

خانقاہ قادریہ شاہ آباد شریف

گزہمی اختیار خان ضلع رحیم یار خان

۳ / جون ۲۰۰۳ء

مختصر حالات زندگی

نام نامی محمد بن علی بن محمد، لقب مجی الدین اور کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ بعض کتابوں میں کنیت ابو بکر بھی بیان کی گئی ہے۔ آپ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے بنو طی سے تھا۔ سلسلہ نسب مشہور سخنی مرد حاتم طائی سے ملتا ہے اس لیے آپ کو حاتمی اور طائی بھی کہا جاتا ہے۔

آپ سوموار کی رات سترہ رمضان المبارک ۵۶۰ھ بمطابق ۲۸ جون ۱۱۶۵ء اندرس کے شہر ”مرسیہ“ میں پیدا ہوئے (۱)۔ آپ کو ابن افلاطون اور ابن سراقد کی کنیت سے بھی یاد کیا جاتا رہا ہے مگر جس کنیت سے عالمگیر شهرت ملی وہ ”ابن عربی“ کی کنیت ہے۔ مغرب میں آپ کو ابن العربی اور مشرق میں ابن عربی (الف لام کے بغیر) کا نام دیا جاتا رہا۔ ابن عربی کی کنیت غالباً اس وجہ سے اختیار کی گئی تاکہ شیخ ابو بکر محمد بن عبد اللہ ابن العربی اندرسی متوفی ۵۳۲ھ سے اشتبہ والتباس نہ ہو۔

ابن عربی کی کنیت کے ساتھ ساتھ دوسرے جس لقب سے آپ کو شهرت ملی وہ ”شیخ اکبر“ کا لقب ہے۔ بقول ڈاکٹر محسن جہانگیری بلاشبہ یہ لقب

۱۔ ابن عربی حیات و آثارہ اکٹھ محسن جہانگیری، مترجم احمد سعید عمر: ۱۵

اپنی تمام تر معنویت اور شکوہ کے ساتھ ان کو زیبا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لقب آپ کے استاذ ابو مدین غوث تلمسانی ” نے آپ کو دیا تھا۔ بحث یہ نہیں ہے کہ یہ لقب کس نے دیا اور واقعہ یہ ہے کہ ”زبانِ خلق نقارہ خدا کے“ مطابق یہ لقب آپ کو قدرت کی طرف سے عطا ہوا ہے اور عوام و خواص کی زبان پر اس طرح جاری ہوا کہ شیخِ اکبر کا لفظ سنتے ہی ذہن فوراً ابن عربی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ معرفت خداوندی کے سفر میں جو سبقت، شناوری اور حقیقت تک رسائی حضرت ابن عربی ” کو عطا ہوئی ہے اور اقوام عالم میں جس طرح انہوں نے اس راہ کے راہیوں کی امامت و سیادت کا درجہ حاصل کیا شیخِ اکبر کا لقب بجا طور پر انہیں بجتا ہے۔

آپ کی ولادت کا ایک واقعہ اکثر کتابوں میں مذکور ہے کہ آپ کے والد گرامی علی بن محمد پچاس برس کی عمر تک اولاد نرینہ سے محروم رہے۔ ایک دن انہوں نے اپنے مرشد غوثِ اعظم حضرت سید عبدال قادر جیلانی علیہ الرحمۃ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کے لیے درخواست پیش کی۔ آپ ” نے دعا فرمائی تو الہام ہوا کہ ان کی قسمت میں اولاد نہیں ہے اگر کوئی دوسرا شخص اپنی ہونے والی اولاد نہیں ہبہ کر دے تو ممکن ہے۔ چنانچہ غوثِ الاعظم ” نے علی بن محمد سے فرمایا کہ میری صلب میں ایک لڑکا ہے وہ میں نے تمہیں ہبہ کر دیا ہے۔ وہ امتِ محمدیہ میں امتیازی شان کا حامل ہو گا۔ اس کا نام محمد رکھنا۔ بشارت اور دعا کے مطابق حضرت ابن عربی ” کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد آپ کو غوثِ الاعظم ” کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے فرمایا یہ میرالرکا ہے اور انشاء اللہ ولایت کے اعلیٰ درجے کو پہنچے گا۔

غوث الاعظم کی بشارت کے مطابق ابن عربی ”علم و فضل اور فقر و ولایت اور کشف و شہود کی اُن بلندیوں پر فائز ہوئے جہاں اُمّتِ محمد یہ کے گئے چنے افراد پہنچے ہیں۔

ابن عربی ” کا خاندان علم و فضل، نجابت و شرافت اور زہد تقویٰ کے ساتھ ساتھ دنیاوی حیثیت سے بھی انتہائی ممتاز حیثیت کا حامل تھا، جد امجد شیخ محمد اندرس کے قاضی اور نامور عالم تھے والد علی بن محمد فقهہ و حدیث کے جید عالم، معروف صوفی اور ابن عربی ” کے الفاظ میں منزلِ انفاس پر فائز تھے نیز وہ مشہور فلسفی ابن رشد کے دلی دوست اور سلطانِ اشبيلیہ کے وزیر تھے۔

اسی طرح ان کے دونوں ماموں یحییٰ بن یغان اور ابو مسلم خولانی کا شمار بھی اپنے دور کے نامور لوگوں میں تھا۔ الغرض ابن عربی کا خاندان دینی دینیوی وجاهت و سیادت کا حامل تھا۔

ایں سلسلہ از طلائے ناب است ایں خانہ ہمه آفتاب است
 آپ ” نے قرآن مجید اور اہتدائی تعلیم شیخ ابو بکر بن خلف سے حاصل کی اور آٹھ سال کی عمر میں اشبيلیہ چلے گئے جو حکومت کا دارالسلطنت ہونے کی وجہ سے علماء، فقہاء اور مشائخ صوفیا کر مرکز تھا۔ یہاں آپ ” نے تقریباً تیس برس تک اپنے وقت کے جید علماء اور محدثین سے تمام علوم کی تکمیل کی۔ ہر چند کہ آپ کے خاندان کے بزرگ فقہ میں امام کے مسلک پر تھے تاہم ابن عربی ” نے تمام مکاتب فلک کے ائمہ اور مجتہدین سے فیض اٹھایا۔

آپ ” بچپن ہی سے وہی طور پر عبوری دل و دماغ کے مالک تھے۔

اشبیلیہ میں آپ کی ملاقات شیخ ابوالعباس عریئی سے ہوئی۔ چنانچہ اکثر کتابوں میں ان کا ذکر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہوا ہے۔ فتوحات میں بھی متعدد بار ان کا ذکر آیا ہے۔ ابن عربی ”انہیں شیخ کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔

ایک سے زیادہ مرتبہ آپ قرطبه تشریف لے گئے جہاں مشہور فلسفی ابن رشد سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ بجا یہ میں مشہور بزرگ اور شیخ ابو مدین سے ملے اور ان سے استفادہ کیا۔ ابن عربیؒ نے اپنی متعدد تصانیف میں ان کا ذکر انتہائی عقیدت و محبت سے کیا ہے بلکہ فتوحات میں انہیں رجال غیب میں شمار کیا ہے۔ کئی جگہ انہیں ”ہمارے شیخ“ کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔

۵۹۰ھ میں ابن عربیؒ نے تیونس کا سفر کیا جہاں کچھ عرصہ مقیم رہے۔ یہ مشاہداتی سفر تھا جس میں مردان خدا کی زیارت، ان سے ملاقاتیں اور فیوض و برکات کا حصول تھا۔ تیونس ہی میں قیام کے دوران دو دفعہ آپؐ نے حضرت خضر اللہ علیہ السلام کے ملاقات کی۔ سیر و سیاحت کے اس سفر میں دوبار اشبیلیہ واپس لوئے۔ پروفیسر لطیف احمد صاحب کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ ابن عربیؒ ”بلاد مشرق“ کی طرف گئے تو پھر وطن کبھی واپس نہیں لوئے۔ ابن عربیؒ ۵۹۵ھ کے لگ بھگ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور یہیں ۵۹۹ھ میں اپنی شہرہ آفاق کتاب ”فتواتِ مکیہ“ کا آغاز کیا۔ مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران آپ عبادت و ریاضت بیت اللہ کے طواف اور ارباب طریقت کی ملاقاتوں میں مشغول رہے۔

۶۰۱ھ میں بغداد پہنچے مگر چند روز سے زیادہ قیام نہ رہ سکا۔ ابن عربیؒ کے پانچ خرقہ ہائے طریقت بیان کیے گئے ہیں ان میں تین علیحدہ علیحدہ واسطوں

سے آپ کو نسبت قادریہ حاصل ہے۔
 شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے الانتباہ میں اپنا سلسلہ طریقت بیان
 کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ :
 امام مجی الدین ابن عربیؒ نے ابوالبرکات جمال الدین بن یوس بن
 مجی الہاشمی سے خرقہ پہنچا جب کہ انہوں نے شیخ وقت سید عبدالقدار
 جیلی سے خرقہ پہنچا۔ (۱)

مولانا عبدالقدیر صدیقی نے آپؒ کا سلسلہ طریقت اس طرح بیان کیا ہے:
 سید المرسلین، حبیب رب العالمین، محمد رسول اللہ ﷺ، و عنہ الامام
 مظہر الحجائب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ و عنہ سیدنا الحسن البصری رضی اللہ عنہ
 و عنہ ابی محمد حبیب الحنفی رضی اللہ عنہ و عنہ سیدنا داؤد الطائی رضی اللہ عنہ و عنہ سیدنا
 معروف الکرخی رضی اللہ عنہ و عنہ سیدنا اسری لستھنی رضی اللہ عنہ و عنہ سیدنا سید
 الطائفی ابوالقاسم جنید البغدادی رضی اللہ عنہ و عنہ سیدنا ابو بکر محمد بن خلف
 الشبلی رضی اللہ عنہ و عنہ سیدنا عبد العزیز ابن الحارث الحنفی رضی اللہ عنہ و عنہ سیدنا
 ابوالفرح محمد بن عبد اللہ الطرطوسی رضی اللہ عنہ و عنہ سیدنا علی بن احمد الہنکاری
 رضی اللہ عنہ و عنہ سیدنا ابوسعید المبارک الحنفی رضی اللہ عنہ و عنہ سیدنا ابومحمد الغوث
 العظیم مجی الدین عبدالقدار الحسینی الگیلانی رضی اللہ عنہ و عنہ سیدنا
 ابوالسعود بن الشبلی رضی اللہ عنہ و عنہ الشیخ مجی الدین محمد بن علی بن محمد الاندلسی

۱۔ الانتباہ فی سلسلۃ اولیاء اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی: ۱۳۸۔ ترجمہ سید محمد فاروق القادری
 مطبوعہ لاہور۔

الدمشقی المشهور بالشیخ الاکبر رحمۃ اللہ علیہ - (۱)

ابن عربی ”ضعیف العربی“ کے باوجود تصنیف و تایف، عبادت و ریاضت اور مسلسل سفر میں مصروف رہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی نے ابن عربی کی تصانیف چار سو کے قریب بیان کی ہیں۔ جب کہ جامی نے ان کی تعداد پانچ سو سے بھی زیادہ بڑھ کر بتائی ہیں۔ ڈاکٹر محمد جہانگیری نے یہ تعداد پانچ سو گیارہ بیان کی ہے اور باقاعدہ پانچ سو گیارہ کتابوں کی فہرست دی ہے۔ (۲)

آپ کا انتقال ۸۰ برس کی عمر میں دمشق میں ہوا۔ اس وقت آپ کے اعزہ واقرba اور مریدین و معتقدین کی خاصی تعداد موجود تھی۔ آپ کا انتقال ۲۸ ربیع الاول ۶۳۸ھ جمعی کی رات ہوا۔ عیسوی سن کے حساب سے یہ ۱۶ نومبر ۱۲۳۰ء کی تاریخ تھی۔

آپ ”کوثر کے شمال میں کوہ قاسینوں کے دامن میں قریہ ”صالحیہ“ کے مقام پر قاضی محی الدین کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ سلاطین آل عثمان اس صوفی بزرگ اور مشہور عارف کو ہمیشہ نگاہِ احترام سے دیکھتے رہے اور اس کے اعزاز و تکریم میں سرگردان رہے۔ کیونکہ وہ نصاریٰ پر اپنی فتح اور خصوصاً قسطنطینیہ کو ابن عربی^۱ کی دعا کی برکت سمجھتے تھے اور ان کا اعتقاد تھا کہ ابن عربی^۲ نے اس فتح کی پہلے سے خبر دے دی تھی جب سلطان سلیمان خاں شام آیا تو اس نے ابن عربی کے مزار کی تعمیر پر توجہ دی اور مزار کے پاس ایک مسجد اور بڑا مدرسہ بنوایا اور ان کے

۱۔ مقدمہ ترجمہ فصوص الحکم از: مولانا عبد القدر رصدی نقی، نذر پبلشرز، اردو بازار لاہور۔

۲۔ ابن عربی^۲ حیات آغاز ڈاکٹر محمد جہانگیری (ترجمہ) ۱۱۹

لیے بہت سے اوقاف مقرر کیے۔ خود ابن عربی ”نے اس واقعے کی پیش گوئی کی تھی اور جفر پر اپنی کتابوں میں سے ایک میں جو غالباً شجرۃ النعمانیہ تھی، لکھا ہے ”جب سین شمین میں داخل ہو گا مجی الدین کی قبر ظاہر ہو گی۔ ”فتح الطیب“ کے مؤلف نے شعبان، رمضان اور اول شوال ۷۰۳ھ میں ابن عربی ”کی قبر کی زیارت کی وہ لکھتے ہیں:

”میں نے ان کی قبر کی زیارت کی اور اس سے بار بار برکت حاصل کی اور وہاں میں نے انوار کی چمک ظاہر پائی اور کوئی بھی انصاف پسند ان واضح احوال سے انکار نہیں کر سکتا جن کا مشاہدہ ابن عربی“
کی قبر پر ہوتا ہے۔ (۱)

شیخ ابن عربی ” کی قبر مبارک آج بھی اہل دل لوگوں کے لیے مرجع عقیدت و محبت ہے اور زبان حال سے پکار رہی ہے۔

زیارت گاہِ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری
کہ خاک راہ کو میں نے بتایا رازِ الوندی

شیخ اکبر ابن عربیؒ کے فکر و فلسفے کا حاصل

ابن عربیؒ کے فکر و فلسفے نے صرف ایک دور علاقے یا خاص مذہب و ملت کو نہیں بلکہ ہر دور زمانے اور بلا تخصیص تمام مفکرین عالم کو متأثر کیا ہے۔ یہ افکار و خیالات اپنے موضوع کی گہرائی اور تنوع کے اعتبار سے اس قدر پیچیدہ، تدریجی اور پھیلے ہوئے ہیں کہ اگر انسان کے پاس وسیع علم اور عربی زبان و ادب پر پوری دسترسی نہ ہو، صوفیاء اور اربابِ کشف کی اصطلاحات، رموز، کنایات اور اسالیب سے اپھی طرح باخبر نہ ہو، بالخصوص ابن عربیؒ کے مخصوص انداز بیان اور منفرد طرزِ تکلم۔ سے شنا۔ سائی نہ ہوتا سے سوائے حیرت، انکار، یا پھر من مانی اور غلط سلطنتی بیرات کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

غالباً یہی وجہ ہے کہ بیشتر اکابر صوفیاء بالخصوص ابن عربیؒ عام لوگوں کو اپنی کتابوں کے مطالعے سے شدت کے ساتھ منع کرتے ہیں۔^(۱)

بعض حضرات سادگی سے ابن عربیؒ کے انداز بیان کو عیسر الفہم، مغلق اور مبہم ہونے کا طعنہ دیتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ابن عربیؒ کا موضوع

۱۔ (الیوقیت والجوہر، امام شعرانی، فصل: ۳: ۷)

النہیات ہے اور یہ ایسا موضوع ہے جہاں ع

لسانُ النطق عنہ اخْرُس

کے مطابق الفاظ درماندہ و عاجز ہو جاتے ہیں۔ الفاظ اس مقام کی نزاکت اور لطافت کا ساتھ دینے سے قاصرہ جاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:

يَحْذِرُ كُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ

”اور اللہ تھمہیں اپنے سے ڈراتا ہے۔“ [آل عمران : ۲۸]

امام العرواء سرور عالم ﷺ نے فرمایا تھا:

ما عرفناك حق معرفتك

”ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکے۔“

لَا تَفْكِرُوا فِي اللَّهِ فَتُهْلِكُوا

”اللہ کے بارے میں زیادہ غور و فکر نہ کرو ہلاک ہو جاؤ گے۔“

خواجہ عطارؒ نے فرمایا تھا:

در ذاتِ خدا فکر فراواں چہ کنی جاں را از قصورِ خویش حیراں چہ کنی

چوں تو نہ رہی بہ کنه یک ذرہ تمام در کنہ خدا دعویٰ عرفان چہ کنی

خودا بن عربیؒ نے فرمایا ہے کہ:

كُلُّ النَّاسِ فِي ذَاتِ اللَّهِ حَمَقَاء

”ذاتِ حق کی معرفت کے بارے میں سب لوگ بے خبر ہیں۔“

ای لیے صوفیاء نے ذاتِ حق کو غیب الغیب، منقطع الوجود، غیب ہویت،

ملتوان، مملکتوان، بطنون البطنون، خفا الخفا، قدم القدم، نہایۃ النہایات اور معدوم

الاشارات سے تعبیر کیا ہے۔

ابنِ عربی ”تو بقول علامہ شعرانی“ بے پایاں سمندر ہیں۔ ان کا موضوع بھی اسی شان کا حامل ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی ہماری فنون کی اہم کتابوں مثلاً سلم العلوم، ”حمد اللہ“، ”شمسِ بازغہ“، ”قاضی مبارک“، ”ہدیہ سعیدیہ“، وغیرہ کو تو غور سے دیکھے کہ انہیں حل کرنے میں کس طرح عقل دنگ اور دماغ چرخ میں آ جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ ابن عربی ”کے فکر و فلسفے نے ایک طرف انہیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ جہاں بڑے بڑے مفکرین عالم ان کے سامنے گرد نہیں جھکائے کھڑے ہیں تو دوسری طرف ان کے چند ناقدین و مخالفین کو بھی ایسا موضوع ہاتھ لگا ہے کہ جوان کی کتابوں کا ایک جملہ صحیح پڑھ تک نہیں سکتا وہ بھی ان پر نشرت زنی سے نہیں چوتا۔

میں ایک عرصے سے سوچ رہا تھا کہ انہائی اختصار کے ساتھ ابنِ عربی ”کے فکر و فلسفے کا نچوڑ اور خلاصہ مرتب کیا جائے تاکہ جو لوگ تفصیلًا ان کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے یا کسی وجہ سے انہیں کوئی دشواری ہے وہ اس فکر و فلسفے کے بنیادی نکات ذہن نشین کر لیں۔

مجھے تسلیم ہے کہ یہ نکات بھی ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا مگر میں معدہرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ان خالص فتنی اصطلاحات اور دشوار ترین علمی مباحث کے خلاصے کو اس سے آسان پیرائے میں بیان کرنا کم از کم میرے بس میں نہیں ہے۔ ابنِ عربی ”کے فکر و فلسفے کے کچھ اہم نکات مولانا عبدالقدیر صدیقی نے فصوص الحکم کے ترجمے کے مقدمے میں بیان کیے ہیں۔ ان کے علاوہ میں نے

فوہاتِ مکیہ، فصوصِ الحکم، شجرۃ الکون، رسائل ابن عربی "، قرآن اور تصوف از ڈاکٹر میر ولی الدین، تصوف اور سریت از پروفسر لطیف اللہ التکشیف عن مهمات التصوف، اور تنبیہ الطربی فی تنزیہ ابن عربی " از مولانا اشرف علی تھانوی اور سر دلبراں، وغیرہ سے انتہائی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ مرتب کیے ہیں۔ اگر ان میں کوئی غلطی اور کوتاہی رہ گئی ہے تو میری طرف سے ہے اور اگر کوئی مفید بات آئی ہے تو وہ ابن عربی " کی روحاںیت، للہیت اور راہِ حقیقت میں ان کی پیش قدمی کا نتیجہ ہے۔

وَمَا أَبْرَى نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَآمَارَةٌ بِالسُّوءِ
”اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا ہے شکِ نفس تو بہت برائی کا حکم دینے والا ہے“۔ [یوسف : ۵۳]

ابن عربی " کے افکار کا خلاصہ

- ۱ وجود بالذات حق تعالیٰ میں منحصر ہے ماسوی اللہ کا وجود بالعرض ہے۔
- ۲ وجود بمعنی ما به الموجویۃ عین ذات حق ہے حق تعالیٰ کے سواتمام وجود انتزاعی ہیں ان کا وجود مستقل تو کیا انضمامی بھی نہیں ہے۔
- ۳ اسمائے الہیہ اور ممکنات لا عین ولا غیر ہیں یعنی ان کا مشاذات حق ہے اور بعد انتزاع و مفہوم ہونے کے غیر ہیں۔
- ۴ علم و معلومات حق یعنی اعیان ثابتہ کا مرتبہ قبل قدرت واردہ ہے یعنی

غیر مخلوق ہیں۔

۵ اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے کہ اس میں حوادث حلول کریں یا وہ حوادث میں حلول کرے۔

۶ عبد کے لیے عبودیت کی کوئی انہما نہیں کہ اسے پالے اور پھر رب بن جائے جس طرح کہ رب کے لیے کوئی حد نہیں کہ وہ ختم ہو جائے اور وہ عبد بن جائے۔ اس لیے رب رب ہے بغیر نہایت اور عبد عبد ہے لانہایت۔

العبد عبد و ان ترقی

والرب رب و ان تنزل

”بندہ بندہ ہے گودہ لاکھ ترقی کرے رب رب ہے خواہ وہ کتنا زوال کرے۔“

[فتوات: باب ۲۸]

اعیانِ ثابتہ اور حقائق اشیاء ظہورات اسمائے الہی کے امکان ہیں ان کو وجود خارجی کی بوتک نہیں پہنچی۔

الاعیان ما شَمَّتْ رائحةُ الوجود

”اعیان نے توجود کی بوتک نہیں سونگھی۔“

۹ گُن سے پہلے مراتب داخلی والہی ہیں اور گُن کے بعد مراتب خارجی اور مخلوقات ہیں۔

۱۰ اعیانِ ثابتہ، مخلوقات، حقائق کونیہ اور طبائعِ ممکنات پر اسماء و صفاتِ الہی کی تجلی ہوتی ہے تو دونوں کے لئے مخلوقات و ممکنات نمایاں ہوتے ہیں۔

۱۱ اعیانِ ثابتہ اور حقائقِ ممکنات پر ویسی تجلی ہوتی ہے جیسا ان کا اقتضاء ہے۔

- ۱۲ حقیقت کلی پر تحلیل کلی اور حقیقت جزئی پر تحلیل جزئی ہوتی ہے۔
- ۱۳ اعیان و تفائق کے متعلق سوال نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ایسے کیوں ہیں؟
- ۱۴ جو کچھ عالم میں ظاہر ہونے والا ہے تقدیر اس کا نظامِ عمل یا پروگرام ہے۔
- ۱۵ اسے ب پیدا ہوا ب کا نتیجہ ج ہے ج کو دال لازم ہے تو یہ استلزم ہے نہ کہ جب، جب یہ ہے کہ کسی کو اس کے افعال طبیعی سے کوئی خارجی قوت روکے۔
- ۱۶ وجود مطلق خیر مطلق ہے اور عدم محفوظ شر محفوظ، وجود اضافی کے ساتھ عدم اضافی لگا رہتا ہے لہذا اس سے کچھ خیر کچھ شر ظاہر ہوتا ہے۔
- ۱۷ مرکب گواعتباری ہوتا ہے مگر اس کی بھی ایک طبیعت و حقیقت ہوتی ہے اور اس کے لوازم و آثار ہوتے ہیں جو آثار کے اجزاء کے علاوہ ہیں۔
- ۱۸ علم معلوم کا تابع ہوتا ہے یعنی جو چیز ہوتی ہے ویسا ہی اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے نہ یہ کہ چیز کچھ اور ہے اور وہ جانتا کچھ اور طرح ہے۔
- ۱۹ قلبِ حقیقت صحیح نہیں لہذا عدم وجود اور وجود عدم نہیں ہو سکتا۔
- ۲۰ وجود علمی کو ثبوت اور وجود خارجی کو وجود کہتے ہیں، بعض اوقات ثبوت وجود علمی کو عدم بھی کہہ دیتے ہیں لہذا اعیانِ ثابتہ جو معلوماتِ حق ہیں غیر موجود فی الخارج اور معدوم ہیں۔
- ۲۱ عینِ ثابتہ کی استعداد کلی کے مطابق عینِ خارجی کے استعدادات پیدا ہوتے ہیں۔
- ۲۲ ظہورات و تعلقات کے حدوث سے اصل شے کا حدوث لازم نہیں آتا۔
- ۲۳ شے کے دو تین ہیں ایک تعین ذاتی ذات کے لحاظ سے یہ کبھی نہیں بدلتا

دوسرے تعین و صفائی جو اوصاف کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے اس تعین کے بدلتے سے ذات کے شخص پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

۲۳ عالم حق تعالیٰ کا عین نہیں ہے اس لیے کہ اگر وہ حق تعالیٰ کا عین ہوتا تو حق تعالیٰ کا ”بدیع“ ہونا صحیح نہ ہوتا جس کا معنی ہے عدم سے وجود میں لانے والا۔

۲۵ عقل اپنے طور پر یا اپنی قوتوں کے ذریعے معرفت خداوندی پر قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا علم سلبی ہے۔

۲۶ احکام شریعت کے اسرار و رموز کا علم بھی عقل کی پہنچ سے باہر ہے۔ یہ علم انبیاء کرام سے خاص ہے۔ شریعت کو ماننا اور اس پر عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہے اس کے لیے انبیاء کرام کے خصوصی علم پر اعتماد کرنا لازم ہے۔
۲۷ الہام اور علم الدنی میں فرق ہے، علم الدنی کو الہام پر کئی گناہ فضیلت حاصل ہے یا ایک اعتبار سے قطعی ہے۔

۲۸ معرفت الہی کے راستے میں دلیل و برہان پر کشف و مشاہدہ کو فضیلت حاصل ہے۔

۲۹ قلب محل معرفت ہے۔
۳۰ وجودِ حقیقی واحد ہے اس کی کوئی مثال ہے اور نہ ضد۔ چنانچہ عارف اس امکانی کائنات کو جو مفارقت اور کثرت کا گھوارہ ہے۔ معدوم دیکھتا ہے اور وہ سوائے ذاتِ حق کہ عین وحدت ہے کے علاوہ کوئی چیز نہیں پاتا یہاں غیریت تو ہے یہ نہیں نہ کوئی وصال ہے نہ موصول نہ اس کی کوئی صورت ہے نہ شکل، یہ نہ کلی ہے نہ جزی، نہ خاص نہ عام تمام تقویت سے مطلق و آزاد؛

بلکہ قید اطلاق سے بھی منزہ اور پاک۔

۳۱ محققین اور رجح کے صحیح متلاشیوں کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی اور چیز موجود نہیں ہے اور اگرچہ ہم بھی موجود ہیں تاہم ہمارا وجود اس کی وجہ سے ہے اور جو وجود غیر کی وجہ سے ہو وہ عدم کے حکم میں ہوتا ہے۔

۳۲ اعیانِ ثابتہ کی اصطلاح پہلے پہل اینِ عربی ”نے استعمال کی ہے اس سے ان کی مراد حق میں قائم اشیاء کے حقائق و ذوات اور ماہیات ہیں بالفاظ دیگر یہ اشیاء کی علمی صورتیں ہیں جواز ل سے علم الہی میں ثابت ہیں۔

شیخ اکبر ابن عربیؒ کے عقائد خود ان کی زبانی

وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے
یوں تو ابن عربیؒ کی وفات سے آج تک آپ سے عقیدت و محبت
رکھنے والوں کی تعداد ہر دور میں حد و شمار سے زیادہ رہی ہے۔ ان میں عالم اسلام
کے جلیل القدر علماء، مفسرین، محدثین، فقهاء اور صوفیا شامل ہیں۔ ”الیوقیت
والجواہر“، میں امام شعرانیؒ نے ایسے لوگوں کی ایک فہرست دی ہے ان میں
محمد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس، شیخ سراج الدین مخزومیؒ، کمال الدین
زمکانیؒ، قطب الدین حمویؒ، شیخ صلاح الدین صفديؒ حافظ ابو عبد اللہ ذہبیؒ، شیخ
قطب الدین شیرازیؒ، شیخ موید الدین نجندیؒ، شیخ شہاب الدین سہروردیؒ
فخر الدین رازیؒ، امام محی الدین نوویؒ، امام یافعیؒ، شیخ محمد مغربی شاذلیؒ، شیخ عزالدین
عبد السلام عمال الدین ابن کثیرؒ، شیخ تقی الدین السکبیؒ، شیخ جلال الدین سیوطیؒ،
شیخ صدر الدین قونویؒ، مولانا جلال الدین رومیؒ، عبد الرحمن جامیؒ، سرفہرست
ہیں۔ الغرض بقول پروفیسر خلیق احمد نظامی ابن عربیؒ سے اسلام کے بہترین دل و

دماغ متاثر ہوئے اور ان کا فلسفہ تصوف کی روح بن گیا۔ (۱)

عالم اسلام بالخصوص بر صیر میں اہن عربی ” کی مقبولیت اور ان کے نظریہ وحدت الوجود پر تقریباً اتفاق ہے۔ شاہ عبدالرحیم، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز، حاجی امداد اللہ مہاجر کملی، فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان اور مولانا اشرف علی تھانوی تک یہ مسئلہ اجتماعی صورت اختیار کر گیا ہے۔ مولانا تھانوی نے ”اللکشف“، ”بوا در النوادر“ اور ”کلید مشتوی“ میں اس کی تائید و حمایت اور تشریح و توضیح میں سینکڑوں صفحے لکھے ہیں جدیہ ہے کہ اہن عربی اور ان کے نظریے کے مخالفین میں علامہ ابن تیمیہ کا نام شدہ و مذہ سے لیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں جدید تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ وہ خود صوفی تھے اور تین واسطوں سے غوث الاعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ” سے بیعت تھے اور ہر سال غلے کے کئی اونٹ ان کے لنگر میں بھجوایا کرتے تھے۔ (۲)

دوسرے یہ کہ ان کے سامنے اہن عربی ” کی جو تصنیف آئی تھیں وہ تحریف شدہ تھیں۔ اب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ دوسرے نامور لوگوں کی طرح ابن عربی ” کی تصنیف میں بھی بعض مقامات پر کچھ بیرونی چیزیں داخل کردی گئی تھیں، یہ عبارات ذمہ معنی اور بعض جگہ لمدانہ نظریات پر مشتمل تھیں۔

جو شخص بانگ دہل اپنی کتابوں میں بار بار اعلان کر رہا ہے کہ :

”جو حقیقت خلاف شریعت ہو وہ زندقة باطلہ ہے۔“ (۳)

- ۱۔ تاریخ مشائخ چشت: ۱۶۲، پروفیسر خلیق احمد نظامی، مطبوعہ دارالمولفین، اسلام آباد۔
- ۲۔ ابن تیمیہ قادریہ سلسلہ کے ایک صوفی، از: مقدیسی، مرتبہ محمد سعیل عمر بحوالہ تصوف اور سریت

فرمایا:

”ہمارے لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں بجز اس طریقہ
کے جو مشروع ہے۔“ - (۱)

فرمایا:

”جو شخص میزان شریعت کو ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھ سے چھوڑے
گا وہ ہلاک ہو جائے۔“ - (۲)

ابن عربی[ؑ] کے تقویٰ و طہارت، تلاوت قرآن اور قیام اللیل پر تمام
سو انخ نگار متفق ہیں۔ صاحب روح البیان نے ابن عربی[ؑ] کے بارے میں یہ
حیرت انگیز واقعہ لکھا ہے:

”حکی ان الشیخ الاکبر قال راعیت جمیع ما صدر عن النبی
صلی اللہ علیہ وسلم سوی واحد و هو انه علیہ السلام زوج بنته علیا رضی اللہ
علیہ و کان بیت فی بیتها بلا تکلف ولم یکن لی بنت حتی ا فعل کذا“ - (۳)
”بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ اکبر[ؑ] نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے
ہر فعل کا اتباع کیا ہے مگر ایک عمل مجھ سے رہ گیا ہے وہ یہ کہ آپ نے
اپنی صاحزادی کا عقد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اور آپ بعض دفعہ بلا
تکلف رات وہاں گزار لیتے تھے، مگر میری بیٹی ہے نہیں جو میں اس
عمل کی پیروی کر سکوں“ -

بعض کتابوں میں ابن عربیؓ کی ایک بیٹی کا ذکر کیا گیا ہے جس کا نام زینب بتایا جاتا ہے۔ آپؐ کا یہ قول اس بیٹی کی پیدائش سے پہلے کا ہے یا اس کے فوت ہو جانے کے بعد کا ہے۔

اتباع نبویؐ میں جس بزرگ کے مقام و مرتبے کی یہ کیفیت ہے اس سے اس کا تصور بھی کیا جاسکتا ہے جو کچھ لوگ بے خبری یا سنی سنائی باقتوں پر یقین کرتے ہوئے ان کے بارے میں کہہ دیتے ہیں ۶
بیس تقاویٰ رہ از کجاست تا مجبا

ابن عربیؓ کی کتابوں پر اعتراضات کی وجہ بیان کرتے ہوئے شعرائی فرماتے ہیں :
و جمیع مالم یفهم الناس من کلامه انما هو لعلو مراتبه و جمیع ما عارض
من کلامه ظاهر الشريعة وما عليه الجمهور فهو مدسوس عليه كما
اخبرني بذلك سيدى الشيخ ابو ظاهر المغربي نزيل المكة المشرفة ثم
اخراج لى نسخة الفتوحات التي قابلها على نسخة الشيخ التي بخطه فى
مدینه قونیہ فلم ار فيها شيئا مما كنت توقفت فيه و حذفته عین اختصرت

الفتوحات (۱)

”شیخ ابن عربیؓ“ کا جس قدر کلام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کلام بلند پایہ ہے اور ان کے کلام میں سے جو باتیں ظاہر شریعت اور جمہور کے موقف کے خلاف ہیں وہ الحاقی عبارتیں ہیں۔ چنانچہ شیخ ابوالظاہر مغربی نزیل مکہ نے پہلے مجھ سے یہ بیان کیا

پھر فتوحات کا وہ نسخہ نکالا جو ابن عربیؓ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے اس نسخے سے مقابل کیا گیا تھا جو ”قونیہ“ میں تھا، میں نے اس نسخے میں کوئی ایسی عبارت نہیں دیکھی جن کے بارے میں مجھے تردید تھا۔ چنانچہ فتوحات کے اختصار کے وقت میں نے انہیں حذف کر دیا۔

علمائے اہل حدیث یا سلفی حضرات میں سے انصاف پسند اور جید علماء بھی ابن عربیؓ کے مداح اور معترض رہے ہیں یا کم از کم انہوں نے ان کے بارے میں زبان کھولنے سے سخت احتیاط برقراری ہے۔

مولانا عبد اللہ سندھی نے ”شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک“ میں لکھا ہے: ”امام ولی اللہ کی عقلیت اور ان کا فلسفہ وحدت الوجود کے مسئلے پر مرکوز ہے۔ وہ امام ربانی کی وحدت الشہود کو بھی وحدت الوجود سے تطبیق دیتے ہیں۔“

اس پر حاشیہ نگار مولا نانور الحق علوی نے یہ نوٹ لکھا ہے :

”میاں صاحب (سید نذر حسین محدث) علمائے کرام میں شیخ محی الدین ابن العربیؓ کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور انہیں ”ختم الولایۃ الحمدیہ“ کہہ کر پکارتے تھے۔ مولانا بشیر قنوجی جو شیخ اکبر کے مخالف تھے ایک مرتبہ دہلی میں اس غرض سے تشریف لائے کہ ابن عربیؓ کے بارے میں میاں صاحب سے مناظرہ کریں گے۔ وہ دو مہینے دہلی میں رہے روزانہ مجلس مناظرہ گرم رہی مگر میاں صاحب اپنی عقیدت سابقہ سے جو شیخ اکبر سے تھی، ایک تل برابر چھپے نہ ہے۔ آخر مولا نا مددوح دو ماہ کے بعد واپس وطن تشریف لے گئے۔ علی ہذا القیاس مولا نا ابوالطیب

فتوحاتِ مکیہ

۲۲

شمس الحق نے بھی شیخ اکبر کے متعلق کئی دن تک متواتر میاں صاحب سے بحث کی اور فصوص پر اعتراضات جمائے۔ میاں صاحب نے پہلے تو سمجھایا مگر جب دیکھا کہ لاسلام کے کوچے میں ہیں تو فرمایا کہ فتوحاتِ مکیہ شیخ اکبر کی آخری تصنیف ہے اس لیے وہ ان کی سب تصانیف کی ناسخ ہے تو وہ سمجھ گئے۔^(۱)

اسی طرح میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک دفعہ مولانا سید داؤد غزنوی سے کہا کہ علامہ ابن تیمیہ نے ابن عربی^۱ کی تکفیر کی ہے، انہوں نے فرمایا وہ دونوں بڑے لوگ ہیں آپ کو اور ہمیں ان کی باتوں میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔^(۲)

راقم کا خیال ہے کہ ابن عربی پر تنقید کرنے والے پیشتر حضرات نے نہ انہیں پڑھا ہوتا ہے نہ وہ ان کتابوں کو سمجھنے کی الہیت رکھتے ہیں۔ پروفیسر لطیف احمد نے خوب صورت بات کہی ہے، لکھتے ہیں:

”شیخ اکبر قدس سرہ سے متعلق ایک اور پہلو ہے جسے وحدت الوجود پر تنقید کرنے کو بہت شدّ و مدد سے بیان کرتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصود دین کی خدمت یا تلاش حق نہیں ہوتا بلکہ مناظرہ بازی کے شوق کی تسلیم ہوتی ہے یا اپنے علم کی برتری کا احساس ہوتا ہے جسے وہ دوسروں پر مسلط کرنے کے لیے ایسے حریب استعمال کرتے ہیں جو یقیناً دیانت علم سے فروت ہیں۔“^(۳)

۱۔ شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک ۱۸۵-۱۸۳، پنجاب اشاعت گھر لاہور۔

۲۔ تصوف اور سیرت: ۳۲۳، پروفیسر لطیف احمد

ایک اہم بات قارئین کے ذہن میں ہنی چاہیے کہ وحدت الوجود کے تصور کے باñی شیخ ابن عربی^۱ نہیں ہیں اس کا حوالہ متقدیں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے الہیاتی افکار میں پورے شدہ ومدہ کے ساتھ مل جاتا ہے البتہ اس کی تعبیر و تشریح اور تفاصیل جس طرح ابن عربی^۲ نے بیان کی ہیں وہ شاید کسی ایک جگہ اور کہیں نہیں پائی جاتیں اسی لیے یہ نظریہ ابن عربی^۲ کی طرف منسوب ہو گیا ہے۔ ہماری اس بات کی تائید مولانا اشرف علی تھانوی کی بوادر النوادر سے بخوبی ہوتی ہے۔^(۱)

راقم کے نزدیک ابن عربی^۲ ایسے بلند پایہ مفسر، متكلم، کتاب و سنت کے عالم، لاکھوں علماء و اصنیعاء کے مرجع عقیدت اور عقلیات کے امام کو خود اس بات کا حق دینا چاہیے کہ وہ اپنے عقائد کی وضاحت کریں اور ان کی وضاحت کے بعد کسی فرد بشر کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کی توضیح کر رکر کے صرف فتوؤں کے شوق پورا کرتا رہے۔ جب کہ امام اعظم سیدنا ابوحنیفہ کا مسلمہ فیصلہ موجود ہے کہ اگر کسی شخص میں ننانوے وجہ کفر ہیں اور ایک وجہ اسلام کی تو اسے کافرنہیں سمجھا جائے گا۔ شرح عقائد نسفی یہ عقیدہ بیان کرتی ہے۔

اما المقر بالسان وحدہ فلان زاع فی انه یسمی مومناً لغة و تجری عليه احکام

الایمان ظاهراً و انما النزاع فی کونه مومناً فيما بينه وبين الله تعالى^(۲)

”اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو شخص صرف زبان سے کلمہ پڑھ لے

۱۔ بوادر النوادر: ۶۹۶ - ۶۹۸، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور۔

۲۔ شرح عقائد نسفی: ۱۸۷، مطبع انوار محمدی

باعتبار لغت اسے مومن ہی سمجھا جائے گا اور اس پر ایمان کے ظاہری احکام جاری ہوں گے اختلاف ہے تو اس میں کہ جو صرف زبان سے اقرار کر رہا ہے (اور دل سے تصدیق کے بارے میں اس کا علم نہیں) وہ عند اللہ مومن ہے یا نہیں۔“

شیخ ابن عربی گوملت اسلامیہ کا ایک جلیل القدر ولی اللہ سمجھا جاتا ہے انہیں علم توحید اور اسرار و معرفت کا ایک ایسا بحر خار قرار دیا گیا ہے جس کی مثال نہیں پائی جاتی وہ اصحاب کشف و شہود کے ایسے امام ہیں جن کی نگاہیں پر دے سے دوسری طرف پڑ رہی ہیں۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ شیخ مجی الدین ابن عربی ”اویشن الشیوخ شہاب الدین سہروردی“ کا آمنا سامنا ہو گیا، رسمی علیک سلیک کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ کوئی گفگا نہیں چلی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ شخص علوم حلقہ ترقی و اسرار کا ناپیدا کنار سمندر ہے۔ شیخ ابن عربی ”سے حضرت سہروردی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے جسم کے روئیں روئیں سے سیرت و سنت نبوی ” کا ظہور ہو رہا ہے۔

یورپ کی صنعتی ایجادات سے مرعوب کچھ لوگ چھوٹتے ہی ابن عربی ” کے فلسفے کو افلاطون کے خیالات قرار دینے لگ جاتے ہیں۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ شیخ کی کتابیں قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے بھری ہوئی ہیں وہ جگہ جگہ قرآن مجید اور احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں جگہ جگہ

بایزید بسطامیؒ جنید بغدادیؒ اور سہل بن تسترؒ کے اقوال و ارشادات موجود ہیں۔ کسی ایک جگہ بھی یونانی مفکرین کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ جہالت کی لئے اس قدر بڑھ گئی ہے کہ کسی ایک شخص نے ناقصیت یا کلام شیخ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بے پر کی ہائک دی ہے تو وہ لکیر مسلسل پیشی جاری ہے۔

میرے نزدیک شیخ ابن عربیؒ کی پہلی تصنیف سے لے کر ان کی آخری تصنیف فتوحاتِ مکیہ تک میں سے تو حیدر رسالت، حیات بعد الموت، جنت دوزخ، ملائکہ، حساب کتاب، ایسے دوسرے مسلمہ عقائد جمع کر کے ایک کتاب مرتب کر دی جائے تو وہ ہمارے وہی عقائد ہیں جو ابتداء سے جمہور مسلمانوں کے عقائد ہیں اور جو ہم صدیوں سے پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں۔

اسے حسن اتفاق سمجھنا چاہیے کہ شیخ ابن عربیؒ نے اپنی آخری کتاب فتوحات میں خود اپنے عقائد بیان فرمائے ہیں۔ ہم ذیل میں فتوحات کی جلد اول سے انہیں نقل کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ شیخ ابن عربیؒ کے عقائد و نظریات کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے شیخ کی اپنی وضاحت کو کافی سمجھا جائے گا اور یہی پختہ، مضبوط اور ثقہ ذریعہ ہے۔

ملت اسلامیہ کے تمام مکاتب فکر کے علماء و صلحاء نے ہر دور میں ان کے سامنے عقیدت و محبت کی جیسیں جھکائی ہیں تو مشائخ طریقت اور صوفیاء نے تو انہیں امام العارفین کا درجہ دیا ہے۔ ابن عربیؒ نے اپنے عقائد کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے۔

شیخ ابن عربیؒ کے عقائد خود ان کی زبانی

مرے بھائیو اور دوستو! اللہ تعالیٰ تم پر راضی رہے۔ اس کتاب (فتوات مکیہ) کا مصنف جو ایک کمزور مسکین اور اللہ تعالیٰ کا محتاج بندہ ہے، وہ ہر آن ہر لمحے اپنے آپ پر تمہیں، اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، حاضرین، اور سننے والوں کو گواہ ٹھہراتا ہے اور وہ زبان و دل سے گواہی دیتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ:

اللہ تعالیٰ ایک ہے، الوہیت میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بادشاہ ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں، وہ صانع ہے، اس کے ساتھ کوئی اور تدبیر سکھلانے والا نہیں، وہ بذاتِ خود بغیر کسی موجود کی ضرورت کے موجود ہے بلکہ ہر موجود (سوائے اس کے) اپنے وجود میں اس کا محتاج ہے۔ سارا عالم اس کے ذریعے سے موجود ہے، وہ اکیلا اپنے وجود کے ساتھ موصوف ہے، اس کی وجود کی کوئی ابتدائی نہیں اور اس کے بقا کی کوئی انتہائی نہیں، وہ ایسا وجود مطلق ہے جو غیر مقید ہے، وہ اپنی ذات میں قائم ہے، جو ہر کی طرح متغیر نہیں جس کے لیے مکان فرض کیا جاسکے نہ وہ عرض سے جس پر بقا محال ہونے وہ جسم ہے جس کے لیے جہت اور طرف قائم کی جائے، وہ اطراف و جهات سے پاک ہے، اگر وہ چاہے تو اس کا دیدار آنکھوں سے بھی ہو سکتا ہے اور دل سے

بھی وہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس نے خود ارشاد فرمایا ہے اور اس سے جو اس کی مراد ہے، جیسے کہ عرش اور دوسری تمام ماسوئی اشیاء اسی کے ساتھ قائم ہیں اول و آخر اسی کے لیے ہیں نہ اس کی کوئی مثال ہے جو عقل میں آ سکے، اور نہ عقل میں اس کی طرف رہنمائی کر سکتی ہیں، نہ زمانہ اسے محدود کر سکتا ہے نہ وہ کسی مکان میں سما سکتا ہے بلکہ وہ تھا اور کوئی مکان نہ تھا اور جیسے وہ پہلے تھا بھی اسی طرح ہے، مکان اور اس میں رہنے والے لمبین، اسی کی پیداوار ہیں، زمانے کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اس نے فرمایا ہے کہ میں اکیلا ہوں، زندہ ہوں، اس پر مخلوق کی حفاظت دشوار نہیں، اس کی طرف کوئی ایسی صفت منسوب نہیں ہے جو اس کی مصنوعات میں شامل نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ اس سے منزہ اور پاک ہے کہ اس میں حادث حلول کریں یا وہ حادث میں داخل ہو، یا وہ اس کے بعد ہوں یا اس سے پہلے ہوں بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ موجود تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی، "قبل" اور "بعد" زمانے کے اعتبار سے ہیں جو اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، وہ قیوم ہے تمام چیزوں کے قیام کا دار و مدار اسی پر ہے وہ بھی نہیں سوتا، وہ قہار ہے، اس کی بارگاہ میں دم زدنی کی مجال نہیں، اس جیسی کوئی شے نہیں، اس نے عرش کو پیدا کیا اور اس سے استوئی کی حد قرار دیا، کرسی بنائی، اور زمین و آسمان اس میں سما دیے وہ سب سے اوپر چاہے، اس نے لوح و قلم کو پیدا کیا اور قضا و قدر کے دن تک اپنی مخلوق کے لیے اپنے علم کے مطابق کتابت کا حکم دیا۔

اس نے دنیا کو پہلے سے کسی مثال کے بغیر پیدا کیا، تخلیق کو پیدا کیا اور

فتوحاتِ مکیہ

۲۹

پھر اس کے ذریعے مخلوق کو پیدا فرمایا، اس نے روحوں کو جسموں میں امانت کے طور پر اُتارا، پھر ان جسموں کو جن میں روح اُتارے گئے تھے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ تمام انسان کے لیے مسخر کر دیا، کوئی ذرہ اس کی اجازت اور حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔

اس نے تمام چیزوں کو بغیر کسی ضرورت کے پیدا کیا، ایسا کوئی نہیں جس نے اللہ تعالیٰ پر مخلوق کا پیدا کرنا ضروری قرار دیا ہو، پیدا کرنے سے پہلے اسے ان سب کا علم تھا، چنانچہ وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن وہ ہرشے پر قادر ہے۔
 وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

”اور وہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔“ [ہود: ۳]

أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ إِعْلَمًا ۝

”اللہ نے احاطہ فرمالیا ہے ہر چیز کا اپنے علم سے۔“ [الطلاق: ۱۲]

أَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝

”ہر چیز کی لگنٹی کو اس نے پورا کیا ہے۔“ [الجن: ۲۸]

يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۝

”بے شک وہ آہستہ اور اس سے بھی پوشیدہ بات کو خوب جانتا ہے۔“

[طہ: ۷]

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۝

”اللہ جانتا ہے خیانت کرنے والی نگاہوں کو اور جو کچھ سینوں کی چھپی

ہوئی باتیں ہیں۔“ [المؤمن: ۱۹]

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْطِيفُ الْخَبِيرُ ۝

”کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، ہی ہر بار کی کی کو جانے والا خوب

خبردار ہے۔“ [الملک : ۱۲]

وہ چیزوں کے وجود میں آنے سے پہلے انہیں جانتا ہے پھر اس نے انہیں اپنے علم کے مطابق پیدا کیا ہے، وہ ہمیشہ سے تمام چیزوں کا عالم اور ان سے واقف ہے، نئی چیزوں کے وجود میں آنے سے اس کا علم نیا نہیں ہوتا، اس نے اپنے علم سے چیزوں کو استوار اور مستحکم کیا ہے، وہ حاکم ہے اور چیزوں میں جن کو جس وقت چاہتا ہے حکم کرتا ہے۔

علمائے کلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ علی الاطلاق تمام کلیات و جزئیات کا عالم ہے وہ عالم وجود اور عالم غیر سب کا عالم ہے۔

تَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشَرِّكُونَ ۝

”اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بلند و برتر ہے جنہیں وہ اللہ کا شریک

ٹھہراتے ہیں،“ [انمل : ۶۳]

فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ۝

”وہ سب کچھ کرنے والا ہے جو چاہتے ہیں۔“ [البروج : ۱۶]

اسی کے ارادے سے زمین، آسمان اور تمام کائنات وجود میں آئی ہے جب تک اس نے کسی چیز کا ارادہ نہیں کیا اس وقت تک اس کی قدرت اس کے ساتھ متعلق نہیں ہوئی جیسا کہ اس نے ہر چیز کا ارادہ اپنے علم کے مطابق کیا جب کہ عقلی اعتبار سے یہ بات ناممکن ہے کہ جو چیز علم میں نہیں اس کا ارادہ کیا جائے پھر

کام کا فاعل مختار صاحب قوت و اقتدار بھی ہو، ترک فعل کی بھی اسے طاقت ہو اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ علم، ارادہ، قدرت اس کی طرف منسوب ہوں جس میں زندگی (حیات) بھی نہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ صفات ذات کے بغیر قائم رہیں۔ پس ہر عبادت، نافرمانی، نفع و نقصان، آزاد اور غلام، سردی، گرمی، زندگی، موت، حاصل وغیر حاصل، دن و رات، اعتدال و جھکاؤ، برو بھر، جفت و طاق، جوہر و عرض، صحت و مرض، خوشی و غمی، روح و جسم، اندھیرا اور دشمنی، زمین و آسمان، متحرک و ساکن، خشک و تر، چھکا کا و مغز، یہ تمام متضاد اور ایک دوسرے کی مخالف اور ہم مثل نسبتیں تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہیں گویا وہ مراد ہیں۔

یہ تمام چیزیں اس کے ارادے کے تحت کیونکرنہ ہوں گی جب کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا پیدا کرنے والا ہے جو ارادہ نہ کرے وہ مختار کس طرح ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ کوئی اس کے حکم کر سکتا ہے اور نہ اسے موخر کر سکتا ہے وہ جسے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے جس کو چاہے عزت بخشتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت سے دوچار کرتا ہے۔ جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے جسے چاہے ہدایت دیتا ہے جو کچھ اس نے چاہا وہ ہوا اور جونہ چاہا وہ نہ ہوا۔ اگر ساری مخلوق جمع ہو کر کسی چیز کا ارادہ کرے مگر اللہ اسے نہ چاہے تو مخلوق اس کا ارادہ کرنے پر بھی قادر نہیں ہو سکتی۔

پس کفر و ایمان، طاعت و عصیان اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی حکمت اور ارادے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ازلی ہے، یہ عالم معدوم تھا اس کا کوئی وجود نہ تھا اگرچہ وہ علم الہی میں ثابت تھا۔ پھر اس نے عالم کو بغیر سوچ اور فکر کے وجود عطا

کیا ایسا تفکر اور سوچ جو ناواقفیت یا عدم علم کی بنابر ہوتی ہے پھر غور و فکر اس چیز کا علم عطا کرتی ہے جس سے وہ پہلے آگاہ نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ ایسی سوچ و فکر سے برتر اور منزہ ہے بلکہ اس نے اپنے علم سابق، ارادہ منزہ اور ازلیہ جو کائنات کے تمام امور کو وجود میں لانے کا سبب ہے کے مطابق عالم کو وجود عطا کیا اور اسی ارادہ سے اس نے زمان و مکان اور رنگ رنگ کائنات کو پیدا فرمایا۔

پس درحقیقت اس کے سوا کسی صاحب ارادہ کا کوئی (بالذات) وجود نہیں ہے اس کا اپنا ارشاد ہے:

وما تشاء وَنَ الَا ان يشاء اللہ

اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق حکم جاری کیا اور ارادے کے مطابق خصوصیات عطا کیں اور اندازہ و تقدیر کے مطابق ہر چیز کو وجود بخشا، اسی طرح وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے ہر اس چیز کو جو حرکت کر رہی ہے ساکن ہے اسی طرح عالم علوی اور سفلی جو کوئی بات کرتا ہے وہ سب کو دیکھتا سنتا ہے۔ اس کے سنبھال کو دوری مانع نہیں ہے وہ قریب ہے نہ قریب سے سنبھال اس کے لیے جواب میں ہے اور وہ دل کی بات دل ہی میں سنتا ہے اور چھونے کی خفیف آواز کو چھونے کے وقت سنتا ہے وہ اندر ہیرے میں سیاہی اور پانی کو پانی میں دیکھتا ہے اس کے لیے آپس میں ملی ہوئی چیزیں بے نقاب ہیں، اسی طرح نہ اندر ہیرا اس سے جواب میں ہے نہ روشنی وہ بے مثل سنبھال اور دیکھنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ گزری ہوئی خاموشی یا

سوچنے والے سکوت کے بعد کلام کرتا ہے بلکہ وہ اپنی دوسری صفات، علم، ارادہ، اور قدرت کی طرح اپنے قدیم ازلي کلام سے گنتگو کرتا ہے۔ اس نے موسیٰ ﷺ سے کلام فرمایا اور اپنے کلام کا نام تنزیل (قرآن) زبور، تورات اور انجیل رکھا، اس کا کلام حروف، آواز، لحن اور لغات کے بغیر ہے۔ وہ آوازوں، حروف اور لغات کا خالق ہے۔ اس کے کلام کے لیے نہ زبان کی ضرورت ہے نہ کوئے (تالو) کی اسی طرح اس کی سماعت کے لیے نہ سوراخ گوش کی ضرورت ہے نہ کان کی، اس کا دیکھنا بغیر پتلی اور پلکوں اور اس کا ارادہ بغیر دل کے ہے، اس کا علم نہ اضطرار سے ہے اور نہ دلیل و برہان سے، اس کا حجی (زندہ ہونا) اُن بخارات کے بغیر ہے جو مختلف ارکان و عناصر کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں، اس کی ذات نہ زیادہ ہوتی ہے نہ کم پس وہ ذات پاک اور وراء الوراء ہے وہ قریب بھی ہے بعید بھی، اس کی سلطنت عظیم ہے اس کی دست بے پایاں احسان کرنے والی، بے پناہ کرم والی، اور ہر ایک کو اپنی عطا سے نوازنے والی ہے اس کا فضل اور عدل انتہائی کشادہ اور ہر ایک کے شامل حال ہے اس نے دنیا کو بنایا اور اسے وجود بخشندا تو اسے کارگیری اور ایجاد کا کامل ترین نمونہ بنایا اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ ہی اس کے ملک میں کوئی تدبیر اور مشورہ دینے والا ہے۔

اگر وہ انعام دے تو نعمت اور اس کا فضل ہے اور اگر وہ آزمائش میں ڈالے تو یہ اس کا عدل ہے، سارا ملک اسی کا ہی تو ہے وہ اپنے ملک میں تصرف کرتا ہے ملک کسی اور کا نہیں کہ اس میں اس کا تصرف ظلم و زیادتی قرار پائے نہ ہی اس پر اس کے سوا کسی کا حکم چلتا ہے کہ اسے خوف اور افسوس کا الزام دیا جائے کے

ہر چیز اس کے غلبہ تصرف میں ہے وہ حکم اور ارادے سے تصرف کر رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہی انسانی نفوس میں نیکی اور برائی الہام کر کے انہیں ان کی شناخت عطا کی ہے وہ جس کی کوتا ہیوں اور لغزشوں سے چاہتا ہے درگز رکرتا ہے۔ اور جس کے بارے میں چاہتا ہے یہاں اور آخرت میں اس کی گرفت کرتا ہے اس کا عدل اس کے فضل پر اور اس کا فضل کے عدل پر غالب نہیں ہے اس نے عالم کی دو مٹھیاں نکالیں اور ان کے لیے دو علیحدہ علیحدہ مقام بنائے پھر فرمایا یہ لوگ جنتی ہیں اور مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں اور یہ دوزخی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں وہاں کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا اس لیے کہ وہاں کوئی موجود ہی نہ تھا۔ صرف اسی کی ذات پاک تھی سب کچھ اس کے اسمائے مبارکہ کے تصرف کے ماتحت ہے ایک مٹھی اس کی آزمائش کے اسماء کے تحت اور دوسری اس کی نعمتوں کے اسماء کے نیچے ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ سارا جہاں سعادت مند ہو تو وہ ہو ہی جاتا اگر وہ چاہتا کہ سارا عالم بد بخت ہو تو وہ ہو کر رہتا مگر اس نے ایسا نہیں چاہا۔ لہذا ان میں بعض نیک بخت ہیں اور بعض بد بخت اس نے جو چاہا ویسا ہوا جو تقدیرِ الہی ازل سے مقرر ہو گئی ہے اس میں تبدیلی کی کوئی صورت نہیں۔

نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز میں پڑھنے میں پانچ اور ثواب میں پچاس ہیں۔

مَا يَبْدِلُ الْقَوْلُ لَدَىٰ وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ إِلَّا عَبِيدٌ ۝

”میرے حضور بات بد لی نہیں جاتی اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا

[۲۹] - [ق : ۲۹]

اپنے ملک میں تصرف اور اپنے ملک میں ارادے اور مشیت کا میں ہی مالک ہوں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سمجھنے اور دیکھنے سے لوگوں کے دل اور آنکھیں بند ہیں اور نہ اس طرف ان کے فکر و ذہن کی رسائی ہے یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کو عطائے ربانی اور فضل خداوندی اس مقصد کے لیے منتخب کرے اور نہیں اپنے حضور حاضری کی نعمت سے سرفراز کرے۔ آگاہی سے بندہ جان لے کہ یہ خدائی تقسیم کا وہ بہرہ ہے جو تقسیم ازلی کے نتیجے میں اسے حاصل ہوا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے سوا کوئی فاعلِ حقیقی نہیں ہے اور نہ سوائے اس کے بغیر اس کے اپنی ذات میں کوئی موجود بالذات ہے، پس انسان اور اس کے اعمال کا خالق وہی ہے۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۝

”حالانکہ تمہیں اور تمہارے سب کاموں کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے۔“

[الصفت : ۹۶]

دوسری جگہ فرمایا:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۝

”اللہ سے نہیں پوچھا جاسکتا اس کے کاموں کے متعلق جو وہ کرتا ہے

اور ان سب سے باز پرس ہو جائے گی“ - [الانبیاء : ۲۳]

پھر فرمایا:

فُلْ فَلْلَهُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهُدُوكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

”کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے ہے کبی دلیل تو اگر اللہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت فرماتا“۔ [الانعام : ۱۳۹]

دوسری شہادت:

جس طرح میں نے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی ساری مخلوق کے ساتھ ساتھ تھا۔ اے ناظرین! آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت پر ایمان لانے کے بارے میں اپنا گواہ بنایا تھا بالکل اسی طرح میں گواہ ٹھہرا تھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مخلوق اور آپ لوگوں کو اس بات پر کہ میں ایمان رکھتا ہوں اس بگزیدہ ذات پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، چن لیا اور پسند کیا اور وہ ہیں ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد ﷺ جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی طرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ ارشاد ہوا:

وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسَاجِدًا مُنِيرًا ۝

”اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا اور اللہ کی طرف

اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن کرنے والا آفتاب“۔

[الازhab : ۳۵ ، ۳۶]

آنحضرت ﷺ پر جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ آپ نے مخلوق تک پہنچا دیا۔ آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا اور اپنی امت کی خیرخواہی فرمائی۔ جھیل الوداع کے موقع پر موجود اپنے پیروکاروں سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے انہیں نصیحتیں فرمائیں۔ منہیات سے بچنے کی تاکید کی، انہیں بشارتیں دیں، ڈرایا، ان سے وعدے کیے انہیں وعدوں سے آگاہ کیا، یا بر رحمت گر جاگر کھل کر

برسا بھی، اس خطاب میں آپ نے کسی فرد یا جماعت کو خصوص نہیں فرمایا، یہ خدائے واحد و بنیاز کے حکم کے مطابق ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا:

لوگو! میں نے تمہیں اس اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں؟ تمام لوگوں نے جواب دیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے پیغامِ الہی پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: اے اللہ! تو اس بات کا گواہ ہے۔

میں (ابنِ عربی[ؒ]) اس چیز پر ایمان لایا ہوں جو آنحضرت ﷺ کے آئے ہیں چاہے میں وہ چیزیں جانتا ہوں چاہے نہیں جانتا جو چیزیں آپ لائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک موت کا ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو کسی صورت مونہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس بات پر بغیر کسی شک و گمان کے ایمان لاتا ہوں۔

میں ایمان رکھتا ہوں اور اقر کرتا ہوں کہ قبر میں دو فرشتوں کا سوال کرنا حق ہے نیز عذاب قبر اور مردوں کا جسموں سمیت قبروں سے دوبارہ اٹھنا حق ہے۔

اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا حق ہے، حوضِ کوثر حق ہے اعمال کا وزن ہونا حق ہے، بہشت حق ہے، دوزخ حق ہے۔ اسی طرح ایک گروہ کا جنتی اور دوسرے کا دوزخی ہونا حق ہے، قیامت کے دن ایک گروہ پر اس روز کی تکلیف اور عذاب حق ہے۔ اسی طرح دوسرے گروہ کا اس روز شدید گھبراہٹ اور غم و اندوہ سے محفوظ رہنا بھی حق ہے۔

ابنیائے کرام، فرشتوں اور مومنین کی شفاعت کے بعد ارحم الراحمین اللہ تعالیٰ کی رضا سے ایک گروہ کا دوزخ سے نکالا جانا بھی حق ہے۔

مسلمانوں میں سے کبیرہ گناہوں کے مرتكب افراد کا جہنم میں جانا پھر شفاعت و احسان کے بعد ان کا وہاں سے نکلنا حق ہے رسولوں اور آسمانی کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے وہ ہمارے علم میں ہے یا نہیں ہے، سب حق ہے، یا اپنے اوپر میری اپنی شہادت ہے جسے بھی میری یہ شہادت پہنچ جائے اس کے پاس امانت ہے جب اور جہاں اس سے پوچھا جائے وہ میری شہادت پر گواہی دے کر اس امانت سے سبکدوش ہو۔

اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ هُمْ يُمْسِيْنَ اُوْرَآپَ كَوَاْسَ اِيمَانَ سَيْفَ فَأَنْدَهُ مَنْدَكَرَے اُوْرَ
اس دارِ فانی سے دارِ حقیقی کی طرف رخصت ہوتے وقت اس پر ثابت قدم رکھے
اور ہمیں اپنے عزت اور سلامتی والے لگھر میں داخل فرمائے۔

ہمارے اور دوزخ کے درمیان دیوار قائم کر دے اور ہمیں اس جماعت میں داخل فرمائے جسے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملین گے نیزان لوگوں میں شامل کرے جو حوضِ کوثر سے سیراب ہو رہے ہوں جن کے اعمال نامے وزنی ہوں اور جو پل صراط پر ثابت قدم رہیں وہ عظیم تعمیں عطا کرنے والا اور بڑا احسان کرنے والا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيْ لَوْلَا أَنْ هَدَنَا اللَّهُ جَ لَقَدْ جَاءَتْ
رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۝

”اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہم نہ تھے کہ اس مقام تک راہ پاتے اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا بے شک ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کر آئے ہیں“۔ (۱) [الاعراف: ۲۳]

فتواتِ مکیہ

۵۹

النصاف کی اپیل:

اگر انصاف دنیا سے رخصت نہیں ہو گیا تو کوئی ہمیں بتائے کہ کیا ان عقائد کا
حامل اُنکی سے کہاں کے بارے میں آج نیم خواندہ لوگ کفر و اسلام کے فیصلے کریں۔

وحدت الوجود:

سوال یہ ہے کہ کیا وجود ایک نہیں تو دو ہیں؟ اگر وجود دو ہیں تو یہ شویت اور شرک فی الوجود تو ہے ہی مگر عقلی اعتبار سے بھی اس پر ایسے شدید اعتراض وارد ہوتے ہیں جن کا جواب دینا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ مشائخ صوفیاء اور مسلمان علماء نے اس اعتراف اور اعلان کے باوجود کہ العجز عن درک الا دراک ادراک (ذاتِ حقیقی کے ادراک سے عجز و درماندگی، ہی اس کا ادراک ہے) ابتداء سے اس کی معرفت کے سفر کا دورازہ بند نہیں کیا۔ خود قرآن مجید نے نفس و آفاق میں غور و فکر اور کائنات کے لگے بند ہے اصولوں کو ذاتِ حقیقی کی معرفت کا ذریعہ قرار دیا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ بار بار تعقل، تدبیر اور تفکر کی دعوت دینے والی کتاب حکیم اس بارے میں کف لسان کر دے۔

اب اگر عالم بھی اپنا مستقل وجود رکھتا ہے تو دو وجود بن جاتے ہیں پھر ان میں ایک کو موجود یا خالق قرار دینا ترجیح بلا مرنج ہے اور اگر وجود (حقیقی) صرف ایک ہے تو پھر عالم کی کیفیت کیا ہے۔ یہ مسئلہ بقول علامہ اقبال کشفی نہیں فلسفیانہ ہے (۱) گویا اس کا تعلق عقل و خرد سے ہے البتہ کشف نے اس کی تائید و

(۱) فکر اقبال: ۳۲۵۔ از: ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم بزم اقبال لاہور۔

تو شیق ضرور کی ہے۔ اس کا جواب دینے کی دنیا کے عقلاء نے جو کوششیں کی ہیں اس کی وجہ سے نفس مسئلہ مزید الجھاؤ، اغلاق اور پیچیدگی کا شکار ہوا ہے، اس میں جو بھی صورت اختیار کی جاتی ہے، عقل اسے قبول نہیں کرتی، اگر مسلم مفکرین خدا نخواستہ یہ اعلان کر دیں کہ اس کا سرے سے عقل سے واسطہ ہی نہیں ہے تو یہ اور بھی افسوس ناک بات ہو گی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے مکتب مدنی میں اس کی بہت عمدہ تصریح فرمائی ہے۔^(۱)

وجود کی معرفت کے اس سفر میں پُر امن، عقلی اعتراضات سے نسبتاً محفوظ و مصون، اور قرآن و سنت میں پائی جانے والی بنیادوں اور واضح اشارات کے موافق، اگر کوئی نظریہ اور مسلک ہے تو وہ مشائخ صوفیاء کا نظریہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مفکرین نے ”وجود“ کے بارے میں صوفیاء کے نظریات کو نہ صرف نیت دی ہے انہیں سراہا ہے بلکہ ان کی تحسین و تشویش کی ہے۔ صوفیاء نے انتہائی بالغ نظری، ثرف نگاہی اور سوچ و فکر کی بلندی۔ یہ ایک ایسی شاہراہ تلاش کر لی ہے جسے ایک طرف علم فلسفہ و کلام نے قبول کیا ہے تو دوسری طرف قرآنی توضیحات و اشارات کی بنا پر یہ ایک خالص اسلامی مسئلہ بن گیا ہے پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس خالص فلسفیانہ مسئلے کو صوفیاء کے مکشوفات نے زبردست قوت فراہم کر دی ہے۔

مولانا عبدالباری ندوی نے بہت خوب صورت بات کہی ہے وہ لکھتے ہیں:

”عقلیات و فلسفیات خصوصاً اس کے مادہ و مکان کے مباحث نے

۱۔ مکتب بی مدنی: امیر جم مولانا محمد حنف ندوی۔

حضرت شیخ اکبر کی وجودیت بلاعینیت کی تعبیر کو زیادہ اقرب الی اعقل کر دیا ہے اور ایک وجود دو ذات کی تشریع کے بعد شریعت یا کتاب و سنت سے بھی کم از کم تصاصم یا تعارض نہیں رہتا خاص کر جو لوگ عقل و فلسفہ سے مغلوب الحال ہیں اور عدم اثبات و عدم انکار کے پل صراط پر قدم نہیں جماسکتے اور وجود و تخلیق کا راز بزعم خود کچھ نہ کچھ سمجھ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ وجودیت بلاعینیت والی تعبیر کا قبول کر لینا ہی غنیمت و اسلام ہے۔ (۱)

یوں تو قرآن مجید کی بیشمار آیات ایسی ہیں جن میں صراحةً ہے بیان کیا گیا ہے کہ اول و آخر ظاہر و باطن اللہ ہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی شرگ سے زیادہ قریب ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں چند آیات پیش کرتا ہوں۔

وَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ط

”اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں بھی ہو۔“ (۲)

شاہ ولی محدث دہلویؒ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے:

”او با شما است هر جا که باشید۔“

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكُنْ لَا تُبْصِرُونَ ۝

”اور ہم اس شخص کی طرف تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم نہیں دیکھتے۔“ (۳)

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝

۱۔ تجدید تصوف، مولانا عبدالباری ندوی، بحوالہ تصوف اور سریت: ۲۵۰۔ ادارہ ثقافتِ اسلامیہ لاہور۔

”اور ہم اسکی شرگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں“ - (۱)

وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعْلُومٌ ۝

”اور اللہ سے نہیں شرماتے حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے“ - (۲)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيبٌ ۝

”اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے دریافت

کریں تو آپ فرمادیں کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں“ - (۳)

هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ ۝

”وہی اول ہے اور وہی آخر اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن“ - (۴)

اس قسم کی تمام آیات قرب اور معیت ذاتی کے بارے میں واضح اور قطعی الدلالۃ ہیں ان سے علمی قرب اور معیت مراد لینا قرآن مجید کی صریح نصوص کے تینی اور بدیہی مفہوم سے اعراض کرنا ہے اور پہ نظریہ آخر میں شرک فی الوجود کی طرف لے جاتا ہے۔

سنن ابو داؤد، صحیح مسلم اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آنحضرت ﷺ کی جو دعا منقول ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:

أَنْتَ الْأَوَّلَ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ

الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ

”اے اللہ! آپ ہی اول ہیں آپ سے پہلے کوئی شی نہیں آپ ہی

آخر ہیں آپ کے بعد کوئی شی نہیں آپ ہی ظاہر ہیں آپ کے اوپر

کوئی شنہیں اور آپ ہی باطن ہیں آپ کے سوا کوئی شنہیں۔“
دوسرے جملے کے الفاظ کہ آپ ہی آخر ہیں آپ کے بعد کوئی شنہیں، مرتبہ آخر
سے وجود اشیاء کی نفی ہو گئی ہے۔ (۱)

میں یہاں فاضل محقق ڈاکٹر میر ولی الدین کا ایک اقتباس پیش کرتا
ہوں جو ذرا طویل ہے مگر نفس مسئلہ کی بہترین وضاحت ہے۔ فرماتے ہیں:
”تصریحات کا خلاصہ یہ ہے کہ وجود حق تعالیٰ ہی کے لیے ثابت ہوتا ہے اور
توابعات وجود (صفات و افعال) بھی اسی کے لیے مختص ہو جاتے ہیں حق تعالیٰ
ہی اول و آخر ہیں، ظاہر و باطن ہیں، قریب و اقرب ہیں، محیط اور ساتھ ہیں لیکن
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اول و آخر کس کے ہیں؟ ظاہر و باطن کس کے ہیں؟
قریب و اقرب کس سے ہیں، محیط کس پر ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ذاتِ شی ہی کے
ساتھ یہ ساری نسبتیں قائم ہوتی ہیں، ذاتِ شی نہ ہوتونہ اولیت و آخریت ہی کا
تصور ممکن ہے نہ ظاہریت و باطنیت کا نہ قرب و اقربیت کا ذاتِ شی معلوم حق ہے
اور بحیثیت معلوم ہونے کے علم الہی میں ثابت ہے۔

اب سوال یہ ہے اور کتنا اہم اور دلیق ہے کہ ذاتِ اشیاء جو معلومات حق
ہیں، صور علمیہ حق ہیں جواز قبل اعراض ہیں۔ بالغیر علمًا ثابت ہیں وجود اور
اعتباراتِ وجود کے کس طرح حامل ہو گئے، کن فیکون کاراز کیا ہے؟ کیا سر تنقیق
کا انکشاف ممکن ہے۔

ذواتِ اشیاء صور علمیہ کے خارجاؤ جو دپذیر ہونے کے متعلق تین منطقی

احتمالات ہو سکتے ہیں۔

- ۱ صورِ علمیہ بغیر کسی ذاتِ مُقِوٰم یا معروض کے خارجًا موجود ہو گئے یہ احتمال عقلًا محال ہے اس لیے کہ صورِ علمیہ اعراض ہیں اور بغیر وجود (معروض) کے اعراض کا ظاہر و موجود ناقابل تصور ہے۔ قبل تخلیق وہ عارض ذاتِ حق تھے بعد از خلق بھی بغیر کسی معروض کے ان کی نمودنہیں ہو سکتی۔
- ۲ صورِ علمیہ کسی ذاتِ مُقِوٰم یا معروض کے اعراض ہیں لیکن یہ معروض (وجود) غیر ذاتِ حق ہے یہ احتمال بھی باطل ہے کیونکہ وجود صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل
- ۳ صورِ علمیہ کسی ذاتِ مُقِوٰم یا معروض کے اعراض ہیں اور یہ معروض وجود مطلق ہے جو غیر ذاتِ حق نہیں۔ یہی ذاتِ قیومِ صورِ علمیہ کی معروض ہے مُقِوٰم ہے جس سے وہ فائم ہیں۔

آگے فرماتے ہیں:

”خوب سمجھ لو کہ تخلیق اشیاء کا عدمِ محض سے پیدا ہونا نہیں ہے کیونکہ عدم سے عدم ہی پیدا ہوتا ہے، نہ ہی عدمِ محض کا اشیاء کی صورت میں نمایاں ہونا ہے کیونکہ عدمِ محض تعریف ہی کی رو سے کوئی شے نہیں کہ کسی ہستی کا مادہ بن سکے یا اس کو کسی ہستی کی صورت میں ڈھالا جا سکے۔ عدم لا یوجد“

اور نہ ہی حق تعالیٰ کا خود صورتوں میں تقسیم ہو جانا ہے کیونکہ وہ تجزیٰ و تبعیض سے منزہ ہے تخلیق حق تعالیٰ کامع لقاءٰ علیٰ ماهو کان

بصور معلومات بمصداق هو الظاهر تجلی فرمانا ہے۔ (۱)
بعض حضرات ابن عربی^{رض} کو وحدت الوجود کا بانی سمجھتے ہیں یہ کسی طرح
بھی صحیح نہیں ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب و سنت کے واضح اشارات و توضیحات پر
خیر القرون کے لوگوں نے غور و فکر نہ کیا ہو۔

”دمغ الباطل“ میں شاہ رفیع الدین نے لکھا ہے کہ ”جب کتاب و سنت
میں تصریحًا معیت اور احاطہ قرب وغیرہ مذکور ہیں تو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین
عظم اور ان کے اتباع کیسے اس کے قائل نہ ہوں گے جب کہ یہ حضرات نصوص کو
ظواہر پر محمول کرتے ہیں اور بلا کیف و تشییہ کا قول کرتے ہیں۔ (۲)

دمغ الباطل کے مقدمے میں مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رقم طراز ہیں:

”پھر شاہ صاحب (شاہ رفیع الدین) نے متفقہ میں کا اس مسئلہ میں
قاںل ہونا ذکر کیا ہے اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ”صاحب رسالہ کا
کہنا کہ اس مسئلہ نے شیخ اکبر اور ان کے اتباع کے زمانے سے شیوع
پکڑا ہے یہ بھی غلط ہے بلکہ یہ مسئلہ تو صحابہ تابعین اور قدماء کے وقت
سے موجود و معلوم تھا لیکن وہ لوگ بوجہ قرب زمانہ نبویؐ کے اور بعجه کمال
سلکیت کے کی اس مسئلہ کی تنقیح و تفصیل میں مشغول نہیں ہوئے۔“ (۳)
اسی طرح ”نظریہ وحدت الوجود“ کے شیخ اکبر سے پہلے موجود ہونے

۱۔ قرآن اور تصوف: ۸۰، ۹۷، از: ڈاکٹر میر ولی الدین، ”مطبوعہ لاہور۔

۲۔ دمغ الباطل، از: شاہ رفیع الدین دہلوی: ۱۳۰، ”مطبوعہ گوجرانوالہ۔

۳۔ مقدمہ دمغ الباطل: ۲۳، از: مولانا عبدالحمید سواتی۔

فتواتِ مکیہ

کے بارے میں مولانا تھانوی لکھتے ہیں:

”گوا جمال اس دعویٰ کا ان سے پہلے بھی بعض بزرگوں سے صدور ہوا

ہے۔“ - (۱)

اگر وحدت الوجود کا تصور ”اپنندوں“ یا بعض یونانی مفکرین کی توضیحات سے مماثل ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں اس لیے کہ انسانی فلکر کا دھارا اکائی کی طرح سفر کرتا ہے بے شمار ایسے مسائل کی نشان دہی کی جاسکتی ہے جن پر ایک دوسرے سے تبادلہ افکار نہ ہونے کے باوجود اہل مغرب، یونانی، مصری، اور بر صغیر کے مفکرین کی رائے ہیں۔ وحدت الوجود کے بارے میں سید محمد ذوقی شاہ سر دلبر اس میں لکھتے ہیں:

”جمهور صوفیاء کا مسئلہ تو حید وجودی پر اتفاق ہے اظہار حقیقت کے لیے البتہ مختلف پیرا یوں اور اصطلاحات کا استعمال کیا گیا ہے۔“ - (۲)

شیخ العرب واعجم شاہ امداد اللہ مہاجری رسالہ وحدۃ الوجود میں لکھتے ہیں:

”نکتہ شناسا! مسئلہ وحدت الوجود حق و صحیح است دریں مسئلہ شکے و شبہ نیست معتقد فقیر و ہمہ مشائخ فقیر و معتقد کسانکہ با فقیر بیعت کردہ و تعلق مے دارند ہمین است“ - (۳)

میں وحدت الوجود کے بارے میں چند انتہائی مستند علماء کی تعبیر و توضیح پیش کرتا ہوں تاکہ مسئلہ کھل کر سامنے آجائے۔ ہر چند ان علماء کی وضاحت کے

۱۔ بوادر الغواص: ۲۹۶۔

۲۔ سر دلبر اس: ۳۳۲: سید محمد ذوقی شاہ، محفوظ ذوقی کراچی۔

۳۔ رسالہ در بیان وحدۃ الوجود محررہ ۱۲۹۹ھ در مکہ معظمه شائع کردہ مولوی محمد سیفی تاجر کتب دینیہ مدرسہ نظاہر العلوم سہاران پور۔

اقتباس بہت طویل ہیں مگر جزوی حوالوں سے بات واضح نہیں ہوئی نفس مسئلہ کے افہام کے لیے ضروری ہے کہ یہ اقتباسات مکمل ایک ہی جگہ پر دیکھ لیے جائیں۔ میرے نزدیک سادہ عام فہم اور جامعیت کے اعتبار سے مولانا شبی نعمانی کی تشرع و توضیح اس لائق ہے کہ اسے پہلے جگہ دی جائے اس میں ایک معمولی سی تعبیر کی کوتا ہی ہے مگر اس کا تعلق الفاظ کی بے مائیگی سے ہے جسے آگے بیان کیا جائے گا۔ مولانا شبی نعمانی لکھتے ہیں:

”علمائے ظاہر کے نزدیک تو توحید کے معنی ہیں کہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا اور نہیں، نہ خدا کی ذات و صفات میں کوئی شریک ہے۔ لیکن تصوف کے لغت میں اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ حضرات صوفیاء کے نزدیک توحید کے معنی ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی چیز عالم میں موجود ہی نہیں یا یہ کہ جو کچھ موجود ہے سب خدا ہی ہے۔ اسی کو ہمہ اوست کہتے ہیں۔ مگر یہ مسئلہ اگرچہ تصوف کا اصول موضوع ہے اس کی تعبیر اس قدر نازک ہے کہ ذرا سا بھی انحراف ہو تو یہ مسئلہ الحاد سے مل جاتا ہے اس لیے ہم اس کو ذرا تفصیل سے لکھتے ہیں۔

صوفیاء اور اہل ظاہر کا پہلا مابہ الاختلاف یہ ہے کہ اہل ظاہر کے نزدیک خدا سلسلہ کائنات سے بالکل الگ تھلگ ایک جدا گانہ ذات ہے۔ صوفیاء کے نزدیک خدا سلسلہ کائنات سے الگ نہیں اس قدر تمام صوفیاء کے نزدیک ایک مسلم ہے لیکن اس کی تعبیر میں اختلاف ہے، ایک فرقے کے نزدیک خدا وجود مطلق اور ہستی مطلق

نام ہے یہ وجود جب شخصات اور تعبینات کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے تو ممکنات کے اقسام پیدا ہوتے ہیں۔

چوں ہست مطلق آمد در عبارت

بے لفظ من کند از وے اشارت

جس طرح حباب اور موج دو مختلف ذاتیں خیال کی جاتی ہیں لیکن در حقیقت ان کا وجود بجز پانی کے اور کچھ نہیں۔

گفتہم از وحدت و کثرت سخنے گوئی به رمز

گفت موج و کف و گرداب، ہمانا دریا است

یہ تشبیہ کسی قدر ناقص تھی کیونکہ حباب میں تنہا پانی نہیں بلکہ ہوا بھی ہے اس لیے ایک اور نکتہ دان نے اس فرق کو بھی مندادیا۔

با وحدت حق ز کثرت خلق چہ با ک

صد جائے اُر گرہ ز نی رشتہ یکسیت

دھاگے میں جو گر ہیں لگادی جاتی ہیں ان کا وجود اگرچہ دھاگے سے متباہ نظر آتا ہے لیکن فی الواقع دھاگے کے سوا کچھ نہیں۔ گرہ کوئی زائد چیز نہیں صرف صورت بدل گئی ہے۔ دوسرے فرقے نے وحدت وجود کے یہ معنی قرار دیے ہیں کہ مثلاً آدمی کا جو سایہ پڑتا ہے وہ اگرچہ بظاہر ایک جدا چیز معلوم ہوتی ہے لیکن فی الواقع میں اس کا کوئی وجود نہیں جو کچھ ہے آدمی ہی ہے اس طرح اصل میں ذات باری موجود ہے۔ ممکنات جس قدر موجود ہیں سب اسی کے اظلال

اور پرتو ہیں اسی کو توحید شہودی کہتے ہیں۔

وحدت وجود اور وحدت الشہود میں یہ فرق ہے کہ وحدت وجود کے لحاظ سے ہر چیز کو خدا کہہ سکتے ہیں جس طرح حباب اور مونج کو بھی پانی کہہ سکتے ہیں لیکن وحدت شہود میں یہ اطلاق جائز نہیں کیونکہ انسان کے سامنے کو انسان نہیں کہہ سکتے۔

وحدت وجود کا مسئلہ بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وحدت وجود کے بغیر چارہ نہیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے مقدمات ذمیل کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔

۱ خدا قدیم ہے۔

۲ قدیم حادث کی علت نہیں ہو سکتا کیونکہ علت اور معلول کا وجود ایک ساتھ ہوتا ہے اس لیے اگر علت قدیم ہو تو معلول بھی قدیم ہو گا۔ عالم حادث ہے۔

۳ اب نتیجہ یہ ہو گا کہ خدا عالم کی علت نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا قدیم ہے اور قدیم حادث کی علت نہیں ہو سکتا اور چونکہ عالم حادث ہے اس لیے اس کی بھی علت نہیں ہو سکتا۔ اس اعتراض سے بچنے کے لیے اربابِ ظاہرنے یہ پہلو اختیار کیا ہے کہ خدا کا ارادہ یا اس ارادے کا تعلق حادث ہے اس لیے وہ عالم کی علت ہے لیکن سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے ارادے کے تعلق کی علت کیا ہے کیونکہ جب ارادہ یا اس کا تعلق حادث ہے تو وہ علت کا لحاظ ہو گا اور ضرور ہے کہ یہ علت

بھی حادث ہو کیونکہ حادث کی علت حادث ہی ہوتی ہے اور چونکہ علت حادث ہے تو اس کے لیے بھی علت کی ضرورت ہے اب یہ سلسلہ اگر الی غیر النہایۃ چلا جائے تو غیر تناہی کا وجود لازم آتا ہے جس سے متكلمین اور ارباب ظاہر کو انکار ہے اور اگر کسی علت پر ختم ہو تو ضرور ہے کہ یہ علت قدیم ہو کیونکہ حادث ہو گی تو پھر سلسلہ آگے بڑھے گا۔ قدیم ہونے کی حالت میں لازم آئے گا کہ قدیم حادث کی علت ہو اور یہ پہلے ہی باطل ہو چکا ہے۔ اس بناء پر تین صورتوں کے بغیر چارہ نہیں۔

۱ عالم قدیم اور ازلي ہے اور باوجود اس کے خدا پیدا کیا ہوا ہے لیکن جب خدا بھی قدیم اور ازلي ہے تو دوازلي چیزوں میں سے ایک کو علت اور دوسرے کو معلول کہنا ترجیح بلا مرنج ہے۔

۲ عالم قدیم ہے اور کوئی اس کا خالق نہیں یہ ملدوں اور دہریوں کا مذہب ہے۔

۳ عالم قدیم ہے مگر وہ ذات باری سے علیحدہ نہیں بلکہ ذات باری، ہی کے مظاہر کا نام عالم ہے۔ حضرات صوفیہ کا یہی مذہب ہے اور اس پر کوئی اعتراض لازم نہیں آتا کیونکہ تمام مشکلات کی بنیاد اس پر ہے کہ عالم اور اس کا خالق دو گانہ چیزیں، اور ایک دوسرے کی علت و معلول ہیں۔

غرض فلسفہ کی رو سے تصوفیہ کے مذہب کے بغیر چارہ نہیں البتہ یہ

شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت اور نصوص قرآنی اس کے خلاف ہیں لیکن یہ شبہ بھی صحیح نہیں۔ قرآن مجید میں بکثرت اس قسم کی آیتیں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ظاہر و باطن، اول و آخر جو کچھ ہے خدا ہی ہے۔ **هو الاول والآخر والظاهر والباطن**“۔^(۱)

مولانا شبیلی نعمانی^(۲) کا یہ کہنا کہ وحدت الوجود کے لحاظ سے ہر چیز کو خدا کہہ سکتے ہیں تائی ہے جب کسی شے پر چیز کا نام پڑ جاتا ہے تو صوفیاء کے اجتماعی عقیدے کے مطابق اسے خدا نہیں کہا جا سکتا۔ صوفیاء کے عقیدے کی بہترین توضیح حضرت شاہ عبدالعزیز نے یہ کہہ کر فرمائی^(۳) کہ نہ ہم ازوست نہ ہم ازوست بلکہ ”اوست“ یعنی ہر چیز خدا نہیں بلکہ خدا ہی خدا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں مولانا عبد اللہ سندھی کی چند تصریحات پیش کرتا ہوں اس سے منزل تک پہنچنے کے لیے مدد ملے گی۔ فرماتے ہیں:

”اب جو حکیم ہے وہ کائنات کو وجود یعنی وجودِ اقصیٰ سے منزوع یعنی صادر شدہ مانتا ہے اور یہ ہے وحدت الوجود کا تصور، غرض صورت یہ ہے کہ یا تو کائنات کو ایک متحقّق وجود مان لیا جائے اس سے واجب الوجود (خدا) کا علة العلل کے ذریعے انتزاع کیا جائے یا ایک وجود مانا جائے اور کائنات کو اس سے منزوع (صدر شدہ) تسلیم کیا جائے۔

سارے عقل مندوں کی یہی رائے ہے خواہ وہ چیزیں میں ہوں،

۱۔ صوانخ مولوی روئی ۸: ۱: ۱۰۹: سنگ میں پبلی کیشن لالہور۔

۲۔ مقدمہ دمغ الباطل، از: مولانا صوفی عبد الحمید سواتی: ۳۔

عرب میں ہوں، بندوستان میں ہوں یا یورپ میں علة العمل سے
خدا کا ثابت کرنا ممکن نہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
مانتے ہیں خواہ ایک ممکن ہو دوسرا واجب تو انسانی عقل اسے جہاں
تک بھی آگے بڑھائے وہ دو ہی رہیں گے اور آخر تک دوئی قائم
رہے گی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی یہ ہیں کہ وجود ایک ہی ہے۔ کائنات
اسی ایک وجود سے صادر ہوئی ہے۔ (۱)

پروفیسر محمد سرو رکھتے ہیں:

مولانا عبداللہ سندھی نے فرمایا:

”ایمان باللہ اور ایمان بالآخر کو وحدت الوجود کے تصور کے بغیر عقلی
طور پر منوانا بڑا مشکل ہے۔ اس تصور کی رو سے وجود امتناعی ہے اور
اس کا کوئی ذرہ فنا نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے انسان مرنے کے بعد کیسے فنا
ہو سکتا ہے تصور وحدت الوجود کے ذریعے انسانیت کا تسلسل ثابت کیا
جاسکتا ہے۔“ (۲)

پروفیسر محمد سرو آگے لکھتے ہیں، مولانا نے فرمایا:

”سوال یہ ہے کہ اگر وحدت الوجود یعنی ایک وجود نہیں تو کیا دو وجود
ہیں اگر اس کا جواب اثبات میں ہے یعنی یہ کہ دو وجود ہیں تو اس کا
مطلوب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ دو خدا ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کو کوئی شخص

ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اب اگر ایک ہی وجود ہے اور یہ وجود باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے تو پوچھا جائے گا کہ پھر یہ کائنات کیسے وجود میں آگئی۔ ظاہر ہے اس کا صدور وجود ہی سے ماننا پڑے گا۔“
مگر امام ربانی (مجد الداف ثانی) اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کارساز مطلق نے عدم سے اس کائنات کو موجود کر دیا۔ اس طرح وہ کائنات کو ذاتِ باری سے غیر ثابت کرتے ہیں۔

مولانا عبد اللہ سندھی یہ بیان کرتے کرتے جھلک گئے اور کہنے لگے کہ امام ربانی کی زیادتی ہے بے شک وہ بہت بڑے صاحبِ کشف بزرگ ہیں، ان کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن یہاں ان سے لغزش ہوئی۔ عدم سے وجود کا ظہور منوانا زبردستی ہے، یہ عقل سے مذاق ہے، خدا کے لیے اس مذاق کو چھوڑ دیے بابا! یہ کہاں کا انصاف ہے کہ عدم سے خود بخود ایک چیز موجود ہو جائے اور اسے خدا کی قدرت کہہ لیا یہ تو تماشا ہے اللہ کے لیے اس کھیل کو اب ختم کرو۔“ (۱)

ایک اور آخری حوالے کے بغیر بات آگے بڑھنیں سکے گی۔ مولانا نے فرمایا : ” یہ کائنات کس طرح موجود ہے اس کا سراغ لگاتے لگاتے انسان آخر کا راسِ حقیقت تک پہنچا کہ ایک وجود ہے جس سے یہ ساری کائنات ظہور پذیر ہوئی ہے یہ وجود واحد شخصی ہے اور تمام کثرتیں اس سے نکلتی ہیں اسے نفسِ کلیہ بھی کہتے ہیں، ذاتِ احادیث کی تجلی اسی نفس

کلیہ پر ہوتی ہے تمام چیزیں اسی سے نکلتی ہیں اور اسی میں فنا ہو جاتی ہیں وحدت وجود کا تصور یہی ہے۔ (۱)

فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحبؒ نے اس مسئلے پر عام فہم انداز میں روشنی ڈالی ہے، اس کا اقتباس پیش کرتے ہیں:

یہاں تین چیزیں ہیں، توحید وحدت اتحاد
۱۔ توحید مدار ایمان ہے اور اس میں شک کفر۔
۲۔ وحدت وجود حق ہے، قرآن عظیم احادیث و ارشادات اکابر دین سے ثابت اور اس کے قائلین کو کافر کہنا خود شنیع خبیث کلمہ کفر ہے۔
۳۔ رہا اتحاد وہ بے شک زندقہ والخاد اور اس کا قائل ضرور کافر اتحاد یہ کہ یہ بھی خدا وہ بھی خدا سب خدا۔

گرفق مراتب نہ کئی زند لیتی

حاش اللہ اللہ ہے اور عبدِ عبدِ اللہ ہو کہا ہے نہ اللہ عبد، اور وحدت وجود یہ کہ وہ صرف موجود واحد باقی سب اظلال و عکوس ہیں قرآن کریم میں ہے کل شی هالک الا وجہه صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رض سے ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں اصدق کلمہ فالہا الشاعر کلمہ لبید الا کل شیء ما خلا اللہ باطل سب میں سچی بات جو کسی شاعر نے کہی لبید کی بات ہے کہ ن لو اللہ عز وجل کے سوا ہر چیز اپنی ذات میں محض بے حقیقت ہے کتب

کثیرہ و مفصلہ اصاہہ نیز مند میں سواد بن قارب رض نے حضور
قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی:

فاشهد ان الله لا شیٰ غیر و انک مامونٰ علیٰ کل غائب میں
گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کچھ موجود نہیں اور حضور جمیع غیوب پر
ایمن ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار نہ فرمایا۔ اقوال یہاں فرقے
تین ہیں۔

ایک خشک اہل ظاہر کہ حق و حقیقت سے بے نصیب محض ہیں یہ وجود کو
اللہ و مخلوق میں مشترک صحیحتے ہیں۔

دوم اہل حق و معرفت کہ بمعنی مذکور قائل وحدت الوجود ہیں۔

سوم اہل زندقہ و ضلالت کہ الہ و مخلوق میں فرق کے منکر اور ہر شخص
رشته کی الوہیت کے مُثُر ہیں۔ ان کے خیال و اقوال اس تقریبی مثال
سے روشن ہوں گے۔

ایک بادشاہ اعلیٰ جاہ آئینہ خانہ میں جلوہ فرمائے جس میں تمام اقسام و
او صاف کے آئینے نصیب ہیں۔ آئینوں کا تحریک کرنے والا جانتا ہے
کہ ان میں ایک ہی شے کا عکس کس قدر مختلف طوروں پر متجملی ہوتا
ہے۔ بعض میں صورتِ خلاف نظر آتی ہے بعض میں دھندی، کسی میں
سیدھی، کسی میں الٹی، ایک میں بڑی ایک میں چھوٹی، بعض میں پتلی،
بعض میں چوڑی، کسی میں خوشنا، کسی میں بھونڈی، یہ اختلاف ان کی
قابلیت کا ہوتا ہے ورنہ وہ صورت جس کا اس میں عکس ہے خود واحد

ہے۔ ان میں جو حالتیں پیدا ہوئیں مبتلی ان سے منزہ ہے اُن کے لئے بھونڈے دھندے ہونے سے اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا۔ وَاللهُ أَعْلَمُ
المثل الاعلى اب اس آئینہ خانے کو دیکھنے والے تین قسم کے ہوئے۔
اول ناسمجھ پچ انہوں نے گمان کیا کہ جس طرح بادشاہ موجود ہے یہ سب عکس بھی موجود ہیں کہ یہ بھی تو ہمیں ایسے ہی نظر آ رہے ہیں جیسے وہ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے تابع ہیں جب وہ اٹھتا ہے یہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں وہ چلتا ہے یہ سب چلنے لگتے ہیں وہ بیٹھتا ہے یہ سب بیٹھ جاتے ہیں تو عین یہ بھی اور وہ بھی، مگر وہ حاکم ہے یہ ملکوم اور اپنی نادانی سے نہ سمجھا کہ وہاں تو بادشاہ ہی بادشاہ ہے یہ سب اسی کے عکس ہیں اگر اس سے جواب ہو جائے تو یہ سب صفحہ ہستی سے معدوم محض ہو جائیں گے، ہو کیا جائیں گے اب بھی تو حقیقی وجود سے کوئی حصہ ان میں نہیں ہے حقیقت بادشاہ ہی موجود ہے باقی سب پر تو کی نہ مود ہے۔

دوم اہل نظر و عقل کامل وہ اس حقیقت کو پہنچ اور اعتقاد بنائے کہ بے شک وجود ایک بادشاہ کے لیے ہے موجود ایک وہی ہے یہ سب ظل و عکس ہیں کہ اپنی حد ذات میں اصلاً وجود نہیں رکھتے اس تجلی سے قطع نظر کر کے دیکھو کہ پھر ان میں کچھ رہتا ہے حاشا عدم محض کے سوا کچھ نہیں اور جب یہ اپنی ذات میں معدوم و فانی ہیں اور بادشاہ موجود یہ اس نہ مود و وجود میں اسی کے محتاج ہیں اور وہ سب سے غنی، یہ ناقص ہیں

اور وہ تمام یا ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں اور وہ سلطنت کا مالک یہ کوئی
کمال نہیں رکھتے۔ حیات، علم، سمع، بصر، قدرت، ارادہ، کلام سب سے
خالی ہیں اور وہ سب کا جامع تو یہ اس کا عین کیونکر ہو سکتے ہیں۔ لاجرم
نہیں کہ یہ سب وہی ہیں بلکہ وہی وہ ہے اور یہ صرف اس تجلی کی نمود۔
یہی حق و حقیقت ہے اور یہی وحدۃ الوجود۔

سوم عقل کے اندر ہے سمجھ کے اوندھے ان نامجھ پھوؤں سے بھی گئے
گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ جو صورت بادشاہ کی ہے وہی ان کی
جو حرکت وہ کرتا ہے یہ سب بھی، تاج جیسا کہ اس کے سر پر ہے بعینہ
ان کے سروں پر بھی۔ انہوں نے عقل و دانش کو پیٹھ دے کر بکنا شروع
کیا کہ یہ سب بادشاہ ہیں اور اپنی سفاهت سے وہ تمام عیوب و نقائص
نقسان قوابل کے باعث ان میں تھی، خود بادشاہ کو ان کا مورد کر دیا کہ
جب یہ وہی ہیں تو نقاص، عاجز، محتاج، اٹے بھونڈے بدنماڑ ہندے کا
جو عین ہے قطعاً انہیں ذمام سے متصف ہے۔ تعالیٰ اللہ عما یقول
الظالمون علواً کبیراً۔

انسان عکس ڈالنے میں آئینے کا محتاج ہے اور وجود حقیقی احتیاج سے
پاک، وہاں جسے آئینہ کہیے وہ خود بھی ایک ظل ہے۔ پھر آئینے میں
انسان کی صرف سطح مقابل کا عکس پڑتا ہے جس میں انسان کے
صفات مثل کلام و سمع و بصر و علم و ارادہ و حیات و قدرت سے اصلاً نام کو
بھی کچھ نہیں آتا لیکن وجود حقیقی عز و جل جلالہ کے تجلی نے اپنے بہت

ظلال پر نفسِ ہستی کے سوا ان صفات کا بھی پرتوڈالا یہ وجہ اور بھی ان بچوں کی نافہمی اور ان اندھوں کی گمراہی کے باعث ہوئیں جن کو ہدایتِ حق ہوئی وہ سمجھ گئے کہ:

یک چراغ سست دریں خانہ کہ از پرتو آں
ہر کجا مے نگری انجمنے ساختہ اند
انہوں نے ان صفات اور خود وجود کی دوستی میں کیس حقیقی ذاتی کہ
متجلی کے لیے ہے اور ظلی عطائی کہ ظلال کے لیے اور حاشا یہ تقسیم
اشتراك معنی نہیں بلکہ محض موافقت فی اللفظ یہ ہے حقِ حقیقت و عین
معرفت۔^(۱)

فضل بریلویؒ کی توضیح بظاہر وحدت شہود کی طرف جاتی ہے مگر غور سے دیکھنے سے معنوں ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھا ذی شیخ اکبر کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”پس شیخ اکبر یوں کہتے ہیں کہ قبل تخلیق عالم موجود حقیقی صرف ذات حق تھی جس میں دو مرتبے تھے۔ ایک ذات مع اپنے اسماء و صفات کے، دوسرے ان اسماء و صفات میں سے علم کا ایک مرتبہ یعنی تمام کائنات و جوہیہ و امکانیہ کا علم تفصیلی جس کو اعیانِ ثابتہ کہتے ہیں اور ہر چند کہ یہ اعیانِ ثابتہ جو کہ مرتبہ علم الہی کا ان ہی اسماء و صفات میں داخل ہے مگر اس میں دو حصیتیں ہیں۔ ایک اس کی صفت علم ہونے کی

جس کے ساتھ ذاتِ حق متصف ہے جو منشائے صدق قضیہ ہو عالم کا
دوسری حیثیت اس کی معلوم یعنی متعلق علم ہونے کی پہلی حیثیت سے
اس کو موجود یعنی موجود خارجی کہتے ہیں۔ دوسری حیثیت سے اس
کو موجود علمی کہتے ہیں جیسا علم حادث میں صورۃ موجود فی الذہن میں
دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک حیثیت اکتنا ف بالعارض الذهنیہ کی یعنی
کہ وہ ذہن کے ساتھ قائم ہے اور ذہن اس کے ساتھ متصف سے اس
اعتبار سے وہ صفت علم اور موجود فی الخارج ہے، دوسری حیثیت نفس
صورت یعنی یہ کہ وہ علم کا متعلق ہے اس اعتبار سے وہ معلوم اور موجود
فی الذہن ہے۔ اسی طرح اعیان دوسری حیثیت سے موجود فی العلم
کہلاتے ہیں..... پس وہ حضرات صرف وحدت کے قائل ہیں
کہ بجز ذات واحد کے کسی کو وجود مستقل حاصل نہیں محض خیالی وجود
ہے۔ اتحاد کے قائل نہیں کہ عالم موجود ہو پھر ذاتِ حق کے ساتھ وجود
میں متعدد ہو اور اس سے حلول کی بھی نفی نہ ہو گئی کیونکہ حلول میں حال اور
 محل دونوں موجود ہوتے ہیں پھر ان میں ایک نوع کا اتحاد ہو جاتا
ہے۔ یہ ہے حقیقت وجود یہ کے مذهب کی اور اسی کو وہ دو عبارتوں سے
تعبیر کر دیتے ہیں کبھی تو اس طرح سے کہ عالم بالکل معدوم ہے جیسے
صورت متخیلہ فی المرأة کو معدوم یعنی باعتبار وجود مستقل کے کہنا بھی صحیح
ہے اور کبھی اس طرح کہ عالم عین حق ہے۔ (۱)

شah ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے دور کے مشہور عالم شیخ اسماعیل آفندی مدینی کے استفسار پر اس مسئلے کے بارے میں جو تفصیلی اظہار خیال کیا ہے جسے ”مکتوب مدینی“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں شاہ صاحب نے وحدت الوجود کو اپنی جگہ مستقل حقیقت قرار دے کر وحدت الشہود کو اس سے تطبیق دی ہے نہ یہ کہ وحدت الوجود میں کوئی اصلاح کی ہے بعد میں شاہ رفع الدین نے بھی اپنی عالمانہ کتاب ”دمغ الباطل“ میں اسی موقف کو آگے بڑھایا ہے، یوں شاہ عبدالرحیم سے لے کر شاہ رفع الدین بلکہ شاہ محمد اسماعیل تک سارا خانوادہ نظریہ وحدت الوجود کا قائل، حامی بلکہ مبلغ رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ انفاس العارفین میں لکھتے ہیں:

”حضرت والا ماجد (شاہ عبدالرحیم) شیخ محی الدین، ابن عربی“ کی بہت تعظیم کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو فصوص الحکم کو برسر منبر بیان کر کے اس کے تمام مسائل کے اثبات کے لیے آیات و احادیث سے دلائل پیش کروں اور اس انداز سے بیان کروں کہ کسی کاشک باقی نہ رہے۔

اس فقیر (شاہ ولی اللہ) کو رسائل وحدۃ الوجود کے مطالعہ کی اکثر رغبت دلایا کرتے تھے نیز اس فقیر نے لوائج، شرح رباعیات (بابا طاہر) اور مقدمہ لمعات (عراتی) پورے غور و خوض کے ساتھ حضرت والا سے پڑھیں۔

ربط حادث با قدیم کی تحقیق کرتے ہوئے بارہا حضرت والا سے یہ

تمثیل سنی کہ جن معلوم شکلوں کو ہم دیکھتے ہیں خارج میں ان کا وجود و ثبوت کوئی بھی نہیں، محض قوت علمیہ کے سہارے موجود ہیں اور یہ سب کچھ ہمارا ہی علم ہے جو مختلف رنگوں اور شکلوں میں نمودار ہوتا ہے بلاشبہ ان صورتوں کو ہم عین علم بھی نہیں کہ سکتے کیونکہ جب علم تھاتویہ صور تین نہیں تھیں اور انہیں علم سے جدا بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان تغیر پذیر صورتوں اور ہیولوں کو خارج میں وجود و شکل دینے والا اور انہیں حقیقت بنانے والا علم ہے، علم اگر چہ بے رنگ ہے مگر مختلف رنگ اس کی بے رنگی میں کوئی مزاحمت نہیں کر سکتے۔

”آئیہ کریمہ و هو معکم کی تشریح میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ معیت محض علم کے سہارے نہیں بلکہ خارج اور حقیقت میں بھی موجود اور ثابت ہے اور اس سے کوئی خلجان پیدا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ معیت معیت کے ان معنوں میں نہیں جو جوہر کو جوہر کے ساتھ عرض کو عرض کے ساتھ یا جوہر کو عرض کے ساتھ ہوتی ہے بلکہ یہ معیت حادث با قدیم ایک لطیف ترین معنی ہے جسے ان معنوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔“

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

ہر شخص نے اپنی استعداد کے مطابق معیت کے مسئلے سے لطف اٹھایا ہے ایک گروہ نے سمجھ لیا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم قدرت سمع اور بصر کے ساتھ ہمیں محیط ہے جیسا کہ فرمایا:

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ
”نمیں ہوتی تین کی سرگوشی مگر وہ اللہ کا چوتھا ان کے ساتھ ہے۔“

[جادله : ۷]

ایک گروہ نے بچشم عیاں دیکھ کر کہا کہ ہر فعل اور انفعال اور ہر حرکت و صفت جو عالم میں ظاہر ہوتی ہے۔

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے ہے جیسا کہ فرمایا:

فُلُّ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ الله

”فرما دیجیے سب اللہ کی طرف سے ہے۔“ [النساء : ۷۸]

اور ایک جماعت نے مشاہدہ کیا کہ جو کچھ ہی ہے وہی ہے غیر تو ہے ہی نہیں۔ چنانچہ فرمایا:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

”اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔“ [قصص : ۸۸]

اور

هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ

”وہی اول ہے اور وہی آخر وہی ظاہر ہے اور وہی باطن“۔ [الحدید: ۲]

اور کچھ حضرات نے تو حق کو حق میں دیکھا اور اس مقام کی گہرا یاں بیان کرنے سے زبان و قلم قاصر ہیں۔ (۱)

ایک اور مقام پر شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اپنے عم بزر گوارشیخ ابوالرضاء

کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”وجود عالم بمنزلہ وہم ہے اور وجود باری وجود حقیقی ہے۔ ایک عارف نے کہا ہے کہ الوجود فی الکل ساری والتعینات امور اعتباریہ وجود حقیقی تمام اشیاء میں جاری و ساری ہے اور تعینات صرف اعتباری امور ہیں۔

الہذا عالم خدائے لم بیز سے دور کی چیز ہے کیونکہ موجود حقیقی (ذات حق) اور موہوم (عالم) میں باہمی تضاد ہے اور ان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جو دونوں کو جمع کرے اس کی مثال اس سراب کی سی ہے جو شعلہ آفتاب کے پرتو سے دریا دکھائی دیتا ہے مگر فی الحقيقة دونوں (سراب و دریا) میں تباہ کلی موجود ہے۔ اسی طرح خداوند بزرگ و برتر کی یکتائی کا سورج عالم پر چمک رہا ہے جس کے نتیجے میں عالم وجود میں آیا ہے جسے بحراں ذات کے ساتھ ایک مناسبت تو پیدا ہو گئی مگر حقیقت یہ ہے کہ خود اپنی ذات میں وہ معصوم محض ہے۔

شیخ اکبر کے اس قول مَا اَحَدٌ مِّنَ اللَّهِ شَيْءٌ کی تشریح میں فرمایا کہ اکابرین کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں

کجا غیر، کو غیر، کو نقش غیر

سوی اللہ واللہ مافی الوجود

لفظ فی حلول پر دلالت کرتا ہے اور اس کے شیوه نات کے مظاہر ظاہر

جس پس اس کی ذات و صفات کس طرح غیر میں حلول کرتی ہیں یا
غیر سے متعلق ہو جاتی ہیں اور یہ یوم تلزم اثنینیت ہے پس معلوم ہوا کہ
خدا کے سوا میں خدا نہیں جیسا کہ اس کے سوا کوئی چیز اس میں موجود
نہیں۔ چنانچہ صوفیا کا قول ہے:

لیس فی ذاته سواه ولا ذاته فی سواه
اس کی ذات میں اس کا غیر موجود نہیں اور نہ وہ خود اپنے غیر میں
موجود ہے۔ (۱)

مولانا ابوالکلام آزاد کی تشریحات و تعبیرات بھی اس معاملے میں از
بس لطیف واقع ہوئی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں:

”ہمارے صوفیاء کرام نے وحدت الوجود کو یوں تعبیر کیا ہے کہ
احدیت نے مرتبہ و احادیث کی تجلی میں نزول کیا“ ”احدیت“ یعنی
یگانہ ہونا ”واحدیت“ یعنی اول ہونا، یگانہ ہستی کو تم اول نہیں کہہ سکتے
کیونکہ اول جبھی ہو گا جب دوسرا تیسرا اور چوتھا بھی ہو جب کہ یگانگی
بخت کے مرتبہ میں دوسرے اور تیسرے کی گنجائش ہی نہیں لیکن جب
احدیت نے و احادیث کے مرتبہ میں نزول کیا تو اب ”ہوالاول“ کا
مرتبہ ظہور میں آ گیا اور جب اول ہوا تو دوسرے تیسرے اور چوتھے
کے تعینات بھی ظہور میں آ نے لگے“ وما املح القول الشاعر

العارف

دریائے کہن چو بر زند موجہ نو
موہش خواند و فی الحقیقت دریاست^(۱)

بعض کم علم دانشور یا جاہل صوفی وحدت الوجود کو عینیت، لکتب عینیت یا نظریہ عینیت سمجھتے ہیں۔ مشائخ صوفیا بلکہ خود ابین عربی اس کی واضح تردید کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے کلید مشنوی دفتر اول میں عینیت وغیریت کی پانچ صورتیں قائم کر کے وضاحت کی ہے کہ وحدت الوجود سے مراد عینیت ہرگز نہیں ہے۔ (۲)

اسی طرح تمام محقق صوفیاء حلول، اتحاد اور امتزاج وغیرہ سے مکمل برأت کا اظہار خیال کر چکے ہیں۔ مولانا عبدالحمید سواتی مقدمہ دمغ الباطل میں لکھتے

ہیں:

”محققین صوفیہ وجود یہ ہرگز اس کے قائل نہیں کہ ذات بخت ممکنات کے ساتھ اتحاد و حلول یا امتزاج رکھتی ہے العیاذ باللہ اور نہ وحدۃ الوجود کے عقیدہ کا یہ مطلب ہے جو شخص حلول و اتحاد کا عقیدہ رکھتا ہے صوفیہ وجود یہ کے نزدیک بھی وہ گمراہ اور زند لیق ہے۔“

اس کے بعد مولانا سواتی نے امام الاولیاء سید علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش کی کشف الحجوب سے ایک اقتباس دیا ہے جس میں واضح طور پر حلول و امتزاج کو کھلی گمراہی اور زندقة قرار دیا گیا ہے نیز انہوں نے مشہور محدث و صوفی شیخ

۱۔ مقدمہ ترجمان القرآن، مولانا ابوالکلام آزاد، مطبوعہ لاہور۔

۲۔ کلید مشنوی، دفتر اول: مطبوعہ کانپور۔

اب راہب کورانی کے رسالہ ”تبیہ العقول علی تنزیہ الصوفیہ عن اعتقاد الحسیم والعینیۃ والاتحاد والخلوں“ کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ اس رسالہ میں تجلی کے ساتھ ظہور کرنے میں اور حلول میں واضح فرق ہے اور بتایا ہے کہ حلول مشرکین کا عقیدہ ہے اور ظہور بالتجلی من غیر التقيید بالمادة والصورة والمكان یہ عقیدہ اہل حق ہے۔ (۱)

یوں تو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کے تحقیقی مقالے ”شیخ مجدد کا نظریہ توحید“ میں بہت سے تسامحات ہیں لیکن ابن عربی^۲ کے حوالے سے جگہ جگہ انہوں نے جس طرح عینیت کا ذکر کیا ہے وہ نہ صرف افسوس ناک ہے بلکہ اسے پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یا تو بالاستیغاب ابن عربی^۳ کا مطالعہ نہیں کیا یا وہ ان سے صحیح مفہوم اخذ نہیں کر سکے۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں:

”توحید کے باب میں ابن عربی کا مسلک یہ ہے کہ وجود ایک ہے وہی موجود ہے اور یہ وجود اللہ ہے ہر دوسری چیز اس کا مظہر ہے لہذا عالم اور اللہ عین یک دگر ہیں۔“ (۲)

ہر دوسری چیز اس کا مظہر ہے تک توبات ٹھیک تھی لیکن عالم اور اللہ عین یک دگر ہیں، اس میں مغالطہ آفرینی ہے۔

نامور بزرگ، شیخ طریقت، نابغہ عصر اور ابن عربی^۴ کے فکر و فلسفے کے آخری مانے ہوئے مفسر پیر سید مہر علی شاہ گوڑوی فرماتے ہیں:

”بعض لوگ اوجد الاشیاء وہو عینہ سے وہم میں پڑے ہیں اور

۱) مقدمہ دفع الباطل، از: مولا ناعبد الحمید سواتی: ۱۱۔ مطبوعہ گوجرانوالہ۔

۲) شیخ مجدد کا نظریہ توحید: ۲۵، سندھ ساگر آئندی، لاہور۔

اس عبارت سے خالق مخلوق کا اتحاد سمجھ کر حضرت الشیخ (ابن عربی) پرنا حق زبان تکفیر و تشنج دراز کرتے ہیں حالانکہ حاشا و کلام از روئے تحقیق حضرت الشیخ کی ہرگز یہ مراد نہیں ہے اس لیے کہ لفظ عین کے دو معنی ہیں ایک یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز اپنی عین ہے یعنی بطریق حمل اولیٰ۔ چنانچہ انسان انسان اور دوسرا معنی عین کا یہ ہے کہ ما بہ القوم یعنی وہ چیز جس کے ساتھ دوسری چیز کا قیام ہوا اور یہاں یہی معنی مراد ہے نہ معنی اول، پس دھو عینہ سے مراد یہ ہے کہ اگر واجب کا تعلق مخلوقات سے قطع نظر کیا جائے تو مخلوق کافی نفسہ کوئی وجود نہیں کیونکہ مخلوق از قسم ممکن کے ہے اور ممکن کا وجود عدم یکساں ہوتا ہے۔ (۱)

ایک اور ملفوظ میں آپ فرماتے ہیں:

”ظاہر میں لوگ جن کی رسائی معنی تک نہیں اور جو علم و فہم باطن سے محروم ہیں، وہ مسئلہ توحید میں شیخ اکبر رض کے ارشادات کو عقیدہ حلول کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ شیخ نے اپنی مولفات میں عقیدہ حلول کا انکار اور رد فرمایا ہے۔ فتوحات میں فرماتے ہیں کہ اس گروہ کا نظریہ جو دلائل نظریہ کے محتاج ہیں یہ ہے کہ حق کی نسبت خلق کے ساتھ ایسی ہے جیسی صانع کی مصنوع کے ساتھ اور واجب کی ممکن کے ساتھ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ مگر اخص الخواص کا عقیدہ یہ ہے کہ اشیا کا مظہران کا عین ہے یعنی اشیاء اسماء کا ظل اور

۱۔ ملفوظات مہریہ: ۹-۸، گواڑہ شریف ضلع راوی پنڈی۔

منظراً ذات ہیں اور ظل کی کوئی حقیقت نہیں مگر یہی نمود بے بود۔ (۱) ”عینیت“ شیخ کی ایک باقاعدہ اصطلاح ہے جسے نہ سمجھنے کی وجہ سے شدید غلطیاں واقع ہو رہی ہیں، عینیت سے مراد دو چیزوں کا اتحاد اور ایک دوسرے کا عین ہونا نہیں بلکہ اس سے مراد صرف ایک عین وجود یعنی حق تعالیٰ کا اثبات ہے۔

تصوف کی اصطلاح میں وجود سے مراد صرف وجود حق تعالیٰ ہوتا ہے یعنی صرف ذاتِ حق تعالیٰ ہی اپنی ذات سے قائم ہے اس کے برعکس تمام چیزیں اُسی وجودِ حقیقی کی وجہ سے موجود ہیں۔

ہر چہ آید در نظر غیر تو غیست
یا توئی یا بوعے تو یاخوئے تو
(امیر خرد)

مرتبہ لا بشرط شی میں وجود نہ اطلاق میں تیڈ ہے اور نہ قید میں۔ اس مرتبہ میں وہ نہ کلی ہے نہ جزوی نہ عام ہے نہ خاص نہ اس معنی میں واحد ہے کہ اس کی ذات پر کوئی شے زائد ہونہ کثیر۔ یہاں تمام اعتیارات و اضافات ساقط ہیں یہ مرتبہ تمام مراتب سے بلند ہے۔ رفع الدرجات سے اسی طرف اشارہ ہے پھر وہ مطلق، مقید کلی، عام اور خاص اور واحد اور کثیر سب ہی کچھ ہوتا ہے۔ بغیر اس کے کہ اس کی ذات اور حقیقت میں کوئی تغیر و تبدل واقع ہو۔ کان اللہ ولیم یکن معہ شی اور اب بھی اسی طرح ہے جیسے کہ تھا الان کما کان۔

نہ جو ہر ہے نہ عرض، بعینہ اور بذاتہ موجود ہے کسی دوسری چیز سے جو ذہنا خارج آس سے مغائرت رکھتی ہو، موجود نہیں ہے وہ بدیہی ہے اور حقیقت و ماہیت میں سب چیزوں سے زیادہ پوشیدہ ہے۔ ذہن اور خارج میں کوئی شی بغير اس کے نہیں پائی جاتی۔ پس وہ بالذات سب کا محیط ہے اسی سے اشیاء کا قوام ہے وہی اشیاء کا عین ہے، وہی اپنے مراتب میں تخلی فرمایا ہے علم اور عین میں اپنی حقیقوں سے اور صورتوں سے ظہور فرماتا ہے پھر اسی کا نام ماہیت اوراعیان ثابتہ ہو جاتا ہے اور ہر ہر مرتبہ میں اسی کا نام بدلتا رہتا ہے وہی ضدہ یعنی میں ظہور میں کرتا ہے اور اسی سے مثلین قائم ہوتی ہیں حالانکہ وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ لیس کمثله شی، اس کی وحدت حقیقی کثرت کے مقابل نہیں۔ اسماء و صفت کے لباس میں وہ ظاہر ہے اور اپنی پیدا کی ہوئی اشیاء میں وہ مخفی ہے قیامت کبری میں وہ وحدت حقیقی سے ظاہر ہوگا اور تعینات کے پردہ کو پاش پاش کر دے گا لمن الملک الیوم کاجواب اللہ الواحد القهار ہوگا۔

تزلاتِ ستر:

وجود نے مرتبہ وراء الورتی سے جن سڑھیوں پر سے بالترتیب نزول فرما کر باغ و بہار کائنات کی گلشن آرائی فرمائی انہیں تزلات کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے جس کا تعلق لغوی معنی سے نہیں ہے اس لیے کہ لغت میں تزل اوپر کی منزل چھوڑ کر نخلی منزل میں آجائے کا نام ہے مگر تصوف میں تزلات کے معنی نہیں ہیں۔ وجود جیسا تھا ویسا ہی ہے اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہوا۔ الان کما کان۔ اب یہی ذات مطلق جو مرتبہ تزلیہ میں نامعلوم و ناقابل علم ہے۔

منظارِ مقیدہ و صور مختلفہ میں ظبور پذیر ہوتی ہے یا اصطلاح صوفیاء میں نزول کرتی ہے۔ نزول کے مراتب کو چھ میں حصر کیا جاسکتا ہے۔

ان میں سے تین مراتب کو مرتبہ الہیہ کہا جاتا ہے جو یہ ہیں: احادیث، وحدت، واحدیت باقی تین مراتب کو نیہ کہلاتے ہیں جو یہ ہیں: روح، مثال، جسم ان کے بعد انسان کا مرتبہ ہے جو مرتبہ جامعہ ہے چونکہ احادیث مرتبہ ذات بحث ہے لہذا وحدت یا تنزل اول سے مرتبہ انسان تک چھ تنزل ہوئے انسان کو چھوڑ کر مرتبہ تنزل اول سے مرتبہ جسم تک پانچ مراتب ہوئے ان کو حضرات خمسہ کہا جاتا ہے۔

پہلا مرتبہ تعین، اطلاق اور ذات بحث کا ہے۔ دوسرا مرتبہ تعین اول جو اجمالی صورت میں ہے۔ یہ مرتبہ وحدت اور حقیقت محمدیہ کہلاتا ہے۔ تیسرا مرتبہ تعین تانی ہے چوتھا عالم ارواح، پانچواں عالم مثال، چھٹا عالم اجسام اور ساتواں مرتبہ جامعہ ہے۔ (۱)

حرف آخر کے طور پر میں ”ابن عربی“ کے فاضل مصنف ڈاکٹر محسن جہانگیری کے الفاظ میں ”ابن عربی“ کے وحدت الوجود کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں:

”ابن عربی“ کا خیال یہ ہے کہ حقیقت وجود اصل ہے تمام آثار کا نشاء ہے۔ بالذات دافع عدم ہے، خیر مخفی ہے، واحد ہے اور اس کی وحدت شخصی ہے نوعی نہیں، جملہ شروع سے آزاد ہے حتیٰ کہ شرط اطلاق

سے بھی..... پس عالم ہستی میں صحیح معنوں میں بس ایک ہی حقیقت، ایک ہی وجود اور ایک ہی موجود ہے۔ اور وہ حق تعالیٰ ہے بنا بریں یہ کہنا درست ہے لا وجود ولا م وجود الا اللہ۔ یعنی حق تعالیٰ کے سوا وجود صرف اور موجود حقیقی کوئی نہیں، عرض یہ حقیقت بحث اور یہ حق واحد شون و اطوار اور تخلیات و تعینات میں ظاہر ہوتی ہے۔ مرتبہ علم میں اسماء اور اعیان ثابتہ کے پیر ہن میں مرتبہ ذاتی اور مرتبہ خارج میں مظاہر اعیان اور موجودات خارجی میں ظہور کرتی ہے اور اس ظہور و تخلی اور تعین و تطور کے نتیجے میں کثرت پیدا ہوتی ہے اور عالم ظہور پذیر ہوتا ہے۔ (۱)

الغرض ابن عربی ” کا موضوع معرفت کے انسانی سفر کی معراج ہے اور فتوحاتِ مکیہ اس کی دلفریب رواداً حقیقت یہ ہے کہ اس منزل میں عقل و خدا اپنی تمام تروانا نیوں کے باوجود لڑکھڑانے لگتی ہے۔ اس مقام پر گفتگو ابن عربی ” ہی کو زیب دیتی ہے جو عقل و فلسفہ کی سرحدوں سے نکل کر کشف و مشاہدہ اور ایمان و ایقان کی قوت سے حريم معرفت کے سراپدوں تک رسائی کی دولت خداداد سے مشرف ہیں۔ سبحانک لاعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم

فقیر سید محمد فاروق القادری

خانقاہ عالیہ قادریہ شاہ آباد شریف
گڑھی اختیارخان، ضلع رحیم یارخان

۱ جولائی ۲۰۰۳ء

خطبہ

ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے تمام اشیاء کو وجود سے پیدا فرمایا اور یوں عدم کو معدوم کر کے اُسے وجود کی صورت بخشی اور ان اشیاء کے وجود کو اپنے کلمات عالیہ کی توجہ کا محتاج بنادیا تاکہ ہم کائناتِ عالم کے حدوث و قدم کے راز کو اللہ تعالیٰ کے قدیم ہونے کے مقابلے میں واضح طور پر سمجھ سکیں اور یوں اس آگاہی اور تحقیق کی بدولت ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اُس کے قدیم ہونے کی صداقت پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں۔

(اشیاء کو وجود میں لانے سے) اُس کی ذات کا ظہور ہوا، اُس نے ظہور فرمائ کر ہر ظاہر و پوشیدہ کو ظاہر کر دیا، اُس کے باوجود اس کی ذات پشم ظاہر سے مخفی ہے، اور اس نے اپنی ذات کو کبریائی کے پردوں میں مستور کر رکھا ہے۔

اسم "الاول" نے خاص طور پر بندے کے وجود کا اثبات کیا تو وہ دائرہ ثبوت میں آگیا، اسی طرح اسم "الآخر" نے اُس کے لیے فناست اور نہ ہونے کی تقدیر کو ثابت کیا اور بقا اور دوام کا وصف اس کی ذات پاک کے لیے ازل ہی سے ثابت تھا۔

اگر زمانہ اور اہل زمانہ اور باخبر اور بے خبر نہ ہوتے تو کوئی شخص بھی اس

کے اول و آخر اور ظاہر و باطن کے نام کے معنی نہ سمجھ سکتا۔
 ہر چند اسماے حُسنی اس طرح چکر ہے ہیں تاہم ان کے مائین مراتب میں
 بڑا فرق ہے اور یہ فرق اس وقت زیادہ کھل کر سامنے آتا ہے جب نزول وحوادث
 کے وقت ان اسماے حُسنی سے تو سل کیا جاتا ہے۔ عبدالحکیم اور عبدالکریم کے معنی
 ایک نہیں اور نہ ہی عبدالغفور اور عبدالشکور کا مفہوم ایک جیسا ہے، ہر ہر بندے کا
 الگ الگ مرتبی اسمِ الہی ہے اگر ہم بندے کو جسم فرض کر لیں تو وہ اسمِ مبارک یقیناً
 اس کا دل ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ "علیم" ہے جو علمِ محیط سے متصف ہونے کے علاوہ
 دوسروں کو بھی سکھلاتا ہے، وہ ایسا حاکمِ مطلق ہے جو خود صاحبِ حکم ہے اور اس
 نے اپنی مخلوق کو بھی حاکم ہونے کی صفت عطا کی ہے وہ غالب ہے اور اس نے
 اپنے بندوں کو بھی غلبہ کی صفت سے بہرہ دی کیا ہے، وہ ایسا قادرِ مطلق ہے جس نے
 اگرچہ اپنے بندوں کو کسب و اکتساب کی دولت بخشی ہے مگر انہیں کسی چیز کی قدرت
 نہیں دی۔

وہ لا یزال اور باقی ہے مگر اس کے ساتھ بقا کی صفت قائم نہیں وہ مشاہدہ
 کے وقت سامنے ہونے اور ملنے سے پاک ہے بلکہ اس پاکیزہ ترین منزل میں
 پہنچ کر بندہ خود مقامِ تنزیہہ میں داخل ہو جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں کہ اس بلند اور
 پاکیزہ ترین مقام پر اللہ تعالیٰ کو کوئی تشییہ لاحق ہو سکے۔ حضوری کی اس منزل میں
 بندے سے اطراف و جهاتِ زائل ہو جاتی ہیں اور ذاتِ مقدس پر جو نبی اس کی
 نگاہ پڑتی ہے وہ ادھر ادھر دیکھنے سے معدود ہو جاتا ہے۔

میں اللہ تعالیٰ کی حمد شاناء ایسے شخص کی طرح کرتا ہوں جو سمجھتا ہے کہ اس کی ذات و صفات کی رفت و بلندی کی کوئی انتہا نہیں، وہ اپنی ذات کے حوالے سے انتہائی برتر اور بلند شان کا مالک ہے، اُس نے اپنی عظمت اور بزرگی کو تمام جہان پر آشکار کر دیا ہے، اس کی ذات کے آگے عظمت و عزت کے سراپر دے تئے ہوئے ہیں، اُس کی ذات رفیع الدرجات کی مکمل معرفت کے دروازوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں۔

اگر وہ اپنے بندے سے خطاب کرتا ہے تو اُس کی کیفیت یہ ہے کہ خود ہی سنانے والا اور خود ہی سننے والا ہے، اس طرح اگر بندہ اس کا حکم بجالاتا ہے تو وہ خود مطاع اور مطیع ہے۔

جب اس باغ کی سیر نے مجھے حیران کیا اس حقیقت سے آگاہی حاصل ہوئی تو میں حیرت سے دنگ رہ گیا اور لوگوں کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے علم طریقت کی رہنمائی میں اچانک میری زبان پر یہ اشعار آگئے۔

الرَّبُّ حَقٌّ وَالْعَبْدُ حَقٌّ

يَا لِيَتَ شِعْرِي مَنِ الْمَكْلُفُ

”اللہ تعالیٰ حق ہے اور بندہ بھی حق ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر مکلف کون ہے۔“

انْ قُلْتَ عَبْدًا كَمَيْتَ

أَوْ قُلْتَ رَبًّا أَنَّى يَكُلُّ

”اُرکہو کہ بندہ مکلف ہے تو وہ تو مٹنے والا ہے، اگر کہو رب تو وہ کیونکر مکلف ہو سکتا ہے۔“

چُکِ اللہ سبحانہ، و تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنی مخلوق کے ذریعے خود اپنی

اطاعت کرتا ہے اور خود اپنے فرائض و اجرات پورے کرتا ہے، جو کچھ نظر آ رہی ہیں یہ خالی خولی شکلیں ہیں آواز کی بازگشت (صدائے گند) میں ایک راز ہے جس کے بارے میں ہدایت کے طلب گاروں کے لیے ہم نے اشارہ کر دیا ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ کا ایک ایسے شخص کی طرح شکر بجالاتا ہوں جسے اس بات کا یقین ہے کہ بندوں کو عبادات کا مکلف بنانا دراصل اسمِ معبد کی حقیقت کا اظہار ہے، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کی اصلاحیت اس کے جود و کرم کی حقیقت پر دلالت کرتی ہے اگر یہ بات تسلیم نہ کی جائے اور بہشت کو اپنے اعمال کا بدلہ سمجھ لیا جائے تو پھر اس کے جود و کرم کے کیا معنی سمجھے جائیں گے؟ پس تم اپنی ذات کی حقیقت کے علم میں کوتاہی کی وجہ سے اس بات سے غافل رہ گئے ہو کہ تمہاری ذات خود عطیہ خداوندی ہے جو تمہیں عطا ہوئی ہے تو جب وہ چیز ہی تمہاری اپنی نہیں جس کی بنا پر تم جزا کے طلب گار اور خواہش مند ہو تو عمل پر کیسا اترانا؟

پس تم اشیاء کو اپنے خالق اور مخلوق کو اپنے رازق کے حوالے کر دو (تم درمیان سے نکل جاؤ) وہ ایسا وہاب اور کریم ہے جسے مسلسل بخشش و عطا سے ہرگز ملاں نہیں ہوتا اور وہ ایسا بادشاہ ہے جس کی حکومت سب سے بڑھ کر طاقت ور ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربان اور ان کے حال سے باخبر ہے اس کا کوئی مثل نہیں اور وہ بے مثل دیکھنے سننے والا ہے۔

حقیقتِ محمد یہ:

درود رحمت نازل ہو اس ذاتِ گرامی پر جو کائنات عالم کا راز، اس کا لبِ لباب، اور اس کا مطلوب و مقصود ہے جو ساری کائنات کے سردار اور چیز کی

بنیاد ہیں۔ آپ نے راتوں رات ساتوں آسمانی منازل طے کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا تاکہ رات کی اس سیر میں آپ کو قدرتِ الہی کے عظیم الشان حقائق کو نیہ کا مشاہدہ کرایا جائے، بلاشبہ یہ خطبہ لکھتے وقت کشفِ قلبی کے طور پر عالم مثال میں آپ کو میں نے بارگاہِ جلال میں دیکھا جو حضرت غنیمیہ کہلاتی ہے۔

جب میں اس عالم میں آپ ﷺ کے مشاہدے سے مشرف ہوا تو میں نے اس عالم میں آپ کو ایسا بلند اور ذی وقار سردار پایا جس کے عزائم معصوم اور مطالب و مقاصد نفسانی آمیزش سے پاک تھے وہ ہر ایک حالت میں فتح مندا اور قدرت کی طرف سے تائید و حمایت یافتہ ہیں۔ تمام انبیاء و رسول آپ کے سامنے صفتِ کھڑے تھے۔ آپ ﷺ کی امت جو خیر الامم کے لقب سے ملقب ہے، پروانوں کی طرح آپ ﷺ پر شارہور ہی تھی، ملائکہ تنخیر آپ کے پایہ تخت کے گرد حلقة باندھے ایستادہ تھے اور وہ فرشتے جو نیک اعمال کی بدولت پیدا ہوتے ہیں آپ ﷺ کے حضور صفیں باندھے کھڑے تھے۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے دائیں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بائیں کھڑے تھے جب کہ ”ختم“ (۱) سامنے زانوئے ادب تھے کہ ”حدیثِ انتی“، عرض کر رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی زبان سے ختم کی ترجمانی کر رہے تھے، عثمان ذی المنورین رضی اللہ عنہ حیاء و شرم کی چادر میں ملبوس توجہ میں مصروف تھے۔ اتنے میں اس سردارِ عالیٰ قدر، پشمہ شیریں فیض، اور ظاہر و روشن نور نے مجھے ختم کے پیچھے بیٹھا ہوا دیکھ لیا ختم سے میرا قرب اس بناء پر تھا کہ میرا اور اس کا ایک ہی حکم ہے۔ سرور

کائنات نے فرمایا یہ تمہارا ساتھی، بیٹا اور دوست ہے اس کے لیے میرے سامنے جھاؤ کی لکڑی کا منبر نصب کرو اس کے بعد میری طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا ”محمد! انھوں میری اور میرے بھجنے والے خالق کی تعریف و ثناء بیان کرو! تمہارے جسم میں میرا ایک بال ہے، جس کے شوق میں میں بے تاب ہوں، یہ بال تمہارے جسم میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، میری طرف ہمہ تن متوجہ ہو جاؤ اس بال کی لازماً میرے ساتھ ملاقات ہوگی، اس لیے کہ اس کا تعلق بدختی کی دنیا سے نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بعثت کے بعد میرا کوئی معمولی سے معمولی جزو بھی جس چیز میں پایا جائے گا وہ سعید (خوش بخت اور مبارک) ہوگی۔ اگر کسی کو یہ خوش بختی میرا آجائے تو وہ اس لائق ہے کہ ملاء اعلیٰ کی جماعت میں اس کی قدر دانی اور تعریف کی جائے۔

ختم نے تعمیلِ ارشاد کرتے ہوئے اس بابرکت جگہ میں منبر نصب کیا، منبر کی پیشانی پر چمک دار نور سے لکھا ہوا تھا یہ پاک محمدی ﷺ مقام ہے جسے نصیب ہو گیا وہ اس کا وارث ہو گیا اللہ اے اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے بھیجا اور مبعوث کرتا ہے اس وقت عطیہ خداوندی کے طور پر مجھے ربانی حکمتوں کا علم عطا کیا گیا گویا مجھے جو امع المکم کی توفیق ارزانی ہوئی، چنانچہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور منبر کے بالائی حصے پر پہنچ گیا۔ اس طرح مجھے آنحضرت ﷺ کے ٹھہر نے اور تشریف فرمانے کی منزل حاصل ہو گئی۔

اب اس جگہ اچانک میرے سامنے ایک سفید کرتے کی آستین بچھادی گئی تاکہ جس جگہ آنحضرت ﷺ نے اپنا قدم مبارک رکھا ہے میں اس کو نہ چھوؤں

یا آپ کے اعزاز و اکرام اور بلند منصب کے پیش نظر کیا گیا گویا ایک اعتبار سے مجھے خبردار کیا گیا، گویا جس مقام کو آنحضرت ﷺ نے حضرت غیبیہ میں بلا حجاب مشاہدہ کیا اسے آپ کے جانشین اور نائب پرده اور نقاب کی اوٹ میں دیکھ سکتے ہیں، بلا حجاب نہیں اگر ایسے نہ ہوتا ہمارے کشف و معرفت اور آنحضرت ﷺ کے کشف و معرفت میں کچھ فرق نہ ہوتا۔

تم دیکھتے نہیں کہ جس حال کو معلوم کرنے کے لیے تم اس کے نقش قدم پر چلتے ہو تم تو بعینہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے جنہیں اپنے سفر میں اس نے دیکھا ہے، اور تمہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے صفات کی نفی کر کے کیونکر اس کا حال بیان کیا جائے۔ مثلاً اس نے دوران سفر زمین ہموار دیکھی تھی جو کسی صفت سے موصوف نہیں تھی وہ اس پر چلا گیا، اس کے برعکس تمہیں اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کے پاؤں کے نشانات سے واسطہ پڑے گا، یہاں ایک تخفی راز ہے اگر تم اس کی تحقیق و کھوچ کی کوشش کرو گے تو اسے ضرور پالو گے۔

اور یہ اس لیے کہ وہ تمہارا پیش رو اور امام ہے اور اسے خصوصی فضیلت حاصل ہے، وہ نہ تو کسی کے نقش قدم کی تابعداری کرتا ہے اور نہ اسے اس کی ضرورت ہے، پس مجھ پر وہ حقیقت کھولی گئی ہے جس سے دوسرے لوگ محروم ہیں موسیٰ ﷺ نے حضرت خضر العلیہ السلام پر جو اعتراض و انکار کیا تھا وہاں اس مقام کی پوری وضاحت ہو گئی ہے۔ (۱)

یہ بنده عرض کرتا ہے کہ جب میں اس برتر مقام میں اُس ذات گرامی

کے سامنے کھڑا ہوا جو شبِ معراج اپنے رب کے ساتھ ”قابِ قوسین اوادنی“،
کی منزلِ قرب پر فائز تھی، تو میں عالمِ ندامت میں سرجھ کانے کھڑا تھا، اس وقت
روحِ الامین کی تائید سے فی البدیہی میری زبان سے یہ اشعار نکلنے لگے۔

یا منزل الآیات والانباء

انزل علی معالم الاسماء

”اے خبروں اور نشانیوں کے نازل کرنے والے مالک، مجھ پر اسمائے حُسْنی کے علوم نازل
فرما۔“

حتیٰ اکون لحمد ذاتک جامعا

بِمَحَمَّدِ السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ

”تاکہ میں تیری ذات کی ایسی جامع تعریف کروں، جو خوشی اور مصیبت دونوں حالتوں کی
تعریف پر مشتمل ہو۔“

پھر میں نے سرورِ عالم ﷺ کی طرف رُخ کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھے۔

وَيَكُونُ هَذَا السَّيِّدُ الْعِلْمُ الَّذِي

جَرَدَتْهُ مِنْ دُورِهِ الْخَلْفَاءُ

”اور یہ وہ نامور سردار اور پیشوایہیں، جسے تو نے اپنے خلفاء کے حلقے سے نکالا ہے“۔ (مجموع
کیا ہے)۔

وَجَعَلَهُ الْأَصْلُ الْكَرِيمُ وَآدَمُ

مَا بَيْنَ طِينَةِ خَلْقَهُ وَالْمَاءِ

”اور تو نے آپ کو اس وقت کائنات کی بنیاد کریم بنا�ا تھا، جب کہ حضرت آدم ﷺ کی تخلیق

ابھی منی اور پانی کے مراحل میں تھی۔

و نقلتہ، حتیٰ استدار زمانہ
و عطفت آخرہ علی الابداء

”اور تو انہیں آباء کی پشتون میں منتقل کرتا رہا یہاں تک کہ اس کا زمانہ پھر کرا آیا اور تو نے ان
کے اول و آخر کو ملا کر کیساں کر دیا۔“

و اقتمہ عبداً ذلیلاً خاشعاً

دھرا يناجیکم بغار حرا

”اور تو نے انہیں عرصہ دراز تک عبد متواضع بنایا کر رکھا، جو انتہائی خشوع و خضوع اور اخلاص
کے ساتھ غار بر حرام میں تیری مناجات کرتے رہے۔“

حتیٰ اتاه مبشرًا من عندکم

جبرئیل المخصوص بالانباء

”یہاں تک کہ تیری طرف سے بشارت لے کر جبرئیل امین آیا جو خدا تعالیٰ خبریں پہنچانے کے
لیے مخصوص ہے۔“

قال السلام عليك انت محمد

سر العباد و خاتم النباء

”اس نے کہا تم پر اللہ کا سلام بلاشبہ آپ جان تعریف ہیں، آپ مخلوقی خدا کا راز اور نبیوں
کے خاتم ہیں۔“

یا سیدی حقا اقول فقال لى

صدق ا نقطت فانت ظل ردائی

”آن یہ ۔ آقا میں نے جو کچھ کہا وہ یہ ہے اس پر آپ نے فرمایا ”بلاشبہ تو نے حقیقت

بیان کی تو میری چادر کا سایہ ہے۔ -

فاحمدوزد فی حمد ربک جاہدا

فلقد وهبت حقائق الاشیاء

”پس حمد کر اور اپنے رب کی شان و تقدیس میں بھی ہمت سے کام لو، بلاشبہ تجھے چیزوں کی
حقیقوں کا علم دیا گیا ہے۔ -

وانشر لنا من شان ربک ما انجلی

لفوادک المحفوظ فی الظُّلماء

”اپنے رب کی شان ہم اے لیے بکھیر دے، جواندھیروں سے محفوظ تیرے دل میں ضوفشاں ہیں۔ -

من کل قائم بحقيقة

یاتیک مملوکا بغیر شراء

”اور وہ تمام حقائق کھل کر بیان کرو، جو بے دام غلام کی طرح تم پر وارد ہو رہے ہیں۔ -

آغازِ آفرینش اور ظہورِ کائنات :

اس کے بعد میں نے خدائے علام الغیوب کی ترجمانی کرتے ہوئے
سرورِ عالم ﷺ کی توجہ مبذول کرا کے اپنی بات شروع کی۔ میں نے کہا ”میں اس
خدائے لمیزیل کی تعریف کرتا ہوں جس نے آپ پر ایسی محفوظ کتاب اتاری جسے
ناپاک ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ -

لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۚ

”اس کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ“۔ [الواقعہ : ۵۶]

اس کتاب میں آپ کے اخلاقِ عالیہ اور عیوب و نقائص سے پاک و

منزہ ہونے کا بیان ہے۔ چنانچہ سورۃ ”ن“ میں ارشاد ہوا ہے:

نَ وَالْقَلْمِ وَمَا يَسْطُرُونَ لَا مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَا جُرَاحًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبُصْرُ وَيُنَصْرُونَ لَا

”ن“ قلم کی اور اس کی جو فرشتے لکھتے ہیں، اے محبوب ﷺ آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنوں نہیں اور یقیناً آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا ثواب ہے، اور آپ بہت بڑی شان والے خلق پر ہیں، عنقریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ [القلم : ۱۵]

وہ تمام باتیں تحریر کیں جو واقع ہو چکی ہیں، ہورہی ہیں، جو آئندہ پیش آنے والی ہیں یا نہیں ہونے والی، کیونکہ ارادۃ الہی ان کے وقوع میں آنے سے متعلق نہیں ہوا۔ نیز یہ بھی تحریر کر دیا گیا کہ اگر وہ چاہتا تو کس طرح وہ ایک خاص انداز سے معلوم طور پر ظہور میں آتیں۔ یہ ساری تفصیلات اس کے بے پایاں علم میں مقدور معلوم ہیں۔

سُبْخَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ح

”پاک ہے آپ کارب عزت والا رب ہر اس عیب سے جو وہ بیان کرتے ہیں“۔ [الصفت : ۱۸۰]

بلاشبہ تیرا پور دگار پاک ہے اور وہ ان چیزوں سے برتر ہے جن سے عموماً لوگ اسے متصف کرتے ہیں وہ ایسا واحد لا شریک ہے جو مشرکوں کے شرک کرنے سے ارفع و بلند ہے۔

مالک کائنات :

اس روشن قلم نے تمام اسماء و کلمات سے پہلے جو نام اور جملہ تحریر کیا وہ یہ تھا: اے محمد ﷺ میں آپ کی خاطر ایک ایسا جہان پیدا کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی ملکیت ہو، اس لیے میں پانی کا جو ہر پیدا کرتا ہوں چنانچہ میں نے عظمت و جلالت کے حجاب کی اوٹ میں پانی کو پیدا کیا، اور میں اسی طرح رہا جس طرح پہلے سے موجود تھا (میرے اوصاف میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی) اس وقت عدم کے اندر ہیرے سے کوئی چیز بھی عالم ہستی میں نمودار نہیں ہوئی تھی۔

پانی کی تخلیق:

پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کو برف کی طرح ایک محمد گڑے کی شکل میں پیدا فرمایا جو گولائی اور سفیدی میں موتی کی مانند تھا، اس میں اس نے تمام کائنات کے اجسام اور ان کی صفات کو بالقوۃ و دیعت رکھ دیا۔

بنائے عرش:

پھر اس نے عرش کو پیدا کیا اور اس پر ”رحمان“ کے اسم پاک نے استقرار قائم کیا، پھر اس نے کرسی نصب کی اور بلاشبیہ اس پر اپنے دونوں قدم (۱) رکھ دیے۔ پھر جو نبی اللہ تعالیٰ نے اسی محمد گڑے پر عظمت و جلالت کی نگاہ ڈالی تو وہ شرم کے باعث پکھل گیا اور اس کے اجزاء بکھر کر پانی کی شکل میں بہنے لگے۔

(۱) دونوں قدموں سے مراد اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کے دو قدم ہیں، چنانچہ فتوحات ہی میں ایک دوسرے مقام پر قدموں کی تشریع کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان المراد بالقدمین اللذین تدلنا الی الكرسى هما الامر و نہی یعنی قدموں سے مراد جو کرسی پر پھلیے ہوئے ہیں امر و نہی ہے۔ (فتوات باب ۷۳)

چنانچہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے عرشِ الہی اسی پانی پر موجود رہا۔ (۱) اس وقت سوائے محل استوئی (عرشِ الہی) مستوی (صاحبِ استوئی) اور استواء کے کوئی حقیقت ظہور پذیر نہیں ہوئی تھی۔

اس نے ہوا کو نازل فرمایا جس کی تیزی اور کاش سے پانی میں تموج پیدا ہوا اور اس نے جھاگ کواٹھایا، جب پانی کی لہریں عرشِ عظیم سے ٹکرائیں تو اس سے محمودِ حقیقی کی حمد و ثناء کے ترانے فضامیں گونجنے لگے، عرش کے پائے خوشی سے دجد میں آ کر جھومنے لگے اور وہاں سے آواز آئی آنا احمد میں ہی تو احمد ہوں۔ یہ دیکھ کر پانی شرم کے مارے پائی پانی ہو کر منجد ہمار میں شامل ہونے کے لیے اٹکے پاؤں پھرا مگر موجودوں کی لہروں اور تلاطم کی وجہ سے جو جھاگ سطح پر نمودار ہوئی تھی وہ ساحل پر رہ گئی، یہ پانی کے پیچھے ہٹنے کی صورت تھی جو کائنات کے بڑے حصے پر پھیلا ہوا تھا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جھاگ سے زمین کو پیدا کیا جو اصیلت کے اعتبار سے گیند کی طرح گول اور طول و عرض میں بچھونے کی طرح تھی۔ زمین پھٹنے لگی تو اس کے اجزاء کی آپس میں رگڑ کی وجہ سے جو آگ نکلی اس کے دھوئیں سے اللہ تعالیٰ نے بلند آسمان پیدا کیے اور انہیں اپنے انوار و تجلیات کا موردا اور ملائکہ مقربین کا مستقر بنادیا، نیز انہیں چمکدار ستاروں سے مزین کر دیا جب کہ اس کے مقابلے میں زمین کو ہریاں اور چلوں پھلوں سے سجادیا۔

۱۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے: وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ يَعْنِي اللَّهُ كَا تَحْتَ يَا اس کی حکومت پانی پر تھی اس لیے کہ پانی سب سے پہلے پیدا ہوا اس وقت کوئی دوسری چیز موجود ہی نہ تھی۔

اب اللہ سبحانہ، تعالیٰ نے اپنی ذات اور دستہاے قدرت کو حضرت آدم ﷺ اور ان کی اولاد کے لیے خاص کر دیا اور انہیں جسم کی دو صورتوں سے آراستہ کیا گویا انہیں دو طرح کا وجود بخشنا، جسم کی ایک شکل ایک عرصہ کے بعد فنا ہو جائے گی جب کہ دوسری صورت حیاتِ ابدی کی حامل ہو گی۔ اس تخلیق اور پیدائش کا مسکن اس نے کرہ وجود کو بنایا اور وہی اس کا نقطہ قرار پایا اور اس کی ذات کو مخفی کر دیا۔

پھر یہ کہہ کر اپنے بندوں کو متنبہ کیا کہ:

بِغَيْرِ عَمِدٍ تَرَوْنَهَا

”بغیر ستونوں کے جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو۔“ [الرعد : ۲]

پھر جب انسان حیاتِ ظاہری کے اس برزخ میں منتقل ہوا تو آسمان کا گنبد زور سے ہلنے لگا اور پھٹ گیا اور وہ بہتی ہوئی آگ کا ایسا شعلہ بن گیا جیسے سرخ چمڑہ ہوتا ہے۔

پس جس نے اضافتوں کی حقیقت کو سمجھ لیا وہ ہمارے ذکر کردہ اشارات کو جان لے گا۔ وہ پوری طرح معلوم کر لے گا کہ قبہ یا گنبد بغیر ستون کے قائم نہیں ہو سکتا جس طرح کوئی شخص بغیر بیٹھے اور بیٹھی کے باپ نہیں کھلا سکتا۔ عمد یعنی ستون سے مراد تھا منے اور چمٹانے والا ہے، اگر تم اسے انسان نہیں سمجھ سکتے تو قدرتِ الہی قرار دے لو۔ اس سے ظاہر ہوا کہ گنبد کو تھا منے اور روکنے کے لیے ستون یا تھامنے والی چیز ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی مملکت ہے جس پر حکمرانی کے لیے مالک کی ضرورت ہے، پس جس کی وجہ سے کوئی چیز رکی ہوئی ہے وہی اس کو

رو کنے والی ہے اور جس کا وجود کسی سبب کے باعث ہو ظاہر ہے وہ سب ہی اس کا مالک ہے۔

جب نیک بختوں اور بد بختوں کے حلقہ کونیہ نے اپنی تخلیق کے وقت جب کہ ابھی وہ وجود و عدم کے درمیان تھے اور قدرتِ کاملہ ان کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے تھی۔ اپنے اپنے انعام پر نگاہ کی تو نیک بختوں نے اپنی نیک بختی اور حسنِ انعام کو ہدایت اور توفیقِ الہی کی نظر سے دیکھا جب کہ بد بختوں نے اپنے برے انعام کو مخالفت اور گمراہی کی آنکھ سے دیکھا، تو نیک بخت نفوس نے عالم وجود کی طرف سبقت اور پیشِ دستی کی، جب کہ بد بخت اور شرمندی نفوس نے انکار اور لیت و عل سے کام لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نیک بخت نفوس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿أُولَئِكَ يُسَارِ عُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُوْنَ﴾

”وہ لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی نیک کاموں میں سب سے زیادہ آگے نکل جانے والے ہیں۔“ [المومنون : ۲۱]
یہ وجود میں آنے کے وقت ان کی سرعت اور پیشِ دستی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح بد بخت نفوس کے بارے میں فرمایا گیا:

﴿فَبَطَّهُمْ وَقِيلَ أَفْعَدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾

”تو انہیں پست ہمت کر دیا اور کہہ دیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھنے رہو۔“ [التوبہ : ۳۶]

یہ اسی پستی اور عدم سے وجود میں آتے وقت سستی کی طرف اشارہ

ہے۔ اگر سعادت و شقاوت ازلی کی یہ ہوا ہمیں مخلوق پر نہ چلتیں تو اس دنیا میں کوئی بھی گمراہ یا ہدایت یافتہ نہ ہوتا۔

اسی پیش قدمی اور انکار کی آپ نے (۱) (صلی اللہ علیک) اپنی اس حدیث میں خبر دی ہے کہ:

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ سَبَقَتْ غَضَبَهُ۔

”بِلَا شَبَهٍ إِلَّا تَعَالَى كَرَّمَتْ رَحْمَتَهُ“۔

راوی نے یہی الفاظ آپ کی طرف منسوب کیے ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماءَ الحُسنی کے عدد کے برابر حقائق کو نیہ اور اپنی مخلوق کے عدد کے برابر ملائکہ تحریر پیدا کیے۔ اس نے ہر حقیقت کے لیے اپنے اسماءَ الحُسنی میں سے ایک اسم مخصوص فرمایا ہے۔ وہ حقیقت اس اسم پاک کو جانتی اور اس کی عبادت کرتی ہے۔ اسی طرح اس نے ہر باطنی حقیقت لیے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو اس کے ساتھ رہ کر اس کی خدمت میں مصروف رہتا ہے۔ بعض دفعہ عجب اور خود نمائی کی وجہ سے کچھ حقیقتیں اسیم پاک کے مشاہدے سے حجابت میں رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگ اس اسم گرامی کی فرمائزی اور اطاعت سے نکل کر منکرین کے دائرے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ البتہ بعض اہل حقائق کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کرتا ہے، وہ اپنے اسم مرلي کو اپنا رہنماب نایتے ہیں ایسے اصحابِ حقیقت اپنے اور اسم مبارک کے درمیان نشان قائم

۱۔ چونکہ شیخ ابن عربی عالمِ اکشف میں برادر است آنحضرت ﷺ سے مخاطب ہیں، اس لیے آپ کے لیے حاضر کے صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔

کر لیتے ہیں اور ہر وقت اسم مبارک کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ ساجدین کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے باپ کی پُشت سے سورج کی طرح اقطابِ ولایت کے انوار نکالے جو مقاماتِ عالیہ کے آسمانوں میں تسبیح و تعریف میں مصروف ہو گئے۔ اسی طرح ستاروں کی شکل میں نجاء کے انوار باہر کیے جو کرامات کے افلاک میں تسبیح و تقدیس میں مشغول ہو گئے، پھر اس نے اوتادار بعث کو عناصر بعث کے قیام و ثبات کا موجب بنادیا، جن کے باعث جنات و انسان محفوظ بنا دیے گئے۔ ان اوتادے زمین کی جنبش و حرکت کو ختم کر کے اُسے پُرسکون بنایا تو وہ پھولوں کے زیورات اور خوش ذائقہ ثمرات سے مزین ہو گئی، اس کے سینے سے برکتوں کے خزانے ابلجے لگے تو اس کے پُر لطف نظارے دیکھ کر لوگوں کی نگاہیں تسلکر و امتحان سے بھر گئیں، اس کی عطر آمیز خوبیوں سے مشامِ جان معطر ہوا تو اس کے دلکش اور لذیذ پھلوں اور کھانے کی چیزوں سے لوگوں کے کام و دہن لطف اندوڑ ہونے لگے۔ پھر حکیم و علیم کی حیثیت سے اس نے سات ابدال مقرر فرمائے جو ساتوں ولایتوں کے بادشاہ ہیں، گویا ہر ایک اقلیم کے لیے ایک بدل مقرر ہے۔

ہر قطب کے لیے دو امام ابطور و زیر مقرر کیے گئے جو دونوں زمانوں کے امام ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو انتہائی خوبی اور کمال کے ساتھ پیدا کیا کہ بت قول ابو حامد غزالی (۱) اس سے بہتر اور مکمل شکل و صورت میں بنانا ممکن

ہی نہیں تھا، تو اے محمد ﷺ آپ کے جسم عالیٰ کو عالم شہادت میں مخلوق کے سامنے جلوہ گرفرمایا۔

راوی کے مطابق ایک دفعہ آپ نے خود اپنی مجلس میں ارشاد فرمایا:

ان الله كان ولا شيء معه بل هو على ما عليه۔

”الله تعالى خلق عالم سے پیشتر موجود تھا اور کوئی دوسری چیز اس کے ساتھ موجود نہ تھی بلکہ وہ اب بھی اسی صفت سے متصف ہے۔“

میرے حضور! (صلی اللہ علیک) حقائقِ کونیہ کی یہی حقیقت ہے اور اس حقیقت کو دوسرے حقائق پر سوائے اس کے کوئی فوقيت حاصل نہیں کر سکتے یہ حقیقت سب سے پہلے ہے اور دوسری حقیقتیں اس کے بعد ظہور میں آئیں۔ اس لیے کہ جو کسی کے ساتھ نہیں ہے یقیناً اس کے ساتھ بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر حقائق کا ظہور علم الہی کی صفت کے مطابق نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اس حکم میں حقیقت مقدسہ سے مختلف ہوں اس بناء پر ہم کہتے ہیں کہ اس وقت بھی حقائق باعتبار حکم اسی حالت پر ہیں جو علم الہی میں تھی۔ لہذا ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ یہ حقائق موجود تھے اور کوئی چیزان کے ساتھ موجود نہ تھی اور اب بھی یہ حقائق اپنے خالق کے علم میں اسی طرح ہیں ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔

لہذا یہ حدیث جس میں اطلاق کا ذکر ہے، ساری مخلوق کو شامل ہے۔

چنانچہ اسباب اور مسیبات کے تعدد کی وجہ سے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اعتراض اسماء اور صفات کے وجود کے ذریعے باطل کیا جا سکتا ہے جن پر یہ اسماء و صفات دلالت کرتے ہیں وہ بالکل الگ اور مختلف معنی ہیں۔

اگر ایسا ابتداء و انتہا کے مابین کوئی سبب ارتباط کا موجب نہ ہوتا اور کوئی کسب و عمل صحیح کا ضابطہ نہ ہوتا تو ایک کو دوسرے کی معرفت حاصل نہ ہوتی اور یہ نہ کہا جاتا کہ آخر کا قیام و ثبوت پہلے کے حکم پر منی ہوتا ہے۔

چنانچہ بندے اور رب کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور یہ کافی ہے اور یہ بیان اس شخص کے لیے کافی و شافی ہے جو عالم وجود میں اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خاتمه عین سابقہ ہے، یہ بات حقیقت پر منی اور سچی ہے کچھ معلوم نہیں کہ انسان کیوں جاہل اور انہا بانتا ہے اور کس وجہ سے وہ ایسی تاریک وادیوں میں ٹاکٹو یا مارتا ہے جہاں پانی ہے نہ سایہ اور سب سے یادہ سچی خبر جو سنی گئی ہے اور جسے لانے والا ملک سبا کا ہدید یعنی ملکہ فہم ہے وہ یہ ہے کہ عالم مرکب اور عالم بسیط کے درمیان ایک فلک محیط ہے جسے (منتشر ذرات) کہا جاتا ہے، اس سے بہت زیادہ مشاہد رکھنے والی چیز پانی اور ہوا ہے اگرچہ پانی اور ہوا بھی من جمہ اہم صورتوں کے ایک صورت ہیں کہ جن میں یہ فلک محیط نمودار ہوا ہے۔

جب یہی فلک تمام موجودات کی اصل ہے اور اس پر وجود حقیقی (اللہ تعالیٰ) کے اسم پاک ”نور“ کی تجلی ہوئی ہے بلکہ اسی تجلی کی بدولت اس کا ظہور ہوا ہے تو میرے حضور! صلی اللہ علیک! آپ کی صورت مبارکہ نے اس فلک کے ذریعے سب سے پہلے اس نور کا فیض قبول کیا، اس سے ایک صورت مشتملیہ ظاہر ہوئی۔ اس صورت کے مشاہدات غیری اور اس کے فیض کا مبداء (الْحَمَّاث) غیری ہے، اس کی جنت عدنیہ (جنت عدن) اور اس کے معارف قلمیہ

(نَ وَالْقَلْمَنِ وَمَا يَسْطُرُونَ) ہیں۔ اس کے اسرار و موز قلم ازل کی سیاہی سے رقم شدہ، اس کے ارواح ملکوتی اور طینت انسانی ہے۔

آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، پھر میں نے حضرت آدم ﷺ کی طرف جو اس مجلس میں موجود تھے، اشارہ کرتے ہوئے کہا جس طرح یہ ہمارے جسمانی والد ہیں۔

اسی طرح عناصر کے لیے بھی ماں باپ ہیں۔ اس کی مثال ہباء کی حقیقت ہے جسے واحد کے ساتھ اصل میں یہی نسبت تھی۔

کوئی ایسی چیز نہیں جو دو چیزوں کے نتیجے میں وجود میں نہ آئی ہو اور کوئی ایسا نتیجہ نہیں جو دو مقدمات (صغریٰ و کبریٰ) کے بغیر نکلتا ہو۔

تمہیں علم نہیں کہ تمہارا وجود حق تعالیٰ کے وجود اور اس کے قادرِ مطلق ہونے کی فرع اور اس پر موقوف ہے اور تمہارا اس پر یہ حکم لگانا کہ وہ عالم اور صفاتِ کمال سے موصوف ہے اور تمہارا کسی خاص کیفیت اور علت سے متصف ہونا حالانکہ عقلی اعتبار سے تمہارا دوسرا علت اور کیفیت سے موصوف ہونا بھی درست ہے اور اللہ تعالیٰ کا صاحب ارادہ ہونا بھی طے ہے۔

چنانچہ ایک ذاتِ وحید سے معدوم کا وجود میں آنا صحیح نہیں ہے۔ پھر ”ایں“ (۱) کا مفہوم کیونکہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ کسی نہ کسی وجہ کی

۱۔ اس کی تفصیل احادیث کے علاوہ خود فتوحات میں بھی باب ۳۸۵ میں آئی ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ سرورِ عالم نے ایک باندی سے پوچھا ایں اللہ؟ اللہ کہاں ہے؟ اس نے جواب میں آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ مونہ ہے۔ ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ کا سوال باندی کے عقلی درجے کے مطابق تھا۔ چنانچہ فرمایا گیا (باقیہ حاشیہ صفحہ نمبر ۱۱۳ پر)

خاطر ایک چیز لازماً ”این“ سے موصوف ہو۔ یہ راز وہ شخص نہیں پاسکتا جو حقائق کے ادراک سے بے بہرہ اور اندر ہا ہو۔

صفت و موصوف کی حقیقت سمجھنے سے ”این“ معروف کی اصلیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو کس طرح آپ ﷺ این کے ساتھ سوال کرتے اور پھر باندی کی طرف سے جواب فی السماء (آسمانوں میں) فائے ظرف میں منظور کر لیتے۔ پھر آپ اس کے خالص مومنہ ہونے کی گواہی دیتے۔ ظاہر ہے آپ ﷺ کی گواہی حقیقت ہے، مجاز نہیں اور واجب ہے جواز نہیں۔

چنانچہ حضور (صلی اللہ علیک) اگر آپ رمزِ حقیقت سے شناسانہ ہوتے تو اس باندی کو جو گونگی تھی فی السماء کے اشارے کو کس طرح قبول فرماتے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے لطیف و لثیف جہاں پیدا کیے اور مملکت کی بنیاد رکھ دی اور مرتبہ عالیہ مہیا کر دیا تو اس نے اس کے پہلے دورے میں، ہی اپنا خلیفہ نازل فرمایا اسی لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارے رہنے کی مدت سات ہزار سال مقرر کی۔ جب یہ دورہ اور چکر اختتام پذیر ہو گا تو ہم پرفنا کی ایک ایسی کیفیت

(باقی حاشیہ صفحہ نمبر ۱۱۲) کلموا الناس علی قدر عقولهم لوگوں کے ساتھ ان کے عقل کی حیثیت کے مطابق گفتگو کرو؛ چونکہ عقل کے درجے مختلف ہیں اس لیے نبی کو بہر صورت لوگوں کے عقل کو مد نظر رکھ کر بات کرنا پڑتی ہے تاکہ وہ تبلیغ کا حق ادا کر سکیں۔

باشبہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ یامکان میں رہنے سے پاک ہے۔ آنحضرت ﷺ کا اللہ کہاں ہے؟ کا سوال باندی اور عالم لوگوں کی ہنی سطح کے عین موافق تھا کہ وہ کسی چیز کو جانے اور دیکھنے کے اسی طبق نہیں۔ اگر آنحضرت ﷺ کے علاوہ کوئی اور شخص ایسا سوال کرتا تو عقل اس کا مذاق اڑاتی۔

طاری ہوگی جسے ہم نیندا اور غنوڈی کی درمیانی کیفیت کہہ سکتے ہیں۔ اس تے بعد ہم عالم بزرخ کی طرف منتقل ہو جائیں گے، جو تمام راستوں کا سنگم ہے۔ یہاں اڑنے والے حقالق تمام دوسرے حقالق پر غالب آ جائیں گے، اس وقت عالم ارواح کی حکمرانی ہوگی، اس وقت کا خلیفہ چھسوپروں والا ایک فرشتہ ہو گا اس وقت اجسام اور صورتیں ارواح کے تابع ہوں گی۔ انسان جو صورت چاہے گا اختیار کر سکے گا۔ یہ اس حقیقت کا نتیجہ ہو گا جو انسان کو قبروں سے زندہ کر کے دوسری زندگی میں لائے جانے کے وقت اسے حاصل ہوگی اور یہ سب کچھ بازارِ جنت پر موقوف ہے جو لطفِ خداوندی اور احسان ایزدی کا شمرہ ہے۔

حاضرین مجلس! اللہ تم پر رحم کرے! اس شخص کو دیکھو (میں نے حضرت آدم ﷺ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا) جو سفید زمرہ کی شکل میں جلوہ گر ہے، رحمان پاک نے سب سے پہلے باپ کو یہ صورت عنایت فرمائی ہے۔

پھر میں نے حضرت ابراہیم علیہ وعلیٰ نبینا الصلوٰۃ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس نورِ میم کو دیکھو جو ہمارا دوسرا باپ ہے اور جس نے ہمیں مسلمان کا لقب عطا کیا ہے۔ پھر میں نے کہا ذرا اس خالص چاندی کی صورت پر بھی نظر کرو یہ کہہ کر میں نے اس ذات (حضرت عیسیٰ ﷺ) کی طرف اشارہ کیا جس نے اللہ کے حکم سے انہوں اور کوڑھیوں کو شفا بخشی تھی، جیسے کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت آئی ہے۔

اہل مجلس کو متوجہ کرتے ہوئے میں نے آواز بلند کی ادھر یا قوتِ سُرخ کا حُسن و جمال بھی دیکھ لو یہ کہہ کر میں نے اُس ذاتِ گرامی (حضرت

یوسف (ع) کی طرف اشارہ کیا جسے انتہائی سستے داموں پیچ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کہا اس سونے کی رنگت والے چہرے کو بھی دیکھو یہ کہہ کر میں نے خلیفہ عزیز (حضرت ہارون (علیہ السلام)) کی طرف اشارہ کیا، ذرا اندر ہیروں میں یا قوتِ زرد کی طرح چمکنے والے رُخ منور کا مشاہدہ بھی کرو۔ یہ کہہ کر میں نے اس جلیل القدر بستی کی طرف اشارہ کیا جسے ہم کلامی کی فضیلت بخشی گئی (سیدنا موسیٰ (علیہ السلام))۔

جس شخص نے بھی ان انوار تک پہنچنے کی کوشش میں کدو کاوش کی اور اس مقام تک جا پہنچا، جہاں اس طریق کے اسرار محلتے ہیں تو اس کو اس مرتبہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے جس کے لیے اس نے عدم کے اندر ہیروں سے جلوہ گاہ وجود میں قدم رکھا اور جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اب اس کے لیے آداب بجا لائے جاتے ہیں۔ وہی رب ہے اور وہی مربوب، وہی محبت ہے اور وہی محبوب۔

انظر الی بدء الی جو وَ مَنْ بَه

فطناً ترى الجود القديم المحدثا (۱)

”وجود کی ابتداء پر نگاہ کرو اور اس میں خوب فکر و نظر سے کام لے، تمہیں جو قدیم و محدث ایک ہی دکھائی دے گا۔“

والشئِ مثل الشئِ إلَّا إِنَّهُ

ابداه فی عین العوالم محدثا

۱۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اور انسان ظہور و حدوث سے پہلے علم الہی میں جو، تمہارے انتہاء میں انسان قدیم اور پیدا ہونے اور ظاہر ہونے کے اعتبار سے حادث ہے۔

”ایک چیز ہمیشہ دوسری چیز کی مانند ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا والوں کی آنکھ میں
محمدث طاہر کیا ہے۔“

إِنْ أَقْسُمُ الرَّأْيِ بَانْ وِجُودَهُ (۱)

أَزْلًا فَبِرْ صَادِقٍ لَنْ يَحْتَشَا

”اگر دیکھنے والا قسم اٹھائے کہ اس کا وجود ازالی ہے تو وہ سچا ہے اس کی قسم نہیں ٹوٹی،“

إِذَا أَقْسُمُ الرَّأْيِ بَانْ وِجُودَهُ

عَنْ فَقْدَهُ اُخْرَىٰ وَكَانَ مُثْلِثًا

”اسی طرح اگر کوئی دیکھنے والا حلف اٹھا کر کہہ دے کہ اس کا وجود فانی ہے تو اس کا یہ کہنا ہر
لحاظ سے صحیح ہے۔“

پھر میں نے بہت سے اسرار اور واقعات بیان کیے جن کے وضاحت کی
اس وقت گنجائش نہیں ہے اور نہ اکثر لوگ ایسے اسرار اور موز کی بنیاد اور حقیقت کو
سمجنے کی اہلیت رکھتے ہیں چنانچہ میں نے انہیں اپنے اصل دائرے میں رہنے دیا
ہے تاکہ حکمت و اسرار کی باتیں نامناسب جگہ پر نہ آئیں۔

۱ صوفیاء محققین اور فلاسفہ کے نزدیک حقیقی وجود وہ ہے جو مرتب آثار کا مشاہدہ ہر چیز پر جو آثار
مرتب ہوتے ہیں وہ ارادۃ الہمیہ ہی سے ہوتے ہیں۔ صوفیاء نے کہا ہے کہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
ایک دفعہ انسان کو ایسا کر دیا ہے کہ وہ بولے حرکت کرے اور مرنے تک سارے کام انجام دیتا چلا
جائے بلکہ انسان کی ہر حرکت و فعل کے لیے ارادۃ الہمیہ متعدد ہوتا رہتا ہے، اس اعتبار سے تمام اشیاء
کا وجود مشاہدہ ترتب آثار ایک ہی ذات یعنی وحدۃ الاشریک ہے۔ وحدت وجود کا مفہوم یہ ہے کہ اور
کوئی حقیقی وجود نہیں ہے اور نہ اتحاد وجود ہے۔ البتہ کبھی ترتب آثار کی نسبت ذات باری کی طرف
ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے وجود حقیقی قدیم ہے اور کبھی اس کی نسبت اس حداث چیز کے ساتھ ہوتی ہے۔

میں نے اس مقدس حمد و شنا کو اپنی کتاب کا خطبہ بنایا ہے اور پھر میں اصل موضوع کی تکمیل میں مصروف ہو گیا ہوں۔ اب میں ابواب کی ترتیب شروع کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس بے نیاز ذات کے لیے ہیں جو ہر چیز عطا کرنے اور بخشنے والی ہے۔

شیخ عبدالعزیز مہدوی کی طرف لکھا گیا رسالہ:
یہ رسالہ میں نے بعض فقراء کے لیے لکھا، اللہ ان پر رحم فرمائے:

لما انتهى للکعبۃ الحسناء

جسمی و حصل رتبة الامناء

”جب میرا جسم مرکزِ حسن کعبے تک پہنچا اور مجھے امن و سکون کا درجہ عطا حاصل ہو گیا۔“

وسعی و طاف و ثم عند مقامها

صلی و اثبته من العتقاء

”میں طواف و سعی بجالا یا اور مقامِ ابراہیم پر نماز پڑھی تو اُس ذات (سرورِ عالم) نے مجھے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا۔“

من قال هذا الفعل فرض وواجب

ذاك المؤمل خاتم الانبياء

”جس نے یہ طواف سعی فرض و واجب قرار دیا تھا یہی تو ہیں جو امیدواروں کی آخری امید خاتم الانبیاء ہیں۔“

ورأى بها الملاء الکريم وآدماً

قلبی فكان لهم من القراء

”میرے دل نے کعبہ میں حضرت آدم اور ایک انتہائی معتبر جماعت کو دیکھا تو وہ ان کا ہم
نشیں بن گیا۔“ -

ولَادُمْ وَلَدَأَتْقِيَا طائعاً

ضَخْمَ الدَّسِيعَةِ أَكْرَمُ الْكَرْمَاءِ

”آدم ﷺ کے یہ بیٹے انتہائی پریز گار اور تابعدار لوگ تھے (معتبر جماعت والے) یہ
بے حد بخشش و عطا والے اور بڑے کریم تھے۔

وَالْكَلْ بِالْبَيْتِ الْمَكْرُومِ طَائِفٌ

وَقَدَاخْتَفَى فِي الْحَلَةِ السُّودَاءِ

”یہ سارے لوگ عزت والے گھر (کعبے) کے طواف میں مشغول تھے اور سیاہ چادروں میں
ستور تھے۔“ -

يُرْخَى ذَلَذِلْ بِرْدَه دِه لِيرِيك فِي

ذَاكَ التَّبْخَتَرْ نَحْوَهِ الْخِيلَاءِ

”وہ اپنی چادروں کے دامن یوں پھیلائے ہوئے تھے، جیسے اس فخر و مبارکات کی وجہ سے وہ فخر
سے بھرے ہوئے ہیں۔“ -

وَابِي عَلَى الْمَلَاءِ الْكَرِيمِ مَقْدِمٌ

يَمْشِي بِاضْعَفِ مَشِيَّةِ الزَّمَنِاءِ

”ہمارا باپ اس معزز جماعت کے آگے آگے، کمزوری اور سستی کے ساتھ معدود لوگوں کی
طرح چل رہا تھا۔“ -

وَالْعَبْدُ بَيْنِ يَدَيِ ابِيهِ مَطْرُقٍ

فَعْلُ الْأَدِيبِ وَجِبْرِيلُ إِذَا نَسِيَ

”اور میں اپنے باپ کے آگے ادب سے سر جھکائے کہا اتحاہب کہ جب تکلیم یہ سانچے
موجود تھے۔“

بیدی المعالم والمناسک خدمۃ
لابی لیورثہا الی الابناء
”(جب تکلیم) ہمارے والد کے سامنے علوم اور عبادات کی تفصیل پیش کر رہے تھے تاکہ وہ
نہیں اپنی اولاد و سکھا، سمجھادیں۔“

فعجبت منهم کیف قال جمیعهم
بفسادِ والدنا وسفک دماء
”مجھے فرشتوں کے طرزِ عمل پر حیرت ہوئی کہ کس طرح ان سب نے ہمارے باپ کی تخلیق پر
فساد اور خونزیری کی کاٹعنہ دیا تھا۔“

اذ كان يحتجبهم بظلمة طينه
عما هو به من سنا الاسماء
”جب کہ اس وقت بھی ہمارے باپ نے اپنے ساتھ موجود اسمائے الہیہ کے نور کو اپنی تخلیق
کے گل گارے میں چھپایا ہوا تھا۔“

وبذا بنور لا يعائن غيره
لكنهم فيه من الشهداء
”وہ (حضرت آدم عليه السلام) ایسے نور کے ساتھ ظاہر ہوئے جسے ان کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا
تھا ہم فرشتوں کو اس بات کا علم تھا۔“

ان كان والدنا محل جاما
للاولياء معاؤ للاعداء

”ہمارے والد دشمنوں اور دشمنوں دونوں کے لیے مل جامع ہیں۔“

ورای المويہة والنويرۃ جاءت تا

کرہاً بغير هویٰ وغير صفاء

”وہ (باپ) آگ اور پانی دونوں کا جامع ہے، یہ دونوں بغیر خواہش اور دوستی کے جمع ہو گئی ہیں۔“

فبنفس ما قامت به اضداده‘

حکموا علیہ بغلظۃ وبذاء

”چونکہ اس کی ذات میں اضداد جمع تھیں اس کے لیے فرشتوں نے اس پر سختی اور استہزا کی پھیلتی کی۔“

و اتی يقول انا المسبح والذی

ما زال ی محمد کم صباح مسا

”اور بندہ (انسان) یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا کر میں ہی تیری پاکی بیان کرنے والا ہوں اور یہی صبح و شام میرا وظیفہ ہے۔“

وانا المقدس ذات نور جلالکم

واتوا فی حق ابی بکل جفاء

”اور میں تیرے نورِ جلال کی تقدیس کرتا ہوں، جب کہ انہوں نے (فرشتوں) نے تو میرے والد کے جمع میں ہر زیادتی کو روکا رکھا۔“

لما را واجهة الشمالِ ولم يروا

منه يمين القبضة البيضاء

”انہوں (فرشتوں) نے اس کا ایک رخ (بایاں) تو دیکھا جب کہ وہ اس کے اُس (دائم)“

رخ و دیکھنے سے محروم رہ گئے جو نور کے دست قدرت میں تھا۔

وراوه نفوسهم عبیدا خشعا

وراوه رب ا طالب استيلاء

”انہوں نے اپنے آپ کو مطیع و مخلص بندے سمجھا، جب کہ ہمارے باپ کو غلبہ و اقتدار کا طلب گار قرار دیا۔“

لحقيقة جمعت له اسماء من

خص الحبيب بليلة الاسراء

”اس حقیقت کے لیے کہ جس بناء پر اس ذات نے آدم ﷺ میں وہ تمام اسماء جمع کر لیے تھے جس نے معراج کی رات اپنے حبیب ﷺ کے لیے خاص کر دی تھی۔“

وراؤ منازعة اللعين بجندہ

يرنو اليه بمقلة البغضاء

”فرشتوں نے شیطان لعین کا اپنے لا و شکر سمیت ہمارے باپ کے ساتھ معارضہ دیکھا جو اُسے بعض کی تیکھی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔“

وبذات والدنا منافق ذاتہ

حظر العصابة وشهوتا حواء

”چنانچہ ہمارے باپ کے ساتھ اس کی ذات کے مخالف (نفس امارہ) نافرمانوں کا حصہ (شیاطین) اور ہوا کی خواہشات (دنیا اور خواہشات) موجود تھیں۔“

علموا بان الحرب حتماً واقع

منه بغير تردِّ واباء

”تو انہوں نے (فرشتوں) نے جان لیا کہ شیطان کے ساتھ آدم الصلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کی جنگ نا اُزیز
ہے جو بغیر کسی تردید اور انکار کے ہو کر ہے گی۔“

فَلَذَاكَ مَا نَقْطُوا بِمَا نَطَقُوا بِهِ

فَاعُذْرُهُمْ فَهُمْ مِنَ الظَّلَّامَاءِ

”انہوں نے جو کچھ کہا اسی بناء پر کہا ہذا انہیں معذوب سمجھا جائے وہ اللہ کے صالح بندے ہیں،“

فَطَرُوا عَلَى الْخَيْرِ الْأَعْمَ جَلَّ

لَا يَعْرِفُونَ مَوَاقِعَ الشَّحَنَاءِ

”فرشتے جبلى طور پر بھلائی اور خیر پر پیدا کیے گئے ہیں وہ دشمنی اور کینے کے موقعوں کو جانتے
تک نہیں۔“

وَمَتَى رَأَيْتَ أَبِي وَهُمْ فِي مَجْلِسٍ

كَانَ الْإِمَامُ وَهُمْ مِنَ الْخَدْمَاءِ

”جب میں نے اپنے باپ اور فرشتوں کو ایک مجلس میں دیکھا تو میرے والداؤں کے پیشواؤ اور
تمام فرشتے اُن کے خدمت گزار تھے۔“

وَاعَادَ قَوْلَهُمْ عَلَيْهِمْ رِبُّنَا

عَدْلًا فَانْزَلَهُمْ إِلَى الْأَعْدَاءِ

”ہمارے رب نے عدل کرتے ہوئے اُن کی بات اُن پر لوٹائی اور جس کی وہ مخالفت کر
رہے تھے اس پر انہیں نازل کیا۔

فَحِرَابَةُ الْمَلَائِكَةِ الْكَرِيمَ عَقْوَبَةُ

لِمَقَالِهِمْ فِي أَوْلَ الْأَبَاءِ

”ابوالبشر پر اعتراض کی بنا، پرفرشتوں کو شرفا کی جماعت سے معارضہ کرنا ان کے لیے
”سچھی“۔

اوْ مَا ترَى فِي يَوْمِ بَدْرٍ حِربَهُمْ
وَبَيْنَا فِي نِعْمَةٍ وَرَحْمَاءٍ
”کیا تم نے بدر کے دن ملائکہ و شیاطین کی لڑائی نہیں دیکھی تھی جب کہ ہمارے نبی مکرم آرام
اور سکون سے تھے“۔

بَعْرِيشَةٍ مَتَمَلِقاً مَتَضَرِعاً
لَا لَهُ فِي نِصْرَةِ الْفُقَادِ
”اپنے چھپر میں انتہائی عاجزی وزاری کے ساتھ اپنے رب سے کمزور اور ناتوان جماعت
کے لیے مدد کی دعا کر رہے تھے“۔

لَمَّا رَأَى هَذِهِ الْحَقَائِقَ كَلَّهَا
مَعْصُومَةً قَلْبِي مِنَ الْاهْوَاءِ
”جب میرے پاک خواہشات نفانی سے معصوم دل نے یہ تمام حقائق ملاحظہ کیے“۔

نَادَى فَاسِمَعَ كَلَ طَالِبُ حِكْمَةٍ
يَطْوِي لَهَا بِشَمْلَةَ وَجْنَاءَ
”تو اس نے (میں نے) ہر دانائی و حکمت کے طلب گار کونداری جوان حقائق کو حاصل کرنے
کے لیے تیز رو فربہ اونٹنی پر“۔

طَىَ الَّذِي يَرْجُو الْقَامِرَادَةَ
فِي جُوبٍ كَلَ مَفَازِي بِيدَاءَ

”اس شخص کی مانند سفر کرتا ہے جو اپنی مراد پانے کے لیے پُر امید ہو کر میدان و بیابان طے کر رہا ہے۔“

یا راحلاً يقص المهامہ قاصداً

نحوی لیل حق رتبہ السمراء

”اے سوار، جو جنگلوں بیابانوں کو طے کرتا ہوا میری طرف رواں دواں ہے تاکہ ہم کلامی کا رتبہ حاصل کرے۔“

قل للذى تلقاه من شجرائى

عنى مقالةً انصح النصائح

”تو اس شخص سے کہہ دے جو تجھے میرے گلستان میں ملے میرا پیغام اسے انتہائی مخلص ناصح کے پیغام کی حیثیت سے پہنچانا،“

واعلم بانک خاسرٰ فی حيرة

لما جهلت رسالتی وندائی

”آگاہ رہو کہ اگر تم نے میرے پیغام اور پکار پکان نہ دھرا تو نقصان و سرگردانی کی وادیوں میں گم ہو جاؤ گے۔“

ان الذى مازلت اطلب شخصه

الفیته بالربوة الخضراء

” بلاشبہ جسے میں بہت تلاش کرتا رہا تھا اسے میں نے بلند اور سر برزیلے پر پالیا ہے۔“

البلدة الزهراء بلدة تونس

الخضراء المزدانة الغراء

”یہ چمٹا ہوا شہر تیونس ہے جو سر بزر، شاداب اور خوش منظر ہے۔“

بِمَحْلِهِ الْأُسْنَى الْمَقْدُسِ تَرْبَةٌ

بِجَلْوَلِهِ ذَى الْقَبْلَةِ الدَّوَرَاءِ

”اس کے خوب صورت مقام پر جس کی مٹی بھی پا کیزہ ہے اور جو بارکت اور لوگوں کے لیے
بہنزہ قبده ہے۔“

فِي عَصْبَةِ مُخْتَصَةِ مُخْتَارَةٍ

مِنْ صَفَةِ النُّجَابَاءِ وَالنَّقَابَاءِ

”اس کا تعلق ایک ایسی جماعت سے ہے جو خصوصیت کی حامل اور برگزیدہ ہے جس کے
افراد شریف اور سردار ہیں۔“

يَمْشِي بِهِمْ فِي نُورِ عِلْمٍ هَدَايَةٌ

مِنْ هَدِيهِ بِالسَّنَةِ الْبَيْضَاءِ

”وہ ان کے ساتھ ہدایت اور علم کے نور میں چل رہا ہے یعنی وہ سنتِ مطہرہ کی ہدایت پر ہے۔“

وَالذِّكْرُ يُتْلَى وَالْمَعْرَفَ تَنْجَلِي

فِيَهِ مِنَ الْأَمْسَاءِ لَامْسَاءٌ

”اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور رات دن معارف ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔“

بَدْرًا لَارْبَعَةُ وَعَشْرُ لَا يَرَى

ابْدًا مَنْورٌ لِيَلَةُ قَمَرٌ

”چودہویں کا چاند بھیشہ ہر رات کو روشن نہیں کرتا۔“

وابن المرابط (۱) فیه واحد شانہ
جلّت حقائقہ من الافشاء
”اس میں ابن مرابط کی شان منفرد ہے اور اس کے حقائق افشاء و ظاہر کرنے کے محتاج نہیں۔“

وبنوه قد حصوا بعرش مکانہ
 فهو الام وهم من البدلاء
”اور اس کے بیٹے اس کے مکان کی چھت کو اس طرح گھیرے ہوئے ہیں گویا وہ امام اور اس کے بیٹے ابدال ہیں۔“

وكانه و كانواهم في مجلس
بدر تحف به نجوم السماء
”ایک ہی مجلس میں گویا وہ چود ہویں کا چاند ہے جسے ستاروں نے گھیر رکھا ہے۔“

و اذا اتاك بحكمة علوية
فكانة ينبى من العنقاء
”اور جس وقت وہ کوئی بلند حکمت بیان کرتا ہے تو گویا وہ عالم عنقا کی خبریں دے رہا ہے۔“

فلزمته حتى اذا حللت به
انشى لها نجل من الغرباء
”اس نے اس کا دامن پکڑ لیا اور اسی کے پاس رہ پڑا، اس دوران وہاں ایک خاتون وارد ہوئی جس کا بیٹا مسافر تھا۔“

حبرٌ من الاحبار عاشق نفسه

سیر المجانة سيد الظرفاء

”وعلماء میں سے ایک عالم اپنی ذات کا عاشق خوش طبع اور ظریفون کا سردار تھا۔“

من عصبة النظار والفقهاء

لکنةً فيهم من الفضلاء

”واہل نظر اور فقہاء کی جماعت کا فرد تھا مگر حقیقت یہ ہے کہ فضلاء میں بھی وہ سب سے
متاز حیثیت کا حامل تھا۔“

و افی عندي للتنفل نيةٌ

فی كل وقت من دجى وضعاء

”وہ مجھے اس حال میں ملا کہ میں نے دن رات کے تمام اوقات میں نفل کی نیت کی ہوئی تھی۔“

فتركته ورحلت عنه وعنه

مني تغيرٌ غيره الاذباء

”چنانچہ میں اسے چھوڑ کر چل دیا اس وجہ سے میرے بارے میں اس کے اندرادیبوں کی
غیرت جوش مار رہی تھی۔“

وبدا يخاطبني بانك خنتني

فی عترتی وصحابتی القدماء

”اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے خاندان اور قدیم دوستوں میں تو نے مجھے
تھیات کی ہے۔“

واخذت نائبنا الذى قامت به

وارى ولم تخبر به سجرائى

”اور تو نے ہمارے اس نائب کو پکڑا جس کے ساتھ ہمارا لگر آباد تھا اور تو نے ہمارے جلیسوں کو اس کی خبر بھی نہیں دی“۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ نِيَتَى وَطُوبَى
فِى اَمْرِ نَائِبٍ وَصَدْقٍ وَفَائِي

”اور اللہ تعالیٰ میری نیت اور ارادے سے بخوبی آگاہ ہے جو نائب سے متعلق ہے، اسی طرح میری وفا کی صداقت بھی اچھی طرح جانتا ہے“۔

فَإِنَّا عَلَى عَهْدِ الْقَدِيمِ مَلَازِمٌ
فَوَادَهُ صَافٍ مِنَ الْأَقْذَاءِ

”میں اپنے قدیمی وفاداری کے وعدے پر قائم ہوں، میرے دل میں اس کی محبت بھی ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک و صاف ہے“۔

وَمَتَى وَقَعَتْ عَلَى مَفْتِشٍ حَكْمَةٍ
مُسْتَوْرٍ فِي الْفَضَّةِ الْحُورَاءِ

”اور جب مجھے دانائی و حکمت کا ایک متلاشی ملا جو ایسی باتوں کو سفید چاندی میں چھپے ہوئے پردوں میں بھی تلاش کر رہا تھا“۔

مُتَحِيرٌ مُتَشَوَّفٌ قَلَنا لَهُ
يَا طَالِبُ الْأَسْرَارِ فِي الْأَسْرَاءِ

”جو سرگردان اور بمال کی کھال نکالنے والا تھا تو ہم نے اسے کہا اے رات کے اندر ہیروں میں اسرار کے متلاشی اے“۔

أَسْرِعُ فَقْدٌ ظَفَرَتْ يَدَاكَ بِجَامِعٍ

لِحَقَائِقِ الْأَمْوَاتِ وَالْأَحْيَاءِ

”جدی کر! تو ایے شخص کو ہاتھ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے جو زندہ و مردہ دونوں کے
حقائق کا جامع ہے۔“

نَظَرُ الْوُجُودِ فِي كَانَ تَحْتَ نَعَالِهِ (۱)

مِنْ مَسْتَوَاهِ إِلَى قَرَارِ الْمَاءِ

”اس نے آپ پر نظر کی تو اس نے دیکھا کہ اس کے قدموں سے لے کر سمندر تک اسی کی
حکومت ہے۔“

مَا فَوْقَهُ مِنْ غَايَةٍ يَعْنُولُهَا

الْأَلَّا هُوَ مَصْرُوفٌ إِلَى الشَّيْءِ

”اس سے بڑھ کر کوئی منزل نہیں جس کا کوئی قصد کرے، مگر وہی آخری منزل ہے کیونکہ وہ
خود مختار ہے۔“

لِبْسُ الرِّدَاءِ تَنْزِهَا وَازْارَةُ

لِمَا أَرَادَ تَكُونُ الشَّيْءَ

”اس نے پاکیزگی کی ازار اور چادر پہنی ہے جب اس نے اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے
کا ارادہ کیا،“

فَإِذَا أَرَادَ تَمْتَعًا بِوُجُودِهِ

مِنْ غَيْرِ مَانِظَرٍ إِلَى الرَّقَبَاءِ

۱۔ یہاں حاکم وقت تیونس کے باڈشاہ مراد ہیں، مراد یہ ہے کہ تیونس سے لے کر سمندر تک اسی
کی خلائق ہے اس سے اس کی حکومت کی وسعت مراد ہے۔

”پھر جب اس نے اپنی ذات سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا تو اسے اپنے رقبوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی“۔

شالا الرداء ولم يكن متكبراً
وازار تعظيم على القراء
”اس نے بغیر کسی تکبر کے اپنی چادر اور ازارِ تعظیم کو اپنے ساتھیوں پر بلند کیا“۔

فبدأ وجود لا تقيده لنا
صفة ولا اسم من الاسماء

”تو ایسا وجود ظاہر ہوا جسے نہ کوئی تعریف واضح کر سکتی ہے اور نہ کوئی نام اس کی تعبیر کر سکتا ہے“

انْ قِيلَ مِنْ هَذَا وَمَنْ تَعْنِي بِهِ
قلنا المحقق أمر الأمراء

”اگر پوچھا جائے کہ وہ کون ہے اور تیری مراد کیا ہے؟ تو ہم جواب میں کہیں گے کہ وہی تو ہے جو حق پر قائم اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے“۔

شمس الحقيقة قطبها و امامها
سر العباد و عالم العلماء

”وہ حقیقت کا آفتاب بلکہ اس کا قطب اور امام ہے، بندوں کا بھید اور علماء میں سب سے بڑا عالم ہے“۔

عبد تسوّد وجهه من همّه
نور البصائر خاتمُ الخلفاء

”وہ بندہ ہے ہمت کی وجہ سے اس کا منہ بلند ہے، وہ نگاہوں کا نور اور بادشاہوں کا خاتم ہے“۔

سهل الخلاق طیب عذب الجنی
غوث الخلاق ارحم الرحماء

”ساری مخلوق میں نرم پاکیزہ اور میٹھے پھل (بلند اخلاق) والا مخلوق کافر یا درس اور انہتائی رحم دل ہے۔“

جلت صفات جلالہ و جمالہ
و بهاء عزّته عن النظرا

”اس کے جلال و جمال کی صفات بہت ہی بلند ہیں اور اس کے اعزاز و اکرام کی قدر و قیمت
بہم عصر و دل سے کہیں بڑھ کر ہے۔“

يَمْضِيَ الْمُشَيْةُ فِي النَّبِيْنَ مَقْسُماً
بَيْنَ الْعَبِيدِ الصَّمَّ وَالْأَجْرَاءِ

”وہ اپنے پختہ عزم وارادے کو اپنے بیٹوں، غلاموں اور نو عمروں میں واضح کرتا ہے۔“

شَرِى اَذَا نَازَعَتْهُ فِي مَلْكَةٍ
أُرْى اَذَا مَاجَئَتْ لِحَاءَ

”اگر تو اس سے اس کے ملک کے بارے میں تنازعہ کرے تو وہ سخت کڑوا ہے، اگر اس کے
پاس بخشش و عطا کے لیے آئے تو وہ شہد ہے۔“

مَا زَالَ سَائِسَ اُمَّةٍ كَانَتْ بِهِ
مَحْفُوظَةً الْأَنْحَاءَ وَالْأَرْجَاءَ

”وہ مخلوق کے ایک بڑھے کا انتظام کرتا ہے، چنانچہ مخلوق اس کی وجہ سے ہر طرف اور ہر جانب
ست محفوظ ہے۔“

صلبٌ ولكن لین لعفاته

کالما، یجري من صفاء صماء

”ہر چند وہ سخت ہے مگر سائلوں کے لیے زم ہے جیسے پانی جو سخت پھروں سے جاری ہوتا ہے۔“

یُغْنِي وَيَفْقِرُ مِنْ يَشَاءُ فَامْرَأٌ

محى الولاة ومهلك الاعداء

”وہ جسے چاہتا ہے دولت مند بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ٹنگ دست کر دیتا ہے، اس کا ایک حکم دوستوں کو نواز نے والا اور دشمنوں کو ہلاک کرنے والا ہے۔“

لَا انسى اذ قال الإمام مقالة

عنها تقاصر افصح الخطباء

”میں اس کا وہ خطبہ نہیں بھول سکتا کہ ویسے خطبے سے بڑے سے بڑا صحیح بھی قاصر رہا۔“

كَنَابًا وَرِدَاءً وَصَلَى جَامِعٌ

لذواتنا فانا بحيث ردائي

”ہم اکٹھے تھے اور ہمارے اوپر وصل کی چادر تھی، پس گویا ہم اپنی ایک چادر کی طرح تھے۔“

فَانظُرْ إِلَى السِّرِّ الْمَكْتُمِ درةً

مَجْلُوَةً فِي اللُّجَةِ الْعُمَيَاءِ

”تو اس رازِ حقیقت پر نظر کر جو موئی کی مانند گھرے پانیوں کے اندر ہیرے میں چمک رہا ہے۔“

حَتَّىٰ يَحَارَ الْخُلُقُ فِي تَكِيفِهَا

عِينًا كَحِيرَةٍ عُودَتِهِ الْأَبْدَاءُ

”یہاں تک کہ اگر ذات کے کیفیت میں آنے پر اس طرح حیرت زدہ ہیں جیسے شروع میں
چلنے والے کے اسی جگہ اپنی پر حیرت ہوتی ہے۔“

عَجَالُهَا لِمَ تَخْفَهَا أَصْدَافُهَا

الشَّمْسُ تَنْفِي حِنْدَسَ الظُّلْمَاءَ

”حیرت ہے کہ اس کے موتنی کو سیپ بھی نہیں چھو سکتے حالانکہ رات کی سیاہی سورج کو بھی
چھپا دیتی ہے۔“

فَإِذَا أَتَىٰ مَا بِسِرِّ عَبْدٍ هَكُذا

قَيلَ اكتبوَا عَبْدِي مِنَ الْأَمْنَاءِ

”چنانچہ جب بندہ (میں) راز کو اسی صورت لے آیا تو کہا گیا میرے بندے کا نام امانت
داروں میں لکھ لو،“

انْ كَانَ يَبْدِي السُّرْ مُسْتُورًا فَمَا

تَدْرِي بِهِ ارْضِي فَكِيفَ سَمَائِي

”جس وقت وہ (ابن مرابط) مخفی راز کو ظاہر کرتا ہے تو اسے میری زمین بھی نہیں جانتی، آسمان
کے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،“

لَمَّا أَتَيْتُ بِبَعْضِ وَصْفِ جَلَالِهِ

إِذْ كَانَ عَيْنَ وَاقْفَاً بِحَذَائِي

”جب میں نے اس کے جلال کے کچھ اوصاف بیان کیئے حالانکہ اس کے اوصاف کے بیان
تے ناجزی بھی میرے ساتھ موجود تھی،“

قَالُوا لَقَدِ الْحَقْتَهُ بِالْهَتَّا

فِي الدَّارَاتِ وَالْأَوْصَافِ وَالْأَسْمَاءِ

”تو لوگ کہنے لگے کہ تو نے اسے ذات، صفات اور اسماء میں ہمارے معبد کے ساتھ ملا دیا۔“ -

فبای معنی تعرف الحق الذی
سواک خلقاً فی دُجی الاحشاء

”تو کس اعتبار سے اس حق کو پہچانتا ہے جس نے پیٹ کی تاریکیوں میں تیری تخلیق کو سنوارا۔“ -

قلنا صدقت و هل عرفت محققاً

من موجود (۱) الکون الاعم سوائی

”ہم نے جواب دیا تم نے بچ کہا لیکن کیا عمومی وجود کا کوئی موجود تمہیں میرے سوا نظر
آیا ہے۔“ -

فاذامدحث فانما اثنی علی

نفسی فنفسی عین ذات ثنائی (۲)

”چنانچہ جب میں تعریف کرتا ہوں تو اپنی ہی ذات کی تعریف کرتا ہوں میری ذات میں
میری تعریف ہے۔“ -

و اذا اردت تعرفا بوجوده

قسمت ماعندي على العزماء (۳)

”اور جب میں نے اس کے وجود کے ساتھ اپنی معرفت چاہی تو جو کچھ میرے پاس تھا میں
نے اسے حق داروں میں تقسیم کر دیا۔“ -

۱۔ یہاں موجود سے مراد اس دنیا کے حقائق و معارف کو ظاہر کرنے والا ہے۔

۲۔ فاقی اللہ کی کیفیت میں انسان سے جو تعریف صادر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔

۳۔ اس لیے کہ فاقی اللہ اپنی خواہشات سے خالی ہوتا ہے، گفتہ او گفتہ اللہ بود۔ گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود۔

۴۔ اس شعر کی تشریخ شیخ اکبر نے فصوص الحکم میں یوں بیان فرمائی ہے: (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳۵ پر)

جل الاله ان يبدولنا

فرداً و عیني ظاهر و بقائي

”الله تعالیٰ اس سے برتر ہے کہ وہ فرد کی صورت میں ہمارے لیے ظاہر ہو جب کہ ہماری ذات بھی ظاہر اور باقی ہو۔“

لو كان ذاك لكان فرداً طالباً

متحيضاً متجيضاً لشائى

”اگر ایسے ہوتا تو البتہ وہ ضرور فرد ہو کر دوسرے کے لیے تلاش اور جستجو کرتا۔“

و عدمت من عيني فكان وجوده

فظهوره وقف على اخفائي

”میں اپنی نگاہ سے معدوم ہو گیا اور اس کا وجود باقی رہا، پس اس کا ظہور میرے خفایہ موقوف ہے۔“

هذا حال فليصح وجوده

في غيبته عن عينه و فنائي (۱)

(ابقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳۲) فاعطیناہ ما یبدو به فینا و اعطانا فصار الامرا مقصوماً بایاہ و ایانا یعنی اس کے وجود سے جو کچھ ہمارے اندر ظہور ہوا تھا اور ہمیں ملا تھا، ہم نے فنا فی اللہ ہو کر وہ سب لوٹا دیا، پھر امر وجود ہمارے اور اس کے مابین تقسیم ہوا ہے، ہم نے اعیان ثابتہ کے ساتھ اسے دیا اور اس نے اپنا کمال اور وجود ہمیں بخشنا۔

۱۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بلند و برتر ہے کہ وہ فرد ہو کر ہم پر ظاہر ہو اور میں یا میں اوجوہ بھی ظاہر و باقی ہو۔ یہ تمام اشعار اسی کی وضاحت ہے کہ ہمارا وجود بمقابلہ تجلیات الہیہ ایسے ہے جیسا کہ آنکھ کے سامنے بادل، لہذا جب ہمارا وجود جو بادل کی مانند ہے چھپ جائے گا تو تجلیات الہیہ کا ظہور ہو گا۔

”یہ تو محال ہے کہ اس کا وجود درست ہو، میرے اس کے بیین سے غائب اور فنا ہونے کے وقت“۔

فَمَتَّىٰ ظَهَرَتِ الْكُمُّ أَخْفَيْتَهُ

أَخْفَا عَيْنَ الشَّمْسِ فِي الْأَنْوَاءِ

”جب میں تمہارے لیے ظاہر ہوا تو میں نے اس طرح چھپا دیا جس طرح سورج کو بادل چھپا دیتے ہیں“۔

فَالنَّاظِرُونَ يَرَوْنَ نَصْبَ عَيْنِهِمْ

سَجَّاً تَصْرِفُهَا يَدُ الْأَهْوَاءِ

”چنانچہ دیکھنے والے آئندھیں اٹھا اٹھا کر بادلوں کو دیکھتے ہیں جنہیں ہوا کے جھونکے ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں“۔

وَالشَّمْسُ خَلْفَ الْغَيْمِ تَبَدِّي نُورُهَا

لِلسَّحْبِ وَالْأَبْصَارِ فِي الظُّلُمَاءِ

”اور سورج بادلوں کی اوٹ میں ابر کے لیے اپنا نور ظاہر کر رہا ہے جب کہ نگاہیں بدستورِ انڈھیروں میں ہوتی ہیں“۔

فَتَقُولُ قَدْ بَخَلَتْ عَلَىٰ وَانْهَا

مَشْغُولَةٌ بِتَحْلِيلِ الْأَجْزَاءِ

”بظاہر تو کہے گا کہ وہ مجھ پر بخل کر رہا ہے حالانکہ وہ تو برابرا جزاء کی تحلیل میں مصروف ہے“۔

لِتَجُودِ بِالْمَطْرِ الْعَزِيزِ عَلَىٰ الْثَّرَىٰ

مِنْ غَيْرِ مَا نَصْبَ وَلَا إِعْيَاءٍ

”تاکہ وزمین پر جل تھل کر دے جس میں نہ کوئی مشقت ہو اور نہ عاجزی“۔

وکذاک عند شروقها فی نورها

تمحو طوالع نجم کل سماء

”اسی طرح آفتاب طلوع ہوتے ہی اپنے نور سے ہر فلک کے تمام ستاروں کو مٹا دیتا ہے“۔

فاذا مضت بعد الغروب بساعة

ظہرت لعینک انجم الجوزاء

”پھر غروب آفتاب کے بعد بمشکل ایک گھری گزرتی ہے تو تیری آنکھ کے سامنے برج جوزا کے ستارے بھی چمکنے لگے ہیں“۔

هذا لمنتها وذاک لحبها

فی ذاتها وتقول حسن رءاء

”یہ اس کے احسان کی وجہ سے اور وہ اس کی ذاتی حب کی وجہ سے ہے، تم کہو گے کیا ہی اچھا منظر ہے“۔

فخفاؤة من اجلنا وظهوره

من اجله والرمز في الافياء

”اس کا مستور ہونا ہمارے لیے اور اس کا ظہور اسی کے لیے ہے، اور سائیوں میں رموز و اشارات ہیں“۔

کخفائننا من اجله و ظهورنا

من اجلنا فسناه عین ضيائى

”جیسے ہمارا خفا اُس کے لیے اور ہمارا ظہور ہماری خاطر ہے پس اس کی روشنی عین ہماری

چمک ہے۔

ثم التفت بالعكس رمزاً ثانياً
جلت عوارفه عن الا حصاد
”پھر میں اس کے برعکس دوسری رمزکی طرف متوجہ ہوا میں نے دیکھا کہ اس کے معارف حد
و شمار سے زیادہ ہیں“۔

فكانا سيئان في اعيانا
كصفا الزجاجة في صفا الصها
”پس گویا ہم دونوں، پنی اپنی ذات میں برابر ہیں جیسے شیشے کی صفائی شراب کی صفائی میں“۔

فالعلم يشهد مخلصين تالفاً
والعين تعطى واحداً للرأي
”سو علم مخلصین کو سمجھا کرنے کی شہادت دیتا ہے اور آنکھ دیکھنے والے کو ”واحد“ دکھاتی ہے۔

فالروح ملتذ بمبدع ذاته
وبذاته من جانب الاكفاء
”اور روح اپنی ذات کے پیدا کرنے والے کے ساتھ لذت اٹھاتی ہے اور خود اپنی ذات
سے بھی دوسرے ہم جنسوں سے لذت حاصل کرتی ہے۔“

والحسَّ ملتذ ببروية ربِّه
فإن عن الاحساس بالنعما
”او حصیں بھی اپنے رب کی رویت سے لذت حاصل کرتی ہیں اور نعمتوں کے احساس
سے فانی ہیں۔“

فَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالْكَبِيرُ رَدَائِي
وَالنُّورُ بَدْرِي وَالضِياءُ ذَكَائِي

”اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کی بڑائی میری چادر ہے نور میرا چودھویں کا چاند اور روشنی میرا سوچ ہے“ -

فَالشَّرْقُ غَرْبِيُّ وَالْمَغَارِبُ مَشْرُقِيُّ
وَالْبُعْدُ قَرْبِيُّ وَالدُّنْوُنُ تَنَائِي

”مشرق میرا مغرب اور مغرب میرا مشرق ہے، دوری میرا قرب اور قرب میرا بعد ہے۔“

وَالنَّارُ غَيْبِيُّ وَالجَنَانُ شَهَادَتِيُّ
وَحَقَائِقُ الْخَلْقِ الْجَدِيدِ اِمَائِيُّ

”آگ میری غیبت اور جنت میرا حضور ہے اور خلق جدید کے حقائق میری لونڈیاں ہیں۔“ -

فَإِذَا أَرَدْتَ تَذْرِهَا فِي رُوْضَتِي
ابصِرْتَ كُلَّ الْخَلْقِ فِي مَرَائِي

”جب میں اپنے باغ میں سیر و فریخ کا ارادہ کرتا ہوں تو تمام مخلوق کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔“ -

وَإِذَا انْصَرَفْتَ إِنَّا الْإِمَامُ وَلَيْسَ لِي
أَحَدٌ أَخْلَفَهُ يَكُونُ وَرَائِي

”اور جب میں واپس ہوتا ہوں تو میں ہی امام ہوتا ہوں کوئی شخص ایسا نہیں جسے اپنے پیچھے جائشیں چھوڑ دوں۔“ -

فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي إِنَّا جَامِعُ
لِحَقَائِقِ الْمَنْشَى وَالْإِنْشَاءِ

”پس تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ میں تمام خلائق اور خلائق کی ہوئی چیزوں کے لیے جامع ہوں۔“ -

هذا قریضی منبیٰ لعجب

ضاقت مسالکھا علی الفصحاء

”میرے یہ اشعار بجا بات کو ظاہر کرتے ہیں، ان بجا بات کے راستے فصحاء پر تنگ ہیں،“ -

فاشکر معی عبدالعزیز (۱) الہنا

ولنشکرن ایضاً الی العذراء

”پس اے عبدالعزیز میرے ساتھ اپنے رب کا شکر کر، ہمیں چاہیے کہ شکر کے ساتھ اپنی کوتاہی کی معدترت بھی کریں،“ -

شرعًا فان الله قال اشكرنا

ولوالديك وانت عين قضائي

”شریعت کا یہی حکم ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم ہمارا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو اور تم خود میری تقدیر ہو،“ -

حمد الحمد

اللہ تعالیٰ کی حمد، حمد الحمد کے ساتھ جو صرف اسی کے ساتھ خاص ہے، اس کے مساوا کے لیے نہیں اور درودِ کامل اُس ذات والا صفات پر جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مستوی (عرش) کی سیر کرائی۔

اے میرے صاحبِ علم و دانش اور پیارے دوست! آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی دانشور اپنے ساتھی سے پچھڑ جاتا ہے اور گردشِ زمانہ ان دونوں کے مابین حائل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے اپنے دوست سے علیحدگی اور جداوی کے لمحات میں جو ماتس کمائی اور حاصل کی ہیں اور جو جو دانائی و حکمت کے اشارات اس نے اپنے توشہ دان میں جمع کیے ہیں، ان سے اپنے ساتھی اور دوست کو آگاہ کرے تاکہ اس کی عدم موجودگی میں جو لاطائف و معارف اللہ تعالیٰ نے اس کے دوست کو عطا کیے ہیں اور جو حکمتیں اسے ودیعت کی گئی ہیں، اپنے دوست سے حاصل کر کے اور انہیں دیکھ کر وہ خوش ہو، اس طرح گویا یہ دونوں جداہی نہیں ہوئے اس کے لیے وہ تمام چیزیں اس نے اپنے دوست سے حاصل کر لی ہیں۔

اگر دوست (اللہ اسے باقی رکھے) نے محبت کی صفائی تکددر کے بعد

حاصل کی ہے جو کسی واقعے کی بنا پر پیش آگئی تھی اور کسی ضرورت کی وجہ سے رخصت ہوتے وقت بدمزگی بھی پیدا ہو گئی تھی تو دوست نے کسی قسم کی تنقید اور اعتراض سے آنکھیں بند کر لی ہیں اور اس نے اپنے دوست کے حق میں بدستور حسنِ اعتقاد برقرار رکھا ہے اس لیے کہ تم سے رنجیدہ خاطر اور مغموم وہی ہوتا ہے جو تمہاری نسبت سوال کرتا ہے۔

پس دوست کو اللہ تعالیٰ عمر دراز عطا فرمائے، اسے مبارک ہو کہ دلِ سلامت ہے اور اس کی محبت قائم و دائم ہے۔ جیسا کہ ظاہر ہے پہلو میں محبت کے ڈیرے ہیں، دوست کو اللہ سلامت رکھنے اُس نے جان لیا ہے کہ اس سے میری محبتِ اخلاص اور سچائی پر مبنی تھی، اس میں کسی عارضی یا نفسانی سوچ کا شائنبہ بھی نہیں تھا اور یہ بات بغیر کسی ضرورت اور سبب کے بہت پہلے مجھ سے ثابت ہو چکی ہے یہ نہ تو کسی حاجت کے لیے ہے اور نہ کسی کمزوری کی خاطر اس کا واسطہ نہ کسی فائدے کے حصول سے ہے اور نہ کسی خوف و خطر سے۔

اس سے پہلے دوست کی طرف میرے سفر میں جو ۵۹۰ھ میں ہوا تھا، میری طرفِ اکثر اس کی بے رُخی اور عدم التفاتات کی کیفیت رہی بلکہ میرے مقاصد و نظریات پر عمل کرنے سے ایک طرح کی نفرت اور دوری کا احساس اس پر غالب رہا۔ یہ نفرت اور دوری اس کمی کو تابی کے سبب تھی جو اسے میرے نظریات و معمولات میں نظر آئی۔ اس پر میں نے اسے معدود قرار دیا، اس لیے کہ اسے یہ وہم میرے ظاہری حال اور بیرونی مشاہدے سے پیدا ہوا تھا۔ میں نے اس پر اور اس کے بیٹوں پر اپنی اصلی کیفیت اور حال کو اس چیز سے مخفی رکھا جو

میں اپنی بدحالی اور جس کی تیزی کی بدولت ان پر ظاہر کر چکا تھا۔
اور بعض اوقات کبھی کبھار تنبیہ کے طور پر بعض باتیں ان پر ظاہر بھی کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے کہ ان میں سے کوئی مجھے ناپاکی کی نظر سے دیکھئے، ایک دفعہ جب کہ میرے یہ دوست مجلس کے صدر نشین تھے، میں نے ان کے گوشِ سماعت کو چھپھوڑتے ہوئے یہ اشعار پڑھے، انہیں میں نے کتاب الاسرار میں لکھ دیا ہے، وہ اشعار یہ ہیں:

انا القرآن (۱) والسبع المثانی

وروح الروح لا روح الا وانی

”میں ہی قرآن اور (سات مکر آیات) سبع مثانی ہوں، میں روحوں کی روح ہوں نہ کہ جسموں کی روح“۔

لے کائنات عالم کبیر مفصل اور انسان اس کا نمونہ عالم صغیر محمل ہے۔ چنانچہ عالم کبیر میں جو کچھ مفصل ہے وہی عالم صغیر میں محمل ہے۔ عالم کبیر ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو مفصل ہے اور عالم صغیر جو کہ انسان ہے یہ اس مفصل کتاب کا اجمال ہے جس کو امام الکتاب کہنا چاہیے۔ اس اعتبار سے شیخ کا انا القرآن والسبع المثانی کہنا درست ہے اس لیے کہ قرآن کتاب مفصل اور سبع مثانی سورۃ فاتحہ کتاب محمل ہے۔ شیخ کی مراد یہ ہرگز نہیں کہ میں وہ قرآن ہوں جو آنحضرت ﷺ پر نازل ہوا، انسان کامل یعنی عالم صغیر عالم کبیر کے لیے بمزلم روح ہے۔ اسی لیے یہ لہذا صحیح ہے کہ میں روح الارواح ہوں، انسان عالم کبیر کا مختصر نسخہ ہے وہ باعتبار اپنی عقل و روح اے کتاب عقلی ہے جو امام الکتاب کا مسکی ہے وہ باعتبار اپنے قلب کے لوح محفوظ کی کتاب ہے اور انسان کامل ہی صحیفہ مکرمہ ہے اور یہی وہ کتاب ہے جس سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اس کے اسرار و معانی جوابات سے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔

فلا تنظر بطرفک نحو جسمی
وعد عن التنعم بالمعنى
”تو خالی آنکھ سے میرے جسم کونہ دیکھ اور نازک اندازوں کے ساتھ عیش و عشرت سے گریز
کر۔“

وغض نی بحر ذات الذات تبصر
عجائب ما تبدت للعيان
”اور ذات الذات (ذاتِ حقيق) کے سمندر میں غوطہ لگاؤ اور وہ عجائب مشاہدہ کرو جو
دیکھنے کے لیے ظاہر نہیں ہوئے۔“

واسراراً ترأت مبهماً
مسترته بارواح المعانی
”اور ان اسرار کا مشاہدہ کرو جو نہیں طور پر ظاہر ہوتے ہیں اور جو معانی کی روحوں میں پوشیدہ
ہوتے ہیں۔“

مجھے قسم ہے خدائے ذوالجلال کی! جب میں نے اس قطعے سے یہ شعر
پڑھا تو مجھے یوں لگا جیسے میں کسی مردے کو شعر سنارہا ہوں اور اس کے سنانے کی
وجہ وہ حکمت تھی جسے پورا کرنا میں ضروری سمجھتا تھا۔ یہ جانے کے باوجود کہ ان
کے دل میں میری عزت نہیں ہے، اشعار ان کو سنانا محض دل یعقوب (۱) کی ایک

۱۔ اس سے مراد قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے ولما دخلوا من حيث امرهم
ابوهم ما كان يغنى فهم من الله شيء الاجاجة في نفس يعقوب قضها (یوسف ۲۸) اور
جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں داخل ہونے کا حکم دیا تھا وہ اللہ سے انہیں
کچھ نہ بچا سکتا تھا لیکن وہ یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔

خواہش تھی جس کو اس نے پورا کیا اور اس معزز جماعت میں سوائے ابو عبد اللہ بن المرابط کے، میرا کسی نے احساس نہیں کیا جو اس وقت ان کا پیش رو اور ترجمان تھا۔ اگرچہ اس نے بھی میرا قدرے احساس کیا اور زیادہ تر وہ میرے بارے میں شکوک و شبہات بھی میں رہا۔

البته معمر شیخ جراح مرحوم کی بارگاہ عالیہ میں مجھے اپنے بارے میں ان کی نیک نیتی سے آگاہی حاصل ہو گئی۔ چنانچہ ولی (دostِ حقیقی) سے جدائی کے بعد میں ہمیشہ انہیں یاد کرتا رہا۔ میں ان کے احوال و مقامات کے بارے میں رطب اللسان، ان کی تعریف و توصیف کا مترف اور ان کے آداب و احوال کا عاشق رہا ہوں۔

بعض موقعوں پر میں نے ان کے احوال و مناقب کا اپنی کتابوں میں ذکر کیا تو ابلاغ کے ذرائع نے اسے آگے بڑھایا اور یوں دور دور تک ان کی شہرت پھیل گئی۔ ولی کو اس پر آگاہی حاصل ہوئی اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے اس پر بھی غور کیا تو مزید سبب کے تقاضے کے بغیر اس نے اپنے بارے میں میری محبت پر پختہ یقین کیا۔ یہ عمل کسی فوری یا مقررہ سبب کا نتیجہ نہیں تھا جو بعض اوقات پیدا ہوتا اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔

اس کے بعد دوست (ولی) اللہ تعالیٰ اسے اپنا بنائے رکھے کے ساتھ اس کے بلند و بالائل میں ملاقات ہوئی۔ چنانچہ یہ صحبت چند روز کم نو ماہ تک قائم رہی۔ یہ صحبت و ملاقات خوشی و سرسرت اور روح و جسم کی بے انہصار احت و سکون پر بنی تھی، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کے لیے اپنی جان قربان اور فدا کی ہوئی تھی۔

اسی طرح اس کا بھی ایک رفیق تھا اور میرا بھی ایک رفیق، وہ دونوں مخلص اور سچے تھے۔ اس کا رفیق ایک شیخ، دانا، صاحبِ حکمت اور منظم شخصیت کا مالک ہے، جسے ابو عبد اللہ المرابط کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ وہ ایک مردِ خوددار، پسندیدہ اخلاقی اور پاکیزہ اعمال کا مالک اور خوش اطوار شخص ہے۔ اس کی رات ذکر و فکر اور تلاوت میں گزرتی ہے اور وقت کا بیشتر حصہ ظاہر و مخفی طور پر ذکرِ الہی میں گزاراتا ہے اور معاملات کے میدان کا مردِ مجاہد ہے، صاحبِ احوال و واردات لوگوں کی باتوں کو خوب سمجھنے والا ہے، اپنے بارے میں منصف اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے کی اہلیت سے بہرہ دو رہے۔

رہا میر ارفیق، وہ تو نورِ محض اور روشنی خالص ہے۔ وہ جبشی نژاد ابو عبد اللہ بدرا ہے۔ یہ ایسا بدر ہے جسے کبھی گرہن نہیں لگتا۔ اہلِ حق کے حق کا واقف اور اسے ادا کرنے والا ہے۔ وہ حق کو حق داروں پر موقوف رکھتا ہے، اسے دوسروں کی طرف نہیں بڑھاتا، اس نے درجہ امتیاز حاصل کر لیا ہے۔ وہ کٹھانی سے نکل کر خالص سونا بناتا ہے، اس کی بات حق اور اس کا وعدہ سچا ہے۔

گویا ہم چار ارکان ہی وہ بنیاد تھے جس پر پورے جہان اور عالمِ انسان کی عمارت قائم ہے۔ انہی حالات میں بعض وجوہات کی بناء پر ہم چاروں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ یہ وجوہات اچانک پیدا ہو گئیں۔ میں نے حج اور عمرہ کی نیت کر لی، ارادہ تھا کہ بہت جلدی اس کی مجلسِ عالی میں واپس آ جاؤں گا۔

جب میں اُمّ القریٰ (مکہ معظمہ) پہنچا تو اپنے باپ حضرت خلیل (ابراهیم اللہ علیہ السلام) کی زیارت سے مشرف ہوا جس نے مہمانی کی سنت جاری کی۔

اُب کے بعد صحرہ اور اقصیٰ میں نماز میں پڑھیں، پھر بنی آدم ﷺ کے پیشووا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی زیارت کی سعادت حاصل کی جو احاطہ و شمار کے سردفتر ہیں۔ جو نہیٰ میں ان سعادتوں سے فارغ ہوا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں خیال پیدا کیا کہ میں نے اپنے دوست (ولی) (اللہ اسے قائم دائم رکھے) کی عدم موجودگی میں جو علوم و معارف حاصل کیے ہیں وہ ان کے پاس ہدیۃ بھجواؤں۔ اس طرح اپنے طویل سفر کے دوران میں نے علم کے جو جواہرات جمع کیے ہیں، انہیں پہنچاؤں۔ چنانچہ میں نے ان کے لیے یہ نایاب موتی اکٹھے کر کے انہیں کتاب کی شکل دی ہے۔ بلاشبہ اسے اللہ تعالیٰ نے جہالت کی بیماری کے لیے توعیذ بنایا ہے البتہ ہر پاک دل بلند مرتبہ صوفی اور اپنے محبوب دوست، صاحب بصیرت اور پیارے بیٹے عبد اللہ بدر الحسبي ایمنی کے لیے تحفہ ہے جواب الغناائم بن ابی الفتوح کے آزاد کر دہ ہیں۔ میں نے اس کتاب کا نام ”الفتوحاتِ المکیہ فی معرفة الاسرار المالکیہ والملکیہ“ رکھا ہے۔

اس کتاب میں جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں ان میں سے پیشتر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر طوافِ کعبہ یا حرم معلّے میں مراقبہ کے دوران کھولی ہیں۔ میں نے انہیں معتبر ابواب میں منقسم کر دیا ہے اور میں نے ان میں انتہائی لطیف معانی بھر دیے ہیں۔ انسان جب تک مشکلات کے انجام کونہ دیکھ لے اس پر ابتداء کی تکلیف بہت بھاری ہوتی ہے، بالخصوص جب تک وہ اس کے شیریں پھل کونہ چکھ لے یا اسے اپنی آخری منزل نے قرار دے لے چنانچہ جب غبی درنظر کا احاطہ کر لیتا ہے اور صاحبِ فراست کی بصیرت کی نگاہیں بار بار اٹھتی ہیں تو وہ ہر دفعہ لعل

وموتی نکلتی ہیں، اس وقت دروازہ غیب اس کے لیے روحانی حکمتوں اور ربائی واردات کے کواڑ کھول دیتا ہے یوں وہ اپنی ہمت، استعداد، ذہن کی بلندی اور علم کے وسیع سمندروں میں غوطہ زن ہونے کی صلاحیت کے مطابق فائدہ اٹھایتا ہے۔

لما لزamt قرع باب الله

كنت المراقب لم اكن باللاهي

”جب میں اللہ تعالیٰ کے دروازے کو گھٹھانے میں مصروف ہو گیا تو میری نظر اس پر تھی میں غفلت میں نہیں تھا۔“

حتى بدت للعين سبحة وجهه

والى هلم لم تكن الا هي

”یہاں تک کہ آنکھ کے سامنے اس کے رخ کی تجلی ظاہر ہوئی اور کہا گیا ادھر آ، پھر سوائے اس کے کچھ بھی نہ تھا۔“

فاحظت علما بالوجود فما لنا

في قلبا علم بغير الله

”پھر میں نے علم کے وجود کا احاطہ کر لیا تو ہمارے دل میں سوائے علم الہی کے کچھ اور نہ تھا۔“

لو يسلك الخلق الغريب محجتى

لم يسألوك عن الحقائق ما هي

”اگر یہ نور دنکھوں میرے راستے پر چلتی تو وہ تجھ سے کبھی حقائق کی نسبت یہ نہ پوچھتی کہ یہ کیا ہیں۔“

اب ہم کتاب کے ابواب کے مطابق اصل موضوع سے پہلے ابواب کی

فتواتِ مکیہ

۱۳۹

فہرست کا ایک باب قائم کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک مقدمہ لا نئیں گے جو علومِ الہیہ کے اسرار پر مشتمل ہوگا۔ انشاء اللہ العزیز ابواب کی فہرست کے مطابق موضوع پر کلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حق پر چلاتا ہے اور اس کی طرف رہنمائی عطا کرتا ہے۔
الحمد لله پہلا جز مکمل ہوا دوسرا جزا اس کے ساتھ متصل ہے۔
صلی اللہ علیٰ محمد و علیٰ آلہ الطاهرين۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقْتَلٌ مَتَّ

کبھی کبھار میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں اس کتاب کا آغاز ان عقائد کے ذکر سے کروں جو ایسے دلائل و براہین سے ثابت ہیں جو قطعی اور ثابت شدہ ہیں، مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ ان لوگوں کے لیے پریشانی اور بوجھ کا باعث ہو گا جو اسرارِ وجود کی مہک کے متلاشی اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کے خواہش مند ہیں۔

جس وقت سالک را خلوت اور ذکرِ الہی میں محو ہو جاتا ہے اور وقی طور پر فکر سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے بلکہ وہ ایسا فقیر بن بیٹھتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے دررحمت سے اسے اپنا علم اور وہ اسرارِ الہیہ اور معارفِ ربانية دیعت کرتا ہے جن کی حضرت خضر کے واقعہ میں یہ کہہ کر اس نے تعریف کی ہے:

عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا أَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴿١﴾
 ”تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے

اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی سکھایا،۔ [الکھف : ۲۵]
دوسری جگہ ارشاد فرمایا:
وَاتَّقُوا اللَّهَ طَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ط۔

”اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے“۔ [البقرہ : ۲۸۲]

ایک اور مقام پر فرمایا:
إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا
”اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں حق کو باطل سے جدا کرنے والی
چیز دے گا“۔ [الانفال : ۲۹]

پھر فرمایا:

وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ

”اور کردے گا تمارے لیے ایسا نور جس بس تم چلو گے“۔ [الحمدہ : ۲۸]
حضرت جنید سے پوچھا گیا آپ اس درجے پر کیسے پہنچے؟ انہوں نے
فرمایا ”میں نے تقویٰ کے درجے کے ماتحت تمیں سال گزارے ہیں“۔

ابو یزید بسطامی ”کا کہنا ہے کہ تم نے مردہ علم مردے سے سیکھا ہے جب
کہ ہم نے اس ذات سے علم حاصل کیا ہے جو ہمیشہ رہنے والی اور موت سے بے
نیاز ہے۔ پس علم اسرار وجود صاحبِ ہمت لوگوں کو اللہ کے ساتھ قرب اور خلوت
میں حاصل ہوتا ہے بلاشبہ اس کی عطا بلند تر اور اس کے احسانات عظیم ہیں۔
چنانچہ ان احسانات کے سبب سالک پر وہ عالی مرتبہ علوم ظاہر ہوتے ہیں جو ایسے
وسعِ النظر متکلم اور صاحبِ دلیل و برہان سے مختلی رہتے ہیں رہتے ہیں جسے یہ

منزل حاصل نہیں ہوتی اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ علومِ عقل کی دسترس سے باہر ہیں۔
مراقب علوم:

علم کے تین مراتب یاد رجات ہیں۔ پہلا مرتبہ علم عقلی ہے یہ علم تجربہ، ضرورت یا دلائل میں غور و فکر کے بعد حاصل ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دلیل پر عبور اور اچھی طرح اس سے شناسائی ہو۔ نیز فکر صحیح کی روشنی میں وہ اپنی جنس کے مطابق اور علم کے متعلقہ فن کے دائرے سے باہر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ فکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فکر کبھی صحیح اور کبھی غلط ہوتے ہیں۔

علم الاحوال:

علم کا دوسرا مرتبہ علم الاحوال ہے۔ اس علم تک رسائی کا ذریعہ صرف ذوق ہے۔ چنانچہ کوئی دانشور صحیح طور پر نہ اس کی تعریف کر سکتا ہے اور نہ اس کی شناخت پر کوئی واضح دلیل یا نشان قائم کر سکتا ہے۔ مثلاً شہد کا مٹھاں اور الیوے کی ترشی اس طرح ہم آغوشی کی لذت یا عشق، وجد اور شوق، اور اس قسم کی دوسری باتوں کا علم سوائے ذوق یا اپنے ساتھ یہ کیفیات گزرنے کے بغیر محال اور ناممکن ہے۔ علم کی یہ وہ صورتیں ہیں جب تک انسان کا ان کے ساتھ سابقہ پیش نہ آئے یا ان کا ذائقہ نہ چکھ لے یا پھر اہل ذوق کے ساتھ شامل ہو کر ان کیفیات و علوم سے مشابہت پیدا نہ کر لے ان کا علم محال ہے۔

ان علوم سے بے خبر شخص کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کے ذائقہ پر صفر اکی تُرشی اور کڑواہٹ کا اثر ہوا اور اسے شہد کی مٹھاں بھی کڑوی محسوس ہو، اب ایسا آدمی شہد کی مٹھاں کو کیوں سمجھ سکتا ہے۔

علوم الاسرار:

علم کا تیسرا مرتبہ علوم اسرار ہیں۔ یہ عقل کی دسترس سے باہر ہے۔ یہ دو علوم ہیں جنہیں فرشتہ دل میں القا کرتا ہے۔ یہ علم انبیاء اور اولیاء سے خاص ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک قسم عقل سے دریافت ہو سکتی ہے مثلاً ان علوم میں سے پہلی قسم مگر علم اسرار غور و فکر سے حاصل نہیں ہوتا البتہ اسے یہ درجہ علوم کی اقسام کے اعتبار سے ملا ہے۔ دوسری قسم پھر دو صورتوں میں منقسم ہے ان میں سے ایک قسم علم دوم کے ساتھ شامل ہے البتہ یہ بہت اعلیٰ اور بلند درجہ ہے۔ دوسری قسم اخبار کی قبیل سے ہے اس میں صدق و کذب دونوں کی گنجائش موجود ہتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس بات کی اطلاع یا خبر دی جائی جسے اس کے بارے میں سننے والے کے ہاں خوب دینے والے کی سچائی اور عصمت ثابت ہو چکی ہو۔ مثلاً اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کر کے انبیاء کرام ﷺ کا خبر پہنچانا جیسے جنت اور اس میں موجود چیزوں کی خبر دینا۔

پس صاحبِ علوم الاسرار (سرورِ عالم ﷺ) کا فرمان کہ اگلے جہان میں بہشت ہے، یہ علم خبر ہے اور قیامت کے بارے میں آپ کا یہ فرمانا کہ اس میں ایک ایسا حوض ہے جو شہد سے زیادہ شیر ہیں ہے اس کا تعلق علم حال سے ہے اور یہ بات ذوق سے (وجدان) سے تعلق رکھتی ہے۔

اس طرح آنحضرت ﷺ کا یہ فرمان کہ کان اللہ ولاشی معہ "یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا تھا اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی" اور اس طرح کی دوسری باتیں علوم عقلی سے تعلق رکھتی ہیں جو دلیل سے معلوم کی جاسکتی ہیں۔

تیری قسم جو علم الاسرار ہے، اس علم کا جانے والا تمام علوم پر حاوی اور ان کا ماحر ہوتا ہے۔ جب کہ دوسرے علوم کا جانے والا ایسے نہیں ہوتا۔ پس تمام معلومات پر حاوی اور جامع علم نیز اس سے بڑھ کر اعلیٰ اور افضل اور کوئی علم نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ علم اسرار کی خبر دینے والا اسماعیل کے نزدیک صادق اور معصوم ہو یہ شرط عام لوگوں کے لیے ہے۔ البتہ عقل مند، دانا اور اپنے اوپر قابو رکھنے والا شخص اس علم کے خبر دینے والے کوئی قسم کا الزام نہیں دیتا۔ البتہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک ممکن ہے یہ بات پچی ہو یا غلط، اسی طرح ہر صاحب داش آدمی کا فرض ہے کہ جب کوئی غیر معصوم شخص ان علوم کے اسرار کے بارے میں کچھ بیان کرے تو وہ یہی کہے اور بس۔ اگرچہ اصل میں جس بات کی وہ خبر دیتا ہے سچا ہی ہو، مگر جس طرح سننے والے پر اس شخص کی تصدیق لازم نہیں ہے اسی طرح اس کی تکذیب بھی ضروری نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموش رہے، اگر اس کی تصدیق کر دے تو یہ بات بھی اس کے لیے نقصان دہ نہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسی بات کی خبر دے رہا ہے جو عقل کی رو سے محال نہیں ہے بلکہ عقل اسے جائز بحثتی ہے یا متوقف رہتی ہے، سننے والا اس کی بات یک دم جھٹلا کر شریعت اسلامی کے ایک اہم رکن کو منہدم نہ کرے اور نہ ہی اسلام کے ایک اہم قانون و قاعدے کو باطل ٹھہرائے۔

پس جب کوئی شخص ایسی بات بیان کرے جو خلافِ عقل نہ ہو اور شارع اللہ نے بھی اس کے بارے میں کچھ نہ فرمایا ہو تو ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اسے یکسر مسترد کر دیں۔ البتہ ہمیں اس کے قبول کرنے یا نہ کرنے کا

اختیار ہے اگر ان علوم کی خبر دینے والا اپنی زندگی میں عدالت اور صداقت ایسے اوصاف سے متصف ہے تو اس کی بات قبول کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں جب کہ ہم دوسرے امور مثلاً اپنی جان و مال تک کے معاملات میں اس کی گواہی قبول کر کے فیصلے کرنے میں پس و پیش نہیں کرتے اور اگر وہ شخص ہمارے علم اور فہم کے مطابق عدالت و صداقت کے مطلوبہ درجے پر فائز نہیں ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ جو خبر دے رہا ہے اگر وہ ہمارے خیال میں صحیح و جوہات و حالات کی روشنی میں درست معلوم ہوتی ہے تو ہم اسے قبول کر لیں گے ورنہ اسے باب جواز میں رہنے دیں گے اور اس کے قائل کے بارے میں خاموشی اختیار کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تحریری شہادت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے باز پُرس ہوگی۔ ارشادِ خداوندی ہے :

سُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ﴿١﴾

”اب اُن کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے جواب طلبی ہوگی۔“

[الزخرف : ۱۹]

میں علم اسرار کو جھلانے اور اُس کی تکذیب کرنے والے کی خیرخواہی اور بھلائی کے معاملے میں اپنے آپ کو زیادہ حق دار اور مناسب سمجھتا ہوں (کہ وہ ایسے لوگوں کی تکذیب نہ کریں)۔ اگر علوم اسرار سے پرده اٹھانے والا وہی بات بیان کر رہا ہے جو معصوم نبی نے بیان کی ہے، تو اس نے ہمارے سامنے وہ بات دہائی ہے جو بذریعہ روایت نبی سے ہمارے پاس پہنچ چکی ہے اس صورت میں اس نے اپنی خبر سے ہمیں کوئی مزید فائدہ نہیں پہنچایا۔

البتہ اربابِ حقیقت و اسرارِ الہیہ اور شریعتِ اسلامیہ کی ایسی ایسی حکمتیں اور راز پیش کرتے ہیں جو کب اور فلک کی دسترس سے بلند ہوتے ہیں اور جو مشاہدہ والہام (۱) اور ایسے دوسرے طریقوں کے بغیر ہگز حاصل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ یہ بات سرورِ عالم ﷺ کی اس حدیث سے واضح ہوتی ہے۔

أَنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مُحَدَّثُونَ فِيمِنْهُمْ عُمَرٌ

”میری امت میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی (الہام) کا شرف حاصل کریں گے“، ان میں سے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔

اسی طرح آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ”وہ میرے رازوں کے امین ہیں“۔

اگر علوم اسرارِ الہیہ کے وجود سے انکار نہ کیا جاتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کا کیا معنی ہے۔ آپ نے فرمایا:

حفظت من رسول الله وعاء ين فاما احد هما فبشه واما الآخر فلو
بشه قطع مني هذا البلعوم ط

”میں نے سرورِ عالم ﷺ سے علم کے دو موضوع حاصل کیے ہیں ایک تو میں نے بیان کر دیا ہے دوسرے کے بارے میں اگر زبان کھولوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے گا“۔

مجھ سے یہ حدیث فقیرہ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الحجری نے اپنے گھر ”بہ“

لَكَتْ هَذِهِ الْمَلَائِكَةُ لَا يَأْتِيُهُمْ لِيَأْتِيَهُمْ لَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَعْلَمْ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَعْلَمْ

جَنَاحَتْ

میں ماوراء رمضان ۵۸۹ھ میں بیان کی۔ اسی طرح یہی حدیث مجھے ابوالولید احمد بن محمد بن العربی نے ۵۹۲ھ میں اپنے گھر ”ashbileyah“ میں بیان کی۔ حدیث کے آخر میں سب نے لفظ حدشا کہا مگر ابوالولید بن العربی نے حدشا کی بجائے کہا: میں نے یہ حدیث ابوالحسن شریح بن محمد الشریح الرعینی سے سنی ہے۔ انہوں نے کہا مجھ سے یہ حدیث ابو عبد اللہ اور ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن منظور القسی نے بیان کی اور انہوں نے یہ حدیث ابی ذر سے سنی، انہوں نے ابو محمد عبد اللہ بن حمویہ السرخسی، الحموی اور ابو اسحاق مُستَمْلی اور ابو ابی شم اور وہ محمد بن عکی بن محمد الکشمیہنی ہیں، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی ابو عبد اللہ نے اور وہ محمد بن یوسف ابن مطر الفاری ہیں، انہوں نے کہا ہمیں اس حدیث کی خبر دی ”ابو عبد اللہ البخاری“، اس کے علاوہ یہی حدیث مجھ سے بیار، کی ابو محمد یونس بن یحییٰ بن ابوالحسین بن ابوالبرکات ہاشمی عباسی نے حرم معلیٰ کہ معظمه میں رکن یمانی کے سامنے جمادی الاولی ۵۹۹ھ میں۔ انہوں نے اسے روایت کیا ابوالوقت عبد الاول بن عیسیٰ الحجزی البروی سے، انہوں نے روایت کیا ابوالحسن عبد الرحمن بن المظفر الداؤدی سے، انہوں نے اسے روایت کیا ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن حمویہ السرخسی سے، انہوں نے روایت کیا ابو عبد اللہ الفاری سے، انہوں نے اسے روایت کیا ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری سے۔

امام بخاری نے اپنی ”الجامع الصحیح“ میں کہا ہے کہ مجھ سے یہ حدیث اسماعیل نے بیان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھ سے میرے بھائی نے بیان کی، ان کا کہنا ہے کہ مجھ سے ابن ابی ذنب نے بیان کی انہیں سعید المقتدری نے بیان

کی، انہیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت اپنی صحیح میں ”کتابِ علم“ کے تحت لائے ہیں۔ ”البلعوم“ کی شرح میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد خوراک والی نالی ہے۔

اسی طرح اگر علومِ لدنیہ اور علومِ اسرار و معارف سے انکار کی نوبت نہ آتی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ارشاد:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ يَنْزَلُ الْأَمْرُ
بِيَنَهُنَّ ﴿١٢﴾

”اللہ ہے جس نے سات آسمان پیدا فرمائے اور زمینوں سے بھی ان کے برابر ان کے درمیان قضاۓ الہی کا حکم جاری ہوتا ہے“ [الطلاق: ۱۲] کے بارے میں یہ نہ فرماتے کہ ”اگر میں اس آیت کی تفسیر بیان کروں تو تم مجھے سنگار کر دو گے“۔

ایک روایت میں ہے کہ ”تم مجھے کافر قرار دو گے“۔

یہ حدیث مجھے ابو عبد اللہ محمد بن عیشون نے روایت کی، انہوں نے اسے ابو بکر القاضی بن محمد عبد اللہ بن العربي المعاشری سے روایت کیا، انہوں نے یہ حدیث ابو حامد محمد بن محمد الطوی الغزالی سے روایت کی۔

اگر علومِ حقیقت اور اسرارِ الہیہ کی کوئی حقیقت نہ ہوتی اور ان کا انکار واقع نہ ہوتا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پوتے کے اس کلام کے کوئی معنی نہ ہوتے اور یہ بے کار ہوتا۔ آپ نے فرمایا ہے:

یا رب جوهر علم ابوح به
لقل لی انت ممن بعد الوثنا
ولاستحل رجال المسلمين دمی
یرون اقبح ما یاتونه حسنا

”اے میرے پروردگار! اگر میں علم کے اصلی جوہر کو ظاہر کر دوں تو لوگ مجھے بت پرست کہنا شروع کر دیں گے، مسلمان میرا خون حلال کر دیں گے اور اس بدترین کام کو وہ بہتر اور اچھا سمجھیں گے۔“

پس ایسے تمام حضرات مسلمانوں کے پیشوں ہیں، ان کے سردار اور منتخب لوگ ہیں، میرا نظر یہ بھی ان کے بارے میں یہی ہے۔ عام طور پر یہ علم پھیلا بھی انہی کے ذریعے سے ہے۔ یہی لوگ اس علم کے عالم اور اس کی قدر و منزلت سے صحیح معنی میں آگاہ ہیں جب کہ بہت سے لوگ اس علم سے نا آشنا ہونے کی وجہ سے اس کے منکر ہیں۔

صاحب علم اور صاحبِ عقل و خرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم الہیات و اسرار کے منکرین پر ان کے انکار کی بنابر موافقہ نہ کرے کیونکہ حضرت موسیٰ اللہ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں اس قسم کی وسعت اور گنجائش موجود ہے اور یہ واقعہ دونوں گروہوں کے لیے دلیل اور جدت ہے۔ ہر چند کہ موسیٰ اللہ علیہ السلام کا سوال نہ پوچھنے کی شرط کے باوجود انکار نیاں کی وجہ سے تھا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اللہ علیہ السلام کی عدالت بیان فرمائی اس واقعے سے ہم منکرین پر جنت قائم کرتے ہیں مگر ان سے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم وہی

بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے صالح بندے (حضرت خضر العلیہ السلام) نے حضرت موسیٰ العلیہ السلام سے فرمائی تھی کہ :

﴿هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ جَعْلِمْ نَبُوِيًّا أَوْ عِلْمَ نَظَرِيًّا﴾

”یہ میرے اور آپ کے درمیان جداگانہ ہے۔“ [الکہف : ۷۷]

علم نبویٰ اور علم نظریٰ :

اے علوم الہیات و اسرار کے نبوی موروثی علم کے شائق و طالب! تجھے یہ بات غلط فہمی اور حجاب میں نہ ڈالے کہ جس وقت تصوفیائے کرام کے ایسے مسئلے سے آگاہی حاصل کرے جو کسی فلسفی، متكلم یا عقليات پر انحصار کرنے والے دانشور نے بیان کیا ہو تو فوراً اس کے قائل پر جو محقق صوفی ہے، الزام دینے لگے کہ یہ تو فلسفی ہے اس لیے کہ یہ مسئلہ فلاں فلسفی نے بیان کیا ہے اور وہ اس کا قائل اور متعقد ہوا ہے۔ لہذا صوفی نے یہ مسئلہ اسی فلسفی سے لیا ہے، یا یہ کہنے لگو کہ اس صوفی کا کوئی دین نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ تو فلاں فلسفی نے بیان کیا ہے اور وہ بے دین ہے۔

میرے بھائی خیال کرنا ایسی باتوں میں نہ پڑنا یہ بات وہ شخص کر سکتا ہے جسے اس بارے میں کچھ حاصل نہیں ہے، فلاسفہ کا سارا علم باطل نہیں ہے یعنی امکان ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں وہ حق پر ہو بالخصوص اگر آنحضرت ﷺ سے بھی یہ ثابت ہو اور آپ نے اس کے بارے میں مثبت ارشاد فرمائے ہوں، یا وہ مسئلہ ان اہم اسلامی مسائل میں سے ہو جنہیں حکماء اسلام نے اسلامی حکمتوں کی وضاحت، خواہشاتِ نفسانی، نفس کی مکاریوں اور باطن کی براپیوں سے

پاک و صاف رہنے کے لیے وضع کیے ہوں۔

سو اگر ہم اصل حقائق نہیں جانتے تو ہمارا فرض ہے کہ اس خاص مسئلے کے بارے میں فلسفی کی بات قبول کر لیں کہ وہ بات صحی ہے۔

اگر آنحضرت ﷺ سے براہ است اس بارے میں کوئی چیز مروی نہیں ہے تو کسی صحابی یا امام امام مالک ”امام شافعی“ یا سفیان ثوریؓ سے کوئی چیز ثابت ہے تو بھی وہ مسئلہ درست اور حق ہے۔

بعض اوقات انسان کہہ دیتا ہے کہ صوفی نے یہ مسئلہ فلاں فلسفی سے سنایا اس نے ان کی کتابوں سے پڑھا۔ یہ نظریہ یا بات جھوٹ اور جہالت میں لے جاتی ہے جھوٹ تو اس طرح کہ یہ کہنا کہ صوفی نے یہ مسئلہ فلاں فلسفی سے لیا یا ابل ناسخہ کی کتابوں سے لیا، ایک ایسی بات ہے جو بلا دلیل ہے کسی نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا اور یہ جہالت اس وجہ سے ہے کہ صرف فلسفی کا نام آنے یا صرف گمان رکھنے سے اسے رد کر دینے کی وجہ سے حق و باطل میں تمیز ختم ہو جائے گی۔

رہی یہ بات کہ فلسفی کا کوئی دین نہیں ہے تو اس کے بے دین ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے پاس جتنا علم ہے وہ بھی سارے کا سارا باطل ہے یہ ایسی بات ہے جو ہر عقل مند آدمی ذرا سی توجہ سے معلوم کر سکتا ہے۔

میرے بھائی! صوفیا پر اس قم کے بے بنیاد اعتراض کی وجہ سے تم علم، سچائی اور دین کے راستے سے ہٹ کر جا ہوں، جھوٹوں، بہتان تراشوں، دین اور عقل کے معاملات میں کوتاہ بینوں، بد اندازیوں اور انحراف کرنے والوں سے جا کر اپنا رشتہ جوڑو گے۔

کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا مسئلہ خواب (رویاء) کی صورت میں تمہارے سامنے پیش کر کے اس کی تعبیر چاہے تو تم تعبیر و تاویل کر کے اس مطالب و معانی کی تشریح کرتے ہو۔

اسی طرح صوفی جو کچھ تمہارے سامنے پیش کرتا ہے اسے قبول کرلو اور اپنے دل کو تعصُّب، ہٹ دھرمی اور عناد سے خالی کروتا کہ تمہارے سامنے اس مسئلے کے مطالب و معانی اچھی طرح واضح ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کلاں قیامت کے دن تمہیں یہ کہنا پڑ جائے:

يُؤْيَلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا أَبْلُ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿٤٧﴾

”ہائے ہماری کم بختنی بے شک ہم اس سے غفلت میں رہے بلکہ ہم ظالم

تھے“۔ [الأنبياء : ٩٧]

ہر وہ علم جو موزوں الفاظ اور سلیمانی عبارت میں قابل فہم ہو سننے والے کو سمجھنے میں آسانی ہو، مقبول اور مرغوب ہو وہ علم عقلی نظری ہے اس لیے کہ وہ ادراک کے ماتحت ہے اور جو علم قائل کے ساتھ مستقل ہو چاہے وہ نظری ہی ہو اور علم اسرار نہ ہو وہ جس وقت عبارت کی شکل اختیار کرتا ہے تو فہم پر اس کی حقیقت اور دریافت دشوار ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسی علمی حقیقت جس میں تحقیق و جستجو ہوتی ہے اسے برتنے کے لیے کوتاہ فہم اور متعصب مزاج لوگوں کو زیادہ حصہ عطا نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ وہ اس علم کو نظر انداز کر دیتے ہیں اس لیے اس علم کو جاننے والے عقل و فہم کے قریب لانے کے لیے اکثر مثالوں اور اشعار کا سہارا لیتے ہیں۔

علم احوال، علم اسرار اور علم عقلی کے مابین ہوتا ہے۔ علم احوال کو مانے

وائے عموماً بابل تجربہ اور صاحبِ حال ہی ہوتے ہیں۔

علمِ احوال، علم عقلی نظری کے مقابلے میں علم اسرار سے قریب تر ہے لیکن وہ علم عقلی ضروری کی صنف سے قریب ہوتا ہے بلکہ علم احوال ہی علم اسرار ہے۔ چونکہ علم الاحوال تک عقل اس شخص کی خبروں کے بغیر نہیں پہنچ سکتی جو اسے جانتا ہے یا جس نے نبی یادوی سے اسے سیکھا ہے، اس لیے یہ علم، علم عقلی ضروری سے متیز ہے۔ لیکن جو اسے جانتا ہے اس کے لیے یہ علم ضروری ہے۔

میرے بھائی! تمہیں جان لینا چاہیے کہ جب علم اسرار والہیات تمہیں پسند آئے اور تم اس کو قبول کرو تو تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ یہ علم ضرور تم پر اپنے دروازے کھول دے گا، اس علم کی حقیقت تک پہنچنے کا راستہ اس پر ایمان لانے کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینہ اس وقت مطمئن ہوتا ہے جب انسان اس معاملے کی قطعی صحت کا قائل ہو جاتا ہے، اس جگہ عقل کا گزر نہیں ہے چونکہ یہ عقل کی دسترس ہی سے باہر ہے۔ ہاں اگر کوئی معصوم اس کی خبر دے دے تو اس وقت صاحبِ عقل آدمی مطمئن ہو جاتا ہے اور غیر معصوم کے کلام سے سوائے صاحبِ ذوق شخص کے اور کوئی فائدہ اور لذت نہیں اٹھا سکتا۔

سیرِ حق میں اہلِ حق کا طریق:

اگر تم کہو! کہ ”میرے لیے اس طریق کی وضاحت کیجیے جس کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ طریق بہت اچھا اور عمدہ ہے اور اس پر گامزن ہو کر سالک اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے اور اس راستے میں جو جو حقائق و مقامات منائف ہوتے ہیں وہ مختصر الفاظ اور عام فہم عبارت میں بیان کریں تاکہ جس

مقام پر آپ پہنچے ہیں اس راستہ پر چل کر میں بھی اس منزل تک رسائی حاصل کر سکوں، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ سے یہ علم تجربہ اور امتحان کے لیے نہیں حاصل کر رہا بلکہ میں اسے پورے اخلاص سے حاصل کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ کے بارے میں انتہائی صنِ ظن ہے کیونکہ آپ نے مجھے علم کی ایک ایسی قسم سے آگاہی بخشی ہے جو آپ کو عطا کیا گیا ہے اور عقل بھی اس کے امکان اور جواز کو جائز ٹھہراتی ہے یا وہ کوئی معین حکم لگانے کی بجائے تو قف اختیار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے آپ کی امیدوں کو بر لائے اور وہ آپ کے لیے نفع مند ثابت ہوں۔

تو جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو راستہ جاتا ہے اور جس پر نجات کے طلب گار خاص مولیین چلتے آئے ہیں وہ عام لوگ نہیں جنہوں نے آپ آپ کو ان باتوں میں مشغول و مصروف کر رکھا ہے جو سرے سے ان کی تخلیق کا مقصد ہی نہیں ہے، یہ راستہ چار صورتوں پر مشتمل ہے وہ چار صورتیں یہ ہیں:
بواعث، دواع، اخلاق، حقائق (۱)

جو چیزیں مسلمانوں کو ان چاروں چیزوں یعنی بواعث، دواع، اخلاق،
اور حقائق کی طرف بلا تی ہیں وہ تین ہیں جو یہ ہیں:
اللہ تعالیٰ کے حقوق، اپنے نفس کے حقوق، مخلوق کے حقوق،

۱۔ بواعث باعث کی جمع ہے اس کے معنی اٹھانے والا اور کسی چیز کی وجہ بننے والے کے ہیں۔
یہاں امور باعثہ مراد ہیں۔ دواع جمع ہے داعی کی اس کے معنی بلا نے والے کے ہیں، اس جگہ وہ اسباب مراد ہیں جو کسی ضرورت اور حاجت کے داعی ہوں۔ اخلاق جمع ہے خلق کی اس کے لفظی معنی عادات و نصائل کے ہیں۔ حقائق جمع ہے حقیقت کی۔

اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت و بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، مخلوق کا حق یہ ہے کہ شریعت کے قائم کر دو وہ حدود (سزاوں) کے علاوہ انہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے اور امکانی حد تک ان کے ساتھ بحلائی اور خیر کے ساتھ پیش آیا جائے، نیز جس بات سے شریعت نے منع نہ کیا ہوا اس میں ان کے ساتھ ایثار، مہربانی، بخشش اور عطا سے پیش آئیں، اس لیے کہ ضرورت اور غرض پوری کرنے کے سلسلے میں زبان شریعت کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی پیمانہ نہیں ہے۔

نفس کا حق یہ ہے کہ انسان صرف انہی راستوں پر چلے جن میں اس کی سعادت اور نجات مضمرا ہے۔ اگر انسان کا نفس سرکشی کرتا ہے تو وہ جہالت اور طبعی کے باعث ایسا کر رہا ہے۔ سرکش نفس کو اخلاقی فاضلہ اختیار کرنے پر دو چیزیں آمادہ کرتی ہیں اور وہ ہیں دین اور مرادت، پس جہالت دین کی ضد ہے اس لیے کہ دین بھی علوم میں سے ایک علم ہے اور بد طبعی مرادت کی ضد ہے۔

اب ہم دوبارہ متذکرہ چار شعبوں کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دواعی یعنی محرکات پانچ ہیں: پہلا کسی وجہ اور سبب سے اول اول دل میں جو وسوسہ اور اندریشہ پیدا ہوتا ہے ایسے خیال کو ”نفر الخاطر“، کہتے ہیں گویا دلی خیالات کے مراتب و مدارج میں ”نفر الخاطر“،^(۱) کے بعد ارادہ، پھر عزم، پھر

۱۔ نفر کے معنی نکلنے اور بھاگنے کے آتے ہیں، دل میں فوری طور پر جو خیال آ کر مٹ جائے اسے نفر الخاطر یعنی دل سے بھاگنے والا کہتے ہیں۔ مصری نسخے میں یہ ”نفر الخاطر“ (ق) کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی چیز تان کر بانا پڑتا ہے پر وہ دالے نسخے میں ”نفر الخاطر“ ہے، ہم نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ (سید محمد فاروق القادری)

ہمت، اور پھر نیت کا نمبر آتا ہے۔ اب ان دوائی یعنی محركات کی باعث تین چیزیں ہیں: رغبت، خوف، تعظیم۔

رغبتیں (خواہشیں) دو قسم پر ہیں: ایک رغبت قرب میں ہوتی ہے اور دوسری دیکھنے یعنی دیدار میں، اس کی وضاحت یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ ایک رغبت اس چیز میں ہے جو اس کے پاس ہے مثلاً جنت اور ایک رغبت دیدارِ الٰہی میں ہے۔

خوف کی دو قسمیں ہیں: ایک خوف عذابِ الٰہی سے اور دوسرا اس کے دیدار کے حباب سے، اسی طرح اس کی عظمت، اس سے علیحدگی اور اس سے وصال کا خوف۔

اخلاق کی کئی صورتیں ہیں: خلقِ متعدد، خلقِ غیر متعدد اور خلقِ مشترک۔ خلقِ متعددی دو اقسام پر ہے۔ خلقِ متعددی کی ایک صورت دوسروں کو نفع پہنچانے کی شکل میں ہے۔ مثلاً بخشش، اور جوان مردی، خلقِ متعددی کی دوسری قسم نقصان اور ضرر کو فتح کرنے کی صورت میں ہے۔ مثلاً معاف کرنا، درگز رکرنا، اور بدله و انتقام کی طاقت کے باوجود لوگوں کی طرف سے دکھا اور تکلیفیں برداشت کرنا۔ خلقِ غیر متعددی یہ ہے کہ انسان پر ہیزگاری اور زہد و توکل اختیار کرے خلقِ مشترک یہ ہے کہ لوگوں کی اذیت اور دکھ برداشت کر کے ان سے خندہ پیشانی اور کشادہ روئی سے پیش آئے۔

حقائق کے چار مراتب ہیں: پہلے وہ حقائق ہیں جو ذاتِ مقدسہ سے متعلق ہیں، دوسرے حقائق وہ ہیں جو صفاتِ منزہ کے بارے میں ہیں اور وہ

نسبتیں ہیں، تیرے حقائق وہ ہیں جن کا تعلق افعال سے ہے اور وہ لفظ ”گن“، اور اس کی مثل ہیں اور چوتھے وہ حقائق ہیں جو مفعولات سے متعلق ہیں اور یہ کون و مکان اور اس میں رہنے والے ہیں۔ اور ان حقائق کو نیہ کے تین مرتبے ہیں:
 علویہ: یہ معقولات ہیں، سفلیہ یہ محسوسات ہیں اور بروزخیہ یہ مخیلات (خیال میں آنے والے) ہیں۔

حقائقِ ذاتیہ وہ مشہد ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تشییہ اور کیفیت کے بغیر قائم کرے یہ ایسی منزل ہے جہاں نہ عبارت کی گنجائش ہے اور نہ اس کے بارے میں اشارہ کیا جاسکتا ہے۔

حقائقِ صفاتیہ وہ منزل ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں قائم کرے اور اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کے عالم، قادر، صاحب، اادہ زندہ وغیرہ، مختلف، ایک دوسرے کے ہم مثل، اور ایک دوسرے کے مقابل صفات الہیہ کی معرفت اور شناخت نصیب ہو جائے۔

حقائقِ کونیہ: حقائقِ کونیہ وہ مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں قائم کرے اور تمہیں ارواح بسیط اور مرکب اشیاء، اجسام، اور اتصال و انفصال کی معرفت حاصل ہو جائے۔

حقائقِ فعلیہ وہ مشہد ہے جس پر اللہ تعالیٰ تمہیں فائز کرے تو تم اللہ تعالیٰ کے کلمہ ”گن“ کی معرفت حاصل کرلو گے۔ نیز اس بات پر آگاہی نصیب ہو گی کہ ایک خاص وجہ سے قدرتِ الہی مقدور کے ساتھ کس طرح متعلق ہوتی ہے۔ یہاں نہ تو بندے کے کسی فعل کی کوئی حیثیت ہے اور نہ اس کی طرف سے پیش

آنے والی قدرت کا کوئی اثر ہوتا ہے۔

اب تک جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اسے احوال و مقامات کا نام دیا جاتا ہے۔
مقام سے مراد ایسی صفت ہے جس میں ثابت قدی اور استقامت ہے
اس کا منتقل ہونا صحیح نہیں ہے جیسے توبہ۔

حال وہ صفت ہے جس میں کبھی انسان ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا جیسے
شکر، محظی، غیبت، رضا یا کوئی ایسی صفت جس کا ہونا کسی شرط سے مشروط ہو اور شرط
کے نہ ہونے سے وہ از خود مفقود ہو جائے مثلاً مصیبت پر صبر اور نعمت پر شکر۔

یہ امور دو قسم پر ہیں ایک قسم ایسی ہے جس میں انسان کے ظاہر و باطن
 دونوں میں کمال موجود ہے مثلاً پر ہیزگاری اور توبہ، ایک قسم وہ ہے جس میں کمال
 انسان کے باطن میں ہے یہاں اگر اس کا ظاہر بھی باطن کی طرح ہے تو اور بہتر
 ہے اس کی مثال زہد اور توکل ہے۔

خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی ایسا مقام نہیں آتا جس میں
 صرف ظاہر تو ہو گر اس کا باطن کچھ نہ ہو۔ پھر ان مقامات میں سے بعض ایسے ہیں
 جن سے انسان دنیا و آخرت دونوں میں متصف ہوتا ہے جیسے مشاہدہ، جلال،
 جمال، انس، ہبیت اور بسط، بعض مقامات ایسے ہیں جن سے انسان اپنی موت،
 قیامت بلکہ جنت میں پہلا قدم رکھنے تک متصف رہتا ہے اور پھر وہ اس سے
 زائل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً خوف، قبض اور امید۔ بعض ایسے مقام ہیں جن کے
 ساتھ انسان مرنے تک موصوف رہتا ہے مثلاً زہد، توبہ، پر ہیزگاری، مجاہدہ،
 ریاضت اور راہِ قرب میں اچھے اخلاق سے آ راستہ ہونا اور برے اخلاق سے

چھکا راحصل کرنا۔ بعض ایسے مقامات ہیں جو شرط کے ختم ہونے سے زائل ہو جاتے ہیں اور شرط کے زائل ہونے سے ختم ہو جاتے ہیں مثلاً صبر، شکر اور پرہیزگاری۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق ارزانی کرے! میں نے راہِ حقیقت کے مختلف مراتب اور درجات اور ان کے معانی اور حقائق کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ میں نے یہ جواہر انتہائی اختصار، جامعیت اور عام فہم انداز میں پیش کیے ہیں۔ اے سالکِ راہ! اگر تم نے یہ راستہ اختیار کر لیا تو حقیقت تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ، و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حقیقت کی طرف رہنمائی کرے گا۔

اہل حق کے سات خصوصی مسائل:

اہل اللہ کے ساتھ مخصوص علم کا دار دمدار سات مسائل پر ہے جس نے انہیں جان لیا، اس پر ”علم حقائق“ کی کوئی شے مخفی نہیں رہتی اور وہ مسائل یہ ہیں :

* اسمائے الہی کی معرفت

* تجلیاتِ الہی کی معرفت

* زبانِ شریعت کے ذریعے اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ کے خطاب کی

معرفت

* وجود کے کمال اور نقص کی معرفت

* حقائق کے انداز سے انسان کی معرفت

* کشفِ خیالی کی معرفت

* امراض اور ادویہ کی معرفت

یہ تمام مسائل ہم نے اس کتاب کے باب معرفت میں بیان کر دیے ہیں وہاں ملاحظہ کر لیجئے۔

علم کلام کے حوالے سے عقائد کی صحت پر نظر :

اب ہم ان وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں جن کی بنا پر ہم نے طالب کے دل میں تجلی الہی وارد ہونے کے لیے اُسے علم کلام کے مطابق عقائد کی صحت کے سلسلے میں غور و فکر اور بحث و تھیص سے منع کیا تھا۔ سواس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ متشرع، راست فکر عوام کے عقائد ہمیشہ صحیح، درست اور سالم ہوتے ہیں حالانکہ انہوں نے علم کلام کا ایک مسئلہ بھی نہیں پڑھا ہوتا اور نہ وہ اس معاملے کی لمبی چوڑی بخشوں اور دلائل سے واقف ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ سب سچے مسلمان اور سلیم الفطرت ہوتے ہیں اور سلیم الفطرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کا علم ہے۔

عقیدے سے عوام کی مراد اپنے متشرع والد یا استاذ و مرشد کی وہ تلقین ہے جو وجود باری تعالیٰ کے بارے میں انہیں ان کی طرف سے کی گئی ہے اور وہ اس کے قائل ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور تنزیہ کے بارے میں اُسی بات پر قائم ہیں جو قرآن مجید کی ظاہر نص نے اس بارے میں ان کے لیے پیش کی ہے۔ جب تک ان میں سے کوئی شخص تاویلات کے چکر میں نہیں پڑتا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر وہ عام مسلمانوں کے دھارے سے نکل جاتا ہے اور یوں وہ عقلیات اور تاویلات کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے اب وہ اپنی تاویل کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گا۔ اپنی اس تاویل میں یا تو وہ صحیح ہو گا اور یا غلط، اس کا

دار و مدار اس بات پر ہے کہ شارع کی ظاہری نص سے اس کی توضیح کس قدر مطابقت یا عدم مطابقت رکھت ہے۔

عام مسلمانوں کے عقائد، محمد اللہ صحیح اور درست ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے ذکر کیا وہ اپنے عقائد قرآن مجید کی ظاہری نص سے لیتے ہیں یہ ایسی صاف اور قطعی دلیل ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے اور تواتر کے اعتبار سے علم الہی تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے ہمارے نزدیک علم (الہی) سے مراد معلوم پر دلیل قطعی کا ہونا ہے، یہ بات ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

ہمارے نزدیک یہ بات بے طور تواتر ثابت ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی شخصیت لے کر آئی جن کا دعویٰ تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور جو کچھ وہ لائے وہ ان کی سچائی پر دلیل ہے اور وہ یہی قرآن ہے اور آج تک اس کے معارضے اور مقابلے کی طاقت کسی کو نہ ہو سکی۔ چنانچہ ہمارے نزدیک یہ بات تواتر سے صحیح ثابت ہوئی کہ آنحضرت ﷺ ہماری طرف اللہ کے رسول ہیں اور آپ ہمارے لیے یہی قرآن مجید لائے ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اب یہ ساری باتیں ہمیں تواتر سے ثابت ہوئیں۔ پس علم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ خبر صحی اور بات ثابت شدہ ہے۔ دلائل دو قسم کے ہوتے ہیں۔ سمی (سنسنے ہوئے) اور عقلی، جب ہم کسی بات کا فیصلہ کریں اور اس پر حکم جاری کریں تو وہ دلائل کے اعتبار سے ہوگا۔

جب یہ بات طے ہو گئی جیسے کہ ہم نے عرض کیا ہے تو طالب راہ کو

چاہیے کہ وہ اپنا عقیدہ قرآن مجید سے لے۔ یہ بات دلائل میں عقلی دلیل کی طرح ہے اس لیے کہ وہ ایسا یہ اور ایسی حقیقت ہے کہ :

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

”اس کے پاس باطل نہیں آ سلطانہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے اتارا ہوا ہے بڑی حکمت والے خوب حمد کیے ہوئے رب کا۔“

[٤٢] تم اسجدہ :

کہ اس میں طالبِ حقیقت اصلیت کے ثابت ہونے کی وجہ سے مزید کسی عقلی دلیل کا محتاج نہیں رہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اسے ایسی قطعی دلیل حاصل ہو گئی ہے کہ اس کی قطعیت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے اور اس کی پختگی اس پر واضح ہے۔

یہودیوں نے سرورِ عالم ﷺ سے کہا کہ آپؐ اپنے پروردگار کی تعریف تو بیان کیجیے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص نازل فرمائی اور ایک بھی نظری دلیل قائم نہ فرمائی۔ ارشاد فرمایا:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ﴾

”آپؐ کہہ دیجیے وہ اللہ ہے“ - [سورۃ اخلاص : ١]

اس میں وجود ثابت کیا:
اَحَدٌ ”یکتا“ -

اس سے تعدد کی نفی کرتے ہوئے اس کے یکتا ہونے کا ثبوت پیش کیا۔

﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾

”اللہ بے نیاز ہے“۔ [سورۃ اخلاص]
اس سے اس کی جسمانیت کی نفی کر دی گئی۔

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ

”اس کی کوئی اولاد نہیں اور وہ کسی کی اولاد نہیں“۔ [سورۃ اخلاص : ۳]
اس سے والد اور ولد دونوں کی نفی فرمادی۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ

”اور اس کا کوئی ہمسر نہیں“۔ [سورۃ اخلاص : ۴]

یہ کہہ کر بیوی کی نفی کر دی۔ چنانچہ ایک اور جگہ فرمایا گیا:

لَوْكَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَ تَاجَ

”اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبد ہوتے تو ضرور وہ دونوں تباہ

ہو جاتے“۔ [سورۃ الانبیاء : ۲۲]

عقلی دلیل کا طلب گار اس آیت کے مفہوم کی صحت پر عقلی دلیل طلب
کرے گا جب کہ اس کے صحیح ہونے پر خود اس آیت کے الفاظ شہادت دے رہے
ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود پر عقلی دلیل طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو عقلی
دلیل ہی کی بناء پر مانتا ہے، اور اس بارے میں عقلی دلیل پیش نہ کرنے والے کی
تکفیر کرتا ہے، اے کاش وہ عقلیات کے پیچھے لگنے سے پہلے اس کے بعد کی اپنی
حالت پر غور کرے اور دیکھئے کہ مسلمان ہے یا نہیں اور کیا وہ نماز روزے کا پابند
ہے یا نہیں اور کیا اس کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ نہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ
کے رسول ہیں اور کیا اس کے نزدیک اللہ موجود ہے یا نہیں۔ اگر وہ ان تمام باتوں

پر اعتقاد رکھتا ہے تو انہی باتوں پر تو عام لوگ قائم ہیں، تو پھر جس حالت میں وہ ہیں انہیں اس پر رہنے دیا جائے اور کسی پر کفر کا فتوی نہ لگایا جائے اور اگر وہ ان باتوں کا قائل نہیں ہے بلکہ اس کے نزدیک انسان مسلمان اس وقت ہوتا ہے جب وہ عقلی علوم حاصل کر لے اور علم کلام کی تکمیل کرے تو ایسے مذہب سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں جو کوتاہ اندیشی اور کم علمی کی وجہ سے انسان کو ایمان سے خارج کر دے۔

علم کلام اور عقليات کے علماء نے یہ علم اس لیے نہیں وضع کیا اور نہ ہی انہوں نے اس علم کی کتابیں اس غرض سے لکھی ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے اندر علم الہی کو ثابت کریں۔ انہوں نے ان علوم کو اس لیے مرتب کیا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو تنبیہ کر سکیں اور انہیں آگاہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے منکراس کی۔ اسی یا بعض صفات پر معرض اور رسالت بالخصوص آنحضرت ﷺ کی رسالت کے منکر ہیں اسی طرح وہ لوگ جو عالم کے حادث ہونے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے حشر و شر اور ایسے تمام دوسرے عقائد کے منکر ہیں یا قرآن مجید کے منکراس کے مکذب اور مخالف ہیں، انہیں لا جواب کرنے اور متنبہ کرنے کے لیے یہ علوم وضع ہوئے اور کتابیں لکھی گئیں۔

چنانچہ علم کلام کے علماء نے منکرین پڑھیک اُسی انداز میں جست قائم کی۔ اُن سے دلائل طلب کیے جس انداز میں وہ اپنے طور پر ہمارے اعتقادی مسائل کو باطل قرار دے رہے تھے تاکہ وہ عام لوگوں کے عقاید کو متزلزل نہ کریں۔

یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی منکر یا بدعتی میدانِ مناظرہ میں نکلا فوراً ہی

کوئی اشعاری یا علم کا عالم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، انہوں نے مقابلے میں تیر و توار کی بجائے دلائل و براہین کا سہارا لیا تاکہ اس طرح وہ ایسے لوگوں کو ایمان کی طرف واپس لا کر امانتِ محمدیہ کی لڑی میں مسلک کر دیں۔

اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اب ایسی ہستی موجود نہیں ہے جو اپنے دعوے کی صداقت اور حقیقت کے ثبوت میں مجذہ پیش کرے۔ ظاہر ہے ایسی ہستی اللہ تعالیٰ کے رسول کی ہو سکتی ہے۔ (اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے) چنانچہ علمائے کلام کے نزدیک اُس شخص کے حق میں دلیل مجذہ کی قائم مقام ہے جو دلیل کا قائل اور اس کا ماننے والا ہو۔ نیز دلیل کے ذریعے اسلام کی حقانیت کے اعتراف کرنے والے کا اسلام تلوار کے ذریعے اسلام قبول کرنے والے کی بہ نسبت برتر اور کہیں افضل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تلوار کے خوف سے اسلام قبول کرنے والا منافق سے کام لے رہا ہو جب کہ دلیل سے اسلام قبول کرنے والا ایسا نہیں ہو سکتا۔

چنانچہ علمائے کلام اور علمائے الہیات و اسرار نے صرف اس وجہ سے ”علم جو ہر عرض“ مرتب کیا ہے۔ اس سے اور کوئی غرض وابستہ نہ تھی، ہر شہر میں ان علوم کا ایک عالم کافی ہے۔^(۱)

پس جب ایک شخص قرآن مجید پر ایمان لے آئے اور پختہ طور پر وہ یہ جان لے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنا عقیدہ بغیر کسی

۱۔ یہاں مصری نسخے میں فی المعتبر ہے جب کہ بیروت والے نسخے میں فی المصر ہے۔ صحیح بتا اور ہم نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

تاویل اور میل کے قرآن مجید سے اخذ کرے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس بات سے منزہ اور پاک قرار دیا ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی چیز اس کے مشابہ ہو یا وہ کسی چیز سے مشابہ ہو۔ ارشاد ہوا ہے:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

”اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ ہر بات بہت سننے والا اور ہر چیز کو

خوب دیکھنے والا ہے۔“ [الشوریٰ : ۱۱]

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

”پاک ہے آپ کا رب عزت والا رب ہر اس عیب سے جو وہ بیان

کرتے ہیں۔“ [الصفت : ۱۸۰]

قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کا اثبات کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿وَجْهُهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرٌ﴾ ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرٌ﴾

”کتنے ہی چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے،“

[القیمة : ۲۲، ۲۳]

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمْحُجُوْبُونَ﴾

”حق یہ ہے کہ بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے ضرور محروم

ہوں گے۔“ [المطففين : ۱۵]

ادرائک کے ذریعے اس کی ذات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴿١٠٣﴾

”نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔“ - [الانعام : ۱۰۳]

اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اس قول سے ثابت ہے:

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾

”اور وہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔“ - [ہود : ۲]

اس کا ہر چیز کا عالم اور باخبر ہونا اس آیت سے ثابت ہے:

أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٣﴾

”اللہ نے احاطہ فرمایا ہر چیز کا اپنے علم سے۔“ - [الطلاق : ۱۲]

کائنات میں اُسی کے ارادے سے سب کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت اس

آیت میں ہے:

فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿٤﴾

”بے شک آپ کارب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔“ - [ہود : ۱۰۷]

اللہ تعالیٰ بے مثل سننے والا ہے۔ یہ اس فرمان سے ثابت ہے:

لَقَدْ سَمِعَ

”بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سنی۔“ - [آل عمران : ۱۸۱]

وہ بے مثل دیکھنے والا ہے۔ یہ عقیدہ اس قول سے ثابت ہے:

الَّمْ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ﴿٥﴾

”کیا اس نے نہ جانا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔“ - [اعلیٰ : ۱۳]

وہ کلام فرمانے والا ہے۔ یہ اس آیت سے ثابت ہے:

فتواتِ مکیہ

۱۷۸

وَكَلَمُ اللَّهِ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿٤﴾

”اور اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا“۔ [النساء : ۱۶۳]

اللہ تعالیٰ زندہ و قیوم ہے۔ یہ عقیدہ اس آیت سے ثابت ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ ﴿١﴾

”اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خود زندہ سب کو قائم رکھنے والا ہے“

[آل عمران : ۱]

اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں کا مبعث ہونا بحق ہے۔ چنانچہ اس کا ارشاد ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِنُّ إِلَيْهِمْ ﴿۱﴾ (۱)

”اور ہم نے آپ سے پہلے کسی کو رسول بنانا کرنہیں بھیجا سوائے مردوں

کے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے“۔ [یوسف : ۱۰۹]

آنحضرور ﷺ کی رسالت کا ثبوت اس آیت میں موجود ہے:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴿۱﴾

”محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں“۔ [الفتح : ۲۹]

آنحضرور ﷺ کا آخری نبی ہونا اس فرمان سے ثابت ہے:

وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ﴿۱﴾

”اور سب نبیوں کے آخر“۔ [الاحزاب : ۳۰]

تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ یہ اس آیت سے ثابت ہے:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿۱﴾

۱۔ یہاں مصری نسخے میں آیت نوحی اللہ کی بجائے یو حی اللہ چھپ گئی جو صحیح نہیں ہے۔

نحو حاتِ مکیہ

”اللَّهُ هُرْ جِزْرٌ كَأَيْدِيْ أَكْرَنَے وَالاَّ هِيَ“ - [آلِ الزمر : ۲۲]
جنتِ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اس کا ثبوت یہ آیت ہے:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ﴿٦﴾

”اور میں نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری
عبادت کریں“ - [آلِ الذاریت : ۵۶]

حشر اجساد برحق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:
مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَى ﴿٧﴾
”ہم نے تمہیں زمین، ہی سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے اور
اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے“ - [اطا : ۵۵]

خلاصہ یہ کہ حشر و نشر قضا و قدر، جنت و دوزخ قبر اور میزان، حوض اور پل
صراط، حساب اور اعمال نامے وغیرہ ایسے ضروری عقائد ہیں جن کا ماننا لازمی اور
ضروری ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو تسلیم کرے، ان
تمام کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَا فَرَّطَنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴿٨﴾

”ہم نے کتاب (لوحِ محفوظ) میں کوئی چیز نہیں چھوڑی“ - [آلِ النعام : ۳۸]
قرآن مجید آنحضرت ﷺ کا معجزہ ہے۔ اس کے مقابلے اور معارضے کی
مخالفین کو کھلی دعوت دی گئی تھی مگر تمام لوگ اس کے معارضے اور مقابلے سے عاجز
رہ گئے۔ فرمایا گیا:

فَلْ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مَّثِيلَهِ ﴿٩﴾

”فرما دیجئے پھر تم اس کی مثل کوئی سورت لے آؤ“۔ [یونس : ۳۸] ساتھ ہی اس بات کا فیصلہ کر دیا گیا کہ قرآن مجید کا معارضہ کبھی نہیں کیا جاسکے گا۔ فرمایا گیا:

قُلْ لَئِنِ الْجَمْعَةِ إِلَّا نُسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَاهِرًا ﴿١﴾

”فرمایے اگر آدمی اور جن سب اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مثل لا جائیں تو وہ اس کی مثل نہ لاسکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مدگار ہو جائیں“۔ [بنی اسرائیل : ۸۸]

بلکہ جن لوگوں نے قرآن مجید کا معارضہ و مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا تھا یا کرنے کے لیے قرآن مجید نے ان کے عاجز آ جانے اور ایسا نہ کر سکنے کی خبر دیتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کا مقابلہ کرنا ایک عظیم بلکہ ناممکن بات ہے۔ فرمایا:

إِنَّهُ فَكَرَ وَقَدَرَ ﴿١﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ ﴿٢﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ ﴿٣﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٤﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٥﴾ ثُمَّ أَذْبَرَ وَأَسْتَكَبَرَ ﴿٦﴾ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سُحْرُ يُوْثَرٌ ﴿٧﴾ ”بے شک اس نے سوچا اور دل میں کچھ مقرر کیا تو اس پر اللہ کی مار ہو کیسی بات اس نے مقرر کی پھر اللہ کی مار ہو اس پر اس نے کیسی بات مقرر کی پھر اس نے دیکھا پھر تیوری چڑھائی اور اپنا منہ بگاڑا پھر اس نے پیٹھے

۱۔ مصری نسخے میں آیت غلط چھپ گئی ہے اجتماعت الانس والجن کی بجائے اجتماعت الجن والانس چھپ گیا ہے۔

پھیری اور تکبر کیا پھر کہا یہ قرآن تو وہی جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آیا ہے۔ [الدثر : ۲۷ تا ۲۳]

جہاں صاحبِ عقل و خیر انسان کے لیے قرآن مجید میں بہت بڑا خزانہ اور دولت ہے، وہاں شک و جہالت کے جان لیوا مرض کی بھی مکمل دوا اور شفاء موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَنَزَّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦﴾

”اور قرآن میں ہم وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو رحمت اور شفاء ہے، ایمان والوں کے لیے۔“ [بنی اسرائیل : ۸۲]

اسی طرح قرآن مجید اس شخص کے لیے اطمینان قلب اور شفائے روح کا ذریعہ ہے جو نجات کا خواہش مند، اور بلندیِ رہنمائی کا طلب گار ہو، وہ ایسے علوم کا چھٹکارا حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لے جو شکار و شبہات، تضییع اوقات اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوں، تو قرآن اس کے لیے شفایہ ہے۔ اس راہ پر چلنے والا پریشان خاطری سے بچ جاتا ہے یا وہ ریاضت اور نفس کی آرائشگی میں مصروف رہتا ہے۔ جب کہ علم کلام کا عالم اپنا بیشتر وقت مخالفین کے ایسے الزامات اور بحثوں میں صرف کرتا ہے جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی یا اس کا ذور استدلال ان شبہات کو دفع کرنے میں گزر جاتا ہے جو ممکن ہے مخالف کے دل میں پیدا ہوں اور ممکن ہے کہ ایسے شبہات سرے سے اس کے دل میں پیدا ہی نہ ہوں یا کبھی ہوں، اگر ایسے شبہات پیدا ہوں تو اس کے لیے شمشیر شریعت فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔

آنحضرتؐ کا ارشادِ گرامی ہے:

أَمْرُّتُ أَنْ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا وَحْدَهُ يُؤْمِنُوا بِهِ وَبِمَا جُئِتْ بِهِ

”مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جہاد کروں جب تک وہ لا إله إلّا الله کے قائل ہو کر مجھ پر اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہ لائیں۔“

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر مخالفینِ اسلام ہماری بات قبول نہ کریں اور اپنے شبہات پیش کرتے ہوئے بحث و تکرار کے لیے آمادہ ہو کر نکل آئیں تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم انہیں جہاد اور تکوار کا راستہ دکھائیں۔

یہ تو ظاہری مخالفین کا معاملہ ہے پس اس دشمن کے ساتھ ہمارے نہیں کی صورت کیا ہوگی جو ہمیں وہم اور شکوہ میں مبتلا کر رہا ہے (نفس و شیطان) اور جس کے ساتھ ابتداء سے ہم ہر وقت بر سر پیکار ہیں اور اس کا کوئی طریقہ اور اصول بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہم سے کوئی بات کرتا ہے۔ اس صورت حال میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے اندر واقع ہو رہا ہے جب کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی اور کے ساتھ جھگٹر رہے ہیں۔

ان ساری باتوں کے باوجود علمائے کلام نے انتہائی محنت اور اجتہاد سے کام لیا ہے اس سے ان کا مقصد اسلام کی سر بلندی امت کی بھلائی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے مجاہدہ و ریاضت کی بجائے مخالفین اسلام کے ساتھ دلائل کی جنگ زیادہ ضروری سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے

ارادے کے مطابق فائدہ مند کرتا ہے۔

بات زیادہ لمبی ہو جائے گی ورنہ میں علوم کے مدارج و مراتب اور مختلف مقامات پر گفتگو کرتا۔ ساری فضیلت اور اہمیت کے باوجود زیادہ لوگوں کو علم کلام کی ضرورت نہیں ہے جس طرح ہر شہر میں ایک طبیب کافی ہوتا ہے اسی طرح ہر شہر میں علم کلام کا ایک عالم بھی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ دین کی فروعات اصولوں کی طرح نہیں ہے۔ لوگوں کو زیادہ ضرورت، شریعت کے علماء کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس بارے میں شریعت میں سہولت اور کفایت موجود ہے۔

مرنے کے بعد انسان سے علوم عقلیہ کی اصطلاحات مثلًا جوہر، عرض، جسم، جسمانیات، روح اور روحانیات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہی باتوں کے بارے میں پوچھئے گا کہ جو اس نے اپنے بندوں پر مقرر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی بجا آوری کے سلسلے میں ہمیں شرم اور توفیق سے نوازے۔

﴿مسلمانوں کے مسلمہ عقائد﴾

اس فصل میں ان عقائد کا بیان ہے جو دلیل و برہان کی ضرورت کے بغیر مسلمانوں کے ہاں مسلمات میں سے ہیں۔

میرے اسلامی بھائیو! اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ بہتر کرے جس وقت میں نے اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی حضرت ہود ﷺ کے بارے میں وہ قول نہ جس میں انہوں نے اپنی قوم کے ان افراد سے جو انہیں اور ان کی رسالت کو جھٹلا رہے تھے یہ کہا:

﴿إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأُشْهِدُو أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾

”یقیناً میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ بے شک میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔“ [ہود : ۵۳]

حضرت ہود ﷺ نے یہ جاننے کے باوجود کہ وہ لوگ ان کو جھٹلاتے ہیں، انہیں اپنے لیے شرک سے برأت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار پر گواہ بنایا وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ازیٰ عالم ہونے کے باوجود میری جانب سے ان کے لیے یا ان پر جنت تمام کرنے کے لیے ان سے پوچھئے گا، چنانچہ ہر گواہ اپنی گواہی پیش کرے گا۔

احادیث میں آیا ہے کہ موذن کے لیے جہاں تک اس کی آواز جاری ہی ہوگی ہر خشک و ترقیز شہادت دے گی۔ اسی طرح اذان کی آواز سننے والا ہر شخص بھی گواہی پیش کرے گا، اسی لیے شیطان اذان کی آوازن کر پیٹھ دے کر بھاگتا ہے اور اس سے گوز نکلتے ہیں۔ یہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اذان کی آواز نہ سننے پائے اور یوں اسے گواہی نہ دینی پڑے اور اس گواہی کی وجہ سے وہ موذن کی بھلائی اور ثواب میں مدد و معاون نہ بنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کا پاک دشمن ہے۔ وہ ہماری بھلائی اور خیر پر راضی نہیں ہو سکتا۔ جب دشمن بھی اس چیز کی گواہی دے گا جس کی گواہی خود انسان اپنے اوپر دے گا تو مناسب ہے کہ تمہارے دوست، قربی لوگ، ہم مذہب، ہم مشرب تمہاری شہادت دیں۔ چنانچہ بہتر یہ ہے کہ تم دنیا میں تمام چیزوں اور لوگوں کو توحید خداوندی کے اقرار اور اپنے ایمان پر گواہ بنالو۔

پہلی شہادت:

میرے بھائیو اور دوستو! اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہو، اس کتاب کا مصنف و مؤلف جو ایک کمزور، مسکین اور اللہ تعالیٰ کا محتاج بندہ ہے، وہ ہر آن، ہر لمحے اپنے آپ پر تمہیں، اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، حاضرین اور سننے والوں کو گواہ ٹھہراتا ہے اور وہ زبان و قلب سے گواہی دیتا ہے اور اقرار کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ایک ہے الوہیت میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔

وہ یوں اور بیٹھے سے پاک ہے۔

وہ مالک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بادشاہ ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں۔

وہ صانع ہے اس کے ساتھ کوئی اور تدبیر والا نہیں ہے۔

وہ بذاتِ خود بغیر کسی موجود کی ضرورت کے موجود ہے، بلکہ ہر موجود (اس کے سوا) اپنے وجود میں اس کا محتاج ہے، سارا عالم اس کے ذریعے سے موجود ہے۔

وہ اکیلا اپنے وجود کے ساتھ موصوف ہے۔

اس کے وجود کی کوئی ابتدائی نہیں اور اس کے بقا کی کوئی انہائیں۔

وہ ایسا وجود مطلق ہے جو غیر مقید ہے۔

وہ اپنی ذات میں قائم ہے جو ہر کی طرح مستحیز نہیں جس کے لیے مکان فرض کیا جاسکے، نہ وہ عرض ہے جس پر بقا مجال ہونہ وہ جسم ہے جس کے لیے جہت اور طرف قائم کی جائے، وہ اطراف و جهات سے پاک ہے، اسے آنکھوں اور دلوں سے دیکھا جاسکتا ہے اگر وہ چاہے، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس نے خود ارشاد فرمایا ہے اور اس سے جو اس کی مراد ہے جیسا کہ عرش اور دوسرا تمام ماسوئی اشیاء اُسی کے ساتھ قائم ہیں اول و آخر اسی کے لیے ہیں، نہ اس کی کوئی مثال ہے جو عقل میں آسکے اور نہ عقليں اس کی طرف دلالت کر سکتی ہیں، نہ اس کو زمانہ محدود کر سکتا ہے، اور نہ وہ کسی مکان میں سما سکتا ہے، بلکہ وہ تھا اور کوئی مکان نہ تھا اور جیسے وہ پہلے تھا اب بھی اسی طرح ہے۔ مکان اور اس میں رہنے والے مکین اُسی کی پیداوار ہیں اور اُسی نے زمانے کو پیدا کیا اور فرمایا کہ ”میں اکیلا اور زندہ ہوں، مخلوق کی حفاظت اس پر گرا نہیں، اس کی طرف کوئی ایسی صفت منسوب نہیں ہے جو اس کی مصنوعات میں شامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے

پاک ہے کہ اس پر حادثات اثر انداز ہوں یا وہ حادثات میں داخل ہو یا وہ اس کے بعد ہوں، یا وہ اس سے پہلے ہوں، بلکہ کہنا چاہیے وہ موجود تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی۔ ”قبل“ اور ”بعد“ زمانہ کے صیغے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وہ دنیا کا تھامنے والا ہے جو نیند سے پاک ہے، وہ قہار ہے اس کی بارگاہ میں دم زدنی کی مجال نہیں۔ لیسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ”اس جیسی کوئی شے نہیں“۔ اس نے عرش کو پیدا فرمایا اور اسے استواء کی حد قرار دیا، کرسی بنائی اور اس میں زمین و آسمان سما دیئے، وہ سب سے اوپر چاہیے اس نے لوح اور قلم الاعلیٰ پیدا کیا اور قضا وقدر کے دن تک اُسے اپنی مخلوق کے لیے اپنے علم کے مطابق کتابت کا حکم دیا۔ اس نے تمام دنیا کو پہلے سے کسی مثال کے بغیر پیدا کیا، تخلیق کو پیدا کیا اور پھر اس کے ذریعے مخلوق کو پیدا فرمایا، اس نے روحوں کو جسموں میں امانت کے طور پر اتارا پھر ان جسموں کو جن میں روح اتارے گئے تھے، زمین میں اپنے خلفاء کے طور پر بھیجا اور زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ موجود ہے وہ تمام اُس نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، کوئی ذرہ اس کی اجازت اور حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ اس نے تمام چیزوں کو بغیر کسی ضرورت کے پیدا کیا، ایسا کوئی نہیں جس نے اللہ تعالیٰ پر مخلوق کا پیدا کرنا ضروری قرار دیا ہوا بتہ اس کے علم نے سبقت کی کہ وہ مخلوق کو پیدا کرے۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر (ہر ایک پر اپنی مثالوں سے ظاہر) ہے، وہی باطن (ہر ایک سے اپنی حقیقت میں باطن) ہے۔

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤﴾

”اور وہ جو چاہے اس پر قادر ہے“۔ [ہود : ۳]

أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١﴾

”اللہ نے احاطہ فرمایا ہے ہر چیز کا اپنے علم سے“ - [الطلاق : ۱۲]

أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢﴾

”ہر چیز کی کتنی کواس نے پورا کیا ہے“ - [الجن : ۲۸]

يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿٣﴾

”بے شک وہ آہستہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات کو خوب جانتا ہے“

[طہ : ۷]

يَعْلَمُ حَائِنَةَ الْأَغْيَانِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿٤﴾

”اللہ جانتا ہے خیانت کرنے والی نگاہوں کو اور جو کچھ سینوں کی چھپی ہوئی باتیں ہیں“ - [المون : ۱۹]

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿٥﴾

”کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا وہی ہر بار یکی کو جانے والا اور خوب خبردار ہے“ - [الملک : ۱۳]

وہ چیزوں کے وجود میں آنے سے پہلے انہیں جانتا ہے پھر اس نے انہیں اپنے علم کے مطابق پیدا کیا وہ ہمیشہ سے تمام چیزوں کا عالم اور ان سے واقف ہے، نئی چیزوں کے وجود میں آنے سے اس کا علم نیا نہیں ہوتا، اس نے اپنے علم سے چیزوں کو استوار اور مستحکم کیا ہے، وہ حاکم ہے اور چیزوں میں جن کو جس وقت جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے۔

علمائے کلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ علی الاطلاق تمام کلیات

و جز کیا ت کا عالم ہے، وہ عالم موجود اور عالم غیب سب کا عالم ہے۔

تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴿٢٦﴾

”اللَّهُ أَنْجَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ“ ”اللَّهُ أَنْجَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ“

[انہل : ۶۳]

فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿٢٧﴾

”وَهُوَ الَّذِي جَاءَ بِكُلِّ شَيْءٍ“ [البروج : ۲۶]

اسی کے ارادے سے زمین ہوں یا آسمان تمام کائنات وجود میں آئی ہے جب تک اس نے کسی چیز کا ارادہ نہیں کیا اس وقت تک اس کی قدرت اس چیز کے ساتھ متعلق نہیں ہوئی جیسا کہ اس نے ہر چیز کا ارادہ اپنے علم کے مطابق کیا جب کہ عقلی اعتبار سے یہ بات ناممکن ہے کہ جو چیز اس کے علم میں ہی نہیں وہ اس کے بنانے کا ارادہ کرے یا صاحب اختیار وقدرت کوئی کام کسی فعل کو ترک کرنے سے بجالائے جس کا وہ ارادہ نہیں رکھتا۔ اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ بیان کردہ حقائق کسی غیر زندہ کی طرف منسوب کیے جائیں، یا صفات بغیر ذات موصوف کے قائم ہوں۔

پس ہر عبادت و نافرمانی، نفع و نقصان، آزاداً و غلام، سردی گرمی، زندگی موت، حاصل و غیر حاصل، دن و رات، اعتدال و جھکاؤ، بڑ و بھر، جفت و طاق، جو ہر و عرض، صحت و مرض، خوشی و غم، روح و جسم، اندھیرا و روشنی، زمین و آسمان، ترکیب و تحلیل، کثیر و قلیل، صبح و شام، سفید و سیاہ، نیند و بیداری، ظاہر و باطن، متحرک و ساکن، خشک و تر، چھلکا و مغز، یہ تمام متنضاد اور ایک دوسرے کی مخالف اور ہم مثل نسبتیں تمام

کی تمام کی اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہیں گویا وہ مرادِ الہی ہیں۔

کوئی چیز مرادِ خداوندی کیونکرنہ ہو جب کہ اُسی نے اُس چیز کو پیدا کیا ہے پس وہ مختار کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ ارادہ نہ کرے۔ حق ہے نہ کوئی اس کے حکم کو پھیرنے والا ہے اور نہ اس سے پچھے کرنے والا۔ وہ سلطنت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، اور عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، جسے چاہے گراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، جو کچھ اس نے چاہا وہ ہوا اور جونہ چاہا وہ نہ ہوا۔

اگر ساری مخلوق جمع ہو کر کسی چیز کا ارادہ کرے مگر اللہ اسے نہ چاہے تو مخلوق اس ارادے پر قادر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ساری مخلوق مل کر ایسا کام کرنا چاہے جو ارادہ الہی میں نہ ہو تو مخلوق نہ اسے کر سکتی ہے نہ اس کی طاقت رکھتی ہے نہ وہ اس کام پر قادر ہو سکتی ہے۔

پس کفر و ایمان، اطاعت و نافرمانی اللہ کی مشیت، اُس کے حکم اور اس کے ارادے سے ہے اور اللہ تعالیٰ ازل سے اس ارادے کے ساتھ موصوف ہے۔ یہ جہان معدوم تھا اس کا کوئی وجود نہ تھا اگرچہ وہ علمِ الہی میں ثابت تھا پھر اس نے جہان کو بغیر سوچ اور فکر کے وجود عطا کیا۔ ایسا تفکر اور سوچ جو نہ اقتیت یا عدم علم کی بنابر ہو۔ پھر یہ تفکر و تدبیر اسے اس چیز کا علم عطا کرے جس سے وہ پہلے واقف نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسی سوچ و فکر سے برتر اور منزہ ہے بلکہ اُس نے اپنے علم سابق ارادہ منزہ از لیہ جو جہان کے تمام امور کو وجود میں لانے والا ہے کے مطابق جہان کو وجود عطا کیا اور اسی ”ارادہ“ سے اس نے زمان و مکان اور رنگا

رنگ کائنات کو پیدا فرمایا۔ پس در حقیقت اس کے سوا کسی صاحبِ ارادہ (مرید) کا کوئی وجود نہیں ہے۔ خود اس کا اپنا ارشاد ہے:

وَمَا تَشَاءُ وَنَّ إِلَّا يَشَاءُ اللَّهُ ﴿٣٠﴾

”اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔“ [الدہر : ۳۰]

اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق اپنا حکم جاری کیا، اس نے ارادہ کیا اور توجہ فرمائی، اندازہ کیا پھر وجود میں لے آیا۔ اسی طرح وہ سنتا اور دیکھتا ہے ہر اس چیز کو جو حرکت کر رہی ہے یا ساکن ہے یا کائنات میں عالم سفلی یا عالم علوی میں کوئی بات کرتا ہے وہ اسے سنتا ہے اس کے سنتے کو دوری مانع نہیں ہے وہ قریب ہے اور نہ قریب سے دیکھنا اس کے لیے جواب میں ہے وہ دور ہے وہ دل کی بات دل میں سنتا ہے اور چھونے کی پوشیدہ آواز کو چھونے کے وقت سنتا ہے وہ اندھیرے میں سیاہی اور پانی کو پانی میں دیکھتا ہے، اس کے لیے آپس میں ملی ہوئی چیزیں بے نقاب ہیں اور نہ روشنی و نہ اندھیرا اس سے جواب میں ہیں، وہ بے مثل سنتے اور بے مثال دیکھنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ گزری ہوئی خاموشی یا سوچنے والے سکوت کے بعد کلام کرتا ہے بلکہ وہ اپنی دوسری صفات علم، ارادہ اور قدرت کی طرح اپنے قدیم ازلي کلام سے گفتگو کرتا ہے۔ اس نے موسیٰ العلیہ السلام سے کلام فرمایا اور اپنے کلام کا نام اس نے تنزیل (قرآن) زبور، تورات اور انجیل رکھا۔ اس کا کلام، حروف، آوازوں، لحن اور لغات کے بغیر ہے بلکہ وہ آوازوں، حروف اور لغات کا خالق ہے۔

اللہ تعالیٰ کا کلام تالو اور زبان کے بغیر ہے جیسے اس کی سماعت کانوں کے سوراخ اور کانوں کے بغیر ہے۔ اسی طرح اس کا دیکھنا بغیر پہنچی اور پلکوں اور اس کا ارادہ بغیر دل کے ہے۔ ایسے ہی اس کا علم بغیر کسی اضطرار اور بغیر دلیل و برهان کے ہے، بالکل اسی طرح اس کا خیّ (زندہ) ہونا دل کے ان بخارات کے بغیر ہے جو مختلف ارکان و عناصر کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کی ذات نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ۔ پس وہ ذات پاک اور راء الوراء ہے، قرب و بعد سے، اُس کی ذات عظیم سلطنت کی مالک ہے، بے پایاں احسان کرنے والی بے پناہ کرم کرنے والی اور ہر ایک کو اپنی بخشش سے نوازنے والی ہے، اس کا فضل اور عدل انتہائی کشادہ اور ہر ایک کے شامل حال ہے۔ جس وقت اس نے دنیا کو بنایا اور اُسے وجود بخشنا اسے کارگیری اور ایجاد کا مکمل ترین نمونہ بنایا، اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی تدبیر و مشورہ دینے والا ہے۔ اگر وہ انعام دیتا ہے تو نعمت ہے اور یہ اس کا فضل ہے اور اگر وہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو یہ عذاب ہے اور اس کا عدل ہے، سارا ملک اسی کا ہے، وہ اپنے ملک میں تصرف کرتا ہے نہ ملک اس کے علاوہ کسی اور کا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تصرف ظلم و زیادتی قرار پائے نہ ہی اس پر اس کے سوا کسی کا حکم چلتا ہے کہ اسے ڈر اور افسوس کا الزام دیا جاسکے، اس کے سوا ہر چیز اس کے غلبہ تصرف میں ہے۔ چنانچہ وہ حکم اور ارادے سے تصرف کر رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی نے انسانی نفوس میں نیکی اور برائی الہام کر کے انہیں ان کی شناخت بخشی ہے۔ وہ جس کی کوتا ہیوں اور غلطیوں سے چاہتا ہے درگزر کرتا

ہے اور جس کے بارے میں چاہتا ہے یہاں اور قیامت میں اس کی گرفت کرتا ہے۔ اس کا عدل اس کے فضل پر اور اس کا فضل اس کے عدل پر غالب نہیں ہے۔ اس نے دنیا کی دو مٹھیاں نکالیں اور ان کے لیے دعیم حمدہ علیحدہ مقام بنائے۔ پھر فرمایا یہ لوگ جنتی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اور یہ دوسرے دوزخی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہاں کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا اس لیے کہ وہاں کوئی موجود ہی نہ تھا صرف اسی کی ذات پاک تھی۔ پس سب کچھ اس کے اسماء مبارکہ کے تصرف کے ماتحت ہے۔ ایک مٹھی اس کی آزمائش کے اسماء کے بیچے اور ایک مٹھی اس کی نعمتوں کے اسماء کے تخت ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ سارا جہاں سعادت مند ہوتا وہ ہو جاتا۔ اسی طرح اگر وہ چاہتا کہ سارا عالم بد بخت ہو تو وہ اسی طرح ہو جاتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا اس نے جو چاہا ویسا ہوا۔ چنانچہ اس دنیا میں اور یوم آخرت میں بعض بد قسمت ہیں اور بعض خوش قسمت، جو تقدیرِ الہی ازل سے مقرر ہو گئی ہے۔ اس میں تبدیلی کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نماز میں پڑھنے میں پانچ اور ثواب میں پچاس ہیں۔

ما يَبْدِلُ الْقَوْلُ لَدَىٰ وَمَا آنَا بِظَلَامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

”میرے حضور بات بدی نہیں جاتی اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا

ہوں“۔ [ق : ۲۹]

اپنے ملک میں تصرف اور اپنے ملک میں اپنے ارادے اور مشیت کا میں ہی مالک ہوں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سمجھنے اور دیکھنے سے لوگوں کے

دل اور آنکھیں بند ہیں اور نہ ہی اس طرف ان کے فکروں ذہن کی رسائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کو عطا یے ربائی اور فضل خداوندی اس مقصد کے لیے منتخب کرے اور اپنے حضور حاضری کی نعمت سے اسے سرفراز کرے۔ چنانچہ آگاہ کرنے سے وہ یہ جان لے کہ یہ خدائی تفہیم کا وہ بہرہ ہے جو اذلی تفہیم کے حصے میں اسے نصیب ہوا ہے۔

پاک ہے وہ ذات جس کے سوا کوئی فاعلِ حقیقی نہیں ہے اور نہ سوانعے اس کے بغیر اس کے اپنی ذات میں موجود بالذات ہے، پس انسان اور اس کے اعمال کا خالق وہی ہے۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿١﴾

”حالانکہ تمہیں اور تمہارے سب کاموں کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے۔“

[الصفت : ۹۶]

دوسری جگہ فرمایا:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿٢﴾

”اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا ان کے کاموں کے متعلق جو وہ کرتا ہے اور ان سب سے باز پرس ہو جائے گی۔“ [الأنبياء : ۲۳]

پھر فرمایا:

فُلْ فَلِلَهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣﴾

”اللہ ہی کے لیے ہے کبی دلیل تو اگر اللہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت فرماتا“۔ [الانعام : ۱۲۹]

دوسری شہادت:

جس طرح میں نے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی ساری مخلوق اور اے ناظرین! آپ کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت پر ایمان لانے کے بارے میں اپنا گواہ بنایا تھا، بالکل اسی طرح میں گواہ تھبہرا تا ہوں اللہ تعالیٰ، اس کی مخلوق اور آپ لوگوں کو اس بات پر کہ میں ایمان رکھتا ہوں اس برگزیدہ ذات پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، چن لیا اور پسند کیا اور وہ ہیں ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد ﷺ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی طرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ ارشاد ہوا:

وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٦﴾

”اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن کرنے والا آفتاب“۔

[آلہ زاب : ۳۶، ۳۵]

آنحضرت ﷺ پر جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ آپ نے مخلوق تک پہنچا دیا۔ آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا اور اپنی امت کی خیر خواہی فرمائی۔ جتنے الوداع کے موقع پر موجود اپنے پیر و کاروں کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے اللہ کی یاد دلائی انہیں ڈرایا اور منہیات سے بچنے کی تاکید کی۔ انہیں بشارتیں دیں، خوف دلایا، اُن سے وعدے کیے انہیں وعدوں سے آگاہ کیا، یہ ابر رحمت گرجا مُرکھل کر بر سا بھی، اس خطاب میں کسی فرد یا گروہ کو آپ نے مخصوص نہیں کیا یہ خدا نے واحد و بے نیاز کے حکم کے مطابق ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا:

لوگوں میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں!
تمام لوگوں نے جواب دیا یا رسول اللہ! آپ نے پیغام الہی پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔

پھر آپ نے ارشاد فرمایا: اے اللہ! تو اس بات کا گواہ ہے۔
میں ہر اس چیز پر ایمان لایا ہوں جو آنحضرت ﷺ لے کر آئے ہیں۔
چاہے میں وہ چیزیں جانتا ہوں چاہے نہیں جانتا، جو چیزیں آپ لائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک موت کا ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو کسی صورت می خرنہیں ہو سکتا، میں اس بات پر بغیر کسی شک و گمان کے ایمان لاتا ہوں۔

اسی طرح میں ایمان رکھتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ قبر میں دو فرشتوں کا سوال کرنا حق ہے۔ نیز عذاب اور مردوں کا جسموں سمیت قبروں سے دوبارہ اٹھنا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا حق ہے، حوضِ کوثر حق ہے، اعمال کا وزن ہونا حق ہے، اعمال ناموں کا اڑ کر ہاتھوں میں آ جانا حق ہے، پل صراط سے گزرنا حق ہے، بہشت حق ہے، دوزخ حق ہے، اسی طرح ایک گروہ کا جنتی اور ایک کا دوزخی ہونا حق ہے، قیامت کے دن ایک گروہ پر اس روز کی تکلیف اور عذاب حق ہے، اسی طرح دوسرے گروہ کا اس روز شدید گھبراہٹ اور غم و اندوہ سے محفوظ رہنا بھی حق ہے۔

انبیاء کرام، فرشتوں اور مونین کی سفارش کے بعد ارحم الرحمین اللہ تعالیٰ کی رضا سے ایک گروہ کا دوزخ سے نکالا جانا حق ہے۔ مسلمانوں میں سے

بَيْر وَأَنَا بُوْسَ كَمِرْ تَكْ أَفْرَادَ كَجَنْهُمْ مِنْ جَانَ بَهْرَ شَفَاعَتْ وَاحْسَانَ كَبَعْدَ اَنْ
كَأَوْبَاسَ سَنْكَلْنَاهْجَنْ بَعْنَ مُؤْمِنِينَ مُوْخَدَ يَنْ كَاهْمِيشَهْ هَمِيشَهْ كَلَيْ جَنْتَ كَنْغَتَوْنَ
مِنْ رَهْنَاهْجَنْ بَعْنَهْ. اَسِ طَرْجَ دَوْزَخِيُونَ كَاهْمِيشَهْ دَوْزَخَ مِنْ رَهْنَاهْجَنْ بَعْنَهْ. رَسُولُوْنَ
أَوْرَآ سَمَانِيْ كَتَابُوْنَ كَذَرِيْعَهْ اللَّهِ تَعَالَى كَطَرْفَ سَجَوْ كَچَهْ آيَاْ بَعْدَ وَهْ هَمَارَهْ عَلْمَ
مِنْ بَعْدَ يَانِبِيْسَ بَعْدَ وَهْ سَبْحَقَ بَعْدَ. يَاهْ اَپَنِ اوْپَرِ مِيرِی اَپَنِ شَهَادَتَ بَعْدَ، جَنْهِی
مِيرِی يَاهْ شَهَادَتَ پَهْنِچَ جَانَهْ اَسَ كَهْ پَاسَ اَمَانَتَ بَعْدَ جَبَ اَوْرَ جَهَانَ اَسَ سَعْدَهْ
پَوْجَهَ جَانَهْ وَهْ مِيرِی شَهَادَتَ پَرْ گَواْهِي اَداَكَرَهْ كَهْ اَمَانَتَ سَعْدَهْ وَشَهِيْشَهْ بَعْدَ.

اَللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ هَمِيسَ اَوْرَآ اَپَ كَوَاسِ اِيمَانَ سَعْدَهْ مَنْدَكَرَهْ اَوْرَ
اَسَ دَارِ فَانِي سَعْدَهْ دَارِ حَقِيقَتِي كَهْ طَرْفَ رَخَصَتَهْ بَعْدَهْ وَقْتَ اَسَ پَرْ ثَابَتَ قَدْمَرَهْ كَهْ
اوْرَ هَمِيسَ اَپَنِ عَزَّتَهْ اَوْرَ رَضَامَنَدَيِي وَالَّهُ گَهْرِ مِيرِي، دَاخِلَ فَرَمَائَهْ اَوْرَ هَمَارَهْ اَسَ
دَوْزَخَ كَهْ مَانِيْنَ دِيْوَارَ قَاتَمَ كَرَدَهْ جَسَ مِنْ رَهْنَهْ وَالَّوْنَ كَالْبَاسَ قَطْرَانَ
(تَارِكُول) هَوْ گَا اوْرَ هَمِيسَ اَسَ جَمَاعَتَهْ مِنْ دَاخِلَ فَرَمَائَهْ جَنَهْ اَعْمَالَ نَامَهْ دَائِيْسَ
هَاتَهْ مِنْ مَلِيْسَهْ گَرَهْ. نِيزَ اَنَ لَوْگُوْنَ مِنْ شَامَلَهْ كَرَهْ جَوْ حَوْضِيْنَ کَوْثَرَهْ سَيْرَابَهْ هَوْ
رَهْ بَعْدَهْ بَعْدَهْ جَنَهْ كَهْ اَعْمَالَ نَامَهْ وَزَنِيْهْ بَعْدَهْ اوْرَ جَوْ پَلَ صَرَاطَ پَرْ ثَابَتَ قَدْمَرَهْ بَعْدَهْ وَهْ
عَظِيمَ نَعْمَيْسَ عَطَا كَرَنَهْ وَالَّهُ اَوْرَ بِرَبِّ اَحْسَانَ كَرَنَهْ وَالَّا هَهْ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْ لَا أَنْ هَدَنَا اللَّهُجُ لَقَدْ

جَاءَتِ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِيقَةِ *

”اَللَّهُ كَاشْكَرَهْ جَسَ نَعْمَيْسَ نَهْ بَيْهَانَ تَكَ پَهْنِچَايَا اوْرَ هَمَنَهْ تَهْهَهْ كَهْ اَسَ مقَامَ
تَكَ رَاهَ پَاتَهْ اَگْرَ اللَّهِ هَمِيسَ نَهْ پَهْنِچَا تَابَهْ شَكَ هَمَارَهْ رَبَ كَهْ رَسُولَهْ

ہمارے پاس حق لے کر آئے ہیں۔” - [الاعراف : ۲۳] عالم مسلمانوں، مقلدین اور اہل تحقیق کا یہی عقیدہ ہے جو مختصر طور پر خلاصے کے انداز میں پیش گیا کیا ہے۔

اس کے بعد انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ ”ناشیہ“ اور ”شادیه“ فرقے کے عقائد کا بیان کیا جاتا ہے۔ اس مسلک کے دلائل اور نظریات مسجع عبارت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس کا نام میں نے ”رسالة المعلم من عقائد اہل الرسم“ تجویز کیا ہے تاکہ طالبانِ حقیقت کو ذہن نشین کرنے میں آسانی رہے۔

اس کے بعد راہِ خداوندی پر چلنے والے مشائخ محققین، صاحبان کشف وجود، خواص اولیاء اللہ کے عقائد کا بیان ہوگا، اسے میں نے ایک مستقل عنوان کے تحت قلم بند کیا ہے اور اس کا نام ”المعرفۃ“ رکھا ہے اسی پر کتاب کے مقدمے کا اختتام ہوگا۔

خیال رہے کہ خلاصہ عقیدہ کی صراحة میں نے الگ سے نہیں کی ہے، اس لیے کہ اس میں بہت باریکی اور گہرائی ہے البتہ اس کتاب کے مختلف ابواب میں اسے نہایت وضاحت اور جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے ہاں جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ پوری کتاب میں پھیلا ہوا ہے۔ اب جسے اللہ کی طرف سے خصوصی فہم و فراست عطا ہوئی ہے وہ با آسانی اسے معلوم کر لے گا اور صاف طور پر دوسری باتوں سے اس کی تمیز کر سکے گا، اس لیے کہ یہی ”علم حق“ اور ”قول صدق“ ہے اس کے سوا میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے اس معاملے میں اندھے اور دیکھنے والے کے درمیان کوئی امتیاز نہیں یہ علم دور والوں کو زد دیک و والوں سے ملاتا

اور کم درجے والوں کو اعلیٰ مرتبے والوں سے جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق ارزانی کرنے والا ہے جس کے سوا کوئی پروردگار نہیں!

﴿ناشیہ و شادی کے عقائد﴾

شادی کہتا ہے کہ خط استوا کے نیچے ”قبہ ارین“، میں چار عالم جمع ہوئے۔ ان میں ایک مغربی، دوسرا مشرقی، تیسرا شامی اور چوتھا یمنی تھا، وہ علوم کی حقیقت کے اعتبار سے متفق تھے۔ البتہ شکلوں اور ناموں کے معاملے میں ان کے درمیان فرق تھا۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے ساتھی سے کہنے لگا کہ اس علم میں کوئی خوبی نہیں جو اپنے حامل کو ابدی سعادت سے ہمکنار نہ کرے اور نہ ہی وہ اپنے حامل کو زمانے کے اثرات سے محفوظ کرے، اس لیے مناسب ہے کہ ایسے علم کی تلاش کریں اور اسے موضوع گفتگو بنائیں جو انتہائی قابل عزت ہو اور جس کا اکتساب باعثِ فضیلت، جس کا حصول باعثِ بصیرت اور جو سب سے زیادہ لاائق افتخار ہو۔ یہ سن کر مغربی عالم نے کہا میرے زندیک یہ علم حامل قائم کا علم ہے مشرقی بولا میری رائے میں حاملِ محمول لازم کا علم سب سے بہتر علم ہے۔ شامی نے کہا میری دانست میں علم ابداع (۱) و ترتیب سب سے زیادہ مفید ہے۔ اتنے میں یمنی بول اٹھا: اس نے کہا میرے خیال میں تخلیص و ترتیب کا علم زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اب ہر شخص جو کچھ جانتا ہے وہ بیان

۱۔ یعنی دنیاوی عالم کی تخلیق، اُس کے عناصر اور ان کی ترتیب کا علم

کرے اور اپنے اپنے دعوے کی حقیقت اور اصلیت سے پردہ اٹھائے۔

فصل اول:

﴿حاملِ قائمٍ مغربیٰ کی زبان سے﴾

امام مغربی نے کہا کہ ”مجھے اپنے علم کے مرتبے کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، لہذا اولیات میں میرا حکم صحیح مانا جائے گا۔ حاضرین نے کہا: کہیے اختصار اور اعجازی بлагحت کے ساتھ کہیے۔

حادث کے لیے سبب ہونا چاہیے:

امام مغربی نے کہا دیکھیے جو چیز موجود نہ تھی پھر وجود میں آئی اس کے ساتھ زمانوں کا تعلق قائم ہو گیا۔ ظاہر ہے اس کے لیے فوری طور پر ایک بنانے والے کی بھی ضرورت ہو گی۔

جو چیزیں حوادث سے خالی نہیں ہوتیں:

پھر امام نے کہا جو چیز کسی دوسری چیز کی محتاج ہے اس کا حکم وہی ہو گا جو پہلی چیز کا حکم ہے (۱)۔ لیکن یہ اس وقت ہو گا جب اس کا تعلق عالم امر و خلق سے

۱۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے جتنی چیزیں عالم وجود میں آ رہی ہیں ان کی دو صورتیں ہیں ایک کا تعلق عالم خلق سے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی چند چیزیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے ایک تیسری چیز وجود میں لے آتا ہے۔ مثلاً انسان، مٹی، مادہ منویہ (بقیہ حاشیہ صفحہ نمبر ۲۰۲)

ہوگا چنانچہ طالبِ حقیقت کو چاہیے کہ وہ یہ بات سامنے رکھے اور تحقیق کے وقت اس پر اعتماد کرے۔

اثباتِ بقا اور عدم قدیم کا محال ہونا:

امام مغربی نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا: جس کا وجود لازم ہو (۱) اس کا عدم محال ہے۔ اگر اس پر عدم محال نہ ہو تو اس کا مقابل (۲) وجود قدیم ہونے میں اس کے ساتھ برابر ہوگا اور اگر مقابل موجود نہ ہو تو اس میں بعزم کی صورت آ جائے گی۔ لیکن اگر مقابل موجود ہو تو اس دوسرے پر وجود کا اطلاق صحیح نہ ہوگا اور یہ بھی محال ہے کہ وہ شرط اور احکام ربط کے صحیح ہونے کی وجہ سے بذاتِ زائل ہو جائے۔ (اس کی تشریع ذیل میں دی جا رہی ہے)۔

ظہور و خفا:

اس کے بعد امام مغربی نے کہا کہ جو چیز بذاتِ ظاہر ہو مگر کسی حکم کا

(باقیہ حاشیہ صفحہ ۲۰۱) وغیرہ سے مل کر اور مراحل سے گزر کر بنتا ہے۔ دوسری شکل عالم امر کی ہے اس میں پہلے سے کوئی مادہ موجود نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں محض گن کے حکم سے پیدا ہوتی ہیں۔ امام مغربی کے مطابق عالم خلق اور عالم امر کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ اور اس کے کرشمہ قدرت کا نتیجہ ہیں۔

۱۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود لازم اور قدیم ہے نہ اس سے پہلے کوئی چیز تھی اور نہ اس کے ساتھ اس لیے یہ کہنا کہ پہلے وہ عدم میں تھا پھر موجود ہوا، صحیح نہیں یعنی عدم قدیم کہنا درست نہ ہوگا وہ ازلی ہے اس کے لیے عدم کا لفظ جائز ہی نہیں۔

۲۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ برابر طور پر دو وجود قدیم نہیں ہو سکتے اگر مادہ پرستوں کے مطابق دو یا متعدد وجود فرض کر لیے جائیں تو آخر کار ایک وجود کو سب سے پہلے قدیم اور سب کا خالق مانا پڑے گا اور وہی اللہ ہے۔

موجب نہ بننے اس کا ظاہر ہونا محال ہے اس لیے کہ وہ کسی علم کا فائدہ نہیں دیتی۔
انتقال عرض اور اس کے عدم کے باطل ہونے کا بیان:

پھر امام مغربی نے کہا کہ: عرض پر کسی بنیاد کا قائم کرنا محال ہے اس لیے کہ دوسرے زمانے میں اس کا پھرنا اپنے وجود کے زمانے کے اعتبار سے ہے۔ حالانکہ وہ قائم نہیں ہے۔ اگر اس کا منتقل ہونا درست ہو تو وہ مذاتہ قائم اور محل سے مستغتی ہو گا، چنانچہ اس کا کوئی مقابل اور کوئی فاعل صفات کے نہ ہونے کی بنا پر اسے معدوم نہیں کر سکے گا۔ پس یہ کہنا کہ فعل کوئی چیز نہیں نہایت غیر داشمندانہ بات ہے۔

ان حوادث کے باطل ہونے کا بیان جن کا کوئی اول نہیں:

امام مغربی نے اپنی جاری رکھتے ہوئے کہا کہ: جس چیز کا وجود کسی دوسری چیز کے فنا ہونے پر موقوف ہے، جب تک وہ دوسری چیز فنا ہو جائے پہلی چیز کا وجود ثابت نہیں ہو گا۔ اگر یہ چیز پائی جائے تو وہ چیز فنا ہو جائے گی جس پر اس کا وجود موقوف ہے۔ اس سے یہ بھی سامنے آگئی کہ جس سے کوئی چیز مقدم ہے وہ اپنے ماسوئی دوسری چیز پر مخصر اور موقوف ہو گی اور یہ اس کا لازمی وصف ہو گا۔ اگر وہ دائیگی ہو تو بغیر کسی پس و پیش کے اس کا وجود ثابت ہو گیا۔

قدم کا بیان:

پھر امام مغربی نے کہا کہ: اگر مسند الیہ کا حکم سند کا سا ہو تو عدد ختم نہ ہوتے اور نہ پھر کسی موجود کا وجود درست ہوتا۔

اللہ تعالیٰ جو ہر نہیں:

امام مغربی نے کہا کہ جو کچھ ہم نے ثابت کیا ہے اگر وہ خالی اور بھرا ہوا ہو تو اس کا نیا اور پرانا ہونا لازم آتا ہے۔ (۱)

اللہ تعالیٰ جسم نہیں:

امام مغربی نے کہا کہ: اگر اللہ تعالیٰ ترکیب کے دائرے میں آئے تو پھر اس پر تحلیل جائز ہوگی۔ اسی طرح اگر اس کی ذات مختلف چیزوں کا مجموعہ ہو تو کمزوری اور اضلال لاحق ہوگا۔ جب مماثلت واقع ہوگی تو افضلیت خود بخود ساقط ہو جائے گی۔

اللہ تعالیٰ عرض نہیں:

امام مغربی نے کہا کہ: اگر اس کا وجود اپنے علاوہ کسی اور وجود کا تقاضا کرتا تاکہ وہ اس کے ساتھ قائم ہو۔ تو وہ ماسوئی مسند الیہ نہ ہوتا۔ حالانکہ اس کی طرف اسناد درست ہے۔ لہذا یہ غلط ہے کہ اس کا وجود اس پر موقوف ہے اور اس کی ایجاد نے اسے مقید کر دیا ہے پھر وصف کی وصف بھی تو محال ہے۔ پس کسی طرح بھی اس کی گردہ کشائی ممکن نہیں۔

اطراف کی نفی:

پھر امام مغربی نے کہا کہ: کرہ اگرچہ فانی ہوتا ہے مگر اس کی کوئی جہت یا طرف نہیں ہوتی جس وقت اس کی تمام اطراف میری طرف ہوں گی تو ان کا

۱۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہر نہیں ہے کیونکہ جو چیز خلاو ملا کے قابل ہے اس کا پرانا اور نہ پرانا ہونا لازم ہے اور اللہ اس سے منزہ ہے۔

حکم بھی پرہی ہوگا اور میں ان سے خارج بھی سمجھا جاؤں گا^(۱)) تو سرگردانی اور بیچھن کس بات میں ہے۔

استواء:

اس کے بعد امام مغربی نے کہا: جو کسی جگہ اقامت پذیر^(۲) ہو اس کے لیے اس جگہ سے کوچ اور نقل مکانی کرنا ممکن اور جائز ہے۔ اسی طرح جو اپنی ذات کے ساتھ کسی چیز کے سامنے اور بال مقابل ہو، وہ تسلیت کے دائرے میں آجائے گا اور یہ اس کے لیے ضروری بن جائے گی۔ یہ بات اس کے بالکل برعکس ہے جسے عقل پہلے طے کر چکی ہے۔

احدیت:

پھر امام مغربی نے کہا کہ: اگر کوئی چیز سوائے مستقل چیزوں کے جو یا آپس میں جمع ہوں یا مختلف ہوں نہ پائی جائے تو ہم نے وجود میں جداگانی اور موافقت یکجا کبھی نہیں دیکھی اور مقدر کا حکم واقع کا حکم ہونا ہے پس اس مقام پر جھگڑنے والے کے لیے اندازے فائدہ مند نہیں ہوتے۔

رویتِ الٰہی:

آخری بحث کو سمیٹتے ہوئے امام مغربی نے کہا کہ جب ایک چیز کا وجود

۱۔ اللہ تعالیٰ جہات و اطراف سے پاک ہے لیکن وہ عالم سے خارج بھی نہیں۔

۲۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں استواء علی العرش کا بیان آیا ہے، اس سے مراد استفادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تخت پر بیٹھنا مراد ہو تو پھر اطراف و جہات کا مسئلہ درپیش ہو گا۔ اسی طرح تخت سے نقل مکانی اور اسے چھوڑنے کی بات آئے گی جب کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید نہ ہو جہات و اطراف اور نقل و کوچ سے پاک ہے۔

بعینہ موجود ہو تو جائز ہے کہ آنکھ والا جو اپنے چہرے اور پلکوں میں مقید ہے اسے دیکھ لے۔ اکثر اشاعرہ کے نزدیک ایسی کوئی علت اور سبب نہیں ہے جو روایت الہی کا ضروری موجب ہو، وجود سے مراد یہ ہے کہ یہ وجود دلیل ظاہر اور دلیل غیر ظاہر کے ساتھ ہو۔ البته دلیل ظاہر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر روایت مری (دیکھی جانے والی ذات) میں اثر انداز ہوتی تو ہم اس میں حلول کر جاتے۔ تمام مطالب دلائل کے ساتھ واضح ہو گئے ہیں جیسے کہ ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ پھر امام مغربی نے حمدِ الہی کے بعد سرورِ عالم ﷺ کی ذاتِ اقدس پر درود و سلام پڑھا اور وہ بیٹھ گئے۔ تمام حاضرین نے ان کے مختصر جامع و مانع بیان اور باریک اشارات کے ذریعے مطالب و معانی کے اظہار پر ان کا شکریہ ادا کیا۔

﴿حاملِ محمولِ لازم کی معرفت فاضلِ مشرقی کی زبان سے﴾

قدرت:

اس کے بعد مشرقی فاضل اٹھا، اس نے کہا کسی چیز کو کسی دوسرا چیز سے بنانا میلان ہے اور کسی چیز کا کسی چیز کے بغیر بنانا قدرتِ ازلی ہے اور جو چیز بنانا تمہارے لیے محال نہ ہو اس میں تمہیں قدرت و اختیار ہو گا اور یہ ہمیشہ رہے گا۔

علم:

اس نے کہا: حکم کے محل میں احکام کا نفاذ حکم کے ساتھ حکم جاری کرنے والے کے علم کا وجود ثابت کرتا ہے۔

نحواتِ مکیہ

حیات:

پھر فاضل مشرقی نے کہا کہ: جہاں میں زندگی لازمی شرط ہے اور ایسی صفت بے جو قائم ہے۔

ارادہ:

اس نے بات آگے بڑھاتے ہوئے پھر کہا کہ: جب کوئی چیز پس و پیش ہونے کو قبول کرے تو ان حقائق کی بنابر ایک شخص کا وجود ثابت ہوتا ہے لہذا عقل و عادت کے فیصلے کے مطابق یہ عین ارادہ الہی کو ثابت کرتی ہے۔

ارادہ حادثہ:

اس کے بعد اس نے کہا کہ: اگر ارادہ کرنے والا ایسی چیز کا ارادہ کرتا ہے جو سرے سے موجود ہی نہیں ہے تو وہ ایک الی مراد سوگی جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ بغیر محل کے ارادہ:

پھر اس نے کہا کہ: یہ محال ہے کہ معانی اپنے احکام ان چیزوں میں واجب کریں جن کے ساتھ وہ قائم ہی نہ ہو سکیں۔ (۱)

کلام:

فاضل مشرقی نے پھر کہا کہ: جو شخص گزشتہ واقعات سے متعلق اپنے دل میں بات کرے تو یہ بات ارادہ میں داخل نہیں ہے، کلام پر دلیل بھی اسی حکم میں ہے۔

۱۔ انسان جو کام کرتا ہے پہلے اس کا خیال اور ارادہ دل میں قائم کرتا ہے، ارادہ الہی سے مراد بھی الہی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دل کی نسبت نہیں ہو سکتی۔

عالم قدیم نہیں ہے:

پھر مشرقی نے کہا کہ: قدیم پر حوادث اور واردات طاری نہیں ہوتے، بلا وجہ بات نہ بڑھاؤ۔ اگر کوئی شخص اپنے اندر کوئی ایسی صفت مقرر کر لے جو اس میں نہیں ہے تو وہ اس صفت کے نہ ہونے کی وجہ سے ناقص شمار ہو گا مگر جس کا کمال عقل، عقل اور نص دونوں سے ثابت ہے اس کی طرف نقص منسوب نہیں کیا جاسکتا۔
دیکھنا اور سننا:

پھر مشرقی نے کہا کہ: اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نہ دیکھے یا تمہاری بات نہ سنبھال سکے تو وہ تمہاری بے شمار باتوں سے ناواقف رہ جائے گا جب کہ اس کی طرف ناواقف رہنے کی بات منسوب کرنا محال ہے، لہذا سننے اور دیکھنے کی صفات کو اللہ تعالیٰ سے کسی حال میں بھی نفی نہیں کی جاسکتی۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ان دونوں صفات کی نفی کرتا ہے تو وہ ایسے خوفناک نظریے کو اختیار کر رہا ہے جو اسے ہلاکت سے دوچار کر دے گا۔

صفاتِ الہی:

فاضل مشرقی پھر بولا: حکم کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مطلب اور معنی اسے واجب کریں، جس طرح کہ معنی جو بفسہ قائم نہیں ہوتا، اس کی ضرورت خواہش کے مطابق ہوتی ہے۔

پس اے زمین کرنے والے! تم کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہو، کہیں یہ عدد کے خوف کی وجہ سے تو نہیں، حالانکہ یہ بات واحد اور احادیث کی حقیقت کو باطل نہیں کرتی۔ اگر تم یہ جان لیتے کہ عدد ہی احمد ہے تو تم کسی کے ساتھ منازعت نہ کرتے۔

اس کے بعد مشرقی نے کہا کہ میں نے ان معالم کی تقسیم میں حاملِ محول اور عارض و لازم کو جدا کر کے بیان کر دیا ہے۔ پھر وہ میٹھ گیا۔

﴿ابداع و ترکیب شامی کی زبان سے﴾

جہاں اللہ کا پیدا کردہ ہے:
 پھر شامی کھڑا ہوا اور اس نے کہا: جس وقت محدثات ایک دوسرے کے مماثل ہو جائیں اور ان سے قدرت کا تعلق صرف ذات کا ہو تو کس دلیل کے ذریعے بعض ممکنات اس سے خارج ہو جائیں گے۔
 کسب:

پھر اس نے کہا: جب حقیقی طور پر ارادہ مراد کو پہنچ جائے اور راستہ میں اس کی طرح قدرتِ حادثہ خلل پیدا نہ کرے تو یہ کسب ہے۔ بندہ کسب کرتا ہے اور ربِ تقدیرِ قائم کرتا ہے اس کی پوری وضاحت اختیاری حرکت اور اضطراری لرزش کے وقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔

انسان کا کسب مرادِ الہی ہے:

اس کے بعد اس نے کہا کہ: اگر علم اور ارادہ قدرت کی معاونت کریں تو اس کا لازمی نتیجہ اس چیز کا وجود میں آنا ہے، بطور عادت اس بارے میں تم جو کچھ کہتے ہو اس سے احتیاط کرو، ہر وہ چیز جو الوہیت میں نقص اور کمی کی طرف لے جائے وہ مردود ہے۔ اور جو شخص وجودِ حدیثات (فانی) میں وہ چیز ٹھہرائے جو اللہ

فتواتِ کیمیہ

۲۱۰

تعالیٰ کی مراد ہی نہیں وہ معرفتِ خداوندی سے دور ہے اس پر توحید کا دروزاہ بند ہے اور کسی امرِ مراد لیا جاتا ہے جسے حکم دیا جا رہا ہے وہ مراد نہیں ہوتا یہ بات صحیح اور تفصیل و تشریح کا مقصودِ حقیقی ہے۔

جہان کی تخلیق اللہ پر واجب نہیں ہے:

پھر اس نے کہا: جو شخص اللہ تعالیٰ پر کوئی کام ضروری اور واجب تھہراتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ پر واجب کی تعریف کا اطلاق کر رہا ہے جب کہ صحیح مذہب کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی نسبت محال ہے مگر جو شخص علم الہی میں تخلیق دنیا کے موجود ہونے کی وجہ سے اس پر جہان کی پیدائش واجب سمجھتا ہے تو وجود کے سلسلے میں علماء کے نزدیک وہ اس حکم سے نکل جاتا ہے اور اس کا موقف درست ہے۔

تکلیف مالا یطاق:

پھر اس نے کہا کہ: تکلیف مالا یطاق (اُس چیز کا مکلف و پابند کرنا جو مکلف کیے جانے والے کی طاقت سے باہر ہے) عقلی اعتبار سے جائز ہے، ہم نے مشاہدہ اور نقل سے اس کا ثبوت حاصل کر لیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت نہیں کی جاسکتی:

بات بڑھاتے ہوئے شامی نے کہا کہ: جو چیز حقیقی اعتبار سے کسی کی ملکیت سے خارج نہ ہو سکے تو وہ اپنی حکومت میں جو بھی حکم جاری کرے اسے ظلم و جور کا نام نہیں دیا جاسکتا۔

حسن و قبح:

ضروری نہیں ہے یہ ثابت ہے اور صحیح ہے، خوبی اور برائی غرض اور شریعت میں ثابت ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ خوبی اور برائی کا تعلق اپنے اور برے سے ہے وہ جدالت اور ناواقفیت میں گھرا ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی معرفت واجب ہے:

پھرشامی نے کہا کہ: جب معرفتِ الہی کے وجوب وغیرہ کے شرائط میں یہ ہے کہ مستقبل میں اسے ترک کرنے سے نقصان درپیش ہو گا تو عقل کی روشنی میں اس کا واجب ہونا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ وہ دریافت میں نہیں آ سکتا۔ رسولوں کی بعثت:

شامی نے مزید کہا کہ: جب عقل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کسی معاملے میں تو اپنے طور پر صحیح ہدف کو پالیتی ہے مگر بعض معاملات میں وہ فیصلہ کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ ان حالات میں ایک ایسے شخص کی ضرورت موجود رہتی ہے جو عقل کو اپنے ہدف تک پہنچانے کے لیے صحیح رہنمائی کرے۔ چنانچہ رسولوں کی بعثت کی ضرورت اور جواز خود بخود پیدا ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ تمام کاموں کے انجام اور راستوں کی واقفیت کے اعتبار سے تمام مخلوق سے زیادہ علم کے مالک ہوتے ہیں۔ جو کچھ سچا رسول لے کر آتا ہے اگر جھوٹا دعویٰ کرنے والا بھی وہی چیز لائے تو حقائقِ الہ ہو جائیں گے اور قدرت کی طرف عجز کا گماں ہو گا۔ نیز اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت ہو گی جب کہ یہ ساری باتیں محال ہیں۔

اس بات سے انہا درجے کی گراہی پیدا ہوتی ہے کہ جو بات سچا شخص پیش کر رہا ہے وہی بات جھوٹا شخص بالکل اُسی طرح اُسی انداز اور وجہ سے ثابت

کر رہا ہو۔

﴿ خلاصہ اور ترتیب (۱) یمنی کی زبان سے ﴾

مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا:

اس کے بعد یمنی فاضل اٹھا اور اس نے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ: جو ذات کوئی چیز بنا کر اسے مٹا سکتی ہے اس کے لیے عین ممکن ہے کہ وہ پہلے کی طرح دوبارہ اسے پہلے حالت میں واپس لے آئے۔

سوال قبر اور عذاب:

پھر یمنی نے کہا کہ: جس وقت لطیفہ روحا نیہ انسان کے کسی ایک حصے سے مسلک ہوتا ہے تو اس پر حیوان کا نام صادق آ جاتا ہے۔ سونے والا وہ کچھ دیکھتا ہے جو جا گئے والا نہیں دیکھ سکتا حالانکہ وہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ یہ تمام مذاہب و ممالک میں یکساں ہے جس شخص کے ساتھ زندگی قائم ہے، اس پر درد اور لذت کا وردیج ہے، پھر تم اسے لازم کیوں نہیں سمجھتے۔

میزان:

اس کے بعد یمنی بولا کہ: کسی چیز کا بدل اس کا قائم مقام ہوتا ہے اور اس کے احکام اس پر وارد ہوتے ہیں۔

۱۔ خلاصہ اور ترتیب سے مراد یہ ہے کہ یوم آخرت میں نیکوکاروں اور گنہ کاروں کو علیحدہ علیحدہ کر کے ان کی طبعی ترتیب کے مطابق بہشت و دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ اسی بنگامہ محشر کو خلاصہ و ترتیب کا نام دیا گیا ہے۔

صراط:

پھر یمنی نے کہا کہ: جو ذات پرندوں کو ہوا میں تھامنے پر قادر ہے
حالانکہ وہ اجسام ہیں وہ تمام اجرام کو تھامنے پر اسی طرح قادر ہے۔ (۱)

بہشت و دوزخ:

پھر یمنی نے کہا کہ: پیدائش کی تکمیل ہو چکی اور دائرہ کے اطراف دائرہ
کے حلول سے پہلے جمع ہو چکے ہیں۔

وجوب امامت:

یمنی نے کہا کہ: دین کو قائم کرنا شریعت اسلام کا مقصد ہے اور یہ امن
کے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا ہر زمانے کے لیے امام کا منتخب کرنا ضروری ہے۔

امامت کی شرائط:

پھر یمنی نے کہا کہ: جب امامت کی مکمل شرائط پائی جائیں تو تابعداری
کی بیعت کا معاهده اور پھر لوگوں کو اس عہد کو پورا کرنا ضروری ہے امامت کی
شرائط یہ ہیں۔ مرد ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، صاحب علم ہونا، آزاد ہونا، پرہیز
گار ہونا، شریف ہونا، صاحبِ کفایت ہونا، قرشی ہونا، اس کے دیکھنے سننے کی
قوتوں کا سالم ہونا، بعض اہل علم دانشوروں کی یہی رائے ہے۔

و مسلمان حکمرانوں کے درمیان تنازع:

اس نے آخر میں کہا کہ: اگر دو امام (خلفاء) آپس الجھ پڑیں (دونوں

لے بظاہر یہ بات ناممکن نظر آ رہی تھی کہ تلوار سے تیز اور بال سے باریک پل ہوا میں کیونکر
اویز اس بوجی: اس کے جواب میں فرمایا کہ جو ذات پرندوں کو تھام سکتی ہے وہ پل کو کیوں برقرار
نہیں کھلتی۔

ایک ہی حکومت کے دعویدار ہوں) تو تابعداری اور بیعت اس کی کرنی چاہیے جس کے ساتھ اکثریت ہے اگر فتنہ و فساد کے پیش نظر کمتر اور ناقص امام کا معزول کرنا مشکل ہو جائے تو اس کی تابعداری پر قائم رہنا اور اپنے عہد کو باقی رکھنا واجب ہے اسے کسی طرح نہ توڑا جائے۔

شامی نے کہا کہ چاروں میں سے ہر ایک نے اپنی شرط پوری کی اور اپنے وعدے کو خوب اچھی طرح بھایا۔

خواص اولیاء اللہ کے کشف و نظر کے بارے میں نظریات:

سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو ہمتوں سے نتیجہ نکالنے میں عقولوں کو حیرت زدہ کر دیتا ہے اور درود وسلام ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل پر۔
عقل کی ایک حد ہے:

واضح ہے کہ عقل کی ایک حد ہے جہاں وہ صلاحیت و قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ سوچ و فکر سے رک جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہم ایسی بات کہتے ہیں جو عقل کے اعتبار سے ناممکن ہوتی ہے مگر وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے میں محال نہیں ہوتی، جیسے بعض اوقات ہماری کوئی بات عقل کے اعتبار سے جائز اور درست ہوتی ہے مگر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا محال ہوتا ہے۔

واجب اور ممکن میں مناسبت:

حق واجب الوجود بذاته اور ممکن کے ما بین کیا مناسبت ہو سکتی ہے؟
اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک بتقادارے علم یا بتقادارے ذات مناسبت واجب ہے۔ اس فکری مناسبت کے مأخذ وجودی دلائل سے صحیح ثابت ہوتے

ہیں۔ دلیل اور مدلول، بربان اور جس پر بربان قائم کی جا رہی ہے، کے مابین ایک تعلق کا ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے اس کا واسطہ ایک طرف دلیل سے اور دوسری طرف مدلول علیہ سے قائم ہو۔ اگر یہ تعلق نہ ہو تو کوئی دلالت کرنے والا اپنی دلیل کے مدلول تک نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ یہ ممکن نہیں کہ کسی تعلق سے ذات کے اعتبار سے خلق اور حق جمع ہو جائیں۔ رہی یہ بات کہ ذات خداوندی اوصاف الوہیت سے متصف ہے، تو یہ الگ بات ہے جسے عقل مستقل حیثیت میں ادراک کر سکتی ہے۔

ہمارے نزدیک جس بات کو عقل مستقل طور پر معلوم کر سکتی ہیں، ہو سکتا ہے اس کا علم اس کے شہود پر مقدم ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اس حکم سے الگ ہے کیونکہ اس کا شہود اس کے بارے میں علم سے مقدم ہے بلکہ اس ذات کا شہود ہو سکتا ہے اسے معلوم نہیں کیا جا سکتا جیسے اس کی صفات جانی جاتی ہیں مگر ان کا شہود نہیں ہوتا اور ذات صفات کے مقابل ہوتی ہے۔ عقل پر دارو مدار رکھنے والے بہت سے دانشوروں نے دعویٰ کیا ہے۔ ہمیں عقل و فکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے۔ وہ اس بارے میں غلطی پر ہیں اس لیے کہ وہ تو عقل و فکر کی بنیاد پر سلب واثبات کے مسئلے میں حیران ہیں حالانکہ اثبات اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اس لیے کہ عقل کو بنیاد بنانے والا وہی چیز تحقق کے بارے میں ثابت کر رہا ہے جس پر وہ ہے۔ مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ عالم، قادر اور مرید ہے اور تمام اسماے حسنی اللہ کے لیے ثابت ہیں جب کہ سلب عدم اور نفی کی طرف راجع ہوتی ہے اور نفی صفت ذاتی نہیں ہے اس کے لیے موجودات کے صفات ذاتیہ

ثبوتیہ ہیں۔ پس اثبات و سلب کے درمیان مترصد رہنے والے کو اس انداز فکر سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی علم حاصل نہیں ہوتا۔
مقید کے لیے مطلق کی معرفت:

مقید کو مطلق کی معرفت کیونکر حاصل ہو سکتی ہے؟ ذاتِ مطلق کا یہ تقاضا ہی نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ممکن ذات واجب کی معرفت حاصل کر لے، ممکن کے ہر رخ پر فناست مٹنے اور احتیاج کی چھاپ ہوگی۔ اگر ممکن اور واجب ذات کے درمیان کوئی وجہ جامعیت ہو تو پھر واجب لذاتہ پر وہی چیزیں جائز ہوں گی جو ممکن کے لیے جائز تھیں مثلًا فنا ہونا، احتیاج وغیرہ اور یہ واجب کے لیے محال ہیں۔ چنانچہ واجب اور ممکن کے درمیان کوئی وجہ جامعہ محال ہے۔ ممکن کی تمام وجود واجب کے تابع ہوتی ہیں اور فی نفسہ ممکن پر عدم جائز ہے۔ چنانچہ جو چیزیں تابع ہیں وہ ساری اسی حکم کے تحت آ جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر واجب لذاتہ اور ممکن کے درمیان کوئی وجہ ثابت ہو تو ممکن کے لیے ہر وہ چیز ثابت ہوگی جو واجب لذاتہ کے لیے اس وجہ جامع سے ثابت ہے اور ممکن کے لیے کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہوتی جو واجب بالذات کے لیے ثابت ہوتی ہو۔ لہذا ممکن اور واجب کے درمیان کسی وجہ جامع کا ہونا محال ہے۔

احکام صفات:

مگر میں کہتا ہوں کہ صفاتِ الہیہ کے کچھ احکام ہیں اگرچہ وہ حکم ہی ہوں اور انہی کی صورتوں میں تخلی ہوگی جہاں بھی ہوگی۔ آنحضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو کس طرح دیکھا ہے اس میں کئی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ نور اعظم والی

حدیث موتیوں کے رفرف اور یاقوت کے سلسلے میں بیان ہوئی ہے۔

ارادہ و اختیار:

میں حکم ارادی سے کہتا ہوں نہ کہ اختیاری سے، اس لیے کہ جو خطاب اختیار کے ضمن میں بیان ہوا ہے وہ ممکن کی حیثیت کو منظر رکھتے ہوئے بیان ہوا ہے، وہ علت اور سبیت سے خالی ہے۔

اللہ تعالیٰ اکیلا تھا اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی:

میں اس بات کو اس طرح بیان کرتا ہوں جو بذریعہ کشف آنحضرت ﷺ پر ظاہر ہوا۔ آپ کے الفاظ ہیں: ان الله كان ولا شيء معه اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی۔ اس کے بعد جو کچھ آیا ہے وہ اسی کے تحت ہے اور وہ مشائخ صوفیاء کا یہ قول ہے: و هو الان على ما عليه كان الله اب بھی اسی بات پر ہے جس پر پہلے تھا۔ پس ”اب“، ”اور تھا“، دو ایسے الفاظ اور امر ہیں جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہے اس لیے کہ یہ الفاظ و افعال ہمارے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں، مناسبت منسقی ہو گئی ہے۔

ذات و صفات:

کان الله ولا شيء معه: اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی۔

اس سے ذاتِ الہی نہیں بلکہ صفاتِ الہیہ مراد ہیں۔ علم الہیہ سے متعلق ذات کے بارے میں جو حکم ثابت ہو وہ صفاتِ الہیہ کے لیے ہوتا ہے۔ ان سے مراد نستبوں، اضافتوں اور اسلوبوں کے احکام ہوتے ہیں۔ کثرت نستبوں میں ہوتی ہے عین یا ذات میں نہیں ہوتی۔ یہاں صفاتِ الہی بیان کرتے ہوئے ان لوگوں کے پاؤں

پھسل جاتے ہیں جو تشبیہ قبول کرنے والے امور (صفات) اور تشبیہ قبول نہ کرنے والے امور (ذات) کے درمیان شراکت کا مسئلہ چھیڑتے ہیں، وہ اس معاملے میں ان امور پر اعتماد کرتے ہیں جو دلیل اور حقیقت اور علت اور شرط ہیں، وہ ان پر غائبانہ اور مشاہدہ حکم لگاتے ہیں جو مشاہدہ سے حکم لگاتے ہیں وہ فتح جاتے ہیں اور جو غائبانہ حکم کرتے ہیں وہ سالم نہیں رہ سکتے۔

عالم مثال مطلق:

بہر عماء اس بحرِ عالم میں حق اور خلق کے درمیان ایک پردہ ہے، ممکن تمام اسمائے الہیہ مثلًا عالم، قادر وغیرہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے اور یہ بات ہمارے سامنے واضح ہے۔ حق تعالیٰ، تعجب، کشادہ روئی، مسکراہٹ، خوشی، قرب اور دوسری بہت سی صفاتِ کوئی کے ساتھ متصف ہوتا ہے جو چیزیں اللہ کا حق ہے وہ اس کے حوالے کرو اور جو تمہارا حق ہے وہ لے لو، اللہ تعالیٰ کے لیے نزول اور ہمارے لیے معراج ہے۔

جس کے وصال کا تم ارادہ کر رہے ہو اسے ہرگز نہیں پہنچ سکو گے بغیر اُس کے اور بغیر اپنے۔ اپنے ساتھ اسے پہنچنے سے مراد تمہاری طلب اور آرزو ہے اور اسی کے ذریعے اس کو پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہارے ارادے اور قصد کی منزل ہے۔ صفاتِ الہیہ سے یہ چیزیں متعلق ہیں جب کہ ذات کو کسی چیز کی کوئی پروا نہیں ہے۔ صفاتِ الہیہ اپنے احکام، نسبتوں اور اضافتوں کے ساتھ ماسوئی اللہ کو وجود میں لانے کا باعث ہیں اور یہی صفات آثار کی متقارضی ہیں اس لیے کہ قاہر بغیر مقصود کے اور قادر بلا مقدور کے صلاحیت، وجود، قوت اور فعل کے

فتواتِ مکیہ

لی نظر سے ناممکن ہے۔

خصوصی صفات کی تعریف:

صفات کی اخْصِ الْخَاصِ انفرادیت اور خصوصیت ان کا قادر ہونا ہے اس لیے کہ ذاتی طور پر ممکن کے لیے کسی قدرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا البتہ ممکن کے لیے صرف اثرِ الٰہی کا تعلق قبول کرنے کی طاقت ہے۔

کسب:

کسب سے مراد یہ ہے کہ ممکن کا کسی دوسرے فعل سے تعلق پیدا ہوا سے تعلق کے وقت قدرتِ الٰہی اسے وجود میں لاتی ہے اسے ممکن کا کسب کہتے ہیں۔

جبر:

محققین کے نزدیک انسان مجبور نہیں ہے چونکہ انسان سے عمل واقع اور سرزد ہوتا ہے اس لیے اگر انسان کو مجبور مانا جائے تو یہ بات اس کے خلاف ہے۔ جبر سے مراد یہ ہے ممکن انکار کے باوجود ایک کام کے کرنے پر مجبور کیا جائے۔ پھر مجبور نہیں ہے اس لیے کہ اس سے تو کسی فعل کا صادر ہونا ہی متصور نہیں ہے اور نہ اسے عقلِ عادی دیا گیا ہے۔ پس اس معنی کے اعتبار سے ممکن مجبور نہیں ہے اس لیے کہ کوئی فعل اور عمل اس سے حکمی طور پر مجبور اُسر زدنہیں ہو رہا اور نہ ہی آثار کی موجودگی کے باوجود اس کے پاس فیصلہ کن عقل ہے۔

آزمائش و عافیت:

صفاتِ الٰہیہ کا تقاضا ہے کہ دنیا میں آزمائش اور عافیت دونوں موجود رہیں۔ پس جس طرح غافر (بخشنے والا) ذی العفو (معاف کر دینے والا) منعم

(نعمتیں عطا کرنے والا) کی صفات کا وجود ضروری ہے اسی طرح "المنتقم" .. (انتقام لینے والا) کا وجود بھی اس سے کم ضروری نہیں۔ اس لیے کہ اگر اسماے الہیہ میں سے کوئی اسم ایسا ہو جس کا کوئی حکم نہ ہو تو وہ اسم معطل ہو جائے گا اور صفاتِ الہیہ میں تعطل محال ہے، اسی طرح اسماءُ الہی کے اثر کا ظاہر نہ ہونا بھی محال ہے۔ ادراک کرنے والی اور ادراک میں آنے چیزوں کی اقسام:

دریافت کرنے والی اور دریافت ہونے والی چیزوں میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں۔ ایک دریافت کرنے والی چیز وہ ہے جو معلوم بھی کر لیتی ہے اور اس کے پاس خیال کرنے کی قوت بھی موجود ہے۔ ایک دریافت کرنے والی چیز وہ ہے جو جان لیتی ہے مگر اسے خیال کی قوت نہیں ہوتی۔ دریافت ہونے والی چیزوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ دریافت ہونے والی ایک وہ چیز ہے جس کی صورت و شکل ہوتی ہے اسے محض صورت کے ذریعے وہ شخص فوراً جان لیتا ہے جس کے پاس تخلیل و تصور کی قوت نہیں ہوتی اور جس کے پاس تخلیل و تصور کی قوت ہوتی ہے وہ اسے تصور سے معلوم کر لیتا ہے اور دریافت ہونے والی دوسری چیز وہ ہے جس کی کوئی صورت نہیں ہوتی اسے صرف جانا جا سکتا ہے، اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔

علم:

علم سے مراد معلوم کا تصور کرنا نہیں ہے اور نہ ہی اس کے یہ معنی ہیں کہ اس سے معلوم کا تصور حاصل ہو، اس لیے کہ ہر معلوم چیز تصور میں نہیں آ سکتی اور نہ ہر کسی چیز کا جانے والا (عالم) تصور کرتا ہے۔ عالم کا کسی چیز کا تصور کرنا اس کے

خیال میں آنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور معلوم ہونے والی چیز کے لیے صورت کا ہونا یہ ہے کہ معلوم کی صورت ایسی ہو جسے خیال اپنی گرفت میں لا سکے اور بعض معلومات ایسی بھی ہیں جو ہرگز خیال کی گرفت میں نہیں آتے۔ پس ثابت ہوا کہ معلومات کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔
ممکن کا فعل:

اگر ممکن سے فعل درست ہو تو لازم آئے گا کہ وہ قادر بھی ہو۔ چونکہ اس کا کوئی فعل نہیں ہوتا لہذا اسے قدرت بھی نہیں ہے۔ پس ممکن کے لیے قدرت کا ثابت کرنا ایسا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں، اس بارے میں ”اشعریوں“ کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے جو انسان کے لیے نفی فعل کے باوجود قدرت ثابت کرتے ہیں۔ ایک (واحد) سے ہر حال میں ایک ہی فعل صادر ہوتا ہے۔ پھر کیا کوئی اس صفت سے متصف ہے یا نہ اس میں مصنف کتاب کو تأمل ہے تم اشاعرہ کو نہیں دیکھتے وہ اللہ تعالیٰ کو اس بنابر پر موجود ٹھہراتے ہیں کہ وہ قادر ہے اور اس کی قدرت کی خصوصیت کے اس لیے قائل ہیں کہ وہ ”مرید“ ہے اور احکام کی نسبت اس کی طرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ عالم ہے اور کسی چیز کا مرید ہونا عین اس کا قادر ہونا نہیں ہوتا۔ پس اس کے بعد ان کا یہ کہنا کہ وہ ہر حال میں ”واحد“ ہے، کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ تعلق عام کے حوالے سے یہ کیونکر ہو سکتا ہے جب کہ وہ صفات کو ذات پر زائد ثابت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں اور یہی حال نسبتوں اور اضافتوں کے قائلین کا ہے۔

تمام فرقوں میں سے کسی فرقے کے ہاں بھی تمام حیثیتوں سے وحدت

خالص نہیں ہوئی وہ اس بارے میں کئی مسلک و مشرب رکھتے ہیں۔ کچھ صفات کو ذات پر زائد نہیں مانتے اور بعض صفات کو ذات سے الگ سمجھتے ہیں۔ وحدانیت کا ثابت کرنا دراصل صفاتِ الہیہ میں ہوتا ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برعن نہیں، یہی بات صحیح اور اصولی ہے۔

صفاتِ نسبتیں اور اضافتیں:

اللہ تعالیٰ کا عالم، زندہ، قادر ہونا اور ایسی تمام دوسری صفات اس کی طرف اضافتیں اور نسبتیں ہیں۔ ان سے مراد کوئی زائد ذات نہیں ہیں جو اس کے نقص کی طرف لے جائیں، جو کسی زائد چیزوں کی بنابر کامل ہے وہ ذاتی اعتبار سے ناقص ہوگی اس لیے کہ اس کا کمال زائد کا محتاج ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کامل (کامل لذات) ہے، پس ذات پر زائد بالذات کا ہونا محال ہے اور اضافتوں اور نسبتوں سے جائز اور درست ہے۔

رہا بعض حضرات کا یہ کہنا کہ صفات نہ اس کا عین ہیں اور نہ اس کا غیر، یہ بڑی دور کی کوڑی ہے، اس مسلک کے مطابق زائد کا ثبوت ملتا ہے اور ظاہر ہے یہ زائد ”غیر“ ہے۔ پھر کیا یہ ”لا غیر“ کے مطلق ہونے کا انکار نہیں ہے۔ دوسری طرف تم آپس میں دو غیروں کی تعریف اس طرح کرتے ہو کہ ”دو غیر وہ ہیں جن کا ایک دوسرے سے مکان و زمان اور وجود و عدم کے اعتبار سے حقیقتاً جدا کرنا جائز ہو، آپس میں دو غیروں کی یہ تعریف تمام علماء کے نزدیک مسلم ہے۔

متعلق کی طرف سے تعلقات کا تعدد اللہ تعالیٰ کے واحد بالذات ہونے پر اثر انداز نہیں ہوتا جیسا کہ متكلّم کے زیادہ یا کم ہونے سے احادیث پر

نگتوں میں فرق نہیں پڑتا۔

موصوف کی صفاتِ ذاتیہ ہر چند متعدد ہوں، وہ مجموع ذات ہونے کی وجہ سے فی نفسِ موصوف کے تعدد پر دلالت نہیں کرتیں، اگرچہ ان کا ایک دوسرے سے بآسانی امتیاز کرنا آسان ہے۔

جہان میں ہر صورت عرض فی الجوہر ہے اور یہ وہ صورت ہے جس پر ادھیرنا، اکھیرنا واقع ہوتا ہے جو ہر ایک ہی ہوتا ہے تفہیم صورت میں ہوتی ہے عرض میں نہیں۔

بعض حضرات کا یہ کہنا کہ کثرت کا وجود معلوم اول سے نکلا ہے اگرچہ اعتبارات کے لحاظ سے معلوم ایک ہی ہے جس میں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اعتبار خلاشہ سے مراد معلوم کی علت اس کی ذات اور اس کا امکان ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ تمہاری دلیل علت اولیٰ میں لازم ہے یعنی س میں اعتبارات پائے جاتے ہیں اور وہ واحد ہے۔ پس تم اس سے کیوں انکار کرتے ہو کہ اس سے ایک ہی صادر ہو۔ لہذا یا تو تم کثرت کا علت اول سے صادر ہونا تسلیم کر لو یا معلوم سے اول سے ایک کا صادر ہونا لازم سمجھو اور تم دونوں باتوں کے قائل نہیں ہو۔

غناۓ ذاتی اور کمال ذات کا مالک کسی چیز کی علت نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کا علت ہونا معلوم پر موقوف ہونے کو لازم ہو گا جب کہ ذاتِ الہی کسی چیز پر موقوف ہونے سے پاک ہے اس لیے کہ اس کا علت ہونا محال ہے، البتہ صفات کبھی اضافتیں قبول کر لیتی ہیں۔

اگر کہا جائے کہ اسم اللہ تو بولا ہی اس ذات پر جاتا ہے جو کامل الذات

اور غنی الذات ہو جو اضافتوں اور نسبتوں کو قبول نہ کرے تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ لفظ علت کے خلاف کوئی نزار نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی اصل پر ہے اور اپنے معنی کے لحاظ سے معلول کا تقاضا کرتا ہے۔ پس اگر علت سے مراد وہی ہے جو اسم اللہ کے بارے میں مراد لیا گیا ہے تو یہ تو مسلم ہے۔ پھر اس لفظ میں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے اس کے کہ آیا شریعت اس سے منع کرتی ہے اُسے مباح کٹھراتی ہے یا اُس کے بارے میں خاموش ہے۔

صفات ذات کا مرتبہ ہیں، ان کا اللہ کے سوا کوئی مستحق نہیں۔ پس صفات نے اپنا حق دار (مستحق) طلب کیا اور وہ اللہ ہے، اللہ نے صفات کو نہیں طلب کیا، مادہ صفات کا طالب تھا۔ صفات اس کی طلب گار تھیں جب کہ ذاتِ حقیقی ہر چیز سے مستغفی ہے۔ اگر صفات اور مادہ کے مابین رابطے کا وہ راز زائل ہو جائے جو ہم نے ذکر کیا ہے تو صفات باطل ہو جائیں گی البتہ کمال ذات اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ یہاں ظہر زائل کے معنی میں ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ظہر واعن البلد یعنی شہر سے کوچ کر گئے یہ امام سہل تستری کا قول ہے۔ نیز الوہیت کا ایک راز ہے اگر وہ زائل ہو جائے تو الوہیت باطل ہو جائے۔

علم، معلوم اور ان کا باہمی تعلق:

معلوم کے تبدیل ہونے سے علم میں تبدیلی نہیں آتی۔ البتہ تعلق متغیر ہوتا ہے اور تعلق معلوم کی طرف محض ایک نسبت ہے۔ مثلاً علم یہ ہے کہ زید ہو گا اور وہ تھا۔ اب اس کے ہونے کا تعلق حال میں موجود ہے اور اس کے ہونے سے علم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تعلق کے تغیر سے علم کا تغیر لازم نہیں آتا یہے بیسی

بھی اور دیکھی بھی چیز کے تغیر سے دیکھنے اور سننے کا تغیر لازم نہیں آتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم متغیر نہیں ہوتا۔ اسی طرح معلوم بھی متغیر نہیں ہوتا اس لیے کہ معلوم کا علم دراصل دو ثابت شدہ امور کے درمیان ایک نسبت کا نام ہے۔ پس جسم معلوم ہے جو کبھی متغیر نہیں ہوتا۔ قیام معلوم ہے وہ بھی متغیر نہیں ہوتا۔ البتہ جسم کی طرف قیام کی نسبت ایک ایسا امر معلوم ہے جو تغیر پذیر ہے، نسبت بھی متغیر نہیں ہوتی اور نسبت شخصیہ اُس شخص کے بغیر نہیں ہوتی۔ الہدا وہ بھی متغیر نہیں ہوتی اور وہاں سوائے ان چار کے کوئی معلوم نہیں ہوتا اور وہ یہ ہیں۔

تین ثابت شدہ امور یعنی نسبت، منسوب اور منسوب الیہ اور چوتھی نسبت شخصیہ۔

اگر کہا جائے کہ ہم نے منسوب الیہ کی طرف تغیر کو اس لیے ملایا ہے کہ وہ کبھی ایک حالت علت پر ہوتی ہے اور کبھی دوسری دالت پر تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے منسوب الیہ کو دوسری نظر سے دیکھا جب کہ آپ نے اسے حقیقت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اس کی حقیقت غیر متغیر ہے یہ منسوب الیہ کے اعتبار سے نہیں اور میں نے اس کی طرف کسی حال میں منسوب الیہ ہونے کی وجہ سے نظر کی ہے۔ پس اس وقت دوسرا منسوب الیہ نہیں ہوتا، یہ وہ حالت ہے جس کے متعلق میں نے کہا ہے کہ وہ زائل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے منسوب سے الگ نہیں ہوتی اور یہ دوسرا منسوب ہے جس کی طرف اور نسبت ہے۔ چنانچہ اس وقت نہ علم متغیر ہوتا ہے اور نہ معلوم، اور جس طرح چاہو کہہ سکتے ہو کیونکہ علم کی معلومات کے ساتھ یا کئی نسبتیں ہیں یا ایک ہی نسبت ہوتی ہے۔

علم تصوری کی کوئی چیز نظر و فکر کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی۔ پس حاصل

کے گئے علوم ایک تصوری نسبت ہے جو معلوم تصوری کی طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح نسبت مطلقہ کا تعلق بھی علم تصوری ہے۔ پس جب تم حاصل کرنے کی نسبت علم تصوری کی طرف کرو گے یہ صرف تمہارے ایک لفظ کے سُننے کی بناء پر ہے جو ایک گروہ نے ایک خاص معنی کے لیے بطور اصطلاح وضع کیا ہے اور اس سے ہر آدمی واقف نہیں ہے اور نہ ہی ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ لفظ اس پر دلالت کرتا ہے اس لیے وہ اس کے معنی دریافت کرتا ہے جن پر اس لفظ کا اطلاق ہوا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ چنانچہ جس سے دریافت کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اپنے علم کے مطابق اس لفظ کے ایک معنی معین کرتا ہے۔ اگر سائل کے پاس دلالت اور معنی کے اعتبار سے اس شخص کی مراد اور اس اصطلاح کے مطابق اس کے معنی تک پہنچنے کا علم نہ ہو تو وہ اسے قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اسے پہچانے گا۔ پس ضروری ہے کہ تمام معنی اس کے نفس میں مذکور ہوں اور وہ بتدریج منکشف ہوتے رہیں۔

علم کی تعریف اور تقاضا یہ ہے کہ وہ معلومات کا احاطہ کرے۔ اس سے تو یہ بات برآمد ہوتی ہے کہ معلومات متناہی ہیں جب کہ معلومات کامتناہی ہونا محال ہے۔ لہذا ان کا احاطہ بھی ناممکن ہے۔ البتہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ علم ہر ایک معلوم کی حقیقت کا احاطہ کرتا ہے ورنہ کوئی معلوم بطریق احاطہ علم میں نہیں آ سکتا، کیونکہ جس نے بات کسی وجہ سے جان لی اور اسے ہر وجہ سے نہ جانا تو اس نے اس بات کا احاطہ کب کیا؟

بصیرت سے کسی چیز کا دیکھنا علم ہے اور بصر سے کسی چیز کو دیکھنا حصول

علم کا ذریعہ ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا سمیع و بصیر ہونا تفصیلی تعلق ہے۔ یہ دونوں علم کے لیے حکم ہیں، تشبہ متعلق کی وجہ سے پیدا ہوا ہے جو مسموع اور منحصر ہے۔

ازل:

ازل ایک سلبی تعریف ہے اور یہ دراصل اولیت کی لفظی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ”اول“ کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد صرف مرتبہ ہوتا ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک ماسوئی اللہ حادث ہے اور اس پر وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ممکنات اور ان کے اعراض حادث ہیں۔ ہمارے نزدیک ان کی یہ بات درست نہیں ہے جب تک وہ ہر ما سوئی اللہ کے حادث ہونے کے حصہ پر دلیل نہ قائم کریں اور جس چیز کے حادث ہونے کے وہ قائل ہیں، اس کے حادث ہونے کے ہم بھی قائل ہیں۔ ہر وجود قائم بنفسہ اور غیر متحیز ہے اور وہ ممکن ہے نہ تو اس کے وجود کے ساتھ زمانے لاحق ہوتے ہیں اور نہ مکان اور جگہ ان کا تقاضا کرتے ہیں۔ اشاعرہ کے نزدیک ممکن اول اپنے زمانہ وجود پر مقدم اور اپنے زمانہ وجود سے موخر ہو سکتا ہے۔ ان کے نزدیک اس مسئلے میں زمانہ مقدر ہے، موجود نہیں ہے۔ اس کا اختصاص اسے خاص کرنے والے کے لیے دلیل ہے۔ پس زمانے کے عدم ہونے کی بناء پر یہ دلیل فاسد ہے۔ لہذا یہ دلیل نہیں بن سکتی۔

اگر اشعری یہ کہیں کہ ممکنات کی نسبت وجود کی طرف یا وجود کی نسبت ممکنات کی طرف باعتبار نسبت کے نہ باعتبار ممکن کے ایک نسبت ہے، تو بعض ممکنات کو وجود کے ساتھ خاص کرنا اور بعض کو نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص کرنے والی چیز ہے۔ لہذا یہ بات اللہ تعالیٰ کے ماسوئی کے

عین حادث ہونے کی واضح دلیل ہے۔

زمانہ:

بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ زمانہ ایک وہم کرده مدت ہے جسے آسمان کی حرکت قطع کرتی ہے، صحیح بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہم کرنے والے کے پاس اس کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ نیز اشاعرہ کے ممکن اول کے بارے میں زمانے کے اندازے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ پس آسمان کی حرکت فرضی ہے اگر کوئی دوسرا کہہ کہ زمانہ فلک کی حرکت ہے اور فلک محدود اور متحیز ہے تو حرکت ایک ہی جگہ رو بہ عمل ہے۔

میں دونوں بڑے گروہوں یعنی اشعریوں اور مجسمین (تجسم کے قائل) پر حیران اور معجب ہوں کہ وہ لفظ مشترک سے کس طرح غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں اور انہوں نے کیونکہ اس لفظ کو تشبیہ کا موجب قرار دے دیا ہے۔ تشبیہ ہمیشہ لفظ مثل یادو باتوں کے درمیان کاف صفتی کے ساتھ ہوتی ہے اور آیات و احادیث میں سے جس چیز کو بھی انہوں نے تشبیہ سمجھ لیا ہے، اس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔

پھر اشعریوں نے یہ سمجھا کہ جب ہم نے تاویل کر لی تو تشبیہ سے نکل گئے حالانکہ وہ تشبیہ سے نہیں نکلے۔ فرق یہ ہوا ہے کہ وہ تشبیہ بالاجسام سے نئے معانی کی تشبیہ (تشبیہ بالمعانی) میں بنتا ہو گئے۔ ہیں اور یہ ایسی تشبیہ ہے جو حقیقت کی قدیم تعریفات سے مختلف ہے۔ پس وہ محدثات کے ساتھ تشبیہ کے دائرے سے قطعاً باہر نہیں نکلے۔

اگر ہم ان کی بات پر عمل کرتے تو ہم استواء جس کے معنی استقرار

(قرار پڑنا) کے ہیں کے اس معنی کی طرف رجوع نہ کرتے جس میں استواء سے مراد استیلاء یعنی غلبہ پانا ہے جیسا کہ انہوں نے بالخصوص عرش کے بارے میں اپنے موقوف سے عدول کیا ہے۔ عرش کی طرف ہی استواء کی نسبت کی گئی ہے۔ ظاہر ہے ”سری“ (تحت) کا ذکر کرنے سے استیلاء یعنی غلبہ حاصل کرنے کے معنی باطل ہو جاتے ہیں اور یوں انہیں استقرار کے معنی کے خلاف پھیرنا بھی مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تشبیہ استواء کے ساتھ ہوئی ہے اور استواء معنی ہیں تشبیہ مستوی کے ساتھ نہیں دی گئی جو جسم ہے اور استواء ایک حقیقت، سمجھ میں آنے والی، معنوی بات ہے جو ہر ایک ذات کی طرف منسوب ہو سکتی ہے جس کی ذات کا تقاضا اس حقیقت کے لیے ہو۔ لہذا ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم استواء کو ظاہری معنی سے پھیرنے کا تکلف کریں۔ یہ ایک ایک صاف غلطی ہے جو کسی سے مخفی نہیں۔

رہے مجسمہ (تجسم کے قائل) تو ان کے لیے لاائق نہ تھا کہ وہ وارد ہونے والے کسی ایسے لفظ کے ایک احتمال پر دار و مدار رکھ دیں جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے واقف اور اس کے قائل ہیں کہ:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ *

”اس کی مثل کوئی چیز نہیں“۔ [الشوری : ۱۱]

جیسے اللہ تعالیٰ نے برائی کا حکم نہیں دیا اس طرح وہ برائی چاہتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے اس کی تقدیر اور اندازہ وارد ہوا ہے اس لیے کہ برائی کا برا بونا اس کا عین (حقیقت) نہیں ہے بلکہ یہ تو اس کا حکم ہے اور چیزوں میں حکم الہی

مخلوق نہیں ہے اور جس چیز پر خلق کا اطلاق نہ ہو وہ مراد نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس کو اطاعت میں لازم پکڑیں تو اس کا التزام کریں گے۔ ہم کہتے ہیں۔ طاعت کے بارے میں ارادہ سمعی طور پر ثابت ہے کہ عقلی طور پر:

تم نے اسے برائی کے بارے میں ثابت کیا ہے ہم طاعت کے بارے میں ارادہ الہی کو ایمان کے ساتھ قبول کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے اعراض ہونے کے باوجود اعمال کے وزن اور ان کے صورت پذیر ہونے کو تسلیم کیا ہے، اس سے ہماری بات پر کوئی اعتراض لازم نہیں آتا۔

ایسا عدم ممکن جس کے وجود پر اس کا حکم متقدم ہو، مراد نہیں ہوتا لیکن وہ عدم جس کے ساتھ حکم متحق ہو بایس معنی کہ اگر وجود نہ ہو تو وہ عدم اس پر پھیلا ہوا ہوتا وہ وجود ممکن کی مراد حالی ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ عدم لاحق ہوا اور ممکن کا عدم جو مراد نہیں ہے وہ وہ ہے جو واجب الوجود کے مقابل ہے۔ اس لیے کہ وجود مطلق کا مرتبہ عدم مطلق کے بال مقابل ہے جو ممکن کے لیے ہے کیونکہ اس مرتبہ میں ممکن کے وجود کا جواز نہیں ہے، یہ بات صفاتِ الہیہ میں ہے نہ کسی اور بات میں۔ عقل کے اعتبار سے کسی ایسے قدیم وجود کا ہونا محال نہیں ہے جو اللہ نہیں ہے۔ چنانچہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی وجود قدیم نہیں ہے تو سمعی (از روئے کتاب و حدیث) طور پر اس کا ثبوت ہے نہ کہ کسی اور ذریعے سے۔

مخصوص کا مرید الوجود ہونا ممکن ہے جس کی تخصیص اس کے وجود کے لیے از روئے وجود کے نہیں ہے البتہ کسی ممکن کے ساتھ اس کی نسبت ہونے کی بنا پر ہو جو نسبت کسی دوسرے ممکن کے لیے بھی جائز ہو۔ پس وجود از روئے ممکن کے

مطلق ہے نہ ازروئے اس ممکن کے جو نہ مراد ہے اور نہ کسی ممکن کے ساتھ واقع ہے اس لیے کہ جب وہ کسی ممکن کے ساتھ واقع ہو تو وہ مراد نہیں ہوتا مگر اس کے کسی اور ممکن کے ساتھ نسبت ہونے کی بنا پر وہ مراد ہوتا ہے۔

دلیل مخصوص کے سبب کے ثبوت پر دلالت کرتی ہے اور دلیل اس مقام پر دلالت کرتی ہے جس میں اس مخصوص کی طرف کسی نفی یا اثبات کی نسبت ہو۔ جیسے کہ بعض ایسے لوگوں کا خیال تھا جنہوں نے اس بارے میں میرے ساتھ گفتگو کی، ہمیں ان کے خیال پر توقف تھا لیکن رسول کے ثبوت کی دلیل تو مرسل (بھینجے والے) پر ہے۔ چنانچہ ہم نے الہی نسبتوں کو رسول سے لیا۔ اس لیے ہم نے طے کر لیا کہ ایسے ہے اور ایسے نہیں ہے۔ پس یہ کون سی سوچنے کی بات ہے۔ دلیل واضح ہے کہ اس کا وجود اس کی عین ذات ہے اور اس کا وجود اس کی ذات کی علت نہیں جو ثبوت کے لیے دوسری چیز کی محتاج ہو، وہ ہر اعتبار سے کامل ہے وہ موجود ہے اور اس کا وجود عین اس کی ذات ہے نہ کہ چھ اور۔ واجب بالذات اپنے وجود بالذات میں نہ ممکن کا محتاج ہے اور نہ ہی ممکن اس کی ضرورت اسے استغنا یے ذاتی حاصل ہے اور اسی کو اللہ کہا جاتا ہے اور ذات واجبه کا ہر محقق کے حقائق کے ساتھ تعلق پکڑنے کو علم کہتے ہیں، خواہ یہ تعلق وجود سے ہو یا عدم سے۔ اسی طرح ذات کا تعلق ممکنات کے ساتھ اس حیثیت سے ہونا جس پر ممکنات ہیں ”اختیار“ کہا جاتا ہے۔

ممکن کے ساتھ ذات کا تعلق اس کے ممکن ہونے سے پہلے تقدم علم کی وجہ سے مشیت کھلا تا ہے ممکن کے لیے دو امور جائزہ میں سے مقرر طور پر ایک کے

ساتھِ ذات کے خصوصی تعلق کو ارادہ کہا جاتا ہے۔ کائناتِ عالم کو وجود میں لے آنے کے تعلق کو قدرت کہتے ہیں۔ عالم کے ساتھِ ذات کے سنانے کے تعلق کو امر کہتے ہیں۔ یہ دو قسم پر ہے۔ ایک بالواسطہ دوسرا بلا واسطہ واسطے کے بُٹنے سے امر کا نافذ ہونا ضروری ہے اور واسطے سے امر کا ہونا لازم نہیں ہوتا اور حقیقت امر کچھ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے امر کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ ذات کے ساتھ مخلوق کے سنانے کے تعلق کو پھیرنے کے لیے یا جس سے وہ صادر ہواں کے ممکن ہونے کو نہیں کہتے ہیں، تقسیم کے اعتبار سے اس کی صورت امر کی ہے۔

ذات کا تعلق اس چیز کے ساتھ جس پر وہ ہے یا کائنات میں سے کسی اور چیز کے ساتھ یا جو کچھ نفس میں ہے اس کے ساتھ تعلق کو اخبار کہتے ہیں۔ اگر ذات کسی چیز کے طریق اور شکل کے ہونے سے تعلق پکڑ لے تو وہ استفہام کہلاتا ہے اور اگر امر کے صینے سے بوجہ نزول کسی چیز کے ساتھ تعلق پیدا کرے تو وہ دعا ہے، اگر ذات کا تعلق امر کے باب میں اس جگہ تک پہنچے تو یہ کلام ہے۔

ذاتِ واجبہ کا علم کی شرط کے بغیر کلام کے ساتھ تعلق پکڑنا سمع کہلاتا ہے۔ اور اگر ذات تعلق پکڑے اور تعلق فہم مسouع کے تابع ہو تو یہ فہم ہے۔ ذاتِ واجبہ کا کیفیت نور اور نور کی حامل نظر آنے والی چیزوں سے تعلق بصر اور رویت کہلاتا ہے۔ ہر ایسی ادراک میں آنے والی چیز کے ادراک کے ساتھ تعلق جس کا ان تعلقات میں سے سوائے اس کے کسی کے ساتھ تعلق درست نہیں حیات کہلاتا ہے۔ ان سب کی حقیقت ایک ہے۔ البتہ تعلقات، متعلقات کے حقائق اور مسمیات کے اسماء کے تعداد کی وجہ سے کئی ہو گئے ہیں۔

نورِ عقل اور نورِ ایمان:

عقل کے پاس ایک نور ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ خصوصی امور کو معلوم کر لیتی ہے، مگر ایمان کے پاس وہ نور ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اس کے ذریعے ہر چیز معلوم کی جاسکتی ہے۔ نورِ عقل کے ذریعے صفاتِ الہیہ نیز جو چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں، جو محال ہیں، جو جائز ہیں، ان سب کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے اور اگر نورِ عقل کو ایمان کا نور بھی حاصل ہے تو عقل ذاتِ الہی کی معرفت حاصل کر لیتی ہے نیز وہ ان کمالات کا ادراک کر لیتی ہے جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ ہمارے نزدیک ذاتِ ذات منسوب اور منسوب الیها کی پہچان کے بغیر کیفیت کی معرفت ممکن نہیں ہے جس کی نسبت احکام سے ذات کی طرف ہو سکے اور اسی وقت کیفیت نسبت جو اس ذاتِ خاص کے لیے مخصوص ہے پہچانی جاتی ہے۔ مثلاً ”استواء“، ”معیت“، ”یہ“ اور ”عین“، وغیرہ۔

حقائق تبدل نہیں ہوتے:

اعیانِ منقلب نہیں ہوتے اور حقائق نہیں بدلتے۔ آگ اپنی حقیقت سے جلاتی ہے نہ کہ اپنی صورت سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَنَارُ كُونِيُّ بَرْدَا وَسَلَمًا

”آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا۔“ [الانبیاء : ۶۹]

یہاں آگ کی صورت کو خطاب ہے اور یہ صورت اس کی چنگاریاں ہیں، چنگاریوں کے اجرام آگ کے ساتھ مل کر جلاتے ہیں۔ چونکہ آگ ان چنگاریوں سے قائم ہوتی ہے اس لیے ان کا نام آگ رکھا گیا۔ پس وہ بردوت

(ٹھنڈک) کو اسی طرح قبول کرتی ہے جس طرح انہوں نے ہمارت کو قبول کیا ہوتا ہے۔

وجود کے بقا کا استرار باقی پر ہے نہ کسی اور پر، یہ کسی صفت زائد پر موقوف نہیں جو بقا اور تسلسل کی محتاج ہو، البتہ محدث کے بارے میں اشاعرہ کا مسلک مختلف ہے۔ اس لیے کہ بقاء عرض ہے سودہ بقا کا محتاج نہیں ہے اور یہ اللہ کی بقا کے بارے میں ہے۔

کلام:

کلام اپنی حیثیت میں واحد (ایک) ہے، تقسیم متکلم میں ہے نہ کہ کلام میں، پس امر، نہی، خبر، طلب خبر، اور کلام میں طلب، کلام میں ایک ہیں۔

اسم مسمی اور تسمیہ:

اسم، مسمی اور تسمیہ کا اختلاف لفظ کا اختلاف ہے۔ یہ کہنا کہ:

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ

”بڑی برکت والا ہے نام آپ کے رب کا“۔ [الرحمن : ۷۸]

یا

سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ

”پا کی بیان فرمائیے اپنے رب کے نام کی“۔ [الاعلیٰ : ۱] یہ نہی کے مثل ہے کہ مصحف لے کر دشمن کی سرز میں میں سفر نہ کرو۔ کافروں کے لیے بطور جحت یہ بات کہی گئی کہ:

أَسْمَاءُ سَمَيْتُمُوهَا

”یہ تو صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔“

[انجم : ۲۳]

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسم مُسکی ہی ہوتا ہے کافروں نے اشخاص کو معبد و خبر ایسا ہوا تھا انہوں نے صفاتِ الوہیت کی نسبت کو پوچھا۔ پس اس بات میں کوئی کلام نہیں کہ اسم ہی مُسکی ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو گا تو باعتبار لغت اور وضع کے ہو گانہ کہ باعتبار معنی کے۔

وجود ممکنات:

ممکنات کا وجود، وجود ذاتی اور عرفانی کے مراتب کمال کے لیے ہے اور بس، ہر ممکن دو میں سے ایک قسم میں منحصر ہے یا پردے میں ہے یا ظاہر ہے۔ پس ممکن اپنی آخری انہتا اور کمال کو پہنچ گیا کہ اس سے زیادہ کامل اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اکمل لامتناہی ہوتا تو کمال کی پیدائش کا تصور ہی نہ تھا پس یہ حضرت کمالیت کے مطابق پایا گیا اور کامل ہو گیا۔

معلومات اس حیثیت میں کہ ان کا ادراک ہوتا ہے، حسن ظاہر و باطن میں منحصر ہیں۔ یہ ادراک باطنی اور بدیہی ہوتا ہے اور اگر وہ معنی اور خیال ہو تو جو کچھ عقلی طور پر اس سے برآمد ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگر وہ صورت ہو تو خیال بغیر صورتوں کے مرکب نہیں ہوتا۔ پس عقل انہی چیزوں کو گرفت میں لاتی ہے جنہیں خیال ترکیب میں لاتا ہے اور یہ بات خیال کے بس میں نہیں ہے کہ ان باتوں کو تصور میں لائے جنہیں عقل آکھا کرتی ہے۔ البتہ قدرتِ الٰہی ایک ایسا راز ہے جو ان سب سے علیحدہ ہے، یہاں عقل ساکت ہو جاتی ہے۔

حسن و قبح:

خوبی اور برائی اچھی اور بری چیز کے لیے ذاتی ہوتی ہے، البتہ بعض چیزوں کا حسن و قبح کمال یا نقص، غرض، یا طبعی نفرت یا وضع کی نگاہ کے تحت ہوتا ہے اور بعض چیزوں ایسی ہیں کہ ان کا حسن و قبح سوائے اس حق کے جس کو شریعت کہتے ہیں، معلوم نہیں کیا جاسکتا۔

پس ہم کہتے ہیں یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے، یہ شریعت کی طرف سے خبر ہے، حکم نہیں ہے۔ اسی بناء پر ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز زمانہ، حالات، اور شخص کے ساتھ مشروط ہے اور ہم نے یہ شرط اس لیے عائد کی ہے کہ بعض لوگ ابتدائی طور پر قتل، اور بطور حد قتل یا نکاح سے پہلے اور اس کے بعد ازدواجی تعلقات کی کیساں نوعیت کو دیکھ کر ہر دو صورتوں میں یکسانیت اور ان کے مابین کوئی فرق نہ ہونے کی غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں۔ اور ہم اس طرح نہیں کہتے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ان دونوں میں وقت مختلف ہے اور ہر وقت کا اپنا تقاضا ہے۔ بدکاری میں نکاح کے لوازمات موجود نہیں ہوتے اور کسی چیز کے حلال ہونے کا وقت عین اس کے حرام ہونے کا زمانہ نہیں ہے۔ اگر عین حرام ایک ہی ہو تو زید سے ایک زمانہ میں جو حرکت صادر ہوئی وہ دوسرے زمانے میں دوبارہ شمار کیوں ہو اور نہ ہی عمرو سے جو حرکت صادر ہو رہی ہے وہ زید والی حرکت کا عین ہے۔ پس بری چیز کبھی اچھی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ جو حرکت خوبی یا برائی سے موصوف ہے وہ دوبارہ عواد نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ اچھائی اور برائی سے بخوبی آگاہ ہے جب کہ ہم نہیں جانتے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ بری چیز کا اثر بھی برا بھی اس کا اثر اچھا بھی

ہوتا ہے اور اسی طرح بعض اوقات اچھائی کا اثر برابر آمد ہوتا ہے۔ مثلاً اچھائی خوبی ہے مگر بعض مواقع پر اس سے نتائج خراب نکلتے ہیں۔ پس جس طرف ہم نے آپ کی توجہ دلائی ہے، غور کرو، انشاء اللہ حق واضح ہو جائے گا۔

دلیل کی نفی سے مدول کی نفی لازم نہیں آتی، اس بنابر حلوی (جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے حلول کرنے کے قائل ہیں) کی بات صحیح نہیں ہے۔ جو کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز میں ہوتا وہ عیسیٰ ﷺ کی طرح مردے زندہ کرتی ہے۔ تقدیرِ الہی پر راضی ہونا ضروری ہے جس معاملے پر تقدیر کا عمل ہو رہا ہے اس پر راضی ہونا ضروری نہیں۔ قضا اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ اس پر راضی رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور جس معاملے پر قضانا فذ ہو رہی ہے وہ محکوم ہے، اس پر ہماری رضا ضروری نہیں۔ اگر اختراع سے مراد مُختَرَع (پیدا کرنے والے) کے دل میں مُختَرَع (پیدا کی جانے والی چیز) کا مفہوم پیدا ہونا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ اور اگر مُختَرَع سے مراد کسی مثال سابق کے بغیر پیدا کرنا ہے جس میں وہ چیز ظاہر ہو تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو اختراع سے موصوف کرنا جائز ہے۔

عالم کا اللہ تعالیٰ سے ربط:

عالم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ممکن کا واجب کے ساتھ ارتباط اور مصنوع کی صانع کے ساتھ پیوٹگی ہے۔ جہان (عالم) کے لیے کے لیے ازل میں کوئی وجودی مرتبہ نہیں کیونکہ یہ مرتبہ واجب بالذات کے لیے ہے اور وہ اللہ ہے نہ اس کے سوا کوئی چیز ہے اور نہ اس کے ساتھ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عالم موجود

ہے یا معدوم۔

پس جو شخص اللہ تعالیٰ اور عالم کے درمیان دوری کا وہم کرتا ہے تو وہ وجود ممکن کے تقدم و تاخر کی بناء پر ایسا کرتا ہے۔ یہ وہم باطل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ چنانچہ ہم نے اشاعرہ کے برخلاف حدوث عالم کے دلائل میں یہ بحث کی ہے۔ اسی لیے اس تعلق میں ہم نے اس کا ذکر کیا ہے۔

معلوم کے ساتھ علم کے تعلق سے نفس عالم اور اس کے امثال میں معلوم کا حاصل ہونا لازم نہیں آتا۔ علم معلومات کے ساتھ بحیثیت خود جس حال میں وہ معلومات ہیں تعلق پکڑتا ہے۔ یہ تعلق وجود اور عدم کی بناء پر ہوتا ہے۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ بعض معلومات کے لیے وجود میں چار مرتبے ہیں: ذہنی، عینی، لفظی اور خطی۔

اگر ذہن سے مراد علم ہے تو یہ بات تسلیم شدہ نہیں ہے۔ اگر ذہن سے مراد خیال ہے تو یہ بات مسلم ہے لیکن ہر معلوم میں ایک خاص تیخیل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر عالم میں تیخیل ہے مگر خاص طور پر بغیر ذہن کے درست نہیں کیونکہ وہ شکل میں اصل کے مطابق ہوتا ہے۔

معلوم لفظی اور معلوم خطی ایسے نہیں ہوتے اس لیے کہ لفظ اور خط دلالت اور تفہیم کے لیے وضع لیے گئے ہیں پس معلوم لفظی اور خطی اپنی صورت لفظی اور خطی کے اعتبار سے صورتِ حقیقیہ عینیہ پر وارد نہیں ہوتے۔ پس زید لفظی اور خطی اعتبار سے زا، یا اور د، ہے۔ لفظ میں اور لکھنے میں اس کا کوئی دامیں بامیں اور طرفیں نہیں ہیں اور نہ ہی اس کا عین اور سمع ہے۔ اس بناء پر ہم کہتے ہیں کہ صورت کی رو سے اس پر تنزل نہیں ہوتا۔ البتہ دلالت کے اعتبار سے اس پر تنزل

ہوتا ہے اسی لیے جب اس میں ایسی مشارکت واقع ہوتی ہے جو دلالت کو باطل کر دیتی ہے تو ہمیں تعریف، بدل اور عطف، بیان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور وجود ذاتی میں مشارکت ہرگز داخل نہیں ہوتی۔ غور فرمائیجیے۔

عقل کی تین سو سانحہ و جوہات:

ہم نے ”کتاب المعرفت الاولی“، میں حصر کی شکل میں عالم کے اندر عقل کی وجہ اور دسترس کا بیان کر دیا تھا مگر یہ وضاحت نہیں کی تھی کہ اس حصر کا ہمارے پاس ذریعہ کیا ہے؟ تو واضح رہے کہ عقل کی تین سو سانحہ و جوہ ہیں۔ ان میں سے ہر وجہ (صورت بنیاد) اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین سو سانحہ و جوہ کے مقابل ہے۔ ہر ایک وجہ عقل کو ایسے علم سے مدد دیتی ہے کہ وہ مدد دوسری وجہ نہیں دے سکتی۔

پس جب تم وجوہ عقل کو اخذ فیض کی وجہ۔۔۔ خرب دو گے تو اس سے جو برآمد ہو گا وہ عقل کے وہ علوم ہیں جو لووح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں جو ”نفسِ کلیہ“ ہے۔

اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم نے کشف الہی کے ذریعے بیان کیا ہے ان میں سے کوئی چیز عقل کی دلیل کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کے قائل کی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ کشفی باتیں اسی طرح قبول کر لی جاتی ہیں جیسے کسی دانا شخص سے عقل اول کے تین اعتبارات کو بغیر دلیل کے مان لیا جاتا ہے۔ یہ بات اس سے بہتر ہے کیونکہ صاحبِ دلش انسان دلیل سے کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ ”عقل اول“ کے ذریعے دل اندازی کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم

نے ”عین المسائل“ میں ”الدررۃ البیضاۃ“ کے مسئلے میں اس کا ذکر کیا ہے اور جو بات ہم نے کہی ہے اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ہم نے یہ دعویٰ علم کلام (علم عقلی) کے ذریعے نہیں کیا، ہم نے اس کا دعویٰ تعریف کے طور پر کیا ہے۔ منکر کی زیادہ سے زیادہ بات یہی ہو سکتی ہے کہ وہ قائل سے کہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی جاسکتی، یا ایسے ہے جیسے اس بات کو مانے والا کہے کہ تم صحیح کہتے ہو۔ پس ہمارے اور اعتباراتِ ثلاثہ کے قائلین کے مابین یہی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے توفیق کی ارزانی ہوتی ہے۔ عالمِ خلق میں ہر ممکن کی دو صورتیں ہیں۔ ایک وجہ اس کے سبب سے متعلق ہے اور ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ پس اس پر جو حجاب اور ظلمت طاری ہوتی ہے وہ اس کے سبب کی وجہ سے ہے اور اس پر نور و کشف کا جو فیضان ہوتا ہے وہ حق تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ عالمِ امر کے کسی ممکن کے لیے حجاب کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا، اس لیے کہ اس کا صرف ایک ہی رخ (وجہ) ہے اور وہ نور محض ہے۔

اَلَاَللّٰهُ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ط

”لوگوں لو اخلاص بندگی اللہ ہی کے لیے ہے۔“ [ازمر : ۳]
عقلی دلائل کا تقاضا ہے کہ ایجاد کا تعلق قدرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ارشاد فرماتا ہے کہ وجود امرِ الہی سے واقع ہوتا ہے۔ فرمایا:
إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤﴾
”جس چیز کا ہم ارادہ کریں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم اس

سے کہیں کہ ہو جاتا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ [انخل : ۳۰] اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امر کا جائزہ لیں کہ وہ کیا چیز ہے؟ اور قدرت سے متعلق کیا ہے؟ تاکہ عقل اور سمع (قرآن و حدیث) میں مطابقت پیدا کی جائے۔

ہم کہتے ہیں کہ ”فیکون“، (پس وہ ہو جاتا ہے) کے قول سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آؤ ری ہو گئی۔ اب جسے حکم دیا جا رہا ہے وہ وجود ہے۔ پس ارادہ الہیہ دو ممکنوں میں سے ایک کے ساتھ مخصوص ہوا جو وجود ہے اور قدرت نمکن کے ساتھ متعلق ہوئی تو اس میں ایجاد کی تاثیر ظاہر ہوئی۔ یہ عدم اور وجود کے ما بین کی حالت ہے جو عقل میں آنے والی ہے۔ اب حکم کا خطاب اس مخصوص چیز سے متعلق ہوا کہ وہ ہو جائے، اس نے سرتسلیم خم کیا اور ہو گا۔ اگر ممکن کے لیے کوئی حقیقت نہ ہوتی اور نہ وجود کے ساتھ اس کا کوئی وصف۔ دن تاسیس حیثیت میں کہ اس حقیقت پر وجود کا امر ہو رہا ہے تو وجود واقع نہ ہوتا اور جو لوگ کن کی تفصیل اور تشریح مراد کی تیاری سے کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ واجب الوجود کے لیے اولیت کی معقولیت غیر کے ساتھ وجود مطلق کے ہونے سے نسبت سلبیہ رکھتی ہے۔ پس وہ ہر مقید کے لیے اول ہے اس لیے کہ یہ تو محال ہے کہ اسے مرتبہ وجود مطلق میں کوئی راہ ہو اس لیے کہ یا تو وہ بحیثیت وجود مطلق کے ہو گا، پس یا تو وہ اپنی ذات میں ہو گا اور یہ محال ہے یا اس کا قائم مقام ہو گا۔ اور یہ بھی کئی وجہ کی بنار پر محال ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے جو واجب مطلق کو لازم ہے۔ اگر اس کے ساتھ یہ اختیان کے ساتھ قائم ہو تو یا تو وہ اپنی ذات کے لیے مُقُوم ہو اور یہ محال

ہے یا اپنے مرتبے کو سنبھالنے والا ہو گا تو یہ بھی محال ہے۔

واجب مطلق کے لیے معقولیت اولیہ ایک صفائی نسبت ہے جسے عقل ممکن کی طرف نسبت کیے بغیر نہیں پاسکتی۔ پس واجب مطلق اول اس اعتبار سے ہو، اگر یہ فرض کیا جائے کہ ممکن کا کوئی وجود ہی نہیں نہ ازروئے قوت اور نہ ازروئے فعل، تو واجب مطلق کے لیے اولیت کی نسبت ختم ہو جائے گی اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی متعلق نہیں ہو گا۔

ممکنات کو سب سے زیادہ جانے والے اسوانے اپنی ذات کے اپنے موجود کو نہیں جانتا، وہ ذات ممکن اور اس سے موجود ہونے والی چیز ہی کو جانتا ہے اس کے علاوہ نہیں۔ اس لیے کہ کسی چیز کا علم اسے احاطہ کرنے اور اس سے فارغ ہونے کی خبر دیتا ہے۔ یہ بات بارگاہِ الوہیت کے حق میں محال ہے۔ پس اس کا علم حاصل کرنا بھی محال ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے کچھ حصے کا علم حاصل ہو کیونکہ اس کے ٹکڑے اور حصے نہیں ہو سکتے۔ پس اس کا علم یہی ہے کہ جو اس سے ہو رہا ہے اور ہو گا اور وہ ”تو ہی“ ہے۔ پس تو ہی معلوم ہے۔

اگر یہاں یہ کہا جائے کہ ہمارا کسی بات کو جان لینا کہ وہ ایسے نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارا علم ہی تو ہے۔

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ تمہاری اس تعریف ہی نے تو بات کھوں دی ہے کہ نفی مشارکت کے سلسلے میں دلیل جس بات کا تقاضا کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے تم نے اپنے آپ کو ذات مجہولہ سے ازروئے حیثیت معلومہ کے علیحدہ کر دیا ہے۔ چنانچہ صفاتِ ثبوتیہ کے نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کی ذات

میں یہ یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے جو کچھ تم نے معلوم کیا ہے اس پر غور کرو اراللہ تعالیٰ سے درخواست کرو۔

وَقُلْ رَبِّ زَدْنِي عِلْمًا

”اور کبوارے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرمा“۔ [ظا : ۱۱۸]

اگر تم اسے جان لیتے تو وہ نہ ہوتا اور اگر وہ تمہیں فراموش کر دیتا تو تم نہ ہوتے اس نے اپنے علم سے تمہیں پیدا کیا اور تم نے اپنی عاجزی سے اس کی عبادت کی پس وہ دی ہے اپنے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں اور تم تم بھی ہو اور اس کے لیے ہو تم اس کے ساتھ وابستہ ہو وہ تمہارے ساتھ پیوست نہیں ہے دائرہ مطلقہ نقطے کے ساتھ پیوست ہے۔ نقطہ مطلقہ ہے وہ دائرہ کے ساتھ پیوست نہیں ہے دائرہ کا نقطہ دائرہ کے ساتھ پیوست ہے ایسے ہی ذات مطلق ہے وہ تمہارے ساتھ پیوست نہیں ہے ذات الہی کا ماسوی کے ساتھ جو تو ہے ربط نقطے کے دائرے کے ساتھ ربط کی طرح ہے۔

دیدارِ الہی اور ہمارے علم باللہ کا متعلق اس بات کا ثابت کرنا ہے کہ معبودِ حقیقی کا اثبات اضافتوں اور اسلوبوں سے ہے، پس متعلق کا اختلاف ہے دیدار سے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اختلاف کی وجہ سے یہ علم کی زیادہ وضاحت کا موجب ہے۔ اگرچہ اس کا وجود عین اس کی ماہیت ہے، ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ ذات کی معقولیت غیر معقول ہے، بلاشبہ وہ موجود ہے۔
عدم شر مخصوص ہے:

عدم شر مخصوص ہے گہرائی اور بارکی کی وجہ سے یہ بات بیشتر لوگوں نے

نہیں سمجھی، متقدمین اور متاخرین میں محقق علماء کا یہی قول ہے، البتہ انہوں نے اس لفظ کا اطلاق تو کر دیا مگر اس کے معنی کی وضاحت نہیں کی۔

ہمیں سفر کی ایک منزل میں طویل گفتگو کے دوران ایک سفیر حق (سالک راہ) نے نور و ظلمت کی وضاحت کے دوران کہا کہ خیر وجود میں ہے اور شر عدم میں۔ ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اطلاق غیر مقید ہے اور وہ ایسا خیر محض ہے جس میں کوئی شر نہیں ہے اس کے مقابل عدم کا اطلاق ہوتا ہے جو شر محض ہے جس میں کوئی خیر نہیں علمائے محققین کے قول کہ عدم شر محض ہے، کامفہوم یہی ہے۔

حقیقت کے اعتبار سے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ”جاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی امر کو موجود کرے اور جائز ہے کہ اس کو موجود نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو کرنا سوچ اور فکر سے ممکن نہیں ہے نہ ہی کسی واجب کرنے والے کے واجب کرنے سے وہ ایسا کرتا ہے، یوں کہا جاتا ہے کہ جائز ہے کہ یہ امر موجود کیا جائے اور جائز ہے کہ یہ امر موجود نہ کیا جائے، اس طرح یہ امر ترجیح دینے والے مزاج کا محتاج ہو جاتا ہے کہ وہ کسی امر کو موجود کرنے یا نہ کرنے میں خود کسی ایک کو ترجیح دے اور وہ مزاج اللہ تعالیٰ ہی ہے ہم نے شریعت کا بغور جائزہ لیا ہے۔ ہمیں اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو ہمارے بیان کردہ عقائد کی مخالفت یا ضد ہو الغرض اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم جو کچھ کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا کہنا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ واجب ہے یا اس کے لیے یہ محال ہے اور یوں صحیح نہیں ہی کہ اس پر ایسا کرنا جائز ہے۔

یہ اولیاء اللہ میں سے اہل خواص کا عقیدہ ہے۔ ربہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خاص الخاص لوگوں کا عقیدہ تو وہ اس سے بالاتر بات ہے اور اسے ہم نے اس کتاب میں مختلف مقامات پر متفرق انداز میں بیان کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر عقلیں اپنے افکار سے حباب میں آ رہی ہیں اور وہ وسعت کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ادراک سے قاصر ہیں۔

کتاب کا مقدمہ مکمل ہوا اور یہ کتاب کے لیے گھر کی دہنیز کی طرح ہے جو پسند کرے اسے لکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے۔

اللہ حق بات کرتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی طرف بدایت عطا کرنے والا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الجزء الرابع (پ ۲)

باب اول

”اس روح کی معرفت کا بیان جس کی پیدائش کی تفصیل کا کچھ ذکر میں نے اس کتاب میں سپرِ قلم کیا ہے نیز ان اسرار کا بیان جو میرے اور اس کے درمیان ہیں۔“

ان میں سے بعض اسرار اس نظم کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔

قَلَّتْ عِنْدَ الطَّوَافِ كَيْفَ أَطْوُفُ

وَهُوَ عَنْ دَرْكِ سِرَّنَا مَكْفُوفٌ

”میں نے طوافِ کعبہ کے وقت اپنے دل سے کہا کہ میں کیسے طواف کروں، جب کہ کعبہ ہمارے اسرار کے سمجھنے سے بے خبر (ناہین) ہے۔“

جِلَمَدْ غَيْرُ عَاقِلٍ حَرَكَاتِي

قِيلَ أَنْتَ الْمُحِيرُ الْمَتْلُوفُ

”ناتراشیدہ پھر بماری حرکات (چومنا، باتھنگانہ) سے ناواقف ہے، مجھے کہا گیا او حیرت زدہ انسان ایسا سوچنے سے سب کچھ گناہ بھوگے۔“

أُنْظِرِ الْبَيْتَ نُورُهُ، يَتَلَاءَءُ
لِقُلُوبٍ تَطَهَّرَتْ مَكْسُوفٌ

”بیت اللہ کو پشم بصیرت سے دیکھ تو ہی اس کا نور ان دلوں کے لیے شکارے مار رہا ہے جو پاک ہوئے اور جن پر راز کھولے گئے۔“

نَظَرَتُهُ بِاللَّهِ دُونَ الْحِجَابِ
فَبَدَاءُ سِرَّهُ الْغُلَى الْمَنِيفُ

”قسم بخدا! ان دلوں نے اس نور کو بغیر پردے کے دیکھا اور ان پر اس کا بلند اور عظیم راز آشکار ہوا۔“

وَتَجَلَّى لَهَا مِنْ أَفْقِ جَلَالٍ
قَمْرُ الصِّدْقِ مَا اعْتَرَاهُ خُسُوفٌ

”اور پاکیزہ قلوب کے لیے میرے جلال کے آسمان سے سچائی کا چاند جلوہ گر ہو رہا ہے جسے گہن کی ہواتک نہیں لگی۔“

لَوْرَايَتُ الْوَلَى حِينَ يَرَاهُ
قُلْتُ فِيهِ مَدَّلَةً مَلْهُوفٌ

”اگر تم ولی کو دیکھتے جب وہ صداقت کے چاند کو دیکھ رہے تھے تو یقیناً تم اس کے بارے میں کہتے کہ وہ محبت الہی میں مغموم و محروم ہے۔“

يَلِشُمُ السِّرَّ فِي سَوَادِ يَمِينِي
أَيُّ لَوْ إِنَّهُ مَغْرُوفٌ

”وَهُمْ يَرَى هَذِهِ الْحَقْيَقَةَ كَمَا يَرَى أَنفُسَهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ“ (جبراً سود) میں رازِ الٰہی کو چومنے تھے (۱) وہ راز کیا راز ہے جو معروف و مشہور ہو گیا۔

جُهَلَتْ ذَاتُهُ فَقِيلَ كَثِيفُ

عِنْدَ قَوْمٍ وَ عِنْدَ قَوْمٍ لَطِيفٌ

”جبراً سود کی حقیقت لوگوں سے مخفی رہی بعض نے کہا کہ وہ ٹھوس پھر ہے جب کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں اطیف اشارات ہیں“۔

فَالَّتِي حِينَ قُلْتُ لَمْ جَهِلُوهُ

إِنَّمَا يَعْرِفُ الشَّرِيفُ شَرِيفٌ

”جب میں نے کہا کہ لوگ جبراً سود کی حقیقت سے کیوں غافل رہ گئے ہیں تو جواب میں کہا گیا کہ معتبر چیزوں کو معتبر لوگ ہی پہچانتے ہیں“۔

عَرَفُوهُ وَلَا زَمُوْهُ زَمَانًا

فَتَوَلَّاهُمُ الرَّحِيمُ الرَّؤوفُ

”باوقار لوگوں نے اسے پہچانا تو انہوں نے اس کی خدمت اختیار کر لی، اس کے بد لکھ میں

۱۔ رازِ الٰہی کو چومنے سے مراد جبراً سود کو چومنا ہے سنتِ الٰہی یہ ہے کہ وہ روحانی امور کے مقابل نہ نہیں کے طور پر جسمانی امور بھی پیدا کر دیتا ہے ظاہری عبادات، عاجزی، انگساری اور تزلیل کا نمونہ نماز ہے اس کے مقابلے میں باطنی طور پر محبت کا تقاضا ہے کہ انسانی روح ہر دقت اپنے محبوب حقیقی کے گرد گھومتی اور اس پر قربان ہوتی رہے۔ آنحضرت ﷺ سے مردی ہے آپ نے فرمایا کہ جبراً سود زمین پر اللہ کا دایاں ہاتھ ہے وہ اس کے ساتھ اپنی مخلوق سے اسی طرح مصافحہ کرتا ہے جیسے انسان اپنے بھائی سے۔ پس انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں دیوانہ اور مست ہو کر اس کے خرپہ قربان ہو۔

الله رحيم اور مہربان نے بھی ان کو دوست بنالیا۔

وَاسْتَقَامُوا فَمَا يُرَى قَطُّ مِنْهُمْ
عَنْ طَوَافِ بِذَاتِهِ تَخْرِيفٌ

”انہوں نے کعبہ کی خدمت اور صحبت پر استقامت اختیار کی یہاں تک کہ اس کے طواف سے کبھی ان میں روگردانی نہیں دیکھی گئی“۔

فُمْ فَبِشِّرْ عَنِيْ مُجَاوِرْ بَيْتِيْ
بِأَمَانِ مَا عِنْدَهُ تَخْوِيفٌ

”اے ابن عربی) اٹھا اور میری طرف سے میرے گھر کے مجاوروں کو خوشخبری دے دو کہ تمہارے لیے امان ہے کعبہ کی مجاورت میں تمہیں کوئی خوف لاحق نہ ہوگا“۔

إِنَّ أُمَّتَهُمْ فَرَحُتُهُمْ بِلِدَنَائِي
أَوْ يَعِيشُوْ فَالثُّوبُ مِنْهُمْ ظَلِيفٌ

”انہیں کہہ دو کہ اگر میں انہیں موت کا جام پلا دوں تو انہیں اپنے دیدار سے شاد کام کروں گا اور اگر وہ زندہ رہے تو ان کے روح و تن کا جامہ ہمیشہ پاک رہے گا“۔

طواف کعبہ کے دوران فرشتہ سے ملاقات:

اے میرے محروم راز اور عزت والے دلی دوست! واضح رہے کہ جب میں برکات کے مرکز اور روحانی حرکات و سکنات کے مخزن مکہ مکرمہ پہنچا تو میری جو کیفیت تھی وہ تو تھی ہی، بعض دفعہ میں نے اللہ کے قدیم اور پاک گھر کا طواف کیا پس اس دوران جب کہ میں طواف کر رہا ہوتا یا تسبیح پڑھ رہا ہوتا یا اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنے میں مشغول ہوتا کبھی میں حجر اسود کو چومتا اور اسے ہاتھ

لگاتا اور کبھی ملتزم سے چھٹتا، اس دوران اچانک جھر اسود کے پاس ایک حیرت زده نوجوان سے مدد بھیڑ ہو گئی۔ یہ ایک مٹا ہوا نوجوان تھا وہ خاموش بولنے والا نہ مُردہ نہ زندہ وہ مرکب (مختلف چیزوں کا جامع بھی تھا اور بسیط (فرد) بھی وہ مُحاط (جس کی نگرانی کی جا رہی ہو) بھی تھا اور محیط (علوم و معارف کا عالم) بھی۔

پس جب میں نے اسے طواف کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ زندہ مردہ کا طواف کر رہا ہے میں نے حقیقت اور مجاز دونوں کے اعتبار سے معرفت حاصل کر لی تو مجھے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کا طواف ایسے ہے جیسے میت پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ میں نے زندہ کو مردوں کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً ذیل کے اشعار زبان پر آگئے اور میں نے یہ اشعار اُس نوجوان کو سنائے۔

وَلَمَّا رَأَيْتَ الْبَيْتَ طَافَتِ بِذَاتِهِ

شُخُوصٌ لَهُمْ سِرِ الشَّرِيعَةُ غَيْرِي

”جب میں نے دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف ان لوگوں نے کیا ہے جن کے پاس شریعت کا راز مخفی ہے۔“

وَطَافَ بِهِ قَوْمٌ هُمُ الشَّرِيعَ وَالْحَجَاجُ

وَهُمْ كُحْلٌ عَيْنٌ الْكَشْفِ مَا هُمْ بِهِ عَمْيٌ

”اور کعبہ کا طواف ان لوگوں نے بھی کیا ہے جو خود بمنزلہ شریعت اور عقل کے ہیں اور وہ ایسے لوگ ہیں جو کشف کی آنکھ کا سرمد ہیں وہ راہ سے ناواقف بھی نہ تھے“

تَعْجِبُ مِنْ مَيْتٍ يَطُوفُ بِهِ حَىٰ

غَرِيزٌ وَحِيدُ الدَّهْرِ مَا مِثْلُهُ شَيْءٌ

”میں نے اس مردہ (پتھری عمارت) پر تجھ کیا جس کا طواف ایسا زندہ شخص بھی کرتا رہا جو منفرد اور وحید زمانہ تھا اور جس کی مثل کوئی شی نہیں۔“ (۱)

َجَلَى لَنَا مِنْ نُورٍ ذَاتٌ مُّجْلِهٌ
وَلَيْسَ مِنَ الْأَمْلَاكِ بَلْ هُوَ إِنْسَانٌ

”حقیقتِ کعبہ کی جلوہ گاہ سے آپ (ﷺ) بھی جلوہ گر ہوئے، آپ فرشتوں سے نہیں بلکہ انسانوں ہی میں سے تھے۔“

تَيقَنْتُ أَنَّ الْأَمْرَ غَيْبٌ وَإِنَّهُ
لَدَى الْكَشْفِ وَالْتَّحْقِيقِ حَتَّىٰ وَمَرْئَىٰ

”مجھے یقین ہو گیا کہ کعبے کا مسئلہ ایک پوشیدہ راز ہے، اور وہ راز کشف و حقائق کی روشنی میں زندہ اور ظاہر ہے۔“

میں عرض کرتا ہوں کہ جو نہی میرنی زبان سے یہ اشعار نکلے اور میں مُردوں کی طرف سے بیت اللہ کے ساتھ شامل ہوا تو اچانک مجھے ایک طاقت ور چمک نے گھیر لیا اور ڈانٹ اور تنبیہ کے لمحے میں کہا گیا، ”مرنے سے پہلے بیت اللہ کے اسرار کو اچھی طرح دیکھ لوا دیکھو تو سہی وہ اپنے پتھروں سمیت ناز و فخر کی صورت میں طواف کرنے والوں اور پھیرے لگانے والوں کی طرف جبابات اور پردوں کے پیچھے کس طرح نظر کر رہا ہے،“ میں نے دیکھا کہ وہ ناز و فخر کر رہا ہے جیسا کہ مجھے کہا گیا تھا میں نے زبانِ فصاحت کھولی اور فوری طور پر عالم مثال میں میرنی زبان پر یہ اشعار آ گئے۔

أَرَى الْبَيْتَ يَرْهُو بِالْمُطْيِفِينَ حَوْلَهُ

وَمَا الرَّهُو إِلَّا مِنْ حَكِيمٍ لَهُ ضَعْ

”میں دیکھتا ہوں کہ بیت اللہ اپنے گرد طواف کرنے والوں پر ناز اور فخر کر رہا ہے اور یہ نہ ناز دراصل اس حکیم مطلق کی وجہ سے ہے جس نے اسے بنایا ہے۔“

وَهَذَا جِمَادٌ لَا يُحِسْ وَلَا يُرَى

وَلَيْسَ لَهُ عَقْلٌ وَلَيْسَ لَهُ سَمْعٌ

”ورنہ کعبہ تو ایک پھر ہے جس میں نہ احساس ہے اور نہ وہ دیکھتا ہے اسی طرح نہ اسے عقل ہے اور نہ وہ سنتا ہے۔“

وَقَالَ شَخِصٌ هَذِهِ طَاعَةٌ لَنَا

قَدْ أَثْبَتَهَا طَوْلُ الْحَيَاةِ لَنَا الشَّرْعُ

”ایک آدمی نے کہا کہ کعبہ کا طواف ہمارے لیے اطاعت ہے زندگی کے طویل سفر میں شریعت نے اسے ثابت رکھا ہے۔“

فَقَلَّتْ لَهُ هَذَا بَلَاغُكَ فَاسْتَمِعْ

مَقَالَةٌ مَنْ أَبْدَى لَهُ الْحُكْمَةُ الْوَضْعُ‘

”میں نے اسے کہا کہ پیغام پہنچانا تمہارا فرض ہے، لہذا لوگوں کو اس ذات کی بات سنادے جس نے کعبہ کی حکمت کو بنایا ہے۔“

رَأَيْتُ جِمَادًا لَا حَيَاةَ بِذَاتِهِ

وَلَيْسَ لَهُ ضَرٌّ وَلَيْسَ لَهُ نَفْعٌ

”میرے نزدیک اظہار وہ اپنی ذات میں ایک بے جان پھر ہے نہ اس سے کوئی نقصان ہے

اور نہ فائدہ۔“ -

وَلَكُنْ لِعِنْ الْقَلْبِ فِيهِ مَنَاطِرٌ
إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْعَيْنِ ضُعْفٌ وَلَا صَدْعٌ
”مُغَرِّدَلَ کی آنکھ کھلی ہوتو کجھے میں نظارے ہیں، اگر آنکھ میں کمزوری اور آشوب نہ ہو۔“
يَرَاهُ عَزِيزًا إِنْ تَجْلِي بِذَاتِهِ
فَلَيْسَ لِمَخْلُوقٍ عَلَى حَمْلِهِ وُسْعٌ،

”دل اُس عزیز الوجود کا نظارا کر لیتا ہے اگر وہ دل کو اپنی جلوہ گاہ بنالے جب کہ مخلوق
میں سے کوئی چیز اس بار کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی۔“ -

فَكُنْتَ أَبَا حَفْصٍ وَكُنْتَ عَلِيًّا
فَمَنِّي الْعَطَاءُ الْجَزْلُ وَالْقَبْضُ هُوَ الْمَنْعُ،

”تم ابو حفص ہو چاہے علی ہو، میرے ہی ذریعے سے تم پر فیضان کا اور وہ ہو گا اور اسی طرح مجھ
سے ہی رکاوٹ اور منع ہو گی۔“ -

اس مٹے ہوئے مرد راہ کا مقام جو خاموش متکلم تھا:

پھر مجھے اُس مرد راہ کے مقام و مرتبے سے مطلع کیا گیا نیز اس کی
پاکیزگی و لطافت کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ کب اور کہاں سے آیا۔ چنانچہ
میں نے اس کے مرتبے اور نزول کو پہچان لیا اور اس کے مقام اور احوال کو دیکھ لیا
تو میں نے اس کے دائیں ہاتھ پر بوسہ دیا اور اس کی پیشانی پر وحی کی رُگ کو ہاتھ
اٹکایا اور کہا کہ ذرا اپنی صحبت مجلس کے شائق اور اپنی محبت سے سرشار شخص کی
طرف بھی توجہ فرمائیے اُس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے رمز و کنائے کی

پیچیدگیوں میں مجھے سمجھایا کہ میری فطرت اور طریقہ یہ ہے کہ میں بغیر رمز کے کسی سے گفتگو نہیں کرتا۔ پس جب تم میری رمز کو جان لو گے اور اس کی حقیقت سے واقف ہو جاؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میری رمز کا مقابلہ نہ فصحا، کی فصاحتیں کر سکتی ہیں اور نہ انہیں بیلغ لوگوں کی بلاغت پہنچ سکتی ہے۔

میں نے اسے کہا کہ اے خوشخبری دینے والے! یہ خیر کثیر ہے، مجھے اپنی اصطلاح سے مطلع کیجیے اور مجھے اپنی واردات کی کلید کی کیفیت سے آگاہی بخشنے میں آپ کی ہم کلامی کا خواہشمند ہوں۔ نیز میں آپ کا قرب چاہتا ہوں کیونکہ آپ ہی کے پاس میری کفو اور نظیر ہے اور یہ بات آپ پر ہی نازل ہونے والی ہے، اگر آپ کی حقیقت ظاہرنہ ہوتی تو تروتازہ چہرے اس کی طرف نہ جھانکتے اس نے اشارہ کیا تو میں جان گیا۔ اب اس نے اپنے جمال کی حقیقت کی مجھ پر تحلی ڈالی تو مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا اور فوری طور پر میں مغلوب ہو گیا۔ مجھے اس مد ہوشی سے افاقت ہوا تو میرے جسم کا روای رواں کا پنے لگا اس نے جان لیا کہ مجھے اس کی معرفت حاصل ہو گئی ہے چنانچہ اس نے اپنی زمی ولطف کا عصا پھینک دیا اور اتر پڑا (بیٹھ گیا) پھر اس نے اپنے حال کا ذکر شروع کیا وہ حال جس کا تذکرہ آسمانی خبروں میں ہوتا آیا ہے اور جسے لے کر امین فرشتے نازل ہوئے ہیں۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاؤُطَّافُونَ

”اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔“

[فاطر : ۳۵]

اس نے اسے دلیل اور حاصل شدہ علم کی معرفت کے لیے سبیل قرار دیا۔

میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنے بعض رازوں کا راز دار بنائیے تاکہ میں آپ کی معرفت رکھنے والے علماء میں شامل ہو جاؤں اس نے کہا کہ میری پیدائش کی تفصیلات اور میری ہیات کی ترتیب پر غور و فکر کرو جو کچھ تم پوچھنا چاہتے ہو وہ تمام میرے اندر تمہیں لکھا ہوا ملے گا میں نہ مُکْلِم ہوں اور نہ کلیم، میرے بارے میں علم مجھ سے الگ نہیں، اور نہ ہی میری ذات میرے اسماء کا غیر ہے پس میں ہی علم ہوں میں ہی معلوم ہوں اور میں ہی علیم ہوں۔ اس طرح حکمت، محکم اور حکیم بھی میں ہی ہوں۔

پھر اس نے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے کعبے کا طواف کرو اور میرے چاند کے نور سے میری طرف دیکھو اور میری خلائق کے کچھ اسرار و رموز حاصل کر کے پڑستاب (فتوات) میں شامل کرلو اور ان سے پنے تلامذہ کو بھی آگاہ کر دو، اور طواف کے دوران اللہ تعالیٰ جن لطائف کی توفیق ارزانی کرے وہ مجھے بتاؤ اور وہ ایسے لطائف ہیں جو ہر طواف کرنے والے کو عطا نہیں ہوتے تاکہ میں تمہاری ہمت اور مراد کو سمجھ لوں مجھے تمہارے بارے میں یہ سب معلوم ہو جائے تاکہ میں جناب قدس میں ان کا ذکر کروں۔

میں نے کہا اے آشناع حقیقت! اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود کے جن اسرار سے آگاہی بخشی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں خراماں چلنے والیاں نور کے ہالوں میں اور بڑی بڑی آنکھوں والیاں پردوں کے پیچھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حبابِ مرفوع اور آسمان موضوع کی شکل میں پیدا کیا ہے ذات کی طرف نگاہ کریں تو فعلِ الہی لطیف ہے اور سمجھو وادراک میں نہ آئے تو مجھ پر اس

کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔

فوصفه الطف من ذاته

وفعله الطف من وصفه

”اس کا وصف اس کی ذات سے لطیف تر ہے اور اس کا فعل اس کے وصف سے لطیف تر۔“

وَ أَوْدَعَ الْكُلَّ بِذَاتِي كَمَا

أَوْدَعَ مَعْنَى الشَّبَّيْ فِي حَرْفِهِ

”اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میری ذات میں ودیعت کر دی ہے جیسے کسی چیز کا مفہوم اس کے حرف میں امانت ہوتا ہے۔“

فالخلق مطلوب لمعنى كما

طلب ذات المسك من عرفه

”خلوق ایک مقصد اور معنی کے لیے مطلوب ہے جیسے کستوری کا مقصد خوشبو حاصل کرنا ہوتا ہے۔“

جو میری حقیقت اور اصلاحیت کا تقاضا ہے اگر اللہ تعالیٰ وہ میرے اندر ودیعت نہ کرتا اور میرا راستہ اس حقیقت کی طرف نہ پیٹتا تو میں اس کے مشرب کو نہ پاسکتا اور نہ مجھے اس کی معرفت کی جانب کوئی راہ ملتی۔ چنانچہ میں انتہا پر جانے کے بعد اپنے آپ پر ہی عود کرتا ہوں یہی وجہ ہے کہ پرکار کی ایک ٹانگ دائرے کے انتہائی مقام تک پہنچنے کے وقت اپنے ابتدائی نقطے کی طرف لوٹ آتی ہے۔ آخری امر اول کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کا ازال اس کے ابد پر پھر جاتا ہے چنانچہ آخر الامر ایک ہی ہمیشہ رہنے والا وجود اور ایک ہی شہود مستقر ہے۔

کوئی شک نہیں کہ راستہ لمبا ہو گیا ہے مگر یہ مخلوق (عام) کے دیکھنے کی وجہ سے ہے اگر بندہ اپنا زخم اُس ذات کی طرف پھیر لیتا جو اسے انتہائی قریب ہے بغیر اس عقیدے کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حلول کیا ہے تو یہ واصل سالکوں پر حقارت کی نگاہ ڈالتے ہوئے کہتا "بخدا سالکوں نے جو کچھ کیا برا کیا،" اگر سالک حقیقت کی معرفت حاصل کر لیتے تو وہ اپنی جگہ سے نہ ہلتے، دو چیزوں کی خوبیت کو دیکھ کر لوگوں کے مخلوط خیالات و نظریات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے پردے میں رہ گئے جو زمینوں اور راستوں کا خالق ہے انہوں نے اسمائے الہی کے مدارج کو دیکھ کر بلندیوں کی سیر کی خواہش کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طلب کو سب سے عظیم منزل سمجھا، اور اللہ تعالیٰ کو مقصود سمجھنے، اسے پانے اور اس کی طرف رخ کرنے کو سب سے زیادہ واضح روشن اور بہترین حالت سمجھا۔ تو وہ انہیں صدق و راستی کے بُراق اور فرف ف پر سیر کرتا ہے اس دوران وہ جن جن نشانات اور اطائف کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ ان کی تصدیق و توثیق کرتا ہے۔

اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب نظارہ شمال کی طرف سے ہو، اور فطرت اپنی پیدائش میں درجہ کمال پر ہو، وہ اپنے اصل وضع میں دائرے کے نقطے کے مقابل ہوتا ہے اس نظارے کا رُخ دائیں طرف سے ہوا اس حال میں کہ وہ نقاب میں ہے اور غربی طرف سے روانی کے انداز میں، اگر نظارہ دائیں طرف سے شروع ہو تو وہ پہلی جست میں مشاہدہ تعین میں مقامِ تمکین پہنچ جائے گا، تجب اس شخص پر جو ہے تو اعلیٰ علیین میں، مگر اس کا خیال ہے کہ میں اسفل اسفلین میں ہوں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں

جاہلوں میں شامل ہو جاؤں پس دراصل نظارہ کا بایاں اس کا دایاں ہے جس دیکھیرتا ہے اور نظارہ کا اس جگہ میں وقوف جہاں وہ پایا گیا ہے اس کے سے یہ کی آخری منزل ہے۔

جس حقیقت کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے عقل مندا دمی کے نزدیک وہ صحیح ثابت ہو جائے اور وہ یہ جان لے کہ بالآخر اس کی طرف مر جع ہے تو وہ اپنے مقام سے دوسری طرف نہیں جاتا مگر مسکین لکھکھانا نے اور کھولنے کا خیال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تنگی اور وقت کے مقابلے میں کشاکش اور آسانی نہیں ہوتی؟ پھر وہ مخالفین کو یہ قرآنی آیات سناتا ہے۔

فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيهِ، يَشْرُحُ صَدْرَهُ، لِلإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يُضْلِلَهُ،
يَجْعَلُ صَدْرَهُ، ضِيقًا حَرَجًا كَانَمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ

”تو جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے گراہ کرنا چاہے اس کا سینہ خوب رکا ہوا تنگ کر دیتا ہے گویا وہ بہ تکلف آسمان پر چڑھ رہا ہے۔“ [آل انعم : ۱۲۶]

پس جس طرح کشاکش اور شرح صدر تنگی کے بعد حاصل ہوتی ہے اسی طرح مطلوب و مقصود بھی را حقیقت کے سلوک کے بعد ملتا ہے اور یہ بے چارہ الہامی علوم کے حاصل ہونے سے ان علوم سے غافل رہ جاتا ہے جوار باب عقل و دانش کے نزدیک غور و فکر اور دلیل کے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔ بلاشبہ وہ سچا ہے جس نے یہ کہا کہ وہ بائیں آنکھ سے دیکھنے والا ہے اس کے حال پر اسے رہنے والا اس کے محال کو ثابت کرو اور اس کے محال کو اس سے کمزور سمجھو اور اسے کہو جہاں

سے تم نکلے ہو اگر وہاں پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ضرور ہے کہ تم مدد حاصل کر داس سے مقامِ مجاورۃِ مخفی رکھو اور بوجھ اٹھانے، بوجھ برداشت کرنے اور مشقت اٹھانے کی اس محنت کو اہمیت دو پس جہاں سے وہ چلا تھا وہاں پہنچنے کے بعد غمگین ہو گا اگر ایسے نہ ہوتا تو آنحضرت ﷺ کو معراج کے لیے طلب نہ کیا جاتا نہ آپ اپنی جگہ سے سفر کرتے نہ آسمانوں پر تشریف لے جاتے نہ واپس آتے حالانکہ ملائکہ مقررین کے احوال و مقامات اور اللہ تعالیٰ کی آیات پیشات تو آپ کو اپنی جگہ پر ہی دکھائی جاتی تھیں، جیسے زمین پیش کر آپ کو دکھائی گئی حالانکہ آپ اپنی قیام گاہ میں تھے مگر یہ ایک رازِ الہی ہے جو چاہے اس کا انکار کرے۔ اللہ تعالیٰ تخلیق کا علم کسی کو نہیں دیتا جو چاہے اس پر ایمان لائے کیونکہ وہ جامع اشیاء ہے۔

پس جب مجھے یہ علم عطا کیا گیا جہاں اسکیلے اور پر عقل کی رسائی ناممکن ہے اور نہ ہی فہم و فراست مکمل طور پر اسے اپنے دائرے میں لاسکتی ہے۔ تو اس نے کہا تم نے مجھے ایسے نادر و عجیب راز سنائے ہیں اور ایسے ایسے حقائق سے پرده اٹھایا ہے جو آپ سے پہلے کسی ولی اللہ سے میں نے نہیں سنے اور نہ میں نے آپ سے پہلے کوئی ایسا مرد رہا دیکھا ہے جس پر تمام حقائق آپ کی طرف مکشف ہوئے ہوں باوجود یہ کہ مجھے معلوم ہیں اور میری ذات میں مرقوم ہیں جو نبی میرے حجاب اٹھ جائیں گے اور تمہیں میرے اشارات سے آگاہی ہو جائے گی سب کچھ تم پر کھل جائے گا لیکن فی الحال مجھے بتاؤ کہ اللہ نے جب تمہیں اپنے حرم میں اُتارا اور تمہیں اپنے اسرار سے آگاہی بخشی تو اس کی تفصیلات کیا ہیں۔

بیعت الہی کے منظر کا مشاہدہ:

میں نے کہا اے خاموش فصح! اور واقف راز سائل! جب میں، انہیں
جانب سے حرمِ الہی میں پہنچا اور بارگاہِ احسان میں اترات تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے
حرم میں اتارا اور اپنے اسرار سے آگاہی بخشی اور فرمایا تو نے عبادات کی کاشت
اس خواہش پر کی ہے کہ تمہیں میراوصالِ نصیب ہو پس اگر تو مجھے "یہاں نہ پائے
تو وہاں،" پالے گا اگر میں عرفات میں تم پر اپنے نقاب نہ اتاروں تو منی میں
تمہارے اوپر جلوہ گری کروں گا باوجود یہ میں ایک سے زیادہ مقامات پر تمہیں بتا
چکا ہوں بعض لطائف میں کئی بار اشارہ کر چکا ہوں کہ اگر میں حباب اختیار کرلوں تو
یہ ایک تجھی ہے جسے ہر عارف نہیں جانتا مگر وہ جانتا ہے جس نے اس طرح علم کا
احاطہ کر لیا ہو جیسے آپ نے معارفِ الہیہ کو اپنے اندر سمولیا ہے۔

پرده افگلن پرده تا معلوم گردو:

کیا تم نہیں جانتے کہ میں قیامت کے روز اُس علامت اور صورت کے
علاوہ جلوہ گر ہوں گا جس سے یہ متعارف اور واقف ہیں پس وہ میرے رب
ہونے کا انکار کریں گے اور اُس کے ساتھ پناہ طلب کریں گے انہیں حقیقت کا
پتہ نہ ہوگا مگر وہ اس صورت میں جلوہ فرمانے والی ذات سے کہیں گے ہم تھے سے
بچنے اور دور رہنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم تو اپنے پروردگار کے جلوے
کے منتظر ہیں پھر میں ان کی متعارف اور معلوم صورت کے مطابق جلوہ گر ہوں گا تو
وہ میری ربو بیت اور اپنی عبودیت کا اقرار کریں گے۔ دیکھا آپ نے یہ اپنی
علامات کے عبادات گزار اور اپنی مقرر کردہ صورت کے پرستار ہیں۔

یاراں دیگرے رامی پرستند:

ان میں سے جس نے کہا کہ اس نے میری عبادت کی تھے اس کی بات جھوٹی ہے اور وہ مجھ پر بہتان باندھ رہا ہے اس کی یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے حالانکہ میں اس پر جلوہ گر ہوا تو اس نے میرا انکار کیا۔ پس جس نے مجھے کسی نہ کسی صورت میں مقید سمجھا، اس نے اپنے خیال کی عبادت کی دراصل وہ اپنے دل میں مستور حقیقت کی عبادت کر رہا ہوتا ہے جو اس کے دل میں جائز ہو چکی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری عبادت کر رہا ہے حالانکہ وہ میرا انکار کر رہا ہوتا ہے۔

اپنوں سے کیا پرداہ:

رہے عارف تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ان کی آنکھیں میری رویت سے جا ب میں ہوں اس لیے کہ وہ خلق اور اس کے اسرار سے جب ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں میرے سوا کسی اور چیز کا ظہور ہی نہیں ہوتا وہ موجودات میں میرے امامے حسنے کے سوا کسی چیز کو سمجھتے ہیں اور نہ خاطر میں لاتے ہیں جو چیزان کے لیے ظاہر اور جلوہ گر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اے اللہ! تیری ذات ان سب سے پاک اور بلند و برتر ہے یہ سارے برابر ہوتے ان میں سے بعض غائب اور شاہد کی درمیانی حالت میں ہوتے ہیں مگر عرفان کے نزدیک دونوں کیفیتیں ایک ہی چیز ہیں۔

جب میں نے اس کی بات سنی اور اس کے اشارات و رموز سمجھے تو ایک پر جوش کشش نے مجھے اس کی طرف کھینچا اور اس کے سامنے لاکھڑا کیا۔ کعبہ وجود کے راز اور طواف سے متعلق تعلیم اور عنایت:

اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا تو میں نے اسے چوم لیا اور مجھے اس

صورت کا وصالِ نصیب ہو گیا جس کا میں عاشق تھا، اس نے یہی زندگی ف صورت اختیار کر لی، جب کہ میں اس کے لیے موت کی صورت ہو گیا اب صورت نے صورت کی بیعت کا مطالبہ کیا اور صورت نے صورت سے کہا تو اپنی یہ ت میں حُسن پیدا کیوں نہیں کرتی، اور اس کا دایاں ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا میں عالم شہادت میں اس کی حقیقت کو نہیں پہچان سکی۔

پھر وہ میرے لیے بینائی کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور میں اس کے لیے نابینا کی صورت اختیار کر گیا، یہ واقعہ طواف کے ایک چکر اور شرط کے ٹوٹنے کے خیال گزرنے کے بعد ہوا۔ پس صورت نے صورت کی بیعت کا مطالبہ کیا اور پہلی بات دوبارہ دھرائی۔

پھر اس نے میرے لیے علمِ عمومی کی صورت اختیار کر لی جب کہ میں مکمل جہالت کی شکل میں تبدیل ہو گیا صورت نے صورت کی بیعت کا مطالبہ کیا اور پہلی بات دوبارہ کی۔

اس کے بعد اس نے آواز سننے کی شکل اختیار کر لی تو میں کسی قسم کی آواز نہ سن سکنے والے بھرے کی شکل اختیار کر گیا، اب صورت نے صورت کی بیعت کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان پردہ حائل کر دیا۔

پھر اس نے میرے لیے خطاب کی صورت اختیار کی تو میں اس کے لیے جواب نہ دے سکنے والے گونگے کی شکل میں تبدیل ہو گیا پس صورت نے بیعت کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان لوح کی تحریر میں اور سطر میں ارسال فرمائیں۔

پھر وہ میرے "لیے ارادہ" کی شکل میں ہو گیا تو میں اس کے لیے حقیقت اور عادت کے محل کی حیثیت اختیار کر گیا صورت نے صورت سے بیعت کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان اپنے نور اور روشنی کی تجلی ڈالی۔

اس کے بعد اس نے میرے لیے قدرت اور طاقت کی صورت اختیار کی تو میں اس کے لیے عجز اور فاقہ کی شکل میں تبدیل ہو گیا پس صورت نے صورت سے بیعت کا مطالبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بندے پر اس کی تفصیر ظاہر کی۔

کعبہ اور اس کے سات پھیرے بمنزلہ ذات اور صفات الہیہ ہیں:

جب میں نے یہ اعراض دیکھا اور میری تمام امیدیں اور مقاصد پورے نہ ہوئے میں نے عرض کیا کہ میرے ساتھ یہ اعراض کیوں ہوا؟ اور میرے وعدے کیوں پورے نہیں کیے گئے تو مجھے فرمایا گیا میرے بندے! تو نے اپنے نفس پر خود انکار کیا اور اس سے اعراض کیا ہے اے طواف کرنے والے! اگر تو ہر چکر (طواف کے پھیرے) میں جگرا سود کو چومتا تو لطیف انداز میں میرے دائیں ہاتھ کو یہاں چوم لیتا اس لیے کہ زمین پر میرا گھر بمنزلہ میری ذات کے ہے اور اس کے گرد سات پھیرے بمنزلہ میری سات صفات کے ہیں، یہ صفات کمال ہیں صفاتِ جلال نہیں ہیں اس لیے کہ وہ تیرے صفاتِ اتصال و انفصل ہیں، پس سات پھیرے سات صفات کے لیے اور بیت اللہ ذات کی حیثیت میں ہے میں نے یہ گھر اپنے فرش پر اتارا ہے اور عام لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا ہے کہ یہ تمہارے ہاں بمنزلہ میرے تخت کے ہے اور یہ زمین میں میرا خلیفہ ہے اور میرا مقام استواء اور جائے قرار ہے۔

اس فرشتے کی طرف دیکھو جو تمہارے ساتھ طواف کر رہا ہے اور اس وقت تمہارے پہلو میں کھڑا ہے میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنے مسکن کی طرف لوٹا اور اپنے بلند و بالا جنّت کے ساتھ مجھ سے پرے ہٹ گیا میں خوشی سے نہس پڑا اور بے ساختہ میری زبان پر یہ شعر جاری ہو گئے۔

بِأَكْعَبَةِ طَافَ بِهَا الْمُرْسَلُونَ

مِنْ بَعْدِ مَا طَافَ بِهَا الْمُكَرْمُونَ

”اے کعبہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے صاحب تکریم لوگ تیراطواف کرتے آئے ہیں۔“

ثُمَّ أَتَى مِنْ بَعْدِهِمْ عَالَمٌ

طَافُوا بِهَا مِنْ بَيْنِ عَالٍ وَدُونٍ

”پھر اس کے بعد کئی اہل جہان آئے جو طواف کرتے رہے ان میں اعلیٰ وادنی ہر قسم کے لوگ شامل تھے۔“

أَنْزَلَهَا مَثَلًا إِلَى عَرْشِهِ

وَنَحْنُ حَافُونَ لَهَا مُكَرَّمُونَ

”اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو زمین پر بخزلہ اپنے تخت کے اتارا ہے ہم اس کے گرد اگر تعظیم و تکریم بجالاتے آئے ہیں۔“

فَإِنْ يَقُلُّ أَعْظَمُ حَافِ بِهِ

إِنِّي أَنَا خَيْرُ فَهَلْ تَسْمَعُونَ

”اگر کعبے کی تعظیم و توقیر کرنے والا کوئی بزرگ ترین انسان یہ کہے کہ میں کعبے سے افضل ہوں تو کیا تم اس کی بات سنو گے؟“

وَاللَّهُ مَا جَاءَ بِنَصٍّ وَلَا
أَتَى لَنَا إِلَّا بِمَا لَا يُبَيِّنُ

”بند! اس بارے میں کوئی نص وار نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی بات آئی ہے جو ظاہر نہ ہو۔“

هَلْ ذَاكَ إِلَّا النُّورُ حَفَّتْ بِهِ
أَنوارُهُمْ وَنَحْنُ مَاءٌ مَهِينُ

”کیا خانہ کعبہ وہ نور نہیں جسے انہیا، داولیا، اور مالک کے انوار نے گھیر رکھا ہے اور ہم تو صرف حقیر پانی ہیں۔“

فَإِنْجَذَبَ الشَّيْءُ إِلَى مِثْلِهِ

وَكُلُّنَا عَبْدٌ لَّدُنْهُ مَكِينٌ

”ہر چیز اپنی بھم جس کی طرف کشش کرتی ہے اور ہم سب اس کے زدیک بلند مرتبہ بندے ہیں۔“

هَلَّا رَأَوْا مَا لَمْ يَرَوْا إِنَّهُمْ
طَافُوا بِمَا طَفِنَا وَلَيْسُوا بِطَيْنٍ

”کیا انہوں نے وہ بات نہیں دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی تھی کہ انہوں نے کعبہ عرش کا طواف کیا جس کا ہم نے طواف کیا وہ ایسے لوگ تھے جن کی تخلیق مٹی سے نہیں ہوئی تھی۔“

لَوْجُرِدَ إِلَّا لَطَفْ مِنَّا اسْتَوَى
عَلَى الَّذِي حَفُوَّا بِهِ طَائِفِينَ

”اگر لطیف ترین چیز علیحدہ کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس چیز (دل) پر استوار کر لے جس کا طواف کرنے والوں نے گھیرا کر رکھا ہے۔“

قَدْ سَهُوا أَنْ يَجْهَلُوا حَقًّا مِنْ

قَدْ سَخَرَ اللَّهُ لَهُ الْعَالَمِينَ

”اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کا حق پہچانے کے سلسلے میں ہر قسم کی بے خبری اور کوتائی تے
محفوظ رکھا باشبہ آدم ہی کے لیے اس نے جہانوں کو مسخر کر دیا تھا۔“

كَيْفَ لَهُمْ وَ عِلْمُهُمْ إِنَّى

ابْنُ الَّذِي خَرَّوْا لَهُ، سَاجِدِينَ

”ان کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ میں تو اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے آگے فرشتے سجدہ ریز
ہوئے تھے۔“

وَاعْتَرَفُوا بَعْدَ إِغْتِرَاضٍ عَلَىٰ

وَالِدِنَا بِكَوْنِهِمْ جَاهِلِينَ

”فرشتوں نے ہمارے والد پر اعتراض کے بعد اپنی بے خبری کا اعتراف کیا۔“

وَأَبْلَسَ الشَّخْصَ الَّذِي قَدْ أَبْنَىٰ

وَ كَانَ لِلْفَضْلِ مِنَ الْجَاجِدِينَ

”اور اس نے (ابلیس) ان کے دل میں شبہ ڈالا جس نے سجدہ سے انکار کیا تھا اور وہ آدم کی
فضیلت کا منکر ہو گیا۔“

قَدْ سَهُمْ قَدْ سُمْ إِنَّهُمْ

قَدْ عَصِمُوا مِنْ خَطَاءِ الْمُخْطِيِّينَ

”اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عظمت و تقدیس عطا کی اور وہ (سجدہ کر کے) خطاكاروں کی خطاكا
سے بچا لیے گئے۔“

میں کہتا ہوں پھر میں نے اس سے اپنے دل کا رخ پھیر لیا اور دل کی
گہرا یوں سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گیا تو اس نے مجھے فرمایا تم نے اپنے
باپ کا بدلہ لے لیا ہے تجھ پر میری برکت نازل ہو چکی ہے تم نے جس کی تعریف و
توصیف کی اور جس کے سامنے تم نے خیر اور بھلائی پیش کی ہے اس کے مقام و
مرتبے کے بارے میں سنو۔ نیز ملائکہ مقربین کے مقامات و منازل کے درمیان
اپنے مقام و منزل سے بھی آگاہی حاصل کرو، تم پر اور ان سب پر اللہ کی رحمتیں
نازل ہوں۔ لو سنو!

دل جلوہ گاہِ جلیلِ اکبر است:

میرا یہ کعبہ وجود کا دل اور میرا عرش ہے اس دا، کا جسم محدود ہے ان
دونوں میں کسی ایک میں بھی میری گنجائش نہیں ہو سکتی اور نہ ان دونوں کے بارے
میں جو خبر دی گئی ہے اس میں میری ذات کی کوئی خبر ہے اور میرا وہ گھر جس میں
میں سما سکتا ہوں وہ تمہارا دل مقصود ہے جو تمہارے ظاہری جسم میں دلیعت کیا گیا
ہے اور تمہارے دلوں کا طواف کرنے والے اسرار ہیں اور وہ بمنزلہ تمہارے
جسموں کے ہیں جس وقت تمہارے اجسام ان پھر دلوں کا طواف کرتے ہیں۔

ہمارے عرشِ محیط کا طواف کرنے والے تمہارے ان طواف کرنے
والوں کی مانند ہیں جو عالمِ تحفیظ میں طواف کرتے ہیں پس رتبے اور درجے میں
جو کمتر نسبت تمہارے جسم کو قلب بسیط سے ہے بالکل وہی نسبت کعبے کو عرشِ محیط
کے ساتھ ہے۔

پس کعبہ کا طواف کرنے والے تمہارے دل کا طواف کرنے والوں کی

طرح ہیں کیونکہ قلبیت میں دونوں مشترک ہیں اور تمہارے جسموں کے ساتھ طواف کرنے والے عرش کا طواف کرنے والوں کی طرح ہیں کیونکہ احاطہ کرنے والی صفت میں دونوں مشترک ہیں۔

چنانچہ جس طرح دل کا طواف کرنے والوں کے اسرار کا عالم جس میں میری گنجائش ہوتی ہے قدر و منزالت میں بڑھا ہوا اور اعلیٰ ہے ایسے ہی تم بزرگی اور سیادت کی صفت میں عرشِ محیط کا طواف کرنے والوں سے اعلیٰ و افضل ہوتم وجودِ عالم کے قلب کا طواف کرنے والے ہو اس لیے تم بمنزلہ اسرارِ علماء ہو اور وہ (ملائکہ) جسمِ عالم کا طواف کرنے والے ہیں پس وہ پانی اور ہوا کی مانند ہیں تم سب مرتبہ میں برابر کیسے ہو سکتے ہو میری گنجائش تمہارے سوا اور کہاں ہو سکتی ہے اسی لیے میں صورتِ کمال کے اعتبار سے تمہاری حقیقت کے علاوہ اور کہیں جلوہ گر ہی نہیں ہوا۔

الہذا تمہیں جو فضیلت اور بلند مرتبہ بخشنا گیا ہے اس کی قدر پہچانو۔ اس کے بعد واضح ہو کہ میں بڑی کبریائی والا اور سب سے بلند مرتبہ ہوں۔ کوئی تعریف میرا حق ادا نہیں کر سکتی اور نہ کوئی آقا و غلام میری معرفت حاصل کر سکتا ہے۔
تیراپتہ نہ پائیں لا چار کیا کریں:

صفاتِ الوہیت دریافت و ادراک سے پاک اور شرکتِ منزالت سے منزہ ہیں تو کچھ نہیں تو میں بھی ہوں اور میں بھی میں بھی ہوں۔ اپنے آپ میں مجھے تلاش نہ کرو مشکل ہو گی اور نہ اپنے خارج میں میری تلاش کر کے سر گردال و متھیر بنو، میری جستجو ترک بھی نہ کرو ورنہ بد بختوں میں ہو جاؤ گے۔ مجھے تلاش اور

طلب کرتے رہو کہ تمہیں میرا القانصیب ہو اور ترقی کر سکو۔ مگر انی طلب میں دائرہ ادب کے اندر رہو اور طلب کے آغاز میں اپنے مذهب (اسلام) پر قائم رہو، اپنے آپ اور مجھ میں انتیاز رکھو، اس لیے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے اپنے آپ کو ہی دیکھو گے، صفتِ اشتراک میں کھڑے رہو، ورنہ بندہ رہو اور کہو کہ ”دریافت کی دریافت سے عاجز ہو جانا ہی دریافت ہے“، اس سے تم عقیق (حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ)) سے مل جاؤ گے اور صدقیقت کے بلند مرتبہ کو حاصل کرو گے۔

نازو نیاز:

پھر مجھے فرمایا کہ میرے حضور سے نکل جاؤ تمہارے جیسا آدمی ہمارے حضور کے لاائق نہیں ہے۔ میں ایک دھنکارے ہو انسان کی طرح وہاں سے نکلا تو ضریں میں سے ایک کی چیخ نکلی۔ پھر ارشاد ہوا:

ذرُنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا لَا

”اے مجھ پر چھوڑ جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔“ [مدثر : ۱۱]

پھر فرمایا اسے واپس لاؤ، مجھے لوٹایا گیا اور ایک ہی لمحے کے اندر میں حضور بارگاہ میں حاضر تھا یوں معلوم ہوا گویا میں اس کے شہود فرش سے ہلا ہی نہیں تھا اور نہ اس کے حضور وجود سے الگ ہوا تھا۔

پھر فرمایا وہ شخص کیونکر میرے حریم حضور میں داخل ہو سکتا ہے جو اس خدمت کے لاائق ہی نہیں اگر تمہارے پاس وہ عزت و سعادت نہ ہوتی جو خدمت کا تقاضا کرتی ہے تو میں تجھے اپنے حضور میں کبھی قبول نہ کرتا اور تمہیں پہلی نگاہ میں ہی چینک دیتا، اب تم میری بارگاہ حضور میں ہو، میں نے اس بارے میں

تمہارے اخلاص اور جدوجہد کا مشاہدہ کر لیا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جنہوں نے تمہارا احترام اور وقار بڑھادیا ہے۔

اس کے بعد فرمایا جس وقت میں نے تمہیں نکل جانے کا حکم دیا اور تمہیں تمہارے معراج سے واپس کر دیا تو تم نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ مجہ کیوں نہیں پوچھی؟ اے انسان! میں تمہیں جحت اور صاحب زبان جانتا ہوں پھر اتنی جلدی کیوں بھول گئے؟

حیراں ہوں کہ آنکھیں بچھاؤں کہاں کہاں:

میں نے عرض کیا مجھے آپ کی ذات کے عظیم الشان مشاہدے نے مبہوت کر دیا، اور دورانِ تجلیات آپ کے دستِ بیعت کی گرفت نے مجھے از خود رفتہ بنادیا میں حیران ہو کر ادھر ادھر نظریں گھمانے لگا کہ غیب سے کیا نمودار ہوتا ہے۔ اگر میں اس وقت اپنی طرف توجہ پھیرتا تو مجھے معلوم ہو جاتا کہ جو کچھ واقع ہوا ہے وہ مجھ سے ہی مجھ پر واقع ہوا ہے، لیکن حضور قدس کا تقاضا ہے کہ اس کے سوا کسی کا مشاہدہ نہ کیا جائے اور اس کے رُخ انور کے سوا کہیں اور زگاہ نہ کی جائے۔

پھر فرمایا: اے محمد (ابنِ عربی) تم نے سچ کہا، اس مقامِ واحد میں ثابت قدم رہا اور عدد سے بچو کیونکہ اس میں ابدی ہلاکت ہے۔

اس کے بعد کچھ مخاطبات اور اخبار سامنے آئے جن کے اسرار بابِ سچ اور مکہ کے ضمن میں تفصیل سے بیان کروں گا۔

قلمِ اعلیٰ کے علوم کا نزول:

پھر فرمایا: اے میرے ہم دم و ہمراز، میرے ساتھ عہد نجاتے والے!

اور میرے معزز اور دلی دوست ا تو نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جس کا مجھے علم نہ
ہوا اور وہ تمام باتیں میری ذات میں لکھی ہوئی موجود ہیں۔

میں نے عرض کیا کہ آپ نے میرا شوق تیز کر دیا ہے کہ آپ سے آپ
کی اطلاع حاصل کروں اور آپ سے آپ کے بارے میں معلوم کروں، تو فرمایا
اے سیلانی مسافر! اور اے طالبِ قادر! میرے ساتھ پھر کے بننے ہوئے کعبہ
میں داخل ہوئیہ حجاب اور پردے سے بلند رتبہ گھر ہے، یہ عارفین کے داخل ہونے
کی جگہ ہے اس میں طواف کرنے والوں کے لیے راحت ہے۔ میں فوراً اس کے
ساتھ پھر کے گھر میں داخل ہو گیا اس نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر ڈالا اور فرمایا:
”میں عالم امکان اور اسرارِ وجود عین واہین کے ساتھ احاطہ کے مرتبہ
میں ساتوں جزو ہوں، اللہ نے مجھے نور کے ٹکڑے۔ سے وجود بخشنا،“ میری
حو انضر ہے اس نے مجھے کلیاتِ عالم میں ملا دیا۔“

پس اس دوران کہ میں ان علوم سے فیض یاب ہونے کی انتظار میں تھا
جو مجھے القا ہو رہے تھے یا مجھ پر نازل ہو رہے تھے اچانک بلند منازل سے قلم اعلیٰ
کا علم تین پاؤں والے گھوڑے پر سوار ہو کر میری ذات میں نازل ہوا اور زور سے
مجھے اپنا سر مارا پس انوار و ظلمات منتشر ہو گئے اور اس نے میرے دل میں تمام
کائنات ڈال دی، میری زمین اور آسمان پھٹ گئے اور مجھے تمام اسماء کا علم عطا کر
دیا۔ میں نے اپنے آپ کو اور غیر کو پہچان لیا، اسی طرح میں نے اپنی برائی اور
بھلائی کے درمیان تمیز پیدا کر لی اور اپنے خالق اور اپنے حقائق کے درمیان فرق
جان لیا اس کے بعد وہ فرشتہ مجھ سے چلا گیا۔ اور فرمایا:

”جان لو کہ تم بادشاہ کے حضور میں ہو میں رسول کے ورود اور نزول کے لیے تیار ہو گیا، خزانوں کا رخ میری طرف ہو گیا اور آسمان میرے گرد گھومنے لگے، سب میرے ہاتھ چومنے لگے اور میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے کوئی فرشتہ نہیں دیکھا جو نازل ہوا ہو اور نہ کوئی فرشتہ جو میرے سامنے سے گزرا ہو، میں نے اپنے پہلو میں دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ نزول محال ہے میں اسی حال پر ثابت قدم رہا اور بعض خاص لوگوں کو وہ باتیں بتائیں جو میں نے دیکھی تھیں اور جو چیزیں میں نے پائیں ان کو ان سے مطلع کر دیا۔“

پس میں ہی اپنے پھل سے لدا ہوا باغ ہوں، اور میں ہی خمر جامع ہوں۔ میرے پردے اٹھا دو اور جو کچھ میری سطروں میں تحریر ہے پڑھو میں نے اس کے پردے اٹھا دیے اور اس کی سطریں (نوشتہ) ملاحظہ کیں اس نے اپنا امانت شدہ نور میری آنکھوں میں ظاہر کیا جو مخفی علوم پر مشتمل تھا۔ پس اس میں سے پہلی سطر جو میں نے پڑھی اور اس سطر سے جو پہلا راز میرے علم میں آیا وہ میں دوسرے باب میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ ہی علم اور صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔

فتواتِ مکیہ کا پہلا باب ختم ہوا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

باب دوم

”مراتب حروف، حرکاتِ عالم، اسمائے حسنی، کلمات، علم، عالم اور معلوم کی
معرفت اور تفصیلات کا بیان“۔

یہ باب تین فضلوں پر مشتمل ہے۔

فصل اول: معرفتِ حروف

فصل دوم: معرفتِ حرکات جن کے ذریعے کلمات کی پہچان ہوتی ہے

فصل سوم: علم، عالم اور معلوم کی معرفت

﴿فصل اول﴾

حروف ان کے مراتب اور ان کی حرکات کا بیان:

حروف سے مراد چھوٹے حروف ہیں اور جوان میں اسمائے الہیہ سے

متعلق ہیں۔

إِنَّ الْحُرُوفَ أَئِمَّةُ الْأَلْفَاظِ
شَهِدْتُ بِذِالِكَ السِّنُّ الْحُفَاظِ

” بلاشبہ حروف الفاظ کے امام ہیں اس پر حفاظ قرآن کی زبانیں گواہ ہیں۔ ”

دَارَثُ بِهَا الْأَفْلَاقُ كُ فِي مَلْكُوتِهِ
بَيْنَ النِّيَامِ الْخَرْسِ وَالْإِيقَاظِ

” اللہ کی بادشاہی میں حروف افلک کا مدار ہیں سونے والے گئے اور جانے والے درمیان ”۔

الْخَطَّتَهَا الْأَسْمَاءُ مِنْ مَكْنُونِهِ
فَبَدَثَ تُعَزُّ لِذِالِكَ الْأَلْحَاظِ

” اسماء نے غیب سے حروف کو دیکھا تو اسماء ظاہر ہوئے اور تمہیں اسماء کے حروف دیکھنے کی وجہ سے عزت ملی ”

وَتَقُولُ لَوْلَا فَيُضْ جُودِيْ مَابَدَثُ
عِنْدَ الْكَلَامِ حَقَائِقُ الْأَلْفَاظِ

” تم تو کہتے ہو اگر عطا و بخشش کا فیض نہ ہوتا تو کلام کے وقت الفاظ کے حقائق ظاہر نہ ہوتے ”۔

واضح رہے اللہ ہمارا اور تمہارا حامی و ناصر ہو! کہ ہرگاہ کہ وجود مطلق غیر مقید ہے اس میں مکلف کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ اور مکلف ہونے والے یعنی اپلی عالم شامل ہیں اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا حروف ان سب کے جامع ہیں۔

چنانچہ ہم نے ارادہ کیا کہ ان حروف سے مکلف (اللہ تعالیٰ) کا مقام مکلفین (اہل عالم) سے انتہائی باریکی اور تحقیق کے ساتھ اس طرح کھول کر علیحدہ کر دیں جو اب ایک شف کے ہاں متفق علیہ ہو اور اس میں ان کے ہاں کوئی تبدیلی نہ ہو سکے اور یہ مقام ان حروف بسطے سے مستخرج و مستنبط ہوتا ہے، جن سے یہ حروف حروف مرکب ہوتے ہیں اور وہ اہل عرب کی اصطلاح میں حروف مجھہ کہلاتے انہیں مجھہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھنے والوں پر ان کے معنی واضح نہیں ہوتے۔

جب ہم حروف بسطے سے واقف ہوئے تو ہم نے انہیں چار مراتب میں منقسم دیکھا۔

حروف، ان کے مراتب، افلاؤں اور طبائع:

پہلا مرتبہ: وہ حروف ہیں جن کا مرتبہ سات افلاؤں ہیں اور وہ یہ تین حروف ہیں: ا، ز، ل

دوسرा مرتبہ: وہ حروف ہیں جن کا درجہ آٹھ افلاؤں ہیں اور وہ یہ تین حروف ہیں: ن، ص، ض

تیسرا مرتبہ: وہ حروف ہیں جن کا مرتبہ نو افلاؤں ہیں اور وہ چار حروف ع، غ، س، ش ہیں۔

چوتھا مرتبہ: وہ حروف ہیں جن کا مرتبہ دس افلاؤں ہیں اور یہ باقی سارے حروف مجھہ ہیں جن کی تعداد اٹھارہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک حرف دس افلاؤں سے مرکب ہے جیسے کہ مذکورہ بالا حروف میں سے ہر حرف، نو، آٹھ اور سات فلک سے مرکب ہے، ان افلاؤں

کی تعداد جن سے یہ حروف بسیط وجود میں آئے دوسوائیں ہے۔ اب سات فلک والے حروف میں سے ”ز“ اور ”ل“ کا مزاج گرم و خشک ہے اور الف کا مزاج گرم، ترخشک اور سرد ہے۔ یہ حروف گرمی کے ساتھ گرم تری کے ساتھ سرد اور خشکی کے ساتھ خشک ہوتے ہیں۔ یہ حروف اپنے جہان کے ساتھ قرب اور نسبت کے اعتبار سے کام کرتے ہیں۔

آٹھویں مرتبے والے حروف کا مزاج گرم خشک ہے، نویں مرتبے والے حروف میں (ع، غ) عین اور غین کا مزاج سرد ہے سین اور شین کا مزاج گرم خشک ہے۔ دسویں والے مرتبے کے حروف کا مزاج گرم خشک ہے مگر حائے مہملہ اور خائے مجھہ (ح، خ) کا مزاج سرد خشک ہے اور ہا اور ہمزہ (ہ، ء) کا مزاج سرد تر ہے۔

جن افلاک کی حرکت سے گرمی پیدا ہوتی ہے وہ دوستین ہیں جن افلاک کی حرکت سے خشکی وجود میں آتی ہے ان کی تعداد دوسوائیں لیس ہے جن افلاک کی حرکت سے سردی پیدا ہوتی ہے وہ تعداد میں پنیسٹھ ہیں، اور وہ افلاک جن کی حرکت سے تری پیدا ہوتی ہے وہ اپنی دوسری داخل ہونے اور شامل ہونے والی چیزوں کے ساتھ تعداد میں ستائیں ہیں۔

سات افلاک کی حرکت سے چار اوپرین عناصر پیدا ہوتے ہیں بالخصوص ان میں الف پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک سونوے فلک ایسے ہیں جن کی حرکت سے ایسی خصوصی گرمی اور خشکی پیدا ہوتی ہے جو کسی دوسرے طور پر پیدا نہیں ہوتی، انہی افلاک میں سے یہ حروف پیدا ہوتے ہیں۔ الباء (ب)، انجم (ج)، الدال (د)، الواو (و)

فتوحاتِ مکیہ

(و) الْزَّاءُ، (ز) الْظَّاءُ، (ط) الْبَيْاءُ، (ى) الْكَافُ (ك) الْلَّامُ (ل) الْمُكَبِّمُ (م) الْنُونُ (ن)
 الصَّادُ (ص) الْفَاءُ (ف) الصَّادُ (ض) الْقَافُ (ق) الْرَاءُ (ر) الْسَّيْنُ (س) الْتَاءُ
 (ت) الْثَّاءُ، (ث) الْذَّالُ (ذ) الْظَّاءُ (ظ) الْشَّيْنُ (ش)

اور اٹھائی افلاک کی حرکت سے بالخصوص سردی، خشکی وجود میں آتی ہے
 اور ان افلاک سے یہ حروف ہونکلتے ہیں۔ العین (ع) الْخَاءُ (خ) الْغَيْنُ (غ) الْخَاءُ (خ)
 اور بیس افلاک ایسے ہیں جن کی حرکت سے بالخصوص سردی تری پیدا
 ہوتی ہے ان افلاک سے یہ حروف نکلتے ہیں۔ الْهَاءُ (ه) وَالْحَمْزَةُ (ء)
 الف کalam ایک سوہنات اور چھیانوے سے ملا ہوا ہے۔ جب یہ اللہ
 تعالیٰ کے اس فرمان کے مثل ہو:

لَا يَمْسِهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦﴾
 ”انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“ [الزمر: ۶]

اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان:

لَا نَتُمْ أَشَدُ رَهْبَةً

”یقیناً ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا خوف ہے۔“ [الحشر: ۳]
 کے مثل ہو تو اس کی ملاوٹ ایک سوچپن اور بیس سے ہے۔
 عالم میں میں کوئی ایسا فلک نہیں جس سے ان دونوں کے علاوہ خاص طور
 پر گرمی و تری پیدا ہو۔

جب میں نے ہوا کے مزاج کو دیکھا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ میں
 آئی کہ اس کے لیے کوئی فلک کیوں مخصوص نہیں کیا گیا جس طرح ایسا کوئی فلک

نہیں ہے جس میں عناصر اول میں سے کوئی ایک غصہ بھی انفرادی طور پر پیدا ہو سکتا ہے اور ہمزہ (ء) کے ساتھ چوتھا فلک پھرتا ہے اور وہ فلکِ اقصیٰ کونو ہزار سال میں طے کرتا ہے۔

اور حا (ح) خا (خ)، عین (ع) غین (غ) کے ساتھ دوسرا فلک گردش کرتا ہے اور وہ فلکِ اقصیٰ کو گیارہ ہزار سال میں طے کرتا ہے اور باقی دوسرے حروف کے ساتھ فلک اول پھرتا ہے اور وہ فلکِ اقصیٰ کو بارہ ہزار سال میں قطع کرتا ہے اور فلکِ اقصیٰ اپنے افلاک کے اندر کئی منزلوں پر واقع ہے ان میں سے بعض سطح فلک پر ہیں اور بعض فلک کی تھیں اور بعض ان دونوں کے درمیان واقع ہیں۔ اگر طوالت کا خوف دامن گیرنہ ہوتا تو ہم افلاک کی منازل اور آن کے حقائق بیان کرتے۔ تا ہم اس کتاب کے ساتھوں باب میں ہم وضاحت سے اس کا بیان کریں گے۔

اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں الہام سے نواز ا تو ہم وہاں عناصر کی معرفت اور عالمِ سفلی پر عالم علوی کے غلبے اور تسلط کا ذکر کریں گے نیز اس بات کی بھی وضاحت کریں گے کہ جس عالم میں ہم موجود ہیں اس کا وجود فلکِ اقصیٰ کے دوروں میں سے کس دورہ میں ہے۔ اور کون سی روحانیت ہماری انتظار میں ہے پس اب ہم اپنی باغِ اصل منزل کی طرف پھیرتے ہیں تا کہ ہم وہاں پہنچ جائیں یا وہ منزل ہمیں مل جائے۔ انشاء اللہ۔

عالمِ حروف میں بارگاہِ الوہیت، انسانوں، جنات اور فرشتوں کا حصہ :

ہم اپنے اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ

ساقویں مرتبے کے حروف الز (ز) الف (ا) لام (ل) کو ہم حضرت الہیہ کے لیے ٹھہراتے ہیں جو مکلف کرنے والی ذات ہے یعنی یہ حروف حضرت الہیہ کے لیے وقف ہیں۔

دوسرے مرتبے کے حروف جونون (ن) صاد (ص) ضاد (ض) ہیں حروف میں سے انہیں ہم نے انسان کا حصہ قرار دیا ہے۔

نویں مرتبہ کے حروف عین (ع) غین (غ) سین (س) شین (ش) عالم حروف میں انہیں ہم نے جنات کا حصہ ٹھہرا�ا ہے۔

دویں مرتبہ یعنی مرتبہ دوم کے مراتب اربعہ میں سے وہ باقی حروف ہیں جنہیں ہم نے عالم حروف میں فرشتوں کا حصہ ٹھہرا�ا ہے۔ یہ ایک دس سوا اور ہزاروں کی صورت میں ہیں۔

ہم نے ان موجودات اربعہ کو حروف کے اس چار مراتب کے لیے ٹھہرا�ا ہے۔ یہ تقسیم انتہائی پیچیدہ اور مشکل حقائق کے لیے کی گئی ہے۔ ان کی تفصیل کے لیے ایک مستقل دفتر چاہیے۔ ہم نے قدرے ان کا ذکر کر دیا ہے البتہ اس کی تکمیل اور مفصل ذکر اپنی کتاب ”المبادی والغايات فيما تحوی علیه حروف المعجم من العجائب والآیات“ میں کریں گے۔

جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ نہ مکمل ہے اور نہ جامع یہ چند متفرق اور اراق ہیں تاہم اس بارے میں انتہائی مختصر اشارے کیے جاتے ہیں۔

جنات کو یہ چار حروف اُن حقائق کی بنابر حاصل ہوئے ہیں جن پر وہ ہیں اور ان کے بارے میں ان حقائق کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ادا

ہوئی ہے۔

ثُمَّ لَا تَنِهِمُ مَنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ طَ
”پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے
سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے باکیں سے۔“ [الاعراف : ۷۷]

ان کے حقائق پورے ہو گئے اب ان کی کوئی پانچویں حقیقت باقی نہیں
رہی جس کی بنا پر وہ کوئی زائد مرتبہ طلب کریں۔ خیال کرنا اس بات کا اعتقاد نہ
کرنا اور نہ یہ سمجھ لینا کہ یہ بات جنات کے لیے جائز ہے یعنی یہ کہ ان کے لیے
بلندی ہو اور جو طرف اس کے مقابل ہے یعنی پستی اور باقی چار جہات ملائکر شش
جہات پوری ہوتی ہیں وہ ان کے لیے ثابت ہوں اس لیے کہ ان کی حقیقت اس
بات کا انکار کرتی ہے جیسا کہ ہم نے اپنی کتاب ”المبادی والغايات“ میں بیان کیا
ہے، ہم نے اس میں وضاحت کی ہے کہ جنات کو حروف عین (ع) غین (غ) سیں
(س) شین (ش) کے ساتھ کیوں مخصوص کیا گیا ہے۔ نیزان حروف اور ان کے
درمیان جو مناسبت ہے وہ بھی میں نے بیان کر دی ہے اس بات کا بیان بھی آگیا
ہے وہ ان افلاؤں سے پیدا ہوئے ہیں جن سے یہ حروف پیدا ہوئے ہیں۔

حضرت الہیہ کے لیے ان حروف سے تین حقائق حاصل ہوتے ہیں
جن پر وہ ہے اور وہ حقائق ذات صفات اور ان کے درمیان ربط ہے یہ رابطہ جائز
اور قبول ہوتا ہے اس لیے کہ صفت کو موصوف اور اس کے متعلق حقیقی کے ساتھ
تعلق ہوتا ہے مثلاً علم کا رابطہ عالم اور معلوم کے ساتھ ارادہ کا رابطہ۔ ارادہ کرنے
والے اور مراد کے ساتھ قدرت کا رابطہ قادر اور اپنے مقدور کے ساتھ ہوتا ہے یہی

حال جملہ اوصاف و اسماء کا ہے چاہے نسبتیں ہی ہوں۔

اور وہ حروف جو حضرت الہیہ سے مختص ہیں مثلاً الف (ا) الزا (ز) لام (ل) وہ اولیت کی نفی پر دلالت کرتے ہیں، یہ جس پر دلالت کرتے ہیں وہ ہے ”ازل“ ان حروف کے بساط تعداد میں ایک ہی ہیں جو شخص ان سے واقفیت حاصل کر لے اس کے لیے کیا ہی عجیب حقائق ہیں، علم الحروف ایسا پاکیزہ اور برتر علم ہے جسے دوسرے نہیں جانتے بلکہ اس سے جاہلوں کے سینے گھٹشن اور تنگی محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے کتاب مذکور میں ان حروف اور حضرت الہیہ کے درمیان مناسبت جامعہ کا بھی ذکر کیا ہے۔

ای طرح حروف سے حضرت انسان کے لیے بھی تین حقائق حاصل ہوتے ہیں جیسے کہ حضرت الہیہ کے لیے تین حقائق ثابت ہوئے تھے پس عدد میں دونوں کے درمیان اتفاق ہو گیا سوائے اس کے کمزوف النون (ن) الصاد (ص) الصاء (ض) صرف حضرت انسان کے لیے خاص ہیں پس حضرت الہیہ اپنی حقیقت کی وجہ سے الگ ہو گئی۔

عبدیت ربویت کے ساتھ ان حقائق میں مشترک نہیں ہوتی جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ معبود ہے۔ جیسے کہ بندہ اپنے حقائق کے ساتھ اور اس صورت کی بنا پر جس کی وجہ سے وہ تین کے ساتھ مخصوص ہوا ہے۔ عابد ہوتا ہے اگر حقائق میں اشتراک ہو تو بندہ اور اللہ میں فرق نہ رہتا اور وہ ایک ہو جاتے یعنی یا بندہ ایک ہوتا ہے یا اللہ ایک ہوتا میری مراد یہ ہے کہ اگر وہ ایک ہی عین کی طرح منسوب ہوں اور یہ صحیح نہیں ہے۔

ضروری ہے کہ بندہ اور حضرتِ الہبیہ کے حقائق علیحدہ ہوں اگرچہ ان کی نسبت ایک ہی عین کی طرف ہواں لیے اللہ تعالیٰ کو اس کے قدیم ہونے کی وجہ سے مشائخ صوفیاء نے علیحدہ جانا ہے اور مخلوق کو اس کے حداث ہونے کی بناء پر الگ شمار کیا ہے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس کے علم کی بناء پر علیحدہ جانا ہے اور مخلوق کو اس کے علم کی بناء پر الگ کہا ہے اس لیے کہ علم کا فلک ایک ہی ہے البتہ وہ قدیم میں قدیم اور محدث میں محدث ہوتا ہے۔

رب و عبد اور ان کے درمیان حقائق:

حضرت رب اور حضرت عبد کی صورت میں دو حضرتیں جمع ہو گئی ہیں ا ان دونیں سے ہر ایک تین حقائق کی وجہ سے عقل میں آتی ہے، ذات، صفت اور صفت و موصوف کے درمیان رابطہ بندہ کے لیے تین صورتیں ہیں اور وہ یہ ہیں۔

بندہ کی ایک حالت صرف اس کے اپنے ساتھ ہوتی ہے اور بس، اور وہ صورت ہے جس میں بندے کا ذل ہر چیز سے غافل ہوتا ہے۔

بندہ کی ایک حالت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے۔

اور اس کی ایک حالت عالم کے ساتھ ہوتی ہے۔

اور جیسے کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ باری تعالیٰ سبحانہ و تقدس ہم سے علیحدہ ہے، اس کے دواحوال ہیں۔ ایک حال اس کے اپنے لیے اور ایک حال اپنی مخلوق کے لیے، اس کے اوپر کوئی موجود نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک وصف ہوتا ہے جو اس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے یہ موضوع ایک ایسا سمندر ہے کہ اگر ہم اس میں داخل ہوں تو ایسے ایسے امور سامنے آئیں گے جنہیں سننے کی ہمارے اندر طاقت

نہیں ہے۔ چنانچہ ہم اپنی کتاب ”المبادی والغایات“ میں حضرت انسانیہ سے مخصوص حروف النون (ن) الصاد (ص) الصاد (ض) اور حضرت الہیہ سے مخصوص حروف الالف (ا) الزا (ز) اللام (ل) کا ذکر کر چکے ہیں۔

ہر چند حضرت الہیہ کے حروف سات افلاک سے اور حضرت انسانیہ کے حروف آٹھ افلاک سے ہیں تاہم یہ مناسبت کے خلاف اور اس کے مانع نہیں ہے اس لیے کہ عبد اور معبود کا فرق واضح اور کھلا ہوا ہے۔

خیال رہے کہ ”نون رقیہ“ میں جو فلک کا نصف ہے اس قدر عجائبات ہیں کہ انہیں سننے کی طاقت وہی شخص رکھتا ہے جس نے تسلیم کے لیے پوری طرح کمر باندھ لی ہو اور وہ موت کی اُس روح کو سمجھ چکا ہو جس پر وہ قائم ہوا سے اعتراض کا صدور متصور ہی نہ ہو۔

اسی طرح نون کے نقط میں نون روحانیہ معقولہ بونون سفلی کی شکل کے اوپر ہے کے لیے پہلی دلالت ہے، جو دائرہ کا نصف ہے اور نون مرقومہ کا نقطہ موصولہ ہے وہ الف معقولہ کے مرکز کی پہلی شکل ہے جس کی وجہ سے دائرة کا قطر تمیز ہوتا ہے اور وہ نقطہ اخیرہ جس پر نون کی شکل ختم اور متنہی ہوتی ہے وہ الف معقولہ موہومہ کا سر ہے تمہارے لیے یہ الف نون پر مرکز قائم کرتا ہے تو اس سے لام اور نون کے حرف ظاہر ہوتے ہیں نون کا نصف زا (ز) الف مذکورہ کے وجود کے ساتھ ہوتا ہے۔

اس اعتبار سے تمہیں نون (ن) ازل انسانی کا علم عطا کرتا ہے جیسے کہ الف (ا) الزا (ز) اللام (ل) تمہیں حق تعالیٰ کے ازل کا علم بخشتے ہیں حالانکہ اللہ

تعالیٰ کا ازال تو ظاہر ہے کیونکہ وہ اپنی ذات میں ازالی ہے جس کا اول کوئی نہیں اور بلاشک و شبہ اس کی ذات میں اس کے وجود کے لیے کوئی ابتداء نہیں ہے۔
نوع انسانی ازالی ہے یا غیر ازالی:

بعض محققین نے انسان کے ازالی ہونے میں تردید کیا ہے تو انہوں نے انسان کو ازال کی طرف نسبت دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ازال انسان میں پوشیدہ ہے مگر وہ نہیں جانتا کیونکہ ازال انسان کی ذات میں ظاہر نہیں ہے۔ انسان کے وجود میں سے ایک وجہ کے اعتبار سے اس میں ازال کا ہونا درست ثابت ہوتا ہے۔ ان وجود میں سے ایک یہ ہے کہ موجود پر وجود کا اطلاق چار مراتب میں ہوتا ہے۔ وجود ذہنی، وجود ظاہری عینی، وجود لفظی اور وجود تحریری:
اس کا تفصیلی ذکر اس کتاب میں آگے آئے گا۔

وجود کے اعتبار سے انسان اپنی اُس صورت پر جس کے مطابق اس کا وجود عینی اللہ کے علم قدیم ازالی میں موجود تھا اور اس کی یہ موجودہ صورت بعد واٹے دور میں بھی علم الہی سے متعلق تھی وہ ازال سے موجود ہے گویا انسان اپنے ساتھ علم الہی کی عنایت سے تعلق کی وجہ سے ازال سے موجود ہے جیسے کہ عرض کی قیام گاہ جو ہر کے قیام کی وجہ سے ہوتی ہے اور یوں یہ تبعاً قیام گاہ ہوتی ہے۔

لہذا ازال انسان میں پوشیدہ ہے، نیز انسان حقائق ازالیہ کے اعتبار سے بھی جو مقید معقولہ صورت سے آزاد ہوتے ہیں اور حدوث و قدم کو قبول کرتے ہیں انسان ازالی ہے (یعنی وہ ازال سے علم الہی میں موجود تھا) اس کی تشریح ہم نے اپنی کتاب ”انشاء الدواڑ والجداول“ میں کی ہے وہاں دیکھ لی جائے انشاء

اللہ سیر حاصل بحث مل جائے گی البتہ اس کتاب کے بعض ابواب میں جہاں جہاں اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہم ذکر کریں گے۔

اور نون (ن) میں راز از لی کے ظہور کا ہم نے جو ذکر کیا ہے وہ (ص) اور ضاد (ض) میں پورے طور پر کمال دائرہ کے وجود میں آ گیا ہے اور ایسے ہی الاف (ا) الزاء (ز) اور المام (ل) کے حقائق جو حق تعالیٰ کے لیے ہیں وہ نون (ن) صاد (ص) اور ضاد (ض) کی طرف راجع ہوتے ہیں جو بندہ کے لیے ہیں اور حق تعالیٰ رجوع کرتا ہے اور اس مقام میں ان اسرار کے ساتھ متصف ہوتا ہے جنہیں کتابوں میں بیان کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے البتہ عارفِ ربی اُن اسرار کو اپنے علم اور مشرب کے مطابق اہل لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے یا انہیں کسی ایسے شخص کے سامنے انہیں کھولتا ہے جو تسلیم کے کامل ترین درجے پر فائز ہو۔ اس لیے کہ ان دو قسم کے لوگوں کے علاوہ اور لوگوں پر ان اسرار کا افشاء کرنا حرام ہے جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس کی تحقیقِ لرو اور انہیں ظاہر کرو تمہارے اوپر ایسے ایسے عجائبات ظاہر ہوں گے جن کا حسن و جمال عقولوں کو مبہوت کر دے گا۔

باقی حروفِ معجمہ ملائکہ کے لیے باقی رہے ان کی تعداد اٹھارہ ہے اور وہ یہ ہیں۔

الباء (ب) الْجَمِيم (ج) الدال (د) الْهَاء (ه) الْوَاء (و) الْخَاء (ح) الظاء (ظ)
الْيَاء (ي) الْكَاف (ك) الْمَمِيم (م) الْفَاء (ف) الْقَاف (ق) الْرَاء (ر) الْتَاء (ت) الْثَاء
(ث) الْخَاء (خ) الْذَال (ض) الظاء (ظ)

﴿حضرت الہیہ اور حضرت بشریہ﴾

اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ حضرت انسانیہ، حضرت الہیہ کے مثل ہے نہیں نہیں بلکہ تین مراتب پر وہ اس کا عین ہے اور وہ مراتب یہ ہیں۔ ملک، ملکوت، جبروت، پھر ان مراتب میں سے ہر مرتبہ کی تین صورتیں ہیں اس اعتبار سے سب کی تعداد نو ہوئی اب مرتبہ ملک میں سے شہادت کے تین لے کر انہیں ان چھ سے ضرب دو جو انسانیہ اور حضرت الہیہ کا مجموعہ ہیں یا ان چھ ایام مقدارہ میں ضرب دو جس میں تین ایام حقیہ اور تین ایام خلقیہ میں وہ موجود ہوئے ہیں حاصل ضرب اٹھارہ برآمد ہوگا اور یہ ملک کا وجود ہے اسی طرح اس حساب سے حق کے بارے میں عمل کرو۔

حق تعالیٰ کے لیے القاء کے واسطے نو افلک اور انسان کے لیے قبول کرنے کے لیے بھی نو افلک ہیں۔

پس نو افلک حقیہ کی ہر حقیقت نو افلک خلقیہ کے لٹائنف کی طرف پہنچتی ہے اور نو افلک خلقیہ کے لٹائنف نو افلک حقیہ کی طرف منعطف ہوتے ہیں جہاں یہ جمع ہوں گے تو ملک وہی اجتماع ہوگا اور یہاں ایک امر نمودار ہوتا ہے۔ اب یہ زائد امر جو نمودار ہوتا ہے وہ فرشتہ ہے۔

اگر وہ ملک کلیتہ ان میں سے ایک نو کی طرف مائل ہونے کا ارادہ کرے تو دوسرے نوا سے اپنی طرف کھینچتے ہیں اب وہ ان دونوں کے درمیان

متر دد ہو جاتا ہے۔ جب تک حضرت حق کی طرف سے نبی علیہ السلام پر نازل ہوتا ہے اور درحقیقت فرشتے کی حقیقت میں کسی طرف میلان درست نہیں ہے اس کے لیے اس کا مقصد فرض دو، ”نو“ کے درمیان اعتدال پیدا کرنا ہے، اور میں انحراف کا نام ہے جب کہ فرشتے کے ہاں انحراف نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے وہ حرکت منکوسہ اور حرکت مستقیمہ کے درمیان متر دد ہوتا ہے اور یہ تردی میں لاطافت ہے۔

اگر یہ فرشتہ انسان کے پاس آئے اور وہ خالی ہو تو یہ حرکت منکوسہ ذاتیہ عرضیہ ہے اور اگر یہ انسان کے پاس اس طرح آئے کہ حقیقت کو پانے والا ہو تو حرکت مستقیمہ غیر ذاتیہ ہوگی اور اگر وہ واپس آئے اور خالی ہو تو حرکت مستقیمہ ذاتیہ نہیں ہوگی اور اگر وہ واپس آئے اور حقیقت کو پانے والا ہو تو حرکت منکوسہ عرضیہ غیر ذاتیہ ہوگی۔

اور بعض اوقات عارف سے حرکت ہمیشہ سیدھی صادر ہوتی ہے اور عابد سے ہمیشہ حرکت منکوسہ صادر ہوتی ہے۔ اس بارے میں اسی کتاب میں آگے تفصیلی ذکر آ رہا ہے نیز اس بات کی وضاحت بھی آگے آئے گی کہ یہ حرکات منکوسہ افقيہ اور مستقیمہ میں کیوں منحصر ہیں یہ عجیب و غریب غیبی نکتے ہیں۔

سات افلاک اور ان کے برزخ:

میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ افلاک سات ہی ہیں اور یہ اس لیے کہ عالم شہادت دراصل ایک برزخ ہے اور یہ ایک ہی فلک ہے اور ایک اس کا ظاہر ہے اس طرح یہ دو فلک ہوئے۔ اسی طرح ایک

اس کا باطن ہے اب وہ تین ہوئے عالم جبروت بھی دراصل ایک بزرخ ہے اور وہ ایک ہے اور وہ چوتھا فلک ہے۔ مگر اس کے لیے ایک ظاہر ہے اور وہ عالم شہادت کا باطن ہے۔ پھر اس کا ایک باطن ہے جو پانچواں فلک ہے اس کے بعد عالم ملکوت ہے وہ اپنی جگہ ایک بزرخ ہے اور چھٹا فلک ہے۔ اب ایک اس کا ظاہر ہے اور یہ عالم جبروت کا باطن ہے اسی طرح ایک اس کا باطن ہے اور یہ ساتواں فلک ہے، پھر اس کے سوا اور کچھ نہیں اور یہ صورت سات اور نو کی ہے۔

تین کو سات سے ضرب دی جائے تو حاصل ضرب اکیس نکلتے ہیں اس میں سے تین مراتب انسانیہ خارج ہو جائیں تو باقی اٹھارہ بیجتے ہیں اور یہ مقام فرشتے کا ہے۔

اور یہی وہ افلاؤک ہیں جہاں سے انسان کو موارد (وارداتِ غیری) کا القاء ہوتا ہے۔ یہی صورت مراتبِ حقیہ کے بارے میں ہے تین کو سات سے ضرب دیں گے تو اکیس برآمد ہوں گے۔ یہ وہ افلاؤک ہیں جن سے اللہ تعالیٰ جس بندے پر چاہے وارداتِ القاء کرتا ہے اگر ہم وارداتِ حق تعالیٰ کی طرف سے اخذ کریں تو ہم انہیں افلاؤک، القاء کا نام دیں گے اور اگر وارداتِ انسان کی طرف سے ہوں تو ہم انہیں ”افلاکِ تلقی“، کہیں گے۔ اور اگر وارداتِ حضرتِ حق اور انسان دونوں سے حاصل کریں تو نو کو حق تعالیٰ کے القاء کے لیے اور نو کو تلقی کے لیے مقرر کرتے ہیں اور ان دونوں کے ملنے سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نو افلاؤک پیدا کیے یعنی سات آسمان اور کرسی اور عرش اور اگر آپ چاہیں تو فلک کو اکب اور فلکِ اطلس کہہ سکتے ہیں اور یہ زیادہ صحیح ہے۔

حرارت و رطوبت کا کوئی فلک نہیں:

ہم نے اس فصل کے آغاز میں حرارت اور رطوبت کے لیے کسی فلک کے ہونے سے انکار کیا تھا مگر ہم نے اس کا سبب نہیں بتایا تھا۔ اب اس کا قدرے ذکر ہم اس باب میں کریں گے جب کہ اس کی پوری تفصیل آگے کتاب کے اندر آئے گی۔ اس تھے کے بعد اس باب میں حروف گرم اور تراذ کا ذکر آئے گا اس لیے کہ اس کے ساتھ اس فلک کے علاوہ جس کا ہم نے ذکر کیا ہے ایک اور فلک گردش کرتا ہے۔

واضح رہے کہ گرمی اور تری ہی حیاتِ طبیعیہ ہے اگر ان دونوں کے لیے کوئی اس طرح الگ فلک ہوتا جیسا کہ مزاج کی مناسبت سے اس کے دوسرے ہم جسون کے لیے افلاک ہیں تو اس فلک کا دورہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے جیسا کہ عارضی زندگی میں واقع ہو رہا ہے اور یہ حیاتِ طبیعیہ معدوم یا منتقل ہو جاتی جب کہ حیاتِ طبیعیہ کی حقیقت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ معدوم نہ ہو۔ اس لیے حیات کا کوئی فلک نہیں ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے:

وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهُمْ الْحَيَاةُ أُنْ

”اور بے شک آخرت کا گھروہی اصل زندگی ہے۔“ [العنکبوت : ۶۳]

دوسری جگہ فرمایا:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسْبِحُ بِحَمْدِهِ

”او کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔“

پس حیاتِ ابدیہ کے فلک کو حیاتِ ازلیہ کا فلک کھینچ رہا ہے حیات کا کوئی فلک نہیں جس کا دورہ ختم ہو جائے۔ حیاتِ ازلیہ حیثیٰ (اللہ تعالیٰ) کے لیے ذاتی ہے جس کا اختتام درست نہیں ہے۔ حیاتِ ازلیہ حیاتِ ابدیہ کے لیے علت ہے لہذا اس کی انتہا اور اختتام صحیح نہیں ہے۔

ارواح فانی نہیں ہیں:

ارواح کو نہیں دیکھتے ہو؟ چونکہ روحوں کی حیات ذاتی ہوتی ہے اس لیے ان کو موت نہیں آتی جب کہ جسموں میں زندگی (حیات) عارضی ہوتی ہے چنانچہ ان پر موت طاری ہوتی ہے اور وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ جسم میں زندگی کا ظہور دراصل روح کی حیات کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے زمین آفتاب کے نور کی وجہ سے منور ہے، آفتاب غروب ہوتا ہے تو اس کا نور بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اور زمین تاریک اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے اسی طرح جب روح جسم سے رخصت ہو کر اس عالم کی طرف روانہ ہوتی ہے جہاں سے وہ آئی تھی تو حیات اور زندگی کی وہ روجوانانی جسم میں دوڑ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ دیکھنے والے کی نظر میں جسم پتھر کی صورت رہ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں مر گیا اور تم کہتے ہو کہ حقیقت اپنے اصل کی طرف لوٹ گئی۔ ارشادِ خداوندی ہے:

إِنَّهَا خَلْقُنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿٤٥﴾

”هم نے تمہیں زمین ہی سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔“ [ظہ : ۵۵]

آخرت میں اجسام کس طرح زندہ ہوں گے:
 جب روح اپنے اصل عالم کو لوٹ جائے گی تو دوبارہ انھائے جانے اور
 حساب کے دن روح جہاں ہوں گی وہاں سے عشق کے طور پر جسم پر ایک تخلی
 ڈالے گی تو جسم کے منتشر اجزاء جمع ہو جائیں گے اور اس کے بکھرے ہوئے
 اعضا اپس میں مل کر ایک لطیف زندگی کی شکل اختیار کر لیں گے۔ جسم کے
 اعضا باہم جڑنے اور آپس میں ملنے کے لیے حرکت کر لیں گے۔ جسم روح کی
 توجہ اور نظر سے یہ مدد حاصل کرے گا۔ جب جسم کی ساخت مکمل ہو جائے گی اور
 اس کی خاکی تخلیق کا عمل پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا تو روح اطاائف اسرافیلیہ کے
 ذریعے صورت مخصوصہ میں تخلی کرے گی، پس فوراً جسم میں زندگی کی لہر دوڑ جائے
 گی اور انسان درست حالت میں اس طرح انھ کھرا ہو گا جیسے وہ پہلی بار اس دنیا
 میں آیا تھا۔ ارشاد ہے:

ثُمَّ نُفَخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾

”پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ انھ کھڑے ہوں گے۔“

[الزمر: ۶۸]

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا

”اور چمک انھے گی زمین اپنے رب کے نور سے۔“ [الزمر: ۶۹]

قُلْ يُحْيِهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ

”فرمائیے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا۔“

[س: ۷۶]

کَمَا بَدَأَ كُمْ تَعُودُونَ

”جس طرح اللہ نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا ویسے ہی تم لوٹو گے۔“

[الاعراف : ۲۹]

فُلُّ يُحِيِّهَا الَّذِي أَنْشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ

”فرما یئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا۔“

[Hud : ۱۰۵]

فَمِنْهُمْ شَقِّيٌّ وَ سَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾

”تو ان میں کوئی بد بخت ہے اور کوئی خوش بخت۔“ [ہود : ۱۰۵]

چار عناصراً بعد اور ان کی ترکیب:

واضح رہے کہ ان چار عناصروں کو آپس میں ملانے میں بڑے عجائبات ہیں اس لیے کہ گرمی اور سردی ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ جمع نہیں ہو سکتیں اور جب یہ آپس میں جمع نہ ہوں گی تو ان سے کوئی چیز برآمد بھی نہیں ہو گی۔ اسی طرح تری اور خشکی کی کیفیت ہے۔ ضد کی ضد دوسری ضد کی ضد سے ملتی ہے۔ چنانچہ ان سے کبھی کوئی چیز سوائے چار کے پیدا نہیں ہوتی اور یہ چار ہی رہتے ہیں اسی لیے دو کے لیے دو ضد ہیں ہوتی ہیں اگر اس طرح نہ ہوتا تو ترکیب ان میں موجودہ حقائق سے بڑھ کر ہوتی جب کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ ترکیب چار اصولوں سے زیادہ ہوتی نہیں کہ چار عدد کے اصول ہیں اور وہ تین جو چار میں چار کے ساتھ ہیں سات ہوتے ہیں اور ان میں جو دو ہیں وہ سات کے ساتھ مل کر نہ ہوتے ہیں اور ان چار میں جو ایک ہے وہ نو کے ساتھ مل کر دس بنتے ہیں اس کے بعد جو چاہو مرکب کرو

اور تم ایسا کوئی عدد نہ پاؤ گے جو تمہیں یہ حقیقت عطا کرے سوائے چار کے جیسا کہ تم کوئی مکمل عدد بغیر چھ کے نہیں پاتے اس لیے کہ اس میں نصف تھا اور چھٹا حصہ جمع ہیں۔

آگ:

پس گرمی اور خشکی آپس میں ملیں تو ان سے آگ پیدا ہوئی گرمی اور تری آپس میں ملیں تو ہوابنی سردی اور تری کا امترانج ہوا تو پانی بن گیا، سردی اور خشکی ایک دوسرے میں ختم ہوئیں تو اس سے مٹی پیدا ہوئی۔

ہوا:

ہوا کی تخلیق پر غور کرو وہ گرمی اور تری سے پیدا ہوئی اور ہوا وہی (پھونکا) ہے جو جسم کی زندگی (حیات) ہے اور ہوا ہی پانی، زیمر، آگ، بلکہ ہر چیز کو ذاتی طور پر حرکت دیتی ہے۔ اسی کی تحریک سے چیزیں حالت کرتی ہیں۔ اس لیے کہ ہوا ہی حیات ہے جب کہ حرکت حیات کا نتیجہ ہے۔ لہذا یہ چار اركان ہیں جو امہات اول (تخلیق کے بنیادی عناصر) ہیں۔

واضح رہے کہ یہ امہات اول مرکبات میں ایک دوسرے سے امترانج کے بغیر اپنے اپنے حقائق ظاہر کرتی ہیں۔ مثلاً حرارت سے جلنایا گرمی پہنچنا حرارت کے سواد دوسرے عضر سے ممکن نہیں۔ ایسے ہی خشک ہو جانا اور قبض کر لینا خشکی سے ہوتا ہے اگر تم آگ کو دیکھو کہ اس نے کسی جگہ سے پانی کو خشک کر دیا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اسے آگ نے خشک کر دیا ہے اس لیے کہ آگ گرمی اور خشکی سے مرکب ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔ پس حرارت اور گرمی کے وجہ سے پانی گرم

ہو جاتا ہے اور خشکی سے وہ سوکھ جاتا ہے اسی طرح تری رطوبت سے حاصل ہوتی ہے اور کسی چیز میں ٹھنڈک سردی سے آتی ہے پس گرم گرم کرتی ہے سردی ٹھنڈا کرتی ہے تری رطوبت پیدا کرتی ہے اور خشکی خشک کرتی ہے۔

پس یہ امہات (تخلیقی عناصر) آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں کبھی آپس میں جمع نہیں ہوتے مگر صرف صورت کے اعتبار سے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ان کے حقائق یہ تقاضا کریں اور ان میں کوئی جز کسی طرح اکیلانہ میں پایا جائے گا یہ ہمیشہ دو کی صورت میں ہوں گے یا تو گرمی اور خشکی ہو گی جیسا کہ ان کی ترکیب کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے اکیلی گرمی نہیں پائی جائے گی اس لیے کہ وہ اکیلی ہونہیں سکتی۔

حقائق مفرد اور حقائق مرکب:

حقاق کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو عقل میں مفرد پائے جاتے ہیں جیسے حیات، علم، نطق، حس اور ایک وہ ہیں جو وجود ترکیب کے ساتھ پائے جاتے ہیں مثلاً آسمان، عالم، انسان اور پتھر۔

اگر کہا جائے کہ کس لیے ان امہات متنافرہ کو آپس میں جمع کیا گیا ہے؟ کہ ان کے باہم ملنے سے کئی چیزیں ظاہر ہوئی ہیں تو اس میں ایک عجیب راز ہے اور یہ ایک پیچیدہ مرکب ہے اس سے پرده اٹھانا حرام ہے اس لیے کہ نہ تو اسے برداشت کرنے کی کسی میں طاقت ہے اور نہ عقل اسے معلوم کر سکتی ہے البتہ یہ راز کشف کے سامنے کھلا ہوا ہے اس لیے ہم اس سے خاموشی اختیار کرتے ہیں اور کبھی کبھار اس کی طرف ہم ہلکا سا اشارہ کرتے رہیں گے اربابِ دانش اور

صاحبِ تجسس اسے سمجھ جائیں گے۔

لیکن میں کہتا ہوں کہ مختارِ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ان امہاتِ متنافرہ (مختلف و متضاد تخلیقی عناصر) کو آپس میں ملا دے کیونکہ اس کے علم میں پہلے ہی عالم کی تخلیق انہی سے مقرر ہو چکی تھی اور وہ عالم کی تخلیق کے عناصر کی اکثریت پر مشتمل ہیں بلکہ اصل ہیں۔

یہ امہاتِ متنافرہ بذاتِ موجود نہ تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مولف (ملی ہوئی) صورت پر پیدا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے حفاظت مفرود پیدا ہونے کی صلاحیت سے محروم ہیں پس اللہ تعالیٰ نے انہیں اس صورت پر پیدا کیا جس کے مطابق ان حفاظت میں سے دو حقیقوں کا آپس میں ملانا مقرر رہتا ہے۔ گویا یہ امہاتِ متفرق طور پر موجود تھیں۔ پھر انہیں آپس میں ملایا گیا انہیں آپس میں جوڑنے سے وہ حقیقت ظاہر ہوئی جوان کے متفرق اور الگ الگ ہونے کی صورت میں موجود نہ تھی۔ حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ مرکب صورت اختیار کرنے سے پہلے ان امہات کا کوئی ذاتی وجود نہ ہو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے پانی، آگ، ہوا اور مٹی کی صورتوں کو پیدا فرمایا تو انہیں اسی طرح ترتیب دیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے میں حل ہو جائیں۔ آگ ہوا بن جاتی اور ہوا آگ، جیسے تاء ط سے اور س، ص سے بدل جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جس فلک سے امہات اول پیدا ہوتے ہیں یہ حروف بھی اسی سے نکلتے ہیں۔

عناصراً اور حرروف کے افلاک:

جس فلک سے زمین پیدا ہوئی ہے اسی سے حروف ثا، تا اور جیم کے

سر کے سوا اس باقی حصہ لام کا نصف حصہ خا کا سر اُھا کا تیرا حصہ، خشکی اُنے
والی د، نون، اور میم پیدا ہوتے ہیں۔

جس فلک سے پانی پیدا ہوا ہے اسی سے حروف شین، غین، طا، حاء،
ضاد، با کا سر اس کے نقطہ واحدہ سمیت، فا کے جسم کا مدد بغیر اس کے سر کے قاف
کا سر اور اس کا کچھ حصہ اور ظاء، مجھہ کے دائرے کا نچلا حصہ پیدا ہوتے ہیں۔

اور وہ فلک جس سے ہوا وجود میں آتی ہے اس سے ہا کا آخری حصہ
جس سے اس کا دائرہ قائم ہوتا ہے فا کا سر، نصف دائرے کے مطابق خا کا گھیرا
اور ظاء، مجھہ اعلیٰ کے دائرے کا نصف مع اس کے قائمہ کے قائمہ کے اسی طرح حروف
ذال، عین، زا، الصاد اور الواء پیدا ہوتے ہیں۔

وہ فلک جس سے آگ پیدا ہوتی ہے اس سے همزہ، کاف، یا، سین، را،
جیم کا سر اور یا کا جسم مع اس کے نچلے نقطوں کے بغیر اس کے سر کے، لام کا درمیانہ
حصہ اور قاف کا جسم بغیر اس کے سر کے پیدا ہوتے ہیں اور الف کی حقیقت سے یہ
تمام حروف نکلتے ہیں اور وہ روحانی اور حسی طور پر ان سب کا فلک ہے۔

اسی طرح یہاں ایک پانچواں عنصر بھی موجود ہے جو ان تمام ارکان کا
اصل ہے اس میں علم طبعی کے دانشوروں کے مابین اختلاف ہے حکیم نے
”الاسطقات“ میں اس کا ذکر کیا ہے اس میں انہوں نے کوئی ایسی بات پیش
نہیں کی جو دیکھنے والے کے لیے تردد کا باعث ہو، مجھے یہ آگاہی علم طبائع پڑھنے
کی وجہ سے نہیں بلکہ اس طرح ہوئی کہ اچانک میرے ایک دوست میرے پاس
آئے تو ان کے ہاتھ میں یہ کتاب تھی وہ علم طب پڑھ رہا تھا اس نے خواہش ظاہر

کی کہ میں اس کے سامنے علم درس و تدریس اور غور و فکر سے نہیں بلکہ علم کشف کے ذریعے ان چیزوں کی وضاحت کروں، چنانچہ اس نے میرے سامنے یہ کتاب پڑھی تو میں اس اختلاف سے آگاہ ہوا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ یہاں سے مجھے اس اختلاف کا علم ہوا اگر یہ واقعہ رونما ہوتا تو شاید میں نہ جان سکتا کہ اس میں کسی نے اختلاف کیا ہے یا نہیں اس لیے کہ ہمارے پاس اس بارے میں سوائے حق و حقیقت کے اور کچھ نہیں اور نہ ہمارے ہاں اس میں کوئی اختلاف ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے قبول واردات کے لیے دل کو فکر سے خالی اور استعداد کے لیے تیار کر کے علوم حاصل کرتے ہیں اور وہی کسی اجمال اور حیرت کے بغیر ہمیں اصل حقوق پر مطلق کرتا ہے، ہم حقوق کو ان کی اصلیت کے مطابق جانتے ہیں چاہے یہ حقوق مفردات کی صورت میں ہوں چاہے باسم مل کر مؤلف شکل میں ہوں اور چاہے وہ حقوق الہی ہوں ہمیں کسی چیز میں شک نہیں ہے وہاں سے ہی ہمارا علم آتا ہے اور حق تعالیٰ ہی ہمارا معلم ہے یہ علوم نبوی ورشہ ہیں جو ہر قسم کے خلل، اجمال اور ظاہر سے محفوظ و مصون ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا عَلِمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴿٤﴾

”اور ہم نے اپنے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لاکت ہے“ [بس : ۲۹]

اس لیے کہ شعر، اجمال، رموز و کنایات، اور دورخی با توں کا محل ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ”ہم نے اپنی طرف سے انہیں نہ تو کوئی رمزستائی ہے

اور نہ انہیں بطور کنایہ کوئی بات کی ہے اور نہ ان سے کبھی اس قسم کی بات کی ہے کہ وہ کچھ اور سمجھیں اور ہمارا مطلب کچھ اور ہو اور نہ ہم نے ان سے اجمالی کی صورت میں گفتگو کی ہے یہ تو نصیحت ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب ہم نے انہیں اپنی طرف کھینچا (اس سے مراد سرورِ عالم ﷺ) اور ان کو ان سے غائب کر دیا اور اپنے حضورِ قدس میں انہیں حاضر کیا، سو ہم ہی ان کے کان اور آنکھ تھے۔ پھر ہم نے ان کو تمہاری طرف لوٹا دیا تاکہ تم ان کی وجہ سے دنیا اور جہالت کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ پس ہم ان کی وہ زبان تھے جس سے وہ تم سے خطاب کرتے تھے پھر ہم نے ان پر نصیحت آموز کتاب اتاری جو اس چیز کی یادداشتی ہے جس کا انہوں نے مشاہدہ کیا اسی بنابر وہ کتاب ان کے لیے یاد ہے اور قرآن ہے گویا وہ ان تمام چیزوں کی جامع ہے جو انہوں نے ہمارے ہاں واضح اور ظاہر طور پر مشاہدہ کی تھیں اس لیے کہ آپ کو ان تمام چیزوں کی اصلیت کا علم تھا جو آپ نے اس پاک منزہ اور نورانی تقریب میں ملاحظہ و مشاہدہ کی تھیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئی تھیں، ہمیں بھی قلب کی صفائی اس کی تیاری اور تقویٰ کے مطابق ان علوم سے بہرہ ملتا ہے۔

طبعاً اپنے وجود اور ترکیب میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں:

جو شخص یہ بات اچھی طرح جان لیتا ہے کہ طبائع اور وہ عالم جوان سے مرکب ہے اپنی ذاتوں کے وجود اور ترکیب میں بارگاہِ الہی کے انتہائی محتاج اور دریوزہ گر ہیں تو وہ بخوبی سمجھ لیتا ہے کہ ان تمام کا اصلی سبب اور فاعل حضرتِ الہیہ کے حقائق ہیں یعنی اسمائے حسنی اور ان کے بلند مرتبہ اوصاف کہو! اے اللہ جیسے تو

چاہتا ہے ویسے یہ حلقَّ عطا کرتا ہے۔

یہ بحث ہم نے پوری طرح اپنی کتاب ”انشاء الحجۃ اول والدواز“ میں بیان کی ہے البتہ اس کتاب میں قدرے اس کا ذکر کریں گے۔

پس یہی وہ اسباب قدیم کا باعث ہے جو ہمیشہ سے امہات (تخلیقی عناصر) کو جوڑتا اور ملاتا ہے اور نباتات کو اگاتا ہے وہ زمینوں اور آسمانوں کا خالق پاک ہے۔

اس کتاب میں مکلف اور مکلفین کے اعتبار سے حروف پر جو بحث مطلوب تھی وہ ختم ہو گئی ہے نیزان کی طرف سے حروف کے حصے اور افلاک ششگانہ مضامون میں ان کی حرکت کا ذکر بھی آ گیا ہے اور ان کے ایک سال کا دورہ انہی افلاک میں ہوتا ہے اور طبیعت میں ان کا حصہ بھر، انہی افلاک کی حرکت سے ہوتا ہے اور مکلف و مکلفین میں حروف کے چار مراتب عام لوگوں کی فہم کے مطابق ہوتے ہیں۔ چنانچہ حروف کے بساط افلاک دو قسموں پر ہیں وہ بساط جو عام عقلاء کے حلقَّ میں منحصر ہیں، چار ہیں۔

حروف حق جو سات افلاک سے ہیں۔

حروف انسانی جو آٹھ افلاک سے ہیں۔

حروف ملکی یہ نو افلاک سے ہیں۔

حروف جن ناری یہ دس افلاک سے ہیں۔

دریافت میں کوتا ہی کی وجہ سے ان کے ہاں اور کوئی زائد قسم نہیں ہے اس لیے کہ یہ اپنے عقولوں کے تسلط اور غلبے میں ہیں جب کہ محققین اپنے بادشاہ

حقیقی (حق تعالیٰ) کے تسلط میں ہوتے ہیں وہ پاک اور برتر ہے۔ لہذا ان کے پاس کشف کے ذریعے جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کے غیر کے پاس نہیں ہوتا۔

بسائط حروف کے مراتب:

محققین کے نزدیک بساٹ (پھیلاؤ) حروف کے چھ مراتب ہیں پہلا مرتبہ مُکلف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور وہ نون ہے اس کا مرتبہ ثانیہ ہے، ہم حق کو اپنے آپ ہی سے پہچان سکتے ہیں۔ وہ ہمارا معبود حقیقی ہے وہ پوری طرح ہم سے ہی جانا جاسکتا ہے۔ لہذا اس کے لیے نون ہے جو ثانیہ ہے اس کے بساٹ دو ہیں واو اور الف۔ الف اس کے لیے اور واو تمہاری حقیقت کے لیے ہے۔ وجود کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اور تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے لہذا تم اس کے خلیفہ ٹھہرے اس لیے الف عام ہے اور واوی ہوئی ہے اس کی تفصیل اسی باب میں آگے آ رہی ہے۔

اس الف مخصوصہ کا دورہ جس کے ذریعے وہ فلکِ محیط کلی کو قطع کرتا ہے جامع دورہ ہے جو فلک کلی کو بیاسی ہزار سال میں طے کرتا ہے، اسی طرح فلک و واو فلک کلی کو دس ہزار سال میں طے کرتا ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر ہم اس باب میں حروفِ مفردہ اور ان کے حقائق کے ضمن میں کریں گے۔ حروف کے مراتب میں جواباتی نجع گئے ہیں وہ مکلفین کے عدد کے برابر ہیں۔

دوسرा مرتبہ انسان کے لیے ہے وہ اپنے وجود کے اعتبار سے تمام مکلفین میں سب سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ عام، پیدائش کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکمل اور محکم ہے اس کے لیے ایک ہی حرف میم ہے اور وہ ثلا شیہ

نحو حاتِ مکیہ

(تین حروف والا) ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے حروف بسطہ تین ہیں یا، الف همزة، اس کا ذکر آ رہا ہے۔

تیسرا مرتبہ مطلق جنات کے لیے ہے وہ نوری ہوں یا ناری، اور ان کے لیے چار حروف ہیں یعنی جیم، واو، کاف، قاف، اس کا ذکر بھی آ گئے گا۔
چوتھا مرتبہ جانوروں کے لیے ہے اور اس کے لیے پانچ حروف ہیں جو یہ ہیں۔

dal خشک، زا، اور صاد خشک، عین خشک، ضاد مجھہ، سین خشک
زال مجھہ، اور غین اور شین مجھہ ہیں۔ اس کا ذکر بھی آئے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔
پانچواں مرتبہ بنا تات کے لیے ہے اور یہ چھ حروف والا ہے جو یہ ہیں۔
الف، ها اور لام۔

چھٹا مرتبہ جمادات کے لیے ہے اس کے حروف یہ ہیں۔

با، حا، طا، یا، فا، زا، تا، ثا، خا، ظاء،

اسرارِ حروف ناپیدا کنار سمندر ہے :

اس کتاب میں صرف اسرار وجود کے اشارات، جھلکیاں اور جلوے دکھانا مقصود تھا، اگر ہم حروف کے اسرار اور ان سے نکلنے والے حقائق کے بیان کا تفصیلی دروازہ کھول دیں تو ہاتھ تھک جائیں گے، قلم گھس جائیں گے، سیاہی خشک ہو جائے گی اور کاغذ اور تختیاں کم پڑ جائیں گی چاہے لکھنے کے لیے ہر نوں کی کھالوں کو کشادہ ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔

اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِّكَلْمَتِ رَبِّيْ لَنِفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ
كَلْمَتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَادًا ﴿١٠٩﴾

”فرمادیجیے اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی ہو جائے تو
یقیناً سمندر ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں
اگرچہ ہم مدد کے لیے اس کے برابر اور سمندر لا میں“ - [الکھف : ۱۰۹]
دوسری جگہ فرمایا گیا:

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ إِلَّا قُلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُدُهُ، مِنْ مَبْعَدِهِ
سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلْمَتُ اللَّهِ

”اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم ہو جائیں اور سمندر سیاہی
اس کے بعد اور سات سمندر سیاہی بن جائیں اس کی مدد کریں تو اللہ کے
کلمات ختم نہ ہوں گے“ - [لقمان : ۲۷]

یہاں ایک پوشیدہ راز اور ایک عجیب اشارہ ہے اس شخص کے لیے جو
اسے سمجھ سکے اور ان کلمات کی تک پہنچ سکے۔ اگر یہ علوم (علوم الہیہ) صرف غورہ
فکر کے نتیجے میں حاصل ہوتے تو انسان تھوڑی سی مدت میں ان پر دسترس حاصل
کر لیتا۔ مگر یہ تو مواردِ ربانی ہیں جو مسلسل بندے کے دل پر نازل ہوتے ہیں۔
یہ عالم غیب سے پاکیزہ اور روحانی لوگوں پر اس کی خصوصی رحمت سے نازل
ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ازلی وہاب اور دامی فیاض ہے محل یعنی دل بھی ازل
سے قبولیت کی صلاحیت سے بہرہ ور ہے خواہ وہ جہالت کو قبول کرے خواہ علم کو اگر
انسان مستعد اور تیار ہے اور اپنے آئینہ دل کو صیقل کر کے چمکا لے تو اسے بیشہ

فتاویٰ مکیہ

۲۰۲

خصوصی عطا و بخشش کی نعمت ملتی رہتی ہے اور اسے ایک لمحے میں وہ علوم حاصل ہوتے ہیں جو وہ عام حالات میں زمانوں تک حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے معقولات کافلک فراخ اور محسوسات کافلک تنگ ہے، جس سمندر کا کوئی کنارہ ہی نہ ہوا اس کی غایت اور نہایت کیونکر ممکن ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو حکم فرمایا کہ اس کی وضاحت کر دی ہے۔ فرمایا:

﴿وَقُلْ رَبِّ رِزْقِنِيْ عِلْمًا﴾

”اور عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔“ [اطا: ۱۱۳]
علم میں زیادتی کا مفہوم:

علم کی زیادتی سے مراد یہاں وہ علم ہے جس کا تعاقب ذاتِ الہی سے ہے تاکہ کثرت میں توحید کی زیادہ معرفت ہو، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و تمجید میں زیادہ دلچسپی ہو اور آپ کے حمد و ثناء کرنے کی وجہ سے فضل خداوندی لاتعداد اور بے انہما انداز میں نازل ہو اسی لیے نبی ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے علم میں زیادتی طلب کی، اور آپ علوم و اسرار کی بلندیوں پر پہنچے جہاں کسی کے پہنچنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو صرف توحیدِ الہی کے بارے میں زیادہ علم طلب کرنے کا حکم دیا گیا اور کسی معاملے میں نہیں۔ اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے۔

جب آپ طعام تناول فرماتے تو یہ دعا کرتے:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَافِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

”اے اللہ ہمارے کھانے میں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر طعام عنایت فرمائیں۔“

اور جس وقت آپ دودھ نوش فرماتے تو ارشاد فرماتے:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَافِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

”اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور اس سے زیادہ عطا کر۔“

اس لیے کہ آپ زیادہ طلب کرنے پر مامور تھے۔ جب آپ دودھ کو دیکھتے تو آپ کو وہ دودھ یاد آ جاتا جو آپ نے شبِ معراج نوش فرمایا تھا، اور جبرئیل نے آپ سے عرض کیا تھا ”آپ نے بجا طور پر فطرتِ الہیہ کو اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو اسی فطرت پر قائم و دائم رکھے۔“

فطرت:

فطرت سے مراد علم توحید ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا ہے جس وقت انہیں ان کی پشتون سے نکال کر گواہی دلائی اور کہا:

الَّسْتُ بِرَبِّكُمْ

قَالُوا بَلَى

تو انہوں نے سب سے پہلے ربوبیت کا مشاہدہ کیا اور ربوبیت کی گواہی دی۔

اسی بنا پر جب آنحضرت ﷺ نے خواب میں دودھ نوش فرمایا اور بچت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تو آپ نے اس کی تاویل فرمائی، پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے دودھ کی کیا تاویل فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ”علم“۔

اگر علم اور دو دھ کے درمیان حقیقت مناسبہ و جامعہ نہ ہوتی تو عالم خیال میں علم دو دھ کی شکل میں ظاہرنہ ہوتا جو یہ حقیقت پہچان لے گا وہ اس راز کو سمجھ جائے گا اور جس نے نہ جانا وہ محروم رہ جائے گا۔

جو شخص اپنے نفس سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتا ہے اس کا کلام کس طرح ختم ہو سکتا ہے پس بہت فرق ہے اس کے درمیان جو کہتا مجھ سے حدیث بیان کی فلاں نے اللہ اس پر حرم کرے اسے حدیث بیان کی فلاں نے اللہ اس پر حرم کرے اور اس کے درمیان جو کہتا ہے مجھے میرے دل نے میرے رب کی طرف سے بیان کیا ہر چند یہ دوسرا مرتبہ بہت بڑا ہے تاہم اس میں اور اس شخص میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے جو کہتا ہے مجھ سے میرے پروردگار نے حود بیان کیا،۔

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے کے نزدیک اعتقادی رب ہے جب کہ دوسرے کے نزدیک رب غیر مقید ہے جو پہلا واسطے سے بیان کر رہا ہے جب کہ دوسرا بلا واسطہ یہ علم ہے جو دل کو مشاہدہ ذات کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اور اس سے انسان کے سر، روح اور نفس پر فیضان کا نزول ہوتا ہے۔

پس جس شخص کا مشرب اور منزل یہ ہواں کے طریقے اور مسلک کی شناخت کس طرح ہو سکتی ہے تم جب تک اللہ کونہ پہچان لو اسے ہرگز نہیں پہچان سکتے اور اللہ تعالیٰ کو تمام وجہ سے پہچانا نہیں جا سکتا لہذا ایسے عارف کو بھی نہیں پہچانا جا سکتا، یہ عقل کے بس میں ہی نہیں کہ وہ یہ جان سکے کہ یہ شخص کہاں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل کی تگ و تاز کامیڈان یہ کائنات ہے اور یہ شخص تو کائنات

سے آزاد ہے۔

ظَهَرْتِ لِمَنْ أَبْقَيْتَ بَعْدَ فَائِهِ
فَكَانَ بِلَا كُونٍ لِأَنَّكَ كُنْتَهُ

”تیرا ظہور اس پر ہوا ہے جسے تو نے فنا کے بعد باقی رکھا ہے وہ کون (کائنات) کے بغیر تھا
اس لیے کہ تو ہی وہ تھا۔“

حروفِ محمدؐ کی فصول :

میں موضوع کی طرف آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ حروفِ محمدؐ کی فصلیں
پانچ سو سے بھی زیادہ ہیں پھر ہر فصل میں بے شمار مراتب ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان
کا ذکر چھوڑ دیا ہے اور انشاء اللہ اپنی کتاب ”المبادی والغایات“ میں اس کا مکمل
بیان کریں گے البتہ ان کے مراتب کے عنوان مقرر کرنے کے بعد جو ہماری اس
کتاب کے مناسب ہے ہم اس میں ضروری چیزوں کا اس کتاب میں ذکر کرتے
ہیں، بعض دفعہ ہم بعض چیزوں پر گفتگو کریں گے اور پھر ایک حرف کا ذکر کریں
گے۔ یہاں تک تمام حروف کی پوری تفصیل آجائے گی اس کے بعد ان سے
متعلق لطیف اشارات اور گھرے اسرار کا بیان ہو گا، جن کا تعلق لام بالاف اور
اس کے لزوم سے ہے اور پھر ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ ان دونوں کے
ما بین عشقِ روحانی کا خصوصی تعلق کیا ہے اور اس کا سبب کیا ہے؟ کہ وہ کتابت اور
تحریر کی صورت میں نمودار ہوا بلاشبہ لام بالاف کے باہمی ربط میں ایک راز ہے
جو اس پر منکشf ہوتا ہے جو الف کو اس کے خواب سے قائم کرے اور لام کو اس
کی گرد سے کھولے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اچھے اعمال کی رہنمائی فرمائے اور ہمارے
اعمال قبول فرمائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الجزء الخامس (پ ۵)

حروف کے بعض مراتب

حروف مخاطب و مکلف ہیں اور ان میں رسول ہیں:

اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق ارزانی کرے! حروف امتوں میں سے ایک امت ہیں وہ مخاطب بھی ہیں اور مکلف بھی اور ان میں انہی کی جنس سے رسول ہیں اور ان کی حیثیت کے مطابق ان کے نام مقرر ہیں البتہ اسے ہمارے طریقے والے یعنی اہلِ کشف کے بغیر کوئی نہیں پہچانتا، حروف کا عالم فضاحت زبان اور وضاحت بیان کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیح اور سب سے زیادہ واضح ہے۔ حروف کا عالم عالم معروف کی طرح کئی اقسام پر مشتمل ہے۔

عالم: بیروت:

شیخ ابو طالبؑ کے نزدیک اُن میں سے ایک عالم جبروت ہے جو

فوحاتِ مکیہ

اے عالمِ عظمت کا نام دیتے ہیں وہ ھاء اور ھمزہ ہیں۔

عالمِ اعلیٰ:

حروف کا ایک عالمِ عالمِ اعلیٰ (عالم بالا) عالمِ ملکوت ہے اور وہ حاء، حاء، عین اور غین ہے۔

عالمِ وسط:

ان میں سے ایک عالمِ وسط ہے اور یہ ہمارے اور ہمارے اکثر دوستوں کے نزدیک عالمِ جبروت ہے اور یہ تا، ثا، جیم، دال، ذال، را، زا، ظا، کاف، نون، صاد، ضاد، قاف، س، ش، یا یے صحیح ہے۔

عالمِ اسفل:

انہی میں سے ایک عالمِ اسفل (جہان زیریں) ہے اور یہ عالمِ ملک و شہادت ہے اور یہ با، میم اور واؤ صحیح ہے۔

عالمِ مترج:

عالمِ حروف میں سے ایک عالمِ مترج ہے جو عالمِ جبروت وسط اور عالمِ ملکوت سے مل کر بنتا ہے اور یہ کاف اور قاف ہے اس امترانج اور ملانے سے مراد مرتبے کا امترانج اور ملانا ہے۔ صفتِ روحانیہ میں طاء، ظاء، صاد اور ضاد ان سے ملتے ہیں۔

عالمِ امترانج:

ان میں سے ایک عالمِ امترانج ہے یہ جبروتِ اعظم اور عالمِ ملکوت کے درمیان آمیزش سے نکلتا ہے اور یہ حائے مہملہ ہے۔

فتواتِ مکیہ

۳۱۰

عالم مثاہب:

ان میں سے ایک عالم ہمارے عالم سے مشابہ ہے وہ دخول و خروج میں
ہم سے علیحدہ ہے اور یہ الف 'یا' اور واو معتله ہیں۔
حروف کے رسول ہیں:

یہ سب حروف کے عالم (جہان) ہیں اور ہر عالم میں ان کی جنس سے
ایک رسول ہے اور ایک شریعت ہے جس کی وہ پابندی کرتے ہیں۔ ان کے ہاں
لطائف بھی ہیں اور کثافتیں بھی ان پر امر خداوندی کا خطاب نازل ہوتا ہے
جب کہ ان کے لیے نہیں ہے ان کے اندر عام، خاص، خاص الخاصل اور خاص
الخاص کے خصوصی خلاصے کے مراتب ہیں۔

حروف میں سے عام، جیم، ضاد، ضاد، خا، دال، غین اور شین ہیں۔

حروف میں سے خاص الخاصل یہ ہیں: الف، یا، با، سین، کاف، طاء،
قاف، تا، واو، صاد، حاء، نون، لام، غین۔ ان میں خاص الخاصل، باء ہے۔

حروف خاص میں ایک اور درجہ:

حروف میں سے بعض خاص وہ ہیں جو عام سے ایک درجہ اوپر ہیں اور
قرآن مجید کی سورتوں کے ابتدائی حروف (مقطعات) ہیں۔ مثلاً آلم، الْمَصْ،

یہ چودہ حروف ہیں جو یہ ہیں:

الف، لام، میم، صاد، راء، کاف، ها، یا، عین، طاء، سین، حاء،
فاف، نون،

بعض حروف خاص الخاصل کے خلاصے کا خصوصی عکس ہیں وہ یہ ہیں:

فوہاتِ مکیہ

نون، میم، راء، یا، دال، ذاء، الف، طاء، یا، وائو، ها، ظاء، ثاء، لام، فا، سین۔

حروف کا عالم مرسل:

ایک عالم حروف کا عالم مرسل ہے اور وہ جیم، حاء، خاء، اور کاف ہیں۔
ایک عالم ایسا ہے جس کا ایک طرف تعلق اللہ کے ساتھ اور دوسری طرف مخلوق کے ساتھ ہے اور وہ یہ حروف ہیں۔

الف، دال، ذال، راء، زاء، واو، اور یہ حروف کروہیں میں عالم تقدیس ہے۔

غلبہ اوصافِ حق کا عالم :

حروف کا ایک عالم وہ ہے جس میں صاحبانِ انوار کے: دیک اوصاف حق کا تخلق غالب ہے اور وہ یہ حروف ہیں تاء، ثاء، حاء، ذال، زاء، ظاء میں مجھہ، نون، ضادِ مجھہ، غینِ مجھہ، قاف، سینِ مجھہ اور فاء۔

ان میں سے ایک وہ عالم ہے جس پر تخلق غالب ہے اور وہ اہل سرار کے نزد دیک فاء اور جیم ہیں۔ حروف کا ایک عالم وہ ہے جو مقام اتحاد کی منزل ہے اور وہ الف، حاء، دال، راء، طاء، خشک، کاف، لام، میم، صاد، خشک اور عین اور سین، خشک، ها اور واو۔ مگر میں کہتا ہوں کہ یہ دو مقامات یعنی بلند اور بلند تر مقام اتحاد میں ہیں۔ مقام بلند الف، کاف، میم، عین اور سین ہے اور بلند تر مقام باقی حروف ہیں۔ حروف کا ایک عالم مختلف طبائع کے امتزاج پر منی ہے اور وہ بالخصوص جیم، حاء، یا، لام، فا، قاف، حاء، طاء ہے۔

دنیا کے حروف کی چار اجناس:

حروف کے عوالم کی چار جنسیں ہیں۔ ایک جنس مفرد ہے اور وہ الف، کاف، لام، میم، ها، نون، اور واؤ ہے۔

ایک جنس ثانی ہے یہ دال اور ذال ہے۔

ایک جنس ثلاثی ہے یہ جیم، حا، اور خا ہے۔

ایک جنس ربعی ہے یہ بآ، تآ، ثآ، اور وہ یا جو کلمہ کے درمیان ہوتی ہے اور نون بھی اس میں شامل ہے۔ اگر تم ان کا اعتبار نہ کرو تو بآ، تآ، اور ثآ، ثلاثی کی جنس سے ہوتے ہیں اس طرح ربعی ساقط ہو جاتی ہے۔

ہر چیز اللہ کی تسبیح حسی طور پر کرتی ہے:

ہم نے عالم حروف کی یہ ساری سرگزشت تم سے اس لیے بیان کی تا کہ تم اپنے آپ کو ان باتوں میں مشغول کرو۔ جو تمہارے لیے عالم کے پردے اٹھا دیں اور حقائق پر اطلاع و آگہی کا موجب بنیں، اور اس طرح تم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تصدیق کرلو۔

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ
”اور کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔“ [بنی اسرائیل : ۳۲]

اگر ہر چیز کے تسبیح پڑھنے سے مراد یہ ہوتا کہ وہ زبان حال سے تسبیح پڑھتی ہیں جیسا کہ بعض عقلی انداز میں سوچنے والے علماء کا خیال ہے تو وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ (لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے) [الاسراء : ۳۲] بے فائدہ ہوتا ہے

ہم نے جو یہ کہا ہے کہ اپنے آپ کو ایسی باتوں میں مصروف کرو یہ اس بناء پر ہے کہ میں ان باتوں کی حقیقت کو پا کر ان سے واقف ہوا ہوں۔

میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ میں حروف کے بعض اسرار پر گفتگو کروں گا، یہ وہی موضوع ہے۔ میں نے جب حروف کے عالم میں نظر کی تو مجھے احساس ہوا کہ اس موضوع پر اس سے زیادہ گفتگو ممکن نہیں ہے۔ اس میں میں نے ایک خصوصی عالم پایا ہے اور وہ قرآن مجید کی مجہولہ سورتوں کے ابتدائی حروف کا عالم ہے مثلاً **الْمَ** سورۃ بقرہ کے ابتدائی حروف یا سورۃ یونس اور اس طرح کی سورتوں کے ابتدائی حروف **الْمَصَ** اور **الْرَّ**۔

اب ہم قرآن مجید کی ابتدائی سورہ بقرہ کے مبہم حروف کے بارے میں بطریق اسرار مختصری گفتگو کرتے ہیں اور شاید ان کے ساتھ میں ان آیات کو بھی شامل کر دوں جو اس کے بعد آتی ہیں اگرچہ ان کا تعلق اس باب سے نہ ہو اور یہ میں نے اپنے پروردگار کے حکم سے کیا ہے جس کے ساتھ میں نے عہد کیا ہے کہ میں اس کی اجازت کے بغیر کلام نہیں کروں گا، جیسے کہ میں اس موقف پر قائم ہوں گا جس پر وہ مجھے قائم کر دے گا۔

من نمی گویم یارمی گوید بگو:

میری یہ اور دوسری تمام تالیفات عام دوسری تالیفات کی طرح نہیں ہیں اور نہ ہم دوسرے مولفین کے طرز اور طریقے پر چلتے ہیں اس کے لیے ہر مولف اپنی تالیف کے سلسلے میں با اختیار ہوتا ہے چاہے وہ اس اختیار کے سلسلے میں مجبور ہی ہو۔ یا وہ خاص طور پر اس علم کے دائرے میں رہتا ہے جسے وہ پھیلانا

چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ بعض چیزیں روک لیتا ہے اور بعض بیان کرتا ہے یا جہاں تک اس کے علم کی رسائی ہوتی ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ چنانچہ جس مسئلے کی کھوج میں وہ ہوتا ہے وہ اس پر سوار رہتا ہے تاکہ اس کی حقیقت کھل جائے۔

اپنی تالیفات کے سلسلے میں ہماری کیفیت یہ نہیں ہے اور نہ ہم اس طرح ہیں بلکہ صورتِ حال یہ ہے کہ ہمارے دل حضرتِ الہیہ کے دروازے پر معتکف اور درحقائق کے کھلنے کے مفترض رہتے ہیں ہمارے دل کا سرگدائی پھیلائے ہر علم سے خالی ہوتے ہیں اگر اس منزل میں ان سے کوئی بات پوچھی جائے تو وہ اپنے احساس کے فنا ہو جانے کی وجہ سے کچھ نہیں سن پاتے، جو نبی پرده غیب کے پیچھے نہ حکم ظاہر ہوتا ہے وہ اُس کے بجالانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اور جو کچھ اُس حکم میں ان پر ظاہر ہوتا ہے وہ اسے پالیتے ہیں۔

بعض اوقات ان پر وہ چیز القاء ہوتی ہے جو عرف، سوچ و فکر، ظاہری علم اور علماء کے نزدیک ظاہری مناسبت کے اعتبار سے پچھلے کلام کی جنس سے نہیں ہوتی مگر اسے سوائے اہلِ کشف کے اور کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ بلکہ ہمارے نزدیک ایک اور بات اس سے بھی عجیب و غریب ہے اور وہ کہ اس قلب میں بعض اوقات تعقیل کے لیے ایسی چیز کا القاء ہوتا ہے جسے وہ اس وقت نہیں جانتا مگر یہ کسی ایسی حکمتِ الہیہ کی بنابر پر ہوتا ہے جو مخلوق کی نظر سے مخفی ہوتی ہے۔

پس جو شخص القاءِ ربانی سے تالیف کرتا ہے وہ علم کے اس عنوان میں مقید نہیں رہ سکتا جس کے بارے میں اس نے گفتگو شروع کی ہے۔ القاءِ الہی کی وجہ سے ان کے علاوہ وہ اس میں ایسی چیزیں بھی درج کر دیتا ہے جو عام

سنے والے کی جانی پہچانی ہوتی ہیں مگر ہمارے نزدیک ان باتوں کا تعلق بعضیہ اسی موضوع سے ہوتا ہے۔ مگر اسے ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا جیسے کبوتر اور کوالنگڑا ہونے کی وجہ سے اکٹھے ہو کر آپس میں مانوس ہو جائیں۔ اس کے بعد میں جن باتوں کا ذکر کروں گا ان کے جمع کرنے کا مجھے اذن دیا گیا ہے لہذا ان کا بیان کرنا ضروری ہے۔

آلِم کے اسرار

اب ان خاص الفاظ کے اسرار کا ذکر کیا جاتا ہے جن کے معانی مہم ہیں یہ ذکر ان کے عدد کے تکرار اور بغیر عدد کے تکرار کے ساتھ ہوگا۔ نیز سورتؤں میں ان کے جملوں کی صورت میں اور اکیلے مثلاً ”ض“، ”ق“، ”ن“، ”ان“ کے تشکیلہ مثلًا ”طسْ“، ”طه“ اور ان جیسی دوسری صورتؤں کا بیان ہوگا۔ اسی طرح تین سے زیادہ حروف یہاں تک کہ پانچ حروف متصلہ یا منفصلہ ہو جائیں اور زیادہ نہ ہوں نیز اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ کیوں بعض حروف ملائے جاتے ہیں اور بعض قطع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اس راز سے بھی پرده اٹھایا جائے گا کہ سورتیں سین سے کیوں مقرر ہوئی ہیں صاد سے کیوں نہیں ہوئیں اور اس کی کیا وجہ ہے کہ علمائے ظاہر اور صاحبانِ کشف سے ان حروف کے معانی مخفی رہے ہیں یہ اور اس کے علاوہ دوسری باتیں ہم نے تفصیل سے اپنی کتاب ”الجمع والتفصیل فی معرفة معانی التزیل“ میں ذکر کی ہیں۔

پس ہم برکت خداوندی سے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، اللہ

تعالیٰ حق ارشاد فرماتا ہے اور راہِ راست کی طرف را ہنمائی کرتا ہے۔
سورت سے مراد کیا ہے؟

واضح رہے کہ قرآن مجید کی بعض سورتوں کے وہ حروف جن کے معانی پوشیدہ ہیں انہیں سوائے اہل حقیقت کے کوئی نہیں جانتا۔ پھر شارع کا قرآن مجید کی سورتوں کو سین سے مقرر کرنا شرعی حکم کی بنابر ہے۔ ظاہری طور پر سورت سے مراد دیوار (کوٹ) ہے یعنی وہ دیوار جس کے اندر رعذاب ہے اس دیوار اور کوٹ کی وجہ سے عذاب میں لا علمی اور بے خبری ہے اور باطنی طور پر سورت صاد کے ساتھ ہے اور یہ مقامِ رحمت ہے اور اس میں سوائے حلقِ رحمت کے علم کے اور کچھ نہیں ہے اور وہ توحید ہے۔

مقامِ رحمت:

اللَّهُ تَعَالَى نے مقامِ رحمت کو انتیس سورتیں بنایا ہے اور یہ صورت کا کمال ہے۔

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ

”اور ہم نے چاند کی منزلوں کا اندازہ مقرر کیا۔“ [یس : ۳۹]

انتیسوال وہ قطب ہے جس کے ساتھ فلک کا قوام ہے اور وہ اس کے وجود کا سبب ہے اور وہ سورۃ آل عمران، الْمَ ~ اللَّهُ ہے۔ اگر وہ قطب نہ ہوتا تو فلک کی اٹھائیں مزلیں نہ ہوتیں۔

اور یہ تمام حروف کی تکرار کے ساتھ اٹھتر حروف میں آٹھ ”بعض“، ”چند“ کی حقیقت ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے۔

الایمان بضع و سبعون

”ایمان کے ستر اور کچھ اجزاء ہیں“۔

اور یہ حروف انحضر (۷۸) حروف ہیں، لہذا ایک بندے کے ایمان کے اسرار اس وقت تک کامل نہیں ہوتے جب تک ان حروف کے حقائق کو ان کی سورتوں میں نہ جان لے۔

بعض کا مفہوم:

اگر یوں یہاں اعتراض کیا جائے کہ ”بعض“، (چند) تو ایک ایسا مجبول المعنی لفظ ہے جس کا اطلاق ایک سے نو تک پر کیا جاتا ہے تو آپ نے اس کو آٹھ کیسے فرض کر لیا؟ اس کے جواب میں اگر آپ چاہیں تو آپ کو کشف کے اس ذریعے سے بتاؤں جس سے میں حقیقت تک پہنچا ہوں اور یہ وہ راستہ ہے جس کو میں نے ہمیشہ اختیار کیا ہے اور اپنے تمام علوم میں اسی سے استناد یا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں اعداد کے باب سے تھوڑا سا بیان کروں۔ اگرچہ اس بارے میں جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں اس سے متعلق ابوالحکم عبد السلام بن بر جان نے اپنی کتاب میں کچھ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرئے انہوں نے علم فلک کے حوالے سے کچھ بات کی ہے اور یوں انہوں نے اپنے کشف پر پردہ ڈال دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ۵۵۸ھ میں بیت المقدس کے فتح ہونے کا یقین کے ساتھ اظہار کیا ہے۔

اسی طرح اگر ہم چاہیں تو ساری بات کھول دیں اور اگر چاہیں تو علم عدد کا جواب بنائ کر اس کے ذریعے گفتگو کریں۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں وہ ”بعض“ جو سورۃ روم میں آیا ہے وہ آٹھ ہیں۔ پھر آپ ”اللَّمَ“ کے حروف کے عدد چھوٹی جزم کے

ساتھ لے لو تو یہ بھی آٹھ بنتے ہیں ان آٹھ کو ”بعض“، والے آٹھ میں جمع کریں تو یہ سولہ بنتے ہیں، اساس کے الف کا ایک عدد اس میں سے نکال دیں تو باقی پندرہ بنتے ہیں اسے ذہن میں رکھو، پھر اسی عمل کے ساتھ جمل کبیر کی طرف رجوع کرو اور وہ جزم اب ”بعض“ کے آٹھ کو اکھتر کے ساتھ ضرب دو اور ان تمام کو سال شمار کرو تو پانچ سوا ڈسٹھ (۵۲۸) نکلیں گے۔ اب اس میں وہ پندرہ جمع کرو جن کو ذہن میں رکھنے کی ہم نے تاکید کی تھی، تو یہ ملا کر پانچ سوترا اسی (۵۸۳) ہوں گے اور یہی بیت المقدس کے فتح کا سال ہے۔ اُس شخص کی قرأت میں جو غلبۃ الرؤوم‘ (غ اور ل کی زبر کے ساتھ) پڑھتا ہے سَيَغْلِبُونَ (یا پر پیش ل پر زبر) یہ پانچ سو ترا اسی (۵۸۳) کا سال ہے جس میں مسلمانوں نے کفار پر غلبہ حاصل کیا اور انہیں بیت المقدس پر فتح حاصل ہوئی۔ کشف کے اعتبار سے ہمارے لیے علم عدد میں عجیب اسرار ہیں اور یہ اسرار اس طریق پر ہیں جو علم عدد کی ساخت کا خاصہ ہیں اور جن سے حقائق الہیہ کھلتے ہیں اگر ہماری عمر نے وفا کی تو انشاء اللہ العزیز ہم عدد کی معرفت پر ایک علیحدہ کتاب لکھیں گے۔

اب ہم اپنے اس موضوع کی طرف واپس آتے ہیں جو زیر بحث ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ پوری طرح ان اسرار کو حاصل نہیں کر سکتا جو ایمان کی شاخوں میں شامل ہیں جب تک وہ حقائق کو سورتوں میں ان کے تکرار کے حساب کے مطابق نہ جان لے جیسا کہ اگر وہ انہیں بغیر تکرار کے جان لے۔ تو وہ حقیقت ایجاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف آگاہی حاصل کر لیتا ہے۔

حروفِ مفرد و مہم :

اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفاتِ ازلیہ کے اعتبار سے یگانہ ہے اس نے

قرآن مجید میں حروفِ مجهولہ کی شکل میں چودہ مفرد اور بیہم حروف بھیجے ہیں ان میں سے آٹھ حروف کو اس نے معرفتِ ذات اور ہماری ساتھ صفات کے لیے مقرر فرمایا اور چار کو ہماری مخلوط طبائع جو خون، سوداء، صفراء اور بلغم پر منی ہیں، کے لیے مقرر کیا یہ بارہ ہو گئے اس فلک سے انسان کی حقیقت اتنی ہے اور دوسرے فلک سے انسان گیارہ، دس، نو، آٹھ، یہاں تک کہ دو فلک سے مرکب ہوتا ہے البتہ وہ کبھی بھی احادیث کی طرف حلول نہیں کرتا اس لیے کہ احادیث اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور وہ سوائے اُس کے اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔

پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حروفِ مجهولہ کا پہلا حرف خط میں الف اور لفظ میں همزہ مقرر کیا اور ان کا آخری حرف نون ٹھہرا�ا۔ الف وجود ذات کے لیے اس کے کمال کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ وہ حکمت کا محتاج نہیں ہے اور نون عالم کے لیے ہے اور وہ عالم ترکیب ہے اور یہ ہمارے لیے فلک سے نصف دائرہ ظاہری ہے اور دوسرا نصف وہ نون معقولہ ہے جس پر اگر جس ظاہر ہو اور عالم روح سے منتقل ہو تو وہ دائرة محيط بن جائے۔ مگر یہ نون روحانی مخفی کیا گیا جو کمال وجود کا ذریعہ تھا اور اس نقطے کو وجود پر دلالت کرنے والا ٹھہرا�ا گیا جو محسوس اور معلوم ہے۔

الف کامل ہے:

پس الف ہر اعتبار سے کامل ہے اور نون ناقص ہے۔ آفتاب کامل ہے اور ماہتاب ناقص ہے اس لیے کہ وہ محو ہونے کی منزل میں ہے اور اس کی روشنی کی صفت آفتاب سے عاری ہے لیکن گئی ہے۔ گویا چاند صرف امانت کا حامل ہے اور اس

کے وجود اور اثبات کا دار و مدار اس کی محیت اور پوشیدگی میں ہے۔ تمین تمین کے لیے ہیں یہ تمین راتمیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے واصل قلب حضرت احمدیت میں غروب ہوتا ہے اور تمین راتمیں وہ ہیں جن میں اللہ سے واصل قلب حضرتِ ربانية میں طلوع کرتا ہے اور اس کا درمیانی عرصہ قمر قلبِ خروج و رجوع میں قدم بقدم پھر تارہتا ہے اور اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا۔

مراتب حروف:

پھر اللہ تعالیٰ نے ان حروف کے کئی مراتب بنائے ہیں ان میں کچھ موصول ہیں کچھ مقطوع ہیں۔ اسی طرح ان میں سے بعض مفرد، بعض تثنیہ اور بعض جمع ہیں، اور اس نے آگاہ فرمادیا ہے کہ ہر صل میں ایک قطع ہوتا ہے مگر ہر قطع میں صل نہیں ہوتا ہر صل ایک فصل پر دلالت کرتا ہے مگر ہر فصل کسی صل پر دلالت نہیں کرتا۔

پس فصل اور صل، جمع اور غیر جمع دونوں میں ہیں جب کہ فصل اکیلا عین فرق میں ہے۔

ان حروفِ مجهولہ میں سے جو مفرد ہیں وہ ازلی طور پر بندے کے فنائے اسم کی طرف اشارہ ہے۔ اور جو حروفِ (مجہولہ) دو ہیں وہ حال کے اعتبار سے بندے کے نشانِ عبودیت کی طرف اشارہ ہیں اور جہاں یہ حروف زیادہ (جمع) ہیں وہ ان ابدی موارد کی طرف اشارہ ہیں جو ختم نہیں ہوتے پس افراد (حروفِ مفردہ) بحرِ ازلی کے لیے جمع بحر ابدی کے لیے اور دو برزخِ محمدی کے لیے ہیں۔

مَرَاجِ الْبُحُرَيْنِ يَلْتَقِيْنِ ﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيْنِ ﴾ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبَّكُمَا

نُکَدِّینِ ﴿﴾

”اس نے میٹھے اور کھاری دو سمندر بنائے کہ دونوں آپس میں بظاہر ملتے ہیں اس کے درمیان آڑ ہے وہ ایک دوسرے کی طرف نہیں بڑھ سکتے تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھلاؤ گے“۔ [الرجن : ۲۱۹]

تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھلاؤ گے :

کیا تم اس بحر کو جھلاؤ گے جس کو اس نے اپنے ساتھ واصل کیا پھر ظاہری عالم سے اسے فنا کیا، یا اس بحر کی تکذیب کرو گے جسے اس نے اپنے سے جدا کیا اور اس کا نام عالم کا نات رکھا، یا اس برزخ کو جھلاؤ گے جس پر رحمان مستوی ہوا تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھلاؤ گے؟ وہ بحر ازل سے موتی اور بحرِ ابد سے مرجان نکالتا ہے پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھلاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی اروحانی کشتبیاں ہیں جو حقائق اسمائیہ سے بنائی گئی ہیں و بلند پہاڑوں کی طرح بحرِ ذاتی قدس میں کھڑی ہیں تو تم اپنے رب کی کون کوان سی نعمتوں کو جھلاؤ گے۔

عالم علوی اس کی بلندی اور تقدیس کے بارے میں پوچھتا پھرتا ہے تو عالم سفلی اس کے نزول اور صعود پر انگشت بندداں ہے۔ ہر آن اس کی نئی شان ہے تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھلاؤ گے۔ جو بھی زمین پر ہے سب کو فنا ہے، ہر چند اعیان فنا نہیں ہوں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ سے نزدیکی اور قرب کا حاصل کرنے والوں کے لیے اس کی طرف کوچ اور سفر ہے پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھلاؤ گے۔

سَنَفَرَغُ لِكُمْ أَيْهَا النَّقْلُنَ ﴿٦﴾

”هم ابھی قصد فرماتے ہیں تمہارے لیے اے دو بھاری گروہ“۔

[الرحمن : ۳۱]

تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھلاوے گے۔

اسی طرح اگر قرآن مجید کو رہبر تسلیم کر لیا جائے تو نہ دو آپس میں اختلاف کریں نہ دو جھگڑے نے والے پیدا ہوں نہ دو مینڈ ہے آپس میں سینگ لڑائیں اپنی نشانیوں پر غور کرو اپنی ذات سے باہر نہ نکلو اس کے اندر غور کرو اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو اپنی صفات کی طرف آؤ، اگر عالم تمہاری نظر اور تدبیر سے سالم رہا تو درحقیقت وہ تمہارے دائرہ تسبیح میں ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم کو اسی لیے تو پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ط

”اور اس نے تمہارے کام میں لگادیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ

زمینوں میں سب کو اپنی طرف سئے“۔ [الجاثیہ : ۱۳]

اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس چیز کی توفیق ارزانی فرمائے جس میں دنیا و آخرت میں ہماری اصلاح اور سعادت ہے بے شک وہ مالک اور صاحبِ کرم ہے۔

آلِم کے اسرار و نکات

آلِم میں الف توحید کی طرف اشارہ ہے جب کہ میم سے مراد وہ سلطنت

و حکومت ہے جسے فنا نہیں اور لام ان دونوں کے درمیان واسطہ ہے تاکہ دونوں کے درمیان رابطہ قائم رہے۔ اُس سطر کی طرف نگاہ کرو جس پر لام کا خط واقع ہوا ہے تو تمہیں معلوم ہو گا کہ الف کا اصل اس کی طرف منتہی ہوتا ہے اور میم کی نشوونما اسی سے شروع ہوتی ہے پھر لام ”اَصْنِ تَقْوِيمٍ“ سے اترتا ہے وہ ایسی سطر ہے جو زمین کے نچلے حصے میں ہے اور میم کی باریکی پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٦﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٧﴾
”بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا پھر ہم اسے پھیر لائے سب نیچوں سے زیادہ نیچے“۔ [اتین : ۱۵]

اور الف کا سطر میں نازل ہونا سرور عالم ﷺ کے اس قول مبارک کی طرح ہے:
يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا
”ہمارا رب آسمانِ دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔“

اور یہ پہلا عالم ترکیب ہے اس لیے کہ وہ آدم ﷺ کا آسمان ہے اور فلک ناز اس سے متصل ہے اسی لیے الف پہلی سطر میں نازل ہوا وہ مقامِ احادیث سے ایجاد مخلوق کی طرف ایسا تنزیہ اور تقدیس کا نزول ہے جس میں تشبیہ و تمثیل کا کوئی گزر نہیں، لام واسطہ اور خالق و مخلوق کا قائم مقام ہے یہ قدرت کا ایک ایسا راز ہے جس سے عالم وجود میں آیا ہے۔ الف نزول میں سطر اول سے مشابہ ہے۔

چونکہ لام، مخلوق اور خالق سے ملا ہوا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر قدرت کے ساتھ موصوف نہیں ہوتا وہ اپنی مخلوق پر قادر ہے پس قدرت کا رخ

مخلوق کی طرف مصروف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کے لیے قدرت کا وصف مخلوق کے بغیر ثبوت کے تعلق میں نہیں آتا۔ چنانچہ عالم علوی ہو یا عالم سفلی مخلوق کے ساتھ قدرت کا متعلق ہونا ضروری ہے۔

ہرگاہ کہ لام کی حقیقت سطر تک پہنچنے سے پوری نہیں ہوتی پس اس حالت میں لام اور الف ایک ہی مرتبہ میں آ جاتے ہیں۔ پس اپنی حقیقت کے ساتھ سطر نیچے یا اوپر نازل ہونا طلب کیا جیسا کہ میم نازل ہوا تو الف ایجاد میم کی طرف نازل ہوا مگر وہ میم کی صورت پر ممکن نہیں ہوا۔ پس اس سے میم کے بغیر کبھی کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ لام نصف دائرے کی شکل میں نازل ہوا یہاں تک کہ سطر تک پہنچا مگر اس جہت کے ساتھ جس سے نازل ہوا تھا۔ چنانچہ فلک محسوس کا نصف فلک معقول کا طالب ہوا اور ان دونوں سے ایک گردش کرنے والا فلک پیدا ہوا۔

تمام عالم کی تمام قسمیں اول سے آخر تک چھ دنوں میں پیدا کی گئیں یہ اتوار سے جمعہ کے آخر تک وجود میں آئیں، سنیحر کا دن ایک حال سے دوسرے حال اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہونے کے لیے رکھا گیا۔ استحالات کو ایک کون سے دوسرے کون تک سنیحر کے دن میں اسی حال پر باقی رکھا گیا اس میں نہ کوئی تبدیلی ہوئی اور نہ کوئی چیز اپنی جگہ سے زائل ہوئی اس لیے اس پر سرد اور خشک دن حکمران ہے اور وہ کو اکب زحل سے ہے۔

پس آلم۔ اکیلا فلکِ محیط رہ گیا جو اس کے ساتھ دائرے میں آ گیا اسے ذات صفات، افعال اور مفعولات کا علم ہو گیا اور جس نے آلم کو اس حقیقت اور

کشف کے ساتھ پڑھا وہ سب کے ساتھ سب کے لیے سب سمیت حاضر ہو گیا۔ اس وقت کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہوتی جس کا وہ مشاہدہ نہ کر رہا ہو۔ جو چیز جانی جاسکتی ہے اور جو نہیں جانی جاسکتی وہ سب اس کے دائرہ علم میں آ جاتی ہیں۔

الف کا حرکات سے آزاد ہونا:

الف کا اپنی حرکات کے وجود سے منزد ہونا اس کی بات کو دلالت ہے کہ صفات بغیر افعال کے نہیں سمجھی جاسکتیں، جیسا کہ سرورِ عالم ﷺ کا ارشاد ہے:

كَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءٌ مَعَهُ، وَهُوَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ كَانَ

”اللَّهُ تَعَالَىٰ مُوْجُودٌ تَحْمَلُ أَوْرَادَهُ أَبْعَدَ بَعْدَهُ“ اسی

صفت پر ہے جس پر تھا۔“

ہم نے مات کارخ اس طرف پھیر دیا ہے جو سمجھ میں آ سکنے نہ کر سکتے اس کی ذات پاک کی طرف، اس لیے کہ اضافت مضاف اور مضاف الیہ کے بغایہ سمجھی نہیں جاسکتی۔ باپ ہونا باپ اور بیٹے کے تصور کے بغایہ سمجھا نہیں جاسکتا، اسی طرح مالک، خالق، الباری، المصوّر، اور دوسرے تمام اسماء اپنی حقیقوں کے اعتبار سے عالم کا تقاضا کرتے ہیں۔

آلـمـ کے حروف میں اضافت پر تنبیہ کا مقام اتصال کے لام میں ہے جو میم کی صفت اور اس کا اثر اور عمل ہے۔

الف ذات واحدہ ہے:

اس کے ساتھ حروف میں سے کسی کا اتصال درست نہیں ہے جب الف خط میں اول واقع ہو تو یہ وہ صراطِ مستقیم ہے جس کا نفس نے اہدنا الصراط

المُسْتَقِيمَ کے ذریعے سوال کیا۔ یہ تنزیہ اور توحید کاراستہ ہے، جب اس کے رب نے اس کی دعا پر آمین کہی یعنی قبول کر لی تو نفس کو سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے نفس کی دعا پر اس کی قبولیت کو منظور فرمایا۔ چنانچہ اس نے وَلَا الظَّالِمُونَ کے بعد الٰم سے الف کو ظاہر کیا اور آمین کو پوشیدہ رکھا اس لیے کہ آمین کا تعلق عالمِ ملکوت سے ہے۔

جس کی آمین غیب متحقق میں فرشتوں کی آمین کے موافق ہوتی ہے اسے عام فقهاء، اخلاص، صوفیاء، حضور، محققین ہمت اور ہم اور ہماری طرح کے لوگ عنایت کا نام دیتے ہیں۔

چونکہ عالمِ ملکوت (غیب) اور عالمِ شہادت میں الف متعدد ظاہر ہوا تھا۔ پس قدیم اور محدث میں فرق واقع ہوا۔ ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس پر غور کرو گے تو عجیب چیزیں سامنے آئیں گی اور جوبات ہمارے بیان کی تائید کرتی ہے وہ صفت کا وجود ہے یعنی الف کے بغیر لام اور همیم میں مذکا وجود!

اگر کوئی صوفی اشکال پیش کرے کہ ہم تو الف کو مخطوطہ اور نطق کو الف کے بغیر همزہ کے ساتھ پاتے ہیں۔ تو الف کے ساتھ نطق کیوں نہیں ہو سکتی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بجائے خود ہماری بات کی تائید کرتی ہے اس لیے کہ الف حرکت کو قبول نہیں کرتا اور حرف مجہول ہوتا ہے جب تک اسے حرکت نہ دی جائے اور جب اسے حرکت دی جائے تو حرکت یعنی زبر، زیر، پیش کی بنابر وہ حرف تیز اختیار کر لیتا ہے اور ذات جس صفت پر بھی ہے وہ کبھی معلوم نہیں کی ج سکتی ہے۔ الف جو حروف میں صفت پر دلالت کرتا ہے وہ عالمِ حروف میں غایفہ ہے جیسا کہ

انسان عالم میں مجھوں ہے جیسے کہ ذات حرکت کو قبول نہیں کرتی جب اس نے حرکت کو قبول نہ کیا تو کچھ باقی نہ رہا۔ سوائے اس کے کام سلب اوصاف کے اعتبار سے پہچانا جائے اور جب ساکن کے ساتھ بات کرنا ممکن نہیں تو اسم الف کے ساتھ بات کرتے ہیں نہ کہ الف کے ساتھ۔ ہم ہمزہ کے ساتھ فتح کی حرکت کی صورت میں بات کرتے ہیں۔ پس ہمزہ مبدع اول کے قائم مقام اور اس کی حرکت صفتِ علمیہ کے قائم مقام ہے اور اس کا محل ایجاد کاف اور نون کا اتصال ہے۔

اگر کہا جائے کہ لام میں جو الف ہے وہ اس کے ساتھ کلام میں شامل ہے جب کہا الف میں نطق (کلام بولنا) نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تمہاری بات ٹھیک ہے۔ الف کے ساتھ نطق ممکن نہیں ہے بغیر اس کے کہ اس کے ساتھ متحرک حرف ہو جس کا محل اس کے ساتھ موصول ہو۔ ہم تو اس الف مقطوع کی بات کر رہے ہیں جو حرف کو پڑھیں کرتا اور اس سے پہلے حرکت ہوتی ہے وہ نطق میں ظاہر نہیں ہوتا اور اگر اس الف کی طرح لکھا جائے جو مثلاً:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ يَهْيَمُ کے درمیان دو الف ہیں جو میم اور المونون کے لام کے درمیان واقع ہیں۔ یہ لکھنے میں موجود مگر نطق (بولنے میں) نہیں آتے اور الف موصولہ جو حرف کے بعد واقع ہوتا ہے مثلاً لام، 'ہا'، 'حاء'، اگر اس کا وجود نہ ہوتا تو ان حروف میں کسی کے لیے بھی مدد نہ ہوتی۔ چنانچہ ان کی مدد میں اس استمداد کا راز ہیں جن کی وجہ سے محل حروف میں صفات کا وجود ظاہر ہوا ہے۔ لہذا مدد بغایہ وصل نہیں ہوتی اور جب کوئی حرف دوسرے اسم سے الف کے ساتھ

ملتا ہے تو الف و جو حرف موجود موصول بہ کے ساتھ ممتد ہو جاتا ہے اور جب اس کے ساتھ ملنے والا حرف موجود ہوتا ہے تو وہ صفت رحمانیہ کا محتاج ہوتا ہے۔

الْمَ کے الف پر فتح (زبر) دی گئی۔ چنانچہ فتح پر اس سے شکر کی طلب ہوئی، کہا گیا کہ اس پر شکر کیسے؟ تو جواب دیا گیا کہ تم سامعین کو بتا دو کہ تمہارا وجود اور تمہاری صفت کا وجود اپنے آپ موجود نہ تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم سے تھا۔ پس اپنی یاد کے وقت اسے بھی یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہیں اس پر دلیل بنایا ہے اسی لیے اس نے فرمایا:

انَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ

”اللہ نے آدم کو رحمٰن کی صفت پر پیدا کیا۔“

نفس نے اپنی موجودگی پر شنا کی زبان کھوئی اور کہا لام، یا، ها، حا، طا اور جو چیز عبارت میں پوشیدہ تھی اسے اس نے بولنے میں ظاہر کیا، اس لیے کہ طہ، حم، طس میں میں بولا جانے والا الف رسم الخط میں دلالت کی وجہ سے پوشیدہ ہو گیا اور یہی فتح (زبر) وجود کے افتتاح کی صفت ہے۔

حرفِ علت پر مدد کاراز:

اگر کہا جائے کہ ہم واہ مضموم میں اس سے پہلے اور یا یے مکسورہ میں مدد کو ایسے ہی پاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں واہ مضموم میں اس کے ماقبل جو مدد موجود ہے اس کی مثال ”نَ وَ الْقَلْمَ“ ہے اور یا یے مکسورہ سے پہلے جو مدد ہے وہ طس کی یا کی مثال ہے یا اس یا کی طرح ہے جو حم سے پیدا ہوتی ہے اور یا یہ اس بناء پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حرفِ علت بنایا ہے اور ہر علت اپنی

فتواتِ مکیہ

حقیقت میں معلوم کا تقاضا کرتی ہے۔ جب یہ صورت ہے تو لازماً ان دونوں کے درمیان کوئی راز ہے جس سے استمداد اور امداد حاصل ہوتی ہے اسی لیے علت کو مددی گئی ہے۔

رسول ملائکہ :

یہی وجہ ہے کہ رسول فرشتہ کو وحی پر دکی جاتی ہے اگر رسول فرشتہ اور جسے وحی بھیجی جا رہی ہے کے درمیان کوئی نسبت نہ ہوتی تو وہ کوئی چیز قبول نہ کرتا مگر یہ نسبت اس سے مخفی ہوتی ہے جب اسے وحی حاصل ہوئی تو اس کا مقام واؤ تھا کیونکہ واؤ روحاںی علوی ہے اور رفع بلندی (علو) عطا کرتا ہے۔ یہ واؤ حروف علت کے باب سے ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی تعبیر رسول ملکی روحاںی سے کی ہے وہ جبریل ہو یا کوئی اور فرشتہ۔

جب رسول اشری کو توحید اور شریعتوں کے اسرار عطا کیے گئے تو اسے استمداد اور امدادی گئی تاکہ وہ عالم ترکیب کی امداد کر سکے جب کہ استمداد کا راز مخفی رکھا گیا اسی لیے سرور عالم ﷺ کی زبانی کہلوایا گیا:

وَمَا أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ ط

”اور میں (وحی الٰہی کے بغیر) نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا

ہو گا۔“ [الاحقاف : ۹]

دوسری جگہ فرمایا گیا:

فُلْ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

”ان کافروں سے کہہ دیجیے میں (الوہیت کا مدعا نہیں بلکہ معبدونہ ہونے

میں) تم جیسا ہی بشر ہوں۔“ [الکھف : ۱۱۰] چونکہ رسول بشری اس سفلی عالم میں موجود تھے جو عالم جسم و ترکیب ہے۔ لہذا ہم نے اسے یائے مکسورہ معلومہ دی اور یا حروفِ خفیہ میں سے ہے۔

جب کہ رسول ملکی اور رسول بشری تو حید اور شریعت اسرارِ الہیہ کا سبب اور علت ہیں تو انہیں استمداد کا راز بخشا گیا اس لیے ان دونوں یعنی واو اور یا کو مذد دی گئی جو دونوں یعنی رسول ملکی اور رسول بشری پر دلالت کرتی ہیں۔
واو، یا اور الف میں فرق:

واو، یا اور الف کے درمیان فرق یہ ہے کہ واو اور یا کبھی کبھار اس مقام سے سلب کیے جاتے ہیں اور انہیں تمام حرکات سے متحرک بنایا جا سکتا ہے۔ مثلاً ”ووجدک“، ”تودی“، ”ولوالادبار“، ”یناؤن“، ”یغنیہ“، ”انک میت“ اور بعض اوقات انہیں سکون سے ساکن کیا جاتا ہے۔ مثلاً ”وما هو بمت“، ”یناؤن“ وغیرہ جب کہ الف کبھی متحرک نہیں ہوتا۔ الف ماقبل ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ اس بناء پر الف اور واو و یا کے مابین کوئی نسبت اور برابری نہیں ہے۔

جب واو اور یا کو حرکت دی جاتی ہے تو یہ ان کے مقام اور صفات کا تقاضا ہوتا ہے اور جب انہیں بلند صفت میں الف کے ساتھ متحق کیا جاتا ہے تو یہ ان کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جس پر کسی حرکت کا داخل ہے اور نہ وہ اسے قبول کرتا ہے۔ البتہ کیفیت صفت مقام اور اس حقیقت کی طرف سے ہوتی ہے جس میں واو اور یا نازل ہوئی ہیں۔

واضح رہے کہ الف کا مدلول قدیم ہے اور واو اور یا متحرک ہوں یا غیر

متحرک دونوں حادث ہیں۔

یہ بات ثابت ہو گئی تو جب بھی ہر الف واو اور یا لکھے جائیں گے یا زبان سے ادا کیے جائیں گے ایک دلیل ہے اور ہر دلیل محدث ہوتی ہے اور وہ محدث کا تقاضا کرتی ہے اور محدث کو لکھنے یا بولنے میں بند نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ ایک غیب ہے جو ظاہر ہو رہا ہے اسی طرح آپ کہتے ہیں ”یس“ ”ن“ ”حروفِ علت“ کو آپ نطق (بولنے) میں پاتے ہیں اور یہی اس کا ظہور ہے جب کہ ہم اسے لکھنے میں نہیں پاتے اور یہ اس کا غیب ہے۔ چنانچہ یہ وجود خالق کے بارے میں حصول علم کا سبب ضرور ہے البتہ اس کی ذات کے بارے میں نہیں۔ لیس کمٹلہ شی اس کے وجود کے بارے میں ہے نہ کہ اس کی ذات کے بارے میں۔

اے اسرار و معارف کے طلب گار! واضح رہے کہ ہر وہ بات جو حصر (شماریا احاطے میں آئے) میں داخل ہو وہ نو پیدا اور مخلوق ہے اور وہ تمہارا محل و مقام ہے۔ پس یہاں حق کونہ داخل میں تلاش کرو اور نہ خارج میں اس نیے کہ دخول و خروج تو حدود کی صفات ہیں اللہ اکل کوکل میں دیکھوکل کو پالو گئے عرش

مجموع (یعنی چند چیزوں پر مشتمل) اور کری فرق سے ہے۔

یاطالب الوجود الحق یدر کہ

ارجع لذاتک فیه الحق فالتزم

”اے وجود حق کے طلب گار! تم اسے پالو گئے اپنی ذات کی طرف دھیان و حق و ہیں ملے

گماںی پہنچ پیرا ہو جاؤ۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اَرْجِعُوا وَرَآءَ كُمْ فَالْتَّمِسُوا نُورًّا ط

”اپنے پچھے لوٹو پھر وہاں کوئی نور تلاش کرو۔“ [الحمدہ : ۱۳]

اگر اہلِ دوزخ نا امید ہو کر واپس نہ لوٹتے تو وہ اس نور کو پا لیتے جب وہ امید یہ ختم کر کے واپس ہوئے تو ان کے درمیان دیوار کھینچ دی گئی اگر وہ پچھے پکار کر آواز دینے والے کی اس ندای پر کان دھر لیتے کہ ارجُعُوا وَرَآءَ كُمْ (اپنے پیچھے کو پھر جاؤ) تو پکار اٹھتے تو ہی ہمارا مطلوب ہے، اس طرح وہ اپنی امید منقطع نہ کرتے۔ ان کا پھر جانا ان کے سامنے دیوار کھڑی ہو جانے کی وجہ سے ہو گا اب جہنم ظاہر ہو جائے گی۔

فَكُبِّكُبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿١٣﴾

”پھر وہ اور سب گمراہ اس میں اوندھے گرادیے جائیں گے۔“

[الشعراء : ۹۳]

اور اہلِ توحید باقی رہیں گے اہلِ جنت کو حضرتِ حق کی طرف سے خدمت گزاروں اور خوب صورت حوروں کی شکل میں نعمتیں عطا ہوں گی۔

وزیر بادشاہ کی صفات و احکام کا ذریعہ محل ہوتا ہے البتہ وہ صفت بادشاہ کی خصوصیت ہوتی ہے اور اس میں وہ اکیلا ہوتا ہے یہ تدبیر اور انتظام کا ایسا راز ہے جن سے صفات کا واسطہ نہیں ہوتا۔ بادشاہ کی طرف سے اس کی صفت اور فعل سے جو کچھ صادر ہوتا ہے بادشاہ اسے اجمالاً جانتا ہے جب کہ وزیر پوری تفصیلات سے باخبر ہوتا ہے۔ ان کے درمیان یہی فرق ہے جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس پر غور کر دے گے تو انشاء اللہ حق واضح ہو جائے گا۔

پس جب یہ بات ثابت اور واضح ہو گئی کہ الف کلمہ کی ذات لام عین صفت کی ذات اور میم عین فعل ہے اور ان کا مخفی راز ان کا موجود (اللہ) ہے۔

آلِمْ ذَلِكَ الْكِتَبُ کے اسرار و رموز

آلِمْ کے بعد ”ذَلِكَ الْكِتَبُ“ سے ایک موجود کی طرف اشارہ ہے باس طور کہ اس میں بعد ہے اور بعد کا سبب کتاب کی طرف اشارہ کر کے بیان کیا گیا ہے اس میں فرق ہے اور یہ تفصیل طلب ہے۔ ذَلِكَ میں حرف لام داخل کیا گیا ہے وہ اس مقام میں بعد کی خبر دیتا ہے اور اہل اللہ کے نزدیک لام سے بعد کے سر پر اشارہ ہے اس لیے کہ لام کا تعلق عالم و سطی سے ہے اور وہ صفت کا محل ہے اس لیے کہ صفت کی وجہ سے ہی قدیم سے محدث کی تمیز ہو سکتی ہے اور تنہ خطاب کاف مفرد کے ساتھ حاصل کیا گیا ہے تاکہ نو پیدا شدہ چیزوں کے درمیان اشتراک واقع نہ ہو اس بارے میں ہم نے تسلی بخش بحث اللہ تعالیٰ کے فرمان ”اخل علیک“ کے ضمن میں اپنی کتاب ”الجمع والتفصیل“ میں بیان کی ہے یعنی لام اور میم سے نکل آؤ تو الف باقی رہے گا جو صفات سے منزہ اور پاک ہے۔ پھر ذال کے درمیان جو کتاب ہے فرق ثانی کا محل حاصل ہوا جس کے ساتھ الف کو جو محل جمع ہے ملا کر کتاب پڑھی جاتی ہے تاکہ کوئی شخص خطاب کا فرق دوسرے فرق سے نہ ملا دے اور اس طرح وہ کبھی بھی حقیقت تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ چنانچہ ان کے درمیان الف کے ساتھ فاصلہ رکھا گیا اور الف ذال اور لام کے

درمیان حجاب ہو گیا، ذال نے لام کو پہنچنے کا ارادہ کیا تو اس کے سامنے الف لکھ رہا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے ساتھ ہی پہنچ سکو گے لام نے ذال سے ملنا چاہتا کہ اس کی امانت اس کے حوالے کر دے تو الف پھر مقابلے میں آگیا اور کہنے لگا میرے ذریعے ہی یہ ملاقات ممکن ہے۔

ہر چیز کا اصل توحید ہے:

میں نے کبھی مجموعی طور پر یا تفصیلی اعتبار سے وجود پر غور کیا ہے تو ہمیشہ توحید کو اس کے ساتھ پایا ہے جو اس سے جدا نہیں ہوتی یہ ساتھ اس طرح کا ہے جیسے اعداد کے ساتھ الف موجود ہوتا ہے اس لیے کہ دو اس وقت پائے ہی نہیں جا سکتے جب تک اس کی ایک مثل کو ایک کے ساتھ نسبت نہ دی جائے اور وہ دو ہے اور تین اس وقت تک نہیں بنتے جب تک دو پر ایک زیادہ نہ کیا جائے اسی طرح یہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ پس واحد (ایک) عدد نہیں (حقیقت) عدد ہے یعنی اسی سے اعداد کا ظہور ہوتا ہے عدد سب ایک ہی ہوتا ہے اگر ایک میں الف کی کمی کی جائے تو الف کا نام اور اس کی حقیقت معدوم ہو جاتی ہے مگر ایک دوسری حقیقت برآمد ہو جاتی ہے اور وہ نو سوناوے ہے۔ اسی طرح اگر ان میں سے بھی ایک کم کیا جائے تو اس کی اصلیت (عین) ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھی کسی چیز سے ایک کو الگ کر لیا جائے گا تو وہ معدوم ہو جائے گی اور جب ایک ثابت ہو گا تو وہ چیز پائی جائے گی اگر تم تحقیق کرو تو توحید کا بالکل یہی معاملہ ہے۔

وَهُوَ مَعْنُكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

”اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں بھی ہو۔“ [الحدید: ۳]

ارشاد ہوا (ذلک) یہ بہم حرف ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ”الکتب“ فرمایا کہ اس بہم حرف کی وضاحت فرمائی اور وہ ذا کی حقیقت ہے۔ پھر اس نے ”الکتب“ کو دو حروف یعنی تعریف، اور عہد کے ساتھ مزین کیا، اور یہ الٰم میں الف اور لام ہیں مگر یہ دونوں اس وجہ کے علاوہ ہیں جن میں یہ دونوں الٰم تھے اس لیے کہ وہاں وہ محل جمع میں ہیں اور یہ دونوں ابواب تفصیل سے پہلے باب میں ہیں۔ مگر یہ خاص طور پر اس سورت کے اسرار کی تفصیل ہے، دوسری سورتوں میں ایسا نہیں۔ اسی طرح وجود میں حقائق کی ترتیب ہے۔

”ذ“ ذلک الکتب سے مراد کتاب مرقوم ہے اس لیے کہ امہات کتب تین ہیں، کتاب مبین، کتاب مرقوم اور کتاب مجہول (یعنی مخفی)۔

ہم نے ”الکتاب“ اور ”الكاتب“ کی شرح اپنی کتاب ”التدبرات الالهیہ فی اصلاح المملکۃ الانسانیہ“ کے نویں باب میں تفصیلاً، سے بیان کی ہے وہاں دیکھ لی جائے۔

ہم کہتے ہیں کہ مختلف ذات اگرچہ معنی کے اعتبار سے مخدھوں تاہم یہ ضروری ہے کہ ان کا ایک ایسا معنی ہو جو دو ذاتوں کے درمیان فرق کا موجب ہو اور اسی کا نام وصف ہے۔ کتاب مرقوم رقم (لکھنے) کی صفت سے موصوف ہے۔ کتاب سطور نقوش کی صفت سے موصوف ہے اور یہ کتاب مجہول (مخفی) جس سے صفت سلب کر لی گئی ہے دو صورتوں سے خالی نہیں یا تو یہ سلب صفت ہو گی اس لیے وہ موصوف نہ ہو گی یا پھر کتاب ایسی ذات ہو گی جو بغیر صفت کے ہے اور کشف سے ظاہر ہے کہ وہ ایک صفت ہے جو علم سے موسوم ہے اور کلمات حق کے

دل اس کے قبول کامل ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

الَّمْ تَنْزِيلُ الْكِتبِ ﴿٢﴾

”نازل کی ہوئی کتاب“ - [السجدة : ۲-۱]

پھر فرمایا:

أَنْزَلَهُ بِعِلْمٍ

”اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا“ - [النساء : ۱۶۶]

کاف کو علم کی اس صفت سے مخاطب کیا گیا جو نزول میں لام پست ہے اس لیے کہ وہ اس بات سے منزہ ہے کہ اس کی ذات کو دریافت کیا جاسکے۔ پس کاف کو جو کلمہ الہیہ ہے کہا گیا یہ کتاب جو تجوہ پر نازل کی گئی ہے یہ میرا علم ہے تیر انہیں اہل حقائق کے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں ہدایت کے معرض میں اس کے لیے نازل کر رہا ہوں جس کے دل میں میرا خوف ہو اور تو اس کی جائے نزول اور محل ہے۔

ہر کتاب کی ایک ماں ہوتی ہے اور اس کی ماں یہ کتاب مجھوں ہے جسے تم کبھی نہ پہچان سکو گے اس لیے کہ وہ نہ تمہاری صفت ہے نہ کسی اور نہ وہ ذات ہے اگر تم اس کی تحقیق چاہتے ہو تو دنیا میں حصول علم کی کیفیت یاد دیکھنے والے کی نظر میں دیکھے جانے والے کی صورت پر غور کرو وہ نہ ذات ہے اور نہ اس کا غیر ہے۔

آپ ”لَأَرِبَّ جَفِيْهِ هُدَى لِلْمُتَّفِقِينَ“ میں حروف کے درجوں اور منزلوں کو دیکھیں جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس میں آپ کے غور و فکر اور اس

فتوات مکیہ

موضوع کے بعد ہم ان کا ذکر کریں گے۔ لاریب والے لام سے الف کا عقدہ کھولا گیا تو والف ہو گئے کیونکہ لام کا گھیر اشتبہن کیا نہون کی صورت میں ظاہر ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ الف اپنے دوسرے اسم کی وجہ سے لام سے پچھے رہ گیا اور یہی وہ معرفت ہے جو بندے کو اپنے نفس کے سلسلے میں حاصل ہوتی ہے جس کا ذکر آنحضرت ﷺ کے اس فرمان میں کیا گیا ہے۔

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرِفَ رَبَّهُ

”جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا“۔

پس لام کی معرفت الف کی معرفت پر مقدم ہو گئی تو لام اس پر دلیل بن گیا وہ دونوں آپس میں نہیں ملے یہاں تک کہ ایک ذات ہو گئے بلکہ ان دونوں میں سے ہر ایک الگ ذات کی شکل میں ظاہر ہوا اس لیے دلیل اور مدلول اکٹھے نہیں ہوتے مگر وجہ دلیل دونوں کے مابین رابطے کا ذریعہ ہے اور وہ لام کے ماتھ الف کے اتصال کا مقام ہے۔

دونوں الفوں کو آپس میں ضرب دی جائے تو نتیجہ کے طور پر ایک ہی الف نکلے گا اور یہی حقیقت اتصال ہے۔ اسی طرح جس طور پر محدث کو قدیم سے ضرب دو تو ظاہر میں محدث ہی برآمد ہو گا اور قدیم خروج کی وجہ سے مخفی رہے گا۔ اور یہی اتصال اور اتحاد کی حقیقت ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا:

إِنَّ جَاعِلَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

”اور یاد کیجیے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا ہے شک میں

بنانے والا ہوں زمین میں نائب“۔ [البقرہ : ۳۰]

یہ حضرت جنید کے اس اشارے کے خلاف ہے جو انہوں نے چیزیں
والے کے بارے میں فرمایا کہ جب محدث قدیم کی نزدیکی حاصل کرتا ہے تو
اختلاف مقام کی وجہ سے محدث کا کچھ اثر بھی باقی نہیں رہتا۔ تم دیکھتے نہیں کہ لا
ریب فیہ میں لام کس طرح تخت پر الف سے متصل ہو گیا اور دوڑا تمیں ظاہر ہو
گئی۔ آن کے درمیان تعلق کا راز نامعلوم ہو گیا۔ پھر تعلق کے اس راز کی طرف
لوٹنے اور پہنچنے کے وقت عرش نے ان میں علیحدگی کر دی تو دوڑا تمیں اس شکل میں
ظاہر ہوئیں ”آل“ لام اپنی حقیقت کے اعتبار سے ظاہر ہو گیا اس لیے کہ اسے
اتصال و اتحاد کے مقام پر دہ قائم نہیں کر سکتا جو اسے اپنی صورت میں پھیرنا چاہتا ہے۔

چنانچہ ہم نے لام کے اس نصف دائرہ کو عالم ترکیب اور عالم حس کی
طرف نکالا جو الف کے لام میں پوشیدہ ہے تو دوالف الگ الگ رہ گئے۔ ۱۰۱

ہم نے ایک کو ایک سے ضرب دی اور یہ کسی چیز کو خود اس کے ساتھ ضرب دینا
ہے تو حاصل ضرب ایک نکلا، اُچنانچہ وہ ایک ہو گیا واحد نے دوسری صورت اختیار
کی تو ایک (واحد) رداء (۱) ہے اور رداء ظاہر ہے اور وہ ایسا خلیفہ ہے جو بغیر کسی

۱۔ رداء شیخ اکبر کی ایک اصطلاح ہے اس کی وضاحت انہوں نے خود فتوحاتِ مکیہ جلد دوم میں کی
ہے۔ فرماتے ہیں و صاحب هذا المقام صاحب الرداء فان قلت وما الرداء فلنَا الظہور بصفات
الحق في الكون فان قلت وما الكون فلنَا كل امر وجودي وهو خلاف الباطل فان قلت وما
يريد اهل الله بالباطل فلنَا العدم ويقابل الباطل الحق۔ اس مقام کا حامل صاحب رداء ہوتا ہے۔
اگر کہا جائے کہ رداء کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں رداء سے مراد صفات حق کے ساتھ کائنات میں ظاہر
ہونا ہے۔ اگر کہا جائے کہ کائنات کیا ہے تو ہم کہتے ہیں ہر ذی وجود چیز کائنات ہے اور وہ باطل
کے مقابل ہے۔ اگر کہا جائے کہ اہل اللہ کے نزدیک باطل کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل اللہ
کے نزدیک باطل سے مراد عدم ہے اور باطل حق کے مقابلے میں آتا ہے۔

فتوات مکیہ

مثال کے پیدا کیا گیا ہے۔ اور دوسرا نقاب پوش ہے جو پوشیدہ ہے اور وہ قدیم ہے بغیر مثال کے ایجاد کرنے والا ہے۔ اب چادر پوش صرف رداء کے باطن کو پہچانتا ہے، یہ مقام جمع ہے رداء رداء پوش کی شکل میں ہو جاتی ہے۔ اگر یہاں پر تم کہو کہ رداء صاحبِ رداء ایک ہی ہے تو تمہارا یہ کہنا صحیح ہے اور اگر تم یہ کہو کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں تو کشف اور حقیقت کے اعتبار سے یہ بھی صحیح ہے کسی نے اس بارے میں کیا خوب کہا ہے:

رق الزجاج ورقة الخمر
فتشاكلا فتشابه الامر
فكانما خمر ولا قدح
و كانما قدح ولا خمر

”شراب اور شیشه دونوں اس قدر لطیف ہیں کہ ہم شکل ہو کر انہوں نے معاملہ اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ معلوم ہوہ ہے۔ زن شراب ہے شیشه نہیں ہے یا شیشه ہے شراب نہیں ہے۔

حق کو عالم نہیں علم پہچانتا ہے:

رداء کے ظاہر کو صاحبِ رداء کبھی نہیں پہچانتا وہ صرف اپنی ذات کے باطن کو پہچانتا ہے اور یہ اس کا پردہ ہے اور اسی طرح حق کو سوائے علم کے اور کوئی نہیں پہچانتا۔ خیال رہے کہ میں نے علم کی بات کی ہے عالم کی نہیں جیسے کہ درحقیقت کوئی اس کی حمد نہیں کرتا خود اس کی حمد ہی اس کی حمد کرتی ہے نہ کہ حامد اس کی حمد کرتا ہے۔

ہمارے علم کی حقیقت:

رہے تم تو تم اسے صرف علم کے واسطے سے جانتے ہو اور علم تمہارا
حجاب ہے اس لیے کہ تمہارے پاس صرف وہی علم ہے جسے تم جانتے ہو اور جو
تمہارے ساتھ قائم ہے اگرچہ تمہارا علم معلوم کے مطابق ہی کیوں نہ ہو وہ صرف
تمہارے ساتھ قائم ہے علم ہی تمہارا مشہود اور معبدہ ہے۔
ہم معلوم کو نہیں علم کو جان سکتے ہیں:

خبردار! اگر تم حقائق کی راہ پر چلتے ہوئے کہنے لگو کہ میں نے معلوم کو
جان لیا ہے تم نے علم کو جانا ہے اور علم ہی معلوم کا عالم ہے علم اور معلوم کے درمیان
ایسے ایسے سمندر حائل ہیں جن کی گہرائی کا کوئی پتہ نہیں ہے نیز علم اور معلوم میں
حقائق کے فرق اور تباہ کے وجود کے تعلق کے راز کا ایسا ناقابل عبور سمندر واقع
ہے جسے نہ عبارات کے ذریعے طے کیا جاسکتا ہے اور نہ وہاں اشارہ کچھ سودمند
ہے البتہ بے شمار بار یکیاں اور لطیف پردوں کے پیچھے کشف اسے پالیتا ہے یہ راز
اور حقائق اپنی لطافت اور باریکی کی بنا پر ظاہری آنکھ کی دسترس سے باہر رہتے
ہیں چونکہ یہ عقل و فہم کی گرفت کے دائرے میں بمشکل آتے ہیں اس لیے جس
نے انہیں پیدا کیا ہے وہی انہیں بہتر جانتا ہے۔

آپ دیکھیے کوئی ہے ایسا شخص جو یہ کہے کہ میں نے فلاں چیز کو فلاں چیز
کے ذریعے معلوم کر لیا ہے وہ حادث ہو چاہے قدیم یہ بات محدث کے بارے
میں تو ہو سکتی ہے۔ رہا قدیم تو وہ وراء الوراء وراء الوراء ہے اس لیے کہ اس کی کوئی
مثال ہی نہیں، پس علم کے ذریعے اس کی ذات تک رسائی کیونکر ہو سکتی ہے یا اس کا

علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے اس خوب صورت مسئلے پر اس باب کی تیری فصل میں گفتگو آ رہی ہے۔

صاحب رداء چادر کے ظاہر کو سوائے ایک وجود کی حیثیت کے نہیں پہچانتا بشرطیہ و مقام استقاء میں ہو پھر وہ اس سے علیحدہ ہو جائے پھر واپس آجائے اس لیے کہ یہ علت کی معرفت ہے نہ کہ جذب کی معرفت اور یہ روایت آخرت میں اہل جنت کے لیے ہے اور یہ ایک تجھی ہو گی جو گاہے بگا ہے ہو گی اس پر اسی کتاب میں جنت کے موضوع کے تحت بحث آئے گی۔

اور یہی مقام تفرقہ ہے البتہ اہل حقائق یعنی رداء کے صاحبان باطن وہ ہمیشہ اور دائمًا مشاہدے میں رہتے ہیں۔ صاحب مشاہدہ ہونے کے باوجود ان کا وجود کرسی صفات میں بشارت کے ساتھ شادکام ہوتا ہے۔ یہ اتصال کی عنایت ہے۔

اللہ کی حکمت دیکھیے کہ ذلک الکتب میں ذلک مبتدا ہے نہ یہ فاعل ہے نہ مفعون نہم یسم فاعله ” ہے اس لیے کہ ذلک کافاً فاعل ہو نا صحیح نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے لاریب فیہ آیا ہے اگر ذلک ناٹل ہو تو شک واقع ہو گا فاعل تو اس کا نازل کرنے والا ہے ”وہ“ نہیں ہے اس کی طرف اس چیز کی نسبت کس طرح ہو سکتی ہے جو اس کی صفت پر نہیں ہے نیز ذال کا مقام بھی اس بات سے مانع ہے۔ وہ ان حقائق میں سے ہے جو موجود تھیں اور ان کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی اس لیے ذال حروف سے مقدم ہو تو وہ ان کے ساتھ متصل نہیں ہوتی جیسے الف اور اس کی قبیل کے حروف مثلًا دال، راء، زای، واؤ۔

اسی طرح ہم اسے مفعول مایسم فاعلہ بھی نہیں کہہ سکتے اس لیے

کے مفعول مایسم فاعلہ کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے ایک خاص وضع کا جملہ آئے اس کا محل نہ میں طے شدہ ہے۔

اس جگہ کتاب سے مراد فعل کی ذات ہے اور فعل میں فاعل اور مفعول نہیں کہا جاتا۔ چنانچہ ذلیک مرفوع ہے اور سوائے اس کہ وہ مبتدا ہو اور کوئی صورت باقی نہیں رہی ماوراء مبتدا کے معنی پہلی نظر میں سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ارشاد ہوا:

اللَّهُمْ بِرَبِّكُمْ قَالُوا يَأْلِي

”کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں“۔ [الاعراف : ۱۷۲]
اگر کہا جائے کہ مبتدا کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کے ابتداء میں عامل ہو تو ہم کہتے ہیں یقیناً اس میں ام الکتاب نے عمل کیا ہے اور وہ کتاب کے آغاز میں عاملہ ہے اور ہر چیز میں تخلیق اور حقیقت کے اعتبار سے عامل اللہ تعالیٰ ہے جو پروردگار ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں متذہب فرمایا ہے:
أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالدِّينِكَ

”میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر“۔ [لقن : ۱۳]

بھریہاں بندہ تو حید اور وحدانیت کی طرف آگیا شکر کا تعلق تفرقہ کے مقام سے ہے۔ اسی طرح تمہیں چاہیے کہ رداء کا شکر ادا کرو اس لیے کہ وہ ایک ایسا سبب اور ذریعہ ہے جو صاحبِ رداء تک پہنچاتا ہے۔ ہر کوئی اپنے طریقے اور روشن پرواصل ہوتا ہے جو کچھ ہم نے کہا ہے اس پر غور و فکر کرو اور مقام الف اور مقام ذال کے درمیان فرق کرو اگرچہ وہ مقام وحدانیت مقدسہ میں حال اور

مقام کے اعتبار سے اور بعدیت میں مقام کی رو سے نہ کہ حال کے اعتبار سے مشترک ہیں۔

آلِم کے بعد ذلِک الْكِتَبُ لَانے کے اسرار:

اللہ تعالیٰ نے ذلِک الْكِتَبُ فرمایا تلُک آیات الْكِتَبُ نہیں فرمایا اس لیے کہ کتاب جمع کے لیے اور آیات تفرقہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ذلِک مذکور مفرد ہے جب کہ تلُک مفرد منش ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ذلِک الْكِتَبُ فرمایا کہ اصولاً تفرقہ سے وجود جمع کی طرف اشارہ فرمایا پھر اس نے آیات کے ذریعے تفرقہ پیدا کیا جیسے اس نے تمام اعداد کو ایک میں جمع کیا۔ جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ لہذا جب ہم ایک کو ساقط کرتے ہیں تو اس عدد کی حقیقت خود بخود معصوم ہو جاتی ہے اور وجود میں الف کا کچھ اثر باقی نہیں رہتا۔ اور جب ہم اسے ظاہر کرتے ہیں تو الف اپنی اصلیت کے ساتھ وجود میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ پس آپ اس عجیب و غریب قوت کو دیکھیں جو واحد کی حقیقت عطا کرتی ہے اور جس سے یہ لامتناہی کثرت ظہور پذیر ہو رہی ہے حالانکہ وہ اپنی ذات اور نام کے اعتبار سے یگانہ ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے آیات میں فرق پیدا کیا اور ارشاد ہوا:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ ﴿٤﴾

”بے شک ہم نے اسے نازل فرمایا برکت والی رات میں۔“

پھر فرمایا:

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ ﴿١﴾

”اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس نے جمع کے ساتھ ابتداء کی جو کل چیز ہے۔“ [الدحان : ۲]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴿٢﴾

”اور ہم نے ان کے لیے تورات کی تختیوں میں ہر شے لکھ دی۔“

[الاعراف : ۱۲۵]

”فِي الْأَلْوَاحِ“ سے مقام فرق کی طرف جب کہ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ جمع کی طرف اشارہ ہے۔ موعظت و تفصیل کو فرق کی طرف اور كُلِّ شَيْءٍ کو جمع کی طرف لوٹنا ہے۔

پس ہر موجود عمومی طور پر خواہ کچھ ہی ہو یا وہ عین جمع میں ہو گایا عین فرق میں اور کوئی صورت نہیں ہے یعنی کوئی موجود ان دو صورتوں سے خالی نہیں ہو گا اور نہ کوئی ان دونوں کو جمع کر سکتا ہے۔ حق اور انسان عین جمع ہیں اور عالم عین تفرقہ میں ہے وہ جمع نہیں ہوتا جیسے حق کبھی بھی متفرق نہیں ہوتا اسی طرح انسان بھی متفرق نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ ازل سے اپنی ذات، صفات اور اسماء کے ساتھ ہے اس پر کوئی نیا حال واقع نہیں ہوتا اور نہ ہی تخلیق عالم کے بعد اس پر کسی ایسی نئی وصف کا اضافہ ہوتا ہے جو تخلیق عالم سے پہلے اس میں نہ تھی، بلکہ وہ اب بھی ویسا ہی ہے

فتواتِ مکیہ

جیسا کہ وہ وجود عالم کی تخلیق سے پہلے تھا، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اپنے اس فرمان میں اس کی یہی صفت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا:

کَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءٌ مَعَهُ
”اللَّهُ تَعَالَى مُوْجُودٌ تَحْتَ أَرْضَاسِكَ“ -

آپ کے فرمان پر یہ الفاظ اضافہ کیے گئے ہیں:

وَهُوَ الْأَنْعَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ ♡

”وَهَا بَعْدِي إِلَى شَانَ سَمِّيَّ بِهِ جَسَّ كَمْ سَمِّيَّ بِهِ“ -

حدیث میں وہ جملہ شامل ہو گیا جو آپ نے ارشاد نہیں فرمایا تھا۔

ان کا مقصد یہ ہے کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کے لیے وجود عالم (کی تخلیق) سے پہلے موجود تھی وہ اب بھی اسی پر ہے اور عالم موجود ہے اور جو شخص ان کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا چاہے اس کے ذہن میں رہے کہ یہ حقائق اسی طور ہیں۔

دِلْكَ الْكِتَبُ مِنْ ذَلِكَ لَانَ كَمْ يَرِيْدُ كَمْ يَرِيْدُ كَمْ يَرِيْدُ
آدم ہیں تانیث فریش ہے اور وہ حوا ہے چنانچہ تلک فرمایا گیا اسی بارے میں ہم نے تفصیلی اور مکمل نقلگو اسرار تنزیل کی معرفت کے سلسلے میں لکھی گئی اپنی کتاب ”ابجمع والتفصیل“ میں کی ہے۔

پس آدم جمع صفات کے لیے اور حوالہ تفریق ذات کے لیے ہے اس لیے کہ حوالہ اور حتم کامل ہے اسی طرح آیات احکام اور فیصلوں کا مکمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ”ذلک“ اور ”تلک“ کے معانی اپنے اس قول میں جمع کر دیے ہیں۔

وَاتَّيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَلَ الْخَطَابِ ♡

”اور ہم نے ان کو حکمت دی اور قول فیصل دیا۔“ [ص : ۲۰]

اللَّمْ کے حروف لکھنے میں تین ہیں مگر یہ سارے عالم کا مجموعہ ہے اس میں ہمزہ کا تعلق عالم اعلیٰ لام کا تعلق عالم وسطیٰ اور میم کا تعلق عالم سفلیٰ سے ہے۔ پس اللَّمْ نے بزرخ اور دارین اور رابط اور حقیقتین کو جمع کر لیا ہے اور یہ تکرار کے بغیر اپنے لفظ کے حروف کے نصف پر ہے اور تہائی میں تکرار کے ساتھ ہے اور ان میں سے ہر ایک کا تیرا حصہ ہے یہ وہ اسرار اور رموز ہیں جنہیں ہم نے اپنی کتابوں ”المبادی والغايات“ اور ”الجمع والتفیصل“ میں بیان کیا ہے۔

سورۃ بقرہ میں اللَّمْ کے بارے میں اس قدر گفتگو کافی و شافی ہے اور یہ اس وقت ممکن ہوئی جب ہم اس قید سے نکلنے اور اسے چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے جو ہمارے لیے کتاب اور کتاب پر تخلی کی صورت میں نازل ہوئی اس دوران ہمارے اوپر بڑے بڑے ہیبت ناک امور نمودار ہوئے اس تخلی کے وقت ہم نے اس کتاب کے کاغذوں کے دفتر پھینک دیے اور عالم سفلی کی طرف بھاگے اس صورت حال میں کمی آئی تو اس تخلی سے اگلے روز ہم نے دوبارہ اس قید کی طرف رجوع کیا اور اپنے لیے اس میں رغبت محسوس کی۔ یہ قاہرانہ تخلی موقوف کی گئی تو ہم نے اپنی بات کا ایک ایک حرف سمیٹنا شروع کیا جیسے کہ اس باب کے آغاز میں ہم نے ایجاز اور اختصار کا وعدہ کیا تھا و اللہ یقول الحق وهو یهدی السیل ﴿ پانچواں پارہ ختم ہوا اور اس پر اللہ کا شکر ہے۔

پارہ ششم

حروف کے خواص اور عجائب

حرف الف:

الْفَ الْذَّاتِ تَنَزَّهَتْ فَهُلْ
لَكَ فِي الْأَكْوَانِ عَيْنٌ وَمَحْلٌ

”اے اللہ تیری ذات پاک اور منزہ ہے کیا عالم کون میں تیرے لیے کوئی نشان اور مقام ہے۔“

قَالَ لَاَعِيرُ النَّفَاتِي فَإِنَّا
حَرْفٌ تَابِعٌ تَضَمَّنَتِ الْأَزْلَ

”اس نے کہا میری توجہ اور نظر کے سوا میری کوئی مقام نہیں میں ایسا ابدی حرف ہوں جواز کو شامل ہے۔“

فَإِنَّا الْعَبْدُ الْضَّعِيفُ الْمُجْتَبَى

وَإِنَّا مَنْ عَزَّ سُلْطَانِي وَجَلَّ

”میں ضعیف مگر منتخب بندہ ہوں مجھے میری دلیل نے عظمت عطا کی ہے۔“

جسے حقائق کی خوبیوں کا معمولی سامجوں کا بھی نصیب ہوا وہ جانتا ہے کہ الف حروف میں سے نہیں مگر عام لوگ اسے حرف کہتے ہیں جب کوئی محقق اسے

حروف کہتا ہے تو وہ عبارت کے اندر بطور جواز ایسا کہتا ہے۔ الف کا مقام بمعنی کا
مقام ہے اور اس کے ناموں میں اسم اللہ ہے اور اس کے صفات میں سے
”قیومت“ ہے اس کے اسمائے افعال میں سے یہ نام ہیں: المبدی ”الباعث“
الواسع ”الحافظ“، الخالق ”الباری“، المصور ”الوہاب“، الرزاق ”الفتاح“، الباسط
المعز ”المعید“، الرافع ”المحیٰ“، الوالی ”الجامع“، المغنى ”النافع“، اسمائے
ذات میں اس کے یہ نام ہیں: اللہ، رب، الظاهر، الواحد، الاول، الآخر،
الحمد، الغنی، الرقيب، المبين، الحق، اس کے لفظی حروف یہ ہیں: همزة، لام،
فا، اس کے حروف بسطہ یہ ہیں: الزاء، الميم، اللام، الهمزة، اس کے لیے تمام
مراتب ہیں اور اس کا ظہور چھٹے مرتبے میں ہے۔
اس کے غلبے اور تسلط کا ظہور نباتات میں ہے اس مرتبہ میں اس کی جنس
سے ہاء اور لام ہیں۔

تمام عالم حروف اور ان کے مراتب اسی کے لیے ہیں وہ نہ ان میں
داخل ہے نہ ان سے خارج ہے وہ دائرة کا نقطہ بھی ہے اور اس پر محیط بھی۔ یہ عالم
کا مرکب اور ان کا بسیط ہے۔

حروف همزة:

هَمْزَةٌ تُقْطَعُ وَقْتًا وَتُصْلَى
كُلُّ مَا جَاءَ رَهَامِنْ مُنْفَصِلٍ

”ہمزہ کسی وقت اپنے قریبی حروف سے جدا ہوتا ہے اور کبھی ان سے متصل ہوتا ہے۔“

فِهِيَ الدَّهْرُ عَظِيمٌ فَدُرْهَا
جَلَّ أَنْ يَخْضُرْهُ، ضَرْبُ الْمُثْلِ

”وَهُوَ يَكُونُ عَظِيمًا عَزَّةً وَالْأَزْمَانَ هُوَ بِهِ وَإِنْ بَاتَ سَعْيٌ لِمُثْلِنِي مِنْ أَنْ يَكُونَ كَسْبًا لِلْمُتَشَبِّهِ“۔

ہمزہ ان حروف میں سے ہے جن کا تعلق عالم شہادت و ملکوت سے ہے اس کا مخرج اقصیٰ حلق ہے عدد میں اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے اس کے بساط میں یہ حروف ہیں: الفاء، الميم، الزاء، الیاء، اس کا عالم ملکوت اور اس کا فلک چوتھا ہے اور اس کے فلک کا دورہ نوبزار سال ہے اور اس کے مراتب چہارم، ششم اور ہفتم ہیں، اس کی حکومت جنات، بنا تات اور جمادات میں ہے۔

اس کے حروف میں حاء، ميم، زاء اور حاء وقف میں اور تاء و نقطوں کے ساتھ وصل میں اوپر کی طرف سے اور تنوین قطع میں۔ الف، واء اور یاء کے جو نام ہیں وہی همزہ کے ہیں لہذا نہیں دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۱۔ صفات میں اسے القهار، القاهر، المقتندر، القوذ، القادر، کے ساتھ اختصاص ہے۔ اس کا مزاج گرم و خشک ہے اور اس کا عنصر آگ ہے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ لکھنے جانے والے حروف میں یا پورا حرف ہے یا آدھا! البتہ تلفظ میں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ پورا حرف ہے اس پر تمام متفق ہیں۔

حرفِ حاء:

هَاءُ الْهُوَيَةُ كَمْ تُشِيرُ لِكُلِّ ذِي
أَنْيَةٍ حَفِيَّتْ لَهُ فِي الظَّاهِرِ

”اے بائی بیت! تو رونے والے کے لیے کس قدر اشارہ کرتی ہے جو بظاہر نہیں روتا۔“۔

هَلَا مَحْقُوتٌ وَجُوْذُ رُسْمِكَ عِنْدَمَا^۱
تُبُدُّو لَا وَلَهُ غَيْرُ الْأَخِرِ

”کیا تو اپنے وجود کے نشان کو اسم لاظاہر ہونے کے وقت مٹا دیتی ہے جب کہ اس کے لیے
دوسری علامات بھی ہے۔“

خیال رہے کہ ہا کا تعلق حروفِ غیب سے ہے اور اس کا مخرج حلق کا
آخر ہے اس کے عدد پانچ ہیں اور اس کے حروف بسیط الالف، الهمزة، اللام،
الفاء، الميم، الزاء، ہیں اس کا عالمِ ملکوت اور اس کا فلک چوٹھا ہے اس کے فلک
کی حرکت کا زمانہ نو ہزار سال ہے اس کے طبقات میں خاص اور خاص الخاص ہیں،
مراتب میں اس کا مرتبہ چوٹھا ہے اس کی سلطنت کا ظہور عالمِ نباتات میں ہے،
اس کے مزاج کا آخر گرم و تر ہے بعد میں یہ مزاج سردی و خشکی کی صورت میں
تحلیل ہو جاتا ہے۔

اس کی حرکات سیدھی اور ٹیڑھی ہوتی ہیں اور وہ درمیانہ حروف میں سے
ہے، اس میں امتزاج ہے اور کامل اور منفرد حروف میں سے ہے، عطارد کی طرح،
اس کا مزاج سرد، خشک، گرم اور تر ہے، اس کا بڑا عنصر خاک ہے اور چھوٹا عنصر ہوا
ہے، اس کے حروف الف اور ہمزہ ہیں، اس کے ذاتی نام یہ ہیں:

الله، الاول، الآخر، الماجد، المؤمن، المهيمن، المتکبر، المین، الاحمد،
الملک، اس کے صفاتی نام یہ ہیں: المقىدر، المحصى، اس کے افعال کے نام یہ
ہیں: اللطیف، الفتاح، المبدی، المجب، المقیت، المصور، المذل، المعز، المعید،
المحیی، الممیت، المنتقم، المقسط، المغفی، المانع، وہ اس راہ کی انتہا ہے۔

حروفِ عین:

عَيْنُ الْعَيْنُ حَقِيقَةُ الْإِيمَاد
فَانْظُرْ إِلَيْهِ بِمَنْزِلِ الْأَشْهَادِ

”نظر آنے والی چیزوں کی یا اصل ایجاد کی بنیاد ہے مشہود کی منزل میں اتر کرائے دیکھو!“
تُبَصِّرُهُ يَنْظُرُ نَحْوَ مُوْجِدِ ذَاتِهِ
نَظَرَ السَّقِيمِ مَحَاسِنَ الْعُوَادِ

”تم دیکھو گے کہ وہ اپنی ذات کے وجود بخشنے والے کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے یہاں اپنی
عیادت کرنے والوں کی خوبیوں کو دیکھتا ہے۔“

لَا يَلْتَفِتُ أَبَدًا لِغَيْرِ إِلَهِ
يَرْجُوا وَيَحْذُرُ شِيمَةُ الْعَبَادِ

”وہ اپنے معنوں و حقیقی کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا اس کا امیدوار رہتا ہے اور بندوں
کے طرزِ عمل سے پرہیز کرتا ہے۔“

واضح رہے کہ عین کا تعلق عالمِ شہادت اور عالمِ ملکوت سے ہے اس کا
مخرج و سطحِ حلق ہے عددِ جمل سے اس کا ہندسہ ستر (۷۰) ہے اس کے حروف بسیط
یہ ہیں: الیاء، اللون، الالف، الهمزة، الواو، اس کا فلک دوسرا اور اس کے فلک کی
حرکت کا زمانہ گیارہ ہزار سال ہے۔ طبقاتِ عالم میں اس کے لیے خاص اور
خاص الناص طبقہ ہے۔ مراتب میں اس کا مرتبہ پانچواں اور اس کی حکومت اور
غلبے کا ظہور چوپایوں میں ہے اس سے تمام گرم اور تر حروف پائے جاتے ہیں اس
کی حرکاتِ افقی ہیں اور یہ ٹیڑھی ہیں۔ یہ حروف اعراف میں سے ہے اور اس کا

تعلق حروف خالصہ سے ہے اور وہ کامل ہے اور یہ عالم انس شانی سے ہے اس کا مزاج گرم و تر ہے اس کے حروف یا اور نون ہیں اس کے ذاتی نام یہ ہیں: الغنی الاول، الآخر، اور اس کے صفاتی نام یہ ہیں: القوى، المحسنى، الحى، افعال میں اس کے نام یہ ہیں: النصیر، النافع، الواسع، الوهاب، الوالى، حرفِ حاءَ مُهملاً:

حَاءُ الْحَوَامِيمُ سِرُّ اللَّهِ فِي السُّورِ
أَخْفَى حَقِيقَةً عَنْ رُؤْيَاةِ الْبَشَرِ

”حَمِيم“ کی حاء سورتوں میں اللہ تعالیٰ کا راز ہے جس کی حقیقت اس نے بشر کی آنکھ سے مخفی کر دی ہے۔

فَإِنْ تَرَحَّلْتَ عَنْ كَوْنٍ وَعَنْ شَبِّ
فَارْحَلْ إِلَى عَالَمِ الْأَرْوَاحِ وَالصُّورِ

”اگر تم عالم کون اور عالم ظاہر سے کوچ کرتے ہو تو عالمِ ارواح و صور کی طرف سفر کرو۔“

وَانْظُرْ إِلَى حَامِلَاتِ الْعَرْشِ قَدْ نَظَرْتَ
إِلَى حَقَائِقِهَا جَاءَتْ عَلَى قَدْرِ

”اور حاملین عرش کو دیکھو وہ حقائق تمہیں معلوم ہو جائیں گے جو تقدیر میں ہیں۔“

تَجِدُ لِحَائِكَ سُلْطَانًا وَعَزَّزَهُ

أَنْ لَا يُذَانِي وَلَا يُخْشَى مِنَ الْغَيْرِ

”وہاں تمہیں اپنی حاء کی ایسی حکومت اور عزت ملے گی جس کی مثل نہیں اور نہ وہاں غیر کا کوئی خوف اور ڈر ہے۔“

میرے دوست! آپ جانتے ہیں کہ حاء عالم غیب سے ہے اس کا
مخرج و سطح حلق اور اس کا عدد آٹھ ہے۔ اس کے حروف بسطہ یہ ہیں: الالف،
الهمزة، للام، الھاء، الفاء، الميم، الزاء، اس کا عالم ملکوت ہے اور اس کا فلک دوسرا
ہے، اس کے فلک کی گردش گیارہ ہزار سال ہیں یہ خاص اور خاص الخاص ہے۔
مراتب میں اس کا درجہ ساتواں اور اس کی حکومت اور غلبے کا ظہور جمادات میں
ہے اس میں سے سردى اور طوبت پائی جاتی ہے اور اس کا عنصر پانی ہے۔ اس کی
حرکات ٹیڑھی ہیں اور اس کا تعلق حروف اعراف سے ہے یہ خالص اور آمیزش
سے پاک ہے یہ کامل ہے اور جو اس کے ساتھ متصل ہوتا ہے اسے اوپر لے جاتا
ہے یہ عالم انس ثلاثی سے ہے اور اس کا مزاج سردتر ہے اس کے حروف الف اور
همزہ ہیں اسمائے ذات میں سے اس کے نام یہ ہیں: اللہ، الاول، الآخر،
الملک، المؤمن، المهيمن، المتکبر، المجید، المبن، المتعالی،
العزیز، اس کے نام یہ ہیں: المقتندر، المحصی، افعال میں سے اس کے نام یہ
ہیں: اللطیف، الفتاح، المبدی، المجیب، المقتی، المصور، المذل،
المعز، المعید، المحیی، الممیت، المنتقم، المقتسط، المغنى، المانع، اور
اس کا راستہ ابتدائی ہے۔

حرف غین منقوطہ:

الْغَيْنُ مِثْلُ الْعَيْنِ فِي أَخْوَالِهِ
إِلَّا تَجْلِيَةُ الْأَطْمَمِ الْأَخْطَرُ

”غین اپنے احوال میں عین ہی کی طرح ہے البتہ غین کی تخلی بہت زیادہ طاقت و را اور بلند ہے۔“

فِي الْغَيْنِ أَسْرَارُ الْجَلِيلِ الْأَقْهَرِ

فَاعْرُفْ حَقِيقَةَ فِي ضَهَارِهِ وَتَسْتَرِهِ

”غین میں غلبہ حاصل کرنے والی تجلی کے اسرار ہیں اس کے فیضان کی حقیقت کو پہچانو اور
اسے چھپاؤ۔“

وَانْظُرْ إِلَيْهِ مِنْ سَسْتَارَةِ كُونِهِ

حَذْرًا عَلَى الرَّسْمِ الْمُبْعِدِ الْأَحْقَرِ

”تو اسے اس کے وجود کے پردے میں دیکھو اور بے فائدہ اور کمزور نشانات سے پر بہیز کر۔“

اللَّهُ تَعَالَى رُوحُ الْقَدْسِ سے تمہاری تائید کرے اچھی طرح جان لو کہ غین
منقوطہ کا تعلق عالمِ شہادت و ملکوت سے ہے اور اس کا مخرج حلق کا وہ حصہ ہے جو
منہ کے قریب ترین ہے۔ اہل اسرار اور ہمارے نزدیک اس کے عدد نوسو ہیں
جب کہ اہل انوار کے ہاں اس کے عدد ایک ہزار ہیں۔ یہ عدد جمل کبیر کے حساب
سے ہیں۔ غین منقوطہ کے بساطیہ ہیں:

إِلَيْهِ النُّونُ، الْأَلْفُ، الْهَمْزَةُ، الْوَاءُ،

اس کا فلک دوسرا ہے اور اس کے فلک کی حرکت کا دورانیہ گیارہ ہزار سال ہیں یہ
طبقہ عام میں امتیازی حیثیت کی حامل ہے اس کا مرتبہ پانچواں اور اس کے غلبے کا
سلط چوپایوں میں ہے۔

اس کا مزاج سردوتر اور اس کا عنصر پانی ہے اس سے برآمد ہونے والی
اشیاء میں سردی و تری پائی جاتی ہے اس کی حرکت ٹیڑھی ہے اس کے خواص
احوال اور فضائل کافی ہیں یہ کامل اور انس و تعریف کی حامل ہے اس کے افراد

ذاتی ہیں اس کے حروف یہ ہیں: یا، نون، اس کے اسماءَ ذاتی یہ ہیں: غنی، علی، الاول، الآخر، الواحد، اس کے اسماءَ صفاتی یہ ہیں: غنی، علی، الاول، الآخر، الواحد، اس کے اسماءَ صفاتی یہ ہیں: الحی، المحسن، القوی، افعال میں سے اس کے اسماء یہ ہیں: النصیر، الواقی، الواسع، الوالی، الوکیل، اور یہ حرف ملکوتی ہے۔

خاء منقوطة:

الْخَاءُ مَهْمَا أَقْبَلْتُ أَوْ أَدْبَرْتُ
أَعْطَكَ مِنْ أَسْرَارِهَا وَتَأْخَرْتُ

”خا جب کبھی آگے آئے یا پیچھے ہو وہ تمہیں اپنے راز عطا کرے گی اور پیچھے ہٹ جائے گی۔“
فَعُلُوْهَا يَهُوِي الْكِيَان وَسِفْلُهَا
يَهُوِي الْمُكَوَّن حِكْمَةً قَدْ أَظَهَرَتْ

”خا کا اوپر والا حصہ کائنات کو پسند کرتا ہے جب کہ اس کا نچلا حصہ خالق کائنات کو چاہتا ہے
یہ حکمت جو وہ ظاہر کرتی ہے۔“

ابْدَى حَقِيقَتًا مُخَطَّطًا ذَاتِهَا
فَتَدَنَّسَتْ وَقْتًا وَثُمَّ تَطَهَّرَتْ

”اس کی حقیقت کو اس کی تدارزات نے ظاہر کیا وہ کبھی میل سے آ لودہ ہو جاتی ہے اور پھر
پاک ہو جاتی ہے۔“

فَاعْجَبْ لَهَا مِنْ جَنَّةٍ قَدْ أَرْلَفَتْ
فِي سِفْلِهَا وَلَهِبِ نَارٍ سُعَرَتْ

”مجھے اس جنت پر حیرت ہے جو اس کے نچلے حصے سے قریب کی گئی ہے اور اس شعلہ آگ پر تعجب ہے جو بھڑکایا گیا ہے۔“

اللہ تعالیٰ تمہارا مدگار ہو! واضح ہو کہ خاء کا تعلق عالم غیب اور ملکوت سے ہے اور اس کا مخرج حق کا وہ حصہ ہے جو منہ سے متصل ہے اس کے عدد چھوٹو ہیں اور اس کے بساطیہ حروف ہیں: الالف، الهمزة، اللام، الھاء، المیم، الزاء، اس کا فلک دوسرا اور اس کے فلک کا دورانیہ گیارہ ہزار سال ہے وہ طبقہ عام میں متاز ہے اور اس کا مرتبہ ساتواں ہے، اس کی حکومت اور غلبے کا تصرف جمادات میں سے ہے، اس کے سر کا مزاج سرد و خشک ہے اور اس کے باقی جسم کا حصہ گرم و تر ہے، اس کا بڑا عنصر ہوا اور چھوٹا مٹی ہے، اس میں سے وہ تمام اشیاء پیدا ہوتی ہیں جن میں چاروں مزاج جمع ہوتے ہیں، اس کی حرکت ٹیڑھی ہے اور اس کے احوال، فضائل اور خصائص بہت ہیں، وہ آمینۃ اور کامل ہے جو اس کے ساتھ لگ جائے اسے اپنے آپ سے بھی اور پر اٹھاتی ہے۔ یہ تین گوشہ اور مونس ہے، اس کی اپنی ثانی ہے، حروف میں سے اس کے حرف همزہ اور اللف ہیں، اس کے اسماے ذاتی، اسماے صفاتی اور اسماے فعلی وہ ہیں جن سے پہلے زاء یا میم، ہو مثلاً: الملک، المقتدر، المغز، یا پہلے ہا ہوجیسے الھادی، یا فا ہوجیسے فتاح یا لام، ہوجیسے لطیف یا همزہ ہوجیسے الاول۔

قاف:

الْقَافُ سِرُّ كَمَالِهِ فِي رَأْسِهِ
وَعُلُومُ اهْلِ الْعَرَبِ مَبْدَا قُطْرِهِ

”قاف کے کمال کا بھید اس کے سر میں ہے اور اہل عرب کے علوم اس کے قطر کا آغاز ہیں۔“

وَالشَّوْقُ يُشْنِيْه وَيَجْعَلُ غَيِّيْه
فِي شَطْرِه وَشُهُودُه، فِي شَطْرِه

”شوq اس کی شناہ کرتا ہے اور وہ اس کے آدھے حصے میں شہود اور آدھے میں غیب کو ٹھہراتا ہے۔“

وَانْظُرْ إِلَى تَغْرِيْقِه كَهْلَالِه
وَانْظُرْ إِلَى شَكْلِ الرُّؤْيِسِ كَبُدْرِه

”اس کے گھیرے کو تو دیکھو گویا ہال ہے اور اس کے سر پر تو نگاہ کرو گو یا بدرا ہے۔“

عَجَباً لِأَخِرِ نَشَاءٍ هُوَ مَبْدَأٌ
لِوَجُودٍ مَبْدِيْه وَمَبْدَأٌ عَصْرِه

”اس کے ظہور آخ ر پر تعجب ہے کہ وہ اس کے وجود کے آغاز کی ابتداء اور اس کے زمانے کی بھی ابتداء ہے۔“

اللہ تعالیٰ ہماری تائید و نصرت فرمائے۔ واضح رہے کہ قاف کا تعلق عالم شہادت و جبروت سے ہے اس کا مخرج زبان کا آخری حصہ اور تالو ہے اس کے عدسو ہیں اس کے بساٹیہ حروف ہیں: الالف، الفاء، الهمزة، اللام، اس کا فلک دوسرا اور اس کے فلک کے دورانیے کی حرکت گیارہ ہزار سال پر مشتمل ہے۔ یہ خاص اور خاص الناص میں امتیازی حیثیت کا حامل ہے اس کا مرتبہ چوتھا اور اس کی حکومت کا تصرف جنات میں ہے اس کا مزاج امہات اول ہیں اس کا آخری حصہ گرم و خشک ہے اور باقی سارا سر دوڑتے ہے اس کا عصر پانی اور آگ ہیں اس سے انسان اور عنقا پیدا ہوتے ہیں اس کے احوال و خصائص ہیں اس کی

حرکت آمینختہ ہے، یہ حروف آمینختہ، منس اور دوہرائے، اس کی علامت مشتمل
ہے، اس کے حروف الف، اور فا ہیں، اس کے اسماء حسب ذیل مراتب ہیں، ہ وہ
اسم جس کے شروع میں اس کے حروف بسائط میں سے کوئی حرف ہو وہ اس کا نام
ہے اہل اسرار کے ہاں اس کی ذات ہے جب کہ اہل انوار کے نزدیک اس کے
ذات و صفات دونوں ہیں۔

کاف:

كَافٌ السَّرْجَاءِ يُشَاهِدُ الْجَلَالَا
مِنْ كَافٍ خُوفٍ شَاهِدُ الْأَفْضَالَا

”امید کا کاف جلال کا مشاہدہ کرتا ہے اور خوف کے کاف سے فضائل کا ناظارہ ہوتا ہے۔“

فَانْظُرْ إِلَى قَبْضٍ وَبَسْطٍ فِيهَا
يُعْطِيْكَ ذَا صَدَأً وَذَاكَ وَصَالَا

”امید و خوف میں قبض و بسط پر نگاہ کرو وہ تمہیں فراق و وصال دونوں عطا کریں گی۔“

اللَّهُ قَدْ جَلَّى لِذَا إِجْلَالَهُ
وَلِذَاكَ جَلَّى مَنْ سَنَاهْ جَمَالًا

”اللہ تعالیٰ نے خوف پیدا کرنے کے لیے اپنے جلال کا جلوہ دکھایا اور امید کی خاطر اپنی تجلی
سے جمال کا جلوہ فرمایا۔“

اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہوا خیال رہے کہ کاف نامہ غیر
وجبروت سے ہے اس کا مخرج قاف کا مخرج سے جس کا بیان ہو پڑتا ہے مثلاً
کاف کا مخرج قاف کے مخرج سے یقیں ہے اس کے مد و تہیں ہیں اس کے سے

الالف، الفاء، الهمزة اور اللام ہیں، اس کا فلک دوسرا ہے اور اس کے فلک کا دورانیہ گیارہ ہزار سال ہے، یہ خاص اور خاص الخاص میں امتیازی حیثیت کا حامل ہے، اس کا مرتبہ چوتھا ہے اس کی حکومت کاظمہ جنات میں ہے، اس سے ہر گرم و خشک چیز پیدا ہوتی ہے، اس کا عضراً گ اور اس کا مزاج گرم و خشک ہے، اس کا مقام ابتدائی اور اس کی حرکت آمینۃ ہے، یہ اعراف میں سے ہے خالص اور کامل ہے، اہل انوار کے ہاں جو کوئی اس سے متعلق ہوا سے بلندی عطا کرتا ہے البتہ اہل اسرار کے نزدیک یہ بلندی نہیں دیتا، مفرد اور موحش ہے، اس کے لیے وہی حروف ہیں جو قاف کے لیے ہیں، اسماء میں سے اس کے لیے ہر دوہا اسم ہے جس کے اول حرف میں اس کے بساٹ اور حروف میں سے کوئی حرف ہو۔

الضاد المحمہ

فِي الضَّادِ سِرُّ لَوْ أَبُوْحُ بِذِكْرِهِ
لَرَأْيَتْ سِرَّ اللَّهِ فِي جَبَرُوتِهِ

”ضاد میں ایک بھید ہے اگر میں اس کا بیان شروع کروں تو تم اللہ تعالیٰ کے راز کو اس کے جبروت میں دیکھ لو گے۔“

فَانْظُرْ إِلَيْهِ وَاحِدًا وَكَمَالَهُ

مِنْ غَيْرِهِ فِي حَضْرَتِي رَحْمُوْتِهِ

”اس کی طرف اکیلے ہو کر زگاہ کرو اور اس کا کمال غیر کے مقابلے میں حضرت رحمت میں ہے،

وَأَمَامَهُ الْفُظُّولِيُّ بِوْجُودِهِ

أَسْرَى بِهِ الرَّحْمَنُ مِنْ مَلْكُوْتِهِ

”اس کے آگے وہ لفظ ہے جس کے وجود کے ساتھ حملن اپنی بادشاہی میں اسری فرماتا ہے۔“
 اللہ تعالیٰ ہمارا تمہارا حامی و ناصر ہو! جان لو کہ ضاد حروفِ شہادت و
 جبروت سے ہے اس کا مخرج زبان کا سر اور دائرہ ہیں، ہمارے نزدیک اس کے
 عدنوے اور اہل اسرار کے نزدیک آٹھ سو ہیں، اس کے بساط یہ حروف ہیں:
 الف، دال، خشک، همزہ، لام، اور فاء، اس کا فلک دوسرا اور اس کی حرکت گیازہ
 ہزار سال ہے، یہ عام میں امتیاز رکھتا ہے اس کا طریق درمیانہ اور مرتبہ پانچواں
 ہے، اس کی حکومت کاظھور چوپائیوں میں ہے، اس کا مزاج سرد و تر ہے، اس کا غصر
 پانی ہے، اس سے سرد و ترجیزیں وجود میں آتی ہیں، اس کی حرکت مرکب ہے، اس
 کے احوال، فضائل اور خصائص بہت زیادہ ہیں، خالص، کامل، شنی اور موئیں ہے،
 اس کی نشانی اس کی انفرادیت ہے، اس کے حروف الف اور دال ہیں، اس کے
 اسماء کے بارے میں مختصر بات ہے کہ اس کے اسماء وہی ہیں جو اس سے پہلے
 والے حرف کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی مددینے والا اور ہدایت عطا کرنے والا ہے۔
 جیم:

الْجَيْمُ يَرْفَعُ مَنْ يُرِيدُ وَصَالَهُ
 لِمُشَاهِدِ الْأَبْرَارِ وَالْأَخْيَارِ

”متنقی اور منتخب لوگوں کے مشاہدے کے مطابق جیم اس کو سر بلند کر دیتا ہے جو اس کا وصال
 چاہتا ہے۔“

يَرْنُو بِغَايَتِهِ إِلَى مَغْبُودِهِ
 وَبِيَدِهِ يَمْشِي عَلَى الْأَثَارِ

”وَهُرَبَّا نَظَرٌ هُوَ كَرَابٌ مَعْبُودٍ كِيَتَاهُ هُوَ اُورَانِي اِبْدَاهِي سَمِيَّ نِشَانَاتٍ پَرْ جَلَّا هُوَ“۔

هُوَ مِنْ ثَلَاثٍ حَقَائِقٍ مَعْلُومَةٍ
وَمَرَاجِعَهُ بَرْدٌ وَلَفْحُ النَّارِ

”وَهُوَ تِينَ حَقَائِقٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ سَهْ لَهُ هُوَ اُورَاسٌ كَامِزَاجٌ سَرْدَادِرَ آگٌ كَا شَعلَهُ هُوَ“۔
اللَّهُ تَعَالَى هُمَّا رِي تَهَارِي مَدْكَرَے! وَاضْحَى رِهَيْ كَهْ جِيمْ عَالِمْ شَهَادَتْ وَ
جَرُوتْ سَهْ لَهُ هُوَ اسْ كَامِزَاجْ زَبَانْ كَادِرْ مِيَانِي حَصَهْ اُورَتَالُوكَادِرْ مِيَانِي حَصَهْ هُوَ، اسْ
كَهْ عَدْ تِينَ اُورَاسَ كَهْ بَسَاطَيْهِ هُيَّ: الْيَا، الْمِيمُ، الْأَلْفُ، الْهَمْزَةُ، اسْ كَافَلَكْ
دَوْسَرَ اُورَاسَ كَهْ فَلَكَ كَيْ حَرَكَتْ كَامِزَانَهُ گَيَارَهُ ہَرَارَ سَالَ هُوَ، يَهْ عَامَ مِيَسْ مَتَازَهُ هُوَ،
اسْ كَاطْرِيَقْ دَرْ مِيَانَهُ اُورَ مَرْتَبَهُ چَوْتَهَ هُوَ، اسْ كَهْ غَلَبَهُ كَاظْهُورَ جَنَاتَ مِيَسْ هُوَ، اسْ كَهْ
جَسْمُ سَرْدَ وَخَشَكَ هُوَ، جَبَ كَهْ اسْ كَاسِرَ گَرَمَ وَخَشَكَ هُوَ، اسْ كَامِزَاجٌ سَرْدَ گَرَمَ وَخَشَكَ
هُوَ، اسْ كَابِرَ اَغْصَرَ مِيَسْ! اُورَ چَھُونَاعَضْرَ آگٌ هُوَ، اسْ سَهْ وَهِيَ چِيزِيَسَ پَيدَا ہَوَتِي هُيَّ،
جو اسْ كَهْ مِزَاجَ كَمَ موَافِقَ هُوَ، اسْ كَيْ حَرَكَتْ ٹِيَرَھِي هُوَ۔

اسْ كَهْ بَيْ شَهَارَ حَقَائِقَ، مَقَامَاتَ اُورَ مِنْزَلَيْ هُيَّ، يَهْ مَرْكَبَ هُوَ، كَاملَ هُوَ،
اَهْلِ كَوفَهُ كَهْ سَوابِقَيْ تَهَامَ اَهْلِ انَوارِ وَاسِرَ اُورَ اسْ پَرْ مَتفَقَ هُيَّ، كَهْ جَوْبَھِي اسْ سَهْ تَعْلُقَ قَائِمَ
كَرَتَاهُ، اسْ سَهْ يَهْ سَرْبَلَندَيْ عَطَا كَرَتَاهُ، يَهْ سَهْ گَوشَهُ اُورَ مُونَسَ هُوَ، اسْ كَيْ عَلَامَتَ اسْ كَيْ
فَرَدَانِيَتَهُ، اسْ كَهْ حَرَفُ يَا اُورَ مِيمَ هُيَّ، اسْ كَهْ اسَاءَ كَاذَرَ پَهْلَے ہَوْ چَکَاهُ،

شَيْئَنِ:

فِي الشَّيْنِ سَبْعَةُ أَسْرَارٍ لِمَنْ عَقَلا
وَكُلُّ مَنْ نَالَهَا يَوْمًا فَقَدْ وَصَلا

”اہلِ عقل و فہم کے لیے شہین میں سات راز ہیں اور جو شخص بھی انہیں کبھی پالے وہ داصل ہو جاتا ہے۔“

نُفْطِيْكَ ذَاتِكَ الْأَجْسَامَ سَاكِنَةَ

إِذَا الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِ بِهَا نَرَّلَا

”وہ راز تیری ذات اور اجسام کو حیرت زدہ کر دیں گے جس وقت فرشتہ ان رازوں کو لے کر قلب پر اترے گا۔“

لَوْعَائِنَ النَّاسُ مَا تَحْوِيهِ مِنْ عَجَبٍ

رَاوَا هَلَالِ إِمْحَاقِ الشَّهْرِ قَدْ كَمْلَا

”اگر لوگ رازوں کے ان عجائب سبات کو دیکھ لیں جو اس میں شامل ہیں تو وہ مہینے کی آخری راتوں کے چاند کو ہلال کامل کی شکل میں دیکھ لیں گے۔“

اللہ تعالیٰ ہماری کلام اور فہم میں اپنی تائید شامل کرے۔ خیال رہے کہ شہین کا تعلق عالم غیب و جبروت سے ہے مگر اس کا وسط نہیں، اس کا مخرج جسم کا مخرج ہے، ہمارے نزدیک اس کے عدد ایک ہزار ہیں، مگر اہل انوار کے ہاں اس کے عدد تین سو ہیں، اس کے بساٹ حروف یہ ہیں: الیاء، النون، الالف، الهمزة، الواو، اس کا فلک دوسرا ہے، اس فلک کی حرکت کے زمانے کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، یہ عام میں ممتاز ہے، اس کا طریق میانہ اور مرتبہ پانچواں ہے، اس کی حکومت کا غلبہ چوپایوں میں ہے اس کا مزاج سرد و تر ہے، اس کا غضر پانی ہے، اس سے وہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو اس کی طبع کے موافق ہیں، اس کی حرکت آئینہ میختہ ہے، یہ کار خالص، مشکی اور مونس ہے، اس کی ذات، صفات اور افعال ہیں، اس کے حروف یہ

فتواتِ لکیہ

ہیں: الیاء، النون، اور اس کے اسماء اس طریق پر ہیں جو جس کا بیان ہو چکا ہے، اس کے فضائل اور احوال بہت ہیں۔

یا:

يَاءُ الرِّسَالَةِ حَرْفٌ فِي الشَّرِيْقِ ظَهَرَ
كَالُوا وِ فِي الْعَالَمِ الْعَلُوِيِّ مُعْتَمِراً

”یاءِ رسالت ایک حرف ہے جو زمین میں ظاہر ہوا یہ اس واو کی طرح ہے جو عالم علوی میں ظاہر ہوئی“۔

فَهُوَ الْمُمِدُّ جَسُوْمًا مَا لَهَا ظُلْلٌ
وَهُوَ الْمُمِدُّ قُلُوبًا غَانَقَتْ صُورًا

”وہ ان جسموں کو امداد دینے والی ہے جن کا سایہ نہیں اور وہ ان دلوں کا تقویت دینے والی ہے جو صورتوں سے وابستہ ہیں“۔

إِذَا أَرَادَ يُنَاجِيْكُمْ بِحِكْمَتِهِ
يَتَلَوُّ فَيَسْمَعُ سِرَّ الْأَحْرَفِ السُّورَا

”جب کوئی اپنی دانائی اور فہم کے ساتھ اسے بلا تا اور پڑھتا ہے تو اس پر سورتوں کے حروف کے اسرار منکشف ہوتے ہیں“۔

اللَّهُ تَعَالَى روح القدس کے ذریعے ہماری تمہاری مدد فرمائے! جان لو کہ یا عالم شہادت و جبروت میں سے ہے اس کا مخزن شیئں کا مخزن ہے اس کے عدد بارہ افلاک کے لیے دس اور سات افلاک کے لیے ایک ہے اس کے بساٹا یہ ہیں: الالف، الهمزة، اللام، الفاء، الھاء، الیاء، الميم، الزاء، اس کا فلک دوسرا ہے اس کے

دورے کے زمانہ کا ذکر گزر چکا ہے، خاص اور خاص الخاصل میں ممتاز ہے اس کا درجہ آخری اور مرتبہ ساتواں ہے، اس کی سلطنت اور غلبے کا ظہور جمادات میں ہے اس کا مزاج امہات اول ہیں، اس کا بڑا عصر آگ اور چھوٹا پانی ہے، اس سے حیوان پیدا ہوتے ہیں، اس کی حرکت مرکب ہے، اس کے حقائق، مقامات اور مراتب ہیں، یہ آ مینٹہ کامل، رباعی اور موئیں ہے، اس کے حروف الالف اور الهمزة ہیں۔ اس کے ناموں کا ذکر گزر چکا ہے۔

اللام:

اللَّامُ لِلْأَذْلِ السَّنِيُّ الْأَقْدَسُ

وَمَقَامُهُ الْأَعْلَى الْبِهِيُّ الْأَنْفُسُ

”لام پاک تر اور منور اذل کے لیے ہے، اس کا مقام بہت بلند قیمتی اور نفیس تر ہے۔“

مَهْمَا يَقُومُ تُبْدِي الْمُكَوَّنَ ذَاتَهُ

وَالْعَالَمُ الْكَوْنِيُّ مَهْمَا يَجْعَلُ

”جب قائم ہوتا ہے تو خالق کی ذات کو ظاہر کرتا ہے اور جب بیٹھتا ہے تو عالم کا نات کو ظاہر کرتا ہے۔“

يُعْطِيكَ رُوحًا مِّن ثَلَاثٍ حَقَائِقٍ

يَمْشِيٌ وَيَرْفَلُ فِي ثِيَابِ السُّنْدُسِ

”وہ تمہیں تین حقائق میں سے ایک یعنی روح عطا کرتا ہے اور وہ باریک نفیس کپڑوں میں خراماں چلتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو روح القدس کی تائید عطا کرے، مخفی نہ رہے

کہ لام شہادت و جبروت سے ہے، اس کا مخرج زبان کا آخری حصہ اور اس کا کمتر مخرج زبان کے آخری اطراف ہیں، اس کے عدد بارہ افلاک میں تھیں اور سات افلاک میں تین ہیں، اس کے بسا بیطیہ ہیں: الالف، المیم، الهمزة، الفاء، الیاء، اس کا فلک دوسرا ہے، اس کے فلک کی حرکت کا زمانہ پہلے بیان ہو چکا ہے یہ خاص اور خاص الخاصل میں ممتاز ہے، اس کا درجہ آخری ہے، اس کا مرتبہ پانچواں ہے، اس کی حکومت کاظہور چوپائیوں میں ہے، اس کا مزاج گرم، سرد، خشک ہے، اس کا بڑا غصر آگ اور چھوٹا خاک ہے، اس سے وہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو اس کے مزاج کے مطابق ہیں، اس کی حرکت ملی ہوتی ہے، اس کے اعراف ہیں، یہ مرکب، کامل، مفرد، موحش ہے، اس کے حروف الف اور میم ہیں، اس کے ناموں کی تفصیل گزر چکی ہے۔

الراء :

رَاءُ الْمَحْبَةِ فِي مَقَامِ وَصَالِهِ
ابْدَا بَدَارٍ نَعِيمَهُ لَنْ يَخْذُلَا

”رائے محبت اپنے وصال کی منزل میں ہمیشہ دار نعیم میں رہتی ہے وہ کبھی رسوائیں ہوتی“۔

وَقَتًا يَقُولُ آنَا الْوَحِيدُ فَلَا أَرَى
غَيْرِي وَوقتًا يَا آنَا لَنْ تَجْهَلَاءُ

”کبھی کہتی ہے میں اکیلی ہوں اپنے سوا کسی کو نہیں جانتی اور کبھی کہتی ہے اے انا! تو ہرگز نہیں بھولی“۔

لَوْكَانَ قَلْبَكَ عِنْدَ رَبِّكَ هَكَذَا
كُنْتَ الْمُقْرِبُ وَالْحَبِيبُ الْأَكْمَلَا

”اگر تیر اول اسی طرح اپنے رب کے پاس ہو تو تم مقرب بارگاہ اور کامل حبیب بن جاؤ“۔

اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے ہماری تمہاری مذکورے جان لو کے! را عالم شہادت و جبروت میں سے ہے اس کا مخرج زبان کی پشت اور سامنے والے دانتوں کا اوپر والا حصہ ہے، اس کے عدد بارہ افلاک میں دوسرا اور سات افلاک میں دو ہیں، اس کے بساطیہ ہیں: الالف، الهمزة، اللام، الفاء، الھاء، المیم، الزاء، اس کا فلک دوسرا اور اس کی حرکت کے سال معلوم ہیں، اس کی انہما ہے اس کا مزاج گرم و خشک ہے، اس کا غصر آگ ہے، اس سے وہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو اس کے مزاج کے موافق ہوتی ہیں، اس کے لیے اعراف ہئے یہ خالص، ناقص، مقدس، ثنی اور مونس ہے اس کے حروف میں الف اور همزة ہیں، اس کے اسماء کا ذکر گزر چکا ہے۔

نون:

نُونُ الْوُجُودِ تَدْلُّ نُقْطَةً ذَاتِهَا
فِي عَيْنِهَا عَيْنًا عَلَى مَعْبُودِهَا

”نون کے وجود کی ذات کا نقطہ اپی ذات میں اپنے معبدوں کے نشان پر دلالت کرتا ہے۔“

فَوُجُودُهَا مِنْ جُودِهِ وَيَمِينِهِ
وَجَمِيعُ أَكْوَانِ الْعُلَى مِنْ جُودُهَا

”نون کا وجود و جو حقیقی (اللہ تعالیٰ) کی عطا و برکت سے ہے اور تمام کائنات بالانون کے وجود سے ہے۔“

فَإِنْظُرْ بِعَيْنِكَ نِصْفَ عَيْنٍ وُجُودُهَا
مِنْ جُودُهَا تَعْثِرُ عَلَى مَفْقُودِهَا

”اگر اس کی مہربانی سے اس کی ذات کے نصف وجود کا نظاراً اپنی آنکھ سے کرو تو اس کے مخفی حصے پر واقف ہو جاؤ۔“

اللہ تعالیٰ دلوں کو ارواح کی تائید عطا کرے سمجھ لوا کہ نون عالم ملک و جبروت سے ہے اس کا مخرج زبان کا سر اور اوپر کے دانتوں کا فوق ہے اس کے عدد پچین ہیں، اس کے بساٹ واؤ اور الف ہیں، اس کا فلک دوسرا ہے اور اس کی حرکت کے زمانہ کا ذکر گزر چکا ہے، یہ خاص اور خاص الخاص میں امتیاز رکھتا ہے، اس کا طریق انتہا ہے، اس کا مرتبہ منزہ اور دوسرا ہے، اس کے غلبے کا ظہور حضرت الہبیہ میں ہے، اس کا مزاج سرد و خشک ہے، اس کا عنصر مٹی ہے، اس سے وہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو اس کے مزاج کے موافق ہوتی ہیں، اس کی حرکت مرکب ہے، اس کے حقوق، خصائص اور فضائل زیادہ ہیں، یہ خالص ناقص اور موحشر ہے، یہ ذات کا حامل ہے، اس کے حروف میں سے وائو ہے، اور اس کے نامور کاذکر پہلے گزر چکا ہے،
طامہمہلہ:

فِي الطَّاءِ خَمْسَةُ أَسْرَارٍ مُخْبَأةٌ
إِنْهَا حَقِيقَةٌ عَيْنُ الْمُلْكِ فِي الْمَلَكِ

”طاء میں پانچ پوشیدہ راز ہیں ان میں سے ایک ملکوت میں خاص حکومت کی حقیقت ہے۔“

وَالْحَقُّ فِي الْخَلْقِ وَالْأَسْرَارُ نَائِبَةٌ
وَالنُّورُ فِي النَّارِ وَالْإِنْسَانُ فِي الْمَلَكِ

”حق خلق میں سے ہے اور اسرار اس کے نائب میں نور آگ میں اور انسان فرشتے میں ہے۔“

فَهَذِهِ خَمْسَةٌ مَّهْمَا كُلِّفْتَ بِهَا
عَلِمْتَ أَنَّ وُجُودَ الْفُلُكِ فِي الْفَلَكِ
”یہ پانچ راز ہیں جب کبھی تم ان سے واقف ہو جاؤ گے تو جان لو گے کہ افلاؤک کا وجود فلک
میں ہے۔“

اللہ تعالیٰ ہم پر حم کرے واضح رہے کہ طاء عالم ملک و جبروت سے ہے،
اس کا مخرج زبان کے اطراف اور دانتوں کی جڑ ہے، اس کے عدد نو اور اس کے
بسائی طیہ حروف ہیں: الالف، الهمزة، اللام، الفاء، الميم، الزاء، الھاء، اس کا
فلک دوسرا ہے، اس کی حرکت کے زمانے کا ذکر ہو چکا ہے، یہ خاص اور خاص
الخاص میں ممتاز ہے، اس کا طریق آخري ہے، اس کا مرتبہ ساتواں ہے اور اس کی
سلطنت کا ظہور جمادات میں ہے، اس کا مزاج سرد و تر ہے، اس کا غضر پانی ہے،
اس سے وہی چیزیں برآمد ہوتی ہیں جو اس کے مزاج کے موافق ہوں، اہل انوار
کے ہاں اس کی حرکت مستقیم اور اہل اسرار کے نزدیک ٹیڑھی ہے، ہمارے نزدیک
سیدھی بھی ہے اور ٹیڑھی بھی دونوں حرکتیں ملی ہوئی ہیں، اس کا اعراض ہے، یہ
خاص، کامل، دوہری اور منس ہے، اس کے حروف الف اور همزة ہیں اور اس کے
ناموں کا ذکر گزر چکا ہے۔

دال مہملہ:

الدَّالُ مِنْ عَالِمَ الْكَوْنِ الَّذِي إِنْتَقَلا
عَنِ الْكِيَانِ فَلَا عَيْنٌ وَلَا أَثَرٌ

”دال کا تعلق اس عالم کون سے ہے جو کائنات سے منتقل ہوانہ اس کا کوئی نشان ہے اور نہ علامت۔“

غَرَّتْ حَقَائِقُهُ، عَنْ كُلِّ ذِي بَصَرٍ
سُبْحَانَهُ جَلَّ أَنْ يَحْظَى بِهِ بَشَرٌ

”ہر صاحبِ نظر سے اس کے حقائق بلند مرتبہ ہیں، پاک اور برتر ہے اس سے کہ کوئی بشر اس کی آگاہی سے بہرہ ور ہو۔“

فِيْهِ الدَّوَامُ فَجُودُ الْحَقِّ مَنْزِلَهُ
فِيْهِ الْمَثَانِيُّ فِيْهِ الْآيِّ وَالسُّورَ

”اس میں دوام ہے اور حق کی عطا و دخشش اس کی منزل ہے اس میں فاتحہ آیات اور سورتیں ہیں۔“
اللہ اپنے اسمائے حسنی کے ذریعے ہماری مدد فرمائے۔ واضح رہے کہ
دال عالم ملک و جبروت سے ہے اس کا مخرج طاء کا مخرج ہے اس کے عدد چار
ہیں اور اس کے بساٹی یہ حروف ہیں: الالف، الهمزة، اللام، الفاء، الميم، اس
کا فلک پہلا ہے اس کے فلک کی حرکت کا دورہ بارہ ہزار سال ہے، اس کا طریق
انہتا ہے اس کا مرتبہ پانچواں ہے اور اس کی حکومت چوپا یوں ہیں ہے اس کا
مزاج تروخشک ہے اس کا عنصر خاک ہے اس سے وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو اس
کے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں، اہل انوار اور اہل اسرار کے نزدیک اس کی حرکت
مرکب ہے، اس کا اعراف ہے یہ خالص، ناقص، مقدس، شنی اور موئیں ہے، اس کے
حروف یہ ہیں: الف اور لام، اس کے ناموں کا ذکر گزر چکا ہے۔

تاء :

الْتَّاءُ يُظَهِّرُ أَحْيَانًا وَيُسْتَبِّرُ
فَحَظْهُ، مِنْ وَجُودِ الْقَوْمِ تَلُوِّنٌ

”تا کبھی ظاہر ہوتی ہے اور کبھی چھپ جاتی ہے، حروف کی جماعت میں اس کا حصہ تلوین ہے۔“

يَحْوِي عَلَى الْدَّاتِ وَالْأَوْصَافِ حَضُرَتُهُ

وَمَا لَهُ فِي جَنَابِ الْفِعْلِ تَمْكِينٌ

”اس کا حضور ذات و صفات کو شامل ہے اور جناب فعل میں اسے قرار نہیں۔“

يَيْدُو فَيَظْهَرُ مِنْ أَسْرَارِهِ عَجَباً

وَمُلْكُهُ الْلُّوحُ وَالْأَقْلَامُ وَالنُّونُ

”تا ظاہر ہو کر اپنے عجیب اسرار ظاہر کرتی ہے اور اس کا ملک لوح قلمیں اور دوایتیں ہیں۔“

وَاللَّيْلُ وَالشَّمْسُ وَالْأَعْلَى وَطَارِقُهُ

فِيْ ذَاتِهِ وَالضُّخْمِ وَالشَّرْحِ وَالثَّيْنِ

”اس کی ذات میں سورۃ لیل، سورۃ شمس، سورۃ الاعلی، سورۃ الطارق، سورۃ الضحی، سورۃ الم
شرح، اور سورۃ والثین جمع ہیں۔“

میرے مخلص دوست! واضح رہے کہ تا عالم غیب و جبروت سے ہے اس کا
مخرج دال اور طاء کا مخرج ہے اس کے عدد چار سو ہیں اس کے بسانٹیہ حروف ہیں:
الالف، الهمزة، اللام، الفاء، الميم، الزاء، الھاء، اس کا آسمان پہلا ہے اس کے
دورانیے کا ذکر ہو چکا ہے یہ خاص الخاص میں ممتاز ہے اس کا مرتبہ ساتواں ہے
اور اس کے غلبے کاظہور جمادات میں ہے اس کا مزاج سرد و خشک ہے اس کا غصر
پانی ہے اس سے وہ چیزیں برآمد ہوتی ہیں جو اس کے مزاج کے موافق ہیں اس
کی حرکت مرکب ہے اس کے بہت سے فضائل، خصائص اور کمالات ہیں یہ
خاص، رباعی اور مولنس ہے یہ ذات و صفات دونوں کی حامل ہے اس کے حروف

الف اور همزة ہیں اس کے اسماء کی تفصیل گزر جکی ہے

صاد یا سسہ :

فِي الصَّادِ نُورٌ لِّقَلْبِ بَاتِ يَرْقُبُهُ

عِنْدَ الْمَنَامِ وَسِتُّ الرُّسُدِ يَحْجُبُهُ

”صاد میں اس دل کے لیے ایک نور ہے جو نیند کے وقت اس کا منتظر رہتا ہے جب کہ بیداری کا پردہ اس کے لیے حباب ہوتا ہے۔“

فَنَمْ فَانِكَ تَلْقَى نُورَ سَجْدَتِهِ

يُنِيرُ صَدْرَكَ وَالْأَسْرَارُ تَرْقُبُهُ

”پس تم سوجاً اس کے سجدے کے نور کو ملوگے جو تمہارے سینے کو منور کر دے گا اور اسرا را اس کے منتظر رہیں۔“

فَذِلِكَ النُّورُ نُورُ الشُّكْرِ فَارْتَقَبُ

الْمَشْكُورُ فِيهِو عَلَى الْعَادَاتِ يُعْقِبُهُ

”یہ نور شکر کا نور ہے، مشکور کا انتظار کرو وہ حسبِ عادت اس کے بعد ظاہر ہو گا۔“

میرے محترم دوست! خیال رہے کہ صاد عالم غیب و جبروت سے ہے

اس کا مخرج زبان کے دونوں اطراف کا درمیان اور نیچے کے دو دانتوں کا اور پرواں

حصہ ہے، ہمارے نزدیک اس کے عدد ساٹھ اور اہلِ انوار کے نزدیک نوے ہیں،

اس کے بساط: الالف، دال، الهمزة، فاء، الميم، اس کا فلک پہلا ہے، اس

کے حرکت کے زمانے کا ذکر ہو چکا ہے، یہ خاص اور خاص الخاصل میں ممتاز ہے،

اس کے لیے طریق کا آغاز ہے، اس کا مرتبہ پانچواں ہے اور اس کے غلبے کا ظہور

جانوروں میں ہے، اس کا مزاج گرم و تر ہے اور اس کا غصر ہوا ہے، اس سے وہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو اس کے مزاج کے موافق ہوں، اس کی حرکت مرکب اور نامعلوم ہے، اس کی درمیانی منزل ہے، یہ خالص، کامل، ثنیٰ اور مونس ہے، اس کے حروف: الف اور دال ہیں، اس کے ناموں کا ذکر گزر چکا ہے۔

واضح ہو کہ خشک صاد کو ایک ایسا راز قرار دیا گیا ہے جو نیند کے سوا حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اسے نیند کے بغیر حاصل نہیں کیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے نیند کے سوا اس کا راز عطا کیا ہے، اس لیے میں نے اسے نیند کے ساتھ مخصوص کیا ہے حالانکہ حقیقت نہیں ہے، نیند ہو یا بیداری اس کا راز عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جب میں اس کے راز پر اس قید کے ساتھ واقف ہوا تو ایک دوست میرے سامنے ”رسالہ اسرار حروف“ پڑھنے لگتا کہ میں اسی چیز کی اصلاح کر لوں، جو تقيید کی صورت میں قلم کی تیزی کی وجہ سے واقع ہو گئی ہو پڑھتے پڑھتے جب وہ اس حرف پر پہنچا تو میں نے کہا کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے اس کے راستک پہنچنے کے لیے نیند ضروری نہیں ہے لیکن میں نے اسے اسی طرح حاصل کیا ہے میں نے اپنا واقعہ بیان کیا تو مجمع منتشر ہو گیا۔

اگلے روز سنپر کے دن حسب عادت ہم مسجد الحرام میں کعبہ معظمہ کے رکن یمانی کے سامنے بیٹھے تھے کہ اتنے میں مجاور کعبہ الشیخ الفقیہ ابویحیٰ بکر بن ابی عبداللہ الہاشمی تو ستمی طرابلسی علیہ الرحمۃ بھی حسب عادت تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ جب ہم پڑھنے سے فارغ ہوئے تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے گزشتہ رات خواب میں دیکھا ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور تم میرے سامنے پیٹھ کے بل لیئے

ہوئے صاد کے اسرار بیان کر رہے ہو میں نے تمہارے لیے فی البدیل یہ شعر پڑھ بے۔

الصَّادُ حَرْفٌ شَرِيفٌ

وَالصَّادُ فِي الصَّادِ أَصْدَقٌ

”صاد ایک بہت ہی معتبر حرف ہے اور صاد میں صاد سب سے زیادہ صادق ہے۔“

تم نے نیند میں پوچھا تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے۔ میں نے کہا۔

لَانَهَا شَكْلُ دُورٍ

وَمَا مِنَ الدُورِ أَسْبَقَ

”اس لیے کہ اس کی شکل گول ہے اور کوئی گول چیز اس سے پہلے پہنچنیں ہے۔“

اتنے میں میں نیند سے بیدار ہو گیا۔

۔۔۔ خواب کا قصہ انہوں نے مجھے سنایا اور کہا کہ میں ان کے جواب

سے نیند میں خوش ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنا واقعہ پورا کیا تو اپنے بارے میں ان

کے خواب میں یہ خوشخبری سن کر میں مسرور ہو گیا اس بات سے کہ لیٹنے کا یہ انداز

انبیاء کرام کا ہے یہ سالک کی اس کیفیت کے بعد ہوتی ہے جب وہ اپنے اور اد

واشغال کے بعد راحت حاصل کرنے کی خاطر لیٹتا ہے تاکہ بال مقابل اس پر

آسمانی فیضان کا نزول ہو۔

خیال رہے کہ صاد صدق، صون اور صورت کے حروف میں سے ہے

یہ گیند کی شکل ہے اور تمام شکلوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میں عجیب

راز ہے، خواب کی حالت میں اس کے پردے اٹھانے پر میں نے تعجب کیا اور اس

کی آنکھیں میری اس حالت پر ٹھنڈی ہوئیں جو کل میں نے اپنے دوستوں سے

مجلس میں بیان کی تھیں اس پر ہم نے ان کے لیے مغفرت طلب کی اور اس سے
لیے ہمارے پاس قرب اور اچھی بازگشت ہے۔

صاد ایک معزز اور عظیم حرف ہے، حق تعالیٰ نے جو امع الکم میں ذکر
کے وقت اس کی قسم اٹھائی ہے اور وہ زبان تجدید کے مطابق شرف و فضیلت کی
بلندی پر مقامِ محمدی ہے۔

سورۃ صَ انبیاءَ کرام کے اوصاف، عالم کے مخفی اسرار و عجائب اور
نشانات پر مشتمل ہے۔

اس خواب میں وہی اسرار ہیں جو اس سورت میں واقع ہیں اور یہ اسرار
دیکھنے والے اور جس کے حق میں دیکھنے گئے ہیں اور جسے اس میں دکھایا گیا ہے،
بہت بڑی ”خیر کشیر“ پر دلالت کرتے ہیں اور ان کو ان انبیاءَ کرام علیہم السلام کی
برکات حاصل ہوتی ہیں جن کا اس سورت میں ذکر کیا گیا ہے اور اس سورت میں
جس عذاب اور سختی کا ذکر ہے اس کا تعلق کافر دشمنوں سے ہے موننوں کا اس سے
کوئی تعلق نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مونین کے لیے دنیا و آخرت میں
امن و عافیت کے طلب گار ہیں۔

پس یہ بشارت ہے جو حاصل ہوئی، وہ اسرار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے
والے کے ذریعے ہمارے پاس بھیجے۔ ہمارے دوست ابو یحییٰ نے بیان کیا ہے
کہ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے ان اسرار کو شعروں میں مکمل کیا جو
انہوں نے میرے لیے نیند میں پڑھے تھے میں نے ان سے عرض کیا کہ وہ یہ
اشعار مجھے بھجوائیں تاکہ میں اس کتاب میں انہیں اور اصل خواب کو اس حرف

کے ضمن میں درج کر دوں اس لیے کہ یہ اشعار اس روحانی حقیقت کی تائید سے سامنے آئے جو انہوں نے نیند میں دیکھی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں میں کسی نہ کروں۔ چنانچہ میں نے اپنے دوست ابو عبد اللہ محمد بن خالد الصدیق التمسانی کو بھیج کر یہ اشعار منگوا لیے جو یہ ہیں۔

**الصَّادُ حرفٌ شرِيفٌ
والصَّادُ فِي الصَّادِ أَصْدَقٌ**

”صاد ایک بہت ہی معتبر حرف ہے اور صاد میں صاد سب سے زیادہ صادق ہے۔“

قُلْ مَا الدَّلِيلُ إِجْدَهُ
فِي دَاخِلِ الْقَلْبِ مُلْصِقُ
”کہو وہ کون سی دلیل ہے جسے میں دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی پاتا ہوں،“

لَانَهَا شَكْلُ دورٍ
وَمَا مِنَ الدُّورِ أَسْبَقَ

”اس لیے کہ اس کی شکل گول ہے اور کوئی گول چیز اس سے قدیم نہیں ہے۔“

وَدَلَّ هَذَا بِأَنِّي
عَلَى الطَّرِيقِ مُوَفَّقٌ
”یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ میں توفیق یافتہ راستے پر ہوں،“

حَفَّثَ فِي اللهِ قَضِي
وَالْحَقَّ يُقْصَدُ بِالْحَقِّ

”میں نے اللہ کے لیے سچا ارادہ کیا اور حق کا ارادہ حق ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔“

إِنْ كَانَ فِي الْبَحْرِ عُمَقٌ
فَسَاحِلُ الْقَلْبِ أَعْمَقُ

”ہر چند سمندر میں گھرائی ہوتی ہے تاہم دل کا ساحل سب سے زیادہ گھرا ہے۔“

إِنْ ضَاقَ قَلْبَكَ غَنِّيًّا
فَقَلْبُ غَيْرِكَ أَضْيَقُ

”اگر تیر ادال بھی مجھ سے تنگ ہو گیا تو تیرے علاوہ دوسروں کے دل میں تو جگہ ہی نہیں ہو گی۔“

دَعُ الْقُرُونَةَ وَ اَقْبِلِ
مَنْ صَادِقٌ يَتَصَدَّقُ

”نفس کی پیروی چھوڑ دے اور اس کی طرف اپنا رخ پھیر جو سچا ہے اور سچائی کی تصدیق کرتا ہے۔“

وَلَا تُخَالِفْ فَتَشْقَى
فَالْقَلْبُ عِنْدِي مُعْلَقٌ

”نا فرمانی نہ کرو بد بختوں میں ہو جاؤ گے دل میرے نزدیک لٹکا ہوانے ہے۔“

إِفْتَحْهُ أَشْرَحْهُ وَ أَفْعَلْ
فِعْلَ الَّذِي قَدْ تَحَقَّقَ

”اسے کھول دواں کی شرح کرو اور وہ کام کرو جو پاسیدار ہے۔“

أَلَى مَتَى قَاسَى الْقَلْبُ
بَابُ قَلْبَكَ مُغْلَقٌ

”دل کب تک پریشانی اور تکلیف میں رہے گا تمہارے دل کا دروازہ بند ہے۔“

وَفَعْلُ غَيْرِكَ صَافِ

وَوَجْهُ فَعلک اُرْزَق

”دوسرے لوگوں کا کام صاف ہے جب کہ تھاہارے کام کا رخ پھرا ہوا ہے۔“

إِنَا رَفَقُنَا فَرَفِقًا

فَالْرِفْقُ فِي الرِّفْقِ أَرْفَقٌ

”ہم لطف و نرمی سے پیش آئے ہیں تو مہربانی ہے پس نرمی میں نرمی بہت ہی قیمتی بات ہے۔“

فَإِنْ أَتَيْتَ كَسُونَا

كَثُوبَ لُطْفِ مُعْتَدِّ

”اگر تم ہمارے پاس آؤ تو تمہیں آزادی و عنایت کا جامہ پہنا گیں گے۔“

وَلَا تَكُنْ كَجَرِيرٍ

إِذْ ظَلَّ يَهْجُو الْفَرَزْدَقَ

”اور جریر کی طرح نہ ہو جو فرزدق کی ہجوں میں مشغول رہا۔“

وَالْهَجْجُ بِمَدْحِحٍ فَمَدْحِحٍ

مِنْ مَشْرِقِ الشَّمْسِ أَشْرَقَ

”میری تعریف کا چرا غروشن کرو میری تعریف مشرق کے سورج سے بھی زیادہ روشن ہے۔“

أَنَا الْوَجُودُ بِذَاتِي

وَلِيُ الْوَجُودُ الْمُحَقَّقُ

”میں اپنی ذات میں وجود ہوں اور میرا وجود ثابت و قائم ہے۔“

مِنْ غَيْرِ قِيدٍ كَعِلْمِي
عَلَى الْحَقِيقَةِ مُطْلَقٌ

”میرا جود میرے علم کی طرح بغیر کسی قید کے قائم ہے جو دراصل مطلق ہے۔“

فَهُلْ تَرَى الشَّاهِ يَوْمًا
يَكِيدُهَا فَرْدٌ بَيْذَقٌ

”کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کسی بادشاہ کو راستہ دکھانے والے پیدل شخص نے دھوکا دیا ہو۔“

مَنْ قَالَ فِيْ بِرَاءٍ
فَقَائِلُ الرَّأْيِ أَحْمَقٌ

”جس نے میرے بارے میں کوئی رائے قائم کی تو اس رائے کا قائل بہت بڑی غلطی کا
مرتکب ہوگا۔“

إِنْ ظَلَّ يَهْذِي لِوَهْمٍ
رَأَيْتَهُ يَتَشَدَّقُ

”اگر وہ وہم کی بنیارپ کوئی عامیانہ بات کرے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ یا وہ کوئی ہے۔“

وَكُلُّ مَنْ قَالَ قَوْلًا
فَاللَّذِكُرُ مِنْ ذَاكَ أَصْدَقٌ

”جو شخص جو بھی اس سلسلے میں بات کرے گا اصل ذکر اور بات اس سے کہیں بچی ہے۔“

أَنَا الْمُهَمِّمِنُ ذُو الْعَرْ
شِ لَا أَبِيدُ وَأَخْلُقُ

”میں وہ نگہبان اور صاحب حکومت ہوں کہ ہلاک کرتا ہوں اور پیدا کرتا ہوں۔“

بَعْثَتِ لِلْخَلْقِ رُسُلِيْ

وَجَاءَ اَحْمَدُ بِالْحَقِّ

”لوگوں کی اصلاح کے لیے میں نے رسول بھیجے اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہو کر آئے۔“

فَقَامَ فِي بِصَدِّيقٍ

وَحِسْنَ اَرْعَدَ اَبْرَقَ

”پس وہ میرے ساتھ راستی کے ساتھ قائم ہوا جس وقت وہ کڑ کا اور چپکا،“

مُجَاهِدًا فِي الْأَعْدَادِيْ

وَ نَاصِحًا مَا تَفْتَقَ

”وہ رشمنوں میں مجاہد اور مخلوق میں خیر خواہ تھا،“

لَوْلَمْ اَغْثُهُمْ بِعَبْدِيْ

اَغْرَقْتُ مَنْ لِيْسَ لَهُ يَفْرَقُ

”اگر میں اپنے بندے کے ذریعے ان کی فریاد نہ سنتا تو میں اُسے بھی غرق کر دیتا جو غرق کے قابل نہ تھا،“

إِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

مِنْ عَذَابِيْ تَعْرِفُ

”بالاشہد میں اور آسمان میرے عذاب سے باخبر ہیں،“

وَإِنْ أَطْعُمْ فَإِنِّي

اَلِمُ بِمَا يَفْرَقُ

”اگر تم میری اطاعت کرو تو میں تمہارے انتشار اور تفریق کو جمعیت میں بدل دوں گا،“

وَأَجْمَعُ الْكُلُّ فِي الْخُلُدِ
فِي حَدَائِقَ تَعْبُقٍ
”اور سب کو میں جنت کے خوشبو دار باغوں میں جمع کر دوں گا۔“

فَقُمْتُ مِنْ حَالٍ نُومٍ
وَ راحْتَاءِ تُصَفَّقُ
”میں اپنی پسند کی کیفیت سے باہر نکلا تو میری خوشی منتشر ہو گئی۔“

زاء :

فِي الزَّاءِ سِرٌ إِذَا حَقَّتْ مَعْنَاهُ
كَانَتْ حَقَائِقُ رُوحِ الْأَمْرِ مَعْنَاهُ

”اگر تم زاء کی حقیقت پر غور کرو تو اس میں ایک راز ہے روح الامر کے حقائق اس کی جائے
بے نیازی ہے۔“

إِذَا تَجَلَّى إِلَى قَلْبِ بِحِكْمَةٍ
عِنْدَ الْفَنَاءِ عَنِ التَّنْزِيهِ أَغْنَاهُ

”جب وہ تنزیہ سے فنا کے وقت حکمت کے ساتھ دل پر تجلی کرتا ہے تو اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔“

فَلَيْسَ فِي احْرَفِ الدَّّاَتِ النَّزِيْهَةَ مِنْ

يُحَقِّقُ الْعِلْمُ أَوْ يَدْرِيْهُ إِلَّا هُوَ

”پس سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے جو ذات مقدس کے حروف میں علم کی تحقیق کرے یا
اسے سمجھئے۔“

اللَّهُ تَعَالَى رُوحُ اَزْلٍ سَمِعَ تَهَارِيْ تَائِيدَ كَرَ خَيَالَ رَبِّهِ كَهْ زَا كَاعْلَقَ

عالم شہادۃ اور جبروت و قہر سے ہے اس کا مخرج صاد اور سین کا مخرج ہے اس کے عد دسات اور بسائٹ یہ حروف ہیں: الالف، الیاء، اللام، الفاء، اس کا فلک پہلا ہے اور اس کے دورے کے زمانے کا ذکر گزر چکا ہے خلاصہ اور خاص الخاص میں ممتاز ہے اس کی انتہا ہے اس کا مرتبہ پانچواں اور اس کی حکومت چوپایوں میں ہے اس کا مزاج گرم و خشک ہے اس کا غصر آگ ہے اس سے وہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو اس کے مزاج کے موافق ہوں اس کی حرکت مرکب ہے اس کے فضائل، خصائص اور خوبیاں کافی ہیں یہ خاص، ناقص، مقدس، ثنی اور منس ہے اس کے حروف الف اور یا ہیں اس کے ناموں کا ذکر گزر چکا ہے۔ سین ہمله۔

فِي السِّينِ اسْرَارُ الْوُجُودِ الْأَدْعَعِ
وَلَهُ التَّحْقُّقُ وَالْمَقَامُ الْأَرْفَعُ

”سین میں وجود کے چار اسرار ہیں اور اس کے لیے حقیقت اور بہت ہی بلند مقام ہے۔“

إِنِّي عَالَمُ الْغَيْبِ الَّذِي ظَهَرَتْ بِهِ
آثَارُ كَوْنٍ شَمْسَهَا تَبَرَّقُ

”جس عالم غیب سے عالم کون کے آثار نظاہر ہوئے ہیں اس کا آفتاب پرده میں ہے۔“

واضح رہے کہ سین عالم غیب و جبروت اور عالم لطف سے ہے اس کا مخرج صاد اور زاد کا مخرج ہے اہل انوار کے ہاں اس کے عد د چھیا سٹھا اور ہمارے نزدیک تین سو تین ہیں اس کے بسائٹ یہ حروف ہیں: الیاء، النون، الالف،

الهمزة، الواو، اس کا فلک پہلا ہے۔ اور اس کے سالوں کا بیان انرچنا ہے جو خاص، خاص الخاصل خلاصہ خاص الخاصل میں ممتاز ہے۔ یہ انتہائی درجے کے حروف میں ہے، اس کا مرتبہ پانچواں ہے اور اس کے حکومت کاظہور جانوروں میں ہے، اس کا مزاج گرم و خشک ہے، اس کا غصر پانی ہے اس سے وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو اس کے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں، اس کی حرکت مرکب ہے اس کے لیے اعراف ہے، یہ خالص، کامل، شنی اور مونس ہے، اس کے حروف یا اور نون ہیں اور اس کے اسماء الہمیہ کا ذکر ہو چکا ہے۔

ظاءَ مُعْجَمٌ :

فِي الظَّاءِ سَتَةُ أَسْرَارٍ مُكَتَمَةٍ
خَفِيَّةٌ مَا لَهَا فِي الْخَلْقِ تَعْيَيْنٌ

”ظاء میں چھ پوشیدہ راز ہیں وہ ایسے مخفی ہیں کہ خلق میں ان کی کچھ شناخت نہیں“۔

أَلَا مَجَازًا إِذَا جَادَتْ بِفَاضِلِهَا
يُرَى لَهَا فِي ظَهُورِ الْعَيْنِ تَحْسِينٌ

”البته مجاز کی صورت میں خلق کو اندازہ ہے جب اس میں زیادہ کے لیے کوشش کی جائے تو ظہور عین میں اس کی خوبی دیکھنے میں آتی ہے“۔

يَرْجُوا إِلَهٌ وَيَخْشِي عَدْلَهُ وَإِذَا
مَاغَابَ عَنْ كُونَهِ لَمْ يَدْتَكُونِ

”وہ اللہ تعالیٰ سے پر امید اور اس کے عدل سے خوف زدہ ہوتا ہے جب اس کے عالم سے غائب ہوتا ہے تو تکوین ظاہر نہیں ہوتی“۔

اے صاحبِ عقل و فہم! جان لو کہ ظاء کا تعلق عالمِ شہادت و جبروت اور عالمِ قهر سے ہے، اس کا مخرج زبان کے دونوں کنارے اور سامنے والے دانتوں کے اطراف ہیں، ہمارے نزدیک اس کے عدد آٹھ سو اور اہل انوار کے نزدیک نو سو ہیں، بساٹ میں اس کے حروف یہ ہیں: الالف، اللام، الهمزة، الفاء، الھاء، الْمِيمُ، الزاء، اس کا فلک پہلا ہے اور اس کے دورے کی حرکت کا زمانہ بیان ہو چکا ہے۔

ذال مجھہ:

الذَّالُ يَنْزِلُ احْيَا نَأْعَلَى جَسَدِي

كَرْهًا وَيَنْزِلُ احْيَا نَأْعَلَى خَلَدِي

”ذال“ بھی بادل ناخواستہ میرے جسم پر نازل ہوتی ہے اور کبھی وہ خون سے میرے دل پر اترتی ہے۔

طَوْعًا وَيَقْدِمُ هَذَا وَذَاكَ فَمَا

يُرَى لَهُ اثْرُ الرُّلْفِي عَلَى أَحَدٍ

”اور وہ اس سے معدوم ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کے قرب کا اثر کسی پر نہیں دیکھا جاتا۔“

هُو الْإِمَامُ الَّذِي مَاثِلَهُ أَحَدٌ

تَذْعُوهُ أَسْمَاؤُهِ بِالْوَاحِدِ الصَّمَدِ

”یہ امام ہے جس کی کوئی مثل نہیں اس کے اسمائے حصے اسے واحد و صمد کا نام دیتے ہیں۔“

اے امام! واضح رہے کہ ذال عالمِ شہادت و جبروت اور عالمِ قهر سے

ہے اس کا مخرج ظاہر کا مخرج ہے، اس کے عدسدات سو سات ہیں، اس کے بساٹ

یہ حروف ہیں: الالف، لام، همزہ، فا اور میم، اس کا فلک پہلا ہے اور اس کی حرکت کے سالوں کا ذکر کیا جا چکا ہے، عام میں ممتاز ہے، اس کا طریق درمیانہ ہے، اس کا مرتبہ پانچواں ہے، اس کی حکومت چوپایوں میں ہے، اس کا مزاج گرم و تر ہے، اس کا عنصر ہوا ہے، اس سے وہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو اس کے مزاج کے موافق ہیں، اس کے خصائص، فضائل اور احوال کافی ہیں، یہ خالص، کامل، مقدس، شنی اور ملوس ہے، اس کی ذات ہے اس کے حروف الف اور لام ہیں، اس کے اسماء کا ذکر ہو چکا ہے۔

ثنا:

الشَّاءُ ذَاتِيَّةُ الْأَوْصَافِ عَالِيَّةُ
فِي الْوَصْفِ وَالْفِعْلِ وَاللِّاقَلَامُ تَوْجِدُهَا

”ثا پنے وصف و فعل میں ذاتی اوصاف والی بلند مرتبہ ہے اور قلم اسے وجود میں لے آتے ہیں“۔

فَإِنْ تَجَلَّتْ بِسْرِ الذَّاتِ وَاحِدَةً
يَوْمُ الْبِدَايَةِ صَارَ الْخَلْقُ يَعْبُدُهَا

”اگر پہلے دن ذات کے راز کے ساتھ اسکی جلوہ گری کرتی تو مخلوق اس کی پوجا کرنے لگ جائی“۔

وَإِنْ تَجَلَّتْ بِسْرِ الْوَصْفِ ثَانِيَةً
يَوْمَ التَّوْسُطِ صَارَ النَّعْتَ يَحْمَدُهَا

”اور اگر درمیانی روز دوسرا بار وصف کے راز کے ساتھ ظاہر ہوتی تو نعمت اس کی تعریف کرتی“۔

وَإِنْ تَجَلَّتْ بِسْرِ الْفِعْلِ ثَالِثَةً
يَوْمَ الْثُلَاثَاءِ صَارَ الْكَوْنَ يُسْعِدُهَا

”اور اگر منگل کے روز تیسری دفعہ فعل کے راز کے ساتھ نمودار ہوتی تو کائنات کو سعادت سے بھر دیتی“۔

میرے محترم اداضخ ہو کہ ثال عالم غیب و جبروت اور عالم لطف سے ہے، اس کا مخرج ظا اور ذال کا مخرج ہے، اس کے عدد پانچ سو پانچ، ہیں اس کے بساط یہ حروف ہیں: الالف، الهمزة، اللام، الفاء، الھاء، الميم، الزاء، اس کا فلک پہلا ہے اور اس کی حرکت کا زمانہ بیان ہو چکا ہے، یہ خلاصہ خاص الخاصل میں ممتاز ہے، اس کا طریق آخري ہے، اس کا مرتبہ ساتواں ہے، اس کی حکومت جمادات میں ہے، اس کا مزاج سرد و خشک ہے، اس کا عنصر خاک ہے، اس سے وہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو اس کے مزاج کے موافق ہیں، اس کی حرکت مرکب ہے، اس کے فضائل خصائص اور احوال بہت زیادہ ہیں، یہ خالص، کامل، مربع، اور منس ہے، یہ ذات، صفات اور افعال کی حامل ہے، اس کے حروف الف، و ر همزة ہیں، اس کے اسمائے الہیہ کا ذکر ہو چکا ہے۔

فَا:

الْفَاءُ مِنْ عَالِمِ التَّحْقِيقِ فَادِكِرْ
وَانْظُرْ إِلَى سِرِّهَا يَا تِيْ عَلَى قَدْرِ

”فَا کا تعلق عالم حقیقت سے ہے یاد رکھو اور اس کے راز پر نگاہ کرو وہ قدر کے مطابق آئے گی۔“

لَهَا مَعَ الْيَاءِ مَرْجُونَ فِي الْوُجُودِ فَمَا
تَنْفَكِ بِالْمَرْجُونَ عَنْ حَقٍّ وَّعَنْ بَشَرٍ

”فَا“ یا کے ساتھ وجود میں ملی ہوئی ہے چنانچہ وہ حق و بشر کے باہمی تعلق سے الگ نہیں

ہوتی۔“۔

فَإِنْ قَطْعُتْ وَصَالِ الْيَاءُ دَانَ لَهَا
مِنْ أُوْجَهِ عَالَمِ الْأَرْوَاحِ وَالصُّورِ

”اگر فاءٰ سے یا کی آمیزش ختم ہو جائے تو عالمِ ارواح و صور کا وجود بلندی سے اس کے قرب
میں آجائے گا۔“

اللہ تعالیٰ اپنے عرش یعنی قلب مومن کو تائید عطا کرے۔ واضح ہو کہ فاءٰ
عالمِ شہادت و جبروت اور عالمِ غیب و لطف سے ہے، اس کا مخرج نیچے والے
ہونٹ کا باطن اور سامنے کے اوپر والے دانت ہیں، اس کے عدد اٹھائی ہیں،
اور اس کے بساطیہ حروف ہیں: الالف، الهمزة، اللام، الفاء، الھاء، المیم، الزای،
اس کا فلک چوتھا ہے اور اس کے حرکت کی مدت کا ذکر ہو چکا ہے، یہ خلاصہ میں
متاز ہے، اس کا طریق آخری ہے، اس کا مرتبہ ساتواں ہے، اور اس کی سلطنت کا
ظہور جمادات میں ہے، اس کے سر کا مزاج گرم و تر ہے، اور اس کا باقی جسم سرد و تر
ہے، اس کا مزاج گرم سرد اور تر ہے، اس کا بڑا عنصر پانی اور چھوٹا عنصر ہوا ہے، اس
سے وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو اس کی طبع کے موافق ہیں، اس کی حرکت مرکب
ہے، اہل اسرار کے ہاں اس کے کئی حقائق، مقامات اور منازل ہیں اور اہل انوار
کے ہاں اس کے بہت سے احوال، فضائل اور خصائص ہیں، یہ مرکب، کامل، مفرد،
ثنی، مونس اور موحش ہے، یہ ذات کی حامل ہے، اس کے حرروف الف اور
همزة ہیں، اس کے اسمائے کا ذکر ہو چکا ہے۔

الباء:

الباء للعارف الشبلي معتبر

وَفِي نَقْيَطِهَا لِلْقُلْبِ مَذَكُورٌ

”باعارف شبلي کے لیے ایک معتبر حرف ہے اور اس کے نقطے میں قلب کے لیے نصیحت ہے۔“ (۱)

سُرُّ الْعَبُودِيَّةِ الْعُلِيَّاءِ مَازِجَهَا

لِذَاكَ نَابَ مَنَابُ الْحَقِّ فَاغْتَبِرُوا

”بلند مرتبہ عبودیت کا راز اس میں ملا ہوا ہے اسی لیے وہ حق کی قائم مقام ہے اس پر اعتبار کرو۔“

أَلَيْسَ يَحْذَفُ مِنْ بِسْمِ حَقِيقَةٍ

لَا نَهْ بَدْلٌ مِنْهُ فَذَا وَزْرٌ

”کیا بسم اللہ میں اس کی حقیقت حذف نہیں ہوئی یا اس لیے کہ با اس بدل اور جائے پناہ ہے۔“ (۲)

اے بلند رتبہ دوست! خیال رہے کہ با عالم ملک و شہادت اور عالم قهر سے ہے اس کا مخرج دونوں ہونٹ ہیں، اس کے عدد دو ہیں، اس کے بساط یہ حروف ہیں: الالف، الهمزة، اللام، الفاء، الھاء، الميم، الراء، اس کا فلک پہلا ہے اور اس کی حرکت کے دورے کا ذکر ہو چکا ہے، یہ عین صفاء الخلاصہ اور خاص الخاص میں متاز ہے، اس کا طریق ابتدائی اور آخری بھی اس کا مرتبہ ساتواں ہے، اس کی

۱۔ اس سے نامور عارف اور بزرگ دلف بن جحد رشبلي (م ۳۳۳) رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی طرف اشارہ ہے جس میں انہوں نے فرمایا انما النقطة التي تحت الباء میں ہی باء کے نیچے و الانطقہ ہوں۔

۲۔ بسم میں الالف حذف ہوا ہے اس کی طرف اشارہ ہے یہاں با الاف کا بدل ہے۔

حکومت کا ظہور جمادات میں ہے، اس کا مزاج گرم و خشک ہے، اس کا غصر آئے ہے، اس سے وہ چیزیں برآمد ہوتی ہیں جو اس کی طبیعت کے موافق ہوتی ہیں اس کی حرکت مرکب ہے، اس کے کئی معانی، مقامات اور منازل ہیں، یہ خالص، کامل، مربع اور مونس ہے، یہ ذات کی حامل ہے اس کے حروف الف، اور همزة ہیں، اس کے اسماء کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔

میم :

الْمِيمُ كَالْنُونِ إِنْ حَقَّتْ سَرِّهَا
فِي غَايَةِ الْكُونِ عَيْنًا وَالْبِدَائِياتِ

”میم نون کی طرح ہے اگر ان دونوں کے راز کی تحقیق کرو کاتنات کی انتہا میں نشان اور آغا ہے۔“

وَالنُّونُ لِلْحَقِّ وَالْمِيمُ الْكَرِيمَةُ لِي
بِدَاءُ لِبَدِيءٍ وَغَایَاتِ لِغَایَاتِ

”نون حق کے لیے ہے اور میم کریمہ میرے لیے ابتداء کے لیے اور انتہا انتہا کے لیے ہے۔“

فَبَرْزَخُ النُّونِ رُوحٌ فِي مَعَارِفِه
وَبَرْزَخُ الْمِيمِ رَبُّ فِي الْبَرِيَاتِ

”نون کا بزرخ اس کے معارف میں روح ہے اور میم کا بزرخ مخلوق میں رب ہے۔“

مومن کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہو۔ واضح ہو کہ میم عالم ملک شہادت اور عالم قهر سے ہے، اس کا مخرج یا کامخرج ہے، اس کے عدد چوالیں ہیں اور اس کے بساط: یا، الف، اور الهمزة ہیں، اس کا فلک پہلا ہے اور اس کی حرکت کے

زمانے کے بارے میں بیان کیا جا چکا ہے، یہ خاص، خلاصہ اور صفائی خلاصہ میں
متاز ہے یہ انہا کا حامل ہے، اس کا مرتبہ تیسا رہے اور اس کی حکومت کا
ظہور انسان میں ہے، اس کا مزاج سردوخش ہے، اس کا غضیر خاک ہے، اس سے
وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو اس کے مزاج کے موافق ہوتی ہیں، اس کے لیے
اعراف ہئے یہ خالص، کامل، مقدس، مفرد اور مونس ہے، اس کے حروف میں یہاں ہے،
اس کے اسمائے کا بیان ہو چکا ہے۔

واو :

وَاوَيْأَكَ أَفْدَس

مِنْ وَجُودِي وَأَنْفُس

”وَاوَمِيرے وجود اور نفوس سے پاکیزہ تر ہے۔“

فَهُوَ رَوْحٌ مُكَمَّلٌ

وَهُوَ سُرٌ مُسَدَّسٌ

”وہ مکمل روح اور چھگو شہزاد ہے۔“

حَيْثُ مَا لَاحَ عَيْنُه

قِيلَ بَيْتٌ مُقَدَّسٌ

”جب کبھی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ پاک گھر ہے۔“

بَيْتُهُ السِّدْرَةُ الْعَلِيَّةُ

فِينَا الْمُؤْسَسُ

”اس کا گھر بلند سدرہ ہے ہمارے اندر اس کی بنیاد ہے۔“

واؤ کا تعلق عالمِ ملک و شہادت اور قبر سے ہے، اس کا مخترع دنوں ہونٹ ہیں، اس کے عدد چھ ہیں، اس کے بساطِ الف، همزة، لام اور فاء ہیں، اس کا فلک پہلا ہے اور اس کے دورے کی حرکت کا ذکر ہو چکا ہے، یہ خاص الخاص اور خلاصہ میں امتیاز رکھتا ہے، اس کا طریقِ مشتی ہے، اس کا مرتبہ چوتھا ہے، اس کی حکومت کا ظہور جنات میں ہے، اس کا مزاج گرم و تر ہے، اس کا غصر ہوا ہے، اس سے وہی چیزیں پائی جاتی ہے جو اس کے مزاج کے موافق ہوتی ہیں، اس کی حرکت مرکب ہے، یہ اعرافِ کامل ہے، یہ خالص، ناقص، مقدس، مفرد اور موحش ہے، اس کے حروف میں الف ہے، اس کے ناموں کی تفصیل گزر چکی ہے۔

اہلِ کشف و خلوت کے لیے ان حروفِ مجھہ میں سے ہمیں جو جو اشارات آگاہی اور موجودات کے اسرار پر واقفیت عطا ہوئی ہے اس کی تفصیل ہم نے پوری طرح بیان کر دی ہے، اگر تم چاہو کہ تعبیر کی شکل میں اس کے مأخذ پر دسترس حاصل ہو تو بساطِ کے افلاک پر ان کے اشتراک کو سمجھو، اس سے تمہیں حقائق کے اسماء کا علم حاصل ہو گا، الف کے بارے میں گفتگو گزر چکی ہے، اسی طرح همزة، الف، واؤ اور یاء کے ساتھ حروفِ علت میں داخل ہوتا ہے، اس اعتبار سے وہ حروف کی فہرست سے خارج ہو جاتا ہے، پس جیم، راء، لام، میم اور نون کے بساطِ مختلف ہیں، دال اور ذال، ہم مثل ہیں، اسی طرح ضاد اور صاد کا مماثل ہیں، عین، غین اور شین، سین آپس میں مماثل ہیں، واؤ، کاف اور قاف مماثل ہیں۔

اسی طرح باء، ھاء، حاء، طاء، یاء، فاء، راء، تاء، ثاء، خاء، ظاء، بساطِ کے اعتبار سے مماثل ہیں۔ خیال رہے کہ وہ تمام حروف جو بساطِ کے اعتبار سے

متماشیں ہیں وہ اسماں بھی ایک دوسرے کے مثل ہیں۔

ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ لام، الف کا ذکر حروف کے بعد کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ منازل میں ”جوزہر“ کی شکل ہے اب ہم اس کا ذکر دوسرے حروف سے علیحدہ کرتے ہیں یہ حرف زائد ہے جو الف لام اور همزہ ولام سے مرکب ہے۔

لام الف والف لام :

الْفُ الْلَّامُ وَ الْلَامُ الْأَلْفُ

نَهْرُ طَالُوتٍ فَلَا تَغْرِفْ

”لام کا الف اور الف کا لام طالوت کی نہر ہے اس سے چلو نہ بھرو۔“

وَ اشْرِبِ النَّهَرَ إِلَيْهِ آخِرَهُ

وَعَنِ النَّهَمَةِ لَا تَحْرِفْ

”اور نہر کو پوری طرح پی جاؤ اور زیادہ پینے سے انحراف نہ کرو۔“

وَ لُتْقِمِ مَا دَمْتُ رِيَانًا فَانِ

ظَمِئَتْ نَفْسِكَ مَا قُمْ فَانْصَرِفْ

”اور جب تک تم سیراب ہو قائم رہو اور اگر تمہارا نفس پیاسا ہو تو کھڑے ہو جاؤ اور واپس پھر جاؤ۔“

وَ أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَرْسَلَهُ

نَهْرٌ بَلْوَى لِفَوَادِ الْمُشَرَّفِ

” واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شرف حاصل کرنے والے دلوں کے لیے آزمائش کی نہر بنایا کر بھیجا ہے۔“

فَاصْطَبِرْ بِاللّٰهِ وَأَحْذُرُهُ فَقْد
يَنْخَذِلُ الْعَبْدُ إِذَا لَمْ يَقِنْ

”اللہ کے ساتھ صبر کرو اور اس سے ڈرتے رہو بلاشبہ بندہ اس وقت ذلیل ہو جاتا ہے جب
وہ اللہ پر پورا بھروسہ نہ کرے۔“

لام الف:

تَعَائِقُ الْأَلْفُ الْعَلَامُ وَاللَّامُ
مِثْلُ الْحَبِيبِينَ فَالْأَعْوَامُ أَحَلَامُ

”بلند رتبہ الف اور لام نے آپس میں دوستوں کی طرح معانقہ کیا جب کہ وقت خواب
پریشان کی مثل ہے۔“

وَالْتَّفَتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ الَّتِي عَظَمْتُ
فَجَاءَنِي مِنْهَا فِي الْلَّفِ أَعْلَامُ
”پنڈلی بڑی پنڈلی سے مل گئی اور مجھے ان دونوں کے ملاپ کی اطلاع دی گئی۔“

إِنَّ الْفَوَادَ إِذَا مَغْنَاهُ عَانَقَهُ
بَدَاءُ لَهُ فِيهِ إِيمَاجَادُ وَأَعْدَامُ

”جب حقیقت دل سے مل جائیں تو اس پر وجود عدم کی اصلیت کھل جاتی ہے۔“

واضح رہے کہ الف اور لام ایک دوسرے کے مصاحب ہیں یہ
مصاحبت ایک میلان ہے اور اس سے مراد خواہش اور غرض ہے اور یہ میل ایک
عشقیہ جذبے کا نتیجہ ہے پس لام کی حرکت عارضی اور لام کی حرکت ذاتی ہے۔
پہنچنے والے اس میں حرکت کے حادث ہونے کی وجہ سے لا کاغلہ نظر آتا ہے

اس معاملے میں لام الف سے کہیں زیادہ قوی ہے اس لیے کہ وہ بہت بڑا عاشق ہے، وجود اور فعل کے اعتبار سے لام کی ہمت اکمل، واتم ہے عشق کے اعتبار سے الف لام سے کم تر ہے اس کی ہمت لام کے ساتھ تھوڑی ہے اور نہ ہی اس میں لام کے بوجھ اٹھانے کی طاقت ہے۔ محققین کے نزدیک صاحبِ ہمت کا فعل بالضرور موثر ہوتا ہے، یہی کیفیت صوفی کے مقام اور اس کے ذوق کی ہے وہ اپنے مقام سے غیر کی طرف تجاوز نہیں کرتا، البتہ اگر یہ محققین کے مقام کی طرف منتقل ہو جائے تو ان کا مقام اس سے بلند تر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ الف کا میلان لام کے فعل سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے میلان سے مراد یہ ہے کہ الف لام کی مہربانی اور احسان کے ساتھ نازل ہوتا ہے تاکہ اس میں لام کا عشق راخ ہو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ لام پنڈلی الف کے قائم ہونے کے ساتھ جھک گئی اور اس پر متوجہ ہے کہ کہیں وہ ختم نہ ہو جائے پس لام کی طرف الف کا میلان ایک طرح کا نزول ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا نزول آسمانِ دنیا کی خاطر ہوتا ہے اور اس سے مراد وہ شب بیدار لوگ ہیں جو رات کے تیرے حصے میں بیدار ہوتے ہیں جب کہ لام کا میلان محققین اور صوفیاء کے ہاں متعارف اور معلوم ہے وہ معلول ہے مفتر ہے۔ ہمارے نزدیک بالخصوص سوائے باعث کی جہت کے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صوفی لام کے میلان کو واجدین اور متواجدین کا میلان قرار دیتا ہے اس لیے کہ لام عشق، تعشق اور حال کی منزل میں ان کے نزدیک اسی طرح متحقق ہے۔ چنانچہ صوفی الف کے میلان کو وصل اور اتحاد کا میلان سمجھتا ہے۔ چنانچہ الف اور لام میں شکل میں ایک دوسرے سے اس طرح سے مشابہ ہو گئے ہیں

لَا۔ الہذا ان کے تقریر سے پہلے تم کے الف اور کے لام قرار دو گے۔ یہ مجبہ ہے کہ اس میں اہل زبان کا اختلاف ہے کہ وہ لام کی حرکت یا اس ہمزہ کو کہاں ٹھہرائیں جو الف پر ہوتا ہے۔ ایک گروہ نے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے کہا کہ حرکت لام پر اور الف بعد میں ہوا اور دوسرے گروہ نے خط کی رعایت کی جس طرح بھی خط کھینچنے والا ابتدا کرے گا ابتدا لام سے ہو گی اور الف دوسرا ہو گا۔

یہ سب حالتِ عشق کا فیضان ہے عشق میں سچائیِ معشوق کی طلب میں یکسوئی پیدا کرتی ہے اور یکسوئی میں راستی عاشق کو معشوق کے وصال سے شاد کام کرتی ہے۔ ایک محقق کا کہنا ہے کہ میلان کا باعث معرفت ہے اور ہر ایک اپنی حقیقت اور اصلیت کے مطابق ہے۔

البتہ ہم اور جو ہمارے ساتھ تحقیق کے اس بلند درجہ پر پہنچا جو اس سے مافق ہے، دونوں اس قول کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں اس مسئلے میں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھ لیا جائے کہ وہ دونوں کس مقام میں اکٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ عشق حضور کے منازل میں ایک معمولی جز ہے۔ پس صوفی کا قول صحیح ہے اور معرفت حضرت بھی درست ہے۔ محقق کا قول حق ہے لیکن ان میں سے ہر ایک اس مسئلے کی تحقیق سے قاصر اور یک رُخ ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ پہلا حضرت جس میں الف اور لام جمع ہوئے ہیں وہ حضرت ایجاد ہے اور وہ لا الہ ال لہ یہ مرتبہ حضرت خلق اور خالق کا ہے کلمہ لا نفی واثبات میں دو مرتبہ آیا ہے۔ پس یہ صورت فلا لالا و الا للہ اس میں وجود مطلق جو الف ہے اس کا میلان اس درجے میں ایجاد کی طرف ہے

اور وجود مقید کا میلان جو لام ہے ایجاد کے وقت ایجاد کی طرف ہے اس لیے لام الف کی صورت پر نکلا اور ہر ایک حقیقت اپنی جگہ پر مطلق ہے، اگر سمجھ سکتے ہو تو یہ حقیقت سمجھ لو ورنہ خلوت میں بیٹھ کر اپنی توجہ اور نسبت خدائے حملن کی طرف مبذول و مرکوز کرو بات کھل جائے گی۔ پس جس وقت مطلق اپنے وجود کے تعین کے بعد تقید اختیار کرے اور اس کے عین کے لیے عین ظاہر ہو تو حالت یہ ہو گی۔

لِلْحَقِّ حَقٌّ وَلِلْإِنْسَانِ إِنْسَانٌ

عِنْدَ الْوُجُودِ وَلِلْقُرْآنِ قُرْآنٌ

”وجود کے وقت حق کے لیے حق اور انسان کے لیے انسان ہے اسی طرح قرآن کے لیے قرآن ہے۔“

وَلِلْعِيَانِ عَيَانٌ فِي الشَّهُودِ كَمَا

عِنْدَ الْمُنَاجَةِ لِلْأَذَانِ آذَانٌ

” مشاہدہ میں دیکھنے کے لیے نظر اسی طرح ضروری ہے جیسے گفتگو کے وقت سننے کے لیے کان ضروری ہیں۔“

فَانْظُرْ إِلَيْنَا بِعَيْنِ الْجَمْعِ تَحْظُّ بِنَا

فِي الْفَرْقِ فَالْزِمْهَةُ فَالْقُرْآنُ فُرْقَانٌ

” ہماری طرف امتیاز کے ساتھ نگاہ جمع سے دیکھو بہرہ حاصل ہو گا اسے لازم کر لو قرآن فرقان ہی ہے۔“

خلق کے لیے ایک ایسی صفت ضروری ہے جس کے ساتھ وہ قائم ہو اور وہ اس صفت کے ذریعے حضرتِ الہیہ سے اپنی مثل یا اپنے مخالف کے

بالمقابل ہو میں نے مثل کے لفظ پر اکتفا نہیں کی جو حق اور سچ ہے بلکہ میں نے خدا کا لفظ بولا ہے۔ یہ ہم نے قلب صوفی کی اصلاح کی رغبت کے حوالے سے کہی ہے یہ تحقیق کے ابتدائی مدارج میں حاصل ہوتی ہے صوفی اور محقق دونوں کا یہی مشرب ہے اس سے اوپر وہ کچھ نہیں جانتے اور نہ وہ اس چیز کو جانتے ہیں جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی دشکیری کرے اور وہ ان کو وہ چیز دکھادے جو ہم نے دیکھی ہے اس بارے میں اس باب کی تیسری فصل میں ہم کو کچھ بیان کریں گے وہاں اسے دیکھ لیجئے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

اگر آپ کا حوصلہ بلند اور دل کشادہ ہے تو قرآن کے سمندر میں غوطہ لگائیے ورنہ قرآن کی ظاہری تفسیر کرنے والے مفسرین کی کتابوں پر اکتفا کیجیے۔ خیال رہے کہ قرآن مجید بہت گہرا سمندر ہے اس کی عمیق گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ورنہ ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ قرآنی سمندر میں جو امور و اسرار ساحل کے قریب ہیں۔ انہی کا قصد کیا جائے تو بہتر ہے بصورت دیگر اس بحر سے وہ مطلوبہ چیزیں کبھی نہیں نکلیں گی۔ پس انہیاں کرام اور محافظین و رشد نبوت عالم پر نظر کرتے ہوئے۔ ان مقامات کا قصد کرتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ساحل پر کھڑے ہو کر واصل ہو جاتے اور رُک جاتے ہیں نہ ان سے کوئی نفع حاصل کرتا ہے اور نہ وہ کسی سے فائدہ منڈھوتے ہیں وہ قصد کرتے ہیں بلکہ سمندر کی موجیں خود ان کا قصد کرتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں غوطہ زدن رہتے ہیں کبھی باہر نہیں نکلتے۔

اللہ تعالیٰ عبادانی پر رحم فرمائے شیخ سہل بن عبد اللہ التستری سے انہوں نے کہا ”ہمیشہ کے لیے“ جب سہل نے ان سے پوچھا کہ کیا دل بھی سجدہ کرتا ہے تو

شیخ نے جواب میں فرمایا دل ہمیشہ سجدہ میں رہتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ درود و برکتیں نازل فرمائے اپنے رسول پر جب آنحضرت ﷺ سے حج میں عمرہ داخل کرنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایسا کرنے کا جواز اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے تو آپ نے فرمایا نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ایک روحانیت ہے جو دارِ خلد میں باقی رہے گی جسے اہل جنت ہر مقرر شدہ سال میں حاصل کرتے رہیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ عمرہ ہے جو حج میں ادا کیا گیا ہے یہ راحت، نعمت اور ایک بہت ہی قیمتی اور مبارک حالت ہے اس کے درود سے چہرے چمک اٹھیں گے اور ان کا حسن و جمال دو بالا ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا کرے جس وقت قرآنی - ندر میں اتر و توان دو صد فوں کی تلاش اور جستجو کرو جن میں الف اور لام دو یاقوت ہیں اور ان دونوں کا صدف وہ کلمہ اور وہ آیت ہے جس کی وہ حامل ہے اگر وہ اپنے طبقات پر کلمہ فعلیہ ہے تو اس کی نسبت اس مقام سے ہے اور اگر کلمہ ذاتیہ ہو تو اس کی نسبت اس سے ہوگی اس کی نسبت اس مقام سے ہوگی اور اگر کلمہ ذاتیہ ہو تو اس کی نسبت اس سے ہوگی جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے ہر چند کہ الف لام حروف میں نہیں ہے۔ ارشاد ہوا:

اعوذ بر رضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک۔

”اے اللہ میں تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں اور تیری عافیت کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب و بک منک سے اور پناہ چاہتا ہوں تیرے ساتھ تجھ سے ”بر رضاک“ الف کی خواہش اور میلان ہے من

سخطک لام کامیلان ہے یہ کلمہ اسمائیہ ہے ”وبمعافاتک“ الف کامیلان ہے ”ومنک“ لام کامیلان ہے یہ کلمہ فعلیہ ہے ”وبک“ الف کامیلان ہے ”ومنک“ لام کامیلان ہے یہ کلمہ ذاتیہ ہے ذرا دیکھئے تو سبی نبوت کے اسے اس کس قدر بلند مرتبہ ہیں اور اس کے قریب اور دور کے اشارے کس قدر بلیغ ہیں۔

جس حضرت میں الف لام کا ورود ہے اس میں غور کیے بغیر جو بھی الف لام کے بارے میں گفتگو کرے گا وہ کامل نہیں ہے یہ ناممکن ہے کہ لا خوف علیہم کا لام الف ولا هم يحزنون کے لام الف کے برابر ہو سکے، جیسے نفی والا لام الف ”لا“ ایجاد و اے لام الف ”الا“ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح نفی کا لام الف تبریزی نفی کا لام الف اور نہی کا لام الف برابر نہیں ہو سکتے نفی کی صورت میں کلمہ مرفوع تبریزی کی صورت میں منصوب اور نہی کی صورت میں مجزوم ہوتا ہے اسی طرح لام الف لام تعریف اور الف جو اصل کلمہ ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ مثلًا اللہ تعالیٰ کے فرمان میں الاعراف، الادبار، الابصار، الاقلام ایسے ہی لام الف لام تو کید اور الف اصلیہ برابر نہیں ہو سکتے مثلًا اللہ تعالیٰ کے فرمان کے یہ الفاظ لا وضعوالانتم۔

جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس پر غور و فکر اور تحقیق کرو اپنے ”الف“ کو خواب سے بیدار کرو اور لام اس کی گرد سے باہر نکالوالف کے ساتھ لام کے تعلق میں ایک ایسا راز ہے جسے ظاہر نہیں کیا جاسکتا اور جس طرح لام الف قرآن میں وارد ہوئے ہیں عبارت میں ان کی تشریح کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سخنے والا مجھ سے اسی طرح سنتا جیسے اس سے سن رہا ہے جس پر وہ

نازل ہوا ہے تو اس کی تعبیر کرتا۔ اس کے باوجود اگرچہ اس کتاب کا مقصود اختصار ہے۔ تاہم یہ باب طویل ہو گیا ہے اور اختصار کے باوجود اس میں بات لمبی ہو گئی ہے اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ حروف بھی زیادہ ہیں اور ان کے مراتب بھی کثرت سے ہیں۔

اس کتاب میں ہم نے حروف کے درمیان مناسبت کی بحث نہیں چھیڑی جو حروف کے درمیان اتصال کا باعث ہوتی ہے اور نہ ہی ہم نے ایک جگہ دو حروف کے اکٹھے ہونے کا بیان کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم نے ایک حیثیت سے لام الف کے اکٹھے ہونے کا ذکر کر دیا ہے۔

یہ باب کسی نہ کسی حیثیت کے اعتبار سے اتصال کے تین ہزار پانچ سو چالیس مسائل پر مشتمل ہے، ہر اتصال کے لیے ایک خاص عنوان ہے، پھر ان مسائل میں ہر مسئلے کے تحت کئی مسائل ہیں جن سے آگے کئی شاخیں نکلتی ہیں اس لیے کہ ہر حرف دیگر حروف کے ساتھ رفع، نصب، کسر، سکون، ذات اور حروف عللت کے اعتبار سے واسطہ اور تعلق رکھتا ہے جو شخص اس بارے میں پوری آگاہی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ہماری تفسیر قرآن "الجمع والتفصیل" کا مطالعہ کرے انشاء العزیز ہم یہ موضوع اپنی کتاب "المبادی والغایات" میں مکمل کریں گے جو ہمارے سامنے ہے۔ لام الف کے بارے میں اس وقت اتنا اشارہ کافی ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو فضل و کرم والا ہے۔

الف اللام' ال:

الْفُ الْلَامُ لِعِرْفَانِ الدِّوَاتِ
وَلَا حِيَاءُ الْعِظَامِ النَّخِراتِ

”الف لام ذوات کی معرفت اور بوسیدہ ہڈیوں کے زندہ کرنے کے لیے ہیں۔“

تَسْنِيمُ الشَّمْلِ إِذَا مَا ظَهَرَتْ

بِمَحْيَا هَا وَمَا تَبْقَى شَتَاتِ

”ان کے منہ دکھاتے ہی متفرق اور منتشر چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اور کوئی تفرقہ باقی نہیں رہتا۔“

وَتِفْيٰ بِالْعَهْدِ صِدْقًا وَلَهَا

حَالٌ تَعْظِيمٌ وَجُودُ الْحَضَراتِ

”وہ سچائی کے ساتھ اپنا وعدہ وفا کرتا ہے اور وجود حضرات کی وجہ سے اس کا عظمت والا مقام ہے۔“

واضح رہے کہ لام الف اپنے تحلیل ہونے، شکل بد لئے اسرار کے اظہار

اور نام و نشان کے فنا ہونے کے بعد حضرت جنس، عہد اور تعریف و تعظیم میں

ظاہر ہوتا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ جب الف حق کا بہرہ اور لام انسان کا بہرہ ہے

تو الف لام جنس کے لیے ہو گئے۔ جب تم الف، لام کا ذکر کرو گے تو گویا تم

کائنات اور اس کے پیدا کرنے والے کا ذکر کر رہے ہو اگر تم حق سے مخلوق کے

ساتھ فنا ہو جاؤ اور الف لام کا ذکر کرو تو الف لام حق اور خلق ہو گا اور یہ ہمارے

نزدیک جنس ہے۔

لام کا قائم حق کے لیے ہے اور لام کا نصف دائرہ محسوس جو الف کا

قام مقام ہونے کے بعد دونوں کی شکل میں قائم رہتا ہے وہ خلق کے لیے ہے اور

نصف دائرہ روحانی جو غائب ہے وہ ملکوت کے لیے ہے اور الف جو قطر دائرہ

ظاہر کرتا ہے امر کے لیے ہے جو گن ہے۔

اور یہ سب انواع و فصوص اس عام جنس کے لیے ہیں جس کے اوپر ایک

جنس ہے اور وہ منتشر حقائق قدیم فی القدیم کی حقیقت ہے اس کاذات سے تعلق نہیں ہے۔ اس طرح محدثہ حقیقت محدث میں ہے نہ کہ اس کی ذات میں اور یہ حقیقت اس کی طرف نظر کرنے میں نہ موجود ہے اور نہ معدوم اور جب یہ حقیقت موجود ہی نہیں ہے تو اسے نہ حدوث سے متصف کیا جاسکتا ہے اور نہ قدم سے اس کی تفصیل اسی کتاب کے چھٹے باب میں آئے گی اور ان حقیقوں کے ساتھ وہ چیزیں ہیں جو صورتوں کو قبول کرنے کے اعتبار سے ان جیسی ہیں نہ کہ حدوث و قدم کو قبول کرنے کی خشیت سے۔ پس جو اس سے مشابہ ہے وہ موجود ہے اور ہر موجود یا محدث ہے اور یا وہ خلق ہے اور یا وہ محدث (اسم فاعل) ہے اور وہ خالق ہے۔

چونکہ **حقیقتہ الحقائق** حدوث و قدم کو قبول کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جس صفت سے چاہتا ہے تجھی فرماتا ہے اسی لیے آخرت میں ایک گروہ میں اس تجھی کے علاوہ جسے وہ جانتے ہوں گے۔ دوسری صورت سے انکار کریں گے اس کا کچھ ذکر اس کتاب کے پہلے باب میں گزر چکا ہے۔

تجھی الہی کی صورتیں:

اللہ تعالیٰ دنیا میں عارفین کے قلب پر اور آخرت میں ان کی ذات پر تجھی فرماتا ہے اس بات میں ایک قسم کا اشتباہ ہے اس تحقیق کے مطابق جس میں ہمارے نزدیک کوئی پرده نہیں ہے وہ یہ ہے کہ صفات الہیہ کے حقائق دونوں جہانوں میں دونوں صورتوں میں جلوہ گر ہوتے ہیں ہیں۔ البتہ یہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی عقل و فہم عطا ہوئی ہے یہ حقائق دنیا میں قلوب اور آخرت میں آنکھوں سے دیکھتے جاتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ اللہ

تعالیٰ نے خود اپنی حقیقت کے ادراک کے بارے میں اپنے بندوں کی نجی
و درماندگی بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوا:

لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾

”نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ احاطہ کیے ہوئے ہے سب
نگاہوں کا اور وہی ہے ہر چیز کی باریکیوں اور مشکلات کو جانے والا اور
ظاہر و باطن سے خبردار“۔ [الانعام : ۱۰۳]

وہ لطیف ہے کہ اپنے بندوں پر ان کی وسعت اور طاقت کے مطابق
تجھی فرماتا ہے اور وہ خبیر ہے یعنی جانتا ہے کہ بندے الوہیت کی تجھی مقدسہ کو
برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے کہ محدث کو یہ طاقت ہی نہیں کہ
ذات قدیم کی تجليات کا باراٹھا سکے جیسے نہروں میں یہ گنجائش اور طاقت ہی نہیں
کہ وہ سمندروں کا بوجھاٹھا سکیں۔ کیونکہ سمندر نہروں کی حقیقتیں مٹا دیتے ہیں اس
سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نہریں سمندر میں گریں یا سمندر نہروں کو اپنے اندر لے
لے میرا لقصود یہ ہے کہ سمندر پر نہروں کا کوئی اثر نہیں پڑتا جو نظر آ سکے یا ان میں
اقیاز پیدا کیا جاسکے، جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اسے سمجھو اور اس کی تحقیق کرو۔
محمد ثابت میں سے جو چیز حقیقت الحقيقة کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ
ہے وہ باریک ابر ہے جس میں مخلوق عالم کی صورتیں تخلیق ہوئی ہیں پھر اس سے
دوسرے درجے میں نور ہے۔ جو حقیقت الحقيقة کے بارے میں ہوا سے مشابہ
ہے۔ پس نور ہباء (گرد) میں ایک صورت ہے جیسے کہ ہباء حقیقت الحقيقة
میں صورت ہے۔ اسی طرح نور سے مشابہت میں فروخت ہوا ہے اس سے فروخت پانی

ہے اس سے کم معدنیات ہیں اس سے فروٹر لکڑیاں اور ایسی چیزیں ہیں یہاں تک کہ یہ سلسلہ ان چیزوں پر جا کر ختم ہوتا ہے جو صرف ایک صورت کو قبول کرتی ہیں۔ اگر تم اس حقیقت کو پالو تو اسے سمجھو یہاں تک کہ اس کتاب میں اس ذکر کا مفصل باب آجائے۔ انشاء اللہ۔

یہ ایک منتشر حقیقت ہے جس میں منتشر حقائق شامل ہیں، یہ جنس عام ہے جو الف لام کو اس کی ذات پر حمل کا ستحن بناتی ہے اسی طرح ان کا عہدان کی حقیقوں کو ایسے علم پر جاری کرتا ہے جو دو موجودات کے درمیان واقع ہوتا ہے پس دونوں سے موجود پر کسی بھی امر کے لیے دونوں داخل ہوں اور دونوں کے درمیان ان میں سے ہر ایک جہت کسی تیرے امر سے متعلق ہو تو وہ اس تیرے امر کے لیے ہوتے ہیں جسے وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں حقیقت کے اعتبار سے الف اخذ عہد کے لیے اور لام اس کے لیے جس پر عہد لیا گیا ہے ہوتا ہے۔

اسی طرح الف لام کی تخصیص و تعریف کا معاملہ ہے وہ دونوں کسی چیز کو اپنی جنس سے خاص طور پر مخصوص کر لیتے ہیں تاکہ انہیں علم حاصل ہو اس شخص کے نزدیک جو مخبر کا اردا کرے کہ وہ انہیں بتاوے۔ پس مخصوص اور وہ شی جس کی وجہ سے یہ دونوں حقیقیں ظاہر ہوئیں، صورتوں کی شکل میں بدل جاتے ہیں اور یہ اشتراک ذاتی ہے۔ اگر یہ اشتراک صفت میں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بڑے کا امتیاز کریں تو اس وقت الف لام اس وصف میں تعظیم کے لیے آتے ہیں جس پر یہ داخل ہوتے ہیں۔

پس الف اور لام ہر صورت کو حقیقت قبول کر لیتے ہیں اس لیے کہ وہ تمام

حقائق کے لیے موجود اور جامع ہیں جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ دونوں اس کے بارے میں اپنے پاس موجود حقیقت کو کھول دیتے ہیں اور وہ اس کے ذریعے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پس کسی چیز پر ان کی دلالت ذاتی طور پر ہے نہ یہ کہ انہوں نے دلالت کو اسی چیز سے کسب کیا ہے جس پر الف لام داخل ہوئے ہیں اس کی مثالیں اس طرح ہیں: اهلك الناس الدینار والدرهم لوگوں کو درہم و دینار نے ہلاک کر دیا۔ رایت الرجل امس میں نے کل ایک آدمی دیکھا احیت الرجال دون النساء میں عورتوں کی بہبیت مردوں کو پسند کرتا ہوں۔

الجزء السابع (پ ۷)

باب ہفتم

حروف کے سلسلے میں ذکر کردہ الفاظ مثلاً بساٹ، مراتب، تقدیس، افراد، ترکیب، انس اور وحشت کی تشریح و توضیح

دنیا کے حروف کا باطنی سلسلہ:

واضح رہے کہ پہلے یہ بات سمجھ لئی چاہیے کہ حروف انسانی مکلف عالم کی طرح ہیں البتہ حروف انسانوں کے ساتھ صرف خطاب میں مشترک ہیں جب کہ وہ مکلف نہیں ہیں۔ عالم میں اور کوئی چیز اس شرف سے مشرف نہیں ہے۔ حروف انسان کی طرح تمام حقوق کو قبول کرتے ہیں۔ حروف کا بھی سارا عالم اس طرح نہیں ہے۔ حروف میں بھی ہماری طرح ایک قطب ہوتا ہے جو الوف ہے۔ عالم انسانی میں قطب کا مقام حیاتِ قومیہ (زندگی کو تھانے کی خاصیت) ہے۔ یہ مقامِ قطب کے ساتھ مخصوص ہے وہ اپنی باطنی قوت کے ساتھ سارے عالم میں پرواز کرتا ہے، اسی طرح الوف بھی ہر حیثیت میں اپنی روحانیت کی وجہ سے سیر میں رہتا ہے۔ اس روحانی سیر کو ہم سمجھتے ہیں ہمارے سوا اسے کوئی

نہیں جانتا، الف اپنی سریانی خصوصیت کی وجہ سے مخارج کے آخر سے نکلتا ہے جو سانس کے اٹھنے کا مقام ہے وہ لمبا ہو کر ہوائے خارج میں پھیل جاتا ہے جب کہ ادا کرنے والا اسے بول کر خاموش ہو جاتا ہے اسی کو صد اکھا جاتا ہے اور یہ صد ابھی الف کی قیومیت ہے نہ یہ کہ وہ قائم ہونے والا حرف ہے لکھنے کی حیثیت سے تمام حروف الف کی طرف ڈھلتے اور اسی سے مرکب ہوتے ہیں جب کہ الف کسی حرف کی طرف نہیں ڈھلتا البتہ وہ اپنی روحانیت کی طرف ڈھلتا ہے یہ ایک تقدیری نقطہ ہے حالانکہ ایک کسی طرف نہیں ڈھلتا اسی بناء پر ہم نے تمہیں ان فضائل سے واقف کر دیا ہے جن کی بناء پر الف قطبیت کے مقام پر فائز ہے اگر آپ اس کی مزید حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ہم جو بیان کریں گے اس پر عمل کرو۔ حروف میں سے دو حرف امام ہیں اور وہ ہیں واو اور یاء یہ دونوں معلومہ یعنی مَدْ اور لَيْن ہیں حروف صحیحہ نہیں ہیں حروف میں اوتاد چار ہیں اور وہ یہ ہیں الف، واو، یا اور نون، یہ اعراب کی علامات ہیں، حروف میں سے ابدال سات ہیں جو یہ ہیں: الف، داؤ، یاء، نون، تاء، ضمیر، کاف، ضمیر اور ہاء، ضمیر، الف وہ ہے رجلان میں آتا ہے واو وہ ہے جو عمر دن میں آتی ہے یا وہ ہے جو عمرین میں آتی ہے اور ن وہ ہے جو یافعیون میں آتا ہے۔

مرتبہ ابدال میں ہمارے اور حروف کے درمیان نسبت کا ایک راز ہے جیسا کہ ہم قطب کے ذکر میں بیان کر چکے ہیں جس وقت تا "قمت" سے گرتی اور غائب ہوتی ہے تو اپنا بدال چھوڑ جاتی ہے متکلم کہتا ہے "قام زید" یہ معاملہ صاف ہے مگر قمت میں تاء ضمیر نے اپنے آپ کو ان حروف کا قائم مقام بنایا

ہے جو اس شخص کے نام پر مشتمل ہیں جن کی خبر دی جا رہی ہے اگر نام ہزار حروف سے مرکب ہو تو بھی ضمیر ان حروف کے نائب اور قائم مقام بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف ضمیر کی قوت ان کی طاقت اور ان کے فلک کو وسعت بہت زیادہ ہے۔ مثلاً اگر آپ نے کسی شخص کو اس طرح پکارا ”یا دار میہ بالعلیاء فالسند“ تو یہاں یا یا کاف یا ہاء دلالت میں ان تمام حروف کے قائم مقام ہو جاتی ہیں اور اپنابدل قائم کرتی ہیں یا جس طرح تم چاہوان کا بدل قائم ہو جاتا ہے یہ بات اس طرح صحیح ہے اس لیے کہ حروف ضمائر کو آپ جانتے ہیں اور وہ شخص نہیں جانتا جس کا یہ حروف بدل بن رہے ہیں اسی طرح وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کن حروف کے بدل میں قائم مقام ہو گا۔ اسی بنا پر تا اور اس کے ہم جنس (اخوات) مقامِ ابدال کے مستحق قرار دے گئے ہیں۔ رہی یہ بات کہ اس کا علم کا مأخذ اور منبع کیا ہے؟ تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دارِ مدار کشف پر ہے اسے حاصل کرنے کے لیے خلوت، ذکر اور توجہ کی ضرورت ہے۔

بعض مقامات میں حروف کا تکرار:

متعدد مقامات میں حروف کے تکرار سے یہ وہم نہ کیا جائے کہ وہ سب ایک ہیں ان کوئی دفعہ بیان کرنے کی متعدد وجوہات ہیں خیال رہے کہ حروف انسانی اشخاص کی طرح ہیں زید بن علی اپنے بھائی زید بن علی کا عین نہیں ہے ہر چند وہ بیٹھے ہونے، انسان ہونے اور والد ایک ہونے کی وجہ سے آپس میں مشترک ہیں۔ لیکن یقینی طور پر ہم جانتے ہیں کہ ایک بھائی کا عین (مکمل اُس جیسا) نہیں ہے۔ اپس جس طرح نظر اور علم دونوں میں امتیاز کرتے ہیں اسی طرح

کشف کے اعتبار سے اہل کشف کے نزدیک علم حروف میں بھی امتیاز پیدا کرتا ہے۔ ایسے ہی اس درجے کے نیچے والے اس مقام کے اعتبار سے جوان حروف کا بدل ہے ان میں فرق کرتے ہیں اور جب کشف عالم کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسے امر کی طرف بڑھتا ہے جس کا اس مقام کے عالم کو علم نہیں ہوتا اور یہ مثلاً آپ نے کہا قُلْتَ (تم نے کہا) جب آپ نے نام کی جگہ اسے دہرایا تو آپ بعینہ اسی مخاطب شخص سے کہتے ہیں "قُلْتَ كَذَا وَقُلْتَ كَذَا" (آپ نے ایسے کہا اور ایسے کہا) اب صاحب کشف کے نزدیک پہلے "قُلْتَ" کی تا دوسرے قلت والی تا سے مختلف ہے اور غیر ہے اس لیے کہ مخاطب کا عین ہر لمحہ بدلتا رہتا ہے۔

بِلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ
”بلکہ وہ اپنے از سرنو پیدا ہونے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔“

احدیت جو ہر کے ساتھ عالم کے بارے میں یہ حق کی شان ہے اسی طرح وہ حرکتِ روحانیہ جس سے اللہ تعالیٰ نے پہلی تاء کو پیدا کیا اس حرکت سے مختلف ہے جس سے دوسری تا پیدا ہوئی ایک کی پرواز دوسرے سے مختلف ہے لہذا یقینی طور پر ان کے معانی مختلف ہو جاتے ہیں۔ علم مقام کا مالک اختلاف معنی کو سمجھ لیتا ہے مگر وہ تاء کے اختلاف اور حرف چاہے وہ ضمیر ہو یا غیر ضمیر کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے کہ وہ صرف تحریر اور لفظ کا دانشور ہوتا ہے جیسے کہ اشاعرہ اعراض کے برابر ہونے کی بات کرتے ہیں لوگ خاص طور پر اس حرکت کے بارے میں

ان سے متفق ہیں وہ حرکت کے علاوہ اس علم تک پہنچے ہی نہیں۔ لہذا اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کے قائل نہیں ہوتے اور اس کے قائل کو ہوس اور انکارِ حس کا طعنہ دیتے ہیں یہ لوگ اپنی کم فہمی نگاہِ فکر کے فساد اور معانی پر دسترس کے فقدان کے باعث حباب میں رہ گئے ہیں اگر انہیں کشفِ حقیقی کے ذریعے ابتداء ہی میں علم اپنے اصل مأخذ سے حاصل ہوتا تو یہ حقیقتِ حکم عام کے طور پر تمام اعراض پر ان کو حاوی نظر آتی۔ یہ کسی ایک عرض کے ساتھ خاص نہ ہوتی چاہے اعراض کی جنسیں مختلف ہوں تاہم ایک حقیقت جامعہ اور حقیقت فاصلہ کا ہونا انتہائی ضروری ہے اس مسئلے کی اصل صورت یہی ہے جو ہم نے بیان کی ہے اس شخص کے حق میں جو ہماری طرح اس کا قائل ہے یا منکر ہے۔

محققین کے نزدیک محسوس صورتوں میں لفظ اور ان کا تحریر مطلوب نہیں ہے ان کے ہاں مطلوب معانی ہیں جو اس تحریر یا لفظ سے مراد ہیں اور لفظ اور مرقوم کی حقیقت اپنی معانی کا عین ہے۔ صورتوں میں دیکھنے والی چیز ایک روحانی امر ہوتا ہے وہ اپنی جنس سے نکلنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ تمہیں یہ بات جواب میں نہ ڈالے کہ تم دیکھو کہ میت اپنے روحانی راز نہ ہونے کی بنا پر روٹی طلب نہیں کرتا اور زندہ شخص اپنے اندر روح کی بنا پر روٹی طلب کرتا ہے تم کہو گے کہ وہ اپنی غیر جنس کو طلب کرتا ہے۔ خیال رہے روٹی، پانی اور تمام مأکولات و مشروبات، لباسوں اور بیٹھنے کی جگہوں میں لطیف اور نادر ارواح موجود ہوتے ہیں یہی ارواح اس کی زندگی کا راز، اس کے علم، اپنے رب کی تسبیح اور حضرت خالق کے مشاہدہ میں اس کی بلندی اور منزلت کا راز ہے۔ یہ ارواح ان محسوس صورتوں کے

پاس امانت ہوتے ہیں جنہیں وہ صورتیں اس روح کے پاس پہنچادیتی ہیں جو انسانی بخشی میں امانت ہوتی ہیں۔

آپ دیکھتے نہیں کہ یہ صورتیں کس طرح اپنی امانتیں روح کو پہنچا رہی ہیں جو زندگی کا راز ہے پس جب یہ اپنی امانت اسے پہنچادیتی ہیں تو وہ یا تو اس راستے سے خارج ہو جاتی ہیں جس سے داخل ہوئی تھیں مثلاً قہقہے دغیرہ سے اور یا وہ بول و برآز کے راستے خارج ہو جاتی ہیں۔ جسم کو پہلا نام وہ راز عطا کرتا ہے جسے وہ روح کی طرف پہنچاتا ہے اور وہ دوسرے نام کے ساتھ موجود رہتا ہے جسے اپنی خاطر ”صاحب خضرادات“ اور ”مُدْبِرٍنَ اسْبَابِ الْأَسْحَالَات“ طلب کرتا ہے۔ اسی طرح بعض لطیف اور نادار ارواح اسے وجود کے اطوار میں پھراتی رہتی ہے چنانچہ کبھی عاری ہوتے ہیں اور کبھی لباس پہن لیتے ہیں وہ چرخی کی طرح جب تک خدا یعنی علیم و حکیم چاہتا ہے دولاب کی صورت میں گھومتے رہتے ہیں۔ روح محسوسات کے ساتھ اپنے عشق کے سلسلے میں معدود رہے اس لیے کہ اس نے اپنے محبوب و مطلوب کو محسوسات ہی کی شکل میں دیکھا ہے اور محسوسات ہی اس کے محبوب کا نہ کانہ ہیں۔

أَمْرٌ عَلَى الدَّيَارِ دَيَارِ سَلْمَى

أَقْبَلَ ذَالْجِدَارَا وَ ذَالْجِدَارَا

”میں اپنی محبوب سلمی کے گلی کو چوں سے گزرتا ہوں تو دیوانہ وار کبھی اس دیوار کو چومنتا ہوں کبھی اس دیوار کو“۔

وَمَا حُبُّ الدَّيَارِ مَضِى بِقَلْبِي

وَلِكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدَّيَارَا

”درو دیوار کی محبت نے میرے دل کو قابو نہیں کیا میرا دل تو اس کی محبت کا دیوانہ ہے جس کا یہ
مسکن ہیں۔“ -

يَا دَارَ إِنَّ غَزَالًا فِيْكَ تَيَمَّنَى

إِلَهٌ دُرُّكَ مَا تَحْوِيهِ يَا دَارَا

”اے گھر تجھے ایک ہرنے اپنا مسکن بنایا تیری کیا اچھی قسمت ہے کہ اس نے تیرے اندر
بیسا کیا۔“ -

لَوْ كُنْتَ أَشْكُوُ إِلَيْهَا حُبَ سَاكِنَهَا

إِذْنُ رَأْيَتَ بِنَاءَ الدَّارِ بِنُهَـ

”اگر میں گھر کے آگے اس میں رہنے والے کی محبت کا درد و نہان چھیڑتا تو تم دیکھتے کہ اس
کی تاب نہ لا کر گھر کی بنیادیں اکھڑ جاتیں۔“ -

سُبْحُو! اللَّهُ تَعَالَى اور ہمیں اپنے کلمات کے اسرار سمجھنے کی توفیق عطا
فرمائے اور اپنی مخفی حکمتوں کے غیوب پر مطلع فرمائے۔

عالم حروف کے معانی:

ہر حرف کے بعد ہم نے جوبات کہی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے
لیے اس کی وضاحت کر دوں اور تم ان سے حقائق پوری طرح جان لوتا کہ جانے
کی وجہ سے تمہارے اندر اکتا ہے پیدا نہ ہو راہ حقیقت کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ جسے تم
نہیں جانتے اسے بھی بلا جون و چرا اسلامیم کر لوا اور اس راہ کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس

بات پر صدقِ دل اور قطعیت کے ساتھ یقین کر لوز ان دو مقامات (تسایم، تصدق) کے سوا باقی ہر بات محرومی کا موجب ہے ان دو مقامات کا حامل سعادت مند سمجھا جاتا ہے۔

حضرت ابو زید بسطامیؒ نے ابو مویؑ سے فرمایا! اے ابو مویؑ : اگر تم راہِ حقیقت کے کلام اور فرمودات کے قائل کسی شخص سے ملوتو اس سے اپنے لیے دعا کرنا اس لیے کہ ایسے شخص کی دعا مقبول ہے۔

حضرت رویؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص صوفیاء کے ساتھ اٹھے بیٹھے مگر جو چیزان کے ہاں ثابت ہے اس کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نورِ ایمان سلب کر لیتا ہے۔

حروف کے ذکر میں ہم نے کہا ہے کہ ”حرف یہ ہے اسے اس کے نام کا حصہ ملا ہے اس کا تعلق عالمِ غیب سے ہے“ واضح رہے کہ عالم بعض تقسیموں کے مطابق ہمارے نزدیک ایک حقیقت پر نظر کرتے ہوئے دو اقسام پر ہے یک قسم عالمِ غیب ہے اور عالمِ غیب وہ ہے جو حسن سے غالب ہے اور نہ ہی عادۃ اسے حسن کے ذریعے دریافت کیا جاسکتا ہے اور اس کا تعلق ان حروف سے ہے۔

الْغَيْنُ، الْصَّادُ، الْكَافُ، الْخَاءُ، الْمَعْجَمُهُ، الْفَاءُ، الْفَاءُ، الشَّيْنُ، الْهَاءُ، الشَّاءُ، الْحَاءُ، يَهْ حَرْوَفِ رَحْمَتِ وَالْطَّافِ رَافْتِ وَكَرْمِ سَكُونِ وَوَقَارِ اُور عَاجِزِي وَتَوَاضِعِ بَیْسِ اَنْہی سے متعلق یہ آیت ہے۔

وَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوُنَّا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ
الْجَهَلُونَ قَالُوا سَلَّمًا *

”اور رحمٰن کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جاہل لوگ جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں بس ہمارا سلام۔“

[الفرقان : ۶۳]

اور انہی میں سے وہ حروف ہیں جن پر لطافتِ محمد یہ ﷺ نازل ہوئی ہے۔ یہ لطافت اور رافت آپ کی ذات سے ان کی طرف آئی ہے اس لیے کہ آپ کو ”جوابِ الكلم“، عطا کیا گیا ہے کلمات میں یہ جامعیت حروف کے رسول کی بدولت آئی ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

”اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔“

[آل عمران : ۱۳۳]

اور انہی میں یہ آیت ہے:

وَقُلُوبُهُمْ وَجْلَةٌ

”اور ان کے دل لرزتے ہوتے ہیں۔“ [المونون : ۶۰]

اسی طرح انہی سے متعلق فرمایا:

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٣﴾

”جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں۔“ [المونون : ۲]

انہی کے بارے میں فرمایا:

وَخَشَقَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ

”سب آوازیں رحمٰن کے رعب سے پست ہو جائیں گی۔“ [اطا : ۱۰۸]

یہ حروف کی اس قبیل میں سے ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ ان کا تعلق عالمِ لطف سے ہے۔ الہذا یہ بھی انہی معانی میں سے ہیں جن پر عالم غیب و لطف کا اطلاق کرتے ہیں۔

دوسری قسم جو عالمِ شہادت و قهر کہلاتی ہے اور وہ دنیا کے حروف میں وہ عالم ہے جو عادۃ حواس سے دریافت ہو سکتا ہے اور وہ باقی ماندہ حروف ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمِنْ

”تو آپ اعلانیہ فرمادیں جس بات کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔“

[الجبر : ۹۳]

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ

”اُن پر ختنی کرو۔“ [:]

اسی بارے میں ارشاد ہے:

وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلَكَ وَرِجْلَكَ

”اور دھاؤ بول دے اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کے ساتھ۔“

[بنی اسرائیل : ۶۳]

یہ ملک غلبے، قہر، شدت، جہاد، مقابلے اور جنگ کا عالم ہے۔ اور انہی حروف کی روحانیت سے صاحبِ وحی کو خواب میں آواز آتی ہے گھنٹیوں کی صدائی دیتی ہے اور پیشانی پر پسینہ نمودار ہوتا ہے انہی کے لیے:

يَا أَيُّهَا الْمُرَزِّقُ اُوْرِي يَا أَيُّهَا الْمُدَثِّرُ
فَرِمَايَا گیا۔ جیسے کہ عالم غیب کے حروف میں ہے :
نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ
”جسے روح الامین جبریل نے اتارا آپ کے قلب مبارک پر۔“

[الشعرا : ۱۹۳]

يَا
لَا تُحِرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلْ بِهِ ﴿٦﴾
”آپ قرآن کے ساتھ اسے یاد کرنے کی عجلت میں اپنی زبان کو تحرک
نہ فرمائیں۔“ - [القیمة : ۱۶]

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضِي إِلَيْكَ وَحْيُهُ،
”اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ اس کی وحی آپ کی
طرف پوری ہو جائے۔“ - [اط : ۱۱۳]

ہمارے قول ملک جبروت یا ملکوت کے بارے میں مراتب حروف کے
ضمون میں اس باب کے آغاز میں ذکر گزر چکا ہے۔ ہمارا یہ کہنا کہ فلاں حرف کا
مخرج یہ ہے۔ قراءء حضرات کے ہاں ایک معلوم امر ہے ہمارے نزدیک اس کا
فائندہ یہ ہے کہ اس طرح آپ اس حرف کے فلک سے آ گا، ہی حاصل کر لیں
گے۔ اس لیے کہ وہ فلک جسے اللہ تعالیٰ نے کسی حرف کے وجود کا سبب بنایا ہے وہ
فلک نہیں ہے جس سے اس کے سوا کوئی دوسرا حرف پیدا ہوا اگر فلک ایک ہو تو اس
مفروضے پر نظر کرتے ہوئے جسے آپ کسی چیز میں فرض کریں اور اس کی حقیقت

اس فرض کا تقاضا کرتی ہو۔ فلک کا دورہ ایک نہیں ہو گا فلک میں ایک امر ہوتا ہے جو تمہارے نزدیک نفس فلک سے الگ ہے جسے تم ایک مفروضے میں علامت ٹھبرا کر اس کی نگرانی کرتے ہو اور جب مفروضہ اول کی طرف رجوع کرتی ہے تو ایک دورہ ختم اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ سرورِ عالم ﷺ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ إِسْتَدَارَ كَهْيُيْتِهِ يَوْمَ خَلَقَهُ اللَّهُ

”زمانہ اسی ہیئت پر پھر رہا ہے جس پر اسے پہلے روز اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔“

اس حدیث کا بیان اس کتاب کے گیارہویں باب میں آئے گا۔

ہمارا یہ کہنا کہ فلاں حرف کے عدایے ایسے ہیں یا ایسے ہیں ایسے نہیں ہیں، تو یہ وہ ہے جس کا نام بعض حضرات جُزم کبیر اور جُزم صغیر کہتے ہیں اور بعض اوقات اسے جُزم کی بجائے جمل کا نام دیتے ہیں افلاک دراری اور افلاک بروج میں اس کے عجیب اسرار ہیں اور ان کے نام لوگوں کے علم میں ہیں وہ جُزم کبیر کو فلک بروج کے لیے ٹھہراتے ہیں اور جو عدد اٹھائیں اٹھائیں اکٹھے ہوتے ہیں انہیں طرح دیتے ہیں اور جُزم صغیر افلاک دراری کے لیے ہے اور اس کے عدد کی ضرب نونو ہے یہ ایک طریق کے مطابق ہیں مگر یہ کتاب اس کا محل نہیں ہے اور نہ یہ علم ہمارا مطلوب ہے۔

تحقیقین کے نزدیک اعداد کافائدہ:

ہمارے نزدیک اعداد کافائدہ اور جس سے ہمارے طریقے کے مطابق سعادت کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ جب محقق اور صاحبِ ارادہ اس سے ایک حرفاً اخذ کرے تو جُزم صغیر کو جُزم کبیر سے ملا دے۔ مثلاً قاف کی طرف پھیرے

جو بکیر کے ساتھ سوا اور صغير کے ساتھ ایک ہے وہ بہيش کے لیے جزوم کے لیے صغير کا عدد بن جائے گا اور وہ ایک سے نو تک ہے اسے اپنی ذات کی طرف پھیر دے۔ اگر حرف کی شکل دو جزوں والا الف ہے تو قاف، شين اور یا ہمارے نزدیک اور دوسروں کے نزدیک شين کے بد لے میں جزوم صغير کے ساتھ غین مجھے اس ایک کو جس جزوم کے ساتھ چاہے لطیفہ مطلوبہ بنادے۔ اور اگر الف طا کے آخر میں ہو جو اعداد کے بسانٹ میں ہے تو یہ دو جزوں کے کبیر و صغير کے درمیان مشترک ہے تو اس کے جزوم کے ذریعے ہونے کی وجہ سے اپنی طرف پھیر لو اور اس کے جزوم کبیر کے لیے ہونے کی وجہ سے اپنی واردات مطلوبہ کی طرف پھیر لو، پس اسے الف میں تلاش کرو جو ایک ہے اسی طرح یاۓ عشرہ کو قاف سو کو اور شين ہزار کو طلب کرو یا مخالف سمت میں غین کو طلب کرو گے تو اعداد کے مراتب مکمل ہو گئے اور محیط پورا ہو گیا اور دورہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اب صرف چار باقی بچیں گے۔ مشرق، مغرب، بلندی اور پستی چار کی چوتھائی اور چار محیط کا عدد ہے اس لیے کہ وہ بسانٹ کا مجموعہ ہے جس طرح یہ عقد مرکبات عددیہ کا مجموعہ ہے۔

اگر حرف کی صورت دو کی ہے جو دو جزوں کے ساتھ باء اور جزوم صغير کے ساتھ کاف اور راء ہیں اور باء کو تم نے اپنی طرف سے اپنا حال بنالیا اور اس کے ذریعے تم عالم غیب و شہادت کے سامنے آگئے اور اس کے غیب و شہادت ہونے کی وجہ سے تم ان کے اسرار و رموز سے واقف ہو گئے اور یہ اسرار و رموز الہیات کی ذات و صفات، عقلیات میں نہیں طبیعت میں علت و معلول

ہیں اور اسی طرح یہ اسرار طبیعت میں نہیں عقلیات و شرعیات بلکہ الہیات میں شرط و مشروط پر مشتمل ہیں۔

اگر حرف کی صورت تین کی ہے جو دو جزوں کے ساتھ جیم اور ایک جماعت کے نزدیک لام اور سین مہملہ ہے اور دوسرے گروہ کے نزدیک شین مجھے جزو مصغیر کے ساتھ ہے تم نے جیم کو اپنی طرف سے اپنا عالم ٹھہرا�ا اور ملک ہونے کی وجہ سے تم عالم ملک کے سامنے آ گئے۔ اسی طرح تم جبروت ہونے کی بنا پر عالم جبروت اور ملکوت ہونے کے وجہ سے عالم ملکوت کے سامنے آ گئے اور عدد صغیر سے جو کچھ جیم میں ہے وہ تمہارے ذریعے ظاہر ہو گا اسی طرح لام، سین اور شین میں عدد بکیر سے جو کچھ ہے اس سے عدد کے وجودہ ظاہر ہوں گے۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمْثَالِهَا

”جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی دس نیکیاں ہیں“۔

[الانعام : ۱۶۰]

اور اللہ اس میں جس کے لیے چاہتا ہے استعداد اور صلاحیت کے مطابق دو گنا اضافہ کرتا ہے اور عام لوگوں کے لیے کم از کم دس نیکیاں تو ہیں ہی، ثواب میں اضافہ استعداد کے مطابق ہے اور اس میں لوگوں کی فضیلت اعمال پر موقوف ہے اس میں ہر عالم اپنے طریق پر ہے اس کتاب میں ہماری غرض یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حروف کو جو حقائق عطا کیے ہیں ہم وہ بیان کریں اور تمہیں ان حقائق پر عبور ہو جائے، ہماری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حروف کو جوڑنے اور انہیں تحریر میں لانے کے بارے میں جو کچھ عطا کیا ہے اسے منضبط کریں تاکہ

ان حروف کے حقائق ثابت ہوں اور ان کے اسرار کا پردہ کھلے۔ اور اگر حروف کی صورت چار ہو تو اور وہ دو جزوں والی دال، میم اور صیر کے ساتھ تاء ہے اور تم نے دال کے لیے اپنے سے اپنے قواعد بنائے اور اس کے ساتھ تم ذات، صفات اور افعال دروابط کے سامنے آگئے اور جزء صیر کے ساتھ عدد سے جو کچھ دال میں ہے وہ تمہاری قبولیت کے اسرار کو ظاہر کرتا ہے، اسی طرح جواس میں ہے اور جو کچھ جزوں کی بیرونی سے عدد سے میم اور تاء میں ہے اس سے مطلوب مقابل کے وجہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس میں کمال اور اکمل استعداد کے مطابق ہوگا۔

اور اگر حروف کی تحریر پانچ ہو جو دو جزوں کے ساتھ ہاء اور نون اور تاء جزوں صیر کے ساتھ ہے ہاء تجھ سے میدان جنگ اور شہزادروں کی لڑائی میں تیرے لیے مملکت بناتا ہے اس سے تم ارواح خمسہ یعنی حیوانی، خیالی، فکری، عقلی اور قدسی کے بال مقابل ہو گے جو کچھ ہائے صیر میں ہے اس کے ساتھ تمہارے اسرارِ قبول ظاہر ہوں گے اور جو کچھ اس میں اور نون اور تاء کے کبیر میں ہے اس کے ساتھ وجوہ مطلوب مقابل کے وجہ ظاہر ہوں گے اور کمال اور اکمل استعداد سے حاصل ہونے والا اثر اور نتیجہ ہے۔

اگر حروف کی صورت چھ ہے جو دو جزوں کے ساتھ واو اور صاد ہیں بروجہ اختلاف سین اور جزوں صیر کے ساتھ خاء ہے واو تم سے تمہاری جہات معلومہ قائم کریں گی اور تمہیں اس مقابل بنائے گی کہ ایک حیثیت سے حق کی نفی اور ایک سے اس کا ثبات ہو اور یہ عالم صورت ہے اور اسرارِ قبول سے جو کچھ واو

میں ہے وہ صغیر کے ساتھ ظاہر ہے اور جو کچھ اس میں ہے جو صاد یا سین اور جرم کبیر کے ساتھ خاء میں ہے وہ مطلوب مقابل کی وجود کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی تجھی میں صاحبِ کشف اسرار کے استواء سے باخبر ہوتا ہے۔

مَا يَكُونُ مِنْ نَجُوٰى ثَلَاثَةٌ
”نہیں ہوتی تین کی سرگوشی“ - [المجادلة : ۷]

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ

”اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں بھی ہو“ - [الحمدید : ۳]
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ
”اور وہی ذات آسمانوں میں معبد ہے اور زمین میں معبد ہے“ -

[الزخرف : ۸۲]

ان کے علاوہ ہروہ آیت جو اللہ تعالیٰ کے لیے جہت تحدید اور مقدار کا اشارہ کرتی ہے وہ اسی قبیل سے ہے اس میں کمال اور اکملیت استعداد اور تیاری کے موافق ہے۔ اور اگر حرف کی صورت سات ہے جو دو جزوں کے ساتھ زاء اور جرم صغیر کے ساتھ عین اور ذال ہے اور اس سے تم نے اپنی صفات بنائی ہیں اور اس کے صفات کے بال مقابل آگئے ہو اور عدد جرم صغیر سے جو کچھ زاء میں ہے اس کے ساتھ تمہارے اسرار قبول ظاہر ہوں گے اور جو کچھ اس میں ہے اور عدد جرم کبیر سے جو کچھ عین اور ذال میں ہے اس سے مطلوب مقابل کے وجہ ظاہر ہوں گے اس تجھی میں صاحبِ کشف جہاں جہاں مُسِّعَات واقع ہوں سب کو جان لیتا ہے اور کمال اور اکمل استعداد اور تیاری کے موافق ہوتا ہے۔

اور اگر حروف آٹھ ہیں جو دو جزوں کے ساتھ طاء ایک قول میں صاد ایک قول میں طاء ہے تمہاری طرف سے حاء کو تمہاری ذات ٹھہرایا گیا تم حضرت الہیہ کے ایسے سامنے آ گئے جیسے صورت شیشے کے سامنے آ جاتی ہے اور عدد میں جو کچھ جزم صیغر سے حاء میں ہے اس سے تمہارے اسرار قبول ظاہر ہوتے ہیں اور اس میں جو کچھ ہے جو کچھ فاء اور طاء اور ضاد میں جزم کبیر سے ہے اس سے مطلوب مقابل کے وجہ ظاہر ہوتے ہیں اور اس تجھی میں صاحبِ کشف جنت کے آٹھ دروازوں کے اسرار اور جس کے لیے اللہ چاہے یوں ان دروازوں کے کھلنے کے اسرار کا مشاہدہ کر لیتا ہے اور یہاں ہر حضرت وجود ہشت پہلو ہے اور کمال اور اکمل استعداد کے موافق ہوتا ہے۔

اور اگر حروف نو ہیں جو دو جزوں کے ساتھ طاء اور ضاء یا ایک قول میں صاد ہیں یا دو سو میں طاء یا ایک قول کے مطابق جزوم صیغر کے ساتھ غین ہے اور طاء تجھ سے تیرے اس وجود کے مراتب مقرر کرتا ہے جس پر تم اس تجھی میں نظر کرنے کے وقت موجود تھے اور اس کے ذریعے تم حضرت الہیہ کے سامنے آ گئے اور یہ اس کے اور تمہارے لیے ابد ہے اور جو کچھ جزم صیغر سے طاء میں ہے اس سے اسرار قبول ظاہر ہوتے ہیں اور جو کچھ اس میں اور ضاد یا صاد اور غین یا ظاہر سے جزم کبیر میں ہے اس سے مطلوب مقابل کے وجہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی تجھی میں صاحبِ کشف منازل اسرار روحانی مقامات اور اسرار احادیث جان لیتا ہے اور کمال اور اکمل استعداد کے مطابق ہوتے ہیں۔

پس دوسری وجہ کے علاوہ یہ وہ درجہ ہے جس کی خاطر ہم نے عدد

حروف کا مسئلہ چلایا ہے اس پر عمل کرو اگرچہ اس کی اور بھی کئی وجہ ہیں کاش آپ ہماری بیان کردہ وجہ کو سمجھ لیتے، یہی پہلی کنجی ہے۔ اور اسی سے ہی تمہارے لیے اعداد کے اسرار ان کے ارواح اور منازل کے دروازے کھلیں گے، عدد وجود میں اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک سر ہے جو بالقوۃ حضرت الہبیہ میں ظاہر ہوا ہے۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ
”اللہ تعالیٰ کے ایک کم سو یعنی ننانوے اسمائے گرامی ہیں جو انہیں یاد کر لے وہ جنت کا مستحق ہو گا۔“

اسی طرح آپ نے فرمایا:

انِ اللَّهِ سَبْعِينَ الْفَ حِجَابٍ

”اللہ تعالیٰ کے ستر ہزار حجاب ہیں۔“

اسی طرح اور روایات بھی موجود ہیں اس سے عالم میں عدد بالفعل ظاہر ہوا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور اجل کی طرف سے مهلت ملی تو عدد کی خصوصیت پر ایک مستقل کتاب لکھی جائے گی جو میرے علم کے مطابق آج تک کسی نے نہیں لکھی اور میں اس میں اعداد کے وہ اسرار اور ان کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے حقائق بیان کروں گا جو حضرت الہبیہ سے واسطہ رکھتے ہیں اور جن کا تعلق عالم ارواح اور روابط سے ہے جن پر خود اسرار بھی رشک کرتے ہیں اور جو یوم آخرت میں باعث سعادت ہیں۔

معانی عالم حروف:

ہمارا یہ کہنا کہ بساطِ حروف، اس سے ہماری مراد شکل حرف کے بساط نہیں جو مثلاً ”ص“ ہے بلکہ ہماری مراد وہ لفظ ہے جس پر گلمہ دلالت کر رہا ہے اور وہ اسم و تسمیہ ہے اور وہ تمہارا ”صاد“ کہنا ہے اسی سے لفظ کو ہم بساط سے تعبیر کرتے ہیں۔ رہی بساطِ شکل تو یہ حروف کے بساط نہیں ہیں مگر اس میں نقش، تمام ہونا اور زیادہ ہونا مثلاً راء، زاء، نون، واء، نصف قاف اور کاف، طاء کا ۵/۳ حصہ اور طاء کا ۲/۳ حصہ ہے اور دال کے پانچ حروف ہیں۔ اور یہاں دو ذال ہیں اور لام الف کے ساتھ نون پر اور نون کے ساتھ الف پر اضافہ کرتا ہے اور اسی طرح دوسرے معانی حروف کا معاملہ ہے۔

اور اشکال حروف کے بساطِ خصوصی نقطے ہیں اور بساطِ ان نقاط کے اندازے کے مطابق اور عالم میں ذات کے اعتبار سے حرف کے مرتبے کے مقام کی حیثیت کے متوافق ہوتے ہیں یا اس صفت کے مطابق ہوتے ہیں جس پر اس وقت وہ نقطے موجود ہوتے ہیں یعنی نقاط اور ان کے افلاک بلندی کی کس منزل یا نزول کے کس مقام پر ہیں۔ پس وہ افلاک جن سے اس حروف مذکور کے جملہ بساط اور تمام حرکات پیدا ہوتی ہیں ہمارے نزدیک اس کے ساتھ لفظ پایا جاتا ہے اور وہ افلاک اپنی وسعت کے اعتبار سے فلکِ اقصیٰ میں دورہ کرتے ہیں۔

اور ہمارا یہ کہنا کہ حرف کا فلک فلاں ہے اور اس کے فلک کی حرکت کے سال اتنے ہیں اس سے ہماری مراد وہ فلک ہے جس سے وہ عضو پیدا ہوتا ہے جس میں اس کا مخرج ہے اس لیے کہ انسان کے سر کو اللہ تعالیٰ نے خاص افلاک

میں سے ایک خاص فلک کی ایک خاص حرکت سے پیدا کیا ہے اور اس کی گردان کو اس فلک سے پیدا کیا ہے جو اس فلک مذکور کے قریب سے اور اس نے سینے کو اس پہلے فلک مذکور کے چوتھے فلک سے پیدا کیا ہے پھر سر میں 'اسرار معانی'، 'ارواج'، 'اسرار اور رگوں کی شکل' میں جو کچھ موجود ہے اور جو اس کی ہیئت ہے وہ تمام اسی فلک سے ہے اور اس کا دورہ بارہ ہزار سال ہے۔ گردان کے فلک کا دورہ جو اس کی ہیئت، معنی اور تمام حروف حلقیہ پر مشتمل ہے، گیارہ ہزار سال ہے۔ اسی طرح سینے کے فلک کا دورہ ہماری ذکر کردہ طریقے کے مطابق نو ہزار سال کا ہے، اس کام زانج اور سرشت اور جو اس سے پیدا ہوتی ہے وہ تمام اس فلک کی حقیقت کی طرف راجع ہوتے ہیں۔

ہمارا یہ کہنا کہ فلاں حروف فلاں طبقے میں امتیاز رکھتا ہے تو جان لیجیے کہ حضرت الہیہ سے نسبت اور ہماری طرح اس کے ساتھ قرب کی نسبت سے عالم حروف کے کئی طبقات ہیں۔ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس سے تمہیں ان سے آگاہی ہو جائے گی اور وہ یہ ہے کہ حضرت الہیہ حروف کے لیے ہمارے نزدیک دیکھنے والے تک مقرر سے اور وہ عالم رقم میں قرآن مجید کا خط ہے اور کلام میں اس کی تلاوت ہے اگرچہ حضرت الہیہ تمام کلام میں جاری ہے تلاوت ہو یا غیر تلاوت، اس سے تمہاری غرض نہیں کہ تم یہ جانو کہ ابد الاباد تک جو بھی لفظ بولا جائے گا وہ قرآن ہے البتہ یہ وجود میں ہماری شریعت کے مطابق اباحت کے حکم میں داخل ہے۔ اس موضوع کا دورازہ کھولنا ایک بڑی لمبی بحث کا مقاضی ہے اس لیے کہ یہ ایک بہت وسیع میدان ہے۔ ہماری توجہ ایک جزوی امر کی طرف ہے جو

ایک اعتبار سے مختصر ہے اس کا فلک مرقوم ہے جو بالخصوص لکھی اور بولی جانے والی چیزوں پر مشتمل ہے۔

واضح رہے کہ وہ تمام امور جن کا تعلق ہمارے نزدیک کشف کے باب سے ہے ان سے جو بھی امر ظہور پذیر ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اول ثانی سے بلند مرتبہ ہے اور یہی سلسلہ نصف تک چلتا ہے۔ پھر نصف سے اول کی طرح آخر تک تفاضل شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اول اور آخر ظہور میں بلند مرتبہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی سرشنست اور مقام کے مطابق فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ پس بلند مرتبہ ہمیشہ بلند مقام کی طرف بڑھتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پندرہویں کی رات شرف و منزلت میں تیرہویں کی رات کے برابر۔۔۔ اسی طرح مہینے کی ابتداء میں طلوع ہلال اور آخر ماہ میں طلوع ہلال کی یہی صورت ہے۔ پھر تقریباً یہی کیفیت چاند کی آخری راتوں اور چودہویں کے چاند کے متعلق راتوں کی ہے۔

ہم نے اس پر نظر ڈالی کہ ہمارے نزدیک قرآن لکھنے کی ترتیب کس طرح ہوئی اور کس چیز کے ساتھ سورتیں حروف سے شروع ہوئیں اور کس طرح ختم ہوئیں اور کیونکر علم نظری میں مجہول المعنی خاص سورتیں حروف میں علم لدنی کے ذریعے معلوم ہوئیں۔ اسی طرح ہم نے ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ“ کے تکرار پر نگاہ کی۔ اسی طرح ہم نے ان حروف کو جان لیا جونہ ابتداء سے مخصوص ہیں اور نہ انتہا سے اور نہ ہی وہ ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ“ کے ساتھ مخصوص ہیں، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے التجاکی ہے کہ وہ ہمیں اس خصوصیتِ الہی کا علم عطا کرے جو ان حروف کو عطا ہوئی ہے اور ہمیں معلوم ہو کہ کیا یہ اختصاص وہی ہے جو کبی

چیز کے بغیر ہے جیسے انبیاء، کونبوت عطا ہوئی ہے یا جس طرح تمام چیزیں شروع میں بغیر کسی سبب اور وجہ کے وجود میں آئی ہیں یا یہ ایسا اختصاص ہے جو کسب کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ چنانچہ ہم پر الہام کے ذریعے ظاہر کیا گیا کہ اختصاص دونوں ذریعوں سے ہوا ہے کچھ کے لیے بطور عنایت اور بعض کے لیے بطور جزا واقع ہوا ہے جیسا کہ ان کے ذریعے اول وضع میں اور ہمارے لیے کل میں واقع ہوا ہے۔ یہ ہمارے لیے ان کے لیے اور عالم کے لیے اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔

جب ہم اس بات سے واقف ہو گئے تو ہم نے ان حروف کو مراتب اولیت میں رکھا جو اول و آخر ثابت نہیں ہوئے۔ چنانچہ ان کا ذکر کرتے ہیں۔

حروف عامہ کو اس قرآنی اختصاص میں کوئی بہرہ نہیں ہے اور وہ یہ ہیں: الجيم، الصاد، الخاء، الدال، الغين، اور الشين۔ اور ہم نے خواص میں سے طبقہ اولیٰ کو سورتھائے مجھولہ کے حروف مقرر کیا ہے اور وہ یہ ہیں: الالف، اللام، الميم، الصاد، الراء، الكاف، الھاء، الیاء، العین، الطاء، الحاء، القاف اور اللون۔ اس سے میری مراد لفظ اور رقم میں ان کا اشتراک ہے رقم میں ان کا اشتراک ان کی صورت میں اشتراک ہے۔ اشتراک لفظی یہ ہے کہ ان پر ایک ہی اسم کا اطلاق ہو۔ زید اور ایک دوسرا زید۔ اب یہ صورت اور نام دونوں میں مشترک ہیں اور جو ہمارے نزدیک طے شده اور معلوم بات ہے وہ یہ ہے کہ ”المحض“ میں ص ”کھیل عصر“ سے ص اور ”ض“ سے ص میں ہر ایک دوسرے کا عین نہیں ہے۔ بلکہ تمام سورتوں کے احکام ان کے احوال اور منازل کے اعتبار کے اختلافات کی بنا پر مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح تمام حروف اسی مرتبہ پر ہیں حروف کے لیے یہ صورت لفظ

اور رقم دونوں کو شامل ہے۔

حروف خاص میں سے طبقہ ثانیہ جو خاص الخاص ہے وہ حروف وہ ہیں جو قرآن کی ابتداء میں آئے ہیں وہ مجہول اور غیر مجہول اور وہ حروف یہ ہیں: الالف، الیاء، الباء، السین، الکاف، الطاء، القاف، التاء، الواو، الصاد، الحاء، النون، اللام، الھاء، العین۔

اور خواص میں طبقہ سوم جو خلاصہ ہیں وہ حروف ہیں جو سورتوں کے آخر میں واقع ہوئے ہیں مثلاً: النون، المیم، الراء، الدال، الزاء، الالف، الطاء، الواو، الھاء، الطاء، الثاء، الفاء، السین۔

اور ہر چند الف جو خط اور لفظ میں دیکھنے میں آتا ہے مثلاً ”رکزا“ ”لزاماً“ اور ”من اهتدی“ میں، ہمیں اس الف کے نسل کا کشف ہوا ہے تو ہم اس کے پاس ٹھہر گئے اور ہم نے اس کا دوسرا نام رکھا جیسا کہ ہم نے مشاہدہ کیا اور جس طرح ہم نے دیکھا الف کو ثابت کیا ہے مگر اس فصل میں نہیں دوسری فصل میں ان فضول میں ہم وہ تمام چیزیں بیان نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے مشاہدے میں آئی ہیں بلکہ طوالت کے خوف سے ہم نے کئی باتوں میں کمی کر دی ہے۔ ہم عنقریب رقم اور لفظ کے اعتبار سے مزید بار کمی میں جائیں گے اور ایک ایسا لفظ لا میں گے جو ان معانی پر حاوی ہو گا جن کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں اس سے القاء میں نہ کچھ خالی ہو گا اور نہ ناقص، اس طول اول کے لیے کوئی عین بھی ظاہرنہ ہو گا اس سے دل پسند بات پوری ہو گی، اس پر اللہ کا شکر ہے۔

خواص میں سے چوتھا طبقہ صفاتے خلاصہ ہے اور وہ ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

الرَّحْمَم“ کے حروف ہیں۔ میں نے اسے اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح آنحضرت ﷺ نے وحی الٰہی کے مطابق دو وجہ سے بیان فرمایا ہے اور وہ وحی قرآن ہے اور وہی پہلی وجی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بات کشف کے طور پر ثابت ہے کہ پہلے قرآن مجید آنحضرت ﷺ پر محمل صورت میں یعنی آیات اور سورتوں کی تفصیل کے بغیر نازل ہوا تھا یہی وجہ ہے کہ جب جبرئیل امین قرآنی وجی لے کر نازل ہوتے اور آنحضرت ﷺ اسے پڑھنے میں جلدی فرماتے تو آپ سے فرمایا گیا:

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ

”اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے۔“ [ظہ : ۱۱۳]

اس سے مقصود یہ تھا کہ آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ فرمائیں تاکہ جو وحی نازل ہو رہی ہے وہ تفہیم میں محمل نہ رہ جائے۔ فرمایا گیا:

مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضِي إِلَيْكَ وَحْيُهُ

”اس سے پہلے کہ اس کی وجی آپ کی طرف پوری ہو جائے۔“ [ظہ : ۱۱۴]

اور آپ فرماتے رہیں:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

”اوہ فرمائیے کہ اے مرے رب میرے علم کو زیادہ فرما۔“ [ظہ : ۱۱۵]

یعنی اے اللہ ان چیزوں کا تفصیل علم مجھے عطا کر دے جو تو نے اجمالاً عطا کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اسرار کے باب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ

”بے شک ہم نے اس کو ایک شب (قدر) میں اتا را۔“ [القدر : ۳]

یوں نہیں فرمایا کہ ہم نے قرآن کا بعض حصہ ایک رات میں اتارا۔ پھر فرمایا:
فِيهَا يُفَرَّقُ كُلٌّ أَمْرٌ حَكِيمٌ

”اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے“۔ [الدخان : ۳]
 اور یہی وجہ فرقان ہے۔ اور یہ دو وجود میں سے دوسری وجہ ہے اور ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پر کلام اس کتاب کے ایک الگ باب میں آیا چاہتا ہے۔
 سورۃ براءۃ میں **بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** ہونے کا راز:

واضح رہے کہ سورۃ براءۃ کی **بِسْمِ اللَّهِ وَهُنَى** ہے جو سورۃ نمل میں بیان ہوئی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو نہ تودہ اسے واپس کرتا ہے اور نہ معدوم کرتا ہے جب براءۃ کے ذریعہ رحمت خارج ہوئی جو **بِسْمِ اللَّهِ** کی صورت میں تھی اور جنہیں یہ عطا ہونی تھی وہ حکم براءۃ میں آ کر محرومی کی فہرست میں آگئے تو فرشتہ **بِسْمِ اللَّهِ** کی شکل میں یہ رحمت لے کر کھڑا ہو گیا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کہاں رکھے اس لیے کہ انسانی امتوں میں سے ہر امت اپنے نبی پر ایمان لانے کے سبب اپنی رحمت کا حصہ حاصل کر چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ **بِسْمِ اللَّهِ أَنْ جَانُورُوا كُوَدَّ دُوْجُو** (حضرت) سلیمان الصلی اللہ علیہ وسَلَّمَ پر ایمان لائے تھے ان کو اپنے رسول پر ایمان لانا ضروری تھا۔ جس وقت انہوں نے حضرت سلیمان الصلی اللہ علیہ وسَلَّمَ کی قدر پہچان لی اور ان پر ایمان لے آئے تو انہیں رحمت انسانی سے حصہ دیا گیا اور یہ وہ **بِسْمِ اللَّهِ تَحِی** جو مشرکین سے سلب کی گئی تھی۔ اس صورت میں یہی پیچیدہ نکتہ تھا۔

حروف میں سے پانچواں طبقہ عین صفائی خلاصہ ہے اور وہ حرروف باء

ہے۔ یہ حرف مقدم ہے جو ہر سورت کے آغاز میں آتا ہے چنانچہ جو سورت بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی وہ بھی باء سے شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

بَرَآةٌ [توبہ : ۱]

ہم سے کچھ یہودی علماء نے بحث کی کہ تمہیں توحید سے کچھ واسطہ نہیں ہے اس لیے کہ تمہاری قرآن کی ہر سورت با سے شروع ہوئی ہے میں نے انہیں کہا اس میں تو پھر آپ لوگ بھی شامل ہیں اس لیے کہ تورات بھی باء سے شروع ہوتی ہے۔ وہ شرمندہ ہو کر خاموش ہو گئے۔ باء کے بغیر آغاز ممکن نہیں اس لیے کہ الف کے ساتھ ہر گز ابتدانہیں ہو سکتی۔

ان حروف میں سے جو قرآن مجید کی سورتوں کے ابتدائیں واقع ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ یہ راستے کا آغاز ہیں اور جو حروف سورتوں کے آخر میں واقع ہوئے ہیں انہیں ہم نے راستے کی انتہا قرار دیا ہے اور جو عام حروف سے ہیں انہیں ہم نے راستے کا وسط قرار دیا ہے اس لیے کہ راہ مستقیم صرف قرآن ہی ہے۔

حروف کے مراتب اور حقائق:

ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس حرف کا مرتبہ دوسرا تیسرا یا ساتویں تک ہے۔ اس سے ہماری مراد اعداد میں ان حروفِ مشترک کے بسانٹ ہیں۔ فون کے بسانٹ الوہیت میں دو ہیں، میم کے بسانٹ انسان میں تین ہیں جیم، واو، کاف اور قاف کے بسانٹ جنات میں چار ہیں۔

اسی طرح ذال، زا، صاد، عین، ضاد، سین، دال، غین، شین کے

بسائط بہائم میں پانچ ہیں۔

الف، هاء اور لام کے بساٹ نباتات میں چھ ہیں اور باء، هاء، طاء، فاء، راء، تاء، ثاء، خا اور ظاء کے بساٹ جمادات میں سات ہیں۔

ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس (حرف) کی حرکت ٹیڑھی یا سیدھی یا سرگوں یا ملی ہوئی یا افقیہ ہے۔ حرکت مستقیمہ (سیدھی) سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہر وہ حرف جو سلب کی جہت سے ہمت کو حق تعالیٰ کی طرف حرکت دے اگر تمہیں اس کا علم ہے اور اس جہت سے جس سے مشاہدہ کیا جاسکے اگر تم مشاہدہ کرنے والے ہو۔ حرکت منکوسہ (سرگوں) سے مراد ہر وہ حرف ہے جو توجہ اور ہمت کو کائنات اور اس کے اسرار کی طرف پھیرے۔ ٹیڑھی حرف جو افقیہ بھی ہے اس سے مراد وہ حرف ہے جو کائنات کو مکون (حق تعالیٰ) کی طرف حرکت دے اور حرکت ممتازہ (ملی ہوئی) سے مراد وہ حرف ہے جو ہمت اور توجہ کو دوامور کی طرف پھیرے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

اور ہمارا یہ کہنا کہ حرف کے لیے اعراف، خلق، کرامات، حقائق، مقامات اور منازل ہوتے ہیں تو واضح رہے کہ ہر چیز اپنی وجہ یعنی حقیقت ہی سے پہچانی جاتی ہے جو چیز کسی چیز کے بغیر نہ پہچانی جائے وہی اس کی وجہ ہے۔ پس حروف کے نقطے ہی وہ وجہ ہیں جس سے حرف پہچانے جاتے ہیں اور نقطے دو قسم پر ہیں بعض نقطے حروف کے اوپر ہیں بعض ان کے نیچے اگر کسی چیز کے لیے وہ چیز نہ ہو جس سے وہ پہچانی جائے تو وہ مشاہدے کے ذریعے بنفسہ پہچانی جاتی ہے یا اس کی ضد کے نقل کرنے سے اس کی معرفت ہوتی ہے اور وہ حروف یا سہ (خشک)

پس جب فلک یعنی معارف کا فلک پھرتا ہے تو فوق سے حروف منقوطہ پیدا ہوتے ہیں اور جب اعمال کا فلک پھرتا ہے تو اس سے نیچے سے نقطے والے حروف ظاہر ہوتے ہیں اور جب مشاہدہ کا فلک پھرتا ہے تو وہ ان تمام سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ حضرت ابو یزید سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس حال میں صحیح کی:

انہوں نے فرمایا: میرے لیے نہ صحیح ہے نہ شام، صحیح و شام اس کے لیے ہیں جو کسی صفت میں مقید ہے اور میری کوئی صفت نہیں ہے۔ یہ مقام اعراف ہے۔

ہمارا یہ کہنا کہ حرف خالص یا ملا ہوا (مترن) ہے تو خالص وہ حرف ہے جو ایک عصر سے پیدا ہوتا ہے اور مترن (ملا ہوا) وہ حرف ہے جو دو یا زیادہ عناصر سے نکلا ہے۔

ہمارا یہ کہنا کہ حرف کامل ہے یا ناقص ہے تو کامل وہ حرف ہے جو فلک کے دورے کے تمام ہونے سے پیدا ہوتا ہے اور ناقص وہ ہے جو فلک کے دورے کے بعض حصے سے پیدا ہوا ہے، فلک پر کوئی ایسی علت طاری ہوئی جس سے وہ ٹھہر گیا۔ اور جو صورت اس کے دورے کے کمکمل ہونے سے پیدا ہوتی ہے وہ اس سے ناقص رہ گیا ہے جیسے وہ کیڑا جو عالم جیوان میں ہوتا ہے اور اس کے پاس چھونے کی جس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی غذا اسی لمس (چھونے) میں منحصر ہے۔ جیسے واو، قاف کے ساتھ اور زاء، نون کے ساتھ۔

ہمارا یہ کہنا کہ جو اس حرف کے ساتھ متصل ہوا ہے اسے بلندی عطا کرتا ہے ہر وہ حرف ہے جس کے راز اور حقیقت سے تمہیں آگاہی حاصل ہو جائے

اور اس سے تمہیں ثبوت اور اتحاد ملے اور تم عالمِ علوی میں امتیاز حاصل کر سکو۔
حرف مقدسہ:

ہمارا یہ کہنا کہ فلاں حرف مقدس ہے اس سے مراد وہ حرف ہے جو غیر کے تعلق سے پاک ہو اور وہ لکھنے میں دوسرے حرف کے ساتھ متصل نہ ہو؛ البتہ حروف اس کے ساتھ متصل ہوں وہ پاکیزہ ذات ہے جسے چھ بلند رتبہ افلک کھینچتے ہیں اسی سے جہات پیدا ہوتی ہیں ان چھ حروف کی معرفت ایسا ناپیدا کنار اور عظیم سمندر ہے جس کی گہرائی تک پہنچانا ناممکن ہے اس کی حقیقت سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ حروف غیب کی سنجیاں ہیں ان کے ساتھ وابستہ اثرات کو ہم صرف کشف ہی کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں اور وہ یہ حرف ہیں:
الف، الواو، الدال، الذال، الراء، الزاء۔

ہمارا یہ کہنا کہ یہ حرف مفرد ہے یا مثنی ہے یا مثلث ہے یا مربع ہے یا مونس و موحش ہے۔ مفرد سے مربع تک اپنی مراد ہم بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ وہ افلک جن سے یہ حروف پیدا ہوتے ہیں اگر اس کا دورہ ایک ہے تو ہم اسے مفرد سے تعبیر کرتے ہیں اور اگر اس کے دورے دو ہیں تو وہ مثنی ہے۔ اسی طرح مربع تک اسی طرح حروف میں سے مونس اور موحش سے ہماری مراد یہ ہے کہ دورہ اپنی مثل اور شکل کے ساتھ الفت حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

لَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

”تاکہ تم ان سے سکون پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھ

دی۔” - [الردم : ۲۱]

عارف حال کے ساتھ افت اور انس کرتا ہے:

آنحضرور ﷺ کو شبِ معراج تحریر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لہجہ میں ندا کی گئی۔ چنانچہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز سے مانوس ہوئے۔ آنحضرور ﷺ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ہی طینت سے پیدا کیے گئے۔ آنحضرور ﷺ سبقت لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی۔

ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا^۱
 ”وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے فرمائے تھے غمگین نہ ہو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“

[التوبہ : ۲۰]

پس ان دونوں کا کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام تھا۔ یہاں مرتبے میں تجاوز نہیں کیا گیا خطاب کو دوسرے مرتبے کی طرف پھیرا گیا گویا اللہ تعالیٰ نے ابتداء کی ہے اس کا تعلق اس ارشاد سے ہے:

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا وَهُوَ رَابِعُهُمْ
 ”نہیں ہوتی تین کی سرگوشی مگر وہ اللہ ان کا چوتھا اور ان کے ساتھ ہے۔“

[الجادۃ : ۷]

حرفِ مونس میں مقام اثبات، بقاءِ رسم، ظہورِ عین، سلطانِ حقائق اور عدل کا ظہور اس کے فضل و کرم سے ہے۔ حرفِ موحش محو ہے محق نہیں ہے صاحب

عملت ارتقاء حاصل کرتا ہے جو ہم نے بیان کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھو لو۔
ہمارا یہ کہنا کہ اس حرف کے لیے ذات، صفات اور افعال ہوتے ہیں یہ
مذکورہ وجہ کے مطابق ہے۔ پس ہر وہ حرف جس کی کوئی وجہ ہے اس کے لیے ان
حضرات میں سے ایک حضرت ہوتی ہے یعنی ایک ہی چیز اپنی بلندی اور نزول
کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے اسی طرح جب وجہ متعدد ہو جائیں۔

ہمارا یہ کہنا کہ اس (حرف) کے لیے حروف میں یہ یہ حرف ہیں اس سے
ہماری مراد حقائق ہیں جو کسی جہت سے اس کی ذات کو مکمل کرنے والے ہیں۔ س
ہمارا یہ کہنا کہ اس (حرف) کے لیے اسمائے الہیہ میں سے یہ یہ اسماء ہیں
اس سے ہماری مراد وہ اسمائے الہیہ ہیں جو حقائق قدیمه ہیں جن سے اس حرف
کے بسانٹ ظاہر ہوتے ہیں نہ کچھ اور غر فاء کے ہاں ان میں بے شمار بلند مرتبہ
فائدے ہیں وہ جب بھی ان کا تحقیق چاہتے ہیں تو وجود کو اول سے آخوندک حرکت
دے دیتے ہیں یہ ان کے لیے اس دنیا میں خاص اور آخرت میں تمام اہل
جنت کے لیے عام ہیں۔ انہی حقائق کے ذریعے مومن جنت میں جس چیز کی
خواہش کرے گا اسے کہے گا کن ہو جاوہ ہو جائے گی عالم حروف کے معانی میں
سے اختصار کے ساتھ یہ چند اسرار ہیں جن کا خلاصہ گنجائش کے مطابق ممکن ہو سکا
ہے اس میں صاحبانِ ذوق و شوق کے لیے مہیز ہے۔
یہاں ساتواں پارہ ختم ہوا اور اس پر اللہ کا شکر ہے۔

شائعین علم کے لیے یہ خبر انتہائی مسروت کا باعث ہوئی کہ ادارہ دارالعلم والمعارفہ نے پختہ نئی میموریل ویلفیئر ریسٹ نے نامور عالم مجتہد، اور اہل قلم پیر سید محمد فاروق القادری سجادہ نشین خانقاہ قادریہ شاہ آباد شریف اگرچہ اختیارخان کی تمام علمی و تحقیقی کتابوں کے حقوق انشاعت دوسرے اداروں سے واپس لے لیے ہیں اب کوئی دوسرا ادارہ یہ کتابیں چھاپنے کا مجاز نہیں ہے۔ ”دارالعلم والمعارفہ“ آپ کی تمام کتابیں (مطبوعہ و غیرہ مطبوعہ) معیاری طباعت، خوب صورت گئیں اپ اور فروع علم کی تحریک کے طور پر تقریباً الگت قیمت پر جدید انداز میں شائع کر رہا ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

- ۱ بدیہی مرسلہ بحاب سرور عالم قرآن مجید کے الفاظ سے مرتب کردہ درود پاک کا نیا اور نادر جمیونہ
- ۲ مرتبہ: جناب محمد یوسف خاں خٹک (سابق اکاؤنٹنٹ جزل) بہترین کاغذ، علمی طباعت دیدہ زیر جلد
- ۳ تحقیقی مقدمہ و ملیمس اردو ترجمہ فتوحات مکیہ، شیخ ابن عربی، جلد اول، پیر سید محمد فاروق القادری
- ۴ اردو ترجمہ فتوحات مکیہ (جلد دوم) (پیر سید محمد فاروق القادری) زیر طباعت
- ۵ احوال و آثار سید عبد القادر جیلانی (پیر سید محمد فاروق القادری)
- ۶ اردو ترجمہ فتوح الغیب، از: غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی (پیر سید محمد فاروق القادری) زیر طبیع
- ۷ فاضل بریلوی اور امیر بدعت، (پیر سید محمد فاروق القادری) زیر طبیع
- ۸ اردو ترجمہ و مقدمہ کشف الحجوہ، از: داتا گنج بخش (پیر سید محمد فاروق القادری)
- ۹ رسائل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۔ الانتہا ۲۔ القول الجمیل ۳۔ ذرا شمین) (پیر سید محمد فاروق القادری)
- ۱۰ اسلام کا تصویر ملکیت (پیر سید محمد فاروق القادری) زیر طبیع
- ۱۱ اسلام سرمایہ داری، افلاس، کفر (پیر سید محمد فاروق القادری) زیر طبیع
- ۱۲ اردو ترجمہ الطاف القدس: از: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (پیر سید محمد فاروق القادری) زیر طبیع
- ۱۳ اردو ترجمہ جامع العلوم سائنس علوم کا تعارف، از: امام رازی (پیر سید محمد فاروق القادری) زیر طبیع
- ۱۴ اردو ترجمہ المفاخری مناقب الشیخ عبد القادر، از امام یافعی (پیر سید محمد فاروق القادری) زیر طبیع
- ۱۵ تذکرہ سید محمد حسن جیلانی سوئی شریف (سندھ) (پیر سید محمد فاروق القادری) زیر طبیع
- ۱۶ احوال و آثار حافظ الملکت سید العارفین، جدید وقت حافظ محمد صدیق بھر چونڈی شریف، (پیر سید محمد فاروق القادری) زیر طبیع

﴿ فتوحاتِ مکیہ ﴾

اہل نظر جانتے ہیں کہ شیخ اکبر مجھی الدین ابن عربی کی آخری اور شہرہ آفاق کتاب ”فتواتِ مکیہ“ حقاائق و معارفِ ربائی اور علوم و اسرارِ الہی کا بے پایاں سمند ہے۔ ہر دور کے فضلاء اپنی استعداد کے مطابق اس سے موتی و جواہرات تو نکالتے رہے ہیں مگر اس کی تک پہنچنے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔

دارالعلم والمعروفہ گسخنج ویلفیٹر ٹرست کے بانی و سرپرست راہِ حقیقت کے شناور اور صاحبِ علم و دانش جناب محمد یوسف خاں خٹک (سابق اکادمیٹ جزل سرحد، بلوچستان) کے اس گنجیہ معرفت سے خصوصی لگاؤ کے باعث یہ ادارہ محققانہ پیش لفظ اور ضروری تشریع کے ساتھ فتوحاتِ مکیہ کا سلیس اور شلگفتہ اردو ترجمہ پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہے، نیز شاگین کی خدمت میں یہ خوشخبری پیش کرتا ہے کہ بحمدہ تعالیٰ ہرشماہی میں فتوحات کی نئی جلد منظر عام پر آتی رہے گی۔

اہل نظر سے توقع ہے کہ فروع علم کا مقصد لے کر قائم ہونے والے اس ادارے کی زیادہ سے زیادہ سرپرستی کرتے ہوئے علم دوستی اور معارف پروری کا مظاہرہ کریں گے۔

سید علی رضا شاہ بخاری

نااظم مرکزی دفتر دارالعلم والمعروفہ
خانقاہ قادریہ شاہ آباد شریف گڑھی اختیار خاں
صلح ریشم یار خاں - فون: ۰۷۸۳۲۳۵-۷۰۷۰

﴿ ذیلی دفتر ﴾