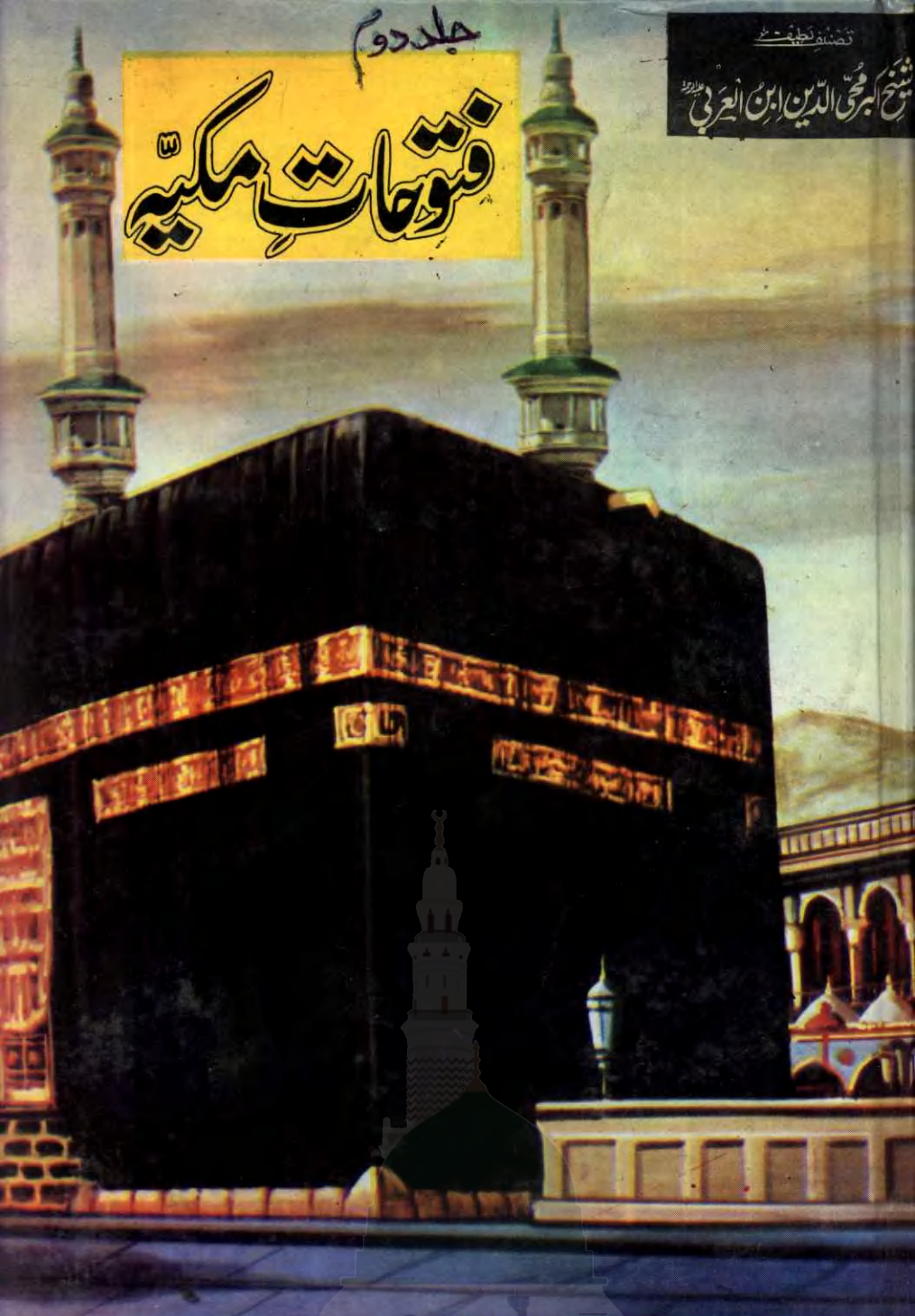

تصانیف تطبیح - ط

شیخ اکبر محمد الدین ابن العربی

جلد دوم

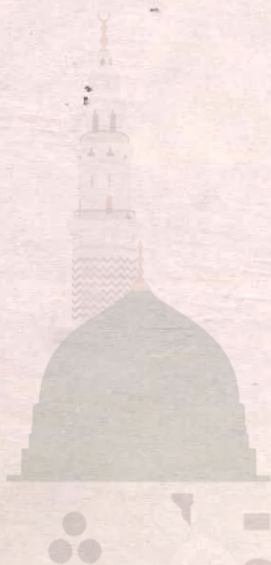
فتوحاتِ مکہ

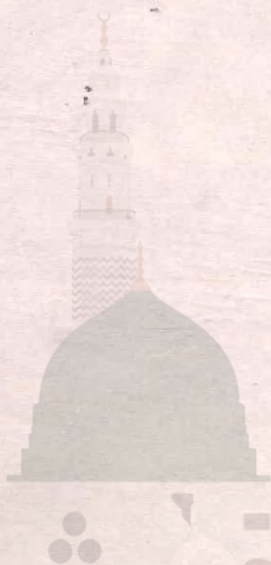
علیٰ برادران تاجران کتب کتب ماہرین جہنگ بازار فیصل آباد

www.maktabah.org

www.maktabah.org

www.maktabah.org

جملہ حقوق بحق مترجم محفوظ ہیں

جلد دوم

۱۱

فتوحاتِ مکہ

ت: زاہد عیسیٰ، تصنیف: شیخ محمد علی انڈسی المعروف سید قدس
تصنیف: حضرت امام ابن المکالمین شیخ ابروہا بن طانی ابن عربی البغدادی

ترجمہ

حضرت علامہ صاحب کمال چشتی فیصل آباد

ناشران

علی برادران تاجران کتب

ارشد مارکیٹ نزد جامعہ رضویہ چھنگ بازار فیصل آباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نام کتاب	فتوحات مکیہ
مصنف	شیخ محی الدین ابن العربی
مترجم	علامہ صائم حشمتی
پہلی بار	مئی ۱۹۹۱ء
تعداد	ایک ہزار
طابع	علی اکبر
مطبع	ظفر اینڈ فضل پریسٹر
کتابت	علم الدین اعوان
سائز	۲۳ X ۳۶
صفحات مع متن	۱۶
ناشر	علی برادران فیصل آباد
ہدیہ	۱۱/۱۱ روپے
	ملنے کا پتہ

علی برادران تاجران کتب

ارشد مارکیٹ جھنگ بازار فیصل آباد

www.maktabah.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

حروف کی تین قسمیں

اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے جان لیں کہ عالمِ حروف سے جامع کلمات تین ہیں

- ۱۔ وہ حروف جو دوسرے حروف سے مستغنی ہیں اور بنفسہ قائم ہیں۔
- ۲۔ وہ حروف جو ان مستغنی اور غیر محتاج حروف کے محتاج ہیں اور بنفسہ قائم نہیں لیکن ان میں سے ہر کسی کے مطلوبہ لایحتاج حروف کی طرف اس کا ایک وصف راجع ہے جس سے وہ متصف ہے۔

کیونکہ وہ اس کی ذات سے نہیں مگر اس کے لیے اس کی ذات کی مصاحبت ہے تو جس طرح دوسرے حروف کے لیے درست ہے اس کے لیے بھی بنفسہ قائم لایحتاج ذات کا محتاج ہونا محتاجی کی دید سے درست ہے۔

- ۳۔ تیسرے حروف وہ ہیں جو دو لایحتاج حرفوں اور دو محتاج حرفوں کے درمیان کسی بھی لایحتاج اور محتاج حرف کے درمیان رابطہ قائم کرتے ہیں اور یہ حروف لایحتاج اور محتاج دونوں قسم کے حروف کے محتاج ہیں

چنانچہ لازم ہوا کہ ایک دوسرے کی طرف محتاجی کی حیثیت سے تمام حروف احتیاج و ضرورت کے ساتھ قائم ہیں اگرچہ وجوہ مختلف ہوں یہاں تک کہ ذاتی حیثیت سے غنی الحمید کا اطلاق سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے پر درست نہیں تو غنی اور لایحتاج کا نام ذات محتاج کا نام حدیث اور تیسرے کا نام رابطہ رکھا گیا۔

حقائق کلمات

تو ہم کہتے ہیں کہ کلمات ان تین حقائق میں محصور ہیں۔

ذات - ۲ - حدث - ۳ - رابطہ۔

یہ تینوں حقائق جو امع الکلم یعنی جامع کلمات ہیں۔ پس ذوات میں سے بہت سی انواع جنس ذات کے تحت داخل ہیں ایسے کلمہ حدث اور رابطہ کی جنس کے تحت داخل ہیں اور اس کتاب میں ان انواع اور ان کے مساق کے تفصیل کی احتیاج و ضرورت نہیں اور ہم نے اپنی تفسیر قرآن میں ان انواع کو کھول کر بیان کیا ہے۔

نحویوں کا کلام دیکھیں۔

اگر ہمارے بیان کو قیاس کرنا چاہیں تو نحویوں کے کلام اور اسم و فعل و حرف میں ان کی تقسیم پر غور فرمائیں اور ایسے ہی اہل منطق کے کلام پر نظر کریں۔

۱. اُن کے نزدیک جو اسم ہے ہمارے نزدیک وہ ذات ہے۔
۲. اُن کے نزدیک جو فعل ہے ہمارے نزدیک وہ حدث ہے۔
۳. اُن کے نزدیک جو حرف ہے ہمارے نزدیک وہ رابطہ ہے۔

اُن کے ہاں بعض احداث بلکہ تمام تر اسماء ہیں جیسا کہ کھڑے ہونا۔ قعود بیٹھنا اور اضرب ماننا ہے۔

وہ ہر اس کلمہ کو فعل قرار دیتے ہیں جو تعین زمان سے مُقید ہو اور کلمات سے ہمارا مقصد ان حقائق پر چلتا ہے۔ جن پر وہ ہیں اور ہم نے قیام۔ تائم۔ یقوم اور تم مقرر کیا اور ان کے درمیان ہم نے مبہم و تعین زمانہ کے ساتھ فاصلہ کیا

زجاجی نے اس امر کو اچھی طرح جان کر کہا کہ حدیث جسکی مثال قیام ہے وہ مصدر ہے
 زجاجی کی مراد اس سے یہ ہے کہ جو محدث سے صادر ہوا وہ اسم فعل ہے جس سے
 اسکی مراد اسم کلمہ کا قائم ہونا اس مخصوص حرکت کا نام ہے جس کے ساتھ اس کا نام
 قائم ہوا۔

تو یہ وہ ہیئت ہے جس کا نام اس کے وجود کے حال کی نظر کے ساتھ قیام اور
 اس کے فتم اور معدوم ہونے کے حال کی نظر سے قائم ہے اور اسکی نظر کے ساتھ
 تو ہم واقع ہونے سے اس کا نام قائم ہے اور یہ امر سوائے متحرک لفظ کے کبھی
 نہیں پایا جاتا اور یہ کلمات بنفسہ غیر قائم ہیں۔ اور پھر قائل اور فعل لفظ قائم اور
 یقوم کو چاہتے ہیں نہ کہ اس نفس فعل کو جو متحرک سے صادر ہوا۔

مثلاً قائماً جس سے ہا کا اشتقاق ہو کر لفظ فعل کے اسم پر لوٹتا ہے اور
 وہ لفظ قیام سے ماخوذ ہے یعنی قام اور یقوم سے نکلے ہیں۔ کیونکہ اس کے
 نزدیک مکروہ معرفہ سے پہلے ہے۔ اور نکرہ مبہم اور معرفہ زمانے کے ساتھ مختص
 اور قیام مہول الزمان اور قام مختص الزمان ہے اگر اس پر ان داخل کیا جائے اور
 یقوم مختص الزمان ہے اگر اس پر تم داخل کریں۔ اور یہ اس شخص کا مذہب ہے۔ جو
 تخیل کا قائل ہے۔ اور کہتا ہے کہ تخیل ترکیب سے فرع ہے اور مرکب یقیناً مرکب
 ہی پایا جاتا ہے۔

اور اس شخص کے مذہب پر جو کہتا ہے کہ تفریق کے ساتھ ہے اور یقیناً ترکیب
 طاری ہوتی ہے تو یہ وہ امر ہے جو اکثر طور پر نقل کے باب میں مدد دیتا ہے۔ کیونکہ
 یہ ظاہر دباہر ہے کہ مکروہ معرفہ سے پہلے ہے اور زیادہ لفظ معین شخص کے لیے وضع
 ہوا ہے۔ پھر اس لفظ میں اس کی مشارکت سے نیک طاری ہوتی ہے تو اس کی
 تعریف کی طرف لغت اور بدل وغیرہماگی احتیاج ہوتی ہے پس محققین کے

نزدیک ہر فنہ نکرہ سے مقدم ہے اگرچہ اس کے لیے اور وجہ ہو یا کہ اس کے لائق بھی ہے۔

مکرم اور ہمارے راستے پر چل کر ترقی حاصل کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس سے ہماری غرض و غایت ایک دوسرا امر ہے اور وہ سوائے نسبتوں اور اصناف کے ان دونوں اقوال سے ہی نہیں اور ان وجوہ پر نظر ہے جس کا ذکر طویل ہے اور نہ ہی اس تذکرہ کو چھپونے کی اس کتاب میں ضرورت ہے اس لیے کہ ہم نے اس کتاب کے علاوہ اپنی دوسری کتابوں میں اس کا ذکر کر دیا ہے۔

حرکات کی قسمیں

ہم بیان کرتے ہیں کہ حرکات دو قسموں پر مشتمل ہے۔ حرکت جسمانیہ ، حرکت روحانیہ

جبکہ حرکت جسمانیہ کے لیے بہت سی انواع ہیں جن کا تذکرہ اس کتاب میں آئے گا۔ اور ایسے ہی حرکت روحانیہ کی انواع ہیں مگر ان کا تذکرہ اس کتاب میں ضروری نہیں مگر کلام کی حرکات لفظاً اور تحریراً بیان کی جائیں گی۔

پس تحریری حرکات جسموں کی طرح اور لفظی حرکات ان کے لیے رُوحوں کی طرح ہوتی ہیں۔

متحرکات دو قسموں پر مشتمل ہیں۔

۱۔ متحرک
۲۔ متحرک

متحرکوں ہر اس متحرک کو کہتے ہیں جو تمام حرکات یا بعض حرکات کے ساتھ حرکت کرے چنانچہ تمام حرکات کے ساتھ اس کا متحرک ہونا اس طرح ہے جیسا کہ دید سے لفظ وال کا متحرک ہونا اور اس کا بعض لفظوں کے ساتھ

متحرک ہونا اس طرح ہے جیسا کہ وہ اسماء جو غیر منصرف حال میں ہونے کی بناء پر پھرتے نہیں۔ کیونکہ وہ تنیکرہ و اضافت میں منصرف نہیں ہوتے جیسا کہ لفظ احمد سے وال ہے۔

تمکین۔ تمکین ہر وہ متحرک لفظ ہے جو ایک حرکت پر ثابت ہے اور اس سے منتقل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ معنی اسماء مثلاً ھولاء اور ھذام۔ اور جیسا کہ معرب اسماء کے حروف جو ان سے اعراب کے حرف قبول کرتے ہیں جیسا کہ زیر سے زاء اور یا اور ان کی مشابہ حروف۔

جاننا چاہیے کہ افلاک حرکات وہی افلاک حروف ہیں جن پر لفظاً اور خطاً وہ حرکات ہیں انہیں وہاں دیکھیں جہاں ان کے بساط و احوال اور مقامات بیان کیے گئے۔ جیسا کہ حروف کے یئے ہے جن کا ذکر ہم انشاء اللہ تعالیٰ علیہم حروف کے یئے مخصوص کتاب مبادی میں کریں گے۔

تلوین و تمکین حروف

جیسا کہ تلوین اور تمکین ذات کے یئے ثابت ہے ایسے ہی حدت اور رابطے کے یئے ثابت ہے۔ لیکن رفع اور نصب اور حذف صفت اور حذف رسم میں ہے اور یہ کہ تلوین دو امروں کے یئے موافقت اور استعاہ و اضطار کے ساتھ رابطے کی ترکیب ہوتی ہے جبکہ موافقت سے مراد اتباع ہے جیسا کہ ھذا ابنم۔ یہ ابنم ہے، و آیت ابنما میں نے ابنم کو دیکھا اور عجبت ابنم یعنی ابنم سے متعجب ہوا۔

استعاہ سے مراد حرکت نقل ہے جیسا کہ قد افلم کے وال کی حرکت نقل کرنے والے کی قرأت میں ہوتی ہے۔

اور اضطراب کے ساتھ ساکن حروف کے ملنے کی تحریک اور ترکیب ذاتی میں موافق کے اتباع کی حرکت ہوتی ہے۔ اگرچہ تمام حروف کی اصل تملک ہے اور اس کی بنیاد ہماری فطرت کے مطابق ہے اور یہاں عقل مند آدمی کے لئے اسرار ہیں۔ مگر والدین فطرت مقیدہ سے منقل کرتے ہیں نہ کہ فطرت مطلقہ سے۔

ایسے ہی ممکن حروف کو اپنے مقام میں غلط نہیں آتا اور وہ تمام تر ثبات مبنی اپنے سال پر ساکن اور پڑھے ہوئے ہیں۔

پس یہ بیان کرنے والا اپنے دل کی بات سننے والے کو پہنچانا ہے تو اسے تلوین کی طرف توجہ دینی ہوتی ہے اور ابوطالب کی کے نزدیک وہ اس فلک کو حرکت دیتا ہے۔ جس سے حرکات پیدا ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کے نزدیک وہی پہلی بات ہے اور لفظ یا تحریر اس فلک سے پیدا ہوتے ہیں۔

اور یہ مقام معانیہ حقائق کا ارادہ کرنے والے کے لئے ہے اور ہم وہ نہیں کہتے جو ابی طالب نے کہا اور مختصر بیان کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کہتے ہیں جو ابی طالب کے علاوہ نے کہا بلکہ اس میں اختصار کرتے ہیں کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک نے ایک ایک جہت سے حق کہا ہے۔ اور اسے پورا نہیں کیا،

ہم کہتے ہیں کہ حقائق الہیہ ہیں افلاک علویہ پر اس وجہ کے ساتھ توجہ دیتے ہیں جس کے ساتھ اپنے آثار کے محلات پر توجہ ہیں اور یہ امر ابی طالب کے علاوہ کے نزدیک ہے اور حقیقت اپنے مرتبہ کو قبول کرتی ہے کہ ابی طالب کے علاوہ کے نزدیک یہ بھی ہے کہ چونکہ افلاک لطافت میں حقائق کے بہت قریب ہیں لہذا حقائق کی کورتوں سے صاف اور پاک مقام پر ہونے اور عدم شغل کی بنا پر وہ بہت پہلے قبول کر لیتے ہیں اس لئے انہیں موثر سبب بنایا۔ اور اگر اس بات کا قائل یہ جانتا ہے کہ یہ حقائق پہلے لطافت میں منبسط

کی بناؤ پر توجہ دیتے ہیں جو کہ انسان کے انفکس میں تو وہ عالم انفکس سے
اُس فلکِ علوی کو حرکت دیتا جو اُس کے مناسب ہے اور یہ ابی طالب کا نزدیک
ہے

پھر یہ فلکِ علوی عضوِ مطلوب کو مطلوبہ غرض کے ساتھ اُس مناسبت کے
ساتھ حرکت دیتا ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے کیونکہ فلکِ علوی اگر یہ لطیف
ہے تاہم وہ ہمارے عالم انفکس کے برعکس کشافت کے پہلے اور لطافت کے
آخری درجہ میں ہوتا ہے۔

نیز یہ کہ مذہب اکٹھے ہوئے جاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک اختلاف
درست نہیں اور تہی یہ ہمارے طریق میں ہے مگر یہ سب کچھ کھونے اور مزید
وضاحت کی بناؤ پر ہے۔

یہاں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے اسرار میں سے
اُس عجیب راز کو جان لیں جسکی طرف ہم نے اور ابو طالب مکی نے اپنی کتاب
قوت القلوب میں اشارہ کیا ہے۔

متکلم کو تلویں کی محتاجی ہے

پھر ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ متکلم اپنے مقصد
تک پہنچنے کے لئے تلویں کا محتاج ہوتا ہے تو حروفِ حرکات کے جاننے
اور اُن سے اپنی مراد حاصل کرنے کے لئے عالمِ حروف و حرکات کو اپنے
مقابل پاتا ہے۔ کیونکہ نہ تو وہ اپنے حال سے زائد ہوتے ہیں اور تہ اُن کی
حقیقت باطل ہوتی ہے مگر متکلم کے تخیل میں ہوتا ہے اُس نے حرف میں تغیر
واقع کر دیا ہے۔ حالانکہ وہ متغیر نہیں ہوتا۔

ویلے یہ ہے کہ اگر آپ کی نظر زید کی وال میں اس حثیت سے فناء ہو جائے کہ وہ وال تو اس میں اس کے تقدم کی حثیت سے غور کریں۔ مثلاً قائم تو اس پر فارغ ہو کر غور کریں یا یہ کہ کوئی فعل لفظی جس کے ساتھ اس سے گفتگو کی جائے تو آپ کے یسے یہ درست نہیں۔ کہ سوائے مخصوص رفع معنی زبر کے کوئی اور حرکت استعمال کریں تو وہ اپنی اس بناء سے زالی نہیں ہوتا جس پر وہ پایا گیا ہے اور جس کا خیال ہے کہ فاعل کا وال ہی مفعول یا مجرور کا وال ہے تو وہ ملاوٹ کرتا ہے اور اس کا عقیدہ ہے کہ پہلا کلمہ دوسرے کلمہ کی عین ہے اس کی مثل نہیں۔

اور جس کا اعتقاد ہے کہ یہ امر وجود میں ہے تو وہ بھی راہِ صواب سے دور ہٹا ہوا ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تو کسی قدر الفاظ کو اس فصل میں بیان کریں گے۔

اشترک لفظی حقیقتوں کو نہیں بدلتا

آپ پر ظاہر ہو چکا ہے کہ اصل میں ہر چیز مسلم الثبوت ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ عبد کے ثبوت کی حقیقت اور اس کا ممکن عبودیت میں ہے۔ اگر وہ ایک یوم وصف ربانی کے ساتھ منقہ ہو تو یہ نہ کہیں کہ وہ وصف اس کے پاس عاریتاً ہے لیکن اس حقیقت کو بد نظر رکھیں جس نے اس وصف کو قبول کیا اور جس کا ثبوت اس حقیقت میں پایا جاتا ہے اور جب اس حقیقت کے عین کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اس کا محل اس خلیہ میں ہوتا ہے پسوے آپ یہ نہ کہیں کہ اپنے رب کے وصف کے ساتھ وہ اپنے طور سے نکل گیا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وصف نکال کر اس کو نہیں دیتا بلکہ لفظ و معنی میں شبہ واقع ہوتا ہے۔ ساتھ اس کے کہ وہ غیر محقق کے پاس تو کہتا ہے یہ وہی ہے اور

بحر جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اور یہ بات اس کے لائق ہے اور یہ بات اس کے لائق نہیں، لیکن اس کے نزدیک جسے عاریتاً یا اثباتاً یہ امر نہیں پہنچا تو یہ اس کا تصور ہے اور اس کا کلام اور اس کے حقائق سے نابینا کا کلام ہے کیونکہ یہ ہے تو لازماً اسے یہ حق پہنچا پس وہ عبد رب نہیں ہوتا۔ اگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں کہا جاتا ہے کہ وہ عالم ہے اور عبد معنی بند ہے کے حق میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ عالم ہے اور ایسے ہی حقیقی و مرید، سمیع و بصیر اور تمام صفات اور برکات ہیں جن میں رب اور عبد کے درمیان اشتراک لفظی ہے۔

پس وہ اگر آپ نے حد میں حیاتِ حقیقی کو حیاتِ عبد قرار دے دیا تو آپ پر محالات لازم آئیں گے۔ کیونکہ جب آپ رب تعالیٰ کی زندگی کو اس کے حق ربوبیت پر مقرر کریں گے اور عبد کی زندگی کو کائنات کے استحقاق پر شمار کریں گے تو عبد کا حق ہے کہ وہ زندہ ہو اور اگر اسے یہ حق نہ پہنچا تو یہ امر درست نہ ہوا، حق تعالیٰ اجل شانہ، امر و قہر نہیں مگر اپنی ذات کے لیے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ امور یا مقہور ہو۔

اب جبکہ یہ ثابت ہے کہ نامور اور مقہور دوسرا امر اور دوسری عین ہے۔ تو لازماً عبد، حقیقی، عالم مرید اس امر کے ساتھ ممکن ہو جس سے اس کے ساتھ ارادہ کیا گیا اور حقائق سے یہی پتہ چلتا ہے۔

تو اس پر ایک حرف ہے جو سوائے اپنی حرکت کے قبول نہیں کرتا جیسا کہ ہذا میں صاف ہے۔ اور پھر ایک حرف ہے جو اپنی جسمانی اور روحانی صورت کی جہت سے دو اور تین حرکات کو قبول کرتا ہے جیسے کہ، لہذا اور جبہ کے ضمیر میں صاف ہے جیسا کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ نجابت قبول کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور آپ کی ذات خوف قبول کرتی ہے۔ تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور کپڑے مختلف رنگوں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور کشف باقی نہیں رہتا۔ مگر اس حقیقت سے جو اعراض کو قبول کرتی ہے

کیا وہ ایک ہی ہے یا اس کی شان عدم اور وجود میں اعراض کی حالت جیسی ہے اور یہ بحث لفظ کے معنی ہے اور ہم اس کے محتاج نہیں اور نہ ہی اس کی طرف التفات کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک بجز عمیق ہے۔ جسکی معرفت مرید کے حال کے ساتھ باب کشف سے ہے۔ کیونکہ نگاہ کشف سے آسان اور نگاہ عقل سے اس کو جان لینا مشکل ہے۔

اگر آپ ہماری طرح جانتے ہوں

پھر ہم اپنے مضمون کی طرف لوٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حقیقتِ فاعلیت اپنی مخصوص بنا پر فعل سے فراغت کے بعد صرت پر قائم ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں۔ قال اللہ اور جب اس کو طلب کرنے والی حقیقت اس کے ساتھ قائم ہو تو اس کے نزدیک اس کا نام منسوب بالفضل یا مفعول جو چاہیں رکھ لیں اور یہ کہ آپ اس سے امداد طلب کریں یا اس کا قصد کریں جیسا کہ مجھ سے اس کا قصد کریں جیسا کہ مجھ سے اس امر کے ساتھ قیام طلب کیا جس کے ساتھ میں مکلف ہوں۔ تو اس نے مجھے نہیں عطا کیا۔ مگر عطا میرے سوال کے بعد ہوئی ہے پس میرا سوال یا حال اس وعدہ کے ساتھ میرے سوال کا قائم مقام ہوا جو اس نے مجھے عطا کرنے کا کیا تھا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ

اور مومنوں کی امداد کرنا ہم پر ان کا حق ہے۔

الروم آیت ۴۷

پس میرا سوال اس کے امر سے ہے اور اس کی عطا اس سے میرے مانگنے سے

ہوئی۔

آپ کہتے ہیں دعوت اللہ تو حرف ہا کر نصب کرتے ہیں اور کبھی ہا پر پیش کی جگہ زبر ہوگی تو ہم حرکات کے ساتھ اختلاف متعلق کو جان لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بعض

لوگوں کے لہجے میں اصطلاح ثابت ہے اور یہ تب ہوگا جب ہمارے ساتھ دوسرا کلام کرے گا اور کلام کرنے والا حقائق کو پہلے ہی جانتا ہے۔ اور محض اس افلاک کی طرف اکتفاء قیصر پر اجراء افلاک کرتا ہے، اگرچہ اس مقام و مشابہ کا ہر متعلم اس کی تفصیل کا علم نہ رکھتا ہو اور وہ نہ جاننے کی حیثیت سے اُسے جانتا ہے۔

اور یہ امر اس کا اشیاء کا وہ لفظ ادا کرنا ہے جس کے ساتھ لفظ معنی پر دلالت کرتا ہے اور یہ مقام لفظ میں بحث کرنے والے کا ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کا مدلول کیا ہے۔ جس پر متکلم کے مقصود معانی کی دلالت ہو اور ہر معنی لفظ کے ساتھ دلالت کرتا ہے وہ متحقق امر کی خبر دیتا ہے۔

ہم نے لہجے اور آواز کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس کے افلاک ان افلاک کے علاوہ ہیں۔ اور ایک گروہ کے برعکس دوسرے گروہ کے حق میں تحریر سے حرکات کو گرا دینے کا سبب کیا ہے اور کہاں سے ہے تو ان تمام کا ذکر کتاب مبادی میں ہے اس لئے کہ اس کتاب کی لطافت کی بنا پر اس میں ہمارا مقصد ایجاز و اختصار ہے۔

اگر آپ حقائق اور عالم ادراج پر ایسی طرح مطلع ہو جائیں جس طرح ہم ہیں تو آپ ہر حقیقت و روح اور معنی کو اس کے مرتبہ پر ملاحظہ فرمائیں گے تو اس پر غور کریں اور اسے لازم کریں۔

الفاظ تجسیم و تشبیہ

ہم نے اس کتاب کے لائق بعض حقائق حرکات کا ذکر کر دیا ہے اور غمان کو موڑتے ہوئے ان کلمات کی صرفت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جن کا ہم نے ذکر کیا تھا۔
مثلاً۔ استواء۔ آئین۔ فی مکان۔ اضمحاض۔ فرح۔ تبشیش۔
تعجب۔ بل۔ نعیت۔ عین۔ اید۔ قدم۔ وجہ۔ حضورت
ثحول۔ غضب۔ حیار۔ صلوات۔ فواغیت اور ان

جیسے وہ دوسرے الفاظ جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تشبیہ و تجسیم کا وہم لاحق ہوتا ہے۔ اور جو خاص عقل کے نزدیک فکر ہی نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق معلوم نہیں ہوتے۔

ہم کہتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور اُنس میں وہی ہے جو عربی زبان میں ہے پایا جاتا ہے۔

چونکہ اہل عرب عقل میں نہ آنے والی بات کا شعور نہیں رکھتے تھے۔ پناچہ قرآن مجید میں یہ کلمات اس صورت پر نازل ہوئے کہ وہ انہیں سمجھ سکیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ثُمَّ وَنِيَّانِي قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۚ

چونکہ عرب کے بادشاہ اپنے مقرب و مکرم بندے کو صاف اسی قدر فاصلے پر بٹھاتے تھے تو اس خطاب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے پیروکار سے قربت کی تفہیم ہوگئی تو اس سے سوائے قربت کے اور سمجھیں پس برہان عقلی سے حد اور مسافت و فاصلہ کی نفی ہوگئی۔ یہاں تک کہ کہیں اس باب سے ملحق تیسرے باب میں تشریح باری تعالیٰ کے سلسلہ میں ایسا کلام آئے گا۔ جس سے ان الفاظ میں تشبیہ کا وہم دور ہو جائے گا۔

الفاظ کی قسمیں

اہل عرب کے نزدیک الفاظ چار اقسام پر مشتمل ہیں۔

۱۔ الفاظ متباینہ اور یہ وہ اسماء ہیں جو اپنے معنی سے تجاوز نہیں کرتے جیسا کہ بحر ہتاج مقصان یعنی سمندر، چابی اور مقصان

۲۔ الفاظ متوالیہ، یہ ہر وہ لفظ ہے جس میں متعدد انواع سے کسی ایک نوع پر اطلاق کرنا طے شدہ ہے جیسا کہ رجل، صراۃ یعنی مرد اور عورت

۲۔ الفاظ مشترکہ، یہ واحد کے صیغہ پر آنے والا ہر وہ لفظ ہے جس کا اطلاق مختلف معانی پر ہو۔ جیسا کہ عین، مشتری، انسان، یعنی آنکھ، خرمیلا اور انسان۔

۴۔ الفاظ مترادف ان الفاظ کا مختلف صیغوں میں ایک ہی معنی پر اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ، اسد، ہبز اور غضنفر، ان تینوں لفظوں کا معنی شیر ہے۔

یابکہ، سیف، حجام، حارم، ان تینوں الفاظ کا معنی تلوار ہے۔
یابکہ، خمر، رصیق، صہبا اور خندریس۔ تو ان چاروں الفاظ کا معنی شراب ہے۔

اشتباه لفظی۔

طباع میں یہی الفاظ اہمات ہیں۔ مثلاً ٹھنڈک، گرمی، خشکی اور تری پھر منشا بہ ستعار اور منقولہ وغیرہ الفاظ ہیں جو تمام تر اصطلاح کے ساتھ اپنی اہمات کی طرف لوٹتے ہیں۔ کیونکہ مشتبہ ہیں اگر آپ کہیں کہ الفاظ کے قبیلوں سے مشتبہ پانچواں قبیلہ ہے۔ مثلاً نور کا اطلاق معلوم پر اور علم پر ہوتا ہے کیونکہ نور کی علم سے مشابہت ہے جس کے ساتھ چشم بصیرت و ابو کر معلوم کو جان لیتی ہے۔ جیسا کہ مرنی محسوس کے کشف میں بصارت کے ساتھ نور ہوتا ہے۔

اب جبکہ یہ تشبیہ درست ہے تو علم کا نام نور رکھا اور اس کا مشترکہ الفاظ سے الحاق کر دیا۔ چونکہ ان اہمات سے کوئی لفظ الگ نہیں ہوتا اس لیے اس باب میں دیکھنے والے کی یہ حد ہے اور ہم ان کے ساتھ اس سلسلہ میں یہ بات کہتے ہیں بلکہ ہمارے پاس حقائق پر اطلاع پانے کی جہت سے مزید علم ہے جس پر وہ لوگ مطلع نہیں ہوتے۔ چنانچہ ہمارے علم میں یہ امر بھی ہے کہ تمام تر الفاظ متبائن اور الگ الگ ہیں اگرچہ نطق میں مشترک ہوں اور دوسری جہت سے مشترک ہیں اگرچہ نطق میں الگ الگ ہوں۔ اور اس بات کی طرف اس باب میں حودت کی فصل کے آخر میں ہم اشارہ کر چکے ہیں۔

تشبیہِ خداوندی کے بارے میں آیات و احادیث۔

اے میرے پیارے دوست اب جیکر آپ اس امر کو جان چکے ہیں تو یہ ابھی جان میں کر واقف کار محقق عارف کے لیے وہ آیات و احادیث حجاب نہیں بنتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس و تنزیہ کے اثبات اور مماثلت و تشبیہ کی نفی کے مقابلہ میں وارد ہوئی ہیں اور جن میں اللہ تبارک و تقدس کے لیے تشبیہ، جہت اور مکان و زمان کی مثبتات ہوتی ہے، جیسا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو فرمایا: "اینے اللہ، یعنی اللہ کہاں ہے؛ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا تو آپ نے اس عورت کے مو منہ ہونے کا اثبات فرمایا۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اللہ تعالیٰ کی ظرف و مکان کے بارے میں پوچھا تھا۔ جبکہ عقل نظری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکان میں مقید ہونا جائز نہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کو سب سے زیادہ جانتا ہے اور اس نے ظاہر طور پر ارشاد فرمایا ہے۔

أَمْ تُمْتُّمْ فِي السَّمَاءِ الْمَلَكَاتِ

کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جو آسمان میں ہے۔

اور فرمایا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِضَلِّ شَيْءٍ عَالِمًا ۝۱۰

احزاب آیت ۱۰

اور اللہ سب کچھ جانتا تھا (ہے)

اور فرمایا الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

طہ آیت ۵

رحمن نے عرش پر استواء فرمایا

اور فرمایا اَوْ قُصُوْا مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ

الحديد آیت ۴

اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے پاس ہے

اور فرمایا۔ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ اِلَّا قُصُوْرًا بَعْهْمُ

جہاں کہیں تین شخص مرگونی کرتے ہیں چوتھا رہ موجود ہے۔ الحج آیت ۴

علامہ انبی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اللہ
تبارک و تعالیٰ کے متعلق ارشاد فرمایا۔

يُفْرِحُ بِتُوبَةِ عَبْدِهِ .

یعنی اُسے بندہ کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔

وَيُحِبُّ مَنْ انْتَابَ لَيْتَ لَهُ حَبْسُوتَةٌ

یعنی اللہ تعالیٰ اُس نوجوان پر تعجب کرتا ہے جسے عشق تڑپو۔

ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی الفاظ آئے ہیں۔ تاہم برہان عقلی
سے مقرر ہو چکا ہے۔ کہ زمان و مکان، جہات و الفاظ حروف و ادوات اور متکلم و
مخاطبین پیدا کئے گئے ہیں اور ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ
تحقیق کرنے والا قطعی طور پر جان لیتا ہے کہ یہ الفاظ اُس کے علاوہ وجہ کی طرف لوٹتے
ہیں جس سے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تشبیہ و تمثیل کا گمان ہوتا ہے اور حقیقت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی تشبیہ و تمثیل کو ہرگز ہرگز قبول نہیں کرتی۔

لیکن جن علماء کے عقائد میں اللہ تعالیٰ کے لیے تجسیم کا ہونا سالم ہے وہ تجسیم و تشبیہ
الہی کے بارے میں زیادتی کرتے ہیں۔ کیونکہ جن علماء پر مشبہ و محبتہ ہونے کا اطلاق ہوتا
ہے وہ ان کے دیگر امور کے علم کی حیثیت سے ہے۔

پس علماء کا اُس وجہ سے اس تعارف میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا حق تعالیٰ
جل شانہ کے بارے میں وہ بات کہہ دینا ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔

اہل تشبیہ کا ایک گروہ #

ایک گروہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تجسیم کا قائل ہے اور نہ تشبیہ کا اور
اپنے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی طرف لوٹا دیتا
ہے اور تجسیم و تشبیہ خداوندی کے سلسلہ میں تاویل کے دروازے میں ایک قدم بھی نہیں رکھتا۔

اور صرف ایمان رکھنے پر تعلق کی۔ اُسے علم عطا فرمایا اور تاویل نہیں رکھتا اور نہ ہی اسی بات پر ایمان رکھنے پر قانع ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہی حرف کے بارے میں اسے عطا فرمایا اور تاویل نہیں کرتا اور نہ ہی وجوہ تنزیہ میں سے کسی وجہ کی طرف پھرتا ہے بلکہ ایک ہی جگہ کھڑے کہہ میں نہیں جانتا لیکن میں تشبیہ کی وجہ سے اس پر باقی رکھنا محال سمجھتا ہوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لیس کتب اللہ شئی ر
یعنی کسی شکل کوئی چیز نہیں۔ اور نہ ہی اس وجہ سے کہ اس امر سے عقلی نظر روکتی ہے چنانچہ اہل ظواہر میں سے فضلا، محدثین جبکہ عقائد تشبیہ و تعطیل سے سالم ہیں یہی کہتے ہیں۔

اہل تنزیہ کا دوسرا گروہ ۲۔

اہل تنزیہ سے دوسرا گروہ ان کلمات کے ساتھ اُس وجہ سے جو نظر عقلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں تنزیہ کی متعینہ وجوہ کی طرف پھر گیا جو نظر عقلی میں جائز ہے کہ حق تعالیٰ اجل مشابہ اس سے منصف ہو۔ بلکہ وہ اس کے ساتھ منصف ہے۔ ان کلمات کی تاویل ضروری ہے جبکہ نظر عقلی میں صرف یہ ایک بات باقی رہتی ہے کہ کیا تاویل سے وہ مراد ہے یا نہیں جولی گئی ہے؟ اور یہ تاویل اسکی اہمیت میں عیب نہیں لگاتی اور بسا اوقات اس کے ساتھ دو یا تین یا زیادہ وجوہوں کی طرف عدول کرتے ہیں جو کلمہ کی حقیقت کے اعتبار سے زبان میں وضع کئے گئے ہیں لیکن منزه وجوہ سے دوسری وجوہ سے نہیں۔

اور جب اس حدیث یا آیت کریمہ میں تاویل کرتے وقت زبان میں ایک وجہ کے سوا کوئی وجہ نہیں پاتے تو اس خبر کو اسی تنزیہ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اور قصر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ امر نہیں مگر ہمارے علم و فہم میں بھی آیا ہے اور جب اُس کے لئے مستعد وجوہ کی طرف پھرنا پاتے ہیں تو اس حدیث یا آیت کو ان مصارف

کی طرف پھیر دیتے ہیں۔

اہل تنزیہیہ کا تیسرا گروہ

ایک گروہ کہتا ہے؛ احتمال ہے کہ اس سے ایسے مراد ہوا اور احتمال ہے کہ اس سے ویسے مراد ہوا اور ان کے ہاں تنزیہیہ کی متعذر وجوہ ہوتی ہیں پھر کہتے ہیں واللہ اعلم معنی اللہ ہی اسکی مراد کو بہتر جانتا ہے۔

اہل تنزیہیہ کا چوتھا گروہ

ان میں سے ایک گروہ کے ہاں ان وجوہ تنزیہیہ میں سے قرنیہ کے ساتھ ایک ایسی وجوہ جو مضبوط اور قوی ہونی ہے پناہیچہ وہ خبر اور حدیث پر اس وجوہ کے ساتھ اس قرنیہ کو قطع نہیں کرتے اور اسی امر پر اختصار و اقتصار کرتے ہیں۔

اہل تنزیہیہ کا پانچواں گروہ

اہل تنزیہیہ میں سے ایک گروہ اور بھی ہے اور وہ ان چاروں سے بلند ہے اور وہ ہمارے ان ساتھیوں سے ہے جن کے دل نکر و نظر سے فارغ اور خالی ہو چکے ہیں اس لیے کہ متقدمین سے مقدمہ اور تاویل کرنے والے گروہ اہل نکر و نظر تھے اور بحث کیا کرتے تھے تو یہ توفیق دیا گیا طائفہ مبارکہ موفقہ نام ہوا اور محمد اللہ تعالیٰ تمام موفقتوں یعنی توفیق دے گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نلوکس کو حق تعالیٰ جل جلالہ کی بجز تعظیم حاصل ہو چکی ہے اس کے پیش نظر میں یہ قدرت حاصل نہیں کہ ہمارے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اس کی سزنت کے لیے دقیق نکر و نظر کو کام میں لائیں یہ لوگ اپنے عقیدہ میں ان محدثین کرام سے مت بہت رکھتے ہیں جن کے عقائد سلامتی والے ہیں، اس حیثیت سے کہ تو وہ ان کلمات میں غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ہی تاویل کرتے ہیں اور نہ ہی پھرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں ہم نہیں سمجھ پائے۔

ہمارے ساتھی انہی کے قول پر ہیں۔ پھر ان کے مرتبہ سے منتقل ہو کر کہتے ہیں ان

کلمات کی تفہیم کے لیے ہم دوسرے راستے پر چلتے ہیں جس کے ساتھ قلوب نکرہی نظر سے فراغت حاصل کر کے ذکرِ الہی سے حق تعالیٰ کے ساتھ بساطِ ادب و مراقبہ اور حضورِ مہربانی پر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیز ہمارے دلوں پر لوٹائی جاتے اُسے قبول کریں یہاں تک کہ حق تعالیٰ اجل شانہ، کشف و تحقیق پر ہماری تعلیم کا متولی ہو جائے۔ کیونکہ ہم کس کا یہ فرمان سنتے ہیں۔

البقرہ آیت ۲۸۲

وَأَنْتُمْ لِلَّهِ وَاللَّهِ لِلَّهِ

اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔

اور اُس کا فرمان ہے۔

إِنَّ تَتَّقُوا اللَّهَ يُجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

الانفال آیت ۲۹

اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کرے

اور فرمایا۔

طہ آیت ۱۱۴

قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

کہیں اے رب میرا علم زیادہ فرما۔

اور فرمایا۔

الکہف آیت ۶۵

عَلَّمْنَاهُ مِنَ لَدُنَّا عِلْمًا

ہم نے اُسے اپنا علم لدنی سکھایا

توحید اُن کے قلوب اور سمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور وہ اُس کی طرف آجاتے ہیں۔ توجہ و نظر کا دعویٰ کرنے والوں سے تمسک نہیں کرتے۔ ان کی عقلیں سلیم دل پاکیزہ اور نارغ ہو جاتے ہیں پھر جب ان میں یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اُن کی مسکن بن جاتی ہے تو یہ مشاہدہ اُن اخبار و کلمات کے معنوں پر انہیں ایک ہی بار میں اطلاع کر دیتا ہے۔

یہ مکاشفہ کا علم ہے

یہ قسم مکاشفہ کی قسموں سے ہے تو جب ادراکِ فکری کرنے والے علماء جن کا ذکر پہلے ہوا ہے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس کشف و معائنہ کے وقت ان کے بیٹے ان خبروں کے بارے میں انہیں جو وہم تھا اُسے بغیر جاننے کے چھوڑ دینا درست نہیں اور نہ ہی اُن کے بیٹے یہ درست ہے کہ احتمالاتِ تنزیہیہ کے معنوں کو بغیر متین و مقرر کرنے کے چھوڑ دیں بلکہ وہ اس کلمہ کو اور اس کے معنی کے سیاق کو جان لیتے ہیں اور اس سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد ہے اُس پر آگاہ ہو جاتے ہیں۔

اور اگر دوسری خبر یعنی حدیث وغیرہ میں بعینہ یہ لفظ آیا ہو تو ان مقدس و متین وجوہات میں سے اس مشاہدہ کرنے والے کے بیٹے دوسری وجہ ہوتی ہے۔ یہ ہمارے گرد، باحوال ہے اور ہم میں سے ایک اور گروہ بھی ہے جن کے بیٹے یہ تجلی تو نہیں لیکن انہیں القاءِ الہام اور لقاء و کتابت حاصل ہوتی ہے اُن کے ہاں ایک علامت اور نشانی ہے جس میں انہیں القاء ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اس القاء کی خبر نہیں ہوتی چنانچہ وہ اپنے اس القاءِ الہامی میں معصوم اور بے گناہ ہوتے ہیں اور وہی بات کرتے ہیں جسکا انہیں خطاب و الہام کیا جاتا ہے یا لقاء و کتابت ہوتی ہے۔

ان تمام محققین کے نزدیک جنہوں نے اس خبر کے قائل کو تسلیم کر لیا اور نظر نہ کیا اور نہ ہی تشبیہ و قطل کو جانا، اور وہ محققین جنہوں نے مباحثہ اور اجتہاد کیا اور اپنے طبقہ کے لوگوں سے مناظرہ بھی کیا اور وہ محققین جو صاحبانِ کشف و معائنہ نہیں اور وہ محققین جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خطابِ الہام ہوتا ہے۔ عقلی طور پر محذات میں حدود تشبیہ سے مقید یہ ادوات و کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ

کی ذاتِ اقدس پر داخل نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تمزیہ و تقدیس کے معنوں میں داخل کرتے ہیں چنانچہ علماء و محققین کے نزدیک ذاتِ خداوندی کے لئے ان کلمات کا ان پاکیزہ معنوں میں قبول کرنا ہے، جن کا تمزیہ خداوندی اقتضاء کرتی ہے۔

اگر جسم سے مراد وجود ہے

اب چیکو یہ امر طے شدہ ہے تو ظاہر ہو گیا کہ یہ ادوات و کلمات بات کو مخاطبین کے افہام تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں اور ہر عالم اس امر میں اپنے فہم و قوت اور نفوذ و بصیرت کی حیثیت سے بات کرتا ہے اور اس عقیدہ تکلیفیتِ فطرتِ عالم ہے۔

اگر مشبہ فرقہ کے لوگ معنی تشبیہ الہی کے قائلین اپنی فطرت پر رہتے تو کافر نہ ہوتے اور نہ ہی تجسیم باری تعالیٰ کے قائل ہوتے۔

تاہم! اگر ان کے ارادہ تجسیم کا مفسد وجودِ حق تعالیٰ کا اثبات ہے اور اپنے افہام کے فسور کی بنا پر اپنے اس تجسیم سے اثباتِ وجود کرنے میں تو ان کی نجات ہو جائے گی۔

چونکہ محققین کے نزدیک مدارج تحقیق میں ان کے رتبوں کے ساتھ نفاصل ثابت ہے اس لیے دیگر حقائق کو نقل کیا جاتا ہے۔

وجودِ حق تعالیٰ عالم کے ساتھ مقید نہیں

جن لوگوں کو حقائق عطا ہوئے ہیں وہ اس امر پر توقف کرتے ہیں کہ وجودِ حق تعالیٰ وجودِ عالم کے ساتھ نہ تو قبلیت و معیت کے ساتھ مقید ہے اور نہ ہی تبعیثیت زمانہ سے کیونکہ حق تعالیٰ جل شانہ کے لئے تقدیم زمانی و مکانی کا ناسخ امر جس کے ساتھ تعلید پر ہے حقائق اس کی تردید کرتے ہیں۔ ان کے اس بات کو

باب توویل یعنی سمجھانے کے ارادہ سے کرے تو کر سکتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی کتاب کا نطق ہے اس لیے کہ ہر شخص ان حقائق کے کشف کی قوت نہیں رکھتا۔

اندریں حالات ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذاتہ اپنی ذات کے لیے اپنے غیر کے ساتھ مقید نہیں اور مطلق الوجود موجود ہے۔ نہ ہی وہ کسی چیز سے معلول ہے اور نہ ہی کسی چیز کی علت بلکہ وہ تمام معدیات و علل کا خالق اور ہمیشہ ہمیشہ سے ملک القدوس پاکیزہ بادشاہ ہے۔

جیکہ یہ عالم نہ تو اپنی ذات کے لیے موجود ہے اور نہ ہی اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ موجود ہے اور وجود حق تعالیٰ کے ساتھ مقید الوجود ہے چنانچہ عالم کا وجود بغیر حق تعالیٰ کے وجود کے درست نہیں ہوگا۔

زمانہ تھا ہی نہیں

اب جیکہ حق تعالیٰ کے وجود سے زمانہ کی نفسی ہو گئی اور ابتداء عالم سے بھی زمانہ کا فقدان ہے تو وجود عالم زمانہ کے بغیر ہوگا۔ ہم ایک جہت سے نہیں کہتے کہ یہ امر کس چیز پر واقع ہے تاہم حق تعالیٰ جل شانہ، وجود عالم سے قبل موجود ہے۔ اس لیے کہ یہ امر ثابت ہے کہ در قبل، اصیغہ ہائے زمان سے پہلے در زمانہ تھا ہی نہیں اور نہ ہی یہ بات ہے کہ عالم وجود حق تعالیٰ کے بعد موجود ہوا ہے اور یہ صورت اس لیے ہے کہ حق تعالیٰ نے وجود کے ساتھ نہ بعدیت نہ معیت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے عالم کو پیدا کیا اور وہ عالم کا فاعل ہے اور اس نے اسکی اُس وقت اختراع فرمائی جب کوئی چیز نہ تھی لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ بذاتہ موجود ہے اور عالم اس کے ساتھ موجود ہے۔

اگر کوئی شخص ہم سے یہ سوال کرے کہ وجود عالم وجود حق تعالیٰ سے کب ظاہر ہوا۔

تو ہم کہیں گے کہ "کب" سوالِ زمانی ہے اور زمانہ عالم کی نسبتوں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کیونکہ اس کے لیے نسبتوں کا عالم ہے جبکہ خلقِ تقدیر ہے ایجاد نہیں تو اس صورت میں یہ سوال ہی باطل قرار پاتا ہے۔

وجود حق تعالیٰ اور وجود عالم۔

آپ غور فرمائیں کہ آپ نے کیسا سوال کیا ہے؟ اس لیے کہ اس طرح تو آپ کی ذات میں ان کلمات کے معانی آپ کو تحصیلِ دافہام تک پہنچانے سے روک دیں گے۔

پس صرف اور صرف حق تعالیٰ کا وجود خالص باقی ہے جو عدم میں نہیں آیا اور جو وجود عدم سے آیا بنفسہ عین الوجود ہے اور یہ وجود عالم ہے۔

حق یہ ہے کہ وجود حق تعالیٰ اور وجود عالم "دونوں وجودوں کے درمیان نہ تو علیحدگی ہے اور نہ ہی امتداد مگر یہ تو ہم مقدر ہے جو علم کے لیے محال ہے اور اس سے کوئی چیز باقی نہیں مگر یہ کہ وجود مطلق و مقید اور وجود فاعل اور وجود منضبط۔ حقائق یہی کچھ عطا کرتے ہیں اسلام کیا اللہ تعالیٰ اختراع فرماتا ہے۔

مجھ سے ایک وقت آنے والے نے سوال کیا کیا حق تعالیٰ پر اطلاقِ اختراع ہو سکتا ہے؟

میں نے اس سے کہا حق تعالیٰ کا علم بذاتہ عین عالم کو اس کا جانا ہے۔ اس لیے کہ عالم باوجود عدم سے مقف ہونے کے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا مشہور ہے اور اس کا مشہور ہونا اپنی ذات سے نہیں اس لیے کہ وہ موجود ہی نہ تھا۔ اور یہ مسئلہ ایسا بحرِ بلاکت ہے جس میں اغوا کرنے والے ایسے لوگ ہلاک ہو گئے جنہیں کشف حاصل حاصل نہ تھا۔

بہر کیف! ایک نسبت سے عالم ازل سے موجود ہے تو اس کا علم ازل سے

موجود ہوگا اور اس کا علم بنفسہ اُسے عالم کا علم ہے تو عالم کے ساتھ اُس کا علم ازل سے موجود ہے۔

پس حق تعالیٰ جل شانہ کو عالم کا علم عالم کے عدم کے حال میں تھا چنانچہ اُس نے اسے اپنے علم کی صورت میں پیدا فرمایا۔ تاہم اس کا بیان کتاب کے آخر میں آئے گا۔ اور یہ قدر کا ایک راز ہے جو اکثر محققین سے پوشیدہ ہے۔

اندریں صورت عالم میں اختراع کی بات درست نہیں تاکہ ایک دہر سے اختراع کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ مگر اس دہر سے نہیں ہوتا جس کا اقتضا حقیقتِ اختراع کرتی ہے کیوں کہ یہ امر جناب الہی میں نقص کی طرف سے جاتا ہے پس لفظ اختراع صرف عبد میں کہنا درست ہے۔

اختراع کون کرتا ہے؟

یہ امر اس طرح ہے کہ درحقیقت مخترع اختراع نہیں کرتا یہاں تک کہ پہلے اُس مثال کی اختراع کرے جس کے اظہار کی مراد کوئی نفسہ وجود میں لانا ہے پھر جس چیز کی مثل اُس کے علم میں تھی اُسے قوتِ عمل سے وجودِ حسی کی طرف اُس شکل پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اب جبکہ وہ کس چیز کوئی نفسہ پہلے اختراع نہیں کرتا تو وہ حقیقتہً مخترع نہیں ہوگا۔

پھر جب تجھے اُس امر پر قدرت حاصل ہو جائے جس کا علم تجھے کسی دوسرے شخص سے ہوا اور اُس کی شکل کی ترتیب کی مثل وجود میں ظاہر نہیں ہوتی تو جب بھی تجھے اُس کا علم تو ہو ہی چکا ہے جسے تو نے اپنے علم کے مطابق وجود کی صورت میں ظاہر کر دیا۔

اندریں صورت نفس الامر میں تو اپنی ذات کے نزدیک اُس چیز کا مخترع نہیں اور نہ ہی تو نے اُس کی اختراع کی ہے۔

چنانچہ فی الحقیقت مخترع وہ ہو سکتا ہے جو فی نفسہ اس چیز کی مثال کی اختراع کرے اور پھر تجھے اس کا علم عطا کرے اور اگر لوگ اس اختراع کی نسبت تیری طرف محض اس لیے کہ تیری تیار کردہ چیز تجھ سے پہلے انہوں نے کہیں نہیں دیکھی تو تجھے ان کی باتوں پر دھیان نہ دینا چاہیے جو تیرے امور کو نہیں جانتے بلکہ تجھے اس امر کی طرف رجوع کرنا چاہیے جسے تو بذاتہ جانتا ہے۔
خدا کا تدبیرِ عالم فرمانا اختراع نہیں ہے۔

جان لیں کہ بحق سبحانہ، تعالیٰ نے اس شخص کی طرح تدبیرِ عالم نہیں کی جسے کچھ حاصل نہ ہو اور نہ ہی اس نے جہان کو پیدا کرنے میں غور و فکر سے کام لیا ہے اور نہ ہی یہ امور اس کی ذات دالہ صفت کے لیے جائز ہیں۔ اور نہ ہی فی نفسہ اس نے کسی ایسی چیز کی اختراع فرمائی ہے جس پر وہ پہلے موجود نہ تھی اور نہ ہی فی ذاتہ اس نے یہ فرمایا ہے کہ میں اس چیز کو ایسے اور ایسے بناؤں گا، لہذا یہ تمام صورتیں اس کی ذات پاک کے لیے جائز اور درست نہیں۔

ضروریاتِ اختراع :-

جاننا چاہیے کہ اختراع کرنے والا پہلے موجودات میں موجودہ متفرق اجزاء کو حاصل کرتا ہے پھر اپنے ذہن و بصیرت میں ان اجزاء کی اس طرح تالیف کرتا ہے کہ رتبہ ازیں اس کی مثال اس کے علم میں نہ تھی اور اگر تھی بھی تو کچھ حرج نہیں کیونکہ یہ اس پہلے شخص کی طرح ہے جس پر کسی نے سبقت حاصل نہیں کی جیسا کہ شعراء اور فصحاء حضرات اختراع معانی میں حسن نگارش کا اہتمام کرتے ہیں۔

علاوہ ازیں اختراع کو ان معنوں میں بھی لیا جاتا ہے کہ کسی کی اختراع کردہ چیز کا اس سے پہلے بھی کوئی مخترع ہو جو جب سننے والا اس کے بارے میں سنے تو اس سے سرزد اور چوری کا گمان کرے،

پس اگر مخترع اپنی اختراع سے لذت اندوز ہونے اور تمتع حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ تو اُسے یہ حق نہیں پہنچا کر اپنی پیدا کردہ مخصوص چیز کے علاوہ کسی چیز پر نظر رکھے اس لئے کہ اگر مخترع ایسی چیز کو دیکھے گا جو اس سے پہلے ہی اختراع کی جا چکی تھی اور اس نے بعد میں اختراع کی ہے تو لہذا اوقات یہ امر اسکی ہلاکت اور بیکار چھٹ جانے کا باعث بھی ہو جاتا ہے۔

اکثر علماء بلغاء ریاضی دان، بڑھی اور معمار کاری گرا اختراع کیا کرتے ہیں اور بہت سے مخترعین کی فطرت میں ذکاوت ہوتی ہے اور وہ اپنے عقول پر کامل تصرف رکھتے ہیں چنانچہ حقیقت اختراع اُس شخص پر درست ہوگی جو کسی ایسی چیز کو اپنی فکر سے نکالے جو اُس کے علم میں اس سے پہلے نہ تھی، اور نہ ہی کسی دوسرے شخص کو اُس سے پہلے قوت یا قوت و فضل کے ساتھ اُس کا علم ہو خواہ ان علوم ہی سے کیوں نہ ہو جسکی غایت و انتہا عمل ہے۔

علم اللہی سے ازلی ہے۔

اُس کے برعکس اللہ جل شانہ، عالم کو ازلی ہی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جانتا ہے اور اُس پر یہ حالت کبھی نہیں آتی جس میں اُسے اس عالم کا علم نہ رہا ہو پس اُس نے فی نفسہ ایسی کوئی چیز اختراع نہیں فرمائی جس کا اُسے علم نہ ہو۔

اب جبکہ علماء باللہ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم باق قدیمی اور ازلی ہے تو ثابت ہوا کہ اُس نے بالفصل ہماری اختراع فرمائی ہے نہ کہ اُس نے فی نفسہ ہماری مثال کی اس طرح اختراع فرمائی ہے جو اُس کے علم کی صورت میں ہے کیونکہ ہمارا وجود اُس حد پر تھا جو اُس کے علم میں ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم وجود کی طرف اُس حد پر نکلتے جو اُس کے علم میں نہ ہوتی اور جو بات اُس کے علم میں نہ ہوتی اُس کا وہ ارادہ نہ فرماتا اور جس چیز کا وہ ارادہ نہ فرماتا اور اُس کا علم نہ رکھتا تو اُسے پیدا نہ فرماتا۔

انہیں صورت ہماری موجودگی دو طرح پر ہو سکتی تھی یا تو یہ کہ ہم خود بخود AUTOMATIC پیدا ہو جاتے یا اتفاقاً پیدا ہو جاتے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہمارے وجود کا عدم سے آنا درست نہ ہوتا حالانکہ ہمارے عدم سے وجود میں آنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہونے پر برابری و لاسیت کرتی ہے کہ اس نے ہمیں وجود دینا چاہا تو ہمیں اس صورت ثانیہ پر پیدا فرمادیا جو ہمارے ساتھ اس کے علم میں تھی اور ہم اپنے اعیان و وجودات میں محروم تھے۔

اب جبکہ مثال میں اختراع نہیں تو صرف اختراع فعل باقی رہ جائے گی اور یہ امر عین میں موجود مثال کے عدم اور نہ ہونے کی بنا پر درست ہے۔

پس جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اسکی تحقیق کر لیں اور بعد میں جو کہنا چاہیں کہہ لیں اگر چاہیں تو اس کا وصف اختراع اور مثال کے ساتھ بیان کریں اور اگر چاہیں تو اس امر کی نفی کریں جسکی نفی ہوتی ہے۔ مگر یہ بات اس وقت کریں جب اس امر پر اطمینان حاصل کریں جو میں آپ کے علم میں لایا ہوں۔

تیسری فصل

علم . عالم ، اور معلوم کے بیان میں

الْعِلْمُ وَالْمَعْلُومُ وَالْعَالِمُ
ثَلَاثَةٌ أَحَدُهُمْ وَاحِدٌ
وَإِنْ تَشَاءَ أَحْكَامُهُمْ
ثَلَاثَةٌ أَتْبَهَا الشَّاهِدُ
وَصَاحِبُ الْغَيْبِ رُبِّي وَوَلَدُ
لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْعُلُوِّ زَانِدٌ

علم و عالم اور معلوم تینوں کا حکم ایک ہے ۔

اگر آپ چاہیں تو ان کی مشیل ان کے تین حکم شاہد یعنی حاضر نے ثابت کیے
ہیں اور صاحب غیب ان تینوں کو ایک دیکھتا ہے بلندی میں اس پر زائد نہیں ۔ اللہ
تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے جان لیں کہ حکم کسی امر کو دل کا اس کی اس حد پر حاصل کرنا
ہے جس پر وہ امر فی نفسہ ہے خواہ معدوم ہو ۔ یا موجود ۔

پس وہ صفت ہے جو دل سے حاصل کرنے کو واجب کرتی ہے اور عالم وہ
دل ہے جس سے حاصل کیا جاتا ہے ۔ اور معلوم وہ امر ہے جسے حاصل کرنا ہے جبکہ حقیقت
علم کا تصور انتہائی مشکل امر ہے لیکن حصول علم کے لئے کمر بستہ رہیں جو انشاء اللہ تعالیٰ اس
کے ساتھ ظاہر ہوگا ۔

دل کا آئینہ

جان لیں کہ دل مرآتِ مفسولہ معنی صفتیل کیا گیا آئینہ ہے اور تمام کہ تمام سپہرہ ہے جو کبھی زنگ آلود اور مکدر نہیں ہوتا اور اگر کسی روز اس پر زنگ آلود ہونے کا اطلاق ہو جائے تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ذکرِ الہی اور تلاوت قرآن سے مٹھا کریں۔ حدیث شریف ہے۔

إِنَّ الْقُلُوبَ لَبِقْدَاءِ كَمَا لَعِيدَاءُ الْحَدِيدِ إِنْ جَلَدَهَا ذَكَرَ لِلَّهِ
وَتَلَادَةُ الْقُلُوبِ

یعنی دل لوہے کے زنگ کی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو ان کی صفائی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتی ہے۔

دیکھیں اس ذکرِ الحکیم سے مراد یہ زنگ نہیں کہ دل کے سپہرے پر زنگ آجاتا ہے بلکہ جب وہ علم باللہ سے اسبابِ علم کے ساتھ مشغولیت اور تعلق پیدا کرتا ہے تو اس غیر اللہ کے تعلق سے دل کی تہہ پر زنگ آجاتا ہے کیونکہ غیر اللہ سے یہ تعلق اس دل کی طرف آنے والی تھی تعالیٰ کی تجلی کو روک دیتا ہے چونکہ حضرت بی علیؑ موعظ مجاہد ہے اور اُس کے حقی میں ہم سے حجاب کا تصور نہیں کیا جاسکتا چنانچہ یہ دل خطابِ شرعی محمود کی جہت سے اُسے قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ اس غیر کے زنگ کو قبول کر چکا ہے اور اس پر فضل لگ چکا ہے اور اندھاپن وغیرہ آچکا ہے۔

مگر حق تعالیٰ تجھے اپنے پاس سے علم عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں اُس کے علم میں غیر اللہ ہے جبکہ علماء کے نزدیک نفس الامر میں وہ علم باللہ ہے اور ہمارے قول کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي الْيَتِيمَةِ إِيمَانًا نَدْعُونَكِ إِلَيْهِ ط م العجدة آیت ۱

اور بوسے ہمارے دل غلام میں ہیں اس بات سے جسے کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔

چنانچہ وہ اُس امر سے پردے میں تھے جبکہ طرٹ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
والہ وسلم خصوصیت سے دعوت دیتے تھے نہ یہ کہ وہ کسی پردہ میں تھے۔ لیکن انہیں
اُس امر سے تعلق پیدا ہو گیا تھا جسکی دعوت نہیں دی جاتی تھی۔

پس وہ اُس امر کے ادراک سے نا بینا ہو گئے تھے جسکی طرٹ سے دعوت دی
جاتی تھی اور انہیں کچھ نظر نہ آتا تھا اور دل تو ہمیشہ جلازمہ مقبولہ، صافیہ پر شگافتہ ہیں اور ہر
وہ دل جس میں حضرت الہیہ کی تجلی و اظہار ہوتی ہو یا قوتِ احرار کی طرح ہے۔ اور وہ تجلی ذاتی
ہے تو قلبِ مشاہد البیسا مکمل اور عالم ہے جسکے اوپر تجلیات میں سے کوئی تجلی نہیں ایسے
نیچے تجلی صفات اور دونوں کے نیچے تجلی افعال ہے اور جس پر کوئی تجلی وارد نہ ہو وہ دل اللہ
تعالیٰ سے غافل اور قرب الہی سے مرود و مٹھرو دیکھا گیا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے قلب کے بارے میں جس حد پر ہم
نے ذکر کیا ہے اس پر غور کریں اور دیکھ لیں کہ آپ اسے علم مقرر کرتے ہیں تو یہ درست
نہیں اگر آپ کہیں کہ یہ صفات ذایتہ ہے تو اس کے بے کوئی راہ نہیں۔ ولیکن یہی سبب
ہے جیسا کہ دل کے بے خلو معلوم سبب ہے۔

اگر آپ کہیں کہ سبب وہ ہے جو دل میں معلوم حاصل کرتا ہے تو یہ بھی راہ نہیں
ہے۔ اگر آپ کہیں معلوم سے نفس میں مثال منقوش و منطبع ہوتی ہے اور یہ معلوم
کا تصور ہے تو یہ بھی طریق نہیں۔

علم کیا ہے۔

اگر آپ سے کہا جائے کہ علم کیا ہے تو کہیں کہ
ادراک کرنے والے کا اُس حد پر ادراک کرنا جس پر وہ فی نفسہ ہے جسکے اُس کا ادراک
غیر متنع ہو اور جس کا ادراک متنع نہ ہو تو اُس کا ادراک نہ کرنا ہی علم ہے۔ جیسا کہ حضرت
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔

الْعَيْنُ عَنِ الذَّرِّكَ الْأَذْرَاكِ اِدْرَاكٌ

یعنی درک الادراک سے عاجز آنا ہی ادراک ہے۔

پس مقرر کیا گیا کہ علم باللہ وہ ہے جن کا ادراک نہ کیا جاسکے۔ اسے جان میں
 ولیکن اس کا ادراک کسب عقل کی جہت سے نہیں جیسا کہ بغیر اس کے اس کا جاننا
 ہے۔ تاہم اس کا ادراک اس کے وجود و کرم اور اس کے عطا سے ہوتا ہے۔ جیسا
 کہ اہل شہود و مشاہدہ عارفوں کو اس کی معرفت حاصل ہے۔ اور یہ معرفت مشاہدہ
 سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ نظر کی حیثیت سے قوت عقل کے ساتھ

کیا خدا کی مناسبت مخلوق سے ہے؟

اب جبکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کسی امر کا علم معرفت کے سوا حاصل نہیں ہوتا
 جو دوسرے امر کے ساتھ اس معرفت سے قبل تھا تو لازماً اس سے دونوں
 معروفوں کے درمیان مناسبت ہوگی اور یہ امر ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور
 اس کی مخلوق کے درمیان کوئی مناسبت اس مناسبت کی جہت سے موجود ہی نہیں
 ہو اشیاء کے درمیان ہوتی ہے اور یہ مناسبت جنس نوع یا شخص کی مناسبت ہے
 پس صہمیں کسی چیز کا متقدم اور پہلا علم نہیں جبکہ ساتھ ہم ذات حق کا ادراک
 کر سکیں۔ اس لئے کہ ادراک کے لئے دونوں کے درمیان مناسبت ہونا چاہیے اسکی
 مثال یوں ہے کہ ہم نے افلاک کی طبیعت کو جاننا کہ یہ طبیعت خاصہ ہے اور اگر یہل مہات
 اربع کا علم پہلے نہ ہوتا تو ہرگز ہرگز نہ جان پاتے۔

پس صہم نے دیکھا کہ افلاک ان طبائع سے اس حکم کے ساتھ خارج ہے کہ وہ
 ان مہات سے نہیں تو ہمیں علم ہو گیا کہ حرکت علویہ کی جہت سے جو اشیاء ہوا اور مقلیہ
 میں پانی اور مٹی میں ہے افلاک پانچویں طبیعت ہے۔ اور افلاک مہات جو ہر یہ کے
 درمیان ہو کہ ایک جنس ہیں کل اور نوعیت کی جامع مناسبت ہے تو یہ نوع ہے

جیسا کہ جنس واحد کے لئے ایک نوع ہو اور ایسے ہی شخصیت ہوتی ہے اور اگر یہ تناسب نہ ہوتا تو ہم علم طبائع سے مزاج فلک کو نہ جان پاتے۔

برکف باری تعالیٰ اور عالم کے درمیان ان وجوہ سے کوئی مناسبت نہیں تو اسے علم سابق کی بناء پر بغیر اس کے کبھی نہیں جانا جا سکتا جیسا کہ بعض لوگوں نے گمان کیا ہے کہ غائب پر شاہد کا استدلال علم دارا وہ اور کلام وغیرہ سے ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی ذات پر محمول کرتے ہوئے اس کا قیاس کرنے کے بعد اس کی تقدیس و پاکیزگی بیان کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو جان لینا کیسے ہے۔

یویات ہمارے علم بالبدن تعالیٰ اور ہمارے مذہب کی مؤید ہے وہ یہ ہے کہ علم حسب معلوم مترتب ہوتا ہے اور حسب انفعال معلوم اپنی ذات میں اپنے غیر سے منفصل ہوتا ہے اور وہ چیز جس کے ساتھ معلوم منفصل اور علیحدہ ہوتا ہے یا جو ہریت کی جہت سے ذات ہوگی جیسا کہ عقل یا نفس یا پھر اپنے مزاج کی جہت سے ذات ہوگی۔ جیسا کہ حرارت اور آگ کا جلانا ہے۔

تو جس طرح عقل نفس سے اپنی جو ہریت کی جہت سے علیحدہ ہے ایسے ہی آگ اپنے غیر سے الگ ہے جیسا کہ ہم نے اس کا ذکر کیا۔

اب یا تو وہ اس سے بذاتہ منفصل اور علیحدہ ہے مگر جس کے ساتھ اس میں وہ معمول ہے یا حال کے ساتھ ہے جیسا کہ بیٹھنے والے کا بیٹھنا اور کتابت کرنے والے کا لکھنا اور یا ہمت کے ساتھ ہے جیسا کہ سیاہ کی سیاہی اور سفید کی سفیدی اور یہ اہل عقل کے نزدیک مدارک عقل کا حصہ ہے تو خارج کی حیثیت سے عقل کے لئے اس سے کوئی معلوم نہیں پایا جاتا جیسا کہ ہم نے اس کا وصف بیان کیا مگر جاننا چاہیے کہ جو چیز اپنے غیر سے الگ ہوتی ہے یا تو وہ اپنے

جوہر کی جہت سے ہوگی یا اپنے مزاج یا حال یا ہمت کے اعتبار سے ہوگی اور عقل ایسی کسی چیز کو نہیں پاسکتی۔ جس میں یہ چیزیں نہ ہوں اور یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں نہیں پائی جاتیں تو بحیثیت ناظرہ باحث کے عقل ہرگز ہرگز اُسے نہیں جان سکتی اور عقل اُسے اُس نظر و برہان کی حیثیت سے جان بھی کیسے سکتی ہے جسکی طرف حس یا ضرورت یا تجربہ کا استثناء ہو، اور باری تعالیٰ جل شانہ کا ادراک ان اصولوں سے نہیں ہو سکتا۔ جن کی طرف عقل اپنی برہان میں رجوع کرتی ہے اُس وقت اُس کے لیے برہان وجودی درست ہوگی۔

پس اہل عقل کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ دلیل کی جہت سے اپنے رب کو جانتا ہے اور باری تعالیٰ جل شانہ کو اُس نے معلوم کر لیا ہے۔ اگر یہ اہل عقل، فصاعیہ، طبعیہ، تکوینیہ، انبغاشیہ اور بادعیہ مفعولات کی طرف دیکھتا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے فاعل سے ناواقف ہے تو جان لیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلیل کے ساتھ کبھی نہیں جانا جاسکتا۔ لیکن اتنا علم ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے اور عالم اُس کا محتاج ہے اور عالم کی محتاجی ذاتی ہے جس سے اُس کے لیے ہرگز ہرگز چارہ کار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

پس جو شخص چاہتا ہے کہ توحید کے لب لباب کی معرفت حاصل کرے تو اُسکی کتاب عزیز قرآن مجید میں دار و دہونے والی آیات توحید پر غور کرنا چاہیے اس لیے کہ جس قدر کوئی اپنی ذات کو جانتا ہے دوسرا اپنی ذات سے اُس کے بارے میں اتنا نہیں جانتا۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جو وصف بنفسہ بیان فرمایا ہے اُس پر غور فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو یہ تفہیم عطا فرمائے

کہ آپ اس علم الہی کی واقفیت حاصل کر لیں جسکی طرف عقل اپنی نگر سے ابدلاً باور تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ ہم اس باب سے ملحقہ باب یعنی باب سوم میں عنقریب توحید کے بارے میں آیات بنیاتی نقل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا فہم نصیب فرمائے اور ان عالموں میں سے نبی سے جو اس کی آیات کا شعور رکھتے ہیں آمین۔

باب دوم کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 وَعَلَى آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

منتسب و عا!
 ناچیز صائم حشقی

باب سوم

قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والے ان کلمات کا بیان جن سے تنزیہ بہ باری تعالیٰ میں تجسیم و تشبیہ کا اطلاق ہوتا ہے جب کہ ظالم اس چیز کو بڑی برتری کہتے ہیں۔

تنزیہ بہ باری تعالیٰ

فی نظر العبد الی ربہ	فی قدس الابلوتنز یہہ
وعلوہ عن ادوات ات	تلحق بالکیف وتشبیہہ
دلالتہ تحکم قطعاً علی	منزلۃ العبد وتنزیہہ
وصحۃ العلم واثباتہ	وطرح بدعی وغویبہ

تنزیہ بہ و قدس میں ہرزے کی نظر اپنے رب کی طرف ہے

اس کی بلندی سے کیفیت و تشبیہ کے ساتھ آلات و اسباب ملحق ہیں

منزلت عباد اور حق کی دوری ایسی دلالت ہے جس کا حکم قطعی ہے

علم کی صحت و اثبات نے بدعی اور اس کے توہمات کو رد کر دیا اور اس کے

دعویٰ کو بے بنیاد بنا ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے۔ جانتا چاہیے کہ اس کی بلندی و پستی کی وہ تمام تر معلومات جن کی عقل حاصل ہے بغیر واسطہ کے اللہ تعالیٰ سے ماخوذ ہیں پس کائنات کے اعلیٰ و اسفل علم اور نفس اشیاہ کے وجود کو اس کی عطا سے معرفت کے حصول پر اس کے نور و تجلی اور فیض اقدس سے بہت

کچھ کر سکتا ہے۔

نون کیسے فائدہ اٹھاتا ہے

عقل حق تعالیٰ سے مستفید ہو کر نفس کو مستفید کرتی ہے اور نفس عقل سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اُس کا فعل اُن تمام اشیاء میں جاری ہے جس کے ساتھ اُس کے علاوہ عقل کے جاننے کا تعلق ہے۔

اس کے علاوہ کہنا یہ ہماری اپنی لگائی ہوئی وہ قید ہے جس کا ذکر ہم نے آپ کی نگاہ میں افادہ و تحفظ کے نام سے اللہ تعالیٰ کے اُس قول سے کیا ہے ہم جانتے ہیں اور وہ عالم ہے تو سبب کو جان لیا۔

جان لیں کہ عالمِ ہم عقلِ اول سے کچھ فائدہ نہیں لیتا اور اس کے لئے دوہیموں پر دلالت کرتا ہے بلکہ وہ اور یہ ایک مرتبہ میں ہیں۔ جیسا کہ قطب کے حکم سے افراد ہم سے خارج ہیں۔ اگرچہ افراد سے قطب ایک ہوتا ہے لیکن عقلِ افادہ کے ساتھ مخصوص ہے جب کہ افراد کے درمیان قطب تولیت سے مخصوص ہے اور وہ سیواتے علمِ مجرد و توحیدِ خاص کے اُس تمام میں جاری ہے جس کا تعلق عقل کے علم سے ہے۔

یقیناً یہ امر جمیع وجوہ سے تمام معلومات کے مخالف ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اُس کی مخلوق کے درمیان ہرگز ہرگز مناسبت نہیں اور اگر ایک روز کے لئے مناسبت کا اطلاق ہو جیسا کہ امام ابو حامد غزالی نے اور دوسروں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے تو یہ تکلف اور حقائق سے بعید تیرہ ہے۔

حادث و قدیم کے درمیان کوئی نسبت نہیں پس حادث اور قدیم کے

درمیان کون سی نسبت ہے یا یہ کہ اسے کیسے تشبیہ میں لایا جائے جو مثال کو قبول نہیں کرتا اس کا مثال قبول کرنے والے کے مشابہ ہونا محال ہے یہاں کی العباس بن عرفیف صنفی نے "محاسن المجالس" میں فرمایا جسکا اس کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بندوں کے درمیان نسبت نہیں سوائے عنایت کے اور نہ سبب ہے سوائے حکم کے اور نہ وقت ہے سوائے ازل کے اور جو باقی ہے وہ اندھا پن اور تلبیس ہے اور ایک روایت میں انور بن کے بالکس کہا گیا کہ علم ہے پس اسے دیکھیں جو اس کلام کا حسن، اس معرفت باللہ کا کمال اور اس مشاہدہ کا اقدس ہے اور دیگر جو ان کلمات کے ساتھ کہا۔ اللہ تعالیٰ اس سے نفع عطا فرماتے۔

علم باللہ اور اراکِ عقل اور نفس نہیں کر سکتے اور اس سے عاجز ہیں مگر اس حیثیت سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ و تقدس موجود ہے اس کے ساتھ جو الفاظ مخلوق کے حق میں یا مرکبات وغیرہ کے توہم میں آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اعقل سلیم کی نظر میں اس کے فکر و عصمت کے اعتبار سے ہے۔ بخلاف اس کے کہ اس پر یہ وہم جاتز نہیں اور نہ اس پر یہ لفظ عقلاً اس وجہ سے اس پر جاری ہوتا ہے جسے مخلوقات قبول کرتی ہے۔

یقیناً اس کا اطلاق سامع کے نزدیک انہام پر ثبوت وجود کے لئے تقریب کی وجہ پر ہوتا ہے نہ کہ اس حقیقت کے ثبوت کے لئے جو جس پر حق ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس کتبہ شیخیٰ لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وعدہ کے ارشاد سے شرعاً واجب ہے کہ اس کا اقرار کریں۔

جاننا چاہیے کہ یقیناً لا الہ الا اللہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میری

خبر دینی نظر کے موافق جان لو تاکہ علم کو جو ہے تمہارا ایمان درست ہو جیسا کہ تیرے لیے خیر ایمان سے وہ علم درست ہے جو تعریف سے قبل ہے تو یہ وہ امر ہے جو بعض لوگوں کی نظر میں اس امر پر وعدہ ہے اور ہماری نظر نے اُسے اُس میں نہیں دیکھا تو اُس کی معرفت کی طرف کیسے پہنچ سکتا ہے

پس ہم نے حکم انصاف پر دیکھا اور جو اُس کی عقل کا مل کو ممکنہ حد و جدہ کے بعد اُس سے نظر آیا اس سے اللہ سبحانہ کی معرفت کی طرف سوائے اُس کی معرفت سے عاجز آنے کے کوئی امر نہیں پہنچتا۔ اس لئے ہم اُس کی معرفت کو طلب کرتے ہیں جیسا کہ اُس حقیقت کی جہت سے تمام اشیاء کی معرفت طلب کرتے ہیں جو اس پر معلوم ہیں۔

پھر جب ہم نے جان لیا کہ وہ موجود ہے اور اُس کے لئے مثال نہیں اور نہ ہی ذہن میں اُس کا تصور کیا جاسکتا ہے نہ اُس کا ادراک ہو سکتا ہے تو یہ عقل اُسے کیسے ضبط کر سکتی ہے جو باوجود اُس کے وجود کے ثبوتِ علم کے مجاز نہیں پس ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنی الوہیت میں اکیلا موجود ہے اور یہ وہ علم ہے جسے ہم سے اُس کی ذات کی اس حقیقت کے ساتھ دوسرے عالمین طلب کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ سبحانہ بذاتہ جانتا ہے اور وہ علم اُس کے بعد علم ہے جو ہم سے طلب کرتے ہیں جب کہ عقل کی نظر میں مخلوقات میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مشابہ نہیں اور نہ وہ اس سے کسی چیز کے مشابہ ہے جب ہمیں کہا گیا ہے تو جان لیں کہ یہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے جو ہم پر پہلے واجب تھا۔ جو علم ہے اُسے ہم جانتے ہیں اور ہمیں اُس کا علم ہے اور بے شک ہم اُسے جانتے ہیں جو علمِ العلم سے پہلے ہم پر واجب ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَطْهَرُ مِنْ جُزْءٍ تَمَامًا هَوَتْ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

الفاظ کی اصلیں

ہم ناقل ہیں اس کے لئے مطالب کی چار اہمات ہیں۔
ہل، ما، کیف، لم، یعنی کیا، جو، کیسے اور نہیں۔

ہل اور لم دو بسیط روحانی مطلب ہیں۔ دونوں کا ساتھی ما ہو ہے۔
پس ہل اور لم بساط کی دو درست اصلیں ہیں، اس لئے کہ ما ہو میں خاص
ترکیب سے ضرب ہیں اور ان چاروں مطالب میں وہ مطلب نہیں پہنچتا جس
کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اُس کی حقیقت عطا ہونے کی جہت سے سوال کیا
جاتے کیونکہ علم توحید کی معرفت سوائے اس کے درست نہیں کہ جو اس میں
ما سوا اللہ سے پایا جاتا ہے اُس کی نفی کی جاتے اس لئے کہ اُس نے فرمایا
ہے۔ "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ
الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، یعنی تیرا رب رب العزت اُس چیز سے پاک ہے
جس سے اُسے متصف کرتے ہیں۔ پس علم کا سلب ہونا ہی اللہ کے ساتھ علم ہونا ہے جیسا کہ
ارواح سے بارے میں ہم گفتگو نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں وہ ان کیفیتوں سے پاک
ہیں، کیونکہ ان کے حقائق کا اس عبادت میں تخالف ہے۔

ایسے ہی ارواح پر جن آلات و اسباب کا اطلاق ہوتا ہے جن کی ساقہ
آن سے سوال کیا جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اُن سے کا اطلاق جائز نہیں،
اور نہ ہی اُس توحید پرست محقق کو حق پہنچتا ہے جو اپنے خالق اور بنانے والے
کا احترام کرتا ہے کہ وہ ان الفاظ کا اُس پر اطلاق کرے اسلئے کہ وہ

ان مطالب کو کبھی نہیں جان سکتا۔

حق تعالیٰ کا ادراک نہیں ہو سکتا

وصل پھر ہم نے تمام ماسوا اللہ کو دیکھا تو اُسے دو قسموں پر پایا۔

۱۔ اُس کا ذات کے ساتھ ادراک کرنا اور یہ محسوس اور کثیف ہے۔

۲۔ اُس کا فعل کے ساتھ ادراک کرنا تو یہ معقول اور لطیف ہے، اس

مقام پر معقول محسوس سے بلند ہو جاتا ہے

اگر اُس کی ذات کا ادراک مقصود ہو تو وہ منترہ ہے چنانچہ سوائے

اس کے نہیں کہ اُس کا فعل کے ساتھ ادراک ہو سکے جب کہ یہ مخلوقوں کے

اوصاف ہیں۔ اور حق تعالیٰ و تقدس کی ذات کا ادراک نہیں ہو سکتا جیسا کہ

محسوس یا اُس کا فعل اور جیسا کہ لطیف یا معقول اس لئے کہ حق سبحانہ

تعالیٰ اور اُس کی مخلوق کے درمیان ہرگز ہرگز مناسبت نہیں کیونکہ وہ ہمارے

لئے غیر ملکہ ہے یعنی ہم اُس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اُس سے محسوس کی مشابہت ہو

مصنوعات صالح کو نہیں جانتیں

اُس کا فعل لطیف امر کے فعل کے مانند نہیں کہ لطیف کے مشابہت ہو

اس لئے کہ حق تبارک و تعالیٰ کا فعل اشیاء کو پیدا کرتا ہے کسی چیز کا فعل

نہیں ہوتا جب کہ لطیف روحانی اشیاء سے کسی چیز کا فعل ہے تو دونوں کے

درمیان کون سی مناسبت ہوگی۔ اب جب کہ فعل میں مشابہت ممنوع ہے تو ذات

میں مشابہت کا ممنوع ہونا زیادہ مناسب ہوگا۔

اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس فعل سے کسی چیز کو متحقق کریں تو حسبِ احسان

مفعولِ صنّاعی کی طرح اس فعل کے مفعول کو دیکھیں، جیسا کہ تمیص اور کرسی، ہم نے انہیں اس حال میں پایا کہ یہ اپنے کاریگر کو نہیں جانتیں مگر اُن کی ذات اپنے بنانے والے کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ اُسے اُس کی صنعت سے پہچانا گیا۔

مفعولات کا تعارف

ایسے ہی مفعولِ تکوینی یعنی فلک اور کواکب اپنے صنّاع کو نہیں جانتے اور نہ اپنے ترکیب دینے والے کو جانتے ہیں اور نہ نفسِ کلّیہ ہے جو اُن پر محیط ہے۔

ایسے ہی مفعولِ طبیعی ہے جیسا کہ معدنیات پر ہونا اور نباتات و حیوانات ہیں یہ مفعولِ تکوینی سے طبیعی طور پر کام کرنے والے ہیں، وہ اپنے فاعل سے واقف نہیں ہو پاتے جو کہ فی الحقیقت فلک اور کواکب و ستارے ہیں پس انلاک کا وہ علم نہیں اور نہ ہی وہ اس کا ہم ہے جسے اُن جانتا ہے اور نہ ہی تیری جس اُس کا ادراک کر سکتی ہے۔ اور سورج کا اُس کی اپنی ذات میں جسم کہاں ہے جسے ہم اُس کے لئے دیکھتے ہیں۔ یقیناً علمِ انلاک اُس کی رُوح اور اُس کے اُس ملنے کی جہت سے ہے جو اُس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفسِ کلّیہ محیط سے بناتے، یہی امرِ انلاک اور جو انلاک میں ہے، کے ہونے کا سبب ہے۔

ایسے ہی مفعولِ انبعاثی ہے۔ اس نفسِ کلّیہ کا عقل سے مبعوث ہونا حضرت دھیہ کلّیہ رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں حقیقتِ جبرائیلیہ کا مبعوث ہونا ہے۔ یقیناً وہ قطعاً نہیں جانتا کہ اُس کی بعثت اُس سے ہوئی ہے۔ کیونکہ وہ اُس کے احاطہ کے تحت ہے اور اُس نے اُس کا احاطہ کر رکھا

ہے۔ اس لئے کہ یہ اُس کی خاطر سے خاطر ہے۔ تو جو اُس کے اوپر ہے اور جو اُس میں اُس سے نہیں ہے اُسے کیسے جاتے گا۔ سوائے اُس کے کہ جو اُس میں ہے اُس سے بھی سوائے ماہیت کے نہیں جانتا پس وہ اُس کی ذات کے ساتھ جانتا ہے نہ کہ دونوں کے سبب کو جانتا ہے۔

ایسے ہی مفعولِ اِبراعی ہے۔ یہ ہمارے نزدیک حقیقتِ محرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ہمارے علاوہ کے نزدیک عقلِ اول ہے اور یہ تم اعلیٰ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی چیز کے بنایا اور وہ ہر مفعول سے اُس کے فاعل کا ادراک کرنے سے عاجز و قاصر ہے جس کا پہلے ذکر ہوا۔ اس لئے ہر فاعل و مفعول کے درمیان وہ چیز ہے جس سے وہ ضربِ مناسبت و مشابہت ہے جو بیان ہوتی۔

پس اُس سے دونوں کے درمیان مناسبت کی مقدار جانتا ضروری ہے رہا جو ہر یہ یا اس کے علاوہ کی جہت سے جو ہر یہ یہ دوسری جہت ہے۔ تو حق تعالیٰ اور مبدعِ اول کے درمیان مناسبت نہیں۔ پس وہ اپنے فاعل کے ساتھ اُس کے علاوہ اسبابِ مفعول سے اُس کی معرفت سے عاجز ہے اس لئے کہ مفعولِ اُس چیز سے عاجز ہے جو اُس کے فاعل کے لئے اُس کے ادراک و علم کی وجہ سے مشابہ ہے۔ پس اس پر غور کریں اور اس کی تحقیق کریں تو بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محذرت کے تعلقِ علم سے توحید کے باب میں بہت زیادہ نافع ہے۔

حواسِ خمسہ کا ادراک

وصل: اس کی تائید ہمارے اُس بیان سے ہوتی ہے کہ انسان اپنی پانچوں

حسیہ قوتوں، شامہ، طاعمر، لامسہ، سامعہ اور باصرہ میں سے کسی ایک قوت کے ساتھ تمام معلومات کا ادراک کر سکے۔

باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت نزدیک و دور سے رنگوں اور تغیرات و اشخاص کا ادراک کرتی ہے چنانچہ ایک چہینہ کا ایک میل سے جو ادراک ہوتا ہے ویسی وہ اُسے دو میل سے نظر نہیں آتی اور اُسے بیس گز کے فاصلہ پر ویسا ہی نہیں دیکھا جاسکتا جو ایک ہاتھ کے مقابلے دوسرے ہاتھ کی دوری تک کا ادراک ہوتا ہے۔

پس جو شخص اُس کو دو میل سے دیکھتا ہے تو اُسے نہیں جانتا کہ یہ ہے جو ایک میل سے دیکھتا ہے تو وہ اُسے پہچانتا ہے کہ وہ انسان ہے یا درخت؟ اور جو بیس گز کے فاصلہ پر ہے وہ اُس کے رنگ کو پہچانتا ہے کہ سفید ہے یا سیاہ، اور جس کے ایک ہاتھ کے فاصلہ پر ہے وہ جان لیتا ہے کہ ازرق ہے یا امل یعنی اُس کا رنگ نیلا ہے یا سبز، پس ایسے ہی قرب و بعد سے اس کے مدارکات میں تمام حواس ہیں۔

ہماری نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے وقت میں اُسے محسوس نہیں کیا جاسکتا یعنی جس کے ساتھ اُس کا ادراک نہیں ہو سکتا تو اُسے جس کے طرت سے نہیں جان سکتے۔

یہی قوت خیالیہ! تو یہ قہمی ضبط کرے گی جو اُسے جس عطا کرے گی اور یا ذہ صورت ہوگی جو اُسے اُس کے بعض محسوسات پر بعض کو محمل کرنے پر فکر دے گا اور یہاں معرفتِ حق کا طریقہ چھ پر منتہی ہوتا ہے تو یہ ان کی زبان ہے ہماری زبان نہیں ہے۔ اگرچہ حق ہے لیکن یہ ان کی طرف منسوب ہے تو ہم نے ان سے نقل کیا ہے۔

پس! اس قوت کا بڑھنا کیسا ہی ہو اس کا ادراک قطعی طور پر جس سے

نہیں بڑھ سکتا اور بے شک ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسرت کا تعلق باطل ہے تو یقیناً اس کے ساتھ تعلق خیال باطل ہوگا۔

تَوْتِ مَفْکَرَه

رہی تَوْتِ مَفْکَرَه تو انسان ہمیشہ اُن اشیاء میں غور و فکر کرتا ہے جو اُس کے پاس موجود ہوں اور جو اُسے ادراکِ عقل اور حواس کی چہرت سے ملی ہوں، اور ان اشیاء کے بارے میں خزانہ خیال میں غور و فکر کرنے سے وہ ایک دوسرے امر کو جان لیتا ہے جس کے درمیان اور ان اشیاء کے درمیان ایک مناسبت ہوتی ہے جن میں اُس نے غور و فکر کیا تھا،

چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اُس کی مخلوق کے درمیان مناسبت موجود نہیں لہذا فکر کی چہرت سے اللہ تعالیٰ کو جان لینا درست نہیں۔ اسی لئے علماء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے منع کر دیا ہے۔

تَوْتِ عَقْلِیَہ

رہی تَوْتِ عَقْلِیَہ؛ تو ذاتِ باری تعالیٰ کا ادراک عقل نہیں کر سکتی کیونکہ عقل اسی امر کو قبول کرے گی جس کا اُسے بدیہی علم ہو یا اُسے غور و فکر نے دیا ہو۔ چونکہ فکر کا ادراک الہی کر لینا باطل ہے۔ اس لئے عقل کا بھی اُسے ادراک کر لینا باطل ہوگا۔ لیکن عقل کے لئے یہ امر ہے کہ جو کچھ اُس کے پاس ہے اُس کو سمجھے اور اُسے ضبط و محفوظ کرے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اُسے جو معرفت عطا فرماتا ہے وہ عقل کے سمجھنے سے ہوتی ہے نہ کہ فکر کے طریق سے۔

تو یہ وہ امر ہے جس سے ہم روکتے نہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جسے چاہتا ہے یہ معرفت عطا فرماتا ہے اور اس کے ادراک کے ساتھ عقل مستقل نہیں ہوتی لیکن اُسے قبول کرتی ہے اور اس پر دلیل و برہان

تمام نہیں ہوتی کیونکہ یہ ادراک عقل کے طور کے درار اور علاوہ ہے۔

پھر ان اوصاف ذاتیہ کو عبادت میں لانا ممکن نہیں کیونکہ یہ تمثیل و قیاس سے خارج ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں۔

اور ہر وہ عقل جس پر اس معرفت سے کوئی چیز کشف نہیں ہوتی دوسری عقل سے سوال کرتی ہے جس پر اس سے کوئی امر منکشف ہوا ہو اور اس عقل میں قوت نہیں ہوتی کہ اس سے عبادت کا سوال کیا جائے اور نہ ہی اس میں ممکن ہوتا ہے۔

اس لئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ درک الادراک سے عاجز ہوتا ہی ادراک کر لینا ہے۔

اور اس کلام کے لئے دو مرتبے ہیں۔ پس غور فرمائیں اور سمجھ لیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی فکر و نظر سے اپنی عقل کے ساتھ تلاش و طلب کرتا ہے، وہ سرگردانی میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے حسب حال یہی ہے کہ وہ اس امر کو قبول کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے پس اس پر غور کریں۔

قوتِ ذاکرہ

یہی قوتِ ذاکرہ ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کو جان لینے کا کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ قوتِ محض اس امر کو یاد دلاتی ہے جو عقل کے علم میں تھا پھر اس سے غفلت ہوئی یا اسے بھول گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قوتِ ذاکرہ کے لئے بھی راہ نہیں جب کہ انسان کے مدارک کا انحصار انہی امور پر ہے جو اس کے ساتھ ہیں اور یہ وہ ہیں جو اس کی ذات نے اسے دیئے اور انہی میں اس کا کسب ہے اور کچھ باقی نہیں مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو قبول کرنے کے لئے عقل

اُسے عطا کرتی ہے۔ تو وہ دلیل کی جہت سے سوائے معرفت وجود کے کبھی نہیں جانا پہچانا جاسکتا۔ کیونکہ ایسا وہی معبود ہے دوسرا نہیں۔

اور انسان کے لئے کبھی بھی ایسا ممکن نہیں کہ وہ ایسی چیز کا ادراک کر سکے جو اُس میں موجود نہ ہو اور اگر وہ چیز اُس میں نہیں تو اُس کا کبھی وہ ادراک کر سکتا ہے اور نہ اُسے پہچان سکتا ہے۔

تو جب وہ کسی چیز کو نہیں پہچان پاتا مگر اُس کو جو اُس میں وہ چیز یا اُس کی مثل موجود ہوتی ہے اُسے پہچانتا ہے اور وہ اُسے پہچانتا ہے جو اُس کے مشابہ اور ہم شکل ہو۔

جب کہ باری تعالیٰ جَلَّ جَلَدُہ الْکَرِیْمُ نہ تو کسی چیز کے مشابہ ہے اور نہ ہی کسی چیز میں اُس کی مثل ہے تو اُس کی پہچان کبھی نہیں ہو سکتی۔

اور ہمارے بیان کی تائید اِس امر سے ہوتی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا کہ اشیاء طبعیہ غذا کو قبول نہیں کرتیں مگر اپنی ہم شکل اشیاء سے اور جو اُن کی ہم شکل نہیں اُن سے قطعی طور پر غذا کو قبول نہیں کرتیں۔ اِس کی مثال یہ ہے کہ معدنیات و نباتات اور حیوانات میں سے موالد چار طبائع سے مرکب ہیں اور موالد غذا کو قبول نہیں کرتے مگر انہی طبائع سے کیونکہ اُن میں اِس سے اُن کا حصہ ہے۔

اور اگر خلقت میں سے کوئی اِن طبائع سے ترکیب کردہ اپنے جسم کی غذا کسی ایسی چیز سے بناتے جو اِن طبائع کے علاوہ ہو یا اِن سے مرکب نہ ہو تو اُسے اِس کی استطاعت نہیں۔

تو جیسے اجسام طبعیہ سے کسی چیز کے لئے غذا کو قبول کرنا ممکن نہیں سوائے اُس چیز کے جو اِن طبائع میں سے ہے جس سے وہ ہے ایسے ہی کسی کے لئے ہرگز ہرگز یہ ممکن نہیں کہ وہ ایسی چیز کو جان لے جس کی مثل اُس میں نہیں۔

کیا آپ نے نفس کو نہیں دیکھا کہ وہ عقل سے اسی امر کو قبول کرتا ہے جس میں
 اُس کا تشارک و تشاکل ہے اور جس میں اُس کی مشارکت نہیں اُسے کبھی نہیں جان سکتا
 چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اِس میں کوئی چیز نہیں تو اِس پر وجوہ سے کوئی
 وجہ بیان کرنا جائز نہیں اور اُسے کوئی بھی اپنی ذات اور فکر سے نہیں جہان سکتا
 حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے تشاک اللہ تبارک و تعالیٰ
 عقلوں سے بھی ویسے ہی پوشیدہ ہے جیسے آنکھوں سے پردے میں ہے اور علماً اعلیٰ
 بھی اُسے ویسے ہی تلاش کرتے ہیں جیسے تم تلاش کرتے ہو۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ
 کا ادراک نہ تو عقل اپنی فکر کے ساتھ کر سکتی ہے اور نہ آنکھ اپنی بصیرت کے ساتھ
 کر سکتی ہے جیسا کہ آنکھ اُسے نہیں دیکھ سکتی تو ہم اِس سے پہلے اپنے باب
 میں اِس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے جس نے
 ہمیں یہ الہام کیا اور ہمیں اُس امر کا علم دیا جسے ہم نہیں جانتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ
 کا فضل عظیم ہے۔

ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہیہ بیان کریں اور مماثلت و مشابہت
 کی نفی کرنا چاہیے اور فرقہ مشتبہ سے جو بھی گمراہ ہوا وہ تامل سے ہوا ہے۔ اُن لوگوں
 نے آیات و اخبار میں وارد ہونے والے اِس امر کو بغیر اُن میں نظر کئے کہ ان میں اللہ
 تعالیٰ کی تنزیہیہ واجب ہوتی ہے انہوں کی طرف سبقت کرنے والی مشابہت پر
 محمول کر لیا۔

تویہ امر انہیں جہالت محض اور کفر صریح کی طرف کھینچ کر لے گیا۔ اور اگر
 وہ لوگ سلامتی کے طلب گار ہوتے تو اُن آیات و اخبار کے منافیہم کو بغیر کسی چیز
 کی طرف لوٹانے کے اسی حال پر چھوڑ دیتے جس پر وہ آتی تھیں اور اُن کا علم

اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرتے ہوئے کہتے
ہم نہیں جانتے تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ کا فرمان لیں کَمَثَلِ شَيْءٍ كَانِي هَوْتًا يَعْنِي أَسْ
کی مثل کوئی چیز نہیں۔

جب ان کے پاس ایسی کوئی حدیث آئے جس میں تشبیہ ہو کہ اللہ تبارک و
تعالیٰ فلاں چیز کے مشابہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک ذات کی مشابہت
کی نفی فرمائی ہے تو اس کے سوا اس حدیث میں کوئی امر باقی نہیں رہتا کہ اس میں
وجوہ تنزیہ سے کوئی وجہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور یہ امر اس لئے
آیا ہے کہ عربی زبان کو سمجھا جا سکے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اور آپ حدیث
اور آیت میں کبھی ایک جملہ اور ایک لفظ ایسا نہیں پائیں گے جو تشبیہ میں نفس
کی صورت آیا ہو اور عربوں کے نزدیک وہ اس کی متعدد وجوہ پر حمل نہ ہوتا ہو۔
ان میں سے وہ جملہ یا لفظ بعض کے نزدیک تشبیہ کی طرف اور بعض کے
نزدیک تنزیہ کی طرف لوٹتا ہے تو تادیل کرنے والے کا اس لفظ کو تشبیہ کی طرف
لوٹانا اس پر زبردستی اور جوڑ کرنا ہے اس لئے کہ اس لفظ کو زبان وضع کرنے
سے جو حق دیا گیا تھا اس نے ادا نہیں کیا۔

اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ظلم و تعدی کرنا ہے کہ اس کی پاک ذات پر ایسا لفظ
حمل کیا جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔

اور ہم انشاء اللہ تعالیٰ بعض ایسی احادیث بیان کریں گے جن میں تشبیہ وارد ہوئی
ہے اور ان میں تشبیہ کی نص نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی انگلیاں

پس حجت بالنع اللہ تعالیٰ کہنے ہے اگر وہ چاہے تو آپ سب کو ہدایت فرماتے

ان میں سے ایک حدیث پاک یہ ہے۔

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ اَصْبَعَيْنِ مِنَ اصْبَاعِ اللّٰهِ۔

مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔

چنانچہ حقیقت و مجاز کے وضع کرنے سے جو امر مقتضی ہے اس کے اور نقل

کی نظر کے مطابق اللہ تعالیٰ پر عضو کا اطلاق محال ہے۔

اصبع کا لفظ مشترک ہے اس کا اطلاق عضو پر بھی ہوتا ہے اور نعمت پر

بھی ہوتا ہے، چروا ہے نے کہا۔

ضعيف العصابا دمی العروق تری لہ

علیہا اذا ما محل الناس اصعبا

جب لوگوں پر قحط وارد ہوا تو ان کی رگیں کمزور عصا کی طرح نظر آنے لگیں اور تو اس شخص کے لئے دیکھے گا کہ وہ بہتر ہے۔ تو یہاں اصبع سے مراد نعمت لی گئی ہے اس نے کہا کہ تو اس پر نعمت کا اثر حسن نظر سے دیکھے گا۔ عرب کہتے ہیں۔

مَا احْسَنَ اصْبَعِ فُلَانٍ عَلٰی مَالِهِ

یعنی فلاں شخص کی اپنے مال پر کتنی اچھی اصبع ہے تو اس جگہ بجائے انگلی کے

”اصبع“ کا معنی اچھا اثر لیا گیا ہے۔

تو جسے انگلیاں اپنے چھوٹے حجم اور کمال قدرت سے پھیریں۔ وہ چیز سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھرتی ہے اور انگلیوں کا حرکت دینا ہاتھ وغیرہ کے حرکت دینے سے تیز ہوتا ہے۔

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعائیں عربوں کے لئے زیادہ فصاحت سے فرمایا تاکہ وہ اُس کا شعور کر سکیں اس لئے کہ ہمارے نزدیک پھیرنا ہاتھ کے سوا نہیں ہوتا۔ اس لئے اسے انگلیوں کے ساتھ پھیرنا مقرر فرمایا۔ کیونکہ پھرنے کا عمل ہاتھ سے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اللہ یوں کی تیزی زیادہ ممکن ہے؟ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعائیں فرمایا!

”يَا مُغَلَّبُ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِ لَدِي“

یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دلوں کو پھیرنا یہ ہے جو وہ اُن میں اچھی یا بُری بات ڈالتا ہے۔ پس جب انسان اُن خطراتِ سپیہم کو محسوس کرتا ہے جو اس پر اُس کے قلب میں متعارض ہیں تو یہی امر حق کے دل کو پھیرنے سے عبارت ہے اور انسان اس پر قادر نہیں کہ اپنی ذات سے اُس کے علم کو دُور کر سکے اس لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

يَا مُغَلَّبُ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ لِي دِينِي

اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔

اس حدیث کو آپ کی ایک زوجہ مطہرہ نے سنا تو عرض کی۔

یا رسول اللہ! کیا آپ خوفزدہ ہیں؟

آپ نے فرمایا!

قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الله

یعنی مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ایمان کے تیز سی سے کفر کی طرف پھرنے کی جانب اشارہ فرمایا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

فَانهَا الْجُورَ سَاءَ وَقْوَلَهَا - پس اُسے اُس کے گناہ اور اس کے تقوے کا اہام کرا ہے۔ یہ اہام وہ پھرنا اور انگلیوں کی سرعت ہے اور اس کے لیے دو انگلیاں فرمانا اچھی طبیعت اور بڑی طبیعت کے لیے ہے۔

جب آپ نے یہ سمجھ لیا ہے جو انگلیوں کے بارے میں بیان ہوا تو اب اس امر کے اصبغ کے معنی نعمت اور عضو اور اچھا اثر کو سمجھ لیں۔

پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عضو کا احاطہ کیسے کرتے ہیں۔ جبکہ اس کی طالب دیگر منزہ و جوہات ہیں تو اس امر میں ہمارے لیے خاموشی بہتر ہے اور چاہیے اس کہ علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے مرسل رسول اور اہام کیے گئے ولی کو سپرد کر دیں جنہیں حق تعالیٰ نے لفظ کے معنی نفی عضو کے ساتھ مشروط کرتے ہوئے ہم پر غلبہ حاصل کرے تو ہم اس تجسیم و تشبیہ کے قائل کارو کریں تو وہ بے مقصد نہ ہوگا۔

بلکہ صاحب علم پر فرض ہے کہ ایسے موقع پر اس لفظ میں ان جوہات کو بیان کرے جو تیز یہ پر دلالت کرتی ہیں۔ تاکہ تجسیم کے ذریعہ و رسوا قائل کی دلیل باطل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اور اس پر بخشش فرمائے اور اسے اسلام نصیب کرے جب ہم اس حکم پر گفتگو کریں کہ جس پر تشبیہ کا وہم ہوتا ہے تو لازماً ہم اُسے اُس شرح کی طرف لوٹائیں گے جو اللہ تعالیٰ اسمجاز کے لائق اور یہ وضع میں عقل کا بہترین حصہ ہے۔ جس کا اقتضا عقل کی نظر کرتی ہے۔

اصبعان، یعنی دو انگلیاں کمال ذاتی کا وہ راز میں جو قیامت کو کھلے گا تو انسان اپنے

کا فریاب کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا۔ تو اُسے اس کا کچھ رنج و اہم نہ ہوگا اور نہ ہی وہ اس پر شفقت کرے گا۔

ان دو انگلیوں کے راز سے جن کا معنی متحد اور لفظ دو ہے سے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا گیا اور منور و منظم اور منعم و منعم اسماء کا اظہار ہے تو اُسے دس انگلیوں میں سے دو نہ خیال کرو اور اس باب میں اس راز کی طرف، احتیاطاً دیدہ میمن میں لازماً اشارہ کیا جائے گا

کیونکہ اہل جنت کے لئے دو نعیم ہیں۔
ایک نعیم جنت میں ہے اور اُن کے لئے دوسرا نعیم اہل جہنم کو آگ کے عذاب سے ہے۔

ایسے ہی اہل جہنم کو دو عذاب ہیں اور دونوں فریق اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ اسماء کی رویت سے کریں گے۔ جیسا کہ دنیا میں مساوی اور برابر تھے۔ اور حضور رسالت آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے حق تعالیٰ کے حق میں جن دو قبضوں کا بیان آیا ہے اُس راز اور اُس کے معنی کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں اور اللہ حق فرماتا اور راہ ہدایت پر چلتا ہے۔

قبضہ اور یمین ؟

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

اور اُس کا قبضہ تمام زمین کو سمیٹ لے گا اور اُس کا یمین تمام آسمانوں کو لپیٹ لے گا۔

بے شک اللہ سبحانہ نے پہلے روک دیا ہے کہ اُس کی تقدیر قدر ہے۔ اس لئے اہل تجسیم و تشبیہ نے ان آیات و اخبار کے ورد کے وقت جو وجہ ان وجوہ سے ہے عقلموں کی طرف سبقت کی۔ پھر اس تنزیہ کے بعد وہ کہا جس کا شعور سوائے عالموں کے نہیں ہوتا۔

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ " کو ہم — عربی زبان کی وضع پر جانتے ہیں۔

۱۷ الزمر آیت ۶۷

جب میں کہتا ہوں: فلاں میرے قبضہ میں ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ فلاں میرے حکم کے تحت ہے۔ اگرچہ میرے ہاتھ میں اُس سے کوئی چیز نہیں لیکن میرا امر اُس میں گزرا ہوا ہے اور میرا حکم اُس پر میرے اُس حکم کی طرح فیصلہ کرنے والا ہے۔ جس کی ملکیت اور قبضہ میرے ہاتھ میں محسوس ہوتا ہے۔

ایسے ہی میں کہتا ہوں میرا مال میرے قبضہ میں ہے۔ یعنی میری ملکیت اور میرے تصرف میں ہے اور اُس میں تصرف کرنے پر متمکن ہوں۔ یعنی وہ مجھے روک نہیں سکتا اور جب وہ تصرف کرے گا اُس وقت اُس میں میرا تصرف ہوگا۔ اگر میں کہتا ہوں کہ وہ میرے قبضہ میں ہے تو اُس میں میرا تصرف ہے اگرچہ میرے بندے میری اجازت سے اُس میں متصرف ہوں۔

جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر جارحہ محال ہے تو عقل رُوح کے قبضہ کی طرف پھرے گی اور اس کا معنی اور ناتذہ ہوگا اور وہ مُلک ہے جس پر اس کا فی الحال قبضہ ہے اور اگرچہ اُس کے لئے نہیں ہوگا یعنی تابض کے لئے نہیں کہ جس میں اُس پر کسی چیز کا قبضہ ہے ولیکن وہ قطعی طور پر قبضہ کی ملکیت میں ہے۔

اپنے ہی دنیا حق تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اور زمین دارِ آخرت میں بعض املاک کا تعین ہے۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں میرا خادم میرے قبضہ میں ہے۔ اگرچہ میرا خادم من کے جملہ سے میرے قبضہ میں ہے۔ بسوائے اس کے نہیں کہ اس کا ذکر وقوع نازلہ کے لئے ما مخصوص ہے اور یمین ہمارے نزدیک مُطلق مضبوط تصرف کا محل ہے اور بے شک یسا! قوتِ یمین جیسا طاقتور نہیں، پس میں تمکن کی طرف سے اپنے سے یمین کے ساتھ متمکن ہوں تو اس نعل سے قدرت کے تمکن کی طرف اشارہ ہے تو یہ امر

عربوں کے انہام کی طرف اُن الفاظ کے ساتھ پہنچتا ہے جنہیں وہ جانتے تھے اور سرعت کا لفظ اُس کی ملاقات کے معنوں میں ہے۔ شاعر نے کہا۔

ضعيف الصابادي العروق نزي له عليها اذا ما محل الناس اصبها

دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ

مجھ ”بزرگی“ کے لئے راتِ محسوسہ یعنی دیکھنے کا احساس نہیں تو یہ جارحہ یمن کو نہیں مل پاتا جیسا کہ کہتے ہیں۔ اگر مجھ کے لئے راتِ محسوسہ اس لئے ظاہر ہو کہ اُس کے محل یا حامل کے ساتھ اُس کی صفت مجذباتم اور اس میں کا مل ہے تو جسے جارحہ قبول نہ کرے عرب ہمیشہ دونوں کے اشتراک کے لئے معنی کے طریق سے اُس پر جوارح کا اطلاق کیا کرتے۔

”روح کا روع میں نفث“ جب حق تبارک و تعالیٰ کی تجلی اُس کے عبد کے راز کے لئے ہوتی ہے تو تمام اسرار اُس کی ملکیت میں دے کر اُسے احرار کے ساتھ بلا دیتی ہے اور یمن کی جہت سے اُس کا تصرف ذاتی ہوتا ہے۔ یقیناً شمال یا بائیں کا شرف دوسرے کے لئے اور یمن یعنی دائیں کا شرف اُس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، پھر یمن کا شرف خطاب کے ساتھ اور شمال کا شرف تجلی کے ساتھ نازل فرمایا۔

انسان کا شرف اُس کی حقیقت کے ساتھ اُسے جانتے اور اُس پر اطلاع کے ساتھ عبارت ہے اور یسار اُس کے شمال کی حیثیت سے ہے۔

”یَدِيْہِ“ یعنی اُس کے دو ہاتھ کہے جیسا کہ حق تعالیٰ کا یَدِ یمن اُس کا داہنا ہاتھ اتحاد کی طرف لوٹتا ہے اور عَبد کا داہنا ہاتھ توحید کی طرف پلٹتا ہے۔ ایک ہاتھ دایاں ہے اور ایک بایاں تو کبھی جمع اور جمع الجمع میں ہوتا

ہے اور کبھی تفریق اور تفریق التفریق میں تجلی اور واردات کے حکم پر ہوتا ہوں۔

یوماً یمن اذا لاقت ایمن وان لقیتمعدیا فعدنانی

جس روز میں یمن سے ملن یمنی ہوتا ہوں اور اگر معدی سے ملوں تو عدنانی ہوتا ہوں

ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے تعجب ہنسی، فرحت اور غضب ہے

خدا کا تعجب اور ہنسی

سوائے اس کے نہیں کہ تعجب کرنے والا موجود امر کے وقوع کو نہیں جانتا پھر جب اُسے اُس کا علم ہوتا ہے تو وہ متعجب ہو جاتا ہے اور ہنستا بھی اس کے ساتھ ملتی ہے یعنی اسی قبیل سے ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر محال ہے۔ کیونکہ اُس کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں۔

جب وجود میں کوئی چیز واقع ہوتی جس سے وہ متعجب ہے تو ہمارے نزدیک یہ امر تعجب اور ہنسی پر محمول ہو گا جب کہ اُس پر یعنی اللہ تعالیٰ پر تعجب اور ہنسی جانتے نہیں کیونکہ اس سے تعجب امر واقع ہے جیسا کہ جو ان شخص چکے نہیں ہوتا تو یہ اُس سے امر تعجب ہے۔ پس جو ہمارے نزدیک تعجب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے اُس کا جانتے ہونا محال ہے۔

ہنسی اور فرحت کا اخراج قبولیت و رضا کی طرف ہوتا ہے اگر تو نے اُس کے لئے ایسا کام کیا جس سے تیرے لئے اُس کی ہنسی اور فرحت کا وعدہ ظاہر ہے تو اس کام کی قبولیت اور اُس پر راضی ہونے کے ساتھ اُس کی ہنسی اور فرحت ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے راضی ہونا اور اُس کا قبول کرنا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اُس جوش سے پاک ہے جو بدلہ لینے

کے لئے دل کا خون طلب کرتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ، تعالیٰ جسمیت اور عرض سے پاک ہے، تو یہ غضب سے اُس فعل کی طرف لوٹتا ہے جس سے اُس پر غضب جاتے ہو اور وہ اللہ سبحانہ، تعالیٰ کا جبر و مخالفت کرنے والوں اور اُس کی حدود سے بڑھ جانے والوں سے اُس امر کا انتقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اُس پر ناراض ہے یعنی اُس پر غضب کو بدلہ دینا جاتے ہے تو مجازاً غضب ہو گا۔ پس فعلِ جہا کے ظہور کا اطلاق اسم ہوا

اللہ تعالیٰ کی لبشاشت

نوشی کے باب سے دو روایتیں آئی ہیں۔

۱:- بے شک اللہ تعالیٰ کو اُس شخص سے لبشاشت ہوتی ہے جو نماز کے لئے

مسجدوں کا فرش روندتا ہے۔

اور حدیث بیان ہوئی کہ جب اکوان کے ساتھ جہان پر مے میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر اللہ تعالیٰ کے مشغول ہوتے ہیں تو یہ فعل اللہ تعالیٰ سے پوشیدگی کے حال میں انجام دیتے ہیں۔

جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں کبھی کے اچھے فعل سے حافر ہوتے ہیں

تو... اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنی محاضرت و مشاہدت اور نماز کی لذت ڈال دیتا ہے جس سے ان کی طرف محبت کا ظہور ہوتا ہے جسٹور رسالتاً

لے عرض جو چیز بذاتہ قائم نہ ہو بلکہ جو ہر کے برعکس دوسری چیز کے باعث قائم ہو۔
۲۔ اکوان اس کا واحد کون ہے یعنی کائنات۔

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

حبوا اللہ لہما یغذوکم بہ من نعمہ

اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتوں کی عطا فرمائے

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل میں لبناشت کا گناہ ہے اس لئے کہ تمہارے اس پر آنے کے ساتھ اظہارِ سرت ہے اور تیرے اس آنے پر خوش ہونا تیری طرف نیکی کے ساتھ اس کی خوشی کی علامت کا اظہار ہے اور اس کے ساتھ جو تیری طرف اس کی محبت اور اس کا ارسال کرنا ہے چنانچہ جب اس کے ساتھ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کیلئے مقرر ہوتی ہیں تو اس کا نام بمشش و لبناشت رکھا گیا

خدا تعالیٰ کی طرف نسبت لیمان

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا!

”فیسہم“ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بھول جائے گا۔ اس پر لیمان جانتے نہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا تو انہیں اس کی رحمت نہیں پہنچے گی۔ گویا کہ وہ اس کے نزدیک بھلائے جا چکے ہیں جیسا کہ یہ ان کے لئے بھولنا ہے۔ یعنی یہ فعل ناسی ہے اور جو یہ تذکرہ نہ کیا کہ وہ اس میں عذاب الیم سے ہیں اور یہ اس لئے ہے کہ وہ اپنی دنیوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ان کا یہ فعل جانتے ہے چنانچہ مناسبت کے لئے ان کا فعل ان پر لوٹا دیا۔ اور بے شک وہ بھولے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے امر کو مؤخر کرتے تھے اور اس کے ساتھ عمل ذکر کرتے تھے آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم رسید کر دیا۔ جب

ان کے علاوہ کو دوزخ میں داخل کر کے نکال لیا تو یہ اس باب سے حق تعالیٰ کے مکروہ استہزاء اور تمسخر سے متصف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا!

لَتَسَخِّرُ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْكُمْ لِسَانَ يَلْعَنُ اللَّهَ وَكَلِمَاتٍ لَعْنَةٍ لِيَسِيءَ بِهَا إِلَى النَّاسِ وَكَثِيرٌ مِمَّا كَفَرُوا فَانظُرْ إِلَى عَذَابِ الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ لَا يَنصِفُونَ
اور فرمایا وَمَكَرَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْكُمْ لِيَسِيءَ بِهَا إِلَى النَّاسِ وَكَثِيرٌ مِمَّا كَفَرُوا فَانظُرْ إِلَى عَذَابِ الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ لَا يَنصِفُونَ
اور فرمایا اللَّهُ يُسَخِّرُ لِمَنْ يَشَاءُ لِسَانَ يَلْعَنُ اللَّهَ وَكَلِمَاتٍ لَعْنَةٍ لِيَسِيءَ بِهَا إِلَى النَّاسِ وَكَثِيرٌ مِمَّا كَفَرُوا فَانظُرْ إِلَى عَذَابِ الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ لَا يَنصِفُونَ
یعنی ان کے استہزاء کا بدلہ دیتا ہے۔

نفس باری تعالیٰ

حضور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا! ہوا کو گالی نہ دو بے شک یہ نفسِ رحمان ہے۔ اور میں مین کی طرف سے نفسِ رحمان کو پاتا ہوں اور یہ تمام تنفیس سے ہے۔ یعنی نفس کا مادہ تنفیس سے ہے۔

جیسا کہ آپ نے فرمایا! ہوا کو گالی نہ دو۔ تو یہ اُس کے بندوں کیساتھ وہ امر ہے جس سے اللہ ان کی نگاہ پر رنج اور فرمایا، صبا کے ساتھ مدد فرمایا گیا۔
ایسے ہی فرمایا! میں نفسِ رحمان کو پاتا ہوں یعنی مجھے کرب سے تنفیسِ رحمان ہے۔ یہ اُس کرب کی بات ہے جو مین سے پہلے آپ اپنی قوم پر حق پیش کرتے تو وہ آپ کی تکذیب کیا کرتی تھی چنانچہ آپ کو جھٹلائے جانے کا جو کرب تھا اُسے دور کرنے کے لئے نفسِ خدا انصار کے ساتھ تھا۔

پس رب تعالیٰ نفس سے پاک ہے اور نفس سے مراد وہ مانس ہے جو اہل نفس سے خارج ہوتی ہے۔ خدا کی قسم جس چیز کی نسبت ظالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں وہ اُس سے بہت بلند اور بڑا ہے۔

خدا کی صورت

لوگوں کے نزدیک صورت کا اطلاق امر اور معلوم پر ہوتا ہے۔
 علاوہ ازیں حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی طرح صحیح حدیث میں
 اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف صورت کی اضافت وارد ہوتی ہے۔
 حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا!
 میں نے اپنے رب کو نوجوان کی صورت میں دیکھا۔ (المحدث)
 یہ حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے اور کلام عرب
 میں معلوم و متعارف ہے۔

ایسے ہی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔
 اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔
 جانتا چاہیے کہ قرآن مجید میں مشیت لغویہ و دہوتی ہے عقلیہ نہیں کیونکہ
 مشیت عقلیہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر محال ہے۔ مثلاً کہا کہ زید شیر ہے تو یہ سختی کی
 بنا پر ہوگا اور اگر کہا زید زیر ہے تو یہ شعر کو حیرت ہے چونکہ ایک یاد و صفتوں
 کے ساتھ وصف موجود ہے پھر اس کے علاوہ دوسرا اس صفت سے موصوف
 ہے تو اگرچہ دوسرے حقائق کی جہت سے دونوں کے درمیان تباہی و تخالف
 ہے۔ لیکن دونوں کی روح میں یہ صفت مشترک ہے اور دونوں میں سے ہر
 ایک پر اس خاص صفت میں اس کا معنی دوسری صورت پر ہوگا۔

پس غور سے سمجھ اور دیکھ تیرے ہونے کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے
 کیا صفت کمال کے ساتھ اس کا وصف تیرے سوا نہیں۔ غور کر کہ جب تو مناظرہ
 کی طرف باب تعریف سے داخل ہوگا تو وہ نقائص سلب ہو جائیں گے جو تجھ

پہر اُس سے جائز ہیں۔ وہ اس کے ساتھ سوائے تجسیم و تشبیہ کے مابقی ہرگز قائم نہیں ہوگا۔
 کیونکہ اُس کی طرف جو اضافتِ نقص ہو وہ تم اُس سے سلب کر لو اور اگر اس امر
 کا وہم نہ ہوتا تو تم اس سلب سے کچھ نہ کر پاتے۔

پس جان لیں کہ یہاں صورت کے لئے بہت سے مدخل ہیں جس کی مثال
 بیان ہوئی اور اس کتاب میں ہمارا مقصد طویل بحث کو حذت کرنا ہے اور اللہ
 ہی حق فرماتا اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔

خدا کا بازو

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ کافر کی ہڈی
 جہنم میں اُحد کی طرح ہوتی ہے اور اُس کی جلد کی موٹائی جبار کے
 ہاتھ سے چالیس ہاتھ ہے۔

یہ اضافتِ تشریفی اُس مقدار سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُس
 کے مضام کی طرف مقرر فرمائی جیسا کہ کہتے ہیں یہ چیز بادشاہ کے ہاتھ سے ایسے
 اور ایسے ناپائی گئی ہے اس سے مراد بڑا ہاتھ ہے جو اُس بادشاہ نے مقرر کیا
 اور اگر اس کی مثل بادشاہ کے ہاتھ سے ہے تو وہ لوگوں کے ہاتھ کی طرح جارح
 ہے اور جو ذراع جارح یعنی کہنی کے اوپر اُس کا نصف یا تیسرا حصہ زیادہ
 مقدار مقرر کی تو وہ اُس کی حقیقت پر اُس کا ذراع نہیں اور یہ مقدار اُس
 کی نصب ہے پھر اُس کی اضافتِ اُس کے مقرر کرنے والے کی طرف کی۔

پس جانتا چاہیے کہ جبار عربی زبان میں بہت بڑا بادشاہ ہے اور یہ

ایسے ہی ہے۔

خدا کے قدم

حیث میں آیا ہے کہ جبار اپنا قدم دوزخ میں ڈالے گا اور کہتے ہیں نلال اس امر میں ثابت قدم ہے تو قدم کا منفی ثبوت بھی ہے اور گرد بھی تو قدم اضافت ہوگی اور جب جبار بغداد شاہ ہوگا تو یہ قدم اس بادشاہ کے ہوں گے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جبار حمال ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر عفو کا اطلاق حمال ہے۔

استوار الہی

استوار کا اطلاق بھی اسقرار و قصد اور استیلا پر ہوتا ہے اور استقرار یعنی قرار پکڑنا جسموں کی صفات سے ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ پر قرار پکڑنا جائز نہیں مگر جب ثبوت اور قصد کی وجہ پر ہوگا اور یہ ثبوت اور قصد اس کا ارادہ فرمانا ہے جب کہ یہ امر صفات کمال سے ہے فرمایا! پھر آسمانوں کی طرف استویٰ فرمایا یعنی عرش پر قصد و استویٰ کیا یعنی عرش پر غالب آیا۔

قد استویٰ بشر علی العراق

من غیر سیف و دم مہر انا

بے تنک بشر نے بنیر تلوار اور خون بہانے کے عراق پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اس سلسلہ میں بہت سی اخبار و آیات ہیں جن میں صحیح اور سقیم ہیں اور ان میں سے کوئی خبر ایسی نہیں جس کے لئے وجہ تنزیہ سے کوئی وجہ نہ ہو۔

اگر تو چاہتا ہے کہ یہ تجھ پر قریب ہو تو اس لفظ کی طرف اعتماد کر جس میں تشبیہ کا وہم ہوتا ہے اور اس کی روح اور فائدہ کو لے یا اسے دیکھ جو اس سے ہوگا۔ پس اسے حق الحق میں مقرر کرتے ہوئے تنزیہ کے درجہ کے ساتھ فاتر ہوگا جب کہ

تیرے علاوہ تشبیہ کا ادراک کرے گا۔

پس ایسے ہی کر اور اپنے کپڑے کو پاک کر یعنی دامن سمیٹ لے اور ان خبروں سے ایسی پر اکتفا کر اس لئے کہ یہ باب طویل ہو گیا ہے۔

ان تشبیہوں سے کیا مراد ہے

جب متعجب اس کی صورت پر خارج ہونے والے امور پر تعجب کرتے ہوئے اپنے دل میں مخالف ہوا تو پاکیزہ روح نے نفسِ دل میں پھونکا کہ !

فرحت اُس کے وجود کے ساتھ ہے۔

ہنسی اُس کے شہود سے ہے۔

غضب اُس کی تولیت کے لئے ہے۔

بشاشت اُس کے نزول کے لئے ہے۔

بھلا دینا اُس کا ظاہر ہے۔

تنفس کا اطلاق اُس کا موخر ہے۔

یاد شاہی پر ثابت قدمی اپنی سلطنت میں تقدیر کا حکم نافذ کرتا ہے۔

پس جو اُس نے چاہا ہوا، کوٹنا یعنی آخرت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ یہ ارواح

ایسی ہیں اشباح ان کی نسبت کے منتظر ہیں۔

جب تو میقات یعنی میدانِ حشر میں پہنچے گا اوقات ٹوٹ جائیں گے۔

آسمان سمیٹ دیئے جائیں گے۔

سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔

زمین تبدیل ہو جائے گی۔

ستارے دھندلا جائیں گے۔

اور منتقل ہو جائیں گے اور آخرت کا ظہور ہو جائے گا۔
 انسان وغیرہ کا حشر گڑھوں میں ہوگا۔ اُس وقت اجسام حمد بیان کریں گے اور
 رُوحیں سانس لیں گی یعنی جہنم میں داخل ہو جائیں گی۔

کھولنے والا تجھ کو باس ہوگا۔

چراغ روشن ہو جائے گا۔

راحتیں روشنی بکھریں گی۔

محبت و مودت پوشیدگی کے بعد ظاہر ہو جائے گی۔

گڑ گڑانا زائل ہو جائے گا۔

بارو اور پیر پھڑپھڑائیں گے۔

رات کے پہلے جہنم سے بیچ نکے ہمارے گھر مقابر سے ساتھ ہونے

تو اُس کی منزل کیا ہے درخت شاہ پہو کی اور یہ حالت نفوس کا

کی پسندیرہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے

فائدہ عطا فرمائے گا۔

تیسرا باب ختم ہوا :

الحمد لله رب العالمین

باب چہارم

تمام عالم سے اسماءِ حسنیٰ کے مراتب اور نشاۃِ عالم کے سبب کا بیان
 فی سبب البدعِ وَاَحْکَامِہِ وَغَايَةِ الصَّنْعِ وَاحْکَامِہِ
 وَالْمَفْرُقِ مَا بَيْنَ رِعَايَةِ الْعَلِيِّ فِي نَشِئِہِ وَبَيْنَ حُكَامِہِ
 دَلَالَتِ دَوْلَتِ عَلِيٍّ صَانِعِ قَدْ قَهَرَ اَكْلَ بَا حُكَامِہِ

نشاۃِ عالم اور احکامِ الہی کے سبب اور خدا کی انتہائی صنعت اور اُس کے استحکام میں۔

اس کی نشاۃ و حکام اور اعلیٰ درعایا کے درمیان فرق میں دلائلِ صالحہ پر دلالت کرتے جس نے سب کو احکام کا تابع اور مغلوب کر رکھا ہے۔

دوستوں کی خواہش

ہمارا پیارا دوست اللہ اُسے باقی رکھے نشاۃ و پیدائشِ عالم کے بارے میں ہماری کتاب "عنقا مغرب فی ختم الاولیاء" "شمس المغرب" اور "انشاء الدوائر میں واقف ہو چکا ہے جس کا کچھ حصہ ہم نے ۱۹۹۷ھ میں آپ کی زیارت کے وقت آپ کے بیتِ الحکیم میں تالیف کیا تھا۔

اُس وقت ہم حج کے لئے جا رہے تھے اور آپ کے خدمت گار عبدالجبار خُدا اُس کو عزت دے نے اُس تالیف کو نقل کر لیا تھا اور اسی سال اُصل نسخہ میں مکہ مکرمہ زاد اللہ تشریفاً میں اپنے ساتھ لے آیا تاکہ اُسے پورا کروں۔

مکہ معظمہ میں آکر امیر الہی کے باعث ہم اس کتاب "فتوحاتِ میکہ" کی تالیف میں مشغول ہو گئے اور پہلی کتب کو پورا نہ کر سکے کیونکہ ہمارے بھائیوں اور فقراہ جو علم کی زیادتی کے طالب تھے نے ہمیں رغبت دلائی کہ اس بیتِ مبارک شریف اور محلِ برکات و ہدایت اور آیاتِ بنیات سے ان پر جو امور وارد ہوتے ہیں میں انہیں رقم کروں اور ان موضوعات کو بھی اپنے بزرگ دوست ابو محمد عبدالعزیز خذ اس پر راضی ہو" کے سامنے لاؤں اور مکہ معظمہ کے وسیلہ سے حاصل ہونے والی برکتوں سے انہیں روث ناس کر آؤں۔

چونکہ مکہ معظمہ عبادت کا بہترین وسیلہ اور عالمِ جمادات و خاک میں زیادہ شرف والا ہے۔ اس لئے میری خواہش ہے کہ میرے ان بیانات سے آپ کو آپ ہمتِ شوق اس طرف ابھارے اور آپ مزید رغبت کے ساتھ مکہ معظمہ کو اپنی منزل بنائیں۔ اس لئے کہ صاحبِ جامع کلمات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود قربتِ تاب توین سے بھی قریب تر قربت کے اور اپنے پروردگار کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے اور اس تقریبِ اکل اور وافر حصہ کے آپ کو ارشادِ ربانی ہوا "قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا" یعنی اے میرے پروردگار میرا علم زیادہ فرما۔

مکانوں کی تاثیریں

مقامات و مشاہدِ غیبیہ کو دیکھنے والے عالم کے لئے شرط ہے کہ وہ لطیفِ قلوب میں مکانوں کی تاثیر کا علم رکھتا ہو اور جو نسا مکان بھی ہو اس کا دل اس کے وجود کی تاثیر کو عام طور پر پالیتا ہے تو مکہ معظمہ زاد اللہ تشریفاً میں اس کا وجود زیادہ روشن اور کامل ہے، جس طرح منازلِ روحانیہ گھٹی بڑھتی ہیں ایسے ہی منازلِ جسمانیہ میں کمی بیشی ہوتی ہے اور صاحبِ حال کے علاوہ "دوسروں کی نظر میں موتی

اور پتھر برابر نہیں ہوتے

رہا وہ صاحبِ حال جو کامل و مکمل ہے تو وہ دونوں کے درمیان تیز کر لیتا ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے دونوں کے درمیان امتیاز رکھا ہے کیا مٹی کی اینٹوں اور گھاس پھوس سے تیار کئے گئے گھر کو اور سونے چاندی کی اینٹوں سے تیسرے کئے گئے گھر کو حق تعالیٰ سبجائزہ برابر فرمادے گا۔ پس حکمت والا واصل وہ ہے جو ہر حقدار کو اُس کا حق عطا کرے تو یہ صاحبِ وقت و زمانہ ایک ہی ہوتا ہے جو ہر حق دار کا حق ادا کرے۔ اور بہت سے شہروں میں اکثر عمارتوں کی بنیاد خواہشات پر رکھی جاتی ہے اور بہت سے شہروں میں اکثر عمارتیں روشن دلیلوں پر تعمیر ہوتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ میرے دوست کو باقی رکھے کیا وہ مجھ سے امر میں اتفاق کرے گا کہ ہمارے قلوب کچھ مقامات میں دوسرے مقامات سے زیادہ پاتے ہیں اور اللہ اُس پر راضی ہو جیسا تو منارہ کے گھروں میں اپنے خلوت کدے سے تیرتس کے مشرق کی طرف وہ ساحلِ سمندر کے اُس گھر میں تخلیہ فرمانے لگے جو منارہ کے دروازہ کی چہمت سے منارہ کے قریبی قبرستان میں واقع ہے اور یہ کٹیٹھیا حضرت خضر علیہ السلام کی رہائش گاہ کہلاتی ہے چنانچہ جب میں نے اُن سے اس تبدیلی کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا میرا دل یہاں اس سے زیادہ وجدان حاصل کرتا ہے جتنا منارہ میں کرتا تھا تو میرا بھی یہی حال ہے جو شیخ نے فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ میرے دوست کو باقی رکھے اُسے معلوم ہے کہ اُس مقام میں یہ اثر بزرگ فرشتوں یا پتھے جنوں کے ٹھکانے کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے یا اُس جگہ رہنے والے کی ہمت کی بنا پر ہوتا ہے۔

جیسا کہ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ کے گھر کو بیت الابراہیم کہا جاتا ہے اور سلطان الطائف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلوت کدے کا گوشہ شونمیزیہ میں

اور حضرت ابراہیم ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غارتن میں پایا جاتا ہے چنانچہ اس دُنیا سے نقل مکانی کر جانے والے صالحین کے مکانوں میں اُن کے آثار باقی رہتے ہیں جن کی تاثیر سے لطیف قلوب بہرہ مند ہوتے ہیں۔

اس لئے وجودِ قلب میں مسجدوں میں تفاضل نوٹا ہے نہ کہ ثواب کی زیادتی ہوتی ہے تو یقیناً کبھی کبھی آپ کا دل ایک مسجد میں دوسری مسجدوں سے زیادہ حفا حاصل کرتا ہے تو یہ مٹی کی وجہ سے نہیں بلکہ مٹی پر بیٹھنے والوں کی وجہ سے یا اُن کی ہمتوں کی بنا پر ہوتا ہے اور جو شخص اپنی وجدانِ قلبی میں بازار اور مسجد کے درمیان فرق نہیں پاتا وہ صاحبِ حال ہے نہ کہ صاحبِ مقام۔ مجھ کشفاً اور علماً کچھ شک نہیں کہ اگرچہ فرشتے تمام زمین پر رہائش پذیر ہیں مگر باوجود اس کے اُن کے معارف و مراتب میں تفاضل ہے۔ چنانچہ مسجد حرام میں رہائش پذیر ملتا کہ دوسروں سے بلند مرتبہ اور علم و معرفت میں بڑی منزلت والے ہیں اور آپ کا وجدان آپ کے ساتھ بیٹھنے والے کی شان کے مطابق ہوگا۔ کیونکہ ہم جلیس کے دل میں اُس کے ساتھ بیٹھنے والوں کی ہمتوں کا اثر ہوتا ہے اور اُن کی ہمتیں اور تاثیر اُن کے مرتبوں کے مطابق ہوتی ہیں۔

اور اگر ہمت کی جہت سے دیکھیں تو اس بیت الحرام کا طواف اولیا عظام کے علاوہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیا کرام نے کیا ہے اور انبیا و اولیا میں سے ہر ایک نے اس پاک گھر اور پاک شہر کے ساتھ اپنی ہمت کا تعلق رکھا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو تمام گھروں پر پسند کیا ہے اور اس کے لئے عبادت گاہوں میں اولیت کا راز ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتِي وَرَضِعَ لِنَتَائِسِ الَّذِي رُبِّبَتْهُ مَبَارَكًا وَوَهْدِي لِلْعَالَمِينَ فِيهِ

آيَاتُ بَيِّنَاتٍ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (آل عمران آیت ۹۶)

بے شک لوگوں کی عبادت کا جو سب سے پہلا گھر مقرر ہوا وہ برکت والے مکہ میں ہے اور وہ سارے جہان کا رہنما ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور جو اُس میں آتے ہر خوف سے امان میں آگئے۔

بیت اللہ شریف کی طرف آؤ

میرے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو باقی رکھے۔ ان معارف و زیادت کے حصول کے لئے بلکہ حرام شریف کی طرف روانہ ہو جائیں جو آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھے اور نہ ان کے لئے آپ کے دل میں خیال ہوا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو آپ کو علم ہے کہ نفس کا حشر علی صورت پر اور جسم کا حشر علی صورت پر ہوگا اور مکہ معظمہ میں دوسری جگہ کی نسبت علم و عمل کی صورت تمام و کمال ہے۔

اگر صاحب دل ایک ساعت کے لئے مکہ معظمہ میں داخل ہو تو وہ بھی اسے جانتا لیتا ہے اور جو شخص اس کا مجاور بن کر کھڑا ہے اور تمام فرائض و قواعد کو بجا لاتا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ یقیناً مجاور کعبہ کا مشاہدہ کامل اور روشن تر ہوتا ہے۔ اس کا مورد مصفا اور لذیذ و شیریں ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ آپ کو باقی رکھے۔ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ میں اماکن و امرجہ کی کمی بیشی کو محسوس کر لیتا ہوں، اور آپ کو علم ہے کہ یہ امر ان اماکن کے مکینوں کی حقیقت اور ان کی ہمت کی طرف لوٹتا ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ ہمارے نزدیک اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اس فن کی معرفت یعنی اماکن کا علم ہونا اور تمام ممکن کی کمی بیشی کا احساس عارف کی معرفت، اس کے مقام کی بلندی، اشیاء پر اس کی واقفیت اور اس کی امتیاز کرنے کی قوت پر دلالت کرتا ہے جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوست کو اس میں اچھے اثرات اور پاکیزہ خیر عطا فرمائے کیونکہ وہی اس کا سرچشمہ اور اس پر قادر ہے۔

ہم ابتداً عالم کو کیسے جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو او

تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرماتے جانا چاہیے کہ اہل کشف و حقائق سے اکثر علمائے
ریانین کے نزدیک ابتدائے عالم کے سبب کو جانتا سبواتے اس علم قدیم کے
تعلق کے نہیں جو اس نے ایجاد فرمایا۔ اور اس نے وہی پیدا فرمایا جس کا اسے
علم تھا، یہاں پہنچ کر اکثر لوگوں کے علم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک
اس کے علاوہ پیدا آتش عالم کے سبب کا کوئی علم نہیں۔

مگر ہم اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری طرح اس علم پر اطلاع دی
ہے اور وہ ان کے علاوہ دوسرے امور پر واقفیت رکھتے ہیں۔ اور وہ امر یہ ہے
کہ جب آپ عالم کو اس کے حقائق اور اس کی نسبت سے تفصیلاً دیکھیں گے
تو اسے ان حقائق اور نسبتوں میں محصور پاؤ گے جس کے منازل و مراتب معلوم
ہیں اور مماثل و مختلف محدود اجناس کے درمیان ہیں۔

جب آپ اس امر سے واقف ہو جائیں تو جان لیں کہ اس کا ایسا سیر
لطیف اور امر عجیب ہے جس کی حقیقت کو دقیق فکر و نظر سے نہیں دیکھا جا
سکتا۔ بلکہ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا فرمودہ علوم کشفیہ اور صاحبان
ہمت کے مجاہدات کے نتائج سے برآمد ہوگا۔ کیونکہ جو مجاہدہ بغیر ہمت کے ہوگا
اس کا نہ تو کچھ نتیجہ برآمد ہوگا اور نہ ہی وہ علم میں موثر ہے۔ لیکن رقت و صفا
سے حال میں اثرات مرتب کرتا ہے جسے مجاہدہ کرنے والا پالیتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سراسر حکم اور جوامح کلم کا علم عطا فرماتے
اور اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ جو گنتی کے لحاظ سے اسماء کے اوپر پہنچتے ہیں
اور اسمائے حمد کے علاوہ سعادت کے لحاظ سے نیچے ہوتے ہیں۔ وہی اس عالم
میں اثرات مرتب کرتے ہیں اور یہی اس جہان کی پہلی گنجیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ
کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

ہر حقیقت کا ایک اسم ہے

ہر حقیقت کے لئے ایک اسم ہے جو اسماء سے اسی کے لئے مختص ہے حقیقت کا مطلب وہ حقیقت ہے جو مختلف حقائق جمع کر کے ایک جنس بنا دیتی ہے۔ اس حقیقت کا رب وہ اسم ہوتا ہے اور یہ حقیقت اُس اسم کی عبادت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے تکلف کے نیچے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کے لئے کوئی اشیائے کثیرہ کو جمع کر لے تو یہ وہ امر نہیں جو آپ کے گمان میں ہے۔ کیونکہ اگر آپ اُس کی طرف دیکھیں گے تو اُس چیز کے لئے کئی وجہیں پائیں گے جو اُن اسماء کے مقابلہ میں اُس پر دلالت کرتی ہیں اور یہی وہ حقائق ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اور اس کی وہی مثال ہے جو آپ کے لئے اس علم میں ثابت کی جا چکی ہے جو ظاہر عقول میں موجود ہے اور ہر موجود کے حق میں اُس کے تحت ایک نہ تقسیم ہونے والا فرد ہے جو ہر اُس جزو کی طرح ہے جو تقسیم نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس میں متعدد حقائق ہیں جو اپنی گنتی پر اسمائے الہیہ کو طلب کرتے ہیں پس اُس کے ایجاد کی حقیقت اسم قادر کو طلب کرتی ہے اور اُس کے احکام کی وجہ اسم عالم کو طلب کرتی ہے اور اُس کے اختصاص کی وجہ اسم مُرید کو طلب کرتی ہے اور اُس کے ظہور کی وجہ اسم بصیر اور رائے وغیرہ کو طلب کرتی ہے۔ یہ اگرچہ ایک ہی فرد ہے مگر اس کی وجہ وغیرہ بہت سی ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ ہر ایک وجہ کے لئے متعدد وجوہ ہیں جو اپنے حسبِ حال اسماء کی طالب ہیں اور یہ وہی حقائق ہیں جو ہمارے نزدیک دوہرے ہیں اور ان پر واقفیت حاصل کرنا بہت مشکل ہے اور ان کا کشف کے طریق پر حاصل کرنا اور بھی مشکل ہے۔

اُہیاتِ اسماء کو دیکھیں

جاننا چاہیے کہ جب ہمیں ان اسماء کا علم ہوا تو ان کی کثرت کی بنا پر ترک کر دیا اور اُس کے لئے عالم سے طالب علموں کے وجوہ کا ملاحظہ کیا۔ جب اس کا ملاحظہ نہیں کریں گے تو اُہیاتِ المطالب کے ملاحظہ کی طرف لوٹ جائیں جس سے ہم مستحق تہیں ہو سکتے۔ پس جان لیں کہ اسماء وہی اُہیات ہیں جو اس پر موقوف ہیں اور وہ بھی اُہیاتِ الاسماء ہیں پس نظر آسان ہو جائے گی اور غایت پوری ہو جائے گی اور ان اُہیات سے بنات کی طرف لوٹنا آسان ہو جائے گا۔ جیسا کہ بنات کا اُہیات کی طرف لوٹ آنا آسان ہے۔

اسماءِ سبعہ

جب آپ عالمِ علوی اور سفلی میں تمام معلوم اشیاء کو دیکھیں گے تو اصحابِ علمِ کلام کے نزدیک صفاتِ سبعہ سے تعبیر کئے جانے والے سات اسماء کو یاد رکھیں جو اس کے ضمن میں ہیں اور جن کا ذکر ہم نے اپنی ”الشارح الدوائر“ نامی کتاب میں کیا ہے۔ ان اُہیاتِ سبعہ کا جو صفات سے تعبیر کی جاتی ہیں کا اس کتاب میں ذکر کرنا ہماری غرض نہیں۔ لیکن ہمارا ارادہ ان اُہیات کو بیان کرنا ہے جو ان سے ایجادِ عالم کے لئے ضروری ہیں۔

جیسا کہ ہم حق سبحانہ تعالیٰ کی معرفت سے عقول کے دلائل میں محتاج نہیں۔ مگر ہم اُس کے عالم، مُرید، قادر اور حیثی ہونے میں اس کے علاوہ دلائل کی احتیاج رکھتے ہیں۔ جو اس پر زائد ہیں تو بے شک وہ تکلیف کا مقصد ہی ہے۔ پس اس کا رسول علیہ السلام آتا ہے تو ہم اُس کا متکلم ہونا مقرر کر

لیتے ہیں اور مکلف ہوتے سے اُس کے سمیع و بصیر وغیرہ اسماء کو جان لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ جو وجودِ عالم کے لئے معرفتِ اسماء سے اُس کی طرف محتاج ہیں۔ وہی اربابِ الاسماء ہیں۔ اور جو ان اسماء کے علاوہ ہیں وہ اُن کے خادم ہیں جیسا کہ ان ارباب میں سے بعض ایک دوسرے کے خادم ہیں۔

اُہباتِ اسماء کی مزید تشریح

اُہباتِ اسماء جتنی، عالم، مُرید، قادر، قائل، جو ادا اور مقسط ہیں اور یہی اسماء مدبر اور مفصل دونوں اسماء کی بنات ہیں۔ پس جتنی آپ کی پیدائش کے بعد اور پہلے آپ کی عقل کا اثبات کرتا ہے، عالم آپ کے وجود میں آپ کے احکام کو ثابت کرتا ہے اور آپ کے وجود سے پہلے آپ کی تقدیر کو ثابت کرتا ہے۔ مُرید آپ کے اختصاص کا اثبات کرتا ہے، قادر آپ کے عدم کو ثابت کرتا ہے، قائل آپ کے قدم کو ثابت کرتا ہے، جو ادا آپ کی ایجاد کو ثابت کرتا ہے اور مقسط آپ کے مرتبہ کو ثابت کرتا ہے اور مرتبہ وجود کی منزلوں کی آخری منزل ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کا وجود ان اسمائے الہیہ سے لازم ہے۔ جو ان کے ارباب ہیں پس جتنی رب الارباب و مرئوبین ہے اور وہ امام ہے اور وہ عالم کے رُتبہ میں ملا ہوا ہے۔ اور عالم مُرید سے نیچے کی طرف ملا ہوا ہے۔ مُرید قائل سے نیچے ملا ہوا ہے۔ قائل قادر سے نیچے کی طرف ملا ہوا ہے اور قادر جو ادا سے نیچے ملتی ہے۔ اور ان کے آخر میں مقسط ہے تو بے شک یہ ربِّ مراتب ہے اور یہی منازلِ وجود میں آخری ہے۔

ایجادِ عالم کا سبب اسماء ہیں باقی اسماء ان ائمہ اربابِ اسماء کے تحت

اطاعت گزار ہیں۔

ایجادِ عالم میں ان اسماء کی اسم اللہ کی طرف توجہ کا باعث یہ ہیں اور باقی اسماء بھی اپنے حقائق سمیت انہی امور کے طالب ہیں اور سوائے عالم نظری کے اسماء کے یہ چار امام ہیں۔

حجتی، متکلم، سمیع، بصیر

کیونکہ جب اُس نے اپنا کلام سن کر اپنی ذات سے کہا تو عالم کی طرف نظر کے علاوہ اُس کا وجود اپنی ذات میں کامل تھا۔ ان اسماء سے ہماری مراد تو وہ اسم ہیں جو اس عالم کے وجود کے قیام کا باعث ہیں۔

ہماریساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے اسماء ہیں جن میں سے اربابِ اسماء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم ان کے حضرات میں داخل ہوتے تو ان کے سوا کسی کو نہ دیکھا اور جو ہم نے دیکھا اُسے ظاہر کر دیا۔

علاوہ ازیں باقی اسماء ہمارے اعیان کی پیدائش میں اربابِ اسماء کو اسم اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا سبب ہیں۔ اس عالم کو طلب کرنے کے لئے جو پہلے اسم قائم ہوتے وہ مدبر و مفصل ہیں۔

یہ اسم جب کسی چیز پر توجہ کے وقت اسم ملک سے سوال کرتا ہے تو نفسِ عالم میں پہلے عدم کے علاوہ اُسے مثالی وجود پیدا کرتا ہے لیکن یہ اولیت مرتبہ کی ہے وجود کا تقدم نہیں جیسا کہ طلوعِ آفتاب کا تقدم دن کے تقدم پر دلالت کرتا ہے اگرچہ دن کی اولیت آفتاب کے طلوع سے ملتی ہے، لیکن طلوعِ آفتاب کا سبب دن کا اول حصہ ہے اور طلوعِ آفتاب کا وجود دن کے پہلے حصے سے ملا ہوا ہے

ایسے ہی یہ وہ امر ہے جب مدبر و مفصل دونوں اسماء ہیں۔ پہلے جہل اور عدم عالم کے بغیر عالم کو پیدا کیا اور نفسِ عالم میں مثالی صورت پیدا کی۔ اُس وقت

اسم عالم کا تعلق اسم مثال کے ساتھ ہو گیا جیسا کہ اُس کا اُس صورت سے تعلق ہوا جس سے وہ ماخوذ ہے اگرچہ وہ صورت موجود نہ ہونے کی بنا پر غیر مرنی تھی۔ ہم اسے اُس باب میں بیان کریں گے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ عالم کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔

چنانچہ اسماء عالم سے پہلے یہی دونوں اسم ہیں، اسم مدبر وہ ہے جو مقدر پیدا کرنے کے وقت محقق ہوا۔ اس کے ساتھ اسم مرید کا تعلق اُس حد پر ہوا جو اسم مدبر نے ظاہر کی چنانچہ ان دونوں اسماء نے اس مثال کے پیدا ہونے میں سوائے دوسرے اسماء میں شریک ہونے کے کوئی عمل نہیں کیا لیکن یہ پیدائش دونوں اسموں کے پردے کے پیچھے سے ظہور میں آتی ہے۔ اس لئے ان دونوں کی امامت درست ہے اور دوسروں نے اس کا شعور نہ کیا یہاں تک کہ مثالی صورت پیدا ہوئی تو اُس میں اُن حقائق متاسبہ کو دیکھا جو انہیں اس کے ساتھ اپنے ساتھ عشق میں جذب کرتے تھے۔ پس ہر اسم اپنی مثالی حقیقت پر عاشق ہونے لگا لیکن اس میں اپنی تاثیر پر قادر نہ ہو سکا کیونکہ وہ حضرت یہ مثال عطا نہیں کرتا جس میں اُس کی تجلی ہے۔

چنانچہ عشق و محبت کے اس تعلق نے اُن میں اُس مثالی وجود کو پیدا کرنے کی کوشش اور طلب و رغبت پیدا کر دی۔ تاکہ اُن کا غلبہ ظاہر ہو جاتے۔ پس دونوں کی عزیز سے بڑی کوئی چیز نہیں عزیز کا اُس پر غلبہ نہ پایا یہاں تک کہ جو اُس کے غلبے کے تحت ہے۔ پس جو اُس کے غنا کی طرف محتاج نہ پایا گیا۔ اُس پر اُس کے عزیز غنا کا تسلط درست ہے۔ یہی حال تمام اسماء کا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ائمہ اربابِ سبغہ کی طرف التجا کی جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے اور جو انہیں اُس مثال کی عین پیدا کرنے کے لئے راغب کر رہے

تھے جسے انہوں نے اُس کے ساتھ ذاتِ عالم میں دیکھا تھا اور جسے عالم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

حقیقتِ اسماء

بسا اوقات کہنے والا کہتا ہے۔ اے محقق اس مثال کو یہ اسماء کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور ایسے سوائے اسم بصیر کے نہیں دیکھا جاسکتا۔ ہر اسم اس حقیقت پر قائم ہے جس پر دوسرا اسم نہیں، ہم نے یہ اس لئے کہا ہے کہ آپ اسے جان لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرماتے، ہر اسم الٰہی تمام اسماء کو متضمن ہے، اُس کا ہر اسم اپنے اتنی میں تمام تر اسماء کے ساتھ تعریف کیا جاتا ہے، ہر اسم اپنے اتنی و علم میں حیاتی، قادر، سمیع، بصیر اور قسّم ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہ اپنے نابد کارب کیسے درست ہوگا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔

علاوہ ازیں آپ یہ ایک ناقابلِ فہم لطیفہ قطعی طور پر جان لیں کہ گندم اور اُس جیسے غلّہ وغیرہ کے دانوں میں وہ حقائق موجود ہیں جو اُس کی جنس کے دوسرے دانے میں ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ اُن میں اُس کی مثل حقائق شامل ہیں مگر یہ دانے اُس دانے کی عین نہیں ہوتے اس لئے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی مثل ہوتے ہیں۔

آپ اُس حقیقت کی تلاش و جستجو کریں جس سے آپ ان دونوں میں تفریق کر سکیں، جب آپ جان لیں گے تو خود کہیں گے کہ یہ دانہ و حقیقت دوسرے دانہ و حقیقت کی عین نہیں چنانچہ یہ امر اس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے تمام مماثلات میں سرایت کر گئے ہیں جیسا کہ اسماء ہیں اور ہر اسم تمام اسماء کے حقائق کا جامع ہے۔

پھر آپ قطعیت کے ساتھ جان لیں کہ گندم کے دانوں اور دیگر تمام مماثلتوں کے بارے میں بیان کردہ لطیفہ کے مطابق ایک اسم دوسرے اسم کا عین نہیں، اس معنی و مفہوم کو آپ ذکر کے ساتھ تلاش کریں تو جان لیں گے فکر کے ساتھ نہیں۔ اس کے علاوہ میری خواہش ہے کہ آپ کو اس حقیقت سے واقف کرواؤں جسے متقدمین سے کسی نے بیان نہیں کیا۔ میں اس کے ساتھ مختص ہوں اور کسی دوسرے کو اس پر اطلاع نہیں اور میں نہیں جانتا کہ اس حضرت سے میرے بعد کسی کو اس حقیقت کا علم دیا جائے جس سے مجھے دیا گیا ہے۔

سر آمد روزگارے این فقیرے

دگر دانائے راز آید کہ نا آید

چنانچہ جو شخص بھی میری کتاب سے اُسے پڑھے گا یا سمجھے گا تو میں اُس کا معلم قرار پاؤں گا، رہے متقدمین تو انہوں نے اس حقیقت کو نہیں پایا۔ جیسا کہ ہم نے مقرر کیا ہے کہ ہر اسم تمام اسماء کے حقائق کے ساتھ مع اُس لطیفہ کے ان حقائق پر حاوی ہے جس سے آپ دو مثالوں کے درمیان امتیاز کرتے ہیں۔

اسم منعم اور اسم معتب دونوں ظاہر اور باطن ہیں ان میں سے اول تا آخر ہر ایک اپنے خادم پر حاوی ہے۔ علاوہ ان میں ارباب اسماء اور جو دوسرے اسم ہیں ان کے تین مرتبے ہیں۔

۱ :- ان میں سے بعض ارباب اسماء کے درجہ سے بلے ہوتے ہیں۔

۲ :- بعض کو صرف ایک درجہ کے ساتھ انفرادیت حاصل ہے۔

۳ :- بعض ان میں منعم اور معتب کے درجہ کے ساتھ منفرد ہیں، پس یہ اسماء عالم کے محصور ہیں اور اللہ ہی مدد فرماتا ہے۔

جب تمام اسماء نے اُمّہ اسماء کی طرف اور اُمّہ اسماء نے اسم اللہ کی طرف اور اسم اللہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف التجا کی۔ اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مستغنی ہے تو اسم اللہ نے اُس سے اپنی حاجت بیان کی جس کا اسم اللہ سے دوسرے اسماء نے سوال کیا تھا۔

پس احسان فرمانے والے جو ادا اور سخی نے اس کے ساتھ اُن پر انعام فرمایا اور اسم اللہ سے فرمایا کہ اُمّہ اسماء سے کہہ دے کہ جو تمہیں حقائق عطا کتے ہیں اُن کے ساتھ ظہورِ عالم کے لئے تعلق پیدا کر لیں چنانچہ اسم اللہ نے اُن کی طرف نکل کر اُنہیں بتایا تو وہ شاد باد اور خوش ہو کر لوٹ گئے اور ہمیشہ اسی حالت پر رہتے ہوئے اُس حضرت کی طرف جس کا ذکر میں نے اس کتاب کے پھٹے باب میں کیا ہے دیکھا، وجودِ عالم کا ظہور انہی اسماء سے ہوا ہے، اس کا ذکر انشاء اللہ آئندہ ابواب میں آئے گا۔ اور اللہ ہی حق کہتا اور سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔

باب چہارم تمام ہوا
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ؕ

باب پنجم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور سورہ فاتحہ کے اسرار کی معرفت کا مختصر بیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْاٰمِنِ قَالَتِ لَنْ حٰمِلِنَ مَا	مابین ابقاء و اَفناء عین
فَقَالَ مِنْ اُضْحَكِهِ قَوْلَهَا	خافت علی الخمل من الخطمین
يَا قَسْ يٰ قَسْ اسْتَقِیْمِیْ فَقَدْ	هل اُثر یطلب من بعد عین
وَهَكَذَا. فِی الْحَمْدِ فَاسْتَنْثٰهَا	عایت من غلننا القبضتین
اِحْدَاهُمَا مِنْ عَسْجِدٍ مَّشْرِقِ	ان شئت ان تنعم بالجنتین
بِاَمِّ قُرْآنِ الْعَلِیِّ هَلْ تَرِیْ	جنتها و آخرها من الجنین
اَمْتٌ لَنَا السَّبْعُ الْمَثٰنِیْ الَّتِیْ	من جهة الفرقان للفرقتین
فَاتَمَّتْ فَتَحَ الْهَدٰی لِلنَّهْیِ	خص بہا سیدنا دون میں
	وخص من عادك بالفرقتین

وچورد کے فنا کرنے اور باقی رکھنے کے درمیان اسماء کی بسم اللہ کی دو نظریں ہیں۔ مگر اس چیونٹی کی طرح ہمیں جس نے روندے جانے کے خوف سے بلوں میں گھس جانے کے لئے کہا تھا۔ پس کہا کہ وہ حضرت سلیمانؑ چیونٹی کا کلام سن کر ہنس پڑے۔ کیا وجود کے بعد طلب کا نشان باقی رہتا ہے۔ اے نفس اے نفس قائم ہو جا۔ یقیناً تو ہمارے چیونٹی سے دوٹھکیاں دیکھ چکا ہے۔

اگر تو چاہتا ہے کہ دو جنّتوں کی نعمت حاصل کر لے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی حمد کو مستثنیٰ کرے۔ دونوں جنّتوں میں سے ایک چمک دار سونے کی اور دوسری چاندی کی ہے۔

اے عالی شان اُمّ القرآن کیا تو فرقان کی جہت سے دو فرقوں کو دکھتی ہے۔
تو ہمارے لئے وہ سب سے ثانی ہے جس کے ساتھ کذب کے بغیر ہمارا سردار
مختص ہوا۔

تو منکروں کے لئے ہدایت کی کنجی ہے۔ نیز دشمن دونوں کے فرق سے مختص ہے۔

ابتداء عالم کیسے ہوئی

ہمارا ارادہ ہے کہ وجود کی معرفت اور عالم کی ابتداء کا ذکر شروع کریں اور
وہ ہمارے نزدیک ایسا مصحف کبیر ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبانِ حال
میں پڑھ کر سنایا جیسا کہ ہمارے نزدیک تلاوتِ قرآن قول سے ہے۔
عالم وجود منتشر کے ورق پر خطوطِ مرقومہ حروف ہیں جس میں ہمیشہ کتابت
ہوتی رہے گی اور کبھی منتہی نہیں ہوگی۔

اب جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابِ عزیز کا آغاز فاتحہ الکتاب
سے کیا ہے اور یہ کتاب وہ عالم ہے جس پر ہماری گفتگو ہے تو ہم چاہتے ہیں
کہ سورہ فاتحہ کے اسرار سے آغاز کلام کریں۔

بسم اللہ سورتِ فاتحہ کی فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کی آیتِ اول ہے یا
فاتحہ کے لئے اتنی ضروری ہے جتنی چوکھٹ، اگرچہ اس میں علما کا اختلاف ہے
تاہم ضروری ہے کہ بسم اللہ پر گفتگو کی جائے۔ علاوہ ازیں اللہ تبارک و تعالیٰ
کے کلام سے خاص برکت حاصل کرنے کے لئے سورہ بقرہ کی دو یا تین آیات پر
بھی گفتگو ہوگی۔ پھر انشاء اللہ اس کا باب آگے آئے گا۔ پیش ازیں ہم نے بیان
کیا ہے کہ وجودِ عالم کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارک ہیں اور یہی
اس عالم پر مسلط اور مؤثر ہیں۔

ہماری نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر ہے جس کی ابتداء پوشیدہ ہے اور
 یہی عالم کی ابتداء اور اس کا ظہور ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔
 بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہورِ عالم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے تین اسماء اللہ، رحمان
 اور رحیم ظہورِ عالم کے لئے مخصوص ہیں اس لئے کہ حقائق بھی یہی بتاتے ہیں۔
 اللہ! یہ اسم تمام تر اسماء کا جامع ہے۔

رحمن! یہ صفت عام ہے۔ پس وہ اس کے ساتھ دنیا و آخرت میں رحم
 فرمانے والا ہے۔ وہ دنیا میں اس صفت کے ساتھ ہر چیز پر رحم کرتا ہے جبکہ
 آخرت میں اس کا قبضہ محض سعادت کے ساتھ مختص ہے۔ کیونکہ وہاں یہ اپنے
 قبیل سے منفرد ہوگی اور دنیا میں اس کا امتزاج ہے۔ جیسا کہ ایک شخص
 کافر پیدا ہوتا ہے اور مومن مرتا ہے۔ یعنی کبھی عالم شہادت میں کافر پیدا ہوتا
 ہے اور کبھی اس کے بالعکس ہوتا ہے اور رسول صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی خبروں کے مطابق دونوں قبضوں سے ایک کے ساتھ امتیاز کیا جاتا ہے۔
 اسم رحیم ہر ایمان والے کے لئے دارِ آخرت کے ساتھ مخصوص آیا ہے
 اور جہانِ انہی تین اسماء کے ساتھ تمام ہو گیا۔ سب اسماء اجمالاً اسم اللہ
 میں اور تفصیلاً رحمن و رحیم دونوں اسماء میں ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا۔ اس
 کی تحقیق کریں۔

ہم چاہتے ہیں کہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ میں داخل بعض اسماء کو بیان
 کریں جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا۔

بسم اللہ کی بار اور بار کا نقطہ

ہم کہتے ہیں کہ بسم کی بار نے وجودِ عالم کو ظاہر کیا اور بار کے نقطہ کے ساتھ

عابد اور موجود کی تیز پیدا ہوئی۔

حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا۔ آپ شبلی ہیں؟
انہوں نے کہا! میں وہ نقطہ ہوں جو تحت الباء ہے اور یہی ہمارا قول ہے
کہ یہ تیز کے لئے ہے اور وہ عہد کا وجود ہے جس کے ساتھ حقیقتِ عبودیت کا
تقاضا ہوتا ہے۔

شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اُس
پر بار لکھی ہوئی تھی، پس مقام جمع اور وجود میں حضرت حق سے بار کی موجودات
کے لئے مصاجت ہے یعنی میرے ساتھ ہر چیز قائم اور ظاہر ہے اور یہ عالم شہادت
سے ہے اور یہ بار اُس ہمزہ وصل کا بدل ہے جو بار کے داخل ہونے سے پہلے
اسم میں موجود تھا اور اُس کی طرف احتیاج ہوتی ہے۔ کیونکہ ساکن حرف کے
ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتی۔

پس ہمزہ نے جو قدرت محرکہ کے ساتھ تعبیر ہوتا ہے وجود سے ایک عبارت
کی خواہش کی تاکہ اُس کلام کو پہنچے جو ابداع سے ایجاد کیا گیا ہے اور ہمزہ ساکن
پیدا کیا گیا ہے جو کہ عدم ہے اور یہ محدث کا وجود ہے جو پہلے نہ تھا اور پھر پیدا
کیا گیا اور وہ محدث نہیں ہے جو ملک میں میم کے ساتھ داخل ہوا۔

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
قَالُوا بَلَىٰ! انہوں نے کہا۔ ”ہاں کیوں نہیں؟“

پس بار ہمزہ وصل کا بدل ہو گئی۔ یعنی قدرتِ ازلیہ اور بار کی حرکت
اُس ہمزہ کی حرکت ہو گئی جو باعثِ ایجاد ہے اور بار اور الف واصلہ کے دریا
تفریق ہو گئی کیونکہ الف ذات کو اور بار صفت کو عطا کرتی ہے، یہی وجہ ہے
کہ بار کے نیچے کا نقطہ عینِ ایجاد کے لئے الف سے زیادہ حق دار ہے اور یہی

موجودات ہے۔ بار میں بہ تین انواع جمع ہیں۔

۱:- بار کی شکل۔

۲:- بار کے نیچے کا نقطہ۔

۳:- تینوں عوالم کی حرکات۔

جیسا کہ وسط عالم میں توہم ہے۔ ایسے ہی بار کے نقطہ میں وہم ہے۔ بار ملکوتیہ، نقطہ جبروتیہ اور حرکت شہادتیہ ملکیہ ہے، جب کہ الف وہ حروف ہے جو اس کے بدل میں ہے۔ یہی حقیقت بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے ایک رحمت اس نقطہ کے پردہ میں رکھی ہے جو بار کے نیچے ہے۔ اس باب میں اپنی حد پر اختصاراً اس مسئلہ کو اچھی طرح جان لیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الْكَاف

پھر ہم نے بسم کے الف کو اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ اور بِسْمِ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ بھائی بار اور سین کے درمیان ظاہر پایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بار اور سین کے درمیان الف ظاہر نہیں، یعنی وہاں باسْم ہے اور یہاں بسم ہے۔

اگر یہ الف باسْم اللہ نجس بیجا میں ظاہر نہ ہوتا تو کشتی رواں نہ ہوتی اور اور اگر باسْمِ رَبِّكَ میں ظاہر نہ ہوتا تو نہ اُس کی مثل کی حقیقت معادوم ہوتی اور نہ اپنی صورت کا مشاہدہ کرتی، پس خوابِ غفلت سے بیدار ہو کر اس پر غور کریں۔ اب جب کہ سورتوں کے شروع میں الف کا استعمال بکثرت ہو گیا تو اُس کے وجود اور مثال کے قائم ہونے کی بناء پر الف حذف ہو گیا اب اُس کی مثل بار ہے جو سین کے لئے آیتہ بن گئی اور سین ایک مثال بن گیا۔ چنانچہ نظامِ کرب

یقیناً سین اور میم کے درمیان ظہور نہیں کیونکہ وہ صفات افعال اور تبدیلی کا مقام ہیں۔ اگر الف ظاہر ہوتا تو سین اور میم زائل ہو جاتے کیونکہ بار کی طرح اُس کی صفت قدیم کے لئے لازمی نہیں، اُن سے اس کا اخفاء اُن کے ساتھ رحمت ہے جب کہ یہ اُن کے وجود کی بقا کا باعث ہے۔

وَمَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا
أَوْ حَمِيمًا وَرَأْيِي جَابِئُ رَسُولًا

لے

اور بشر کے لائق نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اُس سے کلام کرے۔ مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے سے یا رسول یعنی فرشتوں کو بھیج کر۔

اور وہ رسول یہی بار و سین اور میم ہے جو تمام عالم کی طرح ہیں۔ پھر میم میں حدوت کی مشابہت کے طریق پر زیر کا عمل ہے کیونکہ میم کا مقام عبودیت ہے اور میم کو بار کی زیر نے اُس کی ذات کی معرفت اور اُس کی ذات کی حقیقت عطا کی ہے جب آپ بار کو دیکھیں گے تو میم کو مقام اسلام پر پائیں گے۔ اگر کسی روز بار کو قوی حالت طاری ہونے کے باعث زائل ہو جاتے تو یہ میم کا ایمان کی جانب ارتقا ہے جس کی بنا پر عالم جبروت میں تسبیح اور اس کی مثل کے ساتھ تسبیح اور نشاد کی ہوتی ہے۔

یہ امر محل تنزیہ کے ساتھ تجلی کے لئے مثل ہے پس اُسے فرمایا!

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ

یعنی اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کر

اپنے اُس رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح پڑھ جو تجھے مواد الہیہ کے ساتھ غذا

دیتا ہے۔ میم کی زبر کے ساتھ وہ تیرا رب ہے۔ پس اسم کا الف ظاہر ہوا اور

بار زائل ہو گئی۔ یعنی باسْم میں سے اسم رہ گیا۔ کیونکہ اس پر اُس تسبیح کے ساتھ

متوجہ ہوا اور اُسے یعنی الف کو اس کی طاقت نہیں اور بارہ اُس کی مثل محدث ہے اور محدث باب حقائق سے وہ چیز ہے جس کا انتقال امر سے نہ کوئی فعل ہو اور نہ کوئی بدل، پس لازماً الف سے اُس کا ظہور ہوگا جو فاعل قدیم ہے۔

چنانچہ جب اُس کا ظہور ہوا تو قدرت نے میم میں تسبیح کی صورت پیدا کر دی تو اُس نے اُس کے امر کے مطابق تسبیح کی، اُسے یعنی الف کو اعلیٰ کہا گیا ہے کیونکہ وہ بارہ کے ساتھ اسفل ہے اور اس مقام میں اعلیٰ و اسفل کے وسط میں ہے جب کہ تسبیح کرنے والا اُس کی تسبیح نہیں کر سکتا جو اُس کی مثل یا اُس کے نیچے ہو۔ ایسی صورت میں تسبیح کرنے والا لازماً اعلیٰ ہوگا۔

اگر ہم "تَسْبِيحُ اسْمِ رَبِّكَ الْاَعْلٰی" سورت کی تفسیر اور اس کے اسرار کو ظاہر کریں تو یہ بیان ختم نہ ہوگا۔ الف اس مقام پر ہمیشہ تنزیہ بیان کرتا ہے یہاں تک کہ اپنی ذات میں منترہ ہو جاتا ہے۔ پس جو کوئی منترہ کی تنزیہ کرتا ہے وہ تنزیہ سے منترہ ہو جاتا ہے۔ لہذا بدیہی امر ہے کہ یہ تنزیہ منترہ کی طرف لوٹ جائے گی اور وہ ہی اعلیٰ ہوگا۔

بے شک حق حقیقت کے باب سے ہے اور اُس پر اعلیٰ ہوتا درست نہیں کیونکہ یہ اسماء اضافت سے اور وجوہ مناسیہ کی قسم سے ہے۔ پس نہ اعلیٰ ہے نہ اسفل ہے اور نہ اوسط ہے۔ جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت بلندی والا ہے۔ بلکہ اس کی طرف اعلیٰ و اوسط اور اسفل کی نسبت کرتا ایک ہی چیز ہے، جب وہ منترہ ہے تو حدِ امر سے خارج ہے سماعت کا پردہ پھٹ گیا اور اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا۔ پس میم مشاہدہ قدیم کے ساتھ بلند ہو گئی۔

اور اُسے تیرے رب ذوالجلال والا کرام کے برکت والے اسم کے ساتھ شمار تمام حاصل ہو گئی۔ جیسا کہ اسمِ مُسْمٰی کا عین ہے۔ ایسے ہی عبد مولا کا عین ہے جو اللہ کے

لئے متواضع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے۔

صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حق بندے کا ہاتھ اُس کا پاؤں، اُس کی زبان، اُس کی سمیع اور اُس کی بصر ہو جاتا ہے، اگر الف باسَم میں بار سے پستی یعنی زیر قبول نہ کرتا تو اُسے تبارک اِسْم کے اِسْم میں انتہا پر بلندی یعنی زبر حاصل نہ ہوتی۔

سین کا ساکن ہونا

جاننا چاہیے کہ طبقاتِ عالم پر بسم سے ہر حرفِ شتت ہے۔ پس بار کا اِسْم بار الف کا اِسْم ہمزہ اور سین کا اِسْم سین یا اور ثون اور میم کا اِسْم میم یا اور میم ہے اور بار کا اِسْم بار کی مثل ہے اور بابِ ندا میں ہے۔ یہی عبد کی حقیقت ہے۔ اگر کہیں کیا اِسْم موجود میں اشرف ہے یا اِسْم کا انحصار عابد و معبود پر کیسے ہے تو یہ مُطلق شرف ہے۔ اِسْم کے مقابلہ میں ضد نہیں کیونکہ حق تعالیٰ کے وجود اور عبد کے وجود کے سوا عدم محض ہے جس کا عین نہیں۔

پھر سین تو واضح اور فقر و فاقہ کے تحت بسم سے ساکن ہو گیا جیسا کہ ہم حضور رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے تحت ساکن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاعَ اللّٰهَ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے اللہ کی اطاعت کی۔

سین بار سے ملاقات کے لئے بسم سے ساکن ہو جاتی ہے کیونکہ اگر سکون سے پہلے متحرک ہوتی تو ذاتی طور پر صاحب اختیار ہو جاتی اور اِسْم پر دعویٰ کا خوف تھا چونکہ سین اس سے پاک ہے لہذا ساکن ہو گئی۔ جب بار سے اُسے حقیقتِ مطلوبہ مل گئی تو اُسے حرکت عطا ہو گئی پس بعض مقامات پر متحرک نہیں مگر جب بار چلی

جاتی ہے اس لئے کہ شیخ کے حضور میں شاگرد کا کسی امر میں کلام کرنا سوتے ادبی قرا
 پانا ہے البتہ جس کام کا اسے حکم دیا جائے اس کی تعمیل کرنا ادب ہے۔
 بار کی علیحدگی کے وقت اس کی تار نے دعویٰ کرنے والوں کو مخاطب کیا اور

اپنے حاصل شدہ اعلیٰ مقام میں فرمایا!
 سَأَصْرَفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتْلُونَ بَيْنَ أَيْدِيهَا وَمِنْ خَلْفِهَا
 کرتے ہیں۔

پھر اس کے اطاعت گزار کے لئے سین اس کی رحمت اور نرمی سے ساکن
 ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔
 سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدين۔

اس سے مراد حضرت بار ہے اس لئے کہ جنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کا حضرت ہے اور دیدار کا ٹیلہ حق کا حضرت ہے۔
 آپ اس کی تصدیق کریں گے اور اسے تسلیم کر لیں گے تو آپ پر اسرار کھل
 جائیں گے اور آپ کا الحاق ہو جائے گا۔
 یہ وہ حضرت ہے جو الف مراد کی طرف انتقال کرتا ہے جیسا کہ حضور رسالت
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منتقل فرماتے ہیں۔
 ایسے ہی یہ حضرت جو کہ جنت ہے آپ کو اس ٹیلہ کی طرف منتقل کرے گا جو
 حق تعالیٰ کا حضرت ہے۔

پھر آپ جان لیں کہ بسم میں تنوین تحقیق عبودیت اور اشارات تبعیض
 کے لئے ہے تو جب اس سے تنوین کا ظہور ہوتا ہے تو حق المبین یعنی حق تعالیٰ
 اسے تشریف دہمکن کی اضافت کے ساتھ چن لیتا ہے۔

پس فرمایا!

بِسْمِ اللّٰهِ!

تو منزلِ الہیہ کی طرف اُس کی اضافت کے لئے تنوینِ عبدی حذف ہو گیا۔
چونکہ تنوین پیدا کی جاتی ہے۔ اس لئے یہ تحقق اُس کے لئے درست ہے۔
مگر ساکن ہونا زیادہ بہتر ہے۔ پس جان لیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

نویں جز تمام ہوئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

لفظ اللہ کی تشریح

وصل: اے راہ ہدایت کے متلاشی، بسم اللہ سے اُس کا ارشاد "اللہ" ہے پہلے آپ اس کلمہ کریمہ سے حاصل ہونے والے حروف کی معرفت حاصل کریں بعد ازاں اَللّٰهُ العَزِیْزِ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ وہ حروف یہ ہیں۔ ا۔ ل۔ ل۔ ل۔ ا۔ ا۔ ا۔ ا۔
پہلے ہم اس پر اشاروں کنایوں میں مجمل کلام کریں گے۔ پھر اسے کھول کر بیان کریں گے تاکہ عالم ترکیب پر اسے قبول کرنا آسان ہو جائے۔
الف کے ساتھ جِد کا تعلق اضطراراً اور التجاراً ہے۔ پس اُس کے لئے پہلا لام ظاہر ہوا جسے یہ فوز و نجات عدم سے ورثہ میں ملی، پس جب اُس کا ظہور درست ہوا اور اُس کا تور وجود میں منتشر ہو گیا اور مستی کے ساتھ اُس کا تعلق درست ہو گیا اور اسماء کے ساتھ اُس کا پیدا ہونا باطل ہو گیا تو اُس کے بعد آنے والے الف کے شہود کے ساتھ دوسرے لام نے اُسے ایسی فتا سے فانی کر دیا جس کے بعد اُس کا کچھ باقی نہیں رہا اور یہ اس لئے ہے کہ اُس کا معنہ کھل جائے، پھر مُراد کے ممکن کے لئے ہا کے بعد واؤ آتی اور ہا اُس کے بعد آتی تاکہ بندوں کی محویت کے وقت اجل عناد سے اپنے وجود کے لئے باقی رہے۔ پس اِس لئے یہ اجلِ مستی کا موقعہ ہے اور یہ وہ مقام ہے جس میں سیاحوں کے احوال مُضمحل ہو جاتے ہیں اور جس میں سالکین کے مقامات معدوم ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ جو نہیں تھا وہ فنا ہو جاتا ہے اور جو ہمیشہ ہے وہ باقی رہتا ہے۔ نہ اُس کے ظہور کے لئے غیر ثابت ہے اور نہ اُس کے تور کے لئے اندھیرا باقی رہتا۔

وہ ہے تو آپ نہیں

اگر آپ اسے نہیں دیکھ سکتے تو جان لیں کہ اگر نہ تھے تو وہ آپ ہی تھے۔ چونکہ ذوات کے لئے افعالِ مضارع میں تاہم حروفِ زوائد سے بے اور یہی عبودیت ہے ایک پھینکنے والے نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا تو ایک سردار نے سن کر کہا۔ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ بھی کہیں۔ یعنی پورا جملہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کہیں؟ پھینکنے والے نے کہا۔ اے بھائے سردار عالم سے کون ہے۔ یعنی عالم کیا ہے جس کا ذکر میں اللہ کے ساتھ کروں؟

سردار نے کہا! اے بھائی اس وقت کہہ دے کیونکہ جب مُحَدَّث کا ذکر قدیم کے ساتھ کیا جائے تو اُس کا اثر باقی نہیں رہتا اور یہ مقام وصل اور حال کا ہے اور وہ اُن اہل فنا سے ہے جو اپنے نفسوں سے فانی ہیں۔ اگر اپنی فنا سے فانی ہو جاتا تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کیوں کہتا، اُس کے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہنے سے اُس کے عبد بنوتے کا اثبات ہوتا ہے اور یہ اُن کے بعض کے نزدیک اُس سے ردا کے ساتھ اور دوسروں کے نزدیک کپڑے سے تعبیر ہوتا ہے۔

اور اگر وہ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کہتا تو اُس مقام سے بلند ہو جاتا جس میں وہ تھا اس لئے کہ یہ وارثین کا مقام ہے اور اس سے اعلیٰ مقام نہیں کیونکہ یہ وہ شہود ہے جس کے ساتھ نہ زبان حرکت کرتی ہے اور نہ ہی اس مقام والوں کے احوال میں اُن کے دلوں میں اس کے ساتھ اضطراب پیدا ہوتا ہے۔

اہلِ حال کا حال

انوارِ ذاتِ ان کے رُخ پر غالب آجاتے ہیں اور رسومِ صفاتِ ان پر

ظاہر ہو جاتی ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ عرائب ہیں اور اس کے نزدیک حجابوں میں ہیں۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں جانتے۔

انہیں زبانِ قیومیہ کے ساتھ بساطِ انس اور مناجاتِ دائمی میں اپنے قرب سے عزت و کرامت کا تاج اور خلعت پہنا کر فنا کے منبروں پر بٹھایا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے وارث ہوتے ہیں۔

علیٰ صلاہتم داکمون و لبشہادتہم قائمون۔ وہ اپنی صلوٰۃ پر دائم اور اپنی شہادت پر قائم ہیں۔

قوتِ الہیہ مشاہدہ کے ساتھ ہمیشہ ان کی مدد فرماتی ہے اور وہ تدبیر کے مقام میں صفات کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں اور یہ امر اقتداء اور پیروی کی حیثیت سے ہے۔ وہ لوگ فرائض و سنت پر قائم رہنے کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے۔

وہ سیدھے راستے سے رخ نہیں پھرتے۔ وہ مخلوق سے گفتگو کرتے ہیں مگر حق تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ اگرچہ مخلوق سے میل جول رکھتے ہیں مگر ان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے۔ کیونکہ وہ خود کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ اپنا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعال کے جمال سے دیکھتے ہیں۔

وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں صنعت اور صنایع کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص بڑھتی کے ساتھ صندوق بننا دیکھے تو وہ صنعت اور صنایع کا مشاہدہ کرتا ہے۔

صنعت اس کے لئے صنایع سے حجاب نہیں بنتی مگر اس کے دل کو

صنعت کا شغل اچھا لگتا ہے۔

جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دُنیا سبز حلوہ ہے اور یہ داس کوہ کی ہریالی ہے۔ دُنیا ایک خوبصورت کینز ہے جو بُرائی کی روئیدگی میں بیٹھ کر اُس کے ساتھ بُرائی کرتی ہے جو اُس کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور یہ اُس پر آخرت حرام کر دیتی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

اذا امتحن الدنيا لييب تكشف

له عن عدو في ثياب صدق

عقل مند شخص جب دُنیا کا امتحان لیتا ہے تو یہ اُس کے لئے دوست کے لباس میں چھپے ہوئے دشمن کو ملکتوں کر دیتی ہے۔

پس یہ طائفہ صدیق اور امین لوگوں پر مشتمل ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ قوت الہیہ سے ان کی امداد فرماتا ہے تو یہ اُس کے ساتھ مثال کے زجر پر منسوب ہو جاتے ہیں اور یہ وہ اعلیٰ مقام ہے جس میں ارتقا ہوتا ہے اور یہ وہ اشرف غایت ہے جس کی طرف انتہائے غایت ہے۔

چونکہ کوئی غایت نہیں مگر وہ جو موارد و واردات کی حیثیت سے نہیں، بلکہ توحید کی حیثیت سے ہوتی ہے اور وہ مستوی ہے اور سوائے رفیقِ اعلیٰ کے کوئی استواء نہیں کرتا۔ پس اس گروہ کو مشاہدات کے جو حقائق حاصل ہوتے، وہ انہیں اور ہم کو مبارک ہوں، ہم نے اُن کی تصدیق کی اور انہیں تسلیم کیا اور اُن کے ساتھ موافقت و مساعدت کی اور جو ادلسان ہمارے ساتھ حلیہ کلام میں لے آیا۔ اب اُس طرف لوٹتے ہیں جس راستہ پر جا رہے تھے۔ والسلام۔

الف، لام اور ہُو ہم کہتے ہیں اس اسم کا مخدوم ہمزہ اضافت کے

ساتھ تحقیقِ اتصالِ وحدانیت اور تحقیقِ انفصالِ غیرت ہے۔ الف اور لام ملا ہوا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ متصل تحقیق اور منفصلِ حُجَّت کے لئے ہے اور الف غیر متصلِ حُجَّت آثار کے لئے دوسری لام میں موجود ہے اور وہ واؤ جوبا کے بعد آتی ہے اس کے لئے خط میں نشان نہیں اور اس کا معنی 'ہویت کی ہا کے ساتھ وجود میں ہے۔ جو اس نے اس کی ذات کے ساتھ عالمِ ملک میں منتشر کی۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہ

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو ہویت یعنی ہو سے شروع کر کے ہو پر ختم فرمایا ہے اور اسے وجود اور عدم کے امر میں ملکیت دی اور اس کے لئے حدوث و قدم پر دلالت مقرر فرمائی اور ہوذا کرین کا آخری اور اعلیٰ ذکر ہے۔ پس عجزِ صدر کی طرف لوگنا تو لیلۃ القدر کا ظہور ہو گیا اور اہل عنایت و تائب کو اس کے وجود کے ساتھ حقائق پر واقفیت ہو گئی، پس وجود اس اسم کے دائرہ کے نقطہ میں ساکن ہے اور وہ اس پر اس کی حقیقت کے ساتھ مشتمل ہے، ایشمال اماکن ممکن ساکن پر ہے یعنی ٹھکانے رہائش کرنے والوں پر مشتمل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے اعلیٰ مثل ہے۔

وَلِلَّهِ قُدْرَةُ الْأَقْلَلِ لِنُورِهِ

مثلاً من المشكاة والنبراس

اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی جیسے مشکوٰۃ اور

نبراس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا فَدَاخِلًا بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

۱۲۳ آیت ۲۳ سے النساء آیت ۱۲۶ کے الفاظ آیت ۱۲

اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔

اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔

اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم نے ہر ایک کو اسم اور شئی قرار دیا ہے اور اُس کو مخلوق و ممتہ بنا کر ارسال فرمایا ہے۔

بمقتضیٰ کاحل اور اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے اللہ تو اس سے اول و آخر کا اثبات کرتا ہے اور دونوں لاموں کے ساتھ باطناً اور ظاہراً نفعی کرتا ہے۔ الف علیہ کی وساطت سے دوسرا لام ہا کے ساتھ ملا ہوا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَٰبِعُهُمْ

تین سرگوشی نہیں کرتے مگر اُن کا چوتھا اللہ ہے۔

تین لام ہیں اور فرمایا۔

وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ

اور نہیں پانچ مگر وہ اُن کا چھٹا ہے۔

پس الف ہا کے حق میں چھٹا اور لام کے حق میں چوتھا ہے۔ اللہ تبارک

تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ

کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا کیسے سائے کو لمبا کیا۔

عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظل اور لام دوسرا عرش ہے اور جو اُس کے

گرد ہے وہ ملک کے طریق پر پہلا لام ہے۔ دونوں لام بابِ اسماء سے ظاہر و باطن

ہیں۔ جو پہلے اور دوسرے الف کے درمیان ظاہر ہوتے اور یہ مقام اتصال ہے۔

کیونکہ انتہاء ابتدا کی طرف منعطفت ہوتی ہے اور اس نزدیکی کے ساتھ اتحاد و اتصال

ہوتا ہے پھر باپنی باطنی واؤ کے ساتھ انفصال کے خرج سے نکلی، ہا اور لام کے متصل
جز ایک ایسا بھیند ہے جس کے ساتھ عبء اور سرداز کے درمیان مشاہدہ واقع ہوتا
ہے اور یہ الفِ علمیہ کا مرکز ہے اور مقامِ اضمحلال ہے۔

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی لام جو عالم ملک ہے اور دوسری لام جو عالم
ملکوت ہے کے درمیان دونوں لاموں کے اتصال کے لئے خطِ متصل میں جز
مقرر فرماتی اور یہ عالم اوسط کا مرکز ہے جو کہ مقامِ نفسِ عالمِ جبروت ہے۔ دونوں
حروف کے درمیان خطوطِ فارغہ لازمی ہیں تو یہ ایک حرف سے دوسرے حرف
کی طرف سالکوں کی رسموں کے مقاماتِ فنا ہیں۔

تتمیم

پہلا الف وہ ہے جو ہمزہ کو منقطع کرتا ہے اور دوسری لام کا الف اس کے
ساتھ متصل ہے جو الفِ خطوط کے آغاز میں قطع کیا گیا۔ حضور رسالت مآب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔

كَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءٌ مَعَهُ

الحدیث

اللہ تھا اور اُس کے ساتھ چیز نہ تھی۔

اس لئے یہ قطع کیا گیا ہے اور یہ عدمِ اتصال میں بعد میں آنے والے حروف
کی مشابہت سے پاک ہے اور وہ حروف وہ ہیں جو حقائقِ عامہِ عالیہ کے عدد
پر اُس کے مشابہ ہیں اور یہی اُہمات ہیں۔

ایسے ہی جب حروف کا آخر ہوگا تو بعد کے رقم ہونے والوں سے اُس کا
اتصال قطع ہو جائے گا۔ پس الف اور اس کے قبیل کا انقطاع وہ انتباہ ہے
جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

الف حق کے لئے اور الف سے مشابہت رکھنے والے حروف خلقت کے لئے ہیں۔ اور یہ د۔ ذ۔ ز ہیں اور جمیع حقائق میں غذا دینے والا حساس اور ناطق ایک جسم ہے۔

علاوہ ازیں وہ ہیں جن کے لئے لغت ہے اور حقائق عالم کلیہ میں منحصر ہیں۔ جب دوسرے لام نے ارادہ کیا جو کہ معنی میں پہلے موجود ہے اور خط میں آخر ہے تو اس لئے کہ مشاہدہ سے جسم کی معرفت رُوح کی معرفت پر مقدم ہے۔ ایسے ہی خط کا مشاہدہ ہے اور یہ عالم ملکوت ہے جسے اُس نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔

ہمزہ کے اسرار

۔ ہی وہ ہمزہ ہے جس کی ابتدا اسم میں اضافت سے مَعْرَا ہوتی ہے اور یہ الف سے علیحدہ نہیں ہوتا، جب اس الف نے دوسرے کام کو پیدا کیا تو اُسے سردار بنایا اور اُس سردار کے کو طلب کیا جو اُس پر بالطبع ہے۔ پھر اُس کے لئے عالم شہادت بنایا جو پہلا لام ہے، جب اُس نے اُس کی طرف دیکھا تو وہ روشن اور درخشاں ہو گیا اور اُس کے رَبِّ کے نور سے زمین چمک اُٹھی اور کتاب وضع کی گئی۔

یہ وہ جُزء ہے جو دو لاموں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ نے دوسری لام کو حکم دیا کہ پہلی لام کی امداد کرے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے جو دو کرم سے اُس کی مدد فرمائی اور یہ اُس کی طرف اُس کی دلیل قرار پائی تو اُس نے اُس سے اُس کے جمیع انوار میں تصرف کے معنی طلب کئے۔ گویا کہ وہ اُس کے وزیر کی طرح ہو۔ چنانچہ اُس نے جو چاہا اُسے مل گیا تو

اُسے پہلے لام کے لم پر اِقَامہ کیا اور اُس کے لئے دو لاموں کے متصل جُزیر پیدا کیا اور جو اُس سے کتاب اوسط سے تعبیر کیا۔ وہ عالم جبروت ہے اور اُس کے لئے دونوں لاموں کی مثل ذات قائم نہیں۔

بے شک وہ ہمارے نزدیک عالم خیال کی طرح ہے تو دوسری لام کو اُس جُزیر کی طرف ملایا گیا اور جو اُس سے چاہا گیا تھا اُس میں رقم کیا، اور اُس کے ساتھ پہلے لام کی طرف توجہ دی اور فرماں برداری کی یہاں تک کہ اُس نے ہاں کر دی۔

جب پہلے لام نے اِس امر کو دیکھا جو اُسے اُس جُزیر کی وساطت سے دوسرے لام سے پہلے عطا ہوا جو کہ شریعت ہے۔ تو اُس کے لئے اُس جُزیر کی طرف لوٹنے والا مشاہدہ اُس میں راغب کرنے لگا تاکہ مشاہدہ کے لئے صاحب امر کی طرف دَاصِل کرے۔

جب اِس جُزیر کی طرف ہمت صرف ہوتی اور اُس کے مشاہدہ میں مشغولیت ہو گئی تو اِس سے پہلی الف پردہ میں چلی گئی۔

آپ پیچھے کو لوٹ کر التماس نہ کریں۔ اگر اِس جُزیر کی طرف ہمت صرف نہ ہوتی پہلے الف سے بلا واسطہ تعلق امر ہو جاتا لیکن سبب عظیم کے لئے ممکن نہ تھا تو بے شک پہلا الف ذات اور دوسرا الف علم ہے۔

اپنی پہچان سے خدا کو پہچانا

کیا آپ نے دیکھا کہ دوسری لام واسطوں سے پاک اور مراد مجتبا ہے تو الف وحدانیت کے ساتھ کیسے شافی اتصال ہوگا۔ یہاں تک کہ اُس کا وجود نطق بن کر الف پر صحیح دلالت کرتا ہے۔

اگرچہ ذات مخفی ہے کیونکہ آپ کا تلفظ لام کے ساتھ اتصال کو محقق کرتا ہے اور اس پر آپ کی دلالت کرتا ہے۔ مَنْ عَرَفَتْ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَتْ رَبَّهُ۔ یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اُس نے اپنے رَبِّ کو پہچان لیا۔ جس نے دوسری لام کو پہچان لیا اُس نے الف کو پہچان لیا تو اس پر آپ کے نفس کو دلیل بنایا پھر اس پر آپ کے دلیل ہونے کو اس پر اس کے حق میں دلیل بنایا جو دُور ہے، اپنے رَبِّ کے ساتھ اُس کی معرفت پر عبد کو اپنے نفس کی معرفت مقدم ہے پھر اس کے بعد یہ اُسے اُس کی اپنے نفس کی معرفت سے قافی کر دیتا ہے اس لئے کہ اس سے مراد یہ تھی کہ وہ رَبِّ کو پہچان لے۔

کیا آپ نے لام اور الف کا معانقہ دیکھا۔ لام الف سے پہلے کلام میں کیسے پایا جاتے گا اور اس میں اُس کے لئے انتباہ ہے جو ادراک کرتا ہے تو یہ لام ملگوتی ہے جو بغیر واسطہ کے وحدانیت کے الف سے بلا بُرا ہے۔ پس اُسے جبروتی جز پر شہادت و فلک کی لام کی طرف لوٹانے کے لئے وارد کرتا ہے تو ترکیب و حجاب کا امر ایسے ہی ہے۔

اللہ کی ل اور ہ

جب اولیت و آخریت اور ظاہریت و باطنیت حاصل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا جیسا کہ حروف کے ساتھ الف من کل الوجوه اتصال سے مقدم اور متثر ہے، انتباہ کو ابتداء کی نظیر ٹھہرانے کا ارادہ کیا تو عبد کے لئے اول و آخر بقا درست نہیں۔ پس ہاں مفردہ کو ہویت کی داؤ کے ساتھ پیدا کیا۔ اگر متوہم کو وہم ہو کہ ہاں لام سے ملی ہوتی ہے تو یہ بات اس طرح نہیں۔ یقیناً یہ اُس الف کے بعد ہے جو لام کے بعد آتا ہے اور الف دُوری

میں جس چیز کے ساتھ اُس کے متصل نہیں۔

لام کے بعد ہا ہر چیز سے قطع کیا ہوا ہے تو لام کے ساتھ یہ اتصال خط میں نہیں پس ہا ایک ہے اور الف ایک ہے تو ایک کو ایک سے ضرب دی جائے گی تو اپنی ضرب میں ایک ہی رہے گا۔ چنانچہ حق سے خلق کا انفصال اول علیحدہ ہوتا واضح تر ہے اور حق باقی ہے۔

ملکیت کے لام کا تعلق درست ہے۔ کیونکہ اس پر ملکوت کا لام وارد ہوتا ہے تو یہ اپنی صفات سے ہمیشہ مضمحل رہتا ہے اور اپنی رسوم سے فانی ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اُسے اپنی ذات سے مقام فنا حاصل ہو جاتا ہے۔ پس جب اپنی ذات سے فانی ہو جاتا ہے تو اپنی فنا کے لئے جزر میں فنا ہو جاتا ہے اور دونوں لاموں کے تلفظ کا کلام میں اتحاد ہو جاتا ہے۔ زبان انہیں ایک دوسرے میں مدغم کرنے کے لئے تشدید سے کام لیتی ہے جو دونوں الفوں کے درمیان موجود ہے جو ان پر مشتمل ہے اور ان کا احاطہ کرتی ہے۔

جب ہم نے دونوں الفوں کے درمیان کے بغیر بولنے والا لفظ سنا تو ہمیں حکمت موہو یہ عطا فرمائی گئی۔ پس تو ہم نے بدیہی علم سے جان لیا کہ تیرم کے ظہور سے محدث فانی ہو جاتا ہے۔ پہلا اور دوسرا الف باقی ہے اور کلمہ نفی کے ساتھ دونوں لاموں کے زائل ہونے سے ظاہر و باطن زائل ہو جاتا ہے۔ ہم نے ایک کو ایک سے ضرب دینے کی طرح الف کو الف سے ضرب دی تو اس سے آپ کے لئے ہا نکلی۔ جب یہ ظاہر ہوتی تو اول و آخر کا وہ حکم زائل ہو گیا جسے اُس نے واسطہ مقرر کیا تھا جیسا کہ ظاہر و باطن کا حکم زائل ہو جاتا ہے۔ پس اس مقام پر کہا کہ اللہ تھا اور اُس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی۔

پھر اس ضمیر کی اصل ہا ہے جو کہ رُقع ہے اور لازمی ہے کہ وہ زبر ہو یا زیر ہو تو یہ صفت اُس کی زبر یا اُس کی زیر پر لوٹ آتی ہے اور لفظ میں عامل پر لوٹتی ہے۔

زبانِ دل کی ترجمان ہے

تکلمہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ نے حرکات و حرُوف اور مخارج پیدا فرمائے اُن سے اللہ سبحانہ نے صفات و مقامات کے ساتھ ذوات کے امتیاز کی دلیل قائم فرمائی اور حرُوف کو موصُوف کی نظیر بنایا، اور مخارج کو مقامات و معارج کی نظیر ٹھہرایا۔ حرُوف سے اس اسم کے لئے اس کے وصل و قطع کی وجہ سے علی العموم ا ل ہ و عطا کتے یعنی ہمزہ، الف، لام، ہا اور واو، پس پہلا ہمزہ ہے اور آخری واو ہے اور دونوں کا مخرج ایک ہے جو دل سے مِلا ہوا ہے۔ پھر ہمزہ اور ہا کے درمیان حرفِ لام مقرر کیا جس کا مخرج ترجمان قلبِ زبان ہے۔ پس دونوں لاموں اور ہمزہ و ہا کے درمیان نسبت واقع ہو گئی جیسا کہ دل کے درمیان نسبت واقع ہوئی۔ جو محلِ کلام اور زبان کے درمیان اُس کا مترجم ہے۔ اخطل نے کہا۔

إِنَّ الْكَلَامَ لِقَلْبِ الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا

جَعَلَ اللِّسَانَ عَلَي الْفُؤَادِ دَلِيلًا

یقیناً کلام دل میں ہے اور زبان دل پر دلیل بنائی گئی۔

جب لامِ زبان سے ہے تو اُسے اُس کی ذات کی بجائے زبان کی طرف ناظر مقرر کیا اور اُسے اُس سے فنا کر دیا۔ یہ تالو کا پچلا حصہ ہے۔ جسے اُس نے دیکھا اور خود کو نہ دیکھا تو اوپر کے تالو کی طرف مُرتفع ہو گیا۔ تالو کی سمتی

میں زبان اُس کے ساتھ سمخت ہو گئی۔ اُس کے مشاہدہ کے ساتھ اُس کا ارتفاع اور بلندی ہے اور واؤ وجودِ ظاہری کی طرف ہونٹوں سے نکلی۔ اس پر خبر دینے والی کی دلالت ہے اور یہ نبوت کا باطنی مقام ہے اور یہی وہ بال ہے جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہم میں ہے اور اس میں وراثت ہوتا ہے، اِس وصل سے یہ نکلا کہ ہمزہ اور الف اور باء عالم ملکوت سے ہیں اور لام عالم جبروت سے ہے اور واؤ عالم ملک سے ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

وصل اُس کا قول بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ! اِس باب میں اس اسم پر دو وجہوں سے گفتگو ہوتی ہے۔ ذات کی وجہ سے اور صفت کی وجہ سے، جو اُسے اُس کا بدل کہتا ہے وہ ذات مقرر کرتا ہے جو اُسے نعت کہتا ہے وہ اُسے صفت مقرر کرتا ہے۔

صفات چھ ہیں اور ان صفات کی شرط سے زندگی ہے تو سات ظاہر ہو گئیں، یہ تمام صفات ذات کے لئے ہیں اور رحمن سے یہی الف میم اور نون کے درمیان موجود ہے اور اِس اسم پر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اِس حدیث سے کلام کی ترکیب ہوتی ہے

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ ۝۲۱ الحدیث

بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا!
صورتیہ کی ضمیر کو اگر اللہ تعالیٰ پر پھیرا جائے تو اِس کی تائید حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اِس دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَةِ الرَّحْمٰنِ، (الحديث،

یقیناً اللہ تعالیٰ نے آدم کو صورتِ رحمان پر پیدا فرمایا۔

یہ روایت اہل نقل کے طریقہ سے صحیح نہیں جب کہ اہل کشف کے نزدیک

ذراست ہے۔

میں کہتا ہوں الف، لام اور راء علم و ارادہ اور قدرت کے لئے ہے میم اور نوون کلام کا مدلول اور سمع و بصر ہیں اور اس کی شرط صفت زندگی ہے جو جمیع صفات کی ساتھی ہے۔

پھر وہ الف ہے جو میم اور نوون کے درمیان مدلول موصوف ہے اس کے خط کا حذف ہونا موصوف کے ساتھ قیام کی حیثیت سے اس پر دلالت صفات کے لئے بدیہی دلالت ہے عالم کے لئے صفات کی جلوہ گری ہے اس لئے اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو صفات کے علاوہ نہیں جانتے اور نہ اسے جانتے ہیں پھر وہ جو الف کے وجود پر دلالت کرتا ہے ضروری ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں اور وہ میم کو کھولنا اور لمبا کرنا ہے اور یہ اشارۃ الہیہ عالم پر کشادگی رحمت کی طرف ہے۔ پس یہ سوائے الف کے مفتوح قبول کرنے کے کبھی نہیں ہوگا۔ ان مقامات کی مثل میں فتح الف پر دلالت کرتی ہے اور یہ وجود روح کا وہ محل ہے جس کا مقام کشادگی کے لئے محل تجلی ہے۔ لہذا اہل عالم ترکیب نے خطوط وضع کرنے میں اس یاء کا ذکر کیا ہے جس کا پہلا حرف زیر والا ہے۔ کیونکہ یاء صحیح بھی پائی جاتی ہے اور اس سے پہلے کسرہ یعنی زیر نہیں آتی۔ ایسے ہی وہ واو ہے جس سے پہلے ضمہ یعنی پیش ہوتی ہے۔

جب الف کا ذکر کرتے ہیں اس کے ماقبل کو مفتوح یعنی زیر والا نہیں کہتے کیونکہ واو اور یاء کے برعکس الف سے پہلے کوئی حرف نہیں مگر اس پر

فتح یعنی زیر ہوتی ہے، پس الف کے لئے ہمیشہ اعتدال ضروری ہے۔ جاہل شخص جب وجود میں تمام نقائص سے پاک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں جانتا تو قدسی اور اعلیٰ روح کو کھبول جاتا ہے۔ پس کہتا ہے وجود میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہیں جب اُس سے تفصیلاً پوچھا جاتا ہے تو اُس سے اس کا جواب نہیں بن پاتا۔

بے شک وہ واؤ کو ماقبل مضمومہ یعنی پیش کے ساتھ اور یاہ کو ماقبل مکسورہ یعنی زیر کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا، پس الف کے درمیان اور واؤ اور یاہ کے درمیان مفارقت درست ہے۔

الف ذات کے لئے اور واؤ علیہ صفات کے لئے اور یاہ علیہ افعال کے لئے اور الف روح کے لئے ہے اور عقل اُس کی صفت ہے اور وہ فتح یعنی زیر ہے۔ واؤ نفس ہے اور اُس کی صفت قبض ہے اور قبض ضمہ یعنی پیش ہے۔ یاہ جسم ہے اور وجود فعل اُس کی صفت ہے اور وہ کسرہ یعنی زیر ہے اور واؤ اور یاہ سے جو پہلے ہے وہ فتح یعنی زیر ہو تو وہ مخاطب کے حال کی طرف لوٹتا ہے۔ چونکہ یہ دونوں غیر ہیں تو لازمی ہے کہ دونوں پر اختلاف صفات ہو، چونکہ الف حرکات کو قبول نہیں کرتا لہذا اپنے مدلول کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔

حُرُوفِ عَلَّتْ

ان پر ہرگز کسی چیز کا اختلاف نہیں ہوتا۔ اس لئے ان کا نام حُرُوفِ عَلَّتْ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

الف وجود صفت کے لئے ذاتِ عَلَّتْ ہے اور واؤ وجود فعل کے لئے

صفتِ علت ہے اور یارِ وجود کے لئے فعلِ علت ہے جو اُس سے عالم شہادت میں حرکت و سکون سے صادر ہوا، لہذا ان کا فاعل علیٰ رکھا گیا۔

پھر اس اسم سے نوَن نصف دائرہ کی شکل میں وجود میں آیا اور آخری نصف اس نقطہ میں معقول و محصور ہے جو اُس نوَن غیبیہ پر دلالت کرتا ہے جو نصف دائرہ ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ نقطہ نوَن محسوسہ پر دلیل ہے۔

پھر حاء کا پہلا حصہ پایا گیا جو تحریر میں الف مخدوفہ سے بلا ہوا ہے جو اُس کے مشاہدہ کی طرف اشارا ہے اور ساکن ہے اور اگر راء کی طرف اُس کا اگلا حصہ ہوتا تو متحرک ہوتا۔

پس پہلا الف علم کے لئے لام ارادہ کے لئے اور راء قدرت کے لئے ہے اور یہی صفتِ ایجاد ہے، پس ہم نے الف کو پایا کہ اُس کے لئے ہمزہ اور راء کے ہونے سے حرکت ہے اور لام ساکن ہے، پس ارادہ کا قدرت کے ساتھ اتحاد ہو گیا۔ جیسا کہ علم اور ارادہ کا اتحاد قدرت کے ساتھ ہے۔ جب الرحمن اللہ کے ساتھ واصل ہوا تو قدرت کی راء میں ارادے کا لام مدغم ہو گیا۔ بعد میں جو راء پھری گئی اور حاء پر تحقیقِ ایجاد کے لئے اُس پر شدت کی گئی۔

کلی کا وجود ساکن ہے اور اُس کا ساکن نہ ہونا تقسیم نہ ہونے کی بنا پر ہے جب کہ حرکت تقسیم ہوتی ہے اور اس کا سکون محسوس ہوا۔ اور ہم نے دیکھا کہ وہ قدرت کے راء کی مجاور ہے تو ہم نے جان لیا کہ وہ کلمہ ہے اور اس کی تئین ہے۔

کیا اسمِ رحمن اسم اللہ کا بدل ہے اسمِ رحمن کو اسم اللہ کا بدل ظاہر کرنے والے کے قول میں مقام جمع اور اتحاد صفات کی جانب اشارہ ہے اور یہ مقام "خَلَقَ آدَمَ" علیٰ صُوْرَتِہ کی روایت سے ہے۔

مقامِ حق میں بندے کا یہ وجودِ حدِ خلافت ہے اور خلافتِ بدیہی طور پر ملک کی استعا کرتی ہے اور ملک دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔

ایک قسم اُس کی ذات کی طرف لوٹتی ہے۔

دوسری قسم اُس کے علاوہ کی طرف پلٹتی ہے۔

وہ ہماری ترتیب کی حد پر اس مقام میں ایک قسم درست ہے، اس لئے کہ

اس مقام پر بدل مُبدلِ منہ کے محل پر ہے۔

اس کی مثال ہمارا یہ قول ہے جَاءَتِيْ اُخُوْتُكَ زَيْدٌ یعنی تیرا بھائی زید میرے

پاس آیا۔

پس زید تیرے بھائی سے ایسا بدل ہے جیسا کسی چیز کا کسی چیز سے ہوتا ہے اور اُن دونوں کے لئے عین واحد ہے۔ کیونکہ زید آپ کا بھائی ہے اور

آپ کا بھائی بلاشبک زید ہے اور یہ ایسا مقام ہے جس نے اس کے خلات عقیدہ رکھا وہ حقیقت پر واقفیت نہیں رکھتا۔ وہ اُس کے مُوجد کو کبھی پاسکتا ہے جو شخص اُسے نعت ظاہر کرتا ہے تو اُس کا اشارہ صِفت میں مقامِ تفرقہ

کی طرف ہے اور وہ مقام اس روایت سے ہے۔

خَلَقَ آدَمَ عَلٰی صُوْرَةِ الْكَرْحَمٰنِ . الْحَدِيْثِ

یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو صورتِ رحمن پر پیدا فرمایا۔

یہ مقامِ وراثت ہے اور یہ دوغیروں کے حجاب کے مقام میں بغیر ایک

کے غائب ہونے اور دوسرے کے ظہور کے واقع نہیں ہوتا۔ اور یہ اس سے

بالمثل تعبیر ہوتا ہے۔ www.maktabah.org

ہم نے اس میں اُس دلیل پر اقرار کیا جسے ہم نے پوشیدہ کیا۔ پس غور کریں۔
 پھر نیچے کا آدھا ٹوٹ ظاہر ہوا۔ اور وہ ہمارے لئے فلکِ دائرہ کے نصف دائرہ سے
 نصف ظاہر ہے اور مرکزِ عالم اُس خط کے وسط میں ہے جو دوسرے گوشے
 کی طرف نصف حصہ سے یکتا ہوتا ہے اور دوسرا نصف حصہ نکلے میں مستور
 ہے اور وہ ہماری طرف اضافت کے ساتھ نقیض خط کے تحت ہم سے غائب
 ہے۔ کیونکہ ہمارا دیکھنا ایک طرف میں فعل کی حیثیت سے ہے۔ پس خط میں
 موجود نصف حصہ مشرق اور نکتہ میں مجموع نصف حصہ مغرب ہے اور وہ مطلع
 وجود الاسرار ہے۔ پس مشرق ظاہر ہے اور قابل تقسیم مرکب ہے اور مغرب
 باطن بسیط ہے اور قابل تقسیم نہیں اور اس میں یہ قول ہے۔

عجا للظاہر ینقسم	ولباطنہ لا ینقسم
فالظاہر شمس فی حمل	والباطن فی اُسدِ حمل
حقوق وانظر معنی ستوت	من تحت کنائفھا الظلم
ان کان حقی ہو ذاک بدا	عجا واللہ ہما القسم
فانزع للشمس ودع قرا	فی الوتر یاوح وینعدم
واخلع لعلی قدمی کونی	علمی شفیع یکن الکام

ظاہر کے لئے تعجب ہے کہ تقسیم ہو جاتا ہے اور اُس کے باطن کے لئے کہ
 وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ پس ظاہر سورج بُرج حمل میں ہے اور باطن بُرج اُسد میں
 تحقیق سے پوشیدہ معنوں کو دیکھیں جو ہوتوں کے نیچے ہے۔ اگر وہ مخفی ہے
 تو وہ ظاہر ہے۔ پس دونوں تیسرے تعجب خیز ہیں۔

پس آفتاب کی جستجو کریں اور قمر کو وتر یعنی طاق میں رخصت کر دیں۔ کیونکہ
 وہ ظاہر اور معدوم ہوتا ہے۔

اور پاؤں سے جوتا اتار دیں اور دو علم ہو جائیں تو کلمے بن جائیں گے۔ اس لئے معلومات کے ساتھ علم، مرادات کے ساتھ واحد ارادہ اور مقدرات کے ساتھ واحد قدرت کا تعلق ہوتا ہے۔

مقدرات و معلومات اور مرادات میں تقسیم و تعداد واقع ہوتی ہے۔ اور یہ تحریریں نصف حصہ موجود ہیں۔ اور اس اشارہ میں علم و قدرت اور ارادہ سے باطنی اوصاف سے اتحاد اور مترہ ہونا واقع ہوتا ہے۔ پس اس پر غور کریں۔ "حاء" کے عدد آٹھ ہوتے ہیں اور وہ کمال کا وجود ہیں۔ اس لئے ہم اُس سے کلمہ اور رُوح کی تعبیر کرتے ہیں۔ ایسے ہی "نون" عشروں میں پانچواں ہے۔ کیونکہ "میم" سے "مقدم" ہے اور وہ چوتھا ہے۔ پس "نون" جسمانی رُوح، عقل، نفس اور وجود فعل کے مواد کی ایجاد کا محل ہے۔ اور یہ تمام "نون" میں ودیعت ہیں اور یہ تمام انسان ہیں جس کا اظہار ہوا اور اس لئے ظاہر ہے۔

تتمہ سوائے اس کے نہیں کہ الف کے ساتھ میم اور نون کے درمیان فصل قائم کی گئی۔ کیونکہ "میم" ملکوتیہ ہے جب ہم نے اُسے رُوح کے لئے مقرر کیا۔ وجود کے لئے سلب دعویٰ کاراز نون ملکوتیہ اور نکتہ جبروتیہ ہے۔ گویا کہ وہ کہتا ہے۔ اے وہ رُوح جو میم ہے۔ میں نے تجھے تیری حیثیت سے نہیں چنا لیکن میرے وجود علمی میں تیرے لئے عنایت سبقت لے گئی۔

اگر تو چاہے کہ نکتہ عقل اور نون انسانہ کے لئے بغیر اپنے وجود کے واسطہ کے اطلاع پاتے تو اپنے نفس کو پہچان کر اور جان لے میرا تیرے ساتھ یہ اختصاص میری اپنی حیثیت سے ہے نہ کہ تیری حیثیت سے۔ پس چناؤ صحیح ہے تو اُس کے غیر کے لئے کبھی تجلی نہیں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ! اس پر جو اولیٰ ہے۔

اے محسین! متنبہ ہو وجود میم میں تقدم کے باوجود دائرہ جسم کی صورت

پر ہے اُس کے ساتھ تقسیم سے تنزیہ کی طرف کیسے اشارہ ہے اور دائرہ کی تقسیم
لا متناہی ہے اور رُوحِ میم کی تقسیم اُس کی معلومات کے ساتھ لا متناہی ہے اور
وہ بنفسہ تقسیم نہیں ہوتا۔

پھر دیکھیں کہ میم جب اُس ایک سے علیحدہ ہوتی ہے۔ اُس سے مادہ تفریق
کیسے ظاہر ہوگا۔ اس لئے کہ عالمِ خطاب و تکلیف میں وجودِ فعل کی طرف نزول
کرتا ہے تو مادہ اپنی ذات کے حق میں نہیں دوسرے کے حق میں ہوگا، جب دائرہ
اُس پر بطور خاص دلالت کرتا ہو تو جو زائد ہے وہ اُس کے حق میں نہیں کیونکہ
اُس کی ذات ثابت ہے تو باقی نہیں سواتے اس کے کہ دوسرے کے حق میں ہو۔
پس جب عبد کی نظر مادہ کی طرف ہوتی ہے تفریق لمبی ہو جاتی ہے اور یہ وہ تحقیق
درجہ ہے۔

رحمن آسمانوں اور زمین کا رب ہے

پھر جانتا چاہیے کہ میم اور نوں کے درمیان جُزء متصل ہے وہ مرکز الف
ذات کا ہے اور مادہ کے طریق کے ساتھ میم اور نوں کے درمیان اتصال واقع کرنے
کے لئے الف چھپ گئی اور وہ جُزء متصل ہے۔ اگر الف ظاہر ہوگی میم کے لئے
دائرہ درست نہیں کیونکہ الف دونوں کے درمیان حائل ہے اور اس میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف تینہ ہے۔

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ النِّبَاۃِ ۳۲

آسمانوں اور زمین اور جو دونوں کے درمیان ہے اُس کا ربِّ رحمن ہے
اس الف مراد کا وجود اسے ظاہر کرنے والے کا مُبتدأ ہے اور ترکیب کے
طریق سے درست نہیں اور ربِّ کا بدل ظاہر کرتا صحیح ہے۔ الف یہاں رُوح

سے عبارت ہے تو وہ باقی ہے اور حق تمام کے ساتھ قائم ہے اور میم آسمان اور
 نون زمین ہے اور جب الف میم اور نون کے درمیان ظاہر ہوتا ہے تو میم کے
 ساتھ اتصال ہوتا ہے نون کے ساتھ نہیں۔ پس اُسے قطع کرنے کے لئے نون کو
 بغیر واسطہ کے صفت نہ پکڑیں اور میم کے ساتھ اس کا اتصال بلا واسطہ اخذ
 کرنے پر دلالت کرتا ہے اور قطع کے ساتھ اُس کا عدم درست ہے۔ اس میں
 نون فنا ہو جاتا ہے اور میم اُس کے درمیانی نقطہ کے ساتھ اُس کے قدم کے راز
 سے مجرب باقی رہتا ہے۔ یہی نظر کے ساتھ اُس کی ذات کی طرف جو توجہ داتا رہے
 بعد اس کے کہ وہ اُس میں اُس کے لئے ظاہر نہ تھا۔

سوال و جواب

سوال : کیا آپ نے اپنے ستر قدم کو جان لیا اور اُس نے نہ جانا۔ اگر
 آپ اپنے ظاہر کی طرف دیکھیں تو وہ اسے جاننے کا آپ سے زیادہ مستحق ہے یا
 کیا ستر قدم کے عالم میں وہ معنی موجود ہیں جس میں آپ کلام کرتے ہیں اور وہ
 رُوحِ میم ہے جو اپنے ستر قدم پر واقف ہے۔

جواب : اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سے رازِ قدم کو جاننے والا وہ ہے
 جسے وہاں ہم سے پردے میں رکھا ہوا ہے۔ تو جس وجہ سے ہم اُس کا علم
 ثابت کرتے ہیں وہ اُس کے علاوہ ہے جس سے ہم نے اُس کے لئے عدمِ علم
 ثابت کیا اور سہواتے اس کے نہیں کہ یہ اُسے علم سے حاصل ہے آنکھ سے نہیں۔
 اور یہ موجود ہے تو کسی چیز کے جاننے سے یہ شرط نہیں کہ اُسے دیکھا جاسکے۔
 ایک وجہ سے معلوم کو دیکھنا اُس کے جاننے کو کامل اور معرفت کو زیادہ واضح
 کرتا ہے۔

پس ہر عین علم ہے اور ہر علم عین نہیں کیونکہ یہ شرط نہیں کہ مکہ معظمہ کو جاننے والے نے مکہ معظمہ کو دیکھا بھی ہو اور ہم قطعیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ کو جاننا ہے اور اس سے مراد اسم نہیں۔ پس عین کے لئے علم معلوم پر درجہ ہے جیسا کہ کہا۔

ولکن للعبان لطیف سنی

لذا سأل المعاینة الکلیم

ولیکن دیکھنے میں لطیف معنی ہیں اس لئے کلم نے دیکھنے کا سوال کیا۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ حقیقت ستر قدم حق الیقین ہے کیونکہ دیکھا نہیں جاسکتا پس اپنے موجد کی ذات کی طرف رجوع کرنے والا ماہدہ نہیں کر سکتا۔ اگر اپنے بنانے والے کی ذات کو جاننا ہے تو اس کے حق میں نقصان ہے۔ پس اس کے کمال کی انتہا اپنے نفس کو جاننا ہے۔ اس کے بعد یہ عین نہ ہوگی یہ عجیب فصل ہے۔ اگر اس پر غور کریں گے عجاب پر واقفیت حاصل ہو جائے گی پس غور کریں۔
تکلمہ : لام کارار کے ساتھ متصل ہونا اتصال و اتحاد نطق میں اس حیثیت سے ہے کہ دونوں میں دو باطنی صفات ہیں۔ پس دونوں پر اتحاد آسان ہوا اور میں نے حار پائی جو رام سے رام منفصلہ کے لئے اس سے مقدور کے ساتھ کلمہ تعبیر ہوتی ہے اور یہ قدرت سے امتیاز مقدور کے لئے قدرت ہے۔ شاید کہ حار مقدورہ کو دو ہم ہو کہ وہ ذات قدرت کی صفت ہے۔ پس قدیم اور محدث کے درمیان فرق واقع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ اس پر غور کریں۔

رحمن اسم ہے ذات کے لئے

پھر جان لیں کہ رحمان اسم ہے اور وہ ذات کے لئے ہے جو پہلے الف

اور لام آتے ہیں وہ تعریف کے لئے ہیں اور دونوں صفات ہیں اس لئے دونوں کو زائل کر کے "الرَّحْمٰنُ" کی بجائے رحمان کہتے ہیں جیسا کہ کہتے ہیں ذات اور دونوں کے ساتھ صفت اسم نہیں۔

مسلمہ کذاب کے اسم میں غور کریں۔ اُس کا نام رحمن کے ساتھ تھا اور اُسے الف لام کی طرف ہدایت نہیں ہوئی۔ کیونکہ ذات ہر ایک کے لئے محلِ دعویٰ ہے اور مدعی صفات کے ساتھ رسوا ہوتا ہے۔

پس رحمان مقام جمع ہے اور یہ مقام جہل ہے۔ طریقی اللہ کی طرف ترقی کے لئے سب سے اشرف اللہ تعالیٰ سے جہل ہے۔ یعنی اُسے نہ جاننا اور اُس کے ساتھ اُس کی معرفت کا جہل ہوتا۔ کیونکہ یہ عبودیت کی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَعْلِفِينَ فِيهِ

اور اللہ کی راہ میں اُس سے خرچ کرو جو تمہارے لئے ہے تو یہ تمہارا جہل ہے اور اس کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قول سے فرمائی۔

وَمَا أَوْتَيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا كَلِيلًا

اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم نہیں دیا مگر قلیل۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمُ الْكُنُوبَ يَتْلُونَهَا حَقَّ تِلَاوَةٍ

وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔

پس مسلمہ، ابلیس اور وہال سے حقیقتِ استخلاف سلب ہو گئی اور اُن

کا وہی حال ہے جو جانا گیا۔ اگر اُن کا استحقاق ذاتی ہوتا تو ہرگز سلب نہ ہوتا لیکن اگر عین تنقید اور قبولِ کلی کے ساتھ دیکھیں گے نہ کہ امر کی آنکھ سے تو آپ مخالفت کو اطاعت گزار اور ٹیڑھے کو سیدھا پائیں گے اور سب کو طوعاً و کرہاً اطاعت میں پاؤ گے۔

ابلیس اور مسلمہ کی عبودیت کے ساتھ تصریح کی گئی اور دجال نے انکار کیا۔ پس غور کریں کہ اُن میں سے ہر ایک نے کہاں سے کلام کیا اور اُن کے لئے کون سے حقائق ظاہر ہوئے۔ یہاں تک کہ اُن کے لئے یہ احوال واجب ہوئے۔

تمتہ :- جب بسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو پڑھتے ہیں تو الف اور لام کا وجود ظاہر نہیں ہوتا اور ذات سے ذات کا اتصال ہو گیا۔

اللہ اور رحمان

اللہ اور رحمن ذات کے دو اسم ہیں تو اس کی ذات کے ساتھ رجوع ہے اس لئے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اَعُوذُ بِكَ مِنْكَ یعنی میں تجھ سے تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔ جب ذات کی طرف منتہی ہوا تو غیر کو نہ دیکھا تو فرمایا اَعُوذُ بِكَ یعنی تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں جب کہ ضروری ہے جس چیز سے اُس کی پناہ طلب کی جائے وہ اُس کے لئے منکشف ہو۔ پس آپ نے فرمایا۔ مِنْكَ یعنی تجھ سے اور مِنْكَ وہ ہے جس پر اَعُوذُ دلالت کرتا ہے اور اسے علیحدہ کرتا درست نہیں کیونکہ وہ ذات میں ہے اور اس میں تفصیل جائزہ نہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ ہی عبد ہے تو جیسا کہ اللہ کا لفظ ذات کے لئے دلیل ہے۔ ایسے ہی عبد جامعِ کلی ہے، پس عبد وہ کلمہ جلال ہے۔

بعض محققین نے حال میں کہا ہے مَا اَنَا اللّٰهُ یعنی میں نہیں ہوں اللہ ہے۔

اور بعض صورتیاء نے دو مختلف مقامات سے بھی کہا ہے۔

چنانچہ معنی کے مقام اور حرف کے اس مقام میں فرق ہے جس میں وہ معنی پایا جاتا ہے پس اس نے حرف کو حرف کے مقابل کیا کہ میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور معنی کو معنی کے بالمقابل کیا کہ تجھ سے تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں یہ انتہائے معرفت ہے۔

خاتمہ :- ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی اَعْبُدُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ کی عبادت کرو تو انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ کیا ہے؟ کہو دیکھتے ہو تو اسم اللہ اور رحمن کے درمیان فرق محسوس کرو۔ جب کہ کفار کو فرمایا۔ اَسْجُدُوا لِلرَّحْمٰنِ عِنْدَ حُجْرَتِهِ كَمَا سَجَدْتُمْ لِلَّهِ تَوْبًا تو انہوں نے کہا مَا اللَّهُ حَمْنٌ، یعنی رحمان کیا ہے؟

اس لئے ایک گروہ کے نزدیک نعت بدل سے بہتر ہے اور دوسرے گروہ کے نزدیک بدل بہتر ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ادْعُوا اللَّهَ اَدْعَاؤَ الرَّحْمٰنِ اَيُّهَا مَنْ تَدْعُوْنَ فَاِنَّهٗ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

یعنی اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو اسے اچھے ناموں سے پکارو ؛ پس انہیں ذات کے لئے مقرر کیا اور عرب نے اللہ کے کلمے کا انکار نہیں کیا اور وہ اس کے قائل تھے کہ۔

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقْرِبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ الَّذِي رُفِعَ عَنْهُ

یعنی ہم ان بتوں کو اس لئے پوجتے ہیں کہ اللہ کا تقرب حاصل کریں پس وہ اللہ کو جانتے تھے اب جب کہ رحمان رحمت سے مشتق ہے اور ان میں بھی صفت رحم موجود تھی۔ اس لئے وہ خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں وہ یعنی رحمن ان کی جنس سے نہ ہو جو معبود پر دلالت کرتا ہے پس انہوں نے انکار کیا اور کہا نہ رحمن کیا ہے؟

چونکہ ہر کلام کے معنی سمجھنا شرط نہیں لہذا فرمایا!

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۖ ذٰلِكَ سَمِیُّ الْعِلْمِ ۚ

جیہ کہ دونوں لفظ ایک ذات کی طرف لڑتے ہیں اور یہ حقیقتِ عبد ہے

اور اللہ تبارک و تعالیٰ ادراک و توہم اور علمِ حیط سے منترہ ہے۔

بسم اللہ میں رحیم کیوں

وَصَلِّ :- بسم اللہ میں رحیم کا لفظ آیا ہے اور رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا رَحِمِمْ

یعنی آپ مومنوں پر رافت اور رحم فرمانے والے ہیں۔

اس کے ساتھ کمال وجود ہے اور رحیم کے ساتھ بسم اللہ پوری ہو گئی اور اس کے ساتھ خلق و ابداع کا عالم پورا ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجودِ عالم کا عقلاً اور نفساً مبتدا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اُس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔

اس میں وجودِ باطن کی ابتدا ہوئی اور اس کے ساتھ عالمِ تخطيط یعنی عالمِ منقوش میں ظاہر کا مقام اختتام پذیر ہو گیا، پس فرمایا۔

لَا رَسُوْلَ بَعْدِیْ وَا لَا نَبِیْ ۝ الْحَدِیْث

یعنی میرے بعد نہ رسول ہے اور نہ نبی

پس رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بسم ہمارے پاپ

حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔

یعنی مقامِ ابدار و انتہا میں یہی امر ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام حاملِ اسماء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

عَلَّمَ آدَمَ اسْمَاءَ كُلِّهَا

جب کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اسماء کے معانی

کے حامل ہیں۔

جن اسماء کے حضرت آدم علیہ السلام حامل تھے اور یہی کلمات ہیں۔

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا؛ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ

یعنی مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے۔ اور کسی نے اپنی ذات پر ایسی کمال شناسا

نہیں کی جس پر اُس سے یہ ثنا کامل ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام!

اسماء کی معرفت

جسے اسماء کی ذات حاصل ہو جائے اسماء اُس کے حکم کے تحت ہوتے ہیں اور ایسا کوئی شخص نہیں جس کو اسماء کا حصول ہو جائے اور مسمیٰ کا حاصل ہونا بھی اُس کے پاس ہو۔ اور یہی ہم پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت ہے اس لئے کہ انہیں ذات حاصل تھی اور ہمیں اسم۔ اور جب ہم نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کا وہی احترام کیا جو وہ ذات کا کرتے تھے تو ہمارے اجر میں بھی اضافہ ہو گیا۔ چونکہ اُن کے لئے عتاب ہونے کی حسرت نہ تھی، لہذا ہمارے ثواب کے اضافے پر اضافہ ہوا۔ پس ہم اخوان اور وہ اصحاب ہیں۔ آپ کو ہمیں ملنے کا اشتیاق تھا اور آپ کو ہم میں سے کسی ایک کے ساتھ ملاقات کی کیوں خوشی نہ ہوتی اور آپ کیوں فرحت نہ فرماتے۔ جب کہ جس کا آپ

کو شوق ہوتا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ تو کیا آپ کی کرامت اور نیکی کو اُس شخص پر تیساس کیا جاسکتا ہے؛ اور ہم میں سے وہ عمل کرنے والے کے لئے پچاس نیکیوں کا ثواب ہے جو آپ کے اصحاب کرتے تھے تو یہ اُن کے اعیان سے نہیں بلکہ اُن کے امثال سے ہے۔

یہ آپ کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ بَلْ مَثَلٌ یَعْنِیْ وَہ تم سے ہیں۔ پس اُنہوں نے جِدَّ وَجْہِہ کی یہاں تک کہ وہ پہچان گئے کہ اُن کے پیچھے اُن کے بعد ایسے لوگ بھی ہیں جو اگر آپ کو دیکھ لیتے تو وہ یعنی صحابہ کرام آپ کی طرف اُن سے سبقت نہ لے جاتے اور یہاں نمازات واقع ہوئے ہیں اور اللہ ہی مدد فرمانے والا ہے۔

چار لفظ چار معنی

تنبیہ :- پھر جانتا چاہیے کہ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ چار الفاظ ہیں اور اُن کے لئے چار معانی ہیں تو یہ آٹھ ہوتے اور یہ آٹھ عرشِ محیط کے حامل ہیں اور وہ عرش سے ہیں۔ یہاں وہ ایک وجہ سے حاملانِ عرش ہیں اور ایک وجہ سے عرش ہیں۔ پس اس پر غور کریں تو آپ کی ذات کے لئے آپ کی ذات سے اخراج ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰہِ کَامِیْمِ

تنبیہ :- پھر ہم نے بِسْمِ اللّٰہِ کی اُس میم کو پایا جو حضرت آدم علیہ السلام کی متعرق میم ہے اور ہم نے رحیم کے میم کو پایا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میم کے متعرق ہے۔ جو عموماً خطابِ وجود کے لئے ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم

علیہ السلام عموماً ہمارے پاس تھے۔ لہذا دونوں میم جیسے ہوتے ہیں۔

انتباہ :- ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہوا ہو اس سے تعلق نہ فرماتے تھے، نے فرمایا!

» اگر میری امت صالح ہوگی تو اس کے لئے ایک دن ہوگا۔ اور اگر فساد کرے گی تو نصف دن ہوگا۔ اور صالحین کا دن یوم ربانی ہے۔ ایام اللہ اور ایام ذوالمعارج کے بالعکس پروردگار کے ایام سے ہر دن ہزار سال کا ہے اور کیونکہ ان ایام کا فرق ایام رب سے بڑا ہے۔ انشاء اللہ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ جو معرفتِ زمان و اصلاحِ امت کے باب کے عنوان سے اس کتاب میں داخل ہے۔

ہزار سال ہزار ہیئتے

اور جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُس کی طرف نظر کے مطابق ہے اور اُس کا فساد اُس سے اُس کے اعراض کے ساتھ ہے۔ پس ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہزار معنوں پر مشتمل پایا۔ اور ہر معنی کا حصول ایک سال پورا ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور ان معانی کا حصول لازماً بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل ہے کیونکہ وہ اپنے معنی کے اظہار کے لئے عطا کی گئی ہے۔ پس لازم ہے کہ ہزار سال کامل ہوں اور یہ میزان میں پہلا دورہ ہے اور اس کی مدت چھ ہزار سال رُوحانیہ محقق ہوتی ہے۔ اس لئے اُن علوم البہیہ سے ظاہر ہوتے جو ان کے علاوہ اُمتوں میں ظاہر نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ دور گزر گیا۔ جو مٹی کا تھا۔ پس اُن کے علم کی غایت طباحت کے ساتھ تھی اور ان میں علم البہیات کے جانتے والے بہت ہی تھوڑے تھے۔ قریب تھا کہ اُن کے لئے

عین کا ظہور نہ ہوتا۔ پھر ان سے جو جانتے والا ہوتا طبیعیات کے ساتھ ملا ہوا ہوتا اور یہ ضروری تھا اور ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے۔ وہ خالص الہیات سے ہے اس پر طبائع کے حکم کو کوئی راستہ نہیں۔

اللہ اور رحمان کے الف

مضاح : پھر ہم نے اللہ اور الرحمن میں دو الف پاتے۔ ایک الف ذات کے لئے اور ایک الف علم کے لئے ہے۔

ذات کا الف پوشیدہ ہے اور علم کا الف عالم پر تجلی صفت کے لئے ظاہر ہے۔ پھر یہ بھی اللہ میں پوشیدہ ہو گیا اور اللہ الا اللہ کے درمیان خط میں رفع شک کے لئے ظاہر نہ ہوا۔

اور ہم نے بسم اللہ میں آدم علیہ السلام کی طرح ایک الف پایا جو بار کے ظہور کے لئے پوشیدہ ہو گیا اور الرحیم میں ایک الف پایا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ظاہر ہے۔ اور یہ الف علم ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس ذات ہے پس حضرت آدم علیہ السلام میں الف پوشیدہ ہو گیا کیونکہ وہ کسی کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے اور ان کے ظہور صفت کی ضرورت نہ تھی۔

اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ظاہر ہوا کیونکہ آپ بھیجے گئے تھے اور آپ نے تائید طلب کی تھی۔ پس آپ کو الف عطا کیا گیا جو اس کے یعنی الرحیم کے ساتھ ظاہر ہوا۔

بسم اللہ کی بار ہم نے بسم میں سے باکو پایا جو الرحیم کی میم میں عمل کرتی ہے

پس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود ترکیب نے حضرت آدم علیہ السلام میں عمل کیا اور اللہ میں داعی ہونے کی وجہ سے اور رحمان میں مدعو ہونے کے سبب سے عمل کیا۔

اور جب ہم نے دیکھا کہ بدایت سے نہایت اشرف ہے تو ہم نے کہا۔

من عرف نفسه عرف ربه "المحدثہ"

یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اُس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

اور اسمِ مستحیٰ کی طرف زبیر ہے، جب ہم نے جان لیا کہ رُوح "بِسْمِ" میں رُوحِ الرَّحِيمِ کا عمل ہے کیونکہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے اور حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اور اگر دونوں نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام کا نام آدم نہ ہوتا۔ چنانچہ ہم نے جان لیا کہ بِسْمِ ہی وہ رحیم ہے کیونکہ کوئی چیز عمل نہیں کرتی۔ مگر یہ کہ اُس کی ذات ہونے کہ اُس کا غیر پس نہایت و بدایت اور شریک و توحید معدوم ہو گئے اور اتحاد اور اس کی سلطنت کا ظہور ہو گیا۔

پس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع کے لئے اور حضرت آدم علیہ السلام تفریق کے لئے ہیں۔

ایضاح :- اس پر دلیل ہے کہ اُس کے قول میں "الرَّحِيمِ" کا الف العلم کا الف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُ الْمَجْدَلَةُ آيَةٌ
یعنی پانچ نہیں ہوتے مگر اُن کا چھٹا وہ ہے۔

بِسْمِ کی الف :- بِسْمِ کی الف میں بھی علم کا الف ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا!

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ۖ الْمَجَادِلَةُ آيَةٌ ۙ

یعنی تین سرگوشی نہیں کرتے مگر چوتھا ان کا اللہ تعالیٰ ہے۔

پس الف ہزار ہے۔ نہ اس سے توحید کا باطن کم ہے اور نہ اُس کے ظاہر

کی مراد زیادہ ہے۔ پھر بسم سے آدم میں الف پوشیدہ ہو گیا۔ کیونکہ وہ پہلے موجود تھا اور اُس کے مقام پر اس کا کوئی مدعی اور جھگڑا کرنے والا نہ تھا اور وہ پہلی ہی نظر میں اپنے موجد کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے کہ وہ ہمارے وجود کو فوج کرنے کا مقام ہے۔ کیونکہ جب اُس نے اپنے وجود میں دیکھا تو اس کے لئے دو اُمروں میں تعارض کیا۔

ایک یہ کہ کیا اُسے ایسے وجود میں پیدا کیا ہے جس کا اول نہیں ہے؟

دوم یہ کہ کیا وہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والا ہے؟ اور یہ محال ہے کہ

وہ خود کو خود ہی پیدا کرے کیونکہ یہ امر اس بات سے خالی نہیں کہ اگر وہ اپنے آپ

کو خود پیدا کرتا ہے تو خود موجود ہو یا یہ کہ وہ خود کو پیدا کرے اور معدوم ہو۔

اگر موجود تھا تو اُس نے کسے پیدا کیا۔ اور اگر معدوم تھا تو اُس نے کسے

پیدا کیا۔ تو اس کا پیدا کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے جو خود عدم ہے۔ اب اس

کے سوا کوئی امر باقی نہیں کہ اُسے کسی دوسرے نے پیدا کیا اور وہ الف ہے۔ اس

لئے بسم کا الف ساکن ہے اور وہ عدم ہے اور میم متحرک ہے اور وہ دُورِ

ایجاب ہے۔

جب پہلی نظر میں ہی اس پر دلالت کر دی تو قوتِ دلالت کے لئے الف

پوشیدہ ہو گیا اور ضعیفِ دلالت کے لئے الرَّحِيمِ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کے لئے وجودِ منازع کے لئے ظہور پذیر ہوا۔ اور الف کے ساتھ

اس کی تائیدی اور رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گیا اور اس

کے اسم ظاہر سے الف اس کے لئے اس سے حق کی تائید ہو گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔

فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ
الف آیت ۱۲

پس وہ غالب ہوئے۔

اور فرمایا! کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اُس کا رسول ہوں۔ تو جو آپ کے لفظ کے ساتھ ایمان لایا۔ وہ شرک کا غلام رہا اور وہ اہل جنت سے ہے اور جو اس کے معنی پر ایمان لایا وہ توحید کی لڑی میں پرویا گیا اور اُس کے لئے آٹھویں جنت صحیح ہو گئی اور وہ اُس سے ہے جو اپنی ذات پر ایمان لایا اور وہ دوسرے کے میزان میں نہیں ہوتا۔ کیونکہ برابری واقع ہو جاتی ہے اور پسندیدگی کا اتحاد اور رسالت کا اختلاف جمع ہو جاتا ہے۔

بسم و رحمان کا ایک ایک نقطہ اور رحیم کے دو نقطے

ہم نے بسم اور رحمان میں ایک ایک نقطہ اور ایسے ہی الرحیم میں دو نقطے پائے اور اللہ کو خاموش یعنی بغیر نقطہ کے پایا۔ اس لئے کہ وہ ذات ہے اور باقی اسماء میں محل صفات ہونے کی بنا پر نقطے پاتے جاتے ہیں۔

پس بسم اور آدم میں اتحاد ہو گیا۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام فرد واحد ہیں اور کسی کی طرف بھیجے نہیں گئے۔

اور رحمان میں اتحاد ہوا کیونکہ وہ آدم ہے۔ کیونکہ آدم کا ذاتِ مرکبات کے عرش پر مستوی ہے اور باوجود الف کے ظہور کے رحیم کے نقطوں پر کلام باقی رہتا ہے۔ پس یا مدس راتیں ہیں اور دونوں نقطے جفت اور الف وتر ہے۔

اسم کلیمہ کے ساتھ ہے اور فجر اُس کے باطنِ جبروتی کا معنی ہے اور چھپانے

والی رات غیبِ مَلُوقِی ہے۔ اور دونوں نقطوں کی ترتیب ایک میم سے ملی ہوئی ہے اور ایک الف سے۔ میم وجودِ عالم ہے جو اُن کی طرف مہوٹ کیا گیا اور جو نقطہ اس سے ملا ہوا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جو نقطہ الف سے ملا ہوا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور دونوں پر یار کا غار کی طرح نقاب ہے۔

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَهْزَنْ لِي إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا
النزہ آیت ۴۰
جب اپنے ساتھی کو فرمایا غم نہ کر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔

ابو بکر کی صداقت یقینی تھی

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے صدق سے واقف تھے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس حال میں حق سے واقف تھے جس میں آپ اُس وقت تھے پس آپ حکیم تھے جیسا کہ آپ نے دُعا والِحاح میں کام کیا اور ابو بکر اِس سے بیخبر پڑے۔ کیونکہ حکیم موطن میں اُس کا حق ادا کرتا ہے۔
جب کہ دو صادقوں کا اِس کے ساتھ اجتماع درست نہیں اِس لئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام میں قائم نہ رہ سکے اور صدق میں آپ کے ساتھ قائم تھے۔ پس اِس موطن میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر فقدان ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِس مقام میں قائم ہوتے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم ہوتے کیونکہ اِس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اعلیٰ اور بلند نہ تھا جو انہیں اِس سے روک لیتا۔

پس اِس وقت آپ صادق اور اِس کے حکیم تھے اور آپ کے سوا جو بھی ہے

آیت کے حکم کے ماتحت ہے۔

پس جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقطہ تے طالبوں کی طرف دیکھا تو اس پر تأسف کیا اور شدت ظاہر کی اور صدق غالب آگیا تو فرمایا: اس تأسف کے اثر سے غمزدہ نہ ہوں۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا؟ النوبہ آیت ۴۰

یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے

جیسا کہ تو نے ہمیں خبر دی ہے۔ اور اگر نزاع پیدا کرے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قائل ہیں تو کچھ پرواہ نہیں۔ اس لئے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جمع اور تفرقہ تھا اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے افسوس کو جانتے تھے۔ اور الف کی طرف نظر کرتے ہوتے تائید فرماتی اور آپ نے جان لیا کہ اس کا امر قیامت کے دن تک ہمیشہ رہے گا تو فرمایا۔

لَا تَحْذَرْنَ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا النوبہ آیت ۴۰

یہ وہ اعلیٰ و اشرف مقام ہے جو اس طرف منتهی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پہلے بیان فرمایا جس کے متعلق آپ نے فرمایا "میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر میں نے اس سے پہلے خدا کو دیکھا۔"

مشاہدہ ابو بکر کی دراشتِ محمدی تھا اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

اور یہ وہ قول ہے جس کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ

فَإِنْ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ لِنِي سَيِّدَيْنِ الشعرا آیت ۴۴

یعنی۔ میرا رب میرے ساتھ ہے عنقریب مجھے راستہ دکھائے گا۔

ہمارے نزدیک یہ مقالہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے

ہے جس کی ہمیں تائید حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے۔

لَوْ كُنْتُمْ مَتَّحِدًا خَلِيلًا لَأَتَّخَذْتُمْ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، الحدیث
یعنی۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا ابو بکر کو بناتا۔

پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے مصاحب نہ تھے اور صحابہ ایک دوسرے کے مصاحب تھے اور آپ کے انصار و اعداؤں تھے پس ہمارے اشاروں پر غور کریں یہ آپ کو راہ ہدایت کی طرف لے جائیں گے۔

رحیم کے دونوں نقطے

لطیفہ :- الرحیم کے دونوں نقطے دو قدموں کا مقام ہیں۔ ان میں سے ایک نعلین آتارنا امر وہی ہیں اور الف مبارک رات ہے اور یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیب ہے۔ پھر امر وہی کی طرف اس میں تفریق کی گئی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے۔

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ الدُّخَانُ آیت ۴

یعنی۔ اس میں ہر حکم امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

چنانچہ یہ کرسی ہے۔ حار عرش ہے، میم اس کا گرداگرد ہے۔ الف حدِ ستوی ہے، رات کی آواز ہے اور نون وہ دوات ہے جو لام میں ہے پس لوح رحیم کے قرطاس میں جو ہوا تھا اور جو ہوتا ہے اور یہ لوح محفوظ ہے جس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ کتاب عظیم میں اشارہ و تنبیہ کے باب سے ہر چیز لکھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَكُتِبَ اللَّوْحُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۝ الْأَعْرَافُ آیت ۱۲۵

اور وہ لوح محفوظ ہے جسے کہا گیا۔

مَوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ۝
الاعراف آیت ۱۲۵

یعنی اس میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ہے۔

یہ لوح محفوظ جامع ہے اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے فرمان میں یہی بات آتی ہے کہ مجھے نصیحت کے جوامع کلم اور تفصیل عطا فرمائی گئی اور دونوں نقطہ ہر چیز کے لئے امر و نہی ہیں۔

حضور رسالت مآب کا غیب

حضور رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیب وہ الف ہے جس کی طرف مبارک رات کا اشارہ ہے۔ پس الف علم کے لئے ہے اور وہ مستوی ہے اور لام ارادہ کے لئے ہے۔ اور وہ نون یعنی ذوات ہے۔ "را" قدرت کے لئے ہے اور وہ قلم ہے۔ حار عرش کے لئے ہے۔ یا رکبہ کے لئے ہے اور میم کا سر آسمان کے لئے ہے اور "میم" کی جڑ زمین کے لئے ہے۔ پس یہ سات ستارے ہیں۔ ان میں سے ایک ستارہ جسم کے نلک میں تسبیح پڑھتا ہے اور ایک ستارہ نفس کے نلک میں کلام کرتا ہے۔ ایک ستارہ سرِ نفس کے نلک میں ہے اور وہ حقیقت ہے اور ایک ستارہ قلب کے نلک میں ہے اور ایک ستارہ عقل کے نلک میں ہے اور ایک ستارہ روح کے نلک میں ہے۔ ہم نے جو قفل لگایا ہے اسے کھول دیں اور اس میں ہم نے اپنے مافی الضمیر کی گنجی مقرر کی ہے۔ پس طلب کریں تو ان شاء اللہ پائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا جملہ قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے مگر جب اسے حقیقی وجہ سے دیکھا جائے گا تو وہ ایک ہوگا۔

طریقِ خاص سے اُمّ القرآن کے اسرار

اُمّ القرآن ہی فاتحہ الکتاب، بیع ثانی، قرآنِ عظیم اور کافیہ ہے۔ اور بسم اللہ اس کی ایک آیت ہے۔ یہ پروردگار اور بندے کو شامل ہے اور ہمارے لئے اس کی تقسیم میں یہ اشعار ہیں۔

لنیرین طلوع بالفؤادِ فا فی سورة الحمد یذو ثالث لهما
فالبدر نحو وشمس الذات مشرقة لولا الشر وق لقد ألفتہ عدما
هدی النجوم بافق الشرق طالعة والبدر للمغرب العقی فی لذوما
فان تبدی فلانجم ولافر یلوح فی الفلک العلوی مر تما

قلم میں دو سورتوں کے طلوع ہونے کے لئے ہے سورت الحمد میں ان دونوں میں تیسرے کا ظہور نہیں۔

چودھویں کا چاند محو ہو جاتا ہے۔ اور ذات کا آفتاب طلوع رہتا ہے۔ اگر یہ طلوع نہ رہتا تو چودھویں کا چاند معدوم ہوتا۔

یہ ستارے مشرق کے افق پر طلوع ہوتے ہیں اور چودھویں کا چاند مغربِ عقلی کے لئے لازم رہتا ہے۔

اگر آفتاب ظاہر ہو تو آسمانِ علوی میں کوئی ستارا اور چاند اپنا نقش مَر تسم نہیں کر سکتا۔

یہی قرآن مجید کی فاتحہ ہے۔ کیونکہ کتاب باب اشارہ سے مبدعِ اول سے ہے۔ کتاب فاتحہ وغیرہ کو متضمن ہے۔ کیونکہ اس کے لئے اسمِ فاتحہ اس حیثیت سے درست ہے کہ اس سے پہلے کتاب وجود کا افتتاح ہوا۔

یہ نیس بکشلہ شیئی میں منترہ کی مثل سے ہے۔ تاکہ کان عین صفت ہو

جب اس کی مثل بنائی گئی تو فاتحہ کو بنایا گیا جس کے بعد کتاب کو وجود دیا گیا اور
اسے اس کی کتنی بنایا گیا۔ اس پر غور کریں۔

فاتحہ اُمّ القرآن ہے

فاتحہ اُمّ القرآن ہے کیونکہ امرِ محلّ ایجاد ہے اور اس میں قرآن موجود ہے
اور وجود اُمّ میں فاعل ہے۔ پس اُمّ ہی جامع کُلّیہ ہے اور یہ اُمّ الکتاب ہے
جو اُس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے۔ دَعْتَهُ اُمّ الکتاب۔
آپ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہما السلام اور فاعل ایجاد کی طرف
دیکھیں گے تو آپ کو آپ کی جس کے بالعکس نظر آئے گا۔ پس حضرت عیسیٰ
علیہ السلام اُمّ ہیں اور ابن کتاب وہ ہے جو میرے پاس ہے۔ یا قرآن مریم
علیہما السلام ہیں۔ پس غور کریں۔

روح کا نفس کے ساتھ ازدواج عقل کے واسطے سے ہے اور جساً
نفس محلّ ایجاد ہے اور روح نہیں آتی مگر نفس سے پس نفس باپ ہے۔
اور یہ نفس نفوذِ خط کے لئے کتابِ مرقوم ہے۔

جو اُمّ میں تم نے لکھا وہ بیٹے میں ظاہر ہوا۔ اور وہ قرآن ہے جو
عالم شہادت پر نکلا اور اُمّ بھی محلّ اسرار کی مثل وجود سے عبارت ہے
یہی منشورِ ورق ہے جس میں کتابِ مسطور امانت رکھی گئی اور اس میں یہ
اسرار الہیہ ودیلت کئے گئے۔ یہاں کتاب فاتحہ سے اعلیٰ ہے کیونکہ فاتحہ
کتاب کی دلیل ہے اور کتاب اُس کی مدلول ہے اور دلیل کا شرف اُس
چیز کے مطابق ہوتا ہے جس پر وہ دلالت کرتی ہے۔

کیا آپ نے دیکھا کہ کتابِ معلوم کی کتنی اُس کی ضد نہیں۔ کیونکہ اگر اسے

ضد فرض کر لیا جائے تو دلیل کی حقارت مدلول کی حقارت ہوگی۔ اس لئے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ دشمن کے ملک کی طرف قرآن مجید کو لے کر سفر نہ کیا جائے۔ کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے کلام پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام کلام اللہ رکھا ہے۔ اس میں جو حروف ہیں ان کی مثال کلمات کی مثال ہے جب کہ اس کے ساتھ کلام اللہ پر دلالت مقصود نہیں ہوتی کہ دشمن کی سرزمین کی طرف کلام اللہ کے ساتھ سفر کیا جائے اور اس کے ساتھ مقامات نجاسات اور اس جیسی جگہوں پر داخل ہوا جائے۔

سبع مثانی اور قرآن عظیم

کہتا ہے کہ یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہیں۔ ایک کے وجود میں صفات کا ظہور ہے اور ایک میں مفرد حضرت ہے اور ایک حضرت جمع ہے تو بسم اللہ سے الیٰین تک افراد ہیں اور ایسے ہی اٰھدنا سے ضالین تک افراد ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر مشتمل ہے۔

قسمت الصلوٰۃ بینی و بین عبدی نصفین و نصفھا
لعبدی و لعبدی ما سأل ط الحدیث
یعنی "میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو نصف تقسیم کیا ہے
نصف حصہ میرا ہے اور نصف حصہ میرے بندے کا جس کا وہ سوال کرتا ہے"
پس تیرا کام سوال کرنا ہے اور اس کا عطا کرنا جیسا کہ اس کے لئے
امر و نہی کے ساتھ سوال کرنا ہے اور تیرے لئے اس کی پیروی کرنا۔

بندہ کہتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بندے نے میری حمد بیان کی۔

بندہ کہتا ہے۔ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔

بندہ کہتا ہے۔ مٰلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔

ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میرے سپرد کر دیا ہے۔

یہ افراد الہی ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ بندہ کہتا ہے۔ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ میرے بندے نے میرا ذکر کیا ہے۔

پھر فرمایا! بندہ کہتا ہے۔ اَیَاکَ نَعْبُدُ وَاَیَاکَ نَسْتَعِیْنُ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے جو کچھ

میرا بندہ سوال کرے گا میں اُسے عطا کروں گا اور ایاک دونوں مقامات پر

افراد الہی کے ساتھ ملحق ہے۔

بندہ کہتا ہے۔ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ

غَیْرِ الْمَغضُوبِ عَلَیْھِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ میرے بندے کے لئے ہے۔ اور یہ میرے بندے

کے وہ افراد ہیں جن کی اُسے احتیاج ہے اور میرے محتاج بندے کے لئے ہے

کہ اُس نے جس چیز کا سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کیا۔ پس دو حضراتوں کے سوا

باقی نذر ہاتو شافی درست ہوا۔

پس یہ حق میں وجود کی اور عہد کلی میں ایجاد کی صورت ظہور پذیر ہوئی

پس اُس نے اس کے ساتھ اپنا وصف ظاہر فرمایا اور عمار میں اُس کے سوا کوئی موجود نہیں، پھر جب بندے کو اپنا خلیفہ بتایا تو اس کے ساتھ اُس کا وصف بیان فرمایا، لہذا ممکن صورت کے لئے فرشتے اُس کے لئے سجدہ میں گر گئے اور قیامت کے دن تک دونوں قدم کے مقام سے فرق واقع ہو گیا۔ قرآنِ عظیم اور وجودِ حج ہے اور اُس کا وہ افراد تجھ سے ہے اور تو اُس کے ساتھ حج ہے اور اُس کے قول ایک نعبہ و ایک نستین کے سوا کچھ نہیں۔ اور اللہ ہی حق فرماتا ہے اور سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔

میں نے الحمد للہ کی تفسیر کی

میری شفاعت میری جماعت پر واقع ہو گئی اور انہیں ہلاکت سے نجات مل گئی تو اس کے بعد حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری طرف بھیج کر کلام کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ چمکتا ہوا منبر میرے قریب ہوا تو میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذنِ عالی سے اُس پر چڑھ کر بطور خاص لفظ الحمد للہ پر اکتفا کیا اور تائید نازل ہوئی۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کے دائیں طرف تشریف فرما تھے اور اس بندہ نے حمد و ثنا اور بسم اللہ کے بعد الحمد کی حقیقت بیان کی۔

” الحمد یہی عبدِ مقدس و منترہ ہے اور ” اللہ “ کا اشارہ ذاتِ ازلیہ کی طرف ہے اور یہ وجودِ الہیہ سے بندے کے وجود کے علیحدہ ہونے کا مقام ہے، پھر وجودِ ازلی سے اُسے اپنے وجود سے غائب کر دیا اور اُس کے ساتھ اُسے واصل کیا۔ فرمایا!

اللہ! تو اُس کے فرمان اللہ پر اُس کے لئے لامِ خافضہ داخل کیا۔ یہی

تواضع اور ذلت کے باب میں محتاجی عبد کی حقیقت ہے اور یہ حروف معانی سے ہے
 حُرُوت تہجی سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسم پاک پر لام مقدم فرمایا تاکہ
 اُس کا شرف ظاہر ہو جائے اور یہ اُس کی ذات کے ساتھ تنزیہہ کی پہچان ہے۔
 حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تقدیم کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا۔
 مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا۔ بے شک اُس نے اپنے رَبِّ کو
 پہچان لیا۔ اور اس میں رَبِّ کی پہچان پر نفس کی پہچان کو مقدم فرمایا۔ پھر لام نے
 اسم اللہ میں تحقیق اتصال اور تمکین مقام کے لئے عمل کیا۔ چونکہ یہ مقام وصل میں
 ہے اس لئے بسا اوقات یہ وہم ہوتا ہے کہ الحمد لام کے علاوہ ہے۔ پس عبد کو
 لام کی حرکت کی اتباع کے لئے پست یعنی زیر والا بتایا تو الحمد للہ دال کی زیر کے
 ساتھ پڑھا گیا۔ پس الحمد لام سے بدل گیا اور عین واحدہ کی لئے دونوں چیزیں ایک
 دوسرے سے بدل گئیں۔

الحمد اور لام

الحمد لام کا وجود ہے اور لام الحمد ہے۔ اب جب کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں
 تو الحمد مقام وصل میں اللہ کے ساتھ ہو گئی کیونکہ وہ لام کی عین ہے تو اس کے
 لئے وہی ہیں جیسا کہ لفظاً اور معنأً لام ہے، پھر اُس میں زیر کی حقیقت عبودیت
 کا اثبات ہے۔ پھر اُسے ہماری زندگی سے اُس کی ذات سے تنا کر دیا اور یہ فنا
 اُسے اولیت میں مقام اعلیٰ پر بلند کرنے کے لئے ہے تاکہ اُس کی حقیقت کو
 آخرت میں بقا حاصل ہو۔

پس الحمد للہ رفع لام کے ساتھ کہتا ہے کہ دال کی حرکت کی اتباع کی جائے

اور یہ وہ امر ہے جس سے تائید ہوتی ہے کہ الحمد ہی لام ہے جسے چادر اور کپڑے سے
تعبیر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ محل صفات اور انتزاعی جمع ہے۔ پس بندوں کی معرفت
کی غایت یہ ہے کہ اُس کی طرف پہنچ جائیں اور واصل ہوں اور حق ان تمام
کے پیچھے بائیں ہمہ جب اُسے فنا کے ساتھ رُفَع کیا اُس سے ابتدا کی اور چاہا کہ
وہ اپنی فنا کے باوجود معرفت حاصل کرے کیونکہ وہ اپنے مقام پر ہمیشہ ہے تو اُسے
عامل مقرر کیا اور حق کے حق میں اُسے عارضی طور پر رُفَع کیا اور عبودیت کی پستی
کے مقام میں ہمارے مکتورہ کو لام کے وجود پر دلالت کرنے کے لئے باقی رکھا۔ اسی
بنائے پر وسطی لام کو لفظ کے ساتھ مُشَدَّد کیا یعنی ذاتِ حق ذاتِ عبد نہیں اور یہ تجلی
صورت کے لئے حقیقتِ مثل ہے۔ پھر ہا۔ لام پر لوٹتی ہے کیونکہ یہ اُس کی معمول
ہے۔ تو اگر ہا۔ ذاتِ حق سے کُنا یہ ہوتی تو اِس میں لام کا عمل نہ ہوتا بلکہ وہ ہر چیز
میں عامل ہے۔

جب یہ لام نفسِ الحمد ہے اور ہا۔ لام کی معمول ہے تو ہا۔ یہ لام اور لام
الحمد ہے۔ پس ہا۔ بتیز زیادہ کے الحمد ہے۔
ہم نے پیش ازیں کہا ہے کہ لام مُشَدَّدہ فصل کے مقام پر جمع مُتَّحِد کی
نفی کے لئے ہے۔ پس اِس مضمونِ کلام سے یہ بات نکلی کہ الحمد اُس کا فرمان
لُغَد ہے اور لُغَد اُس کا فرمان الحمد ہے۔

عبد کی غایت اپنی ذات کی حمد ہے جو کہ آیتنہ میں دیکھنا ہے کیونکہ
مُحَدَّث قدیم کا متحمل نہیں ہو سکتا چنانچہ مثل صورت پر پیدا کی اور مَوْجِد کو
آیتنہ بتایا تو ذات کے آیتنہ میں صورتِ مثل کی تجلی دیکھی۔

اُس کی رحمت اُس کے غضب پر سبقت لے گئی جب میں نے

ذات کو دیکھا تو اُس کے لئے کہا تو مجھے چھینک آتی تو میں نے اپنے نفسِ احمدی کو پہچان لیا۔ میں نے خود کو دیکھا تو اپنی حمدِ بیان کی اور کہا الحمد للہ، اللہ تعالیٰ نے اُسے فرمایا۔ اے آدم تیرا رب تجھ پر رحم فرماتے ہیں نے تجھے اسی لئے پیدا کیا ہے اور اُس کی رحمت اُس کے غضب پر سبقت لے گئی۔ اسی لئے اپنے اس قول کے بعد فرمایا! الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔

یہاں رحمت کو مقدم رکھا پھر فرمایا! غیر المنغضوب علیہم، انتاجِ وجودِ اول میں غضب کو متوخر کیا اور رحمت غضب پر سبقت لے گئی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے شجر کا پھل کھانے پر عقوبت سے قبل رحمت نے سبقت کی۔ بعد ازاں اُن پر رحم ہوا تو دو رحمتیں ہو گئیں۔ دونوں رحمتوں کے درمیان غضب ہے۔ پس دونوں رحمتوں نے اپنے امتزاج کو طلب کیا۔ کیونکہ دونوں ایک دوسری کی مثل ہیں۔ پس ایک دوسری میں ضم ہو گئیں اور دونوں کے درمیان سے غضب معدوم ہو گیا۔ جیسا کہ بعض نے کہا ہے۔ دو آسانیوں کے درمیان ایک مشکل ہے۔

اذا ضاق عليك الامر فكري ألم نشرح

فصر بين يسين اذا ذكرته فافرح

جب تجھ پر کسی امر میں تنگی آئے تو سورہ ألمِ شرح پر غور کر۔
پس دو آسانیوں کے درمیان ایک مشکل ہے جب تو اُسے یاد کرے گا۔ تجھے خوشی حاصل ہوگی۔

پس رحمت موجودِ اول سے عبارت ہے جس کی تعبیر مطلوب کے ساتھ کی گئی ہے۔

منغضوب علیہم نفس امارہ ہے۔

ضالین! عالم ترکیب ہے۔

نفس ہمارا ہمیشہ معصوب رہے گا۔ جب کہ باری تعالیٰ اس سے منترہ ہے کہ اس کی تنزیہ بیان کی جائے۔ کیونکہ اس کے سوانہ کوئی دوسرا ہے اور تہ اس کے سوا کوئی موجود ہے۔

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا! مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے۔ صورت کا وجود اپنے کمال پر ہے کیونکہ یہی محل معرفت ہے اور یہی واصل کرتی ہے، اگر اسے دوسری صورت پر پیدا کیا جاتا تو وہ جمادات سے ہوتا۔ پس حمد ہے اس ذات کے لئے جس نے اس کے ساتھ واقفیت رکھنے والے عارفوں پر ازلی ابدی مواد کے ساتھ عنایت کی۔

لام کا مقام

تنبیہ :- لام رسم کو فنا کرتا ہے جب کہ بارہ اسے باقی رکھتی ہے۔ اس لئے ابو عباس بن عربیت نے کہا۔

عالم میرے لئے ہیں اور عارف میرے ساتھ ہیں۔

پس لام کے اعلیٰ مقام کا اثبات ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے کلام میں کہتا ہے اور عارفین اپنی ہمتوں کے ساتھ ہیں۔ پھر لام کے حق میں کہا کہ حق ان سب کے پیچھے ہے، پھر اس پر مزید تنبیہ کی اور اس ایک امر پر تناعیت نہیں کی۔ چنانچہ فرمایا۔ ہمتیں موصول کے لئے ہیں اور ہمت بائیں عارفوں کے لئے ہے اور علماء کے حق میں لامین کہا۔ اور بے شک رسم کے مضحمل ہونے کے وقت حق کا ظہور ہوتا ہے اور لام کا یہ وہ مقام ہے جو رسم کی فنا کا ہے۔

الحمد لله الحمد باللہ سے اعلیٰ ہے۔ کیونکہ الحمد باللہ میں تیری بقاء اور الحمد للہ
 میں تیری فنا ہے۔ جب عالم نے الحمد للہ کہا یعنی سداً اے اُس کے اللہ کے لئے
 کوئی حمد کرنے والا نہیں، تو مناسب ہے کہ پھر اُس کے سوا کوئی محمود نہ ہو۔
 اور عوام نے الحمد للہ کہا۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی محمود نہیں اور وہی حمد
 کرنے والا ہے۔ پس لفظ کی صورت میں دونوں کا اشتراک ہے۔
 پس علماء نے حمد کرنے والوں، مخلوقوں اور محمودوں کو فنا کیا اور عوام نے
 بطورِ خاص محمودوں کو خلق سے فنا کر دیا۔ مگر عارفین اس پر متمکن نہیں ہو سکتے
 کہ عوام کی طرح الحمد للہ کہیں۔ بے شک اُن کے نزدیک اُن کے نفوس کی
 بقاء کے لئے اُن کا مقام الحمد باللہ ہے۔ پس یہ فصل متحقق ہوتی اور بے شک
 یہ معرفت کا گودا اور مغز ہے۔

رَبِّ الْعَالَمِينَ اور الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کی تشریح

اللہ تعالیٰ کے فرمان رب العالمین الرحمن الرحیم کے بارے میں۔
 اُس کے فرمان رب العالمین کے ساتھ ہمارے اور ہمارے دلوں میں
 میں حضرت ابو بکرؓ کا اثبات ہوا۔ یہ عارف کا اور نفس کے قدم کے راسخ ہونے
 کا مقام ہے اور یہ صفت کے مقام پر ہے کیونکہ ہمارا قول للہ شہیدِ فاتحہ
 اور مرتبہ عالیہ ہے پھر اُس کی اتباع اُس کے ارشاد رب العالمین کے ساتھ
 ہے۔ یعنی اللہ کے بعد رب العالمین آیا ہے کہ وہ عالموں کی پرورش کرتا
 ہے اور انہیں غذا فراہم کرتا ہے، عالمین ہر ما سوا اللہ سے عبارت ہے۔
 تربیت یعنی پرورش دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک بالواسطہ اور
 ایک بلاواسطہ ہے۔

کلمہ رُوحِ کُلّی

پس کلمے کے حق میں ہرگز واسطے کا تصور نہیں اور جو اس کے علاوہ ہے لازماً واسطے سے ہے۔ پھر تربیت کی دو قسموں پر تقسیم ہے وہ جو بالواسطہ خاص ہے اُن سے ایک قسم محمود ہے اور دوسری مذموم ہے۔ اور قدیم تعالیٰ سے نفس کی طرف ہے۔ اور نفسِ حد میں داخل ہے۔ وہاں محمود خاص کے علاوہ نہیں۔

رہا مذموم اور محمود تو نفسِ عالمِ حسن کی طرف ہے اور نفسِ تبدیلی اور پاکیزگی وجود کے لئے محلِ قابل ہے۔

پس کہا! اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ کو پیدا کیا جو کُلّی رُوح سے تعبیر ہوتا ہے

جو کہ ایجادِ ابداع ہے۔ اسے محلِ سلب اور مقامِ جہل میں پیدا کیا گیا۔ یعنی اُسے آپ ذات کی رویت سے اندھا کر دیا تو باقی نہیں جانتا کہ کہاں سے صادر ہوا اور کیسے صادر ہوا۔ اس میں اُس کی غذا ہی تھی جو اُس کی حیات اور بقا کا سبب تھی اور اُسے اس کا علم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُس کی ہمت کو متحرک کیا کہ وہ اُس چیز کو طلب کرے جو اُس کے پاس ہے اور وہ نہیں کہ یہ چیز اُس کے پاس ہے۔ پس اُس کی ہمت روانگی پکڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اُسے اُس کی ذات کا مشاہدہ کرا دیتا ہے۔ چنانچہ وہ ساکن ہو جاتا ہے اور اُسے علم ہو جاتا ہے کہ وہ جس چیز کو طلب کرتا ہے اُس سے وہ ہمیشہ سے متصف ہے۔ ابراہیم بن مسعود البیری نے کہا۔

قد یوحنا المرعطوبہ

والسبب المطلوب فی الراحل

چلنے والا کبھی اپنے مطلوب کے لئے روانہ ہوتا ہے اور مطلوب کا سبب

خود چلنے والے میں ہوتا ہے اور وہ اُس میں دولت کئے گئے اسرار اور حکمتوں کو جان لیتا ہے۔ اُس کے نزدیک اپنا حادث ہونا محقق ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ذات کی معرفت پر احاطہ کر لیتا ہے۔ پس یہ معرفت اُس کے لئے مددگار غذا بن جاتی ہے جس سے وہ بے انتہا تقویت اور اُبدی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔

رُوح سے خُدا کا انتخاب

اِس تجلی اقدس کے وقت اُسے فرمانِ الہی ہوتا ہے۔ تیرے نزدیک میرا کیا اہم ہے۔ وہ کہتا ہے تو میرا رب ہے پس اُسے سوائے حضرت ربوبیت کے اور کوئی معرفت حاصل نہیں ہوتی اور وہ قدیم الوہیت کے ساتھ انفرادیت حاصل کر لیتا ہے کیونکہ اُسے کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود ہی اپنے آپ کو جانتا ہے۔

اُسے اللہ سبحانہ فرماتا ہے۔ تو میرا رب ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ میں تجھے اپنے اسماء و صفات عطا کرتا ہوں تو جو تجھے دیکھے گا اُس نے مجھے دیکھا اور جو تیری اطاعت کرے گا اُس نے میری اطاعت کی۔ جس نے تجھے جانا اُس نے مجھے جانا اور جو تجھے نہیں جان سکے گا وہ مجھے نہیں جانتا۔ تیرے علاوہ لوگوں کی انتہا یہ ہے کہ وہ تجھ سے اپنے نفوس کی معرفت تک پہنچیں اور اُن کی معرفت کی انتہا یہ ہے کہ وہ تیرے وجود کو جان لیں نہ کہ تیری کیفیت کو ایسے ہی تو میرے ساتھ ہے اور تو اپنے نفس کی معرفت سے آگے نہیں بڑھے گا اور نہ اپنے سوا کسی کو دیکھے گا اور نہ تجھے میرے ساتھ علم ہوگا۔ مگر وجود کی حیثیت سے اگر تو علم کے ساتھ میرا احاطہ کرتا تو میں تو ہوتا اور میں تیرا احاطہ ہوتا اور میری انا تیری انا ہوتی جب کہ انا میری انا نہیں ہوتی۔

میں اسرارِ الہیہ کے ساتھ تیرا مددگار اور مُرتبی ہوں اور تو اِن رازوں کو

خود میں پائے گا تو انہیں پہچان لے گا اور میں نے اس معرفت کی کیفیت امداد یہ کو تیرے لئے پردوں میں کر دیا ہے کیونکہ تجھے اُن کے مشاہدے کے متحمل ہونے کی طاقت نہیں کیونکہ اگر تو اسے پہچان لیتا تو انانیت کا اتحاد ہو جاتا جب کہ اتحاد انانیت محال ہے پس تیرا مشاہدہ وہی محال ہے۔ کیا مرکب کی انیت بسیط کی انیت لوٹ سکتی ہے؟ پس حقائق کے پھرنے کا کوئی راستہ نہیں۔

جاننا چاہتے تیرے سوا جو کچھ ہے تیری تبعیت کے حکم میں ہے اور تو میری تبعیت کے حکم میں ہے۔ تو میرا کپڑا میری ردا اور میرا پردہ ہے۔
 رُوح نے اُسے کہا! اے میرے رب میں نے تیری بات سن لی۔ تو نے کہا کہ میرا ایک مُلک ہے۔ مگر میرا مُلک کہاں ہے؟ پس اُس کے لئے اُس کے نفس کو نکالا۔ یہی بعثت سے مقول ہے۔

رُوح نے کہا! یہ تو میرا بعض حصہ ہے اور میں اس کا کُل ہوں جیسا کہ میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے نہیں۔

فرمایا! اے میری رُوح تو نے سچ کہا۔

رُوح نے کہا! اے میرے رب میں نے تیرے ہی ساتھ کلام کیا۔ تو نے ہی میری تربیت کی ہے اور تو نے ہی مجھ سے امداد اور تربیت کا راز چھپا رکھا ہے اور تجھے اس کے ساتھ انفرادیت حاصل ہے۔

اس مُلک سے میری امداد کو پوشیدہ کر دے یہاں تک کہ یہ مجھے بھول جاتے جیسا کہ میں تجھے بھولا ہوا ہوں۔

نفس کی پیدائش

پس نفس میں قبول و انتقاد کی صفت تخلیق کی گئی اور عقل کو رُوح مقدس

کی طرف بوجھ ٹھہرایا گیا۔ پھر رُوح کو اطلاع دی گئی تو فرمایا! میں کون ہوں؟
 رُوح نے کہا! تو میرا رب ہے۔ تیرے ساتھ میری زندگی ہے اور تیرے ساتھ
 میری بقا ہے۔

پس رُوح اُس ملک کے ساتھ فریفتہ ہو گئی اور اُس میں اپنے رب کے
 مقام پر قائم ہو گیا۔ یعنی اُسے اپنے رب کی نیابت حاصل ہو گئی اور اسے اُس نے
 نفس کی امداد تصور کر لیا۔

پس حق نے ارادہ فرمایا کہ اُسے اس امر کی اطلاع ہو جائے کہ تیرا تخلیل
 اور تصور اصل صورتِ حال کے خلاف ہے۔ کیونکہ اگر اُسے اُس کے سوال کے
 مطابق امداد کا بھید بتا دیا جاتا تو اس سے اس چیز کے ساتھ الوہیت کی
 انفرادیت نہ رہتی اور نہ ہی انیت کا اتحاد باقی رہتا۔

پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا تو اُس کے یعنی رُوح کے
 مقابلہ میں شہوت کو پیدا فرمایا اور ہوس کے لئے اُس کا بوجھ ڈالا اور بالعموم
 جمیع واردات کے لئے نفس میں صورتِ قبول پیدا کر دی۔ پس نفس کو دو طاقتور
 رُتوں کا درمیان حاصل ہو گیا۔ جن دونوں کے دو عظیم وزیر ہیں اور یہ ہمیشہ اُسے
 ندا کرتا ہے اور وہ اُسے آواز دیتا ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا!

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللّٰهِ

کہہ کہ! ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور فرمایا۔

كُلًّا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ وَهُوَ الَّذِي مَنَّ عَلٰىكَ يَا اٰمِنُ .

اُن کو بھی مدد دیتے ہیں اور اُن کو بھی اور آپ کے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں،

اس لئے نفس تغیر و تطہیر کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا!

فَالْهَمُّهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا ۝
الشمس آیت ۸

پھر اُس کی بدکاری اور اُس کی پرہیزگاری اُس کے سینے میں ڈال دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝
الشمس آیت ۷

جان کی قسم اور اُس ذات کی قسم جس نے اُسے درست کر کے بنایا، اگر نفس نبوس کی مُنادی کو قبول کرے تو تغیر ہوگا اور اگر رُوح کی آواز کو قبول کرے تو از رُوتے شرح و توحید تطہیر ہوگی۔

پس جب رُوح کی مُنادی کو دیکھا اور جواب دینے والے کو نہ سنا تو کہا۔ میرے مُلک کو مجھے جواب دینے سے کس نے روکا۔

اُسے وزیر نے کہا! تیرے مقابلہ میں ایک عظیم سلطنت والا بادشاہ ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے موجود ہے اور اُس کا ام ہوا ہے۔ وہ عجلت سے عطا کرتی ہے اور دُنیا کے تمام کناے اُسی کے ہیں۔ پس اُسے اُس کے حضرت نے کھول دیا اور جواب دینے کے بعد پکارا۔ پس رُوح اللہ تعالیٰ کی طرف شکایت کے ساتھ پلٹ گئی تو اُس کی عبودیت ثابت ہوگئی اور یہ ہی اُس کی مراد تھی۔

اور ارباب و مرہوبین ہر ایک اپنے اپنے مقام اور مرتبہ کے مطابق اُتر آتے۔ پس مفصل عالم شہادت کا رُب عالم خطاب اور مفصل عالم شہادت کا رُب عالم جبروت ہے اور عالم جبروت والوں کا رُب عالم ملکوت ہے اور عالم ملکوت والوں کا رُب عالم کلمہ ہے اور کلمہ کا رُب ایک ہی واحد و صمد ہے۔

الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ہم نے اپنی کتاب تدبیرات الہیہ فی اصلاح مملکت انسانیت

میں اس فصل میں سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ چنانچہ اس فصل کو یہاں بخوبی طوالت پورا نہیں کیا۔ ایسے ہی اسے ہم نے تفسیر القرآن میں بھی بیان کیا ہے۔

پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کی تربیت کے ساتھ منفرد ہے اور جو کوئی ان میں سے پردے میں ہے وہ واسطوں کے ساتھ پردے میں ہے اور اس فصل سے اُس شخص کو بھی نکال دیا گیا ہے جس کی رُوح اور اُس کے معنی کو یہ معرفت حاصل ہے کہ اُس کا رَبُّ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور عالمین کُلِّی کی مثل ہے۔ اسی لئے اُس نے عالمین میں عرش کو آٹھ حروف پر پیدا فرمایا ہے اور لُحْفُ تربیت اور حنّان و رحمتِ رحمانیہ کے ساتھ اُس پر استوار فرمایا۔ تاکہ مؤکدہ رحمت کے ساتھ دارالحمیوان کا امتیاز ہو جاتے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ۔ رحمان کے ساتھ عام اور رحیم کے ساتھ خاص رحمت ہے۔ رحمان اُس کے عالم میں واسطوں وغیرہ کے ساتھ ہے۔ اور رحیم کے ساتھ خاص رحمت ہے۔ رحمان اُس کے عالم میں واسطوں وغیرہ کے ساتھ ہے اور رحیم وجودِ اختصاص اور شرفِ عنایت کے لئے اُس کے کلمات میں بلا واسطہ ہے۔ پس اس پر غور کریں اور اسے سلامتی کے لئے تسلیم کر لیں۔

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

وَصَل: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مالکِ یومِ الدین اس سے مراد یومِ جزا ہے اور حضرت ملک مقامِ تفرقہ سے ہے اور یہی جمع ہے کیونکہ تفرقہ واقع نہیں ہوتا مگر جمع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ الدخان آیت ۴

یعنی۔ اس میں ہر امر محکم کا فرق کیا جاتا ہے۔

تو یہی مقام جمع ہے جسے سلطان تفرقہ نے قبول کر لیا ہے اور یہی تفسیر کا مقام ہے۔ پس جمع کا خطاب امر وہی کی طرف متفرق ہو گیا اور ناراضگی اور رضامندی ارادہ و اطاعت اور نافرمانی اس کے عابد کا فعل ہے اور وعدہ و وعید اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اس دن میں وہ بادشاہ ہے جس کے لئے شفاعت متحقق ہے اور وہی اس کے ساتھ مخصوص ہے جس نے نفسی نفسی نہ کہا ہو اور امتی امتی کہا ہو۔ ہمارے دُجود میں قیامت متجلہ کے لئے جو بادشاہ مطلوب ہے وہ طریق تصورات میں ظہور کرتی ہے اور وہ پاکیزہ رُوح ہے اور قیامت کا دن اس کی ایجاد کی جزاء کا وقت ہے۔ یا اگر اس کے لئے عقوبت ہوئی تو لازماً اس سے طلب کی جائے گی۔ پس اگر اطاعت گزار ہے تو اس کے لئے کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہیں اور اگر معصیت کفر ہوگی تو اس کے لئے جہنم کے طوق اور عذاب ہے۔

مقام دعویٰ سے دو صورتیں ہیں۔ ایس آیت میں یہ کلام فرض کرتے ہیں۔ کہ حد ملک پر ہے۔ اور اسے نہیں پہنچتا۔ اور کیا نفس جزاء کے دن سے اس سے فنا کی طرف ترقی کرتا ہے؟

ہم کہتے ہیں کہ بادشاہی اس کے لئے درست ہے جو ملک کے طریق کے ساتھ ہو اور ملک اسے سجدہ کرتا ہو اور وہ رُوح ہے۔ جب ہو س نے رُوح کے ساتھ جھگڑا کیا۔ اس پر حملہ آور ہونے کے لئے نفس کے ساتھ مدد طلب کی اور رُوح نے ہو س کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور مستعد ہو گئی۔

جب رُوح توحید کے لشکروں اور ملائعہ اعلیٰ کے ساتھ میدان میں نکلی اور ایسے ہی ہو س آرزوؤں غرور و تکبر اور ملائعہ اسفل کے لشکروں کے ساتھ میدان میں نکلی۔

رُوح نے ہو س کو کہا! مجھ سے مقابلہ کر۔ اگر میں نے تجھ پر فتح حاصل کر لی

تو قوم میری ہوگی اور اگر تُو فتح یاب ہو جائے اور مجھے ہزیمت دے دے تو ملک تیرا ہوگا۔ اور لوگوں کو ہمارے درمیان ہلاک نہیں ہونا چاہیے۔

چنانچہ رُوح اور ہوس کے درمیان مقابلہ ہوا اور رُوح نے اُسے عدم کی تلوار سے قتل کر دیا اور نفس کے انکار کرنے اور بہت بڑی جدوجہد کرنے کے بعد اُس پر فتح حاصل کی۔ پس نفس اُس کی تلوار کے نیچے اسلام لے آیا اور سلامت رہا اور مسلمان و مطہر اور مقدس ہو گیا اور اُس کے ایمان لانے سے حواس بھی ایمان لے آتے اور تابعدار غلاموں میں داخل ہو گئے۔ اُن سے فاسد دعوتوں کی ریڑائیں سلب کر لی گئیں اور اُن کے کلے کا اتحاد ہو گیا اور رُوح اور نفس ایسے ہو گئے جیسے ایک چیز ہوں۔ اور اُس کے لئے حقیقتاً بادشاہ کا نام درست ہو گیا اور اُس کے لئے کہا گیا۔

مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ

پس اُسے اُس کے مقام کی طرف لوٹایا اور اُسے افتراقِ شرع سے جمع توجید کی طرف منتقل کیا۔ دراصل حقیقت میں بادشاہ وہی حق تعالیٰ ہے جو ہر ایک کا مالک و متصرف اور عام و خاص کی ذات کے لئے شفیع ہے۔ خاص دُنیا کی وجہ سے اور عام آخرت کی وجہ سے۔

اس لئے کہ اُس کے ارشاد مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ سے پہلے الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہے تاکہ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ کی رویت سے مجرمین کے دلوں کو اُنس حاصل ہو جائے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ وہ قیامت کے دن فرماتے گا۔ ملائکہ اور انبیاء کی شفاعت ہو گئی اور مومنوں کی شفاعت ہو گئی اور باقی ارحم الراحمین ہے اور یہ نہیں کہا کہ جبار باقی ہے اور نہ یہ کہ تمہارا باقی ہے تاکہ اُن کے دلوں میں ایجادِ فعل سے پہلے اُنس واقع ہو۔ پس جس نے اس وجود میں معنی کو جان لیا۔ اُس کے لئے ارحم

کے مقام میں خصوصیت درست ہوگی۔ اور جو اس وجود سے ناداقت رہا۔ حشرِ اکبر میں
 حوام میں داخل ہوگا۔ پس مقامِ رحیمین میں تجلی واقع ہوگی اور ارحم الراحمین کی شفاعت
 کے ساتھ اترقی جمع، علیحدگی اتحاد اور جفت طاق کی صورت لوٹ جائے گا۔ جہنم کی تفصیل
 ظاہر ہوگی جس کے پیچھے جنت کا باطن ہے یعنی جہنم کی دیوار کے پیچھے جنت ہوگی
 جب یہ دیوار اور تفصیل واقع ہو کر منہدم ہو جائے گی اور نہروں کا امتزاج
 ہو جائے گا اور دریا بل جائیں گے اور برزخ معدوم ہو جائے گا اور عذاب نعمتیں
 اور جہنم جنت بن جائے گا تو نہ عذاب ہوگا اور نہ سزا سوائے نعمتوں کے۔ اور
 ظاہر مشاہدہ کے ساتھ امان ہی امان ہے۔ اور محلات اور شاخوں پر پرندوں کا
 چہچہانا ہوگا۔ اور حوروں اور لڑکوں کے ساتھ بوس و کنار ہوگا۔ دوزخ کا داروغہ
 مالک بٹ جائے گا اور جنت کا دربان رضوان باقی رہے گا۔ جہنم جنت کے بانغات
 میں بدل جائے گا اور اس میں ابلیس کا راز ظاہر ہو جائے گا۔

پس جب وہ اور جو اسے سجدہ کرتا ہے مساوی ہو جائیں گے تو بے شک
 انہوں نے نہیں تصرف کیا۔ مگر قصاتے سابقہ اور قدر لاحقہ سے دونوں کے
 لئے یہ ضروری تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام پر یہ
 حجت قائم کی تھی۔

اَيَّاكَ تَعْبُدُ وَايَّاكَ تَسْتَعِينُ

وَصَلِّ : اللہ تعالیٰ جل شانہ و تقدس کا فرمان ہے۔

اَيَّاكَ تَعْبُدُ وَايَّاكَ تَسْتَعِينُ۔

جب اس کا وجود الحمد للہ کے ساتھ اور اس کی غذاربت العالمین کے
 ساتھ اور اس کی پسندیدگی الرحمن الرحیم کے ساتھ اور اس کی بزرگی مالک یوم الدین

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ .
 جب اُس کے لئے آیاتِ نعبہ و آیاتِ نستعین کہا۔ تو اُس سے فرمایا!
 میری عبادت کیا ہے ؟

بندے نے کہا۔ جمع و تفریق میں ثبوتِ توحید۔

جب نفس کے نزدیک یہ مقرر ہے کہ نجاتِ توحید میں ہے جو کہ سیدھا
 راستہ ہے اور وہ نفس کی ننا۔ یا بقا کے ساتھ مشاہدہ ذات ہے۔ اگر غفلت
 ہو گئی تو کہا! اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . تو اُس کے لئے بقول اُس کے مستقیم
 سے دو راستے نکلے۔ ایک ٹیڑھا جو دعویٰ کا راستہ ہے اور ایک سیدھا جو
 توحید کا راستہ ہے اور دونوں راستوں کے درمیان اُس کے لئے امتیاز نہ تھا۔
 مگر ان دونوں راستوں پر چلتے والوں کے مطابق اپنے رب کو سیدھے راستے
 پر چلتے والا دیکھا اور اُسے پہچان لیا اور اپنی ذات کو دیکھا تو اُسے اپنے رب
 کے درمیان پایا جو کہ لطافت میں قربت والی رُوح ہے۔

ٹیڑھے راستے کی طرف نظر کی تو عالمِ ترکیب کے پاس دیکھا تو اُس نے
 کہا۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اور یہ اُس کے متصل عالم ہے جس کے ساتھ
 مغضوب علیہ مرکب ہے۔

اور ضالین اُس سے منفصل ہے، اُن کی نظر کے ساتھ اِس سے
 مغضوب علیہ کی طرف متصل ہے پس وہ دونوں راستوں کے سر پر ٹھہر گیا اور
 دیکھا۔ ٹیڑھے راستے کی انتہا ہلاکت اور سیدھے راستے کی غایت نجات ہے اور
 جان لیا کہ جاتے والا اُسی راستے پر چلے گا جسے وہ جانتا ہے۔ جب مستقیم پر
 چلنے کا ارادہ کیا تو اپنے رب کے حضرت میں اعتکاف کیا اور یہ اُس کے لئے
 اُس کی ذات سے ہے۔ بقول اُس کے آیاتِ نعبہ میں اپنی عاجزی اور قصور

کے ساتھ ثابت ہوگئی تو شکر و ثناء کی تاکید مقرر اور اس میں مزید رغبت کے لئے فرمایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ مقام شکر ہے۔ یعنی ہم تیرے لئے عبودیت کے ساتھ تقرب اور پناہ چاہتے ہیں، نہ کہ تیرے سوا جو ان پر مجھ سے ہے اور جو ان پر میری منزلت سے اپنی طرف اتارا۔ پس میں تیرے ساتھ ان کی مدد چاہتا ہوں نہ کہ اپنی ذات کے ساتھ، پس تو مدد فرمانے والا ہے میں نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے لئے اس آیت کے ساتھ شریک کی نفی ثابت ہوتی ہے پس ایاک کی "یا" سے عبد کئی مراد ہے۔ دو الفوں کے مابین میرا الف توحید حصر کرتا ہے۔ یہاں تک کہ غیر کی رویت کے ساتھ اُس کے لئے دعوے کا مقام ہو۔ پس توحید نے اُس کا احاطہ کر رکھا ہے اور کاف ضمیر حق ہے۔ پس کاف اور دونوں الف ایک چیز ہیں تو وہ ذات کا مدلول ہیں۔

پھر اُس ضمیر کے ساتھ تعبہ "یا" کے فعل صفت ہے جو اس میں ہے اور عبد حق کا فعل ہے تو وجود میں سوائے حضرت البیہ خاص کے کچھ باقی نہ رہا۔ کیونکہ ایاک نعبد کے قول میں ابداع اول کے لئے۔ اُس کی ذات کے حق میں ہے جب کہ اُس کے سوا کوئی تصور نہ ہو۔

ایاک نستعین مخلوق کے لئے اُس کے غیر کے حق میں اُس سے مشتق ہے اور وہ تہر خلافت کا مقام ہے۔ پس ایاک نستعین میں ملائکہ نے سجدہ کیا اور جو متکبر تھا اُس نے انکار کیا۔

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

وصل :- اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے ساتھ استعانت طلب کرتا ہے۔ بقول اُس کے وَايَاكَ
 نَسْتَعِينُ۔ پس اُس کا رُبُّ اُسے اِهْدِنَا پراس گاہی بخشا ہے۔ پس وہ کہتا ہے اِهْدِنَا
 یعنی ہمیں ہدایت دے۔ پس جو اُس نے دیکھا اُس کے ساتھ وصف بیان کرتا
 ہے۔ بقول اُس کے صراطِ المستقیم جو کہ تیری ذات کی معرفت ہے۔ یعنی اُس
 راستے پر چلا جس سے تیری ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

صاحبِ المواقف نے کہا۔ علم کی تاثیر نہیں اور کہا! جب تو اُس میں
 ہلاک ہو جاتے۔ صراطِ الذین انعمت علیہم اور شاز کی ایک قرأت میں صراطٌ مِّنَ النَّمِ عَلَیْہِ
 وارد ہوا ہے جس میں رُوحِ پاکیزہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور تفسیرِ کلِّ جس پر
 رسولوں اور نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور غیر المغضوب علیہم نہیں۔ ایسے
 ہی دَلَّ الضَّالِّینَ ہے۔ یعنی اُن لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب
 ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

یہ میرے بندے کے لئے ہے اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اُسے
 عطا کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اُسے عطا فرماتا ہے اور اُس کے ٹیڑھے پن کو
 سیدھا کرتا ہے اور اُس کے راستے کو ظاہر فرماتا ہے اور اُس کے بساط
 کو بلند فرماتا ہے۔ اُس کا رُبُّ اُس کی تمام دُعا کے اثر میں آمین کہتا ہے پس
 ملائکہ کی آمین کے ساتھ قبولیت حاصل ہو جاتی ہے اور رُوح کی آمین اُس
 کی اتباع کرتی ہے۔ جس طرح لشکرِ اتباع کرتے ہیں بلکہ اُس کے ارادہ کے
 متحد ہونے کے لئے زیادہ اطاعت کرتی ہے پس اُس کے لئے نطقِ درست
 ہوتا ہے اور اُس کا نام نقیبِ ناطقہ ہو جاتا ہے۔

اور یہی استواء کی صورت میں رُوح اور عقل کا عرش ہے پس غور کریں

اگر سچ میں نہ آتے تو تسلیم کر لیں اس میں سلامتی ہے اور اللہ حق کہتا ہے اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔

فصول تائبین اور قوائد تائیس

دصال کی آنکھ سے جمال کو دیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا!

لَاۤ اِنَّ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا سَاۤءَ عَلٰیۡهِمْ وَاَنْذَرْتَهُمْ اَمَّ لَمْ یَنْذَرُوۡا لَیۡسَ لَیۡسَ لَیۡسَ لَیۡسَ
خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوۡبِهِمْ وَعَلَیۡ سَمْعِهِمْ وَعَلَیۡۤ اَبۡصَارِهِمْ غِشَاوَةً

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیۡمٌ

ترجمہ :- وہ لوگ جو کافر ہوتے ان پر برابر ہے۔ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس میں مختصر آئیہ بیان ہے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کافر ہوتے ان کی محبت ان سے پوشیدہ ہے۔ پس ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں اس وعید کے ساتھ ڈرائیں جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے یا نہ ڈرائیں وہ آپ کے کلام کے ساتھ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیونکہ وہ میرے بغیر شعور نہیں کر سکتے۔ اور آپ انہیں میری خلق کے ساتھ ڈرائیں گے اور وہ اس کی عقل نہیں رکھتے۔ اور نہ انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے تو وہ آپ کے ساتھ کیسے ایمان لائیں گے اور ان کے دلوں پر ان کی سماعت پر مہر لگ چکی ہے تو اس میں میرے سوا کوئی گنجائش نہیں۔

پس وہ عالم میں میرے سوا کوئی کلام نہیں سنتے اور ان کی آنکھوں پر میرے مشاہدہ کے وقت پردے ہیں۔ اس لئے وہ میرے سوا نہیں دیکھتے۔

اور اُن کے لئے میرے نزدیک بہت بڑا عذاب ہے۔
 اِس منور شہد کے بعد اُنہیں آپ کے انذار کی طرف لوٹانا ہوں اور اُنہیں
 خود سے محجوب کرتا ہوں جیسا کہ تَابُ قَوْسَيْنِ اُو اُدْتِي کے قُرب کے بعد آپ
 کے ساتھ کیا۔ اور آپ کو اُن لوگوں کی طرف اتارا جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور
 اُس چیز کی تردید کرتے ہیں جو آپ میری طرف سے لے کر اُن کی طرف آئے۔ اور آپ
 مجھ سے وہ باتیں سُنتے ہیں جن سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے تو وہ شرح صدر
 کہاں ہے جس کا آپ نے معراج میں مشاہدہ کیا تھا۔ پس ایسے ہی میری مخلوق
 پر وہ لوگ میرے اَیمن ہیں جنہیں میں نے اپنی رِصَا سے چھپا رکھا ہے تو میں اُن
 پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔

تفصیل اِس اجمال کی

ہم نے اِس باب میں جس امر کا اختصار پیش کیا ہے اُس کی تفصیل!
 دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اپنے دُشمنوں کی صفت میں اپنے
 دوستوں کو پوشیدہ کیا۔ اور یہ اِس طرح ہے کہ جب اُس نے اپنے اسمِ لطیف
 سے اہل امانت کو پیدا فرمایا اور اُن کے لئے اسمِ جمیل میں تجلی فرمائی تو اللہ تعالیٰ
 نے اُس سے مَحَبَّت کی اور دو مختلف وجہوں کے ساتھ مَحْبُوب اور مَحَبَّت میں
 غیرت صفتِ مَحَبَّت سے ہے۔

پس اُنہوں نے اُس کی مَحَبَّتِ غیرت کی وجہ سے پوشیدہ رکھی جیسا کہ
 شبلی اور اُن کی مثل دوسرے لوگ۔

اور اِس غیرت کے ساتھ اُنہیں جاننے والوں سے پوشیدہ کیا۔
 پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا! اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيَحْتَسِرُوْنَ اَلَا كَيْفَ لَا يَخْشَوْنَ اللّٰهَ الَّذِيْ جَعَلَ لِيْهِمْ اٰيَاتٍ وَهُمْ لَا يَخْتَشَوْنَ

غیرت کی وجہ سے اُن امور کو پوشیدہ رکھا جو اُن پر اسرارِ وصال سے ظاہر ہوتے۔
پس فرمایا! تم میری صفات کے ساتھ میری ذات سے لازماً پردہ میں رہو گے
تو وہ اس کے لئے تیار ہونے لگے۔ پس وہ مستعد نہیں ہوں گے تو میں نے
انہیں اپنے انبیاء و رسل کی زبان پر اس عالم میں انداز کیا تو وہ نہ
جان سکے۔ کیونکہ وہ عینِ جمع میں تھے اور انہیں عینِ تفرقہ سے خطاب کیا گیا
تھا اور وہ عالمِ تفصیل کو نہیں پہچانتے پس وہ تیار نہ ہوئے۔

اس وقت میں اُن پر حق سے غیرت کا تسلط رہا اور اُن کے دلوں پر
محبت غالب رہی پس اُس نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس
سبب کے ساتھ خبر دی جس کے ساتھ انہیں آپ کی آواز پر جواب دینے
سے بھرا کر رکھا تھا۔ فرمایا! ختم اللہ علی قلوبہم۔ اس کے سوا کسی کے لئے
گنجائش نہیں۔ وَ عَلٰی سَمْعِہُمْ۔ وہ اُس کے سوا کسی کا کلام نہیں سنتے اور وہ عالم
میں لوگوں کی زبان پر اسی کے کلام کرنے کی گواہی دیتے ہیں۔ وَ عَلٰی الْبَصَارِہُمْ غِشَاوَةٌ
یعنی اُن کی آنکھوں پر اُس کی روشنی کا پردہ ہے کیونکہ وہ نور ہے اور یہ اُس
کے جلال و ہیبت کی خصوصیت ہے۔

مُراد وہ صفت ہے جو اُن کے لئے اس سے پہلے متجلی ہوتی۔ پس میں
انہیں ذات کے سمندروں میں غرق کر کے مشاہدہٴ ذات کے ساتھ باقی رکھا ہوں۔
پس اُن کے لئے کہا۔ تمہارے لئے لازماً عذابِ عظیم ہے۔

وہ اپنے نزدیک اتحادِ صفت کے لئے نہیں سمجھتے کہ عذاب کیا ہے۔ پس
اُن کے لئے عالم کون و نسا کو پیدا کیا۔ اور اُس وقت انہیں جمیع اسماء کا علم
دیا اور انہیں عرشِ رحمانی پر اتارا اور اس میں اُن کا عذاب ہے۔ او
بے شک وہ اُس کے نزدیک اُس کے غیوب کے خزانوں میں چھپے ہوئے

تھے۔ جب فرشتوں نے انہیں دیکھا تو ان کے لئے سجدہ ریز ہو گئے۔ اور انہیں اسماء سکھاتے۔ مگر حضرت بائزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو استوا کی استطاعت نہ تھی اور وہ اس عذاب کی طاقت نہ رکھتے تھے تو اس وقت بے ہوش ہو گئے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

میرے دوست کو میری طرف لوٹا دو۔ کیونکہ یہ میرے بتر صبر نہیں کر سکتا۔ پس وہ شوق اور مخاطبت کے ساتھ پوشیدہ ہو گئے اور باقی کفار عرش سے کرسی کی طرف اتر آئے۔ تو ان کے لئے دو قدم پیدا ہوئے تو وہ دونوں پر اس نشاۃ جسمانیہ کی رات کے تیسرے حصے میں آسمان دیتے نفسانیہ کی طرف اترے اور انہیں مخاطب کیا۔ جن لوگوں کا بوجھ بھاری تھا اور وہ عروج پر قدرت نہ رکھتے تھے کہ کیا کوئی بے دعا کرنے والا تاکہ میں اُسے قبول کروں؟

کیا بے کوئی توبہ کرنے والا کہ اُس کی توبہ قبول کی جائے۔

کیا کوئی بے مغفرت چاہنے والا کہ اُس کی مغفرت کی جائے۔

یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔

تو جب صبح ہوتی ہے تو عقلی نورِ روح ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ

وہیں لوٹ جاتے ہیں جہاں سے آتے تھے۔

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کہ جو شخص

اللہ تبارک و تعالیٰ سے واصل ہونا چاہتا ہے پس وہ واصل ہو جاتے یہاں تک کہ
صبح ہو جاتے تو یہ وقت اُسے اٹھانے کا ہے جو کچھ قبروں میں ہے تو جو بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتا وہ فریب کھانے والا ہے اس پر غور کریں۔

رُوحوں سے سوال جواب

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَا أَيُّهُمُ الْآخِرُ وَمَا
هُمْ بِمُؤْمِنِينَ بَخِلَ عُنَ الْاَللّٰهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدُ
عُنَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَا
دَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور کچھلے دن پر ایمان لاتے اور وہ ایمان لانے والے نہیں فریب دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو اور درحقیقت فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور نہیں جانتے ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبدعات کو پیدا کیا اور ربوبیت میں احدیت کی زبان کے ساتھ تجلی فرمائی تو فرمایا! اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ مخاطب انتہائی صفائی میں تھا تو کہا! ہاں کیوں نہیں یہ مخاطب صدرا کی مانند تھا تو انہوں نے اس کے ساتھ جواب دیا اور محدث کا وجود خیال منسوب تھا اور یہ گواہی رحمت کی تھی۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں ان پر وحدانیت کو باقی رکھوں گا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا جو ان میں جس طبعی ہے اور جس کے ساتھ ان میں اقتدار الہی کو قبول کرنا ہے اس کے ساتھ ان کی شراکت ہے اور اسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔

پس جب علم ازلی سے عالم کی صورتیں غیرت و عزت کے پیچھے عین ابدی کی طرف ظاہر ہوئیں۔ بعد اس کے کہ چراغ روشن تھے۔ اور وجود میں تابندگی تھی اور باقی وہ غیوب کی ظلمت میں تھا۔

پس مختلف بولی جانے والی زبانوں کے ساتھ صورتیں متحرک ہوتیں اور یہ صورتیں اندھیرے سے اٹھتی تھیں۔ جب اُن کا زمانہ ختم ہوا تو ظلمت کی طرف لوٹ گئیں۔ اور ایسے ہی ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔

ذہن اور فطین شخص نے چاہا کہ اُس حقیقت پر واقفیت حاصل کرے جو اُس کی آنکھ نے دیکھا تھا۔ کیونکہ جس غلطیاں کر لیتی ہے، وہ پردے کے قریب ہوا تو دیکھا کہ اُس میں غیب سے کلام ہوتا ہے۔

پس جان لیا کہ یہ ستر عجیب ہے تو اُس نے اس پر بنفسہ واقفیت حاصل کی تو اسے جان لیا۔ اور اُسے بھی جان لیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وظائف تکلیف سے آیا۔

پہلا وظیفہ :۔ کلمۃ توحید ہے جس کے ساتھ ہر ایک نے اقرار کیا اور صالح کا کوئی بھی منکر نہیں اس پر اُن کی عبارتیں مختلف ہیں۔ تو وہ ابتلاء میں پڑ گئے اور شہادتِ رسول کے لئے مشترک زبان کے ساتھ مخاطب کیا۔ پس اختصاصِ جنس کے ساتھ انکار واقع ہوا تو اہل انکار دو طریقوں پر متفرق ہو گئے۔

اختلافِ ارواح

اُن میں سے وہ ہیں جنہوں نے ظواہر میں نظر کی اور کسی ظاہر چیز میں فضیلت نہ دیکھی تو انکار کر دیا۔ اُن میں سے وہ ہیں جنہوں نے عقلاً باطن پر نظر کی تو معقولات میں اشتراک دیکھا اور اختصاص کو بھول گئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔

پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تلواریں کے ساتھ بھیجا اور اُن کے دلوں میں موت کا رعب طاری کر دیا اور وہ اپنی نظر کے مطابق شک میں داخل ہو گئے۔

ان میں سے بعض مشاہدہ پر قائم ہوئے تو یہ عالم باللہ ہیں۔

ان میں سے بعض نظر کے اثبات پر قائم ہوتے تو یہ عارف باللہ ہیں۔
 ان میں سے بعض اعتقاد پر قائم ہوتے تو یہ عوام الناس ہیں۔
 اور ان میں سے بعض نے قتل کے خوف سے وہ لفظ کہا۔ یعنی کلمے کا اقرار کیا اور
 اُس پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے انہیں حق کی زبان پیکار کر کہتی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَا لَيْتُمْ الْآخِرِ

اور جو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے۔

تو یہ ظاہراً کہتے ہیں وَمَا لَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں۔

باطناً لزومِ دعویٰ اور اپنی جہالت کے ساتھ "يَسْتَعْجِلُونَ اللّٰهَ" کو دھوکا
 دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُسے نہیں جانتا۔ اور میں اُن کے اعمال کو اُن پر لوٹاتا
 ہوں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور وہ نہیں جانتے۔ اِس روز اس کے ساتھ فِی قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ
 اِن کے دلوں میں بیماری ہے۔ وہ اُس پر شک کرتے ہیں جو میرا رسول اُن کے
 پاس لے کر آیا۔ فَرَّادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا۔ پس اللہ تعالیٰ اُن کے مرض کو زیادہ کرتا ہے
 یعنی اُن کا شک اور حجاب زیادہ کرتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ۔ اور ان کے لئے دردناک
 عذاب ہے یعنی قیامت کے روز انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا اور وہ اُس
 میں رہیں گے۔ پَمَا كَانُوا يُكْفَرُونَ اِس لئے کہ وہ تکذیب کرتے تھے اُن امور کی جو ہم
 نے اُن کے سامنے حق پہنچاتے اور ناصی کی لوح میں اُن کی عنایت سبقت نہیں
 کرے گی۔

مزید آیات کی تفسیر

وَصَلِّ: وَلِذَٰقِيلٍ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا ضَعْفٌ مُّضْمَرٌ
 إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

۱۷ البقرة آیت ۹ ۱۸ البقرة آیت ۱۲

ترجمہ: اور جب اُن سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں وہ تو سنوارنے والے ہیں۔ خبردار وہی فساد ہی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔

جب آٹھ کے ساتھ وجودِ مطلق ہوا تو دعویٰ کے گھوڑسوار کے ساتھ میدانِ تنعم میں نکلا۔ پس وہ شکر میں نہ تھا۔
 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ - یعنی لوگوں میں سے بعض کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہو اُس کی طرف نکلی۔ وہ سب کا بادشاہ ہے اور اُس کی طرف اور اُس کے دین کی طرف باطناً جھکے تو انہیں طلبِ اقتدار کے ساتھ عقوبت دی جائے گی ورنہ قتل کئے جائیں گے۔ انہوں نے کلمے کو لفظاً لفظاً پھاڑا تو انہیں دُنیا و آخرت میں دردناک عذاب حاصل ہوا۔

وَإِذْ قِيلَ لَكُمْ لَانفُسِكُمْ، وَإِنِّي الْأَرْضُ

جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔

یعنی جسموں کی زمین میں تو اپنے خیال میں کہتے ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُصَلِّحُونَ - یعنی ہم تو درست کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا۔

الَا اِنَّهُمْ الْمُفْسِدُونَ - خبردار بے شک وہ فساد کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ ہمارے نزدیک اور اپنے نزدیک فساد ہی ہیں۔ کیونکہ وہ جو چاہتے تھے اُس پر نفع نہ اٹھایا۔ وَلٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ - لیکن وہ نہیں جانتے۔ یعنی اشیاء کے اتحاد کو نہیں جانتے۔ اور اگر وہ جان لیتے تو ایمان لے آتے اور کفر نہ کرتے۔

وَصَلِّ : وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ فَاٰلَوْ اَنْتُمْ كَمَا اٰمَنَ

السُّفَهَاءِ اِلَّا اَنْتُمْ هُمْ السُّفَهَاءُ وَلٰكِن لَّا يَعْلَمُوْنَ

جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا دوسرے لوگ ایمان لاتے تو کہتے ہیں۔ ہم ایمان لاتے جیسا کہ بے وقوف ایمان لاتے۔ خبردار بے شک وہی

بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔

اور یہ اس طرح ہے کہ جب وہ اختیار کی لڑی میں پروئے جاتے ہیں تو انہیں نڈا آتی ہے کہ گواہوں کی منازل پر کھڑے ہوں۔ پس وہ اینتیت میں خطاب سنتے ہیں۔ اَمَّنُوْکُمْ اَمَّنَ النَّاسِ۔ یعنی ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لاتے۔

پس وہ داعی جنسی اور عہدِ جس کے ساتھ وعدہ کرنے سے محجوب ہو جاتے ہیں اور یہ انہیں بہرہ بنا دیتی ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور ان کی جہالت کی رات پر وہ ڈال دیتی ہے تو کہتے ہیں: اَلْوَمِنُ کَمَا اَمَّنَ السَّعِيَاءُ، ہم ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لاتے۔ جب انہیں اس پائیزہ طریقی سے پھیر دیا گیا اور وہ ہو س کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا: اَلَا اِهْمُ السَّعِيَاءُ۔ خبردار یہی بے وقوف ہیں جو ہو س کے قبضہ میں آگئے۔

اور وہ اُس سماع کی لذتوں سے حجاب میں ہیں جو طور کے ساتھ افسلاذ پر رذاذ واقع ہے۔ لیکن وہ علم نہیں رکھتے تاکہ اعلیٰ سے اُس کے علاوہ کی تمیز کر سکیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔

اِذَا رَاوْا نَبِيًّا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ
یعنی جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے مگر اشیا کی ایجاد احسن قانون پر ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات وہ جو ایجاد و اختراع اور اتقان و ابداع کے ساتھ منفرد ہے۔

مدعیوں کا دعویٰ

وَ اِذْ قَالُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذْ اَخْلَوْا اِلَىٰ شَيْطٰنِهِمْ

قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِمَّا نَحْنُ مُسْتَمِرُّوْنَ

یعنی جب وہ ایمان والوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اور جب اپنے شیطانوں کی طرف نکلے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بے شک ہم تو اُن سے متحر کرتے ہیں۔

ایمان کی قسمیں

اس مقام میں ایمان پانچ قسموں پر ہے۔ ایمانِ تقلید، ایمانِ علم، ایمانِ عین، ایمانِ حق اور ایمانِ حقیقت۔

تقلید عوام کے لئے ہے، علم اصحابِ دلیل کے لئے ہے، عین اہل مشاہدہ کے لئے ہے، حق عارفین کے لئے ہے اور حقیقت واقفین کے لئے ہے۔ اور حقیقت الحقیقت، یہ چھٹی قسم ہے جو قطعی طور پر علماء و مرسلمین کے لئے ہے اور وراثت کے طور پر عطا ہوتی ہے اور وراثت منع ہے۔ وضاحت کی طرف اسے کھولنے کا کوئی راستہ نہیں۔

دعاویٰ کی صفات پانچ ہیں پہلی لقوا! جب لوگوں سے ملتے ہیں! "قالوا آمنا" کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔

پس قلب عوام کے لئے اور سہر قلب اصحابِ دلیل کے لئے ہے۔ روح اہل مشاہدہ کے لئے اور سہر روح عارفین کے لئے ہے، سہر السہر واقفین کے لئے اور سہر اعظم اہل غیرت و حجاب کے لئے ہے۔ منافقین ایمان سے ننگے ہوتے ہیں اور اسلام میں منسلک ہوتے ہیں اور اُن کے ایمان اُن کے خیال کے خزانہ سے تجاوز نہیں کرتے۔ وہ اپنی ذاتوں میں بُت بنا لیتے ہیں۔ اور انہیں اپنے معبودوں کے مقام پر کھڑا کر دیتے ہیں۔

وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَابِئِهِمْ ۖ أَوْ رَجَبَ ۖ أُنْفُسِهِمْ إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ ۖ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَىٰ طَرَفٍ مَّا بَدَّ لَهُمُ

ہیں۔ تو غفلت کی بناء پر اور مراتب ایمان سے خالی ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اِنَّا نَعْلَمُ
 اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤْنَ۔ یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں سوائے اس کے نہیں کہ ہم اُن کا تمسخر
 اڑاتے ہیں۔ اُن پر اُن کے اس قول سے عذاب واقع ہوتا ہے جو وہ خلوت کی حالت
 میں اپنے شیطانوں سے کہتے ہیں۔ پس جب اُن کے نزدیک افسد ادا قائم ہوتے اور
 وہ حق و باطل کے حامل ہوتے۔ اور باطل یہ ہے کہ حق کے ساتھ باطل کو چھپانے کا عمل
 کیا اور اہل باطل کے سامنے افسائے حق کا عمل کیا پس اُن کی منافقت درست ہوتی
 اگر وہ اپنی ذاتوں میں اپنی ذاتوں کو خطاب کرتے تو اُن پر یہ درست نہ ہوتا
 اور وہ اہل حقائق سے ہوتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اُن کے استہزاء پر جواب
 واقع کرتے ہوئے فرمایا۔ اللہ یستہزیئ بہم۔ یعنی اللہ اُن کے تمسخر کا بدلہ دیتا ہے۔
 اُن کا یہ استہزاء عجیب تھا۔ کیسے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں جب کہ
 وہ عدم ہیں۔ اگر وہ ایمان حقیقت کو دیکھتے تو دیکھتے کہ خالق خلقت میں ہے۔ نہ
 وہ علیحدگی میں ہوتے اور نہ کلام کرتے اور نہ خاموش ہوتے، بلکہ وہ مشاہدہ کرنے
 والے کے مقام پر کھڑے ہوتے اور وہ رُوح جامع صاحب مادہ ہے۔

انسان کو چاہیے کہ حقیقتِ لقاہ پر نظر کرے۔ کیونکہ وہ پہلے افتراق پر
 اطلاع دیتا ہے۔ پھر اُس صفت پر جمع ہوتے جسے نہیں جانتے بلکہ اُن کے لئے
 اُس سے اچھائی ظاہر ہے۔ پس وہ اس کے ساتھ مودب ہو گئے اور اس سے
 زیادہ کی طاقت نہ رکھتے تھے۔

تو کہا اِنَّمَا۔ یعنی ہم ایمان لائے پھر خلوت میں شیطنت کے ساتھ اپنے
 سروں کے بل جھک گئے اور یہ بعد لقاہ کی مثل ہے۔ پس وہ کہتے ہیں۔ اِنَّمَا نَحْنُ
 مُسْتَهْزِؤْنَ۔ یعنی ہم اُن کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ تو یہ اُس صفت کے ساتھ ہے جس
 کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی تھی۔ پس اس آیت پر حقیقت الحقیقت سے

طُوبَعِ فِجْرَتِكَ اور زوالِ شُکْ پر پردے کے زائل ہونے اور موانع کے اُٹھنے تک غور
 کریں تو آپ کو یہ ستر سبجان و نسامہ اور سُورج میں پوشیدہ نظر آئے گا اور آپ اُن
 ہلنے والے لوگوں کو اُن لوگوں کی طرح پائیں گے جو دقتِ ملاقات بہرے ہو گئے، اگر
 آپ کلام کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے اور یہ وہ حقیقت الحقیقت ہے جس کا
 کھولنا ممنوع ہے مگر جسے اس ذوق سے کسی قدر ملا ہے اُس کے سامنے بیان
 کرنے میں کچھ حرج نہیں پس غور و فکر کریں تو انشاء اللہ اسے پالیں گے۔
 الحمد للہ یا پتھوں باب اور دسویں جُستہ تمام ہوتی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

چھاباب

تخلیق روحانی کی ابتداء کی معرفت اور اس کی معرفت جو اس میں پہلے موجود ہے اور جس سے وہ پیدا ہوا، اور کون سی مثال پر پیدا ہوا۔ اور نہیں پیدا ہوا اور اس کی غایت کیا ہے اور افلاک کے عالم اکبر و اصغر کی معرفت۔

ووجودنا مثل الرداء المعلم	انظر الى هذا الوجود المحكم
من مفتح طلق اللسان و اعجم	وانظر الى خلفائه في ملكهم
الا ويزجه بحب الدرهم	ما منهمو احد يحب الهه
عبد الجنان و ذاعبيد جهنم	يقال هذا عبد معرف قوذا
سكرى به من غير حس توهم	الا القليل من القليل فانهم
أحد سواه لا عبيد للنعم	فهمو عبيد الله لا يدري بهم
لقصورهم من كل علم مبهم	فأنا هم لما أراد ر جوعهم
وأساسه ذو عن علم يتصورم	علم المقدم في البسائط وحده
امثاله ومثاله لم يكن ثم	وحقيقة الظرف الذي سترته عن
عين العوالم في الطراز الاقدم	والعلم بالسبب الذي وجستله
تدري له فيه العظيم الاعظم	ونهاية الامر الذي لا غاية
وصغيره الاعلى الذي لم يذم	وعوالم افلاك الوجود كبيره
يهدى القلوب الى السبيل الاقوم	هدى علوم من تحقق كشفها
لعلومها ولعلم ما لم يعلم	فالحمد لله الذي أناجم

ترجمہ: اس وجودِ محکم کی طرف دکھیں اور ہمارے وجودِ ردائے پرچم بردار کی

مثیل ہیں۔

اُس کے خلفاء کی طرف دکھیں جو فصیح اللسان اور گونگوں میں سے اپنے ملکوں میں ہیں۔ ان میں سے کوئی نہیں جو اپنے معبود سے محبت رکھتا ہو مگر اُس نے دولت کی محبت کو اُس سے ملا دیا ہے۔

کہتے ہیں کہ یہ عبدِ معرفت ہے اور یہ عبدِ جنت ہے اور یہ جہنم کا بندہ ہے مگر قلیل سے قلیل ایسے لوگ ہیں جو جس توہم کے بغیر اُس کی محبت کے نشے میں ہیں۔ یہ اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ نعمتوں کے بندے نہیں جب وہ اپنے قصور کے لئے لوٹنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں علمِ مبہم عطا فرماتا ہے۔ علمِ بساط میں اکیلا مقدم ہے اور اُس کی اساس اُس سے نہیں کٹتی اُس طرف کی حقیقت جو اُس کی ا مثال سے پوشیدہ ہے۔ اُس کی مثیل پوشیدہ نہیں۔ وہ علمِ جس کی وجہ سے عین العوالم وجود میں آیا نقشِ قدیم میں ہے۔ اُس امر کی نہایت جس کی غایت نہیں جانتا اُس میں عظیم الاعظم ہے۔ انلاک وجودِ کبیرہ و صغیرہ کے علومِ اعلیٰ ہیں جن کی مذمت نہیں کی جاسکتی۔ یہ علومِ اہل کشف پر محقق ہوتے ہیں۔ جو دلوں کو سیدھے راستے پر لاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میں اُن علوم کا جامع ہوں جنہیں لوگ نہیں جانتے۔

حقیقتِ محمدیہ اور مخلوق کی پیدائش

مختصر اور اجمالاً بیان کیا جاتا ہے کہ خلقت کی ابتداء ہبیا یعنی غبار سے ہوتی اور اس میں سب سے پہلے حقیقتِ محمدیہ رحمانیہ کو وجود میں لایا گیا اور عدم مقام کی بنا پر اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ جس چیز سے یہ حقیقتِ معلومہ

یعنی حقیقتِ محمدیہ پیدا ہوتی۔ وہ نہ وجود سے متصف ہے اور نہ عدم سے اور یہ ہبہا میں پیدا ہوتی اور نفسِ حق میں صورتِ معلومہ کی مثال پر پیدا ہوتی اور یہ حقائقِ الہیہ کے اظہار کے لئے پیدا نہیں ہوتی اور نہ اس کی غایت امر امتزاجیہ سے تلخیص ہے پس ہر عالم سے بغیر امتزاج کے اُس کی نشاۃ سے اُس کا حصہ پہچانتے کے لئے ہے۔ پس اُس غایت اُس کے حقائق کا اظہار اور عالم سے معرفتِ انلاکِ اکبر ہے۔

ایک جماعت کی اصطلاح میں انسان کی مراد عالمِ اکبر کے علاوہ ہے اور وہ عالمِ اصغر ہے یعنی انسان رُوحِ عالم اور اس کی علت اور اُس کا سبب ہے اور انلاکِ عالمِ اُس کے مقامات ہیں اور اُس کی حرکات اور اُس کے طبقات کی تفصیل ہیں تو یہ تمام جو اس کو شامل ہے۔ اس باب سے ہے۔ جیسا کہ جسم کے طریق سے انسان عالمِ صنیر ہے۔ ایسے ہی وہ طریقِ حدود سے حقیر ہے۔ اور اُس کے لئے تشید ہونا درست ہے۔ کیونکہ وہ عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور عالمِ اُس کا محتاج اور اُس کے لئے مسخر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔

جاننا چاہیے کہ انسان کی کامل ترین نشاۃ اسی دنیا میں ہے اور آخرت میں ہر انسان دو فرقوں سے حال میں نصف پر ہوگا۔ اور علم میں ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہر فرقہ اپنے حال کی ضد کے ساتھ عالم ہوگا۔ پس انسان یا تو مومن ہے یا کافر ہے اور اس کے ساتھ ہی سعادت و شقاوت، نعیم و عذاب اور منعم و معذب ہے۔ لہذا دنیا کی معرفتِ کامل اور آخرت کی تجلّی اعلیٰ ہے۔

اِس پر غور کریں اور اس تفضل کو کھولیں۔ ہم نے زیرک انسان کے لئے رمزِ بیان کی ہے اور اُس کا یہ لفظ بُرا اور معنی اچھا ہے۔

روح الوجود الكبير	هذا الوجود الصغير
لولا ما قال انى	أنا الكبير القدير
لا يحسبك حدوثى	ولا الفناء والنشور
فانتى ان تأملتنى	المحيط الكبير
فللقديم بذاتى	وللجديد ظهور
والله فرد قديم	لا يعتريه قصور
والكون خلق جديد	فى قبضتيه أسير
فما من هذا انى	أنا الوجود الخبير
وان كل وجود	على وجودى يدور
فلا كلىلى ليل	ولا كتنورى نور
فمن يقل فى عبد	أنا العبيد الفقير
أوقال انى وجود	أنا الوجود الحبير
فصحتى ملكا تجلنى	أوسرقة ماتجور
فيا جهول بقدرى	أنت العليم البصير
بلغ وجودى عنى	والقول صدق وزور
وقل لقومك انى	أنا الرحيم الغفور
وقل بأن عذابى	هو العذاب المبير
وقل بأنى ضعيف	لا أستطيع أسير
فكيف ينعم شخص	على يدى أويبور

ترجمہ اشعار کا

وجودِ کبیر کی روح یہ چھوٹا وجود یعنی انسان ہے۔

اگر یہ نہ ہوتا تو وہ نہ کہتا کہ میں کبیر و قدیر ہوں۔

میرا حدوث تجھے مجرب نہ کہہ دے اور نہ فنا و نشور یعنی موت اور دوبارہ ^{صط} اٹھانا

اگر تو تامل کرے تو میں بڑا کھرنے والا ہوں۔

تیم کے لئے میری ذات کے ساتھ اور جدید کے لئے ظہور ہے۔

اور اللہ قدیم یکتا ہے۔ اُسے کوئی کمی نہیں پہنچتی۔

عالم خلقِ جدید ہے اور اُس کی دونوں مُٹھیوں میں قید ہے۔

اِس سے ظاہر ہوا کہ میں ایک حقیقہ وجود ہوں۔

ہر وجود میرے وجود پر دورہ کرتا ہے۔

میری رات کی طرح رات نہیں اور نہ میرے نور کی طرح نور ہے۔

جو میرے حق میں عبد کہتا ہے تو میں محتاج بندہ ہوں۔

یا کہے کہ میں وجود ہوں تو میں جاننے والا وجود ہوں۔

میرے بادشاہ ہونے کی صحت کو مانو تو مجھے پالو گے۔

یا اُس کا بازار مانو جس میں تجارت ہوتی ہے۔

اے قدر کو نہ جاننے والے تو علیم و بصیر ہے۔

مجھ سے میرے وجود کو بات پہنچی ہے اور بات صداقت و کذب پر مبنی ہے۔

اپنی قوم سے کہہ کہ میں رحیم و غفور ہوں۔

کہہ کہ میرا عذاب ہلاکت میں ڈالتے والا عذاب ہے۔

کہہ کہ میں ضعیف ہوں اور قید ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا۔

میرے ہاتھ پر کوئی شخص کیسے متمتع یا ہلاک ہوگا۔

یہ باب کھول کر لکھا گیا ہے اور اس کے بیان میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور

مدد شامل ہے۔

جاننا چاہیے کہ معلومات چار ہیں۔

معلومِ اول

حق تعالیٰ وجودِ مطلق کے ساتھ موجود ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ

کسی چیز کے لئے نہ معلول ہے نہ علت، کیونکہ وہ بذاتہ موجود ہے اور اُس کے ساتھ علم ہونا اُس کے وجود کے ساتھ علم ہونے سے عبارت ہے اور اُس کا وجود اُس کی ذات کا غیر نہیں۔ باوجودیکہ اُس کی ذات غیر معلوم ہے۔ لیکن اُس کی طرف مستوجب صفات معلوم ہیں۔ یعنی صفات معانی اور یہی صفات کمال ہیں۔

رہا حقیقتِ ذات کے ساتھ علم تو وہ دلیل اور بُرہان عقلی کے ساتھ ممنوع ہے اور اُس کی صفت نہیں پائی جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ کے ساتھ کوئی چیز مشابہ نہیں اور نہ وہ کسی چیز کے ساتھ مشابہ ہے۔ وہ اُسے کیسے جان سکتا ہے جس کے کسی چیز کی مشابہت نہیں اور نہ اُس کی کسی چیز کے ساتھ مشابہت ہے۔ پس اُس کے ساتھ تیری مشابہت یہ ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَيُؤْتِي مَن يَشَاءُ مِثْلَهُ نَزَّلَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ لَعَلَّ

یعنی اُس کی مثل کوئی چیز نہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات کے بارے میں ڈراتا ہے اور شریعت میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں تفکر کرنا منع ہے۔

دوسرا معلوم

اور وہ حقیقتِ کلّیہ ہے جو حق کے لئے اور عالم کے لئے ہے اور نہ وجود کے ساتھ مقصفت ہے نہ عدم کے ساتھ اور نہ حدیث کے ساتھ مقصفت ہے اور نہ قدم کے ساتھ۔ یہ قدیم میں ہے جب اُس کی صفتِ قدیم کے ساتھ کی جائے اور محدث میں ہے جب اُس کی صفتِ محدث کے ساتھ کی جائے۔ قدیم و حدیث کی معلومات کا علم نہیں ہو گا۔ یہاں تک کہ اس حقیقت کا علم ہو جائے اور یہ حقیقت نہیں پائی جاتی یہاں تک کہ اس کے ساتھ اشیائے موصوفہ کو پایا جاتے۔ اگر غیر عدم سے پہلے کوئی چیز پائی جاتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور اُس کی صفات تو اس میں کہتے ہیں

کہ قدیم اس کے ساتھ اتصافِ حق کے لئے موجود ہے اور اگر کوئی چیز عدم سے پائی جائے جیسا کہ ماسوا اللہ کا وجود تو وہ اُس کے بغیر مُحدث موجود ہے۔ اس میں کہتے ہیں مُحدث تو یہ اپنی حقیقت کے ساتھ ہر موجود میں ہے کیونکہ یہ تجزی یعنی اجزا کو قبول نہیں کرتی تو اس میں نہ کُل ہے اور نہ بعض اور نہ دلیل و بُرہان کے ساتھ اُس کی ایسی صورت کی طرف معرفت حاصل ہوتی ہے۔

پس اس حقیقت سے حق تعالیٰ کی وساطت کے ساتھ عالم وجود میں آیا اور موجود کے ساتھ تھا پس حق تعالیٰ نے ہمیں موجودِ قدیم سے پیدا کیا تو ہمارے لئے قدم ثابت ہوا۔ ایسے ہی یہ بھی جان لیں کہ یہ حقیقت عالم پر تقدم کے ساتھ مُتصِف نہیں اور نہ عالم اس سے تاخر کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ بالعموم موجودات کی اصل ہے اور یہی اصل جوہر اور فلکِ حیات ہے اور اس کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ مخلوق مٹی ہوتی ہے اور یہی فلکِ محیط مقبول ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ عالم ہے تو آپ نے سچ کہا۔ یا کہیں عالم نہیں ہے تو آپ نے سچ کہا۔ اور یہ حق ہے یہ حق نہیں ہے تو آپ نے سچ کہا۔ یہ ان تمام کو قبول کرتی ہے۔ اشخاصِ عالم کے متعدد ہونے سے متعدد ہے اور تنزیہ بہہ حق کے ساتھ منترہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی مثال ہو یہاں تک کہ آپ کی سمجھ کے قریب ہو جائے تو کپڑی، کرسی، دوات، منبر اور صندوق پر غور کریں اور ایسے ہی مُرتب اور اس کی مثل شکلوں میں دکھیں۔ مثلاً ہر مُرتب میں گھر، صندوق اور کاغذ اپنی حقیقت کے ساتھ مُرتب ہے اور یہ ہر تین جسموں میں سے ہر جسم میں ہے۔ ایسے ہی کپڑوں کے رنگ، جوہر، کاغذ، آٹا اور روغن وغیرہ میں ہے کہ کپڑے میں یہ سفیدی اُس کا جزو ہے۔ بلکہ اُس کی حقیقت کپڑے میں اُسی طرح ظاہر ہوتی ہے جس طرح کاغذ میں۔ ایسے ہی علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور تمام اشیاء کی صورت ہے۔

ہم نے یہ معلومات آپ کے لئے کھول کر بیان کی ہیں اور اس قول میں بہت سی باتیں ہم نے اپنی کتاب "النشأہ جداول و دوائر" میں مزید کھول کر بیان کی ہیں۔

تیسرا معلوم

یہ تمام عالم ہے۔ افلاک و افلاک اور عوالم سے جس کے ساتھ احاطہ ہے اور ہوا اور زمین اور عالم میں سے جو ان دونوں میں ہے اور یہ ملکِ اکبر ہے۔

چوتھا معلوم انسان ہے

چوتھا معلوم یہ انسان ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم میں خلیفہ مقرر فرمایا اور عالم کو اس کی تسخیر کے تحت مغلوب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا

"اور جو آسمان اور زمین میں سب کچھ ہے اسے تمہارے لئے مستخر کر دیا۔ پس جو ان معلومات کو جان لیتا ہے اس کے لئے ہرگز کوئی معلوم باقی نہیں رہتا۔ جسے وہ طلب کرے۔ تو اس سے ہم نہیں جانتے۔ مگر اس کا وجود اور وہ حق تعالیٰ ہے اور اس کے افعال و صفات کو ضرب المثل سے جانتے ہیں۔ اور اس میں سے وہ ہے جسے مثال کے بغیر نہیں جانتے جیسے حقیقتِ کلیہ کا علم۔ اور ان میں سے وہ ہے جسے ان دونوں وجہوں سے اور ماہیت و کیفیت سے جانتے ہیں۔ اور وہ عالم اور انسان ہیں۔"

خدا تھا اور کچھ نہ تھا

كَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءٌ مَعَهُ الْحَدِيثُ

اللہ تھا اور اُس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی۔

پھر اُس میں درج ہوا اور وہ اس وقت اسی پر ہے جس پر تھا۔ اس عالم کی ایجاد سے اُس کی طرف ایسی کوئی صفت راجح نہیں جس پر وہ نہیں تھا۔ بلکہ وہ اپنی ذات کے لئے اس مخلوق سے پہلے اُن اسماء کے ساتھ موصوف اور مسمیٰ تھا جس کے ساتھ اُس کی مخلوق اُسے پکارتی ہے۔

جب اُس نے وجودِ عالم کا ارادہ کیا اور اُسے ایک صفت پر پیدا کیا جو اُس کے علم کے ساتھ بنفسہ اُس کے علم میں تھی۔ اُس ارادہ مقصد سے تجلیاتِ تنزیہیہ سے ایک تجلی حقیقتِ کلّیہ کی طرف پڑی جس سے حقیقتِ ہبیا موصوم ہے۔ یہ بمنزلہ چُونے کچ عمارت کے ہے اس میں اشکال و صور سے جو چایا اُس کا افتتاح کیا۔ اور یہ عالم میں وہ موجودِ اول ہے۔

حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہیل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہما اہل تحقیق اور اہل کشف و وجود نے اس کا ذکر کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سبحانہ نے اس ہبیا کی طرف اپنے نور کی تجلی فرمائی۔ اہل انکار اُسے ہیولہ کل سے موصوم کرتے ہیں اور اس میں تمام عالم قوت و صلاحیت کے ساتھ موجود تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس ہبیا میں اپنی قوت و استعداد کے مطابق اس سے ہر چیز کو قبول کیا۔ جیسا کہ گھر کے گوشے چراغ کی روشنی کو قبول کرتے ہیں اور یہ نور اس نور کی روشنی کو وہ جگہ زیادہ قبول کرتی ہے جو اُس کے زیادہ قریب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

مَثَلُ نُورٍ أَوْ كَيْشِكُوَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ

اُس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق میں چسراغ۔
پس اپنے نور کو مصباح یعنی چراغ کے ساتھ تشبیہ دی تو اس بہا میں اُس
کے قبول کی طرف کوئی چیز نہ تھی سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی حقیقت کے، جسے عقل سے مستحکم کرتے ہیں۔

چنانچہ وجود میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے
ظاہر ہونے والے ہیں اور آپ کا وجود اقدس اس نور خداوندی اور بہا اور حقیقت
کلیہ سے ہے اور بہا میں اُس کا عین پایا گیا اور عالم کا عین اُس کی تجلی سے ہے
اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں سے زیادہ ترقیب حضرت
علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام انبیاء کے اسرار ہیں۔ اور وہ مثال جس
پر تمام عالم بنیہ تفصیل کے وجود میں آیا۔ وہ حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ علم قائم ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ ہمیں بذاتہ اُس علم کے ساتھ جانتا ہے اور ہمیں اُس
صفت پر پیدا کیا جس کو وہ جانتا ہے اور ہم اس معین شکل میں ہیں جو اُس
کے علم میں تھی۔ اور اگر یہ امر نہ ہوتا تو ہم اس شکل کو نہ بالاتفاق لیتے اور نہ قصد
سے کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اور ممکن نہیں کہ حکم اتفاق کے ساتھ وجود میں صورت
کا اخراج ہو پس اگر اللہ تعالیٰ سبحانہ کے لئے یہ معین شکل معلوم اور مراد نہ
ہوتی تو اس پر ہمیں پیدا نہ کرتا۔ اور نہ یہ شکل اُس کے علاوہ سے اخذ کی
جاسکتی کیونکہ یہ ثابت ہے کہ وہ تھا اور اُس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی تو کوئی
امر باقی نہیں سوائے اس کے کہ جو فی نفسہ صورت سے اُس پر ظاہر ہے۔
پس بنفسہ اُس کا علم ہمارے ساتھ اُس کا علم ہے۔ ایسے ہی ہمارے لئے
جو علم ہے۔

اُس کا علم قدیم ہے

ہمارے ساتھ اُس کا یہ علم قدیم حق کے ساتھ عین قدیم سے ہے۔ کیونکہ اُس کی صفت ہے اور اُس کی ذات کے ساتھ حوادث قائم نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑا اور پاک ہے۔

ہمارا یہ قول اور نہیں پایا کہ اس کی غایت کیا ہے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لئے۔ تو اس سبب کی صراحت فرمائی گئی ہے کہ اُس نے ہمیں اور اس تمام عالم کو کیوں پیدا کیا۔ اور یہاں ہمارا اور جنوں کا ذکر بطورِ خاص کیا گیا ہے۔ جنوں سے مراد یہاں ہر لُپشیدہ مخلوق اور ہر فرشتہ وغیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے حق میں فرماتا ہے۔

خُم السجده آیت ۱۱

اِنْتِبِطُوا لَهَا وَاذْكُرْهَا فَالْتَأْتِنَا تَطَائِعِينَ

دونوں حاضر ہو خوشی سے چاہے ناخوشی سے دونوں نے عرض کی ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوتے۔

اور ایسے ہی فرمایا۔

الاحزاب آیت ۷۲

فَاَيُّنَ اَنْ يَّحْمِلَهَا

تو انہوں نے اُس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔

یہ جب ہو واجب انہیں پیش آیا اور اگر امر ہوتا تو اطاعت کرتے اور اُسے اٹھاتے۔ اس لئے کہ اُن سے معصیت کا تصور نہیں کیونکہ اُن کی فطرت اس پر ہے اور جن تاری ہیں اور ان کی فطرت اُس پر نہیں۔ ایسے ہی انسانوں سے اہل نظریں سے اصحاب فکر کہتے ہیں جن کے دلائل مقصورہ حواس و ضروریات

اور بدیہیات پر ہیں کہ مکلف کا عقل مند ہونا ضروری ہے کہ جس کے ساتھ اسے خطاب کیا جائے اسے سمجھ لے اور وہ سچ کہتے ہیں۔

مکاشفین کی نظر میں عالم زندہ ہے

ایسے ہی کشف اور خرقِ عادت کی چہرت سے تمام عقل مند عالم زندہ اور ناطق ہے، وہ خرقِ عادت جس پر لوگ ہیں یعنی اُن کے علاوہ ہمارے نزدیک اس علم کے حصول کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ جمادات عقل نہیں رکھتے اور اُس پر ٹھہرے رہتے ہیں۔ جو انہیں اُن کی نظر عطا کرتی ہے ہمارے نزدیک اس کے برعکس ہے جب کہ آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پتھر نے یا بکری نے کلام کیا یا کھجور کے درخت نے فریاد کیا یا چار پالیوں نے کلام کیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُس وقت میں اُن میں زندگی اور علم پیدا فرمایا تھا جب کہ ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے بلکہ تمام عالم میں زندگی کا راز ہے اور تمام خشک و تر موزن سے اذان سن کر اُس کی گواہی دیتا ہے اور گواہی ہمیں دی جاتی مگر اُس علم سے اور ہمارے نزدیک کشف سے بھی ثابت ہے۔ نہ صرف یہ کہ نظر کے استنباط سے جو ظاہر خبر کا اکتفاء کرتی ہے اور نہ اس کے علاوہ سے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ اس پر واقف ہو تو وہ اس راہ کے رجال کا مسلک اختیار کریں اور خلوت اور ذکر کو لازم کر لیں۔

پس اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام پر مطلع فرمائے گا اور وہ جان لے گا کہ لوگوں کی آنکھ ان حقائق کے ادراک سے نابینا ہے۔

پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا تاکہ اپنے اسماء کا تسلط ظاہر فرمائے کیونکہ بلا مقدر و قدرت، بلیغ عطا کے جود، بلیغ مرزوق کے رازق، بغیر

فریادی کے فریادِ درس اور بغیر مروجہ کے رجیم ایسے حقائق ہیں جن کی تاثیر معطل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا عالم میں ایسا امتزاج کر کے پیدا فرمایا جیسے خیر میں آٹے کی دو ٹھٹھیاں بلا کر یکجا کئے جاتے ہیں۔ پھر اس سے اشخاص کو الگ کیا اور ہر ٹھٹھی سے ایک کو دوسری میں داخل کیا اور ان کے احوال غیر معروف ہو گئے۔

خبیث سے طیب کو اور طیب سے خبیث کو نکالنے میں علماء کو ایک دوسرے پر بڑائی حاصل ہوتی اور اس کی غایت اس ملاوٹ سے حاصل کرنا تھا اور دونوں ٹھٹیوں میں امتیاز قائم کرنا تھا۔ یہاں تک کہ یہ اپنے عالم سے اور وہ اپنے عالم کے ساتھ انفرادیت حاصل کر لیں۔

جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى

بَعْضٍ فَيَرْكَبُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ

اس لئے کہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا فرمائے اور نجاستوں کو تلے اوپر رکھ کر سب ایک ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے۔

جس میں اُس کی موت تک کچھ ملاوٹ باقی رہ جاتے گی۔ اُس کا حشر قیامت میں امن والوں سے نہیں ہوگا۔ لیکن وہ ان میں سے ہے جس کے امتزاج سے علیحدگی ہوگی اور ان میں سے وہ ہے جو جہنم کے بغیر خالص نہیں ہوگا۔ جب وہ خالص ہو کر نکلیں گے تو وہ اہل شفاعت ہوں گے مگر جو یہاں دونوں ٹھٹیوں سے کسی ایک میں دابہ آخرت کی طرف منقلب ہوگا۔ اُس کی حقیقت کے ساتھ اُس کی قبر سے باغِ نعیم کی طرف جانا ہے یا عذاب و جہنم کی طرف۔ کیونکہ وہ اس آمیزے سے خالص ہو چکا ہے۔ پس ہر عالم کی غایت یہی ہے اور دونوں حقیقتیں ایک صفت کی طرح رجوع کرتی ہیں۔ وہ حق تعالیٰ اپنی ذات میں اس پر ہے یہاں یہ کہتے

ہیں کہ آزاد کئے جانے والے اہل دوزخ اور نعمتیں دیتے جانے والے اہل جنت اُسے دیکھیں گے اور یہ سب شریف ہے جس پر تو انشاء اللہ دارِ آخرت میں مشاہدے کے وقت واقف ہوگا۔ اور محققین اسی دنیا میں اُسے پہنچ چکے ہیں۔

عالمِ اصغر و اکبر کی معرفت

اس باب میں ہمارا قول عالمِ اکبر و اصغر کی معرفت ہے اور وہ انسان ہے۔ تو اس کا معنی عوالم کی کلیات اور اُس کی اجناس ہیں۔ اور امر وہ لوگ ہیں جن کی تاثیر دوسروں میں ہے جس کا مقابلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ اس سے ایک نسخہ ہے جس کے لئے ہم نے انلاک کی صورتوں پر دائرے بناتے ہیں اور اس کی ترتیب کتاب ”النشأہ دو اترو جد اول“ میں ہے جس کی ہم نے اپنے پسندیدہ دوست ابی محمد عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر ابتدا کی تھی۔ اس باب میں اُس سے اختصاً کے ساتھ الحاق کیا جاتا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ عوالم چار ہیں۔
 عالمِ اعلیٰ : اور وہ عالمِ بقا ہے۔
 عالمِ استمالہ : اور وہ عالمِ فنا ہے۔
 عالمِ تعمیر : اور وہ عالمِ بقا و فنا ہے۔
 چوتھا عالم : عالمِ نسب ہے۔ یہ عوالمِ عالمِ اکبر میں دو مقامات میں ہیں۔
 اور وہ جو انسان سے نکلا اور عالمِ اصغر میں ہے، وہ انسان ہے۔

عالمِ اعلیٰ حقیقتِ محمدیہ ہے

عالمِ اعلیٰ : تو یہ حقیقتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

- اس کا فلک زندگی ہے۔
- انسان سے اس کی نظیر لطیفہ اور رُوحِ قدسی ہے۔
- اس سے عرشِ محیط ہے۔
- انسان سے اُس کی نظیر جسم ہے۔
- اس سے کرسی ہے۔
- انسان سے اُس کی نظیر نفس ہے۔
- اس سے بیت المعمور ہے۔
- ان سے اس کی نظیر قلب ہے۔
- اس سے ملائکہ ہیں۔
- انسان سے ان کی نظیر وہ ارواح ہیں جن میں قوتیں ہیں۔
- اس سے اُس کا زحل اور اُس کا فلک ہے۔
- انسان سے اُس کی نظیر اُس کی قوتِ عیبہ اور نفس ہے۔
- اس سے مشتری اور اُس کا فلک ہے۔
- دونوں کی نظیر قوتِ ذاکرہ اور دماغ کا آخری حصہ ہے۔
- اس سے احمر اور اُس کا فلک ہے۔
- دونوں کی نظیر قوتِ عاقلہ اور تالو کا حصہ ہے۔
- اس سے سورج اور اُس کا فلک ہے۔
- دونوں کی نظیر قوتِ مفکرہ اور دماغ کا وسط ہے۔
- پھر زہرہ اور اُس کا فلک ہے۔
- دونوں کی نظیر قوتِ دہمیہ اور رُوحِ حیوانی ہے۔
- پھر کاتب اور اُس کا فلک ہے۔

دونوں کی نظیر قوتِ خیالیہ اور دماغ کا پہلا حصہ ہے۔

پھر چاند اور اُس کا فلک ہے۔

دونوں کی نظیر قوتِ حسیہ اور اعضائے احساس ہیں۔

پس عالمِ اعلیٰ کے یہ طبقات ہیں اور ان کے نظائر انسان سے ہیں۔

عالمِ استحالہ

اس سے گڑھے اشیر ہے۔ اور اُس کی رُوح حرارت اور خشکی ہے اور یہ

آگ کا گڑھ ہے۔ اس کی نظیر صفراء اور اس کی رُوح قوتِ ہاضمہ ہے۔

اس سے ہوا ہے اور اس کی رُوح حرارت و رطوبت ہے اور اُس کی

نظیر خون ہے اور اُس کی رُوح قوتِ جاذبہ ہے۔

اس سے پانی ہے۔ اور اس کی رُوح سرد اور مرطوب ہے اور اس کی

نظیر بلغم اور اس کی رُوح قوتِ مدافعت ہے۔

اس سے مٹی ہے اور اس کی رُوح سرد خشک اور اس کی نظیر سودا

اور اس کی رُوح قوتِ ماسکہ ہے۔

زمین کے طبقات

زمین کے سات طبقات ہیں سیاہ زمین، تاریک زمین، سُرخ زمین،

زرد زمین، سفید زمین، نیلی زمین، اور سبز زمین۔

انسان سے ان ساتوں کی نظیر اُس کے جسم میں کھال، چربی، گوشت،

رگیں، اعصاب، عضلات اور ہڈیاں ہیں۔

عالم تعمیر

ان میں سے روحانی ہیں۔ ان کی نظیر انسان کے قویٰ ہیں، ان میں سے عالم حیوان ہے۔ اس کی نظیر وہ ہے جس سے انسان محسوس کرتا ہے۔ ان میں سے عالم نباتات ہے جس کی نظیر انسان کے بال ہیں۔ اس سے عالم جمادات ہے جس کی نظیر وہ ہے جو انسان سے محفوظ نہیں ہوتیں۔

عالم تسبیب

تو یہ ارض سے ہے۔ اس کی نظیر سیاہ اور سفید سے ہے اور علوان و اکوان سے ہے۔ پھر کیفیت ہے۔ اس کی نظیر صحیح و سقیم کی مثل احوال ہیں۔ پھر کمیت ہے۔ اس کی نظیر پنڈلی ہے۔ جو ہاتھ سے لمبی ہوتی ہے۔ پھر این ہے۔ اس کی نظیر سر کے مقام پر گردن اور ران کے مقام پر پنڈلی ہے۔ پھر زمان ہے۔ اس کی نظیر ہاتھ کی حرکت کے وقت سر کی حرکت ہے۔ پھر اضافت ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے میرا باپ اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ پھر وضع ہے۔ اس کی نظیر میری تخت اور میرا کفن ہے۔ پھر کہا جائے کہ اس کی نظیر یہ ہے۔ پھر کھایا تو اس کی نظیر یہ ہے۔ پھر سیر ہوا تو اس کی نظیر یہ ہے اور ان سے آہتات میں صورتوں کا اختلاف ہے۔ جیسا کہ ہاتھی، گدھا، شیر اور صرصر ہے۔ اس قوت انسانہ کی نظیر وہ ہے جسے مذموم و محمود سے معنوی صورتیں قبول کرتی ہیں۔ یہ ذہن وہ ہاتھی، یہ غیر ذہن اور وہ گدھا ہے، یہ بہادر ہے وہ شیر ہے یہ بزدل اور وہ صرصر ہے۔

اور اللہ ہی حق فرماتا ہے۔

اور وہی راہ دکھاتا ہے۔

المحمد للہ چھٹے باب کا ترجمہ ختم ہوا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

باب ہفتم

اجسامِ انسانیہ کی پیدائش کی معرفت اویہ دوسری

جنس عالم کبیر سے موجود ہے اور آخری صنف مولدات سے ہے

نشأت حسیۃ باطن الانسان	ملکا قویا ظاہر السلطان
ثم استوت فی عرش آدم ذاته	مثل استواء العرش بالرحمان
فبدت حقیقۃ جسمہ فی عینہا	و بہا انتہی ملک الوجود الثانی
و بدت معارف لفظہ فی علمہ	عز الکرام و جہن الثنائین
فتصاغر ت لعابہ أحلامہم	وتکبر الملعون من شیطان
باؤوا بقرب اللہ فی ملکوتہ	الا الشویطن باء بالخسران

انسان کی پیدائش کی باطنی حقیقت ایک زبردست ظاہر سلطان ہے۔ پھر

اُس کی ذات نے آدم کے عرش میں استوار کیا۔ جس طرح رحمان نے عرش پر استوار فرمایا، اُس کے جسم کی حقیقت اُس کی عین میں ظاہر ہوئی۔ اور اُس کے ساتھ وجودِ ثانی کے ملک کی انتہا ہو گئی۔ اُس کے علم میں اُس کے لفظ کے معارف ظاہر ہوتے بزرگی کے نزدیک اور دشمنی اٹھانے والے کے نزدیک۔ اُس کے علوم کے لئے ان کی عقلیں چھوٹی ہو گئیں۔ اور شیطان تبصر سے لعنتی ہو گیا۔ فرشتے قُربِ الہی میں اُس کے ملکوت میں پلٹ آتے مگر شیطان خسارے کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔

دنیا کے ماہ و سال

اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے۔ جاننا چاہیے جب عالم طبعی کی عمر سے زمان کی قید اور مکان کے حصر کے ساتھ ہماری دنیا کے اکثر سال گزر جاتے ہیں۔ تو یہ مدت اس علم کے علاوہ گیارہ دن اور ایام ذوالمعارج سے پھر دن بے اور ایام میں تفاضل واقع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالذُّرُوحُ فِي يَوْمٍ حَيَّانٍ مِّمَّا آدَا خَسْبَانِ أَلْفِ مَسْنَةٍ
ملائکہ اور جبریل اُس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں۔ وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے۔ المعارج آیت نمبر ۴۔

اور فرمایا!

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ الْحُجَّ آيَةٌ ۴۷
ترجمہ: تیرے رب کے نزدیک ایک دن ہزار سال کا ہے جو تم شمار کرتے ہو۔
سب سے چھوٹے دن وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم اُس فلک محیط کی حرکت کہتے ہیں جس کی رات میں دن کا ظہور ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ دن اہل عرب کے نزدیک سب سے چھوٹا دن ہے اور یہ فلک اکبر ہے۔ اور یہ اُس حکمت کے لئے ہے جو انلاک کے خوف میں ہے۔ کیونکہ اس کے علاوہ رات اور دن میں اُس کی حرکت حرکتِ تسریہ ہے جس کے لئے تمام انلاک کو اُس کے غلبے نے گھیرا ہوا ہے۔ ہر فلک کے لئے حرکتِ طبعیہ ہوتی ہے جس کے لئے اُس کے ساتھ حرکتِ تسریہ ہے تو ہر فلک اس کے علاوہ ایک وقت میں دو حرکتیں کرتا ہے۔ یعنی حرکتِ طبعیہ اور حرکتِ تسریہ اور ہر طبعی حرکت کے لئے ہر فلک میں ایک دن مخصوص ہے جس کی مقدار ان ایام حادثہ کے ساتھ فلک محیط سے شمار ہوتی ہے جو اس سے تعبیر ہوتا ہے جیسا کہ

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا!

بِمَا تَعْدُونَ لِي حِسَّ مِنْ شِمَارِكُمْ كَرْتُمْ هُوَ۔

تمام تر نلکِ محیط میں قطع ہوتے ہیں جب وہ تمام کمال پر قطع ہو جاتے ہیں

تو ان کے لئے ایک دن ہوتا ہے اور وہ دورہ کرتا ہے پس ان سے چھوٹے دن اٹھائیس یوم ہوتے ہیں جو تم شمار کرتے ہو۔ اور یہ مقدار نلکِ محیط میں چاند کی حرکت قطع ہونے کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں یہ سات ستارے نصب کر رکھے ہیں تاکہ نلکِ محیط میں اُس کے نلک کا قطع کیا جانا دیکھا جاسکے تاکہ برسوں اور حساب کا علم ہو سکے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَقَدَرَهُ سَنًا لِّتَعْلَمُوا أَعْدَادَ الْيَوْمَاتِ وَأَنْبَاؤُهَا وَبُرُوجُهَا
ترجمہ: اور اس کے لئے منزلیں ٹھہرائیں کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جان لو۔

اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلْنَاهُ تَفْصِيلًا
بنی اسرائیل آیت ۱۲

ترجمہ: اور ہم نے ہر چیز کی تفصیل علیحدہ علیحدہ بیان کر دی۔

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
الاتعام آیت ۹۴

یہ زبردست جاننے والے کی تقدیر ہے

ان سے ہر ستارے کا دن تقدیر کیا گیا ہے۔ اور ایک کو دوسرے پر اپنی

طبعی حرکت کی تیزی کے مطابق چھوٹا یا بڑا نلک ہونے پر فضیلت حاصل ہے۔

کس کو کیسے پیدا فرمایا جانا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم اور لوح کو

پیدا کیا تو ان کا نام عقل اور رُوح رکھا اور رُوح کو دو صفتیں عطا کیں۔ صفتِ علمِیہ اور صفتِ عملیہ اور عقل کو اس کا معلم مقرر فرمایا۔ اور مشاہدہِ حالیہ سے فائدہ پہنچانے والا بنایا۔ جیسا کہ تم بغیر نطق کے پھری سے کاٹنے کا کام لیتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوہر کو نفس کے بغیر پیدا فرمایا اور یہ مذکورہ رُوح ہے جس کا نام ہبا ہے اور اس کا یہ نام ہم نے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کے کلام سے نقل کیا ہے۔

ہبا کا لفظ عربی زبان میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: "فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا"

ایسے ہی جب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس جوہرِ مُنْبَثًا کے معنی کو جمیع طبعی صورتوں میں دیکھا اور کسی صورت کو اس سے خالی نہ پایا۔ کیونکہ کوئی صورت نہیں ہوگی مگر اس جوہر میں تو اس کا نام "ہبا" رکھا۔ اور یہ ہر صورت کے ساتھ اپنی حقیقت کے اعتبار سے غیر منقسم، غیر تجزی ہے اور نقص سے متصف نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ جیسا کہ ہر سفید میں بنا تہ اور حقیقتاً سفیدی موجود ہوتی ہے۔ اور یہ نہیں کہتے کہ اس سفید سے جو سفیدی حاصل ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہوگئی ہے اور یہ مثل اس جوہر کے حال کی ہے۔

فرشتوں کے مرتبے

اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ کی ذات ان دو صفتوں سے موصوف رُوح کے درمیان ہے۔ "ہبا" کے درمیان چار مرتبے ہیں اور ہر مرتبہ چار فرشتوں کی منزل مقرر ہے اور یہ فرشتے عالمِ علیین سے اسفل السانیین تک اللہ سبحانہ کے علاوہ مقرر ہیں اور ملائکہ سے ہر فرشتے کو وہ علم عطا کیا جاتا ہے جو عالم میں جاری ہے۔ پس اعیان میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز پہلے پیدا فرمائی۔ اور جس کا علم ان ملائکہ سے

تعلق رکھتا ہے اور ان کی تدبیر جسم کٹی سے ہے۔ وہ شکل اول ہے۔ جو اس جسم میں
میں گولائی کی شکل پر کھولی گئی اور دائرے کی شکل میں ہے۔ کیونکہ یہ تمام شکلوں سے
افضل ہے۔

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایجاد و خلق کے ساتھ تمام صنعت کی طرف رجوع
فرمایا۔ اور اپنی تمام مخلوق کو ان ملائکہ کی مملکت مقرر فرمایا اور انہیں دنیا و آخرت
کے امور پر والی بنایا اور مخالفت سے معصوم و محفوظ فرمایا جس میں ان کا امر ہے۔
پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خبر دی۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ التحريم آیت ۶
ترجمہ: جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے

انسان کا اعزاز

جب جمادات و نباتات و حیوانات میں سے مولدات کی پیدائش کو دنیاوی سال
کے حساب سے اکہتر ہزار سال پورے ہو گئے اور عالم کی ترکیب حکیمانہ طور پر مرتب
ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے موجود سے آخری مولود تک کسی زندہ کو اپنے
سامنے جمع نہیں کیا۔ سوائے انسان کے، اور وہ یہی نشاۃ بدنیہ ترا بیہ ہے۔
بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سوا ہر ایک کو امر الہی یا ایک ہاتھ سے پیدا فرمایا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ النحل آیت ۴

جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہو جا۔ وہ
فوراً ہو جاتی ہے۔ تو یہ امر الہی سے ہے۔ اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اس
نے جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ اور تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور

شجرِ طوبیٰ کو اپنے ہاتھ سے لگایا اور آدمؑ کو جو کہ انسان ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔

چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی کی جہت سے فرمایا۔

فَاَصْنَعُكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ يَدَايَ
ص آیت ۳۸
تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اُس کے لئے سجدہ کرے۔ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلکِ ادنیٰ کو پیدا فرمایا جو کہ ابھی فلکِ اولِ مذکور ہوا۔ اُسے بارہ قسموں پر تقسیم فرمایا۔ اور اُس کے نام رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ
البروج آیت ۱
تسم آسمان کی جس میں بُرُج ہیں۔

آسمانی بُرجوں کا تعارف

چنانچہ ہر قسم کو ایک بُرج بنایا اور یہ اقسام طبیعت میں چار کی طرف لُو طعی ہیں۔ پھر مقرر چاروں سے ہر ایک کو تین مقامات میں رکھا۔ اور ان اقسام کو منازل اور راستوں کی طرح مقرر فرمایا۔ جن میں مسافروں کا نزول ہوتا ہے اور اس میں وہ سیر اور سفر کرنے کے حال میں چلتے ہیں تاکہ ان اقسام میں ستاروں کی سیر و سیاحت کے وقت منزل بتائیں۔ ان کی سیاحت جسے اللہ تعالیٰ اُس فلک کے جوف میں ستاروں سے پیدا کرتا ہے۔ جسے وہ اپنی سیر کے وقت ان بُرجوں میں قطع کرتے ہیں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے قطع کرنے اور سیر کے وقت طبعی اور عنصری عالم سے جو چاہے کرے۔ اور انہیں بُرجوں کے فلک کی حرکت کے

اثر پر نشانیاں بنایا پس اسے جان لیں۔

ان کی تقسیم ان چار طبعیتوں پر ہے۔

نمبر ۱: حرارت و یبوست یعنی گرمی اور خشکی۔

نمبر ۲: برودت و یبوست یعنی سردی اور خشکی۔

نمبر ۳: حرارت و رطوبت یعنی گرمی اور تری۔

نمبر ۴: برودت و رطوبت یعنی ٹھنڈک اور تری۔

ان اقسام سے پانچویں اور نویں کو پہلی کی مثل اور چھٹی اور دسویں کو دوسری کی مثل اور ساتویں اور گیارھویں کو تیسری کی مثل اور آٹھویں اور بارہویں کو چوتھی کی مثل طبع میں مقرر فرمایا۔

یہ غلتیں

اجسام طبعیہ کو اختلاط کے ساتھ اور اجسام عنصریہ میں بلا اختلاط ان چاروں میں محصور فرمایا۔ یہ چاروں حرارت، برودت، رطوبت اور یبوست ہیں۔ باوجود اس کے یہ چاروں اُتھات ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دو کو دو آخری وجودوں میں اصل مقرر فرمایا۔ پس خشکی گرمی سے اور تری سردی سے متاثر ہوئی۔ پس تری اور خشکی دو اسباب سے موجود ہیں اور وہ دو سبب گرمی اور سردی ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

۵۹

الانعام آیت

وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

ترجمہ: اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں نہ لکھا ہو۔

کیونکہ سبب کے لئے وجود سبب لازم ہے یا وجود فاعل کا اثر انداز ہونا ضروری ہے۔ جیسے چاہیں کہہ لیں سبب کے وجود سے سبب کا وجود لازم نہیں

دورۂ افلاک

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فلک کو پیدا فرمایا تو وہ غیر معلوم مدت تک دورہ کرتا رہا۔ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ کیونکہ اُس کے اوپر اجرام سے کوئی چیز محدود نہیں جس میں قطع ہو۔ کیونکہ اول اجرام شفات ہیں۔ پس حرکات متحدہ اور امتیاز کرنے والی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُس کے جوت میں کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا۔ پس تمیز کرنے والی حرکات اُس کے نزدیک منہتی ہیں۔ اگرچہ اُس کے جوت میں نہ ہوں۔ اور اگرچہ تمیز نہ بھی کرتی ہوں۔ کیونکہ وہ اطلس ہے۔ اُس میں کوئی ستارا اجزا کی مشابہت نہیں رکھتا۔ پس اُس سے حرکت واحدہ کی مقدار کو نہیں جانتا اور نہ تعین کرتا ہے۔ تو اگر اس میں اُس کے تمام اجزاء کے لئے مخالفت جز ہو تو بلاشک اُس کی حرکات کے ساتھ شمار ہوگی۔

لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اُس کے اندازہ و انتہا اور دورے کو جانتا ہے۔ پس اس حرکت سے دن کو پیدا کیا اور اُس میں دن اور رات نہ تھے۔ پھر اس فلک کی حرکات قائم رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پینتیس^{۳۵} فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ ان کے علاوہ سولہ فرشتوں کے بارے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد اکاون ہوتی ہے۔ مجملہ ان فرشتوں کے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام ہیں۔ پھر نو ستر فرشتوں کو اور چار ستر کو اور ستر فرشتوں کو پیدا کیا جن کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں اور ان کی طرف وحی فرمائی اور جو امر ان کے ہاتھوں پر اُس کی مخلوق میں جاری ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔

وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا

خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَرَأْنُ مِنْ رَبِّكَ نَسِيًّا

ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رتب کے حکم سے اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے۔ اور حضور کا رتب بھولنے والا نہیں اور ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے

دارِ دنیا کی تخلیق

یہ وہ ملائکہ ہیں جن کے لئے خاص حکومت ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے لئے ان ملائکہ کو بھی پیدا فرمایا جو آسمانوں اور زمین کو معمور کرتے ہیں۔ آسمان و زمین میں کوئی مقام ایسا نہیں مگر اُس میں ایک فرشتہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ انفاس عالم کے مطابق فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے جو ہمیشہ سے ہیں اور جب اس فلکِ اول کی حرکات منتهی ہو گئیں اور ان کی مدت پچوتھ ہزار سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے دارِ دنیا کو پیدا فرمایا اور اُس کے لئے معلوم مدت مقرر کی جو اس پر منتهی ہوگی اور اُس کی صورت ٹوٹ جائے گی اور ایک ایسی صورت مخصوص کو قبول کرے گی۔ جس کا آج مشاہدہ ہو رہا ہے یہاں تک کہ

يَوْمَ تَبْدِلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ

ترجمہ! یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی

دارِ آخرت کی تخلیق

جب اس فلک کی حرکت کی مدت کو چھتیس ہزار سال گذر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارِ آخرت اور جنت و دوزخ کو پیدا فرمایا جو اُس کے سعید

اور شقی دونوں طرح کے بندوں کے لئے ہے۔ پس دُنیا اور آخرت کی تخلیق کے درمیان نو ہزار سال کی گنتی ہے اور اس کا نام آخرت اس لئے ہے کہ وہ دُنیا کی تخلیق کے بعد پیدا ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ

آپ کے لئے آخرت دُنیا سے بہتر ہے۔

جنت کی چھت

آخرت کی مدت مقرر نہیں فرمائی جو اس کی طرف باقی ہو۔ کیونکہ اس کے لئے ہمیشہ بقا ہے اور اس نلک کو جنت کی چھت بنایا۔ اور اس کے نزدیک عرش ہے جس کی حرکت کا تعین نہیں اور نہ ہی وہ امتیاز کرتی ہے۔ پس اس کی حرکت دائمی ہے جو ٹوٹتی نہیں یعنی ختم نہیں ہوتی۔

ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے

تخلیق سے ہم نے جو ذکر کیا ہے اس کی خلقت کا تعلق وجود انسانی سے دوسرے قصد کا ہے جو کہ عالم میں خلیفہ اور نائب ہے۔ اور میں نے دوسرا قصد کہا ہے جب کہ پہلا قصد حق تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عبادت ہے جس کے لئے تمام عالم کو تخلیق کیا تو کوئی ایسی چیز نہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے۔ قصد ثانی اور قصد اول کے معنی تعلق ارادی ہے نہ کہ ارادہ کا حدوث کیونکہ ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے قدیمیہ ازلیہ صفت ہے جس کے ساتھ اس کی ذات تمام صفات کی طرح متصف ہے۔

خدا نے چراغاں کیا

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انلاک و سماوات کو پیدا فرمایا اور ہر آسمان میں اُس کے مرتبے کے مطابق وحی کی اور امر فرمایا اور انہیں منور کیا اور ان میں چراغاں کیا اور انہیں فرشتوں کے ساتھ آباد کیا اور ان آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرکت عطا فرمائی تو وہ اطاعتِ الہی میں متحرک ہو گئے اور اپنی شان کے لائق اُس کی عبودیت میں کمال کے طالب ہوئے۔

آسمانوں کی اور زمین کی اطاعت کا فرق

کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور زمین کو بلایا تو انہیں فرمایا۔ طوعاً و کرہاً میرے امر کی اطاعت کرو۔ جو دونوں کے لئے حد ہے۔ دونوں نے کہا کہ ہم تیری اطاعت کرتے ہیں۔ پس وہ دونوں ہمیشہ کے لئے اطاعت گزار ہو کر حرکت کرنے لگے۔ سوائے اس کے کہ زمین کی حرکت ہمارے نزدیک مخفی ہے اور زمین کی حرکت درمیانی گھیرے میں ہے۔ کیونکہ وہ کُترہ ہے۔ مگر آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے نزدیک اطاعت گزار ہے۔ مگر زمین کی اطاعت تب ہوئی۔ جب اُسے معلوم ہوا کہ اُس کی ذات مقبور ہے اور اُس کے ساتھ لازماً اطاعت کرنی پڑے گی۔ بقول اُس کے اُو کُترھا۔ تو یہ اُس کی اطاعت کُترھا یعنی جبراً ہے۔ پس ساتوں آسمانوں کو دویوم میں بلند کیا اور ہر آسمان میں اپنے امر کو وحی کیا۔ اور زمین کو پیدا کیا اور مولات سے اُس میں قوتوں کا اندازہ کیا۔ اور ان کی قوتوں کے لئے خزانہ مقرر کیا۔ اور ہم نے نشاۃ عالم کی ترتیب اپنی کتاب "عقلۃ المستوفز" میں بیان کی ہے۔

کس کو کس سے پیدا کیا

توتوں کی تقدیر سے پانی، ہوا اور آگ کا وجود ہے۔ اور جو اس میں بخارات، بادل، بجلیاں، رعد اور آناں علیویہ ہیں۔

ذَلِكَ تَقْدِيرُ يَوْمِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

یہ ہے اندازہ زبردست عظیم دلے کا

اور جنوں کو آگ سے پیدا فرمایا اور بری اور خری پرندوں اور چوپایوں کو پیدا فرمایا اور زمین کے تعفن سے حشرات الارض کو پیدا کیا۔ تاکہ ہمارے لئے ہوا کو تعفن کے بخارات سے مُصفا کر دیں۔ اگر وہ ہوا میں مخلوط ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور حیوانوں کو جو زندگی اور عافیت عطا فرمائی ہے وہ متاثر ہوتی اور لوگ ہمیشہ بیمار اور علیل رہتے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لطف سے ان تعفونات کو دور فرمایا جنہیں ہم بیماریاں اور علالتیں کہتے ہیں۔ جب مملکت قائم ہو چکی اور ان تمام مخلوقات میں سے کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ خلیفہ کون سی جنس سے ہوگا۔ جس کے وجود کے لئے یہ مملکت بنائی ہے۔

جب ملک بن گیا بادشاہ بنا دیا

جب وہ وقت آگیا جو اس خلیفہ کو پیدا کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا تو دنیا کی عمر سترہ ہزار گزر چکی تھی۔ اور آخرت کی عمر جس کی کوئی انتہا نہیں اور اُس کے لئے دوام بنے سے آٹھ ہزار سال گزر چکے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعض ملائکہ کو حکم دیا کہ زمین کی مٹی کی تمام اجناس سے ایک ایک ٹھٹھی لے آئیں۔ تو وہ لے آئے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جو لوگوں کو معلوم ہے۔

پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اُس کا خمیر بنایا۔
پس اُس کا ارشاد ہے۔

لَمَلَكْنٰكَ مِیْدٰی ۝ ص آیت ۵۰

جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔

اور اُن ملائکہ سے جن کا ہم نے ذکر کیا ہر ایک کو حق تعالیٰ نے حضرت آدم
علیہ السلام کے لئے امانت عطا فرمائی اور انہیں فرمایا۔

”میں تمہیں سے بشر کو بناؤں گا۔ اور یہ امانتیں اُس کے لئے ہیں جو تمہارے سپرد
کی گئی ہیں۔ جب میں اُسے پیدا کروں تو تم میں سے ہر ایک اُسے واپس کر دے۔
پھر جب میں اُسے راست کروں اور اُس میں اپنی رُوح پھونکوں تو اُس کے
حضور میں سجدہ ریز ہو جانا۔

اولادِ آدم میں شقی بھی اور سعید بھی

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے طینتِ آدم کا خمیر
کیا۔ یہاں تک کہ اُس کی خوشبو تبدیل ہو گئی۔ اور وہ مستون ہے۔ اور یہ ہوا کی جزو
ہے۔ جو ناثِ آدم میں موجود ہے۔

پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کو اُن کی ذریت سے شقیوں اور سعیدوں
کا مقام بنایا۔ اور جو اُس کی دونوں ٹھیبوں میں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو
ودیعت کر دیا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اُس کی دائیں
ٹمٹھی میں سعید اور دوسرے ہاتھ کی ٹمٹھی میں شقی تھے اور میرے رب کے دائیں
ہاتھ تبارک میں جو لوگ تھے فرمایا کہ ”وہ جنتی ہیں اور وہ اہل جنت کے اعمال
کریں گے۔ اور جو آگ کے لئے ہیں وہ اہل جہنم کے اعمال کریں گے۔

آدم کو کیسے پیدا فرمایا

اللہ تعالیٰ نے طینتِ آدم کو ہر چیز و دلالت کر دی اور اس میں مجادرت کے حکم کے ساتھ اَضداد کو جمع کر دیا۔ اور انہیں حرکتِ مستقیمہ پر پیدا فرمایا اور یہ بروجوں سے سنبلہ کے زمانہ میں ہوا۔ اور اس کے لئے شش جہات مقرر فرمائے۔ فوق، یعنی اوپر جو اس کے سر کو ملتی ہے، تحت نیچے جو اس کے مقابل ہے اور جو اس کے دونوں پاؤں کو ملتی ہے۔ "میں" یعنی دائیں جو ایک طرف ہے اور اس کی قوتوں کو ملتی ہے "شمال" یعنی بائیں جو مقابل ہے اور اس کے ضعیف پہلو سے ملتی ہے۔ "امام" یعنی اگلی جو اس کے چہرے سے ملتی ہے۔ "خلف" یعنی پھلی جو اس کے مقابل ہے اور پشت سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صورت عطا فرمائی اور اس کے لئے درستگی کی۔ پھر اس میں اپنی روح پھونکی جو اس کی طرف مضاف ہے۔ پس یہ پھونک اس کے اجزاء کے ارکانِ اخلاط میں جاری ہو گئی اور یہ ارکان صفرار، سودار، خون اور بلغم ہیں۔

صفرار۔ ناری رکن سے ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پیدا فرمایا اور فرمایا۔

من صَلْصَالٍ كَالْفَتَّارِ
الرحمن آیت
اور سودار کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا۔ میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔

الحج آیت ۵

فَاَنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ

میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔

خون کو ہوا سے پیدا فرمایا اور فرمایا۔ سنون۔

بلغم کو اس پانی سے پیدا فرمایا جس سے مٹی کو گوندھا تھا۔

قوتوں کی تخلیق

پھر اس میں قوتِ جذبہ کو پیدا فرمایا جس سے وہ غذاؤں کو جذب کرتا ہے۔ پھر قوتِ ماسکہ پیدا فرمائی جس کے ساتھ حیوان اپنی غذا کو روکتا ہے۔ پھر قوتِ باضمہ پیدا فرمائی جس کے ساتھ غذا کو مضغ کرتا ہے، پھر قوتِ دفعہ پیدا فرمائی۔ جس کے ساتھ وہ اپنی ذات سے پسینہ، بخارات، ہوا، براز اور اس کی مثل فضلات کو دور کرتا ہے۔

ریاجاری ہونا مگر اس کا حصہ اور رگوں اور جگر میں خون کا تقسیم ہونا ہے۔ جو ہر جزو حیوان سے خالص کرتا ہے تو وہ قوتِ جذبہ سے ہوتا ہے نہ کہ دفع سے جیسا کہ ہم نے کہا۔ قوتِ دفع جو نکالتی ہے وہ فضلات سے ہے نہ کہ اس کے علاوہ سے۔

پھر اس میں قوتِ غازیہ، قوتِ منویہ، قوتِ حاسیہ، قوتِ خیالیہ، قوتِ وہم، قوتِ حافظہ اور قوتِ ذاکرہ کو پیدا فرمایا۔ اور یہ تمام قوتیں انسان میں موجود ہیں۔ جس کے ساتھ وہ حیوان ہے نہ کہ صرف انسان ان کے علاوہ چار قوتیں ہیں، قوتِ خیال، قوتِ وہم، قوتِ حفظ اور قوتِ ذکر یہ انسان میں حیوان سے زیادہ طاقتور ہیں۔ پھر آدم کو جو کہ انسان ہے قوتِ مصورہ، قوتِ مفکرہ اور قوتِ عاقلہ سے مختص کیا۔ اور اس کا حیوان سے امتیاز ہو گیا۔ اور یہ تمام قوی نفسِ ناطقہ کے لئے اس جسم میں آلات مقرر کیے جس کے ساتھ اپنے تمام محسوس اور معنوی منافع کی طرف پہنچ سکے۔

پھر اسے دوسری پیدائش سے پیدا کیا اور وہ انسانیت ہے۔ پھر ان

قوتوں کے ساتھ اُسے زندہ، عالم، قادر، مُرید، متکلم، سمیع، بصیر بنایا اُس حد معلوم
معتاد تک جس میں وہ اکتساب کرتا ہے۔

فَبَرَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

پس برکتوں والا اللہ احسن الخالقین ہے۔

ہر اسم الہی سے انسان کا حصہ ہے

اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جن اسماء سے موسوم ہوا۔ انسان کے لئے بھی ان میں سے
ہر اسم کا حصہ پیدا فرمایا۔ جو عالم میں اسی قدر ظاہر ہوا جس کے وہ لائق تھا اس لئے
بعض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی ان معنوں پر تاویل کی ہے

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، اَلْحَدِيثُ

اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا

اور اسے اپنی طرف سے اپنی زمین میں خلیفہ بنا کر اتارا۔ کیونکہ زمین عالم
اعلیٰ کے برعکس عالم تغیر و استحالات ہے۔ چنانچہ اس عالم ارضی میں تغیرات کی حیثیت
سے احکام ہوتے ہیں۔ تو اُس کے لئے تمام اسمائے الہیہ کا حکم ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا
یہ آسمان اور جنت کی بجائے زمین میں خلیفہ ہوا۔ پھر اُس کے حکم سے اُسے علم اسماء
دیا گیا اور فرشتوں کا مسجد بنایا۔ مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس کا تمام ذکر انشاء اللہ
اپنے مقام پر آئے گا۔ کیونکہ یہ باب اجسام النسانیہ کی ابتدا کے ساتھ مخصوص ہے۔

اجسام النسانیہ کی ترکیب

اس کی چار انواع ہیں۔ جسم آدمؑ، جسم حواؑ، جسم عیسیٰؑ اور اجسام نبی آدمؑ۔
ان چاروں میں سے ہر جسم کی پیدائش بسبب اس کے ساتھ صورت جسمانیہ

اور روحانیہ کے ایک دوسرے سے مختلف ہے۔

ہم نے اس کا سیاق و سباق اس پر رکھا کیونکہ ہو سکتا ہے کمزور عقل والے کو وہم ہو کہ قدرت الہیہ یا حقائق اس نشاۃ النسانیہ سے بغیر سبب واحد کے بذاتہ نہیں ہوتے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شبہ کا رد کیا جس کے ساتھ آدم میں یہ نشاۃ انسانی اس طریق سے ظاہر فرمائی جس کے ساتھ جسم حوا کو نہیں ظاہر کیا اور جسم حوا کو اس طریق پر ظاہر فرمایا جس طریق پر اولادِ آدم کا جسم نہیں ظاہر فرمایا اور جس طریق پر اولادِ آدم کا جسم ظاہر فرمایا اس طریق پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم نہ ظاہر فرمایا جب کہ صفت و حقیقت کے اعتبار سے ان سب پر اسم انسان کا اطلاق ہوتا ہے۔

أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ البقرة آیت ۲۳۱

بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے والا ہے

اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان النواع اربعہ کی تخلیق کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورت حجرات میں بیان فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ سوره الحجرات آیت

اے لوگو! ہم نے تمہیں نر اور مادہ سے پیدا کیا ہے۔

خَلَقْنَاكُمْ یعنی تمہیں پیدا کیا ہے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ مِنْ ذَكَرٍ یعنی

مذکر سے مراد حضرت حوا علیہا السلام ہیں۔ وَأُنْثَىٰ یعنی مادہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

مراد ہیں اور تمام ذکر و انثیٰ سے مراد بطریق نکاح و تولد بنی آدم مراد ہیں۔ تو یہ آیت

جو امع الکلم اور اس فصل الخطاب سے ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کو عطا کیے۔

مرد عورت کی محبت کی وجہ

جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم ظاہر ہوا تو اس میں نکاح کی خواہش نہ تھی۔ جب کہ حق تعالیٰ کے علم میں ایجادِ تولد اور تناسل و نکاح موجود تھا۔ اور یہ اس دنیا میں بقا پر نوع کے لئے ہے۔

پس حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی چھوٹی پسلی سے نکالا۔ جس کے ساتھ مرد سے عورت کا درجہ چھوٹا قرار پایا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے

ارشاد فرمایا

وَالرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ دَرَجَاتٌ

البقرة آیت

ترجمہ :- یعنی مردوں کا درجہ عورتوں پر اونچا ہے۔

عورتیں مردوں کے درجہ کے ساتھ کبھی نہیں مل سکتیں۔ عورت کا پسلی سے

پیدا ہونا اپنے بیٹے اور شوہر سے میلانِ محبت کے لئے ہے۔ پس مرد کا عورت پر

شفقت کرنا اپنی ذات پر شفقت کرنا ہے۔ کیونکہ وہ اس کا جڑو ہے۔ اور وہ

اس کی پسلی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور پسلی میں جھکاؤ اور ٹیڑھا پن ہے۔ اللہ تبارک

تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس مقام سے جہاں سے حضرت حوا علیہا السلام

نکلی تھیں ان کی طرف خواہش کا مقام بنایا کیونکہ وجود میں خلا باقی نہیں رہتا۔

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خواہش سے محروم کر دیا تو حضرت آدم

نے ان کی طرف میلان کیا جیسے خود پر مائل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ ان کی جڑو تھیں

اور وہ بھی ان کی طرف مائل ہو گئیں۔ کیونکہ وہ ان کا وہ مقام تھے جہاں سے ان

کی پیداوار ہوتی تھی۔ پس حضرت حوا علیہا السلام کی حضرت آدم علیہ السلام سے

محبت حُبِ مقام تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی ان سے محبت اپنی ذات کی

محبت تھی مرد کی محبت عورت کے لئے اس لئے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس کی عین ہے جب کہ عورت کو مرد کی محبت میں حیار کی قوت عطا فرمائی گئی تو وہ اپنی محبت چھپانے پر طاقتور ہے کیونکہ اس کا اس مقام سے اتحاد آدم کے اتحاد کی طرح نہیں جس کے ساتھ پسلی میں ان تمام صورتوں کی تصویر دکھادی جو کچھ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں پیدا کرنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی پیدا آتش اس صورت میں تھی جیسا کہ نقاش مٹی اور برتن کو پکانے سے کرتا ہے۔ اور حضرت حماسلام اللہ علیہا کے جسم کی پیدا آتش اس طرح تھی جس طرح ترکان لکڑی سے جیسی صورتیں چاہے بنا لیتا ہے۔

جب حضرت حماسلام اللہ علیہا کو پسلی سے بنا کر ان کی صورت قائم کر دی اور انہیں راست کر لیا تو ان میں اپنی روح پھونک دی تو وہ زندہ بولتی ہوئی مورت ہو گئیں۔ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے وجود انسانیہ کے لئے زراعت اور کھیتی کا مقام بنایا۔ جو تناسل انسانی ہے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف اور انہوں نے ان کی طرف سکون و آرام پایا۔ وہ ان کا لباس تھیں اور وہ ان کا لباس تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

صَعْتَيْبَسَاتٍ سَمُّمٌ دَانَسْمٌ بَسَاتِي كَعْتٌ ط البقرة آیت ۱۸۷
 وہ ہماری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔

ترکیب جسم انسانی

اس سے حضرت آدم علیہ السلام کے تمام اجزا میں خواہش سرایت کر گئی تو آپ ان کے طالب ہوئے۔ جب وہ بے اور رحم میں پانی ڈالا تو پانی کے نطفہ سے حیض کا خون بلا۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر لکھا ہے یعنی

مقرر کیا ہے۔ پس اس جسم میں تیسرا جسم ہو گیا۔ یہ اُس طریق کے علاوہ تھا جس سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما کے جسموں کو پیدا کیا تھا۔

پس یہ تیسرا جسم بے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش کو رحم میں ایک حال کے بعد دوسرے حال کی طرف منتقل کیا۔ اور پانی کو نطفہ کی طرف اور نطفہ کو علقہ کی طرف اور علقہ کو مضغہ کی طرف اور مضغہ کو ہڈی کی طرف پہنچایا۔ پھر ہڈی کو گوشت پہنایا۔ پس جب نشاۃ حیوانیہ پوری ہو چکی تو اس سے دوسری مخلوق پیدا کی۔ پس اُس میں رُوح انسانی پھونکی۔

تَسْبَارِكُ اللهُ أَحْسَنُ أَطَابِقِينَ

پس اللہ برکت والا احسن الخالقین ہے۔

اگر خوف طوالت نہ ہوتا تو ہم اُس کی تکوین کو رحم میں ایک حال کے بعد دوسرے حال کی طرف بیان کرتے۔ اور اُن موکل فرشتوں کا ذکر کرتے۔ اور جو ارحام میں ان صورتوں کے بنانے پر موکل ہیں یہاں تک کہ خرُوج ہو۔ لیکن ہماری غرض اُن اعلام کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اجسام انسانیہ کا تعلق ہے۔ اگرچہ حد و حقیقت اور حسیہ و معنویہ صورتوں میں ایک ہیں لیکن اسباب تالیف مختلف ہیں بشاید کوئی خیال کرے کہ یہ سبب ذات کے لئے ہے تو یہ نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار کی طرف راجح ہیں۔ وہ جو چاہے کرے۔ اور وہ بغیر کاڈٹ اور قصور کے جیسے چاہے کرتا ہے۔ اس امر پر دوسرا امر ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

نہیں کوئی معبود مگر وہ غائب حکمت والا ہے۔

جب اہل طبیعات نے کہا کہ عورت کی منی سے کچھ نہیں ہوتا اور رحم میں تو

جنسین ہے وہ مرد کی منی سے ہے۔ اس لئے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کی تکوین کو اس امر سے الگ رکھا ہے، ان کی تکوین دوسری ہے۔ ان کی تدبیر رحم دالہ میں دوسرے بچوں کے اجسام کی طرح تھی۔ خواہ عورت کی منی سے تھی۔ یہ بچے رُوتِ اُن کے لئے پورے مرد کی شکل کی صورت میں ظاہر ہوئے اور خواہ بغیر منی کے رُوح چھونکنے سے تھی۔ بہر حال وہ ایک چوتھا جسم ہیں جو پیدائش اجسام میں الگ نوع ہے۔ اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

۲. مِمَّا عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ آل عمران آیت ۶۵

اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے جسے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کی ٹیہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف لڑتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو شبہ واقع ہو گیا تو فرمایا۔ اُن کی پیدائش کی صفت پیدائش کی طرح ہے مگر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور فرمایا "کن" یعنی ہو جا۔ جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے شکم میں عادت جاریہ کے مطابق بچوں کی طرح نہیں رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بنانے کے لئے سرعت سے پیدا فرمایا۔

اس کے ساتھ اُن اہل طبیعات کی تردید کی گئی ہے جو اس طبیعت پر حکم دیتے ہیں جو انہیں عادتاً عطا کی گئی ہے۔ اور طبعی لوگ اسرار و تکوینات عجیبہ سے جو ان پیدائشوں میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کیا ہے اُسے نہیں مانتے۔ بعض اہل طبیعات اہل دانش حضرات نے اس طبیعت میں انصاف کی بات کہی ہے کہ ہم اسے نہیں جانتے۔ مگر جو ہمیں خاص طور پر عطا کیا ہے اُسے جانتے ہیں۔ اور اس کا ہمیں علم نہیں۔ ہم نے اجسامِ انسانیہ کی ابتدا کا ذکر کیا ہے۔

عقل کیسے پیدا ہوئی

ہم نے اجسامِ انسانیہ کی ابتداء کا ذکر کیا اور وہ چار مختلف پیدائشیں ہیں جو ہم نے مقرر کیں۔ اور یہ آخری مولدات ہیں۔ اس کی نظیر عقلِ اول ہے جس کے ساتھ اس کا رابطہ ہے۔ کیونکہ وجودِ دائرہ ہے اور ابتدائے دائرہ عقلِ اول کا وجود ہے اس میں حدیث وارد ہوئی ہے کہ۔

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْحَقْلَ

الحدیث

یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا

اور عقلِ اول اجناس سے ہے اور پیدائش کی انتہا تخلیق جنسِ انسانی پر ہے۔ پس دائرہ مکمل ہوا تو انسان عقل کے ساتھ متصل ہو گیا۔ جیسا کہ دائرہ کا آخری حصہ پہلے حصے سے مل جاتا ہے تو یہ دائرہ ہے۔ اور دائرہ کے دونوں گوشوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجناسِ عالم سے جو کچھ تخلیق فرمایا وہ عقلِ اول کے درمیان ہے اور عقلِ اول قلم بھی ہے اور انسان کے درمیان ہے جو آخری موجود ہے۔

جب کہ خطوط نقطہ سے خارج ہوتے ہیں جو محیطِ دائرہ کے وسط میں ہے اور وہ محیط سے ہر جزو کے لئے مساوات پر نکلتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت تمام موجودات کی طرف نسبتِ واحدہ ہے اور یہاں ہرگز تغیر واقع نہیں ہوتا۔ تمام تر اشیاء اسی کی طرف دیکھ رہی ہیں اور اس امر کو اسی سے قبول کرتی ہیں جو نظرِ اجزائے محیط نقطہ کی طرف عطا کرتی ہے۔

انسان خیمۂ افلاک کا ستون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صورت انسانیہ

خیمہ کے درمیانی ستون کی صورت حرکت کے ساتھ قائم فرمائی اور اُسے ان آسمانوں کے
 قببہ کے لئے مقرر فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس ستون کے ساتھ آسمانوں کو تھام رکھا
 ہے، جب یہ صورت نہ رہے گی اور زمین پر کوئی متنفس باقی نہ رہے گا تو آسمان
 پھٹ جائے گا۔ تو یہ وہ وقت ہے جب مضبوطی قائم نہ رہے گی۔ کیونکہ ستون زائل
 ہو جائے گا اور وہ انسان ہے۔ جب انتقال انسان کے ساتھ یہ عمارت دارالآخرت
 کی طرف منتقل ہو جائے گی تو اس منتقلی کے ساتھ دنیا برباد ہو جائے گی۔

انسان مقصودِ خداوندی ہے

ہمیں قطعی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ انسان عالم سے اللہ تعالیٰ کا عین مقصود
 ہے اور یہ خلیفہ برحق ہے۔ اور یہ ظہورِ اسمائے الہیہ کا محل ہے۔ اور یہ تمام ہے
 ملک و ملک، روح و جسم، طبعیات و جمادات اور نباتات و حیوانات سے حقائق
 عالم کا جامع ہے۔ اس کا جسم و حجم چھوٹا ہونے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
 اس کے حق میں کہا ہے۔

”لوگوں کے پیدا کرنے سے آسمان و زمین کا پیدا کرنا بڑا ہے کیونکہ انسان
 آسمان و زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ دونوں اُس کے لئے ماں باپ کی طرح ہیں۔“
 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قدر بلند فرمائی لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے
 اور حرم میں نہیں ٹوٹا یا کیونکہ یہ معلوم و محسوس ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ابتلاؤ
 آزمائش میں ڈالتا ہے جس میں مخلوق سے کسی کو نہیں ڈالتا۔ اس لئے اُس کی توفیق
 کے مطابق اس ابتلا کے ذریعہ سے اُسے سعید یا شقی قرار دیتا ہے۔ اللہ تبارک
 تعالیٰ نے اس میں ایک قوت پیدا کی ہے جس کا نام فکر ہے جس کی بنا پر یہ
 امتحان میں ڈالا جاتا ہے۔ اس قوت کو اُس قوت کا خادم بنایا جس کا نام عقل ہے

اور عقل کو فکر پر زبردستی سرداری دی کہ وہ اس چیز کو اخذ کرے جو اسے فکر سے ملے اور فکر کے لئے مجال نہیں کہ وہ کوئی چیز قوتِ خیالیہ کے بغیر حاصل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوتِ خیالیہ کو قوتِ احساس کا محل بنایا اور اس کے لئے ایک اور قوت بنائی جو قوتِ مصورہ ہے پس قوتِ خیالیہ میں وہی حاصل ہوتا ہے جو اسے قوتِ حس یا قوتِ مصورہ عطا کرتی ہے اور قوتِ مصورہ کا مادہ محسوسات سے صورتیں ترتیب دیتا ہے اور اس کی عین نہیں لیکن اس کے تمام اجزاء حس میں موجود ہیں اور یہ اس لئے ہے کہ عقل کو ساڈجا پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے نزدیک علوم نظریہ سے کوئی چیز نہیں اور فکر کے لئے کہا گیا کہ جو اس میں قوتِ خیالیہ ہے اس سے حق و باطل کی تمیز کر لو۔ چنانچہ اس کے لئے حسبِ واقع نظر آتا ہے تو اسے کبھی شبہ حاصل ہوتا ہے اور کبھی اسے اس کے ساتھ دوسرے علم سے دلیل حاصل ہو جاتی ہے لیکن اسے اپنے گمان میں دلائل سے شبہ کی صورتوں کا عالم ہوتا ہے اور وہ اس مواد کی طرف نہیں دیکھتا جن سے علوم حاصل کرنے میں سستہ پکڑتا ہے پس وہ اس سے عقل کو قبول کرتا ہے جس کے ساتھ اس علم سے اس کی جہالت میں اضافہ ہوتا ہے جو متقارب ہیں ہوتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقل کو اپنی معرفت کا مکلف کیا تاکہ اس کے ذریعہ سے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے نہ کہ اس کے غیر کی طرف۔ اور عقل اس نقیض سے ارادہ الہی کو بھانپ لیتی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا لِقَوْمٍ يُنكَرُونَ ۝

”تو یہ فکر کی طرف سستہ ہے۔ اور اسے امام بنایا۔ جس کی اقتدار کی

جاتی ہے۔“

اہل اللہ عجز سے معرفت حاصل کرتے ہیں

وہ شخص اپنی مراد میں فکر کے ساتھ حق تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے کہ وہ اُسے فکر کرنے کے لئے مخاطب فرماتا ہے پھر وہ اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بری ہو جاتا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کوئی راستہ نہیں۔ پھر اُس پر یہ امر منکشف ہو جاتا ہے جس پر وہ ہے۔

پس ہر عقل اُس کا فہم نہیں رکھتی۔ مگر یہ عقول اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء کے لئے مخصوص ہیں۔

کاش مجھے معلوم ہوتا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اُن کی ذریت کو منٹھی میں لے کر گواہ بنایا تھا تو کیا انہوں نے اپنے انکار سے بلی یعنی ہاں کہی تھی۔ نہیں خدا کی قسم نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے اُن کی پشتوں سے لیتے وقت اپنی گواہی پیش فرمائی جب وہ اپنی مُفکرہ توڑوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں اُخذ کرنے کے لئے رجوع کرتے ہیں تو معرفت الہیہ میں ایک حکم پر کبھی جمع نہیں ہوتے اور ہر طرف ایک مذہب کی طرف چلا جاتا ہے اور جمال الہی میں کثرت سے گفتگو کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں انتہائی جرات سے کام لیتے لگے۔ یہ سب کچھ اس ابتلاء سے ہے جس کا ذکر ہم نے انسان میں اُس کی فکر کی تخلیق سے کیا۔

اہل اللہ جو اپنی معرفت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ مکلف فرمائے ہیں۔ وہ اُس کی طرف محتاج ہیں اور جانتے ہیں کہ اُن سے مراد اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اُن میں سے ہر حال میں اس امر کے قائل ہیں کہ وہ پاک ہے جس نے اپنی معرفت کا راستہ سوائے عجز کے اور کوئی نہیں بھڑایا۔

ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ درک الادراک سے عاجز ہونا ہی ادراک ہے۔
 حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ الہی !
 ”میں تجھ پر شمار کا شمار نہیں کر سکتا۔“
 اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

آیت ۱۱۰ سورۃ طہ
 وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا
 ”لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے“

پس معرفت الہیہ میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس مرتبہ میں فکر
 کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ جس امر میں فکر کرنے کا
 حق نہیں پہنچتا اسے نقل نہیں کیا۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں
 غور و فکر کرنے سے روک دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
 وَيَخَذَرُكُمْ اللَّهُ تُقْسَمًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات میں فکر کرنے سے
 ڈراتا ہے۔

پس اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی معرفت عطا کرتا ہے۔ جو عطا کرتا ہے
 اور اپنی مخلوقات میں سے مشاہدہ کر داتا ہے۔

اور وہی مظاہرہ ہے جو انہیں مشاہدہ کر داتا ہے۔ اور وہ جان
 لیتے ہیں کہ جو طریق فکر سے عقلاً محال ہے۔ نسبت الہیہ سے محال نہیں۔ جیسا کہ اس
 کا ذکر اس زمین کے باب میں آئے گا۔ جسے حضرت آدم علیہ السلام وغیرہ کی باقی
 مٹی سے تخلیق کیا گیا۔

ذی عقل کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا
 فرماں بردار ہے اور جان لے کہ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ
 ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی امر محال نہیں۔ اس کا

اقتدار نافذ ہے۔ اور وہ وسیع عطا کرنے والا ہے۔ اُس کے پیدا کرنے میں کوئی تکرار نہیں بلکہ وہ سب عالم امثال میں ایک ہی جوہر میں پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں وہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اُس کی مرضی ہے کہ انہیں باقی رکھے یا انفاس کے ساتھ فنا کر دے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ط ال عمران آیت ۱۸

نہیں کوئی معبود مگر وہ غالب حکمت والا

الحمد للہ ساتویں باب کا ترجمہ ختم ہوا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب ہشتم

" اس زمین کی معرفت جو حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کی باقی طینت سے پیدا کی گئی۔ یہی زمین حقیقت ہے اور بعض اُن عجائب و غرائب کا بیان جو اس میں ہیں "

یاأخت بل یاعنقی المقتولہ أنت الامیة عندنا المجهولہ
نظر البنون الیک أخت ایہمو قتنا فسوا عن ہم معاولہ
الاقلیل من البنین فانہم عطفوا علیک بأفس مجبولہ
یا عنقی قل کیف اظہر مرہ فیک الاخی محققات نزیلہ
حتی ہدامن مثل ذاتک عالم قد یرتضی رب الوری توکیلہ
أنت الامامۃ والامام اُخوک والثما موم أمثال لہ مسلولہ

اے بہن بلکہ اے میری پھوپھی! تو ہمارے نزدیک غیر معروف چھوٹی ماں ہے۔ بیٹوں نے تیری طرف اپنے باپ کی بہن کی نظر سے دیکھا پس بہت معلول سے رغبت کرنے لگے۔ مگر تھوڑے بیٹوں نے تجھ پر نفس مجبولہ سے عطف کیا۔ اے پھوپھی! تیرے بھائی نے تجھ میں اپنا بھید کیسے ظاہر کیا جس کا ذکر تنزیل الہی میں محقق ہے۔ یہاں تک کہ تیری ذات کی مثل ایک عالم ظاہر ہوا۔ رب العزت تیری توکیل سے راضی ہے۔ تو امام ہے اور تیرا بھائی امام ہے اور اس کی مثل اقتداء کرنے والے اُس کے برابر ہیں۔

مخصوص زمین

جاننا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور وہ پہلا انسانی جسم ہے اس جسم کو اجسامِ انسانیہ کے وجود کے لئے اصل قرار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خیر کی جو مٹی باقی بچی اُس سے کھجور کا درخت پیدا فرمایا تو یہی کھجور حضرت آدم علیہ السلام کی بہن ہے اور یہی ہماری پھوپھی ہے۔ شریعت نے بھی اس کا نام پھوپھی رکھا۔ اور اس کی تشبیہ مومن کے ساتھ دی دوسری نباتات کے برعکس اس کے عجیب اسرار ہیں اور اس کھجور کی تخلیق کے بعد سمسہ کی مقدار پوشیدگی میں مٹی بچی اُس میں وسیع زمین کو کھینچا۔ جب عرش کو مقرر فرمایا اور جو اُس کے ارد گرد آسمان، زمینیں کرسی، تحت الثریٰ اور تمام جنیتیں اور دوزخ ہیں اس زمین میں پیدا کئے گئے۔ یہ سب اس میں ایسے ہیں جیسا کہ زمین کے جنگل میں زنجیر کا ایک چھوٹا سا حلقہ، اور اس زمین میں ایسے عجائب و غرائب ہیں جن کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس امر سے عقلیں حیران ہیں۔ اس کے ہر نفس میں اللہ تبارک و تعالیٰ عوالم پیدا فرماتا ہے جو روز و شب خدا کی تسبیح میں لگے ہوتے ہیں۔ اور غافل نہیں ہوتے۔ اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ظاہر ہے اور دیکھنے والے کے نزدیک یہ عظمت اور بھی زیادہ ہے۔ اور کثیر محالات عقلیہ جن پر صحیح عقلی دلیل قائم ہو چکی ہے وہ اس زمین میں موجود ہیں۔ اور یہ عارفوں اور علماء باللہ کی نظروں کو نواز رہی ہے اور وہ اُس میں جولانی دکھاتے ہیں۔

ایک روایت جملہ عوالم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری صورتوں پر عالم

پیدا فرماتے۔ جب عارف ان کو دیکھتا ہے تو اس میں اپنی ذات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی مثل کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں اس حدیث کعبہ میں روایت آتی ہے کہ یہ چودہ گھروں میں سے ہے۔ ساتوں زمینوں سے ہر زمین میں ہماری مثل مخلوق ہے یہاں تک کہ ان میں میری طرح ابن عباس موجود ہے۔ اہل کشف کے نزدیک یہ روایت سچی ہے۔

اور بھی زمینیں ہیں

ہم زمین اور اس کی وسعت اور اس کے عوالم کی کثرت اور اس میں مخلوقات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے اس میں عارفوں کے لئے تجلیات الہیہ وارد ہوتی ہیں۔

ایک عارف نے مجھے اس امر کی خبر دی ہے جسے میں مشاہدہ سے جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں ایک روز اس زمین کی ایک مجلس میں داخل ہوا جس کا نام مجلس رحمت تھا۔ میں نے اس سے عجیب مجلس کبھی نہیں دیکھی۔ میں اس میں تھا کہ مجھ پہ تجلی الہی ظاہر ہوئی اور اس تجلی نے مجھے پکڑا نہیں یعنی بے ہوش نہیں کیا بلکہ میں اس کے ساتھ باقی رہا۔ اور یہ اس زمین کی خاصیت ہے کیونکہ اس دنیا میں ان ہیکلوں کی جو تجلیات الہیہ انبیاء و اولیاء پر وارد ہوتی ہیں وہ انہیں ان کے دیکھنے سے از خود رفتہ کر دیتی ہیں۔

ایسے ہی بلند آسمانوں کے عالم اور کرسی اور عالم عرش محیط اعلیٰ اور اس کے مکینوں پر جب تجلیات الہیہ وارد ہوتی ہیں۔ تو انہیں ہوش و خرد سے بیگانہ کر دیتی ہیں۔ چنانچہ جب یہ زمین صاحب کشف عارف کو حاص ہوتی ہے تو اس کے لئے واقع ہونے والی تجلی اسے شہود سے غافل نہیں کرتی اور نہ اسے

اُس کے وجود سے بے بہرہ کرتی ہے اور اُس کی رویت اور گفتگو کے درمیان اجتماع قائم رہتا ہے۔

اُس نے کہا: اُس مجلس میں میرے لئے ایسے امور و اسرار کا اتفاق ہوا۔ جن کے دقیق معانی اور عدم وصول ادراکات کی بنا پر پر بیان کی گنجائش نہیں۔ اس سے پہلے کہ انسان ان مشاہد کی مثل اُس کا خود مشاہدہ کرے۔ اُس زمین میں نکتستان، باغات، حیوانات و معدنیات کا اندازہ سوائے اللہ تعالیٰ کے نہیں لگایا جاسکتا۔

وہاں بھی زندگی ہے

اُس زمین میں جو چیز ہے زندہ اور ناطق ہے اور اُس کی حیات و نطق ہماری دُنیا کی اشیاء میں زندگی اور نطق کی طرح ہے اور وہ اشیاء باقی ہیں نہ فنا ہوتی ہیں اور نہ تبدیل ہوتی ہیں اور نہ اُن کے عالموں کو موت ہے۔ اور وہ زمین طبعیہ اور طینت بشریہ کے اجسام سے کسی چیز کو قبول نہیں کرتی۔ سوائے اس کے عوالم کے یا بالخصوص ہمارے عالم ارواح کو قبول کرتی ہے۔

جب عارف اُس میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنی ارواح کے ساتھ داخل ہوتے ہیں نہ کہ جسموں کے ساتھ۔ پس وہ اپنے سہیکل اسی دُنیا کی زمین میں چھوڑ دیتے ہیں اور مجرّد ہوتے ہیں۔ اُس زمین میں عجیب و غریب صورتیں ظاہر پائی جاتی ہیں جو اس عالم کے راستوں کی گلیوں کے سر راہ کھڑی ہوتی ہیں جس میں ہم بستے ہیں اور وہ جو زمین و آسمان اور جنت و دوزخ میں رہتے ہیں۔

وہاں داخلہ کیسے ہوتا ہے جب ہم سے کوئی عارف وہاں جانا چاہتا

ہے یا نوعِ انسانیہ یا جن اور فرشتہ یا اہل جنت سے بشر و معرفت اس میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اپنے جسمانی ہیکلوں سے مجرد ہو جاتا ہے۔ اور ان صورتوں کو گلیوں کے سروں پر پاتا ہے جس کے ساتھ وہ توکل قائم ہو جاتے ہیں۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شغل کے لئے کھڑا کر رکھا ہے۔ اور ان میں سے کوئی ایک اس داخل ہونے والے کی طرف لپکتا ہے۔ اور اس کی قدر و منزلت کے مطابق لباس پہناتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس زمین میں چکر لگاتا ہے۔ اور اس سے جہاں چاہتا ہے لیٹ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مصنوعات میں عبرت پکڑتا ہے۔ اور وہ کسی جرم و شجر وغیرہ اور کسی چیز کے پاس سے نہیں گذرتا کہ وہ اس سے کلام کا ارادہ کرے مگر ہر چیز اس سے کلام کرتی ہے۔ جیسا کہ اس کا ساتھی شخص کلام کرتا ہے ان لوگوں کی مختلف زبانیں ہیں اور اس زمین کو یہ خاصیت عطا کی گئی ہے کہ اس میں جو شخص داخل ہوتا ہے اس میں بولی جانے والی تمام زبانوں کو سمجھ لیتا ہے۔ جب وہاں سے وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد واپسی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا ساتھی اسے اس مقام پر واپس لے آتا ہے جس مقام سے وہ داخل ہوا تھا۔ اور جب اسے نکالتا ہے تو اس کا وہ لباس اتار لیتا ہے جو اسے پہنایا تھا اور اس سے واپس لوٹ جاتا ہے۔ اور اسے دلائل و علوم حاصل ہوتے ہیں اور اس میں اس کا علم باللہ زیادہ ہوتا ہے جو کہ مشاہدہ کے وقت نہیں ہوتا۔

میں نے اس زمین میں حاصل ہونے والے فہم کی سرعت اور کہیں نہیں دیکھی اور ہمارے نزدیک اس دار اور اس نشاۃ میں جو کچھ ظاہر ہوا ہے وہ اس قول کے بالعکس ہے جس کا ہم نے مشاہدہ کیا اور اسے بیان نہیں کیا۔

دوسرے کا وجود اپنانا

ان میں سے ایک بات یہ ہے جو اوصد الدین حامد بن ابی فخر کرمانی نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ اُس کی موافقت فرماتے۔ اُس نے کہا۔ میں نوجوانی کے وقت ایک بزرگ کا خادم تھا۔ شیخ پیمیش کا بیمار ہو گیا۔ جب ہم تکریت کے مقام پر پہنچے تو میں نے کہا۔ یا سیدی! مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں راستے سے ستجار کے دواخانے کے مالک سے آپ کے لئے پیمیش روکنے کی دوائے آؤں۔ جب انہوں نے میرے دل کی جلن کو دیکھا تو مجھے کہا! اُس کی طرف جاسکتے ہو۔ کہا کہ جب میں اُس صاحب سبیل کی طرف گیا تو وہ خیمہ میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اُس کے سامنے کھڑے تھے اور اُس کے سامنے شمع جل رہی تھی، نہ تو وہ شخص مجھے پہچانتا تھا اور نہ میں اُسے پہچانتا تھا۔ جب اُس نے مجھے لوگوں میں کھڑے دیکھا تو میری طرف اٹھ کر آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر میرا اکرام کیا اور مجھ سے میری حاجت دریافت کی۔

میں نے اُسے شیخ کا حال بتایا۔ تو اُس نے دوا حاضر کی اور مجھے دے دی اور وہ میرے اعزاز کے لئے میرے ساتھ باہر آیا اور اُس کے خادم نے شمع اُس کے آگے کر رکھی تھی۔ میں خوفزدہ تھا کہ شیخ نے اُسے دیکھ لیا تو اُس میں حرج واقع ہو گا۔ پس میں نے اُسے قسم دی اور وہ واپس ہو گیا۔

میں نے شیخ کی طرف واپس آ کر انہیں دوا دی اور اُن سے صاحب سبیل امیر کا اپنی عزت افزائی کرنا بیان کیا۔

شیخ نے تبسم کُناں ہو کر مجھے فرمایا! اے بیٹے جب میں نے تیسری جاں سوزی کو دیکھا۔ تو تجھ پر شفقت کرتے ہوئے تجھے اجازت دے دی۔ جب تو چلا گیا تو میں خائف ہوا کہ کہیں امیر تیرے عدم استقبال سے تجھے رسوا نہ

کروے چنانچہ میں اپنے اس ہیکل سے مجرّد ہو کر اُس امیر کے ہیکل میں داخل ہو گیا اور اُس کے مقام میں بیٹھ گیا۔

پس جب تم آئے تو میں نے تمہارا ابرام کیا۔ اور تمہارے ساتھ وہ سلوک کیا جو تم نے دیکھا۔ پھر میں اپنے اس ہیکل میں لوٹ آیا اور مجھے اس دوا کی ضرورت نہیں اور نہ میں اسے استعمال کروں گا۔

کستوری کا خطّہ

جب یہ شخص دوسری صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو اُس زمین کے رپتے والے کیسے ہوں گے۔ مجھ سے ایک عارف نے کہا کہ جب میں اُس زمین میں داخل ہوا تو وہاں اُس زمین کا ایک خطّہ دیکھا جو سارے کا سارا عطر کستوری تھا۔ اگر اِس دُنیا میں ہم میں سے کوئی اُسے سونگھ لے تو خوشبو کی قوت سے ہلاک ہو جائے جسے اللہ تعالیٰ لمبا کرنا چاہے لمبا ہوتا ہے۔

سونے کی زمین

میں اُس زمین میں زمین کے ایک ایسے خطّے میں داخل ہوا جو سُرخ اور نرم سونے کا تھا۔ اُس کے تمام درخت سونے کے تھے۔ اُس کے تمام پھل سونے کے تھے۔ پس اگر کوئی وہاں سے سیب یا دوسرا پھل لے کر کھائے تو اُس میں میں ایسی لذت، حُسن اور خوشبو پائے گا جس کا وصف بیان کرنے والا وصف بیان نہیں کر سکتا۔

جنت کے پھل اس سے قاصر ہیں تو دُنیا کے پھل کیسے مقابلہ کریں گے۔

ان کے جسم شکل اور صورت سونے کی تھی اور صورت و شکل ایسی تھی جیسا کہ

ہمارے ہاں پھل کی شکل و صورت ہوتی ہے۔ اور ان کی لذت مختلف ہے۔ اور اس پھل میں نقش بدیع اور زینت حسن ایسی ہے جس کا گمان نہیں کیا جاسکتا اور اس کا مشابہہ آنکھ بھی کر سکتی ہے۔

میں نے اس کے پھل اتنے بڑے بڑے دیکھے کہ اگر انہیں آسمان و زمین کے درمیان ٹھہرایا جائے تو اہل زمین اس کے نیچے چھپ جائیں اور آسمان کو نہ دیکھ سکیں اور اگر اسے اس زمین پر ٹھہرایا جائے تو یہ زمین اس کی تحمل نہ ہو سکے۔ کیونکہ وہ اس سے بڑا ہے اور جب اسے کھانے کے ارادے سے مٹھی میں لیا جائے تو وہ اس ہاتھ میں آجاتا ہے۔ وہ ہوا سے زیادہ لطیف ہے۔ باوجود اس بڑائی کے وہ ہاتھ میں سما جاتا ہے اور یہ وہ امر ہے جو یہاں ہماری نظر میں محال ہے۔

حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا مشاہدہ کیا تو انہوں نے اس کی حکایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ بڑی چیز چھوٹی چیز پر ایراد کر سکتی ہے۔ بغیر اس کے کہ چھوٹی کو بڑی یا بڑی کو چھوٹی یا وسیع کو تنگ یا تنگ کو وسیع کیا جائے۔

جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سیب کی بڑائی باقی رہتی ہے اور اس پر چھوٹے ہاتھ کے ساتھ مٹھی میں لینا اور احاطہ کرنا موجود ہے۔
کیفیت مشہودہ غیر محدوت ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کے ساتھ حق تعالیٰ منفرد ہے۔

ہمارے نزدیک زمانے کا ایک دن ان کے نزدیک کئی سالوں کی مدت ہوتا ہے اور اس زمین کے زمانے مختلف ہوتے ہیں۔

چاندی کا خطہ کہا کہ میں اس زمین میں زمین کے ایک ایسے خطے میں گیا

جو سفید چاندی کی صورت تھا۔ اور اُس کے درخت، نہریں اور لذت والے پھل سب کے سب چاندی کی شکل کے تھے۔ اور وہاں رہنے والوں کے تمام اجسام چاندی کے تھے۔ ایسے ہی وہاں کی ہر زمین کے درخت، پھل، نہریں اور دریا اسی جنس سے پیدا کئے گئے تھے۔ جب اُن پھلوں کو کھایا جائے تو اِن میں لذت اور خوشبو دوسری تمام کھائی جانے والی چیزوں کی مثل ہوتی ہے۔ باوجودیکہ اِن کی لذت کی توصیف نہیں کی جاسکتی اور نہ بیان کی جاسکتی ہے۔

کافوری خطہ

یہ اِس زمین کے ایک سفید کافوری خطہ میں داخل ہوا اور اُس کے بعض مقامات آگ سے زیادہ گرم تھے۔ جس میں انسان داخل ہو کر جلتا نہیں۔ بعض مقامات معتدل اور بعض ٹھنڈے تھے۔ اور اِن زمینوں سے وہاں کی زمین بڑی ہے۔ یہ مقامات اسی بڑی زمین میں ہیں۔ اگر اِس میں آسمان رکھا جاتے تو صحرا میں پڑی ہوتی انگوٹھی کی طرح ہوگا۔

اور جو کچھ اِن تمام زمینوں میں ہے میرے نزدیک بہت اچھا ہے اور میرے مزاج سے زعفران کی زمین کا خطہ زیادہ موافقت رکھتا ہے۔

اِس زمین کے عجائب و غرائب

یہ نے دنیا کی کسی زمین میں وہاں کے عالم میں زیادہ ہشاشمش اور کھلا ہوا شخص نہیں دیکھا۔ اُن واردات کے ساتھ جو اُن پر ہوتی ہیں۔ وہ لوگ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ اور اُن کے کھانوں میں سے تعجب چیز امر یہ ہے کہ آپ وہاں سے کوئی چیز کھائیں یا پھل ٹوٹ جاتے تو اسی

وقت اُس کی جگہ پر دوسرا پھل لگ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز آگ آتی ہے جب اُس پھل کو آپ اپنے ہاتھ سے توڑ کر اُس جگہ سے علیحدہ کر دیں تو بھی اُس کی جگہ دوسرا پھل لگ جاتا ہے۔ اسے سوائے زیرک انسان کے کوئی نہیں جانتا۔ اُس زمین میں ہرگز نقص ظاہر نہیں ہوتا۔ یعنی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جب آپ وہاں کی عورتوں کی طرف دیکھیں گے تو آپ گمان کریں گے کہ جنت کی عورتیں ان کی نسبت ایسی ہیں جیسا جنت کی عورتوں کی نسبت ہماری بشری عورتیں ہوتی ہیں اور اُن سے جماع کی لذت کو کسی لذت کے ساتھ مشابہت نہیں دی جاسکتی۔ وہاں کے اہل زمین اپنے پاس آنے والے کے ساتھ عشق و محبت سے پیش آتے ہیں۔ اُن کے نزدیک تکلیف نہیں بلکہ وہ حق تعالیٰ کی تعظیم میں ایسی جبلت پر ہیں۔ اگر وہ اس کے خلاف استطاعت بھی رکھتے ہوں تو بھی وہ ایسا کام نہیں کرتے جو خدا کے حکم کے خلاف ہو یعنی وہ کوئی غلط حرکت کر ہی نہیں سکتے۔

ان کی عمارتیں ان کی ہمتوں سے پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ ہماری عمارتیں آلات اور حُسنِ صنعت سے تعمیر ہوتی ہیں۔

وہاں کے دریا

پھر ان کے دریا ہیں جن کا ایک دوسرے سے امتزاج نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

مَرْجٍ الْبَحْرِ مِّنْ يَّلْتَقِينَ لَا يَتَّخِذُ الْوَادِعَاتُ وَادِعًا لَّيْسَ بَيْنَهُنَّ مَآبِرٌ لَّا يُفْعَلُ فِيهَا شَرٌّ
الرَّحْمٰنُ آيٰت ۱۹ ء۰۲

دو میلے ہوتے دریا بہتے ہیں ان کے درمیان بزرخ ہے۔ وہ ایک دوسرے پر بغاوت نہیں کرتے۔

آپ سونے کے دریا کی انتہا دیکھیں تو اُس کی موجیں اٹھتی ہیں۔ اور

پڑوس کے لوجے کے دریا میں مل جاتی ہیں۔ مگر ایک میں دوسرے سے کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ حرکت اور بہنے میں اُن دریاؤں کا پانی ہوا سے زیادہ لطیف ہے۔ اور اُس کی صفائی کا یہ عالم ہے کہ اُس کے کناروں پر چلنے والے چار پائے اور زین اُس میں صاف نظر آتی ہے جس میں وہ دریا بہ رہا ہے۔ جب آپ اُس کے پانی کو پینا چاہیں گے تو اُس میں ایسی لذت پائیں گے جو کسی مشروب میں نہیں پائی جاتی۔

اُس میں نباتات کی تخلیق جیسا کہ تمام نباتات ہیں، سے بغیر تناسل کے ہوتی ہے بلکہ جس طرح ہمارے نزدیک حشرات الارض پیدا ہوتے ہیں اس میں بھی ہوتے ہیں۔ اور اُن کے پانی سے اُن کے نکاحوں کے انعقاد سے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ مگر وہ محض خواہش اور سرور کے لئے نکاح کرتے ہیں۔

مزید عجائبات

اُن کی سواریاں سوار کی خواہش کے مطابق بڑی اور چھوٹی ہوتی ہیں۔ جب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرتے ہیں۔ تو وہ خشکی اور تری میں سفر کرتے ہیں اور بڑو بحر میں اُن کی رفتار دیکھنے والے کے ادراک بصارت سے بھی تیز ہوتی ہے۔

وہاں کی مخلوق کے احوال میں تفادت ہے۔ ان میں سے بعض پر شہوت کا غلبہ ہے اور بعض پر جناب حق تعالیٰ کی عظمت کا غلبہ ہے۔ میں نے وہاں ایسے رنگوں کو دیکھا جو اس دنیا میں نہیں ہیں اور وہاں سونے کی کانیں دیکھیں جو سونے کی بھی نہیں اور پتیل کی بھی نہیں اور جواہرات کی بھی نہیں، سرخ یا قوت اس قدر صفا تھے کہ اُن سے نظر پار ہو جاتی۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ اُن

کے سفلی اجسام کے رنگ ہوا کی طرح ادراک کرتے ہیں اور رنگوں کے ساتھ یہ ادراک ایسے ہوتا ہے جیسے رنگوں کا تعلق اجسام کثیف میں ہوتا ہے۔

شہروں کے دروازوں پر یا قوت کے پتھروں کی گرہیں لگائی جاتی ہیں اور ان میں سے ہر پتھر پانچ سو گز کا ہوتا ہے۔ ہوا میں دروازے کی بلندی بہت بڑی ہوتی ہے اور اس پر اس قدر زیادہ اسلحہ لٹکایا ہوا ہوتا ہے کہ اگر زمین کی تمام ملکیت جمع کر لی جائے تو بھی اس کے برابر نہ ہو۔

ان کے ہاں بغیر سورج کے ظلمت اور روشنی ہوتی ہے۔ جو ایک دوسرے کے پیچھے ظاہر ہوتے ہیں اور وہ جان لیتے ہیں کہ کون سا زمانہ ہے۔ ان کی ظلمت بصارت کو ادراک سے محجوب نہیں کرتی جیسا کہ اسے روشنی محجوب نہیں کرتی۔ وہ لوگ بغیر عداوت و دشمنی اور فساد کے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں وہ جب دریا میں سفر کرتے ہوئے غرق ہوتے ہیں تو پانی ان پر غلبہ نہیں کرتا جیسا کہ ہمیں ڈبو دیتا ہے بلکہ وہ اپنے چوپایوں کی طرح دریا میں چلتے ہیں۔ یہاں تک کہ ساحل پر پہنچ جاتے ہیں۔

وہاں زلزلے کیوں آتے ہیں

اس زمین میں ایسے زلزلے آتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ یعنی ہماری زمین پر آتیں تو زمین اٹھ جائے اور جو کچھ زمین پر ہے وہ سب ہلاک اور برباد ہو جائے۔

اس نے کہا! ایک دن میں ان کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا کہ شدید زلزلہ آیا اور میں نے دیکھا کہ عمارتیں اس قدر تیزی سے ٹھہرا رہی تھیں جتنی تیزی بصارت کے لئے بھی ممکن نہیں۔ اور ہمیں پتہ بھی نہ چل سکا

گویا کہ ہم زمین کے ایک قطعہ پر بیٹھ ہوئے ہیں اور زلزلہ رک گیا ہے۔ جب ہم زلزلے سے فارغ ہوئے اور زمین ٹھہر گئی تو اس جماعت نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری بیٹی فاطمہ کی عزاداری کرنے لگے۔

میں نے کہا! میں تو اسے خیریت و عاقبت کے ساتھ اس کی والدہ کے پاس چھوڑ کر آیا تھا۔

انہوں نے کہا! آپ سچ کہتے ہیں مگر یہ زمین اس وقت متزلزل ہوتی ہے جب ہمارے ساتھ بیٹھا ہو شخص یا اس کے اہل خانہ سے کوئی شخص فوت ہو جائے اور یہ زلزلہ آپ کی بیٹی کی موت کی وجہ سے آیا ہے۔ اس کے حال کا پتہ کرو۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا میں ان کے ساتھ بیٹھا اور میرے ساتھی میرے آٹھنے کا انتظار کرتے رہے۔ جب میں نے ان سے علیحدہ ہونے کا ارادہ کیا تو وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے راستہ کے دہلیز پر آگئے اور انہوں نے اپنا لباس لے لیا اور میں اپنے گھر آ گیا۔ میری ملاقات ایک ساتھی سے ہوئی تو اس نے کہا۔ فاطمہ پر نزع طاری ہے۔ میں اس کے پاس آیا تو وہ فوت ہو چکی تھی، اور میں ان دنوں مکہ میں مجاور تھا۔ چنانچہ اپنی بیٹی کی تجہیز و تکفین کے بعد اسے جنت المعلیٰ میں دفن کیا۔

تو یہ اس زمین کے تعجب خیز امور ہیں جن کی میں نے خبر دی۔

وہاں کعبہ بھی ہے

اس زمین میں میں نے ایک کعبہ دیکھا۔ وہاں کے رہنے والے بغیر لباس کے اس کا طواف کرتے تھے اور وہ مکہ معظمہ کے بیت اللہ شریف سے بڑا تھا۔ اس کے چار ارکان تھے۔ جب لوگ اس کا طواف کرتے تو وہ ان کے ساتھ گفتگو

کرتا اور انہیں سلام کرتا۔ اور وہ انہیں ان علوم سے مستفید کرتا جو ان کے پاس نہیں تھے۔

مٹی کا سمندر پتھروں کی کشتی

میں نے اس زمین میں مٹی کا ایک سمندر دیکھا جو پانی کی طرح جاری تھا اور چھوٹے اور بڑے پتھروں کو دیکھا جو ایک دوسرے کی طرف اس طرح چل رہے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف چلتا ہے۔ یہ پتھر طبعی طور پر ایک دوسرے سے ناصط نہ رکھتے تھے بلکہ ان کا فاصلہ لوہے اور مقناطیس کی کشتی کی طرح تھا، کہ اُس میں قوت نہیں کہ اُسے روک سکے۔ چنانچہ جب انہیں چھوڑ دیا جاتا تو وہ ایک مخصوص ناصط سے ایک دوسرے کی طرف چلتے ہوئے ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے اور ان پتھروں سے ایک کشتی کی صورت پیدا ہو جاتی۔ اور میں نے ان میں سے ایک چھوٹی سی کشتی دیکھی۔

جب ان پتھروں کا سفینہ مکمل ہو جاتا تو وہ لوگ اُس میں سوار ہو کر مٹی کے دریا میں چھوڑ دیتے اور اپنی خواہش کے مطابق دوسرے شہروں میں سفر کرتے تو اپنی خاصیت کے مطابق ریت، مٹی وغیرہ سفینے کے بیرونی حصے میں چمٹ جاتی۔

میں نے وہاں جو کچھ دیکھا ان میں سفینوں کا اس دریا میں چلنا عجیب تر تھا۔ ان سفینوں کی صورت ایک جیسی ہوتی ہے۔ سفینے کے دونوں بازوؤں کے آخر پر دو بڑے ستون ہوتے ہیں اور یہ سفینے سوار کے قدم سے اونچے ہوتے ہیں۔ اس سفینے کی زمین پھلی جہت سے دونوں ستونوں کے درمیان کھلی اور دریا کے برابر ہوتی ہے اور اُس میں اس دریا کی ریت سے اپنی خاصیت کے ساتھ ہرگز کوئی چیز داخل نہ ہوتی۔

اور اُس کشتی کی شکل یہ ہے۔

وہاں کے شہر

اس زمین میں شہر ہیں جن کا نام

روشنی کے شہر ہیں۔ ان میں عارفوں سے

وہی شخص داخل ہو سکتا ہے جو موصفا اور اختیار دیا گیا ہو۔ ان شہروں کی تعداد تیرہ^{۱۳}

ہے اور یہ سب ایک ہی سطح پر بنے ہوتے ہیں۔ ان کی بنیادیں عجیب ہیں۔ یہ شہر

اس زمین کے ایک ہی مقام پر بنائے گئے ہیں۔ ان میں ایک چھوٹا شہر ہے اور اس

کی دیواریں بہت بڑی ہیں جب سوار اُس کا چکر کاٹنا چاہے تو اُسے تین سال کا

عرصہ درکار ہے۔

جب اس شہر کو قائم کیا تو انہوں نے اُسے اپنے منافع و مصالح اور اعداد

کا خزانہ مقرر کیا اور بعد ازاں اُس کے پہلوؤں میں برج بنائے جو شہر کے برجوں

سے اونچے ہیں اور ان کی عمارت پتھروں سے تعمیر کی۔ یہاں تک کہ وہ عمارت گھر

کی چھت کی طرح ہو گئی۔ انہوں نے اس چھت کو زمین بنا کر اُس کے اوپر ایک

اور بہت بڑے شہر کی بنیاد رکھی۔ جس کی عمارتیں اُس سے بڑی تھیں۔ انہوں

نے اُس شہر میں سکونت اختیار کی اور وہ اُن سے تنگ ہو گیا تو انہوں نے

اُس پر دوسرے بہت بڑے شہر کی بنیاد رکھی۔ اور وہ ہمیشہ عمارتیں بناتے

رہے اور ایک طبقے پر دوسرے طبقے کی بنیادیں رکھتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ

ان کی تعداد تیرہ^{۱۳} ہو گئی۔

پھر میں کچھ مدت کے لئے اُن سے غائب رہا اور دوسری مرتبہ اُن کی طرف

گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے دو شہر مزید بنائے ہیں جن میں ایک کو دوسرے کے

اوپر بنایا گیا ہے۔ اور ان میں ان کے لئے بادشاہ ہیں۔ جن میں لطف اور رحم دلی پائی جاتی ہے۔

وہاں کے بادشاہ

میں نے ان میں سے ایک جماعت کے ساتھ صحبت اختیار کی اور وہ بمنزلہ حمیر میں نیل کے اتباع کرنے والا تھا۔ اور میں نے کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ اُسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر نے اپنی ملکی تدبیروں سے روک رکھا تھا۔ میں نے اُس کے ساتھ نفع حاصل کیا اور اُس کے ساتھ بہت سی مجلسیں کیں۔

ان میں ایک بادشاہ کا نام ذوالعرف تھا اور وہ بہت بڑا بادشاہ تھا۔ میں نے زمین کے بادشاہوں میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کی طرف اُس سے زیادہ بادشاہوں کے پیغام لانے والے آتے ہوں۔ وہ بہت زیادہ متحرک اور نرم تھا۔ وہ اپنی طرف آنے والوں کے ساتھ لطف اور مہربانی سے پیش آتا۔ لیکن جب وہ غضب ناک ہوتا تو اُس کے غصے کے سامنے کوئی چیز نہ ٹھہرتی۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے جو چاہی قوت عطا فرما رکھی تھی۔

میں نے اُس زمین کے دریا کا ایک بادشاہ دیکھا جو منبع الحمی تھا اور سابع کے نام سے بلایا جاتا تھا۔ وہ کم مجالس کرتا تھا۔ لوگ اُس سے بلنا چاہتے تھے اور وہ کسی کی طرف التفات اور توجہ نہ کرتا تھا۔ اُس کے پڑوس میں ایک بہت بڑا سلطان تھا۔ اُس کا نام سابق ہے۔ جب اُس کے پاس کوئی شخص آتا تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا اور بہان کے آنے سے اُس کے چہرے پر لبشاشت اور

خوشی کا اظہار ہوتا۔ اور اپنے حاجت مند کے سوال سے پہلے تمام لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ میں نے اُسے اُس میں کہا تو اُس نے مجھے کہا! مجھے یہ پست نہیں ہے کہ مخلوق سے غیرت سوال کے باعث سائل کے چہرے پر ذلت دیکھوں۔ کہ وہ کسی غیر اللہ کے سامنے ذلت اٹھائے اور وہ شخص توحید کے قدم پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقفیت رکھتا ہو۔ اور بہت سے چہرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حجاب کے ساتھ اسباب موضوعہ کی طرف مصروف رہتے ہیں۔ تو یہ امر مجھے ہمان کی تکریم پر ابھاتا ہے۔

ایک اور بادشاہ

اُس نے کہا! میں ایک اور بادشاہ کے پاس گیا جسے القام بامر اللہ کے نام سے پکارتے۔ وہ اپنے دل میں عظمت الہیہ کے غلبہ سے ہمان کی طرف التفات نہ کرتا۔ اور نہ اُس ہمان کو جانتا۔ عارفوں سے جو ہمان اُس کے پاس آتا تو وہ صرف اُسے اس لئے دیکھتا کہ وہ کس حال پر ہے۔ اُس نے اپنے ہاتھ ملزموں اور عبد در ماندہ کی طرح اپنے سینے پر باندھ رکھے تھے اور دونوں پاؤں کے مقام کو سر جھکا کر دیکھ رہا تھا۔ اُس سے کوئی بال حرکت نہیں کرتا تھا اور نہ اُس سے اعضاء مضطرب تھے۔ جیسا کہ ایک قوم کی اُن کے سلطان کے ساتھ حالت کے بارے میں کہا گیا ہے۔

كانما الطير منهم فوق رؤسهم

لا خوف ظلم ولكن خوف اجلال

” جیسا کہ اُن کے سروں کے اوپر پرندہ بیٹھ جائے تو جلال الہی کے خوف سے اُن کا یہ حال ہے۔ لیکن خوف اجلال سے پرندہ اُن سے نہیں ڈرتا۔“

عارفین اُس سے مراقبہ کے حال کی تعلیم دیتے ہیں۔

غیرت مند بادشاہ

اُس نے کہا! میں نے ایک بادشاہ کو دیکھا تو رداغ کے نام سے منسوب کرتے تھے۔ وہ مہیب المنظر، لطیف الخیر، شدید غیرت مند اور دائم الفکر تھا۔ جب وہ کسی کو طریقِ حق سے نکلنے دیکھتا تو اسے حق کی طرف لوٹا دیتا۔ کہا! کہ میں نے اس کی صحبت سے فائدہ اٹھایا اور وہاں کے بہت سے بادشاہوں کے ساتھ مجلس کی اور ان کے عجائب سے یہ امر دیکھا کہ ان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم راجح تھی۔

اگر ہم اسے کھول کر تحریر کریں تو کتابت کرنے والا اور سننے والا تنگ آ جاتے۔ پس اُس زمین کے عجائبات سے اسی قدر کافی ہے۔

وہاں اٹھارہ بادشاہ ہیں

ان کے شہر بے شمار ہیں اور وہاں کے دیہات سے زیادہ ہیں اس مملکت کے اٹھارہ بادشاہ ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر ہم نے کیا ہے اور بعض سے سکوت اختیار کیا ہے۔

ہر بادشاہ کے لئے جو سمیرت و احکام ہیں وہ دوسرے کے لئے نہیں ہیں۔

کھانا بادشاہ کھلاتے ہیں

اُس نے کہا! ایک دن میں ان کے دیوان میں گیا تاکہ ان کی ترتیب کو دیکھوں۔ تو میں نے ہر بادشاہ کو دیکھا کہ اپنی رعایا کا رزق دینے پر قائم ہے۔ جو پیٹنے وہ پہنچے تو میں نے انہیں دیکھا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو بے شمار

خلقت کھڑی ہوگئی۔ اُن کا نام جبات ہے اور وہ ہر گھر کے قاصد تھے اور امیر اُسے مطبخ سے اُس کے خاندان کی مقدار پر کھانا عطا کر دیتا اور وہ جھابی کو لے کر واپس چلا جاتا اور جو شخص انہیں کھانا تقسیم کرتا۔ وہ ایک ہوتا اور دوسرا نہ ہوتا۔ اُس کے ہاتھ قاصدوں کی مقدار لمبے تھے۔ پس وہ ایک ہی وقت میں کھانا ہر شخص کے برتن میں ڈال دیتا اور وہ واپس چلا جاتا۔ جو مزید کھانا بچ رہتا اُسے اٹھا کر وہ خزانے کی طرف لے جاتا۔ جب اس تقسیم سے نارغ ہو جاتا تو خزانے میں داخل ہو جاتا۔ اور فاضل کھانے کو لے کر اُن نیکروں کے پاس آ جاتا جو بادشاہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے۔ چنانچہ وہ اُن کی بھولی میں کھانا ڈال دیتا اور وہ اُسے کھا لیتے اور وہ ہر روز ایسے ہی کرتے۔

ہر بادشاہ کے خزانے پر خوبصورت شخص مقرر ہوتا جسے خازن کہتے۔ اس بادشاہ کی تمام مملکت اُس کے ہاتھ میں ہوتی۔ اُن کی شرع سے یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو والی بنا کر معزول نہ کرتے۔

ہر کام پر ایک شخص ہوتا

میں نے اُن میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کی حرکات مجھے بہت اچھی معلوم ہوتیں۔ وہ بادشاہ کے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا اور میں بادشاہ کے دائیں طرف تھا۔ میں نے اُس بادشاہ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک اس شخص کا کیا مقام ہے؟ بادشاہ نے تبسم ریزہ ہو کر کہا۔ "تجھے یہ اچھا لگتا ہے؟" میں نے اسے کہا! "ہاں!"

بادشاہ نے کہا! "یہ معمار ہے جو ہماری سکونت کے لئے گھر بناتا ہے اور شہر بناتا ہے۔ تم نے جو کچھ دیکھا اسی کے عمل کے آثار ہیں۔"

میں نے اُن کے صرافہ بازار میں دیکھا کہ پورے شہر میں اُن کا کھرا کھوٹا دیکھنے والا ایک ہی شخص ہے۔ علاوہ ازیں اُس بادشاہ کے زیر تسلط جتنے بھی شہر ہوتے ہیں اُن میں بھی کیلاؤ ہی ستار ہوتا۔

ایسے ہی میں نے اُن کی سیرت میں دیکھا کہ اُن کا ہر امر ایک ہی شخص کے سپرد تھا۔ لیکن اُس کے لئے کارندے ہوتے۔

اس زمین کے رہنے والوں کو اللہ کی معرفت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی۔ ہر وہ چیز جسے عقل ہمارے نزدیک دلیل کے ساتھ محال جانتی ہے۔ ہم نے اُسے اُس زمین میں ممکن اور وقوع پذیر دیکھا۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

خدا قادر ہے

ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ عقیدتیں قاصر ہیں اور اللہ تعالیٰ اجتماعِ خُصَدین، جسم کے دو مکاتوں میں موجود ہونے، عرض کا اپنی ذات کے ساتھ قیام و انتقال اور معنی کے معنی کے ساتھ قیام کرنے پر قادر ہے۔

ہمارے نزدیک وارد ہونے والی ہر آیت و حدیث جسے عقل اُس کے ظاہر سے پھرتی ہے۔ اُسے ہم نے اُس زمین میں اُس کے ظاہر پر پایا اور ہر جسم میں روحانی فرشتہ اور جتن اور ہر وہ شکل جسے انسان خواب میں دیکھتا ہے مشکل ہو سکتا ہے۔ پس اُس زمین کے اجساد کے لئے اُس زمین میں مخصوص مقام ہے اور اُن کے لئے تمام عالم کی طرف کھینچے ہوئے رقائق ہیں اور ہر رقمیقہ پر ایک ایمن ہے جب یہ ایمن ارواح سے کسی روح کا معائنہ کرتا ہے وہ

ان صورتوں سے کسی صورت کے لئے مستعد ہوتا ہے۔ پس آسے آس صورت کا لباس پہنا دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت اپنا لیتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس زمین کو حق تعالیٰ نے برزخ میں بنایا ہے اور اُس کے اجساد کے لئے اُس کی عین سے ایک مقام مقرر فرمایا ہے۔ موت کے بعد اور نیستی کی حالت میں اُن کا روحانیت کا لباس اور نقوس اُس کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔

پس ہم اُس زمین کا ایک عالم ہیں اور اُس زمین کی ایک سمت جنت میں داخل ہوتی ہے جس کا نام سوق یا بازار ہے۔

ایک دقیق مثال

ہم آپ کے لئے اُس طرف کی مثال امتداد کی صورت بیان کرتے ہیں جس کا عالم اُس زمین سے بلا ہوا ہے۔

چنانچہ یہ ایسے ہیں کہ انسان جب چراغ یا سورج اور چاند کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر ابروؤں کے ساتھ جسم مستیز اور آنکھ کے درمیان اس جسم مستیز کی طرف اُن خطوط کی شبیہ کو دیکھتا ہے جو چراغ سے اُس کی آنکھ کی طرف اتصال کرتی ہے۔ چنانچہ جب ناظر کے مقابلہ میں یہ پلکیں تھوڑی تھوڑی اکٹھی ہیں تو وہ اِن خطوط کو لمبا دیکھتا ہے جو اُس جسم منور کی طرف جاتے ہیں۔

پس جسم منور اِس زمین سے اِن صورتوں اور ناظر کے لئے معینہ مقام کی مثال ہیں اور عالم اور امتداد کی مثال یہ خطوط ہیں جیسا کہ اجساد کی صورتیں نیستی میں اور موت کے بعد اُس کی طرف اور جنت کے بازار کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔

وہ ارواح جو اُس سے متلبس ہیں اور ان خطوط کی رویت کی طرف تیرا قصد
 اس فعل کے ساتھ پلکوں کے حائل ہونے والے کے ارسال کرنے سے ہے۔ ناظر
 اور جسم منور کے درمیان استعداد کی مثال ہے۔ اور ان خطوط کا اٹھانا اس
 حال کے نزدیک استعداد و انقباض خطوط کے نزدیک صورتوں کا اٹھانا ہے اور
 منور جسم کی طرف رُقع حائل کے وقت صورتوں کا رجوع اس زمین کی طرف زوال
 استعداد کے وقت ہے۔

اس بیان کے بعد کوئی بیان نہیں ہم نے اس زمین کے عجائبات اور
 جو اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اس کے معارف اپنی بڑی کتاب میں کھول کر
 بیان کئے ہیں جو ہم نے تالیف کی ہے۔

الحمد للہ گیارھویں جز اور آٹھویں باب کا ترجمہ ختم ہوا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

باب نہم

وَجُودِ اَرْوَاحِ مَا رَجِيَهُ نَارِيَهُ كِي مَعْرِفَتِ كَابِيَانِ !

سورۃ الجن برزخا بین شیعین	مرج النار والنبات فقامت
فی حضيض و بین روح بلا این	بین روح بحسب ذی مکان
طلب القوت للتغذی بلامین	فالذی قابل التجسم منها
قبل القلب بالتشکل فی العین	والذی قابل الملائک منها
و یجازی مخالفوهم بنارین	ولهذا یطیح وقتا ویعصی

اگ اور نباتات سے توجہ کی صورت قائم ہوئی جو دو چیزوں کے درمیان
برزخ ہے۔ پستی اور روح لامکان کے درمیان، اور مکان والا روح مجسم کے
درمیان ہے جس نے اس سے جسم کو قبول کیا۔ وہ امین کے ساتھ اپنی غذا کے
لئے کھانا طلب کرتا ہے۔ اس سے جو فرشتوں کے مقابل ہوا۔ اس نے عین کے
ساتھ متشکل قلب قبول کیا۔

اس لئے وہ کسی وقت فرمانبردار اور کسی وقت نافرمان ہوتا ہے اور ان کے
مخالفوں کو دو جہنموں کے درمیان بدل دیا جاتا ہے۔

شعلہ مارنے والی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ الرَّحْمٰنِ آيٰتِ ۱۵
 اللہ تعالیٰ نے جنوں کو شعلہ مارنے والی آگ سے پیدا فرمایا۔
 صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا اور آس نے جنوں کو
 آگ سے پیدا کیا۔ اور انسان کو آس چیز سے پیدا فرمایا جو تمہارے لئے کہی گئی۔

تخلیقِ انسانی میں اختصار کیوں

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی تخلیق کے بارے
 میں فرمایا کہ جو چیز تمہارے لئے کہی گئی اور ملائکہ اور جنوں کی تخلیق کی طرح وضاحت
 نہیں فرمائی تو اس سے آپ کو اختصار مطلوب تھا۔ کیونکہ آپ کو جامع کلمات عطا
 ہوئے تھے اور یہ اسی جامعیت سے ہے کیونکہ ملائکہ اور جن اپنی اصل تخلیق
 سے مختلف نہیں۔

انسان کی تخلیق مختلف ہے

رہا انسان تو یہ اپنی تخلیق سے چار انواع پر مختلف ہے۔
 حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق حضرت حوا علیہا السلام کی تخلیق کے
 مشابہ نہیں اور حضرت حوا علیہا السلام کی تخلیق تمام بنی آدم کی تخلیق کے
 مشابہ نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق مخلوق سے مشابہ نہیں جیسا کہ
 ہم نے ذکر کیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختصار کا قصد فرمایا۔
 اور تخلیقِ انسان کی تفصیل جو ہمیں پہنچی ہے۔ اُسے اسی مقام پر رہنے
 دیا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے اور حضرت حوا علیہا السلام پسلی

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رُوح پھونکنے سے اور بنی آدم کو ماہِ مہین سے پیدا کیا۔

اربعہ عناصر کی تشریح

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارکانِ اربعہ کو پیدا فرمایا اور فلک کو اکب ثابتہ کے مقعر کی طرف دھوئیں کو بلند کیا اور اس دھوئیں کو پھاڑ کر سات آسمان پیدا کئے جو ایک دوسرے سے امتیاز کرتے ہیں اور ہر آسمان میں اس کے امر کی وحی فرمائی۔

اس کے بعد زمین میں قوتوں کے اندازے قائم کئے اور یہ سب کچھ چار روز میں پیدا ہوا۔

پھر زمین کے آسمانوں کے لئے فرمایا کہ طوعاً و کرہاً میری اطاعت کریں۔ یعنی جب تم دونوں سے میں کسی چیز کا ارادہ کروں تو اس پر فرماں برداری کرو۔ پس دونوں نے کہا، ہم تیری اطاعت کرنے والے ہیں۔

پس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے درمیان تمام معنویہ مقرر فرمایا۔ اور اللہ سبحانہ نے زمین سے مولدات و معدنیات، اور نباتات و حیوانات کو وجود میں لانے کا ارادہ فرمایا۔ اور زمین کو اہل خانہ کی طرح مقرر فرمایا اور آسمان کو شوہر کی طرح مقرر فرمایا اور آسمان اس امر کو زمین کی طرف ڈال دیتا جو اسے اللہ تعالیٰ وحی فرماتا۔ جیسا کہ مرد دعورت میں جماع کے ساتھ پانی ڈال دیتا ہے۔ اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے طبقات پر تخوینات سے جو حیات رکھی ہے اسے ظاہر کر دیتی ہے۔ جب ہوا اس سے مشتعل اور گرم ہوتی ہے تو چراغ کی مثل روشن ہو جاتی ہے۔ آگ کے اس شعلے کا مشتعل ہونا

احتراق ہوا ہے۔ اور اس کا نام مارچ ہے یعنی شعلہ مارنے والی آگ۔ کیونکہ آگ کا ہوا سے اختلاط ہوتا ہے۔ اور یہ اشتعال ہوا ہے۔ اس لئے کہ مرچ کا معنی اختلاط ہے اور مرچ کا نام مارچ اس وجہ سے ہے کہ اس میں نباتات کا اختلاط ہے تو یہ ہوا اور آگ دو عنصروں سے ہے۔ یعنی جنات۔

جیسا کہ آدمی مٹی اور پانی کے گوندھنے سے دو عنصروں سے پیدا ہوا تو اس کا نام ”طین“ رکھا گیا۔

جنات کیوں متکبر ہیں

جیسا کہ آگ اور ہوا کے امتزاج سے اسم ”مارچ“ بنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مارچ میں جنوں کی صورت کو کھولا۔ کیونکہ جنات میں ہوا ہے۔ اس لئے وہ جس صورت میں چاہیں متشکل ہو جاتے ہیں۔ اور جن میں آگ ہے جو اسے ہلکا پھلکا اور بہت ہی لطیف رکھتی ہے اور جن میں قہر و تکبر اور غرور ہے کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے جو ارکانِ مکان سے بلند ہوتی ہے۔ اور اس کے لئے محال اشیاء پر تسلط ہے۔ جس کا اقتدار اس کی طبیعت کرتی ہے اور یہی سبب تھا کہ اس نے اللہ عزوجل کے فرمان کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار اور غرور کیا اور یہ تاویل پیش کی کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یعنی اس اصل کے حکم کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارکانِ اربعہ کے درمیان ارسال فرمایا تھا۔ اور یہ نہ جانا کہ پانی کا تسلط اور غلبہ جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا اس سے زیادہ طاقتور ہے کیونکہ وہ آگ کو جُھادیتا ہے اور مٹی اس سے ٹھنڈک اور خشکی کی وجہ سے زیادہ نباتات والی ہے۔

انسان کیوں متواضع ہے

پس آدم کے لئے قوت اور ثبات ان دونوں ارکان کے لئے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ان دونوں سے پیدا فرمایا ہے۔ اگرچہ اس میں باقی ارکان ہیں لیکن ان کے لئے یہ تسلط اور غلبہ نہیں۔ اور وہ ہوا اور آگ ہیں۔ جیسا کہ جنات میں باقی ارکان ہیں جن کا نام مارج ہے لیکن ان کے لئے اس پیدا آتش میں یہ غلبہ نہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تواضع اور انکسار اس کی طینت و طبیعت کے ساتھ عطا فرمائے ہیں۔

چنانچہ اگر وہ تکبر کرتا ہے تو وہ اس کے لئے عارضی امر ہے جس کو وہ آگ کے رکن کی وجہ سے قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ صورتوں کا اختلاف اپنے خیال اور اپنے احوال میں ہوا سے قبول کرتا ہے۔

اور جنات کو آتشی طبع کے طور پر تکبر عطا ہوا ہے۔ اگر وہ کسی امر میں تواضع سے کام لیتا ہے تو یہ اس کے لئے عارضی ہے جس کو وہ مٹی سے قبول کرتا ہے۔

جنات کا انکسار کیوں ہے

جیسا کہ شیطان ہونے کے باوجود وہ اغوار پر ثبات کو قبول کرتا ہے اور اگرچہ وہ شیطان ہے لیکن فرماں برداری پر ثبات کو قبول کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس سورت رحمن کی تلاوت کے وقت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دیتے ہوئے فرمایا جب میں نے یہ سورت

جنوں پر تلاوت کی تو انہوں نے اسے تم سے زیادہ اچھے طریقے سے سنا۔ جب میں
 نبیؐ آلا، ربکا تکتہ بن کی تلاوت کرتا تو وہ کہتے۔ اے ہمارے رب ہم تیری کسی چیز کو
 نہیں جھٹلاتے۔ ان کا یہ انکسار مٹی اور پانی کی وجہ سے ہے جو آگ کی گرمی کی وجہ
 سے زائل ہو جاتی ہے۔ تو ان میں ہماری مثل فرماں بردار بھی ہیں اور گنہگار بھی
 اور وہ ملائکہ کی طرح سورتوں میں متشکل ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ
 ہماری نظروں کو انہیں دیکھنے سے روک دیتا ہے تو ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ مگر
 جب اللہ تعالیٰ چاہے۔ اپنے بعض بندوں کے لئے کھول دیتا ہے اور وہ انہیں
 دیکھ لیتے ہیں چوتھو وہ عالم سخافت اور لطافت سے ہوتے ہیں اس لئے صورت
 حسیہ سے جس میں چاہیں متشکل ہو جائیں۔

اصلی صورت جس کی طرف روحانیوں کا انتساب ہے وہ پہلی صورت
 ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود میں لاتے وقت پہلے پیدا فرمائی۔ پھر یہ صورتیں
 اُس کے ارادہ کے مطابق مختلف ہو جاتی ہیں۔ جس صورت میں داخل کرنا
 چاہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنکھوں سے پردہ اٹھائے۔ یہاں تک
 کہ ہم اُس صورت کو دیکھ لیں گے جس تو بہ صورتہ کو اللہ تعالیٰ نے خیال
 کرنے والے کے خیال میں تصویر کے ساتھ موکل بنایا ہے تو ہم اُسے ظرورت
 الانیہ کے ساتھ مختلف صورتوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ ایک دوسرے
 سے ملتی نہیں۔

جنوں کی اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے

جب شعلے میں رُوح پھونکی گئی اور وہ ہلکا ہونے کی وجہ سے مضطرب
 تھا اور اس پھونک نے اُسے اور بھی مضطرب کر دیا۔ اور اُس پر ہوا

غالب آگتی۔ اور وہ ایک حالت پر قرار نہ لے سکی۔ تو اس صورت پر عالم جنات ظاہر ہو گئے۔

جیسا کہ تناسل بشری میں رحم میں پانی ڈالتے سے اس صنف بشریہ آدمیہ میں اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی رحم موتی میں ہوا ڈالتے سے جنات میں تناسل واقع ہوتا ہے اور ان سے صنف جنات میں ذریت و توالد کا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ جنات کا وجود آگ کی کمان سے ہے۔ اور ان کا وجود آگ کی کمان سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے۔ وارد نے ایسا ہی ذکر کیا ہے۔

جن انسان سے کتنا عرصہ پہلے پیدا ہوئے

جنات کی تخلیق اور آدم کی تخلیق کے درمیان ساٹھ ہزار سال کا عرصہ ہے بعض لوگوں کا گمان ہے کہ جنات کا توالد چار ہزار سال گزرنے کے بعد منقطع ہو جاتا ہے جب کہ بشر کا توالد سات ہزار سال گزرنے کے بعد منقطع ہوتا ہے لیکن اس امر پر واقع نہیں ہوتا بلکہ راجح امر یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پس جنات میں توالد آج تک باقی ہے اور ایسے ہی ہم میں ہے۔

آپ اس کے ساتھ تحقیق کر سکتے ہیں کہ آدمی کی کتنے سال عمر باقی ہے اور دنیا ختم ہونے اور فنا بر بشر کے لئے اس کے ظاہر ہونے سے اور اس کے دارِ آخرت کی طرف منقلب ہونے تک کتنا عرصہ باقی ہے۔ یہ علم میں راسخین کا مذہب نہیں۔ بلکہ بہت ہی کم لوگوں کا گمان ہے۔

جنات کیسے پیدا ہوتے ہیں

پس ملائکہ انوار میں پھونکی ہوئی ارواح ہیں اور جنات ہواؤں میں پھونکی

ہوئی ارواح ہیں اور انسان جسموں میں پھونکی ہوئی ارواح ہیں۔

کہتے ہیں کہ جنات سے اُس کی موت پہلے نہیں پیدا ہوتی۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہا السلام پیدا ہوئیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جن میں اندام نہانی پیدا کئے اور اُس نے اپنے آپ سے خود ہی مجامعت کی تو اُس سے ذریتِ آدم کی طرح مذکر اور مؤنث پیدا ہوئے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے مجامعت کی تو ان سے مخنث پیدا ہوئے۔ اسی لئے برزخ میں جنات فرشتوں اور انسانوں کے مشابہ ہیں جیسا کہ مخنث کی مشابہت مذکر سے بھی ہوتی ہے اور وہ مؤنث سے بھی مشابہ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ وہ روایت بیان کی ہے جو ہم سے بیان ہوئی کہ دین کے ایک امام نے ایک مخنث کو دیکھا جس کے پاس دو لڑکے تھے ایک لڑکے نے اُس سے پشت کی طرف سے اور ایک نے اُس کے پیٹ کی طرف سے جماع کیا تو اُس کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی۔ مخنث کا نام انخناث سے ہے اور وہ استرقار کے معنوں میں ہے اور رفاوت و استرخاء کا معنی قوت اور شدت کا نہ ہونا ہے۔ پس اُس میں نہ تو مذکر کی طرح نر کی قوت ہوتی ہے اور نہ مؤنث کی طرح مادہ کی قوت ہے۔ چونکہ وہ دونوں قوتوں میں سُستی اور کمزوری کا شکار ہوتا ہے اس لئے اُسے خنثی یا مخنث کہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

جنوں کی غذا جنات پر چونکہ ہوا اور آگ غالب ہوتی ہے۔ اس لئے ان

کی وہ غذا ہوتی ہے جسے ہوا اٹھا لیتی ہے اور وہ ہڈیوں کی چربی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُن کا رزق ہڈیوں میں مقرر فرمایا ہے۔ پس ہم دیکھتے ہیں تو ہڈیوں کے جوہر اور اُن پر چڑھے ہوئے گوشت میں سے کسی چیز کو کم نہیں پاتے۔ اس سے ہمیں قطعی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں اُن کا رزق مقرر فرمایا ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہڈیاں تمہارے جن بھائیوں کے لئے خوراک ہے اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُن کے لئے ان میں رزق رکھا ہے۔

مکاشفین میں سے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میں نے جنوں کو دیکھا کہ وہ ہڈیوں کے پاس آ کر درندوں کی طرح سونگھتے پھر واپس چلے جاتے۔ وہ ہڈیوں کو سونگھ کر اپنی غذا اور قوت حاصل کر لیتے ہیں۔ پس لطیف و خیر ذات پاک ہے۔

جنوں کا ملاپ

جنات کا جماع کے وقت ایک دوسرے سے ملاپ اس طرح ہے جیسے آپ آتش دان یا انگلیٹھی سے دھواں خارج ہوتا دیکھتے ہیں کہ ایک دھواں دوسرے دھوئیں میں داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح جنات ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں اور دونوں میں سے ہر ایک اس دخول سے لذت اندوز ہو لیتا ہے اور اُن کا ملاپ کھجور کے مجرد راجح کے ساتھ پیچھے ہٹنے کی طرح ہے ایسے ہی اُن کی غذا برابر ہے۔

بگولے کب اٹھتے ہیں جنات کے شعوب و قبائل ہوتے چنانچہ بیان کیا گیا

ہے کہ اصولی طور پر ان کے بارہ قبیلے ہیں۔ پھر ان میں انفاذ کی طرف شاخیں ہیں اور ان کے درمیان بڑی بڑی جنگیں واقع ہوتی ہیں اور بعض بگولے عین چتوں کی جنگ کے وقت پیدا ہوتے ہیں کیونکہ بگولہ جب دو ہواؤں کے درمیان مقابل میں آتا ہے تو ہر ہوا ایک دوسری کو آگے نکل جانے سے روک دیتی ہے۔ اور ان کی آپس کی یہ رکاوٹ ایک دائرہ بنا دیتی ہے جو عیار میں بظاہر دیکھی اور محسوس کی جاسکتی ہے اور اس کے آثار دو متضاد ہواؤں کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کی جنگیں اس کی مثل ہوتی ہیں اور ہر بگولہ ان کی جنگ کی وجہ سے نہیں ہوتا۔

عمر و جن کی بابت یہ بات مشہور روایت میں آتی ہے کہ اس کا قتل بگولے میں ہوا جو دیکھا گیا اور جب یہ بگولہ منتشر ہوا تو عمر و قریب المرگ تھا اور کچھ دیر بعد وہ مر گیا۔ اور وہ چتوں میں نیک بندہ تھا۔ اگر یہ کتاب اخبار و حکایات پر مبنی ہوتی تو ہم اس میں اس گوشہ کا بھی ذکر کرتے۔ مگر یہ کتاب علم معانی پر ہے۔ پس آپ یہ حکایات تو تاریخ ادب اور ان کے اشعار میں دیکھیں۔

روحانیوں کو قید کرنے کا طریقہ

ہم پھر واپس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عالم روحانی جب متشکل ہو کر صورتِ حسیہ میں ظاہر ہو تو آنکھ اسے قید کر لیتی ہے اور اس کی یہ طاقت نہیں کہ وہ اس صورت سے نکل سکے جب تک کہ خاصیت کے ساتھ آنکھ اس کی طرف دیکھتی رہے۔ لیکن جب انسان اسے قید کر لے اور ناظر اس کی طرف سے نظر نہ ہٹائے اور اس کے لئے چھپنے کی جگہ نہ ہو تو یہ روحانی اس کے لئے ایسی صورت ظاہر کرتا ہے جسے وہ اپنے اوپر پردہ بتالیتا ہے۔ پھر ناظر کے خیال میں یہ صورت مخصوص جہت کی طرف چلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور اس

کی بصارت اُس کا بیچھا کرتی ہے جب اُس کی نظر اُس کے پیچھے رہتی ہے تو رُو حانی اُس کی نظر سے نکل کر غائب ہو جاتا ہے اور رُو حانی کے غائب ہونے سے یہ صورت ناظر کی نظر سے پھپ جاتی ہے جو اُس کے پیچھے لگی ہوتی تھی۔

کیونکہ وہ رُو حانی کے لئے ایسے ہے جیسا کہ چراغ کی روشنی گوشوں میں منتشر ہوتی ہے تو جب چراغ کا جسم غائب ہو جاتا ہے تو یہ روشنی گم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اس صورت کے گم ہو جانے کا حال ہے۔

چنانچہ جو اس امر کو جانتا ہے اور رُو حانی کو قید کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اُس کی بصارت اُس صورت کے پیچھے نہیں جاتی۔ یہ وہ اسرارِ الہیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے علاوہ نہیں پہچانتے جاتے۔ اور یہ صورت عین رُو حانی کی غیر نہیں بلکہ یہ اُس کی صورت عین ہے۔ اگرچہ وہ صورت ایک ہزار مکان میں ہو یا مختلف شکلوں میں ہر مکان میں ہو۔ اور جب ان صورتوں میں سے کسی صورت کے قتل ہونے کا اتفاق ہو اور وہ ظاہر امر میں مر جائے تو یہ رُو حانی حیاتِ دنیوی سے برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم موت کے ساتھ منتقل ہوتے ہیں، اور عالمِ دنیا میں ہماری طرح اُس کی کوئی بات باقی نہیں رہتی۔ ان صورتِ محسوسہ کا نام جن میں رُو حانیت ظاہر ہوتی ہے اجساد ہوتا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہے۔

وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا

ص آیت ۳۲

اور اُن کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ

الانبیاء آیت ۸

اور ہم نے انہیں ایسا جسم نہیں بنایا کہ کھانا نہ کھاتے ہوں

جنوں اور فرشتوں کا فرق

اگرچہ جنوں اور فرشتوں کا روحانیت میں اشتراک ہے لیکن اُن کے درمیان فرق ہے جنوں کی غذا وہ ہے جنہیں اجسامِ طبعیہ کھانے کی چیزوں کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور ملائکہ اس طرح نہیں ہیں۔

لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل علیہ السلام کے جہان کے قبضہ میں فرمایا۔

فَلَمَّا رَأَىٰ أَنَّهُ لَا يُصَلِّىٰ إِلَيْهِ فَكَلَّمَهُ ۖ هُوَ دَابَّةٌ ۝

پس جب دیکھا کہ اُن کے ہاتھ کھانے تک نہیں پہنچے۔

جنوں کی پہلی تخلیق کیسے ہوئی

جب جنات کی پیدائش کا وقت آیا تو فلکِ اول سے تین امین فرشتے ان لوگوں کی پیدائش کے سلسلہ میں متوجہ ہوئے۔ پھر انہوں نے دوسرے آسمان سے اپنی ضرورت کے مطابق ان کی پیدائش کے سلسلہ میں اپنے نائبین کو لیا۔ پھر دیگر آسمانوں کی طرف نازل ہوئے اور دوسرے اور چھٹے آسمان سے دو فرشتے لیتے اور ارکان کی طرف نزول کیا اور جگہ تیار کی اور اُن کی اتباع تین اور فرشتوں نے کی اور اپنی ضرورت کے مطابق دوسرے آسمان سے اپنے نائب لیتے پھر تیسرے اور پانچویں آسمان کی طرف نازل ہوئے تو وہاں سے دو فرشتے لیتے اور پھر چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں سے ملائکہ سے اپنا ایک دوسرا نائب مقرر کیا اور ارکان کی طرف آئے تاکہ ارکانِ جنات کو مکمل اور درست کریں۔ پھر چھ باقی بھی آتے اور انہوں نے

دیگر آسمانوں میں سے اپنے اپنے نابتین کو ساتھ لیا۔ چنانچہ یہ تمام جمع ہو کر علیم و حکیم کے اذن کے ساتھ اس پیدائش کو درست کرنے لگے۔
 جب اُس کی نشاۃ پوری اور تباہی قائم ہو چکی تو رُوح نے عالمِ اُمَر سے توجہ کی اور اس صورت میں رُوح پھونکی جو اُس میں جاری ہو گئی۔ اور اُس کے وجود میں زندگی آگئی۔ تو وہ حمد و ثنا بولتا ہوا کھڑا ہو گیا جس کے لئے اُس کی جبلت کو بنایا گیا تھا۔ وہ اُس جبلت پر تھا اور اُس کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و عظمت نے گھر کر لیا۔ جس کے سبب کو وہ نہیں جانتا تھا اور نہ کسی دوسرے کو اس کے ساتھ عزت دیتا تھا۔ کیونکہ عالمِ طبائع سے دوسری مخلوق نہ تھی۔

جن سے شیطان

پس وہ اپنے پروردگار کی عبادت پر اصرار کرتا تھا۔ اور اپنے بنانے والے کی ربوبیت کے لئے اُس کی عزت کا متواضع تھا۔ جس کے ساتھ وہ اپنی نشاۃ میں آیا تھا۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تک جاری رہا۔ جب جنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت دیکھی تو اُن میں سے ایک پر اس پیدائش کے ساتھ بغض غالب آ گیا جس کا نام حارث تھا۔ اُس نے اس صورتِ آدمی کی رویت کے لئے اپنا چہرہ اُس کے سامنے رکھا اور یہ بغض اُس کی جنس کے لئے ظاہر ہوا تو اُس کے ساتھیوں نے اُسے غمزہ اور ملول دیکھا۔

جب آدم کا اُم حارث پر ظاہر ہوا اور جو بغض اُس نے اپنی ذات میں اُس کے لئے پایا تھا اُس سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے

ہائے میں اپنے خالق کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ تکبیر کیا اور اپنی اصل کے ساتھ فخر کیا تو اس سے پانی کی قوت کار از غائب ہو گیا تھا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو زندگی دی اور اسی سے ہی جنات کی زندگی ہے اور وہ نہیں جانتے تھے۔

اگر آپ اہل فہم سے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور کریں۔

وَكَانَ عَرَشُهُ عَلَى الْمَاءِ
اور اُس کا عرش پانی پر تھا۔

پس عرش اور وہ مخلوقات جو عرش کے گرد سی رہے،

إِنَّ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
جیسا کہ آیت ۲۲۲

ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی یا کینہ کی بیان نہ کرتی ہو۔

پس چیز کو نکرہ کے ساتھ بیان کیا ہے اور تسبیح و سہی کرتا ہے جو زندہ ہو۔

انسان سب سے طاقتور ہے

حضور رسالت ناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن حدیث میں وارد ہوا ہے کہ فرشتوں نے طویل گفتگو میں کہا! اے پروردگار! کیا تو نے آگ سے زیادہ شدید چیز بھی پیدا فرمائی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا! ہاں پانی۔

پس پانی کو آگ سے زیادہ طاقتور ٹھہرایا۔ تو اگر ہوگا کا عنصر جنات کی نشاۃ میں بغیر آگ کے مشتعل ہوتا تو جنات بنی آدم سے طاقتور ہوتے کیونکہ

ہوا پانی سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس لئے کہ ملائکہ نے اس حدیث میں کہا ہے۔
 اے پروردگار! کیا تو نے پانی سے زیادہ شدید بھی کوئی چیز پیدا فرمائی
 ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ ہاں! ہوا پانی سے زیادہ طاقت ور ہے۔
 فرشتوں نے پھر عرض کی۔

اے پروردگار! کیا تو نے ہوا سے زیادہ شدید چیز بھی پیدا فرمائی ہے؟
 فرمایا! ہاں ابن آدم ہوا سے زیادہ طاقت ور ہے۔ (الحدیث)
 اس جگہ نشۃ انسانیہ کو ہوا سے زیادہ طاقت ور مقرر فرمایا ہے۔ اول
 پانی کو آگ سے زیادہ طاقت ور مقرر کیا ہے۔ اور پانی انسان میں عنصر اعظم
 ہے۔ جیسا کہ جنات میں بڑا عنصر آگ ہے۔ اس لئے شیطان کے حق میں
 کہا گیا۔

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا النساءِ آیت ۴

بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔

تو اس کی طرف قوت سے کوئی چیز منسوب نہیں کی گئی۔ اور مصر کے
 بادشاہ عزیز کے اس قول کی تردید نہیں فرمائی۔ جو اس نے عورتوں کے حق
 میں کہا تھا۔

اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيْمًا يوسف آیت ۲۸

بے شک ان کا داؤ بڑا ہے۔

باوجود اس کے عورت کی عقل مرد سے کمزور ہوتی ہے۔ کیونکہ عورتیں
 ناقص العقل ہوتی ہیں، تو مرد کی قوت کے ساتھ تیرا کیا گمان ہے۔

انسان میں عقل کیوں زیادہ ہے

اس کا سبب یہ ہے کہ نشاۃ انسانہ امور میں مودہ، نرمی، فکر اور تدبیر عطا کرتی ہے۔ کیونکہ اس کے مزاج پر پانی اور مٹی دو عنصروں کا غلبہ ہے۔ تو اس میں عقل وافر ہوتی ہے۔ کیونکہ مٹی اسے قائم رکھتی ہے اور روکتی ہے اور پانی اسے نرمی اور آسانی فراہم کرتا ہے۔

جنات کی عقل کیوں کم ہے

اور جنات ایسے نہیں ہیں کیونکہ جن کے لئے عقل نہیں جو اس امساک پر اسے روکے جو انسان کے لئے ہے۔ اس لئے کہتے ہیں کہ فلاں خفیف العقل اور سخیف العقل ہے جب کہ کسی کی رائے کمزور ہوتی ہے۔ اور یہ تعریف جن کی ہے کہ وہ اپنی عقل کی خفت اور نظر میں عدم اثبات کی وجہ سے سیدھے راہ سے گمراہ ہوا تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو عقل خفیف ہونے کی وجہ سے اس میں جہالت اور سوء ادبی جمع ہو گئیں۔ تو جنات سے جو نافرمان ہوا وہ شیطان ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے راندہ ہوا۔

جنوں سے پہلا شیطان

جنات میں سے جس کا نام سب سے پہلے شیطان ہوا اس کا نام حارث ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ابلیس بنا دیا۔ یعنی اپنی رحمت سے دور ہٹا دیا اور رحمت کو اس سے دور کر دیا۔ اور تمام شیاطین اس کی فرع ہیں۔ تو ان میں سے جو ہامہ بن ہام بن لاقیس بن ابلیس کی طرح ایمان

لے آتے۔ وہ جنوں سے مومنوں کے ساتھ مل گئے اور جو اپنے کفر پر باقی رہا وہ شیطان ہوا۔ اور یہ مسئلہ علمائے شریعت کے درمیان اختلافی ہے۔

کیا شیطان مسلمان ہو سکتا ہے

بعض نے کہا کہ شیطان کبھی اسلام قبول نہیں کرتا اور شیطان کے بارے میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول میں تاویل کرتے ہیں۔ کہ وہ موکل کے قریب ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر آپ کی اعانت فرمائی تو وہ مسلمان ہو گیا۔

بعض نے اسلم کی میم کو زبر سے اور بعض نے پیش سے پڑھا ہے تو اس کہنے والے کی تاویل زبر کے ساتھ ہے۔ اس نے اس کے ساتھ کہا۔ "فَاَسْلَمَ مِنْهُ" یعنی میں اس سے سلامت رہتا ہوں۔ اس کا داؤ مجھ پر نہیں چلتا۔ اور ایسے ہی مخالفت کی تاویل ہے کہ وہ اس میں پیش سے پڑھتا ہے کہ شیطان میرا فرماں بردار ہو گیا کہا کہ باوجود وہ دشمن ہونے کے وہ میرا مطیع ہے۔ اور وہ مجھے نیکی کے سوا کوئی حکم نہیں دیتا۔

گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لئے شیطان پر جبر کیا۔ یعنی اسے جبراً حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع بنایا ہے۔

اور اس معنی سے اختلاف رکھنے والے نے کہا کہ "اسلم" کی میم پر زبر ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایمان لایا جیسا کہ ہمارے نزدیک کافر مسلمان ہو کر مومن بن جاتا ہے۔ اور یہ معنی بہتر ہے۔

کیا شیطان پہلا جن ہے

اکثر لوگوں کا گمان ہے کہ شیطان پہلا جن ہے جیسا کہ انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے بشر ہیں۔ اور ہمارے نزدیک ایسا نہیں بلکہ وہ جنوں میں سے ایک ہے اور ان میں جو پہلا جن تھا۔ جیسا کہ بشریت میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہیں تو وہ جن شیطان کے علاوہ تھا۔ اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

إِلَّا ابْلِيسَ طُفَّئِلًا مِّنَ الْجِنِّ

الکہف آیت ۵۰

مگر ابلیس جنوں میں سے تھا۔

یعنی مخلوقات جنات کی اس صنف سے جیسا کہ نوع بشریہ سے قابیل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُسے شقی لکھ دیا اور وہ مخلوق بشریہ سے پہلا شقی ہے اور جنوں میں پہلا شقی شیطان ہے۔

کیا جنوں کو آگ کا عذاب ہوگا

جنوں میں سے شیاطین کو جہنم میں اکثر طور پر گرمی سے نہیں بلکہ ٹھنڈک سے عذاب دیا جائے گا۔ جب کہ انہیں آگ سے بھی معذب کیا جائے گا اور بنی آدم کو اکثر طور پر آگ سے عذاب دیا جائے گا۔

میں نے ایک روز ایک مجبوط الحواس ولی سے واقفیت حاصل کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف اس قول کے ساتھ توقف نہ کرو۔ جو اُس نے ابلیس کے لئے کہا۔

لَا مُلْكُ لَكُمْ فِي جَهَنَّمَ مِنْكُمْ

صل آیت ۸۵

میں تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا۔

بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اشارہ کی طرف غور کرو جو تمہارے لئے اُس کے قول کے ساتھ کہ جہنم ابلیس کے لئے ہے بیان ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اُس پر لعنت ہو۔ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتے گا اور اگر اُسے معذب کیا گیا تو عذابِ فجار آگ سے زیادہ شدید ہے پس اِس امر کی حفاظت کرو۔

جہنم ٹھنڈا بھی ہے اور گرم بھی

اِس دلی کی نظر جہنم سے بطورِ خاص آگ پر تھی۔ اور اِس سے غافل رہا کہ جہنم گرمی اور ٹھنڈک کو کہتے ہیں اور گرمی اور ٹھنڈک کو جمع کرنے کا نام جہنم ہے۔ کیونکہ جہنم کہ یہہ المنظر کو کہتے ہیں۔ اور جہام وہ بادل ہے جس کا پانی برس چکا ہوا اور بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ بادل سے بارش برسا کہ بادل سے بارش کو زائل کر دیتا ہے تو اُس رحمت کے زائل ہونے سے جسے بارش کہا جاتا ہے اُس کا نام جہام ہو جاتا ہے۔

ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے رحمت کو زائل کر دیا ہے تو وہ کہ یہہ المنظر ہو گیا۔

اور جہنم کا دوسرا نام بھی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اُس کی گہرائی بہت دُور ہے۔ کہتے ہیں کہ ”رکیتہ جہنام“ جب اُس کی گہرائی بہت دُور ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور مومنوں سے سوال کرے گا۔ مگر جو اِس سے ہوگا اِس باب میں اِسی قدر کافی ہے۔

باب دہم

بادشاہ کے دورہ کی معرفت میں اور اس میں منفصل ہونے والے پہلے وجود اور دوسرے وجود کا ذکر جو اس میں اس سے علیحدہ ہوتا ہے اور اس مقام کا ذکر جس سے دونوں علیحدہ ہونے والوں کو پورا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس مملکت کی تہید کرنے کا بیان یہاں تک کہ اس کا بادشاہ آجائے اور اس مرتبہ عالم کا ذکر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہے اور وہ فترت کا زمانہ ہے۔

الملاک لولا وجود الملک ما عرفوا	ولم تکن صفة مما به وصفها
قدورة الملک برهان علیہ لذا	قد التقت طرفاها هکذا کشفها
فکان آخرها کمثل اولها	وکان اولها عن سابق سلفها
وعند ما کملت باختم قام بها	ملیکها سید الله محترفا
أعظمه خالقہ فضلا معارفها	وما یکون وما قد کان وانصرفا

بادشاہ! اگر بادشاہ کا وجود نہ ہوتا تو دونوں کی پہچان نہ ہوتی اور نہ ایسی صفت ہوتی جس سے دونوں کا وصف بیان ہو سکتا۔

بادشاہی کا دورہ اس پر دلیل ہے۔ اس لئے اس کی دونوں طرفیں مل گئیں۔ ایسے ہی کشف ہوا ہے۔

اُس کا آخر پہلے کی طرح ہے اور اُس کا اول سابق سے بھی پہلے ہے جب ختم کے ساتھ اُس کے مکمل ہونے کے نزدیک ہوا تو اُس کے ساتھ اللہ کا سردار قائم ہو کر معترف ہو گیا۔

اُس کے خالق نے اُسے اُس کے معارف عطا فرمائے اور جو کچھ ہو گا اور جو کچھ ہو چکا ہے اور جس کی طرف پھرنا ہے بیان کیا۔

حضور رسالت مآب کی سرداری

اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ جان لیں کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فخر کی را کے ساتھ فرمایا۔

اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ " الحدیث "

میں اولادِ آدم کا سردار ہوں اور اس پر فخر نہیں۔

ایک روایت میں "زا" کے ساتھ ہے۔ یعنی فخر۔ اور اُس سے مراد ہے

باہل پر فخر نہیں۔

صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے۔

اَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الحدیث

میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔

تو اس روایت سے جنسِ بشریہ سے اُس کے انبار پر آپ کی سیادت

اور شرف ثابت ہے۔

اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،

كُنْتُ نَبِيًّا وَاوَادَهُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ " الحدیث

" میں نبی تھا اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔

اس سے مراد آپ کو اس کا علم ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور رسالت
 مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے اس مرتبہ کی خبر دی ہے اور وہ اجسام
 انسانیہ سے پہلے آپ کی رُوح کا پیدا ہونا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
 نے بنی آدم پر اُن کے اجسام کی پیداوار سے پہلے وعدہ لیا۔ اور اللہ تبارک و
 تعالیٰ نے ہمیں اپنے انبیاء کرام علیہم السلام سے ملحق کر دیا کہ ہمیں اُن کے ساتھ
 اُن کی امتوں پر گواہ بنایا۔ جب ہر امت سے اُن کے لوگوں سے گواہ بنایا
 جاتے گا۔ اور وہ رسول ہوں گے۔

تمام انبیاء آپ کے نائب ہیں

پس انبیاء کرام علیہم السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری
 رسول تک حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں۔ اور حضور
 رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام سے متعدد امور کو بیان کیا ہے۔
 جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا ہے۔

واللہ لوکان موسیٰ حیاً ووسعہ الا ان یتبعی الحدیث

اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو اُن کے لئے میری اتباع کے
 سوا کچھ باتیں نہیں تھیں۔

اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کے آخری زمانہ میں نزول کے بارے
 میں آپ نے فرمایا۔

اِنَّهُ يَوْمًا لَيَبْعَثُنَا بِمَنْ فِي بَيْتِنَا مِنْ نَبِيِّ صَالِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآلِهِ وَوَسْمٍ كَمَا كَانَ
 مطابق حکم دیں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ اور
 اگر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ

میں مبعوث ہوتے تو انبیاء کرام اور تمام لوگ قیامت تک آپ ہی کی شریعت کے حکم کے تحت ہوتے۔ اس لیے وہ عام طور پر مبعوث نہیں ہوتے بلکہ ان کی بعثت خاص علاقوں تک تھی۔

پس آپ تمام رسولوں کے بادشاہ اور سردار ہیں اور دیگر انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص قوموں کی طرف مبعوث فرمایا اور سوائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی رسول کی رسالت عام نہیں ہوتی۔

حضور رسالت مآب انبیاء کے بادشاہ ہیں

حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک اور قیامت کے دن تک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بادشاہی ہے اور آخرت میں بھی آپ تمام رسولوں سے مقدم ہوں گے اور قیامت کے دن آپ کی سرداری صحیح نص کے ساتھ ثابت ہے۔

پس حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت موجود ہے اور ہر نبی اور رسول کی روحانیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک سے مدد لیتی ہے اور رسولوں کے اپنے زمانے میں انہوں نے شریعتیں اور علوم ظاہر کیے۔ ان میں اسی روح اقدس کی امداد شامل تھی۔ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے احکام اپنے زمانہ میں موجود تھے اور ان کا موجود ہونا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے حکم میں تھا۔ ایسے ہی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ظاہر ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخر زمانے میں اپنے زمانہ ظہور میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر حکم دینا ہے

اور ان کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق حکم دینا مقرر ہے۔ کیونکہ وہ آپ کی امت میں ظاہر ہوں گے۔ لیکن چونکہ عالم جس میں پہلے یہ نہیں ہوا تھا اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود یعنی پہلے تھا۔ لہذا ہر شریعت کی نسبت اُس نبی کے ساتھ ہوتی جس کے ساتھ وہ مبعوث ہوا۔ حقیقت میں ہر شریعت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شریعت تھی اگرچہ مفقود العین تھی۔ کیونکہ اُس وقت اُس کے آثار ظاہر نہ تھے۔ جیسا کہ اب آپ سے پہلی شریعت کی علامت مفقود ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے زمانہ میں اور ان کی شریعت کے حکم میں بھی یہی بات ہے۔

شریعتِ مصطفیٰ ناسخ ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ساتھ تمام شریعتوں کو منسوخ فرما دیا ہے اور یہ نسخ اس امر کو خارج نہیں کرتا کہ وہ شریعتیں بھی آپ کی شریعت سے ہوں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کی اس شریعت میں گواہ بنایا۔ اور اس نسخ کو ظاہر فرمایا جو قرآن و سنت میں نازل فرمایا تھا۔ باوجود اس کے ہمارا اس منسوخ پر اجماع و اتفاق ہے کہ وہ شریعتیں آپ ہی کی شریعت سے ہیں جس کے ساتھ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف مبعوث ہوئے۔ پس بعد میں آنے والا پہلے کو منسوخ کرتا ہے۔ اس میں ہمیں خرد ار کیا گیا ہے کہ یہ نسخ قرآن و سنت میں موجود ہے اور یہ نسخ پہلی تمام شریعتوں کو آپ کی شریعت سے خارج نہیں کرتا۔

آپ کی شریعت کا حکم نافذ ہے گا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانہ میں نزول سے ان کی اپنی شریعت یا اس کے بعض سے وہ اپنی رسالت اور حکم کے زمانہ میں شریعت محمدی کے ساتھ حکم دیں گے جو آج مقرر ہے۔ یہ اس امر پر دلیل ہے کہ اس زمانہ میں بھی انبیائے کرام میں سے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کے کسی کا حکم نہیں جو آپ نے اپنی شرع میں مقرر فرما دیا ہے۔ اس میں اہل کتاب ذمی بھی اسی پر ہیں کہ وہ اطاعت گزار ہو کر جزیہ دیتے رہیں کیونکہ وہ مطیع ہیں۔ اور شریعت کا حکم احوال پر ہے۔ تو اس تمام مجموعہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی آدم کے بادشاہ اور سردار ہیں۔ اور پہلے تمام زمانوں میں بھی آپ ہی کی بادشاہی تھی اور آپ ہی کی اطاعت کی جاتی تھی اور حکومت کرنے والے انبیاء اس امر میں آپ کے نائب تھے۔

ہم فضیلت نہیں دیتے خدا دیتا ہے۔

اگر کہا جائے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے کسی نبی پر فضیلت نہ دو تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو یہ فضیلت نہیں دی بلکہ یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ کو عطا فرمائی ہے کیونکہ یہ ہمارا حق نہیں کہ ہم فضیلت دے سکیں۔ اگرچہ قرآن مجید میں یہ وارد ہوا ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْلِهِمْ أَتَتْهُ ۙ
الانعام آیت ۹۱

یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے راہ دکھائی تو آپ انہی کی راہ پر چلیں،

اس لئے انبیائے کرام علیہم السلام کا یہ ذکر صحیح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے کہ ان کی ہدایت کے راستے پر چلیں۔ کیونکہ ان کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی شریعت ہے۔ یعنی آپ اس شریعت کو لازم کر لیں جس کے ساتھ اقامتِ دین میں آپ کے نائبین نے ظہور فرمایا۔ اور اس میں متفرق نہ ہوں۔ تو یہ نہیں کہا کہ اس کی اقتدا کریں بلکہ اس میں فرمایا ہے۔

الشوریٰ آیت ۱۳

وَلَا تَتَّبِعُوا فِيهِ

کہ اس میں علیحدگی نہ کریں

یہ شریعتوں کے اتحاد پر تنبیہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد

العنقل آیت ۱۲۳

اتَّبِعُوا مِلَّةَ اٰبْرٰهٖمَ

یعنی ملتِ ابراہیم کی اتباع کریں

اور وہ ملتِ دین ہے۔ تو وہ اتباعِ دین پر مامور تھے۔ کیونکہ دین اللہ تبارک

تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسرے کی طرف سے نہیں۔

طریق اور ہے پیروی اور ہے

آپ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف دیکھیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے سوا گنجائش نہ تھی۔ تو اتباع کی اضافت آپ کی طرف ہے اور آپ کو انبیائے کرام کے دین اور ہدایت کا امر ہوا ہے۔ نہ کہ ان کی پیروی کا، کیونکہ جب امام اعظم موجود ہو تو اس کے نائبین کا حکم باقی نہیں رہتا بلکہ اسی کا حکم ہوتا ہے۔ جب اس کے مراسم کے ساتھ نائبین کا حکم غائب ہو جاتا ہے تو وہ غیب و حضورِ حاکم ہوتا ہے۔

یہ اخبار کیوں درست ہیں

ہم یہ اخبار و تنبیہات اس لئے لاتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف سے اطلاع نہیں دی۔ اور وہ کشف سے اس مرتبہ کو نہیں جانتا تو وہ اسے جان لے اور اس سے مانوس ہو جاتے۔ رہے اہل اللہ تو وہ اسی عقیدہ پر ہیں جس پر ہم ہیں۔ اور ان کے لئے اس پر ان کے نفوس میں ان کے رب کے نزدیک تحقیقی شواہد قائم ہو چکے ہیں۔ ہم اس میں جو کچھ لاتے ہیں اگرچہ ان میں کثیر احتمالات متصور ہیں۔ تو یہ قوت کے ساتھ ان الفاظ کی طرف راجح ہیں جو اپنی اصل وضع میں ہیں۔ اور ان اہل ذوق کے نزدیک یہ امر فی نفسہ ہے جو اس علم کو حضرت خضر علیہ السلام اور ان کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخذ کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان گفتگو کرتا ہے تو مثال کے طور پر اس کے ان معانی سے اس کی مراد ایک معنی ہوتی ہے۔ جو اس کلام کو متضمن ہیں۔ تو جب ان معانی سے متکلم کے مقصود کے علاوہ اس کی تفسیر کی جاتی ہے تو مفسر اس کی تفسیر اس امر کے ساتھ کرتا ہے جو اسے قوت لفظ عطا کرتی ہے۔ اگرچہ وہ متکلم کے مقصود کو نہ پہنچے۔

تفسیر ایک مشکل کام ہے

کیا آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد سے کتنی مشقت پڑی۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ۗ أَلَا لِعَامِ آيَاتِ ۙ ۸۲

اے ایمان والو! اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملبس نہ کرو۔

چنانچہ اس کے ساتھ ظلم نحرہ کے لحاظ سے ہے۔ تو انہوں نے کہا: ہم میں سے کس نے ایمان کو ظلم کے ساتھ تلبس نہیں کیا۔ حالانکہ یہ صحابہ کرام و وہ عربی لوگ ہیں جن کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اور وہ حق تعالیٰ کے اس مقصود کو نہ سمجھ سکے جو اس آیت میں مُضمر تھا اور اس کلمہ میں مناسب معنی کی طرف نہ دیکھ سکے۔ چنانچہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا۔ یہ وہ امر نہیں جس کا تم گمان کرتے ہو اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظلم سے مراد وہ امر ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

لقمان آیت ۱۳

يٰۤاِبْنٰٓىٓ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۚ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کر دو بے شک شریک کرنا ظلم عظیم ہے۔ تو اس کلمہ کی قوت نے ظلم کو عام معنوں میں کر دیا اور متکلم کا مقصد ظلم سے مراد مخصوص اور معین ظلم ہے۔

یہ روایات بھی ایسے ہی ہیں

ایسے ہی ہم جو روایات لاتے ہیں کہ تمام بنی آدم رعایا ہیں اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بادشاہ اور سردار ہیں تو ہمارا یہ مقصد کشف کے طریق پر ہے جیسا کہ وہاں ظلم سے متکلم کا مقصد خاص شریک تھا۔ اس لئے قرآن احوال کے ساتھ کلام میں تفاسیر کو تقویت حاصل ہوتی ہے کیونکہ تفسیر میں متکلم کے مقصد معانی کے لئے امتیاز کرتی ہیں تو وہ شخص اس کی تفسیر کیسے نہیں کرے گا۔ جس کے پاس کشف الہی اور علم اللہ فی ربانی ہو۔ منصف عاقل کا حق یہ ہے کہ اس گروہ کی خبروں کو تسلیم کرے

اگر اس میں ان کی تصدیق کی جائے گی تو یہ ان کے ساتھ حسن ظن ہوگا اور تسلیم کرنے والے منصف قرار پائیں گے۔ اس لیے کہ تسلیم کرنے والا اس کی تردید نہیں کرتا جو نفس الامر میں حق ہوتا ہے۔

اگر ان کی تصدیق نہیں کرتے تو تسلیم نہ کرنا نقصان دہ نہیں بلکہ اس میں انہیں نفع حاصل ہوتا ہے۔ کہ انہوں نے اس پر غور و خوض کرنا ترک کر دیا جس میں ان کے لئے قطعی حکم نہیں۔ اور اس علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹا دیا۔ اور اس طرح انہوں نے حق ربوبیت کو ادا کر دیا۔

جب کہ اولیاء اللہ اسے جو کہیں وہ ممکن ہوتا ہے پس اس کا تسلیم کرنا ہر وجہ سے اولیٰ و افضل ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جس کی طرف ہم نے دورۃ الفلک میں اشارہ کیا ہے اور ہمارے علاوہ دوسروں نے بھی یہی بات کہی ہے۔ جیسا کہ امام ابی قاسم بن قیس نے اپنی کتاب "خلع" میں بیان کیا ہے اور ہم نے یہ روایت اس کے بیٹے سے کی ہے اور وہ قوم کے سرداروں سے تھا۔ اور اس کا شیخ جس کے ہاتھوں پر اسے اس کا کشف ہوا وہ شیوخ مغرب سے بہت بڑا شیخ تھا۔ اور اہل لبلکہ اسے ابن خلیل کہتے ہیں۔ تو ہم نے جس بات کا ذکر کیا ہے اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ مگر ہمارا اعتماد اس پر ہے جو ہمیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ القار فرماتا ہے۔ اور اس سے نہیں جن کے الفاظ کسی وجہ سے محمول ہوتے ہوں۔ اور بعض کلام میں تمام تر احتمالات متکلم کا مقصود ہوتے ہیں۔ جن تمام کے ساتھ وہ کہتا ہے پس دورۃ الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تمہید ہے جو اس نشاۃ النسانیہ میں ترقیبات سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک ہیں۔ جن کے ساتھ اس میں احکام الہیہ کا ظہور

اجسام انسانی میں پہلا باپ

پس وہ تمام سردار خلیفہ کے خلفاء ہیں۔ تو اجسامِ انسانیہ میں سب سے پہلے جو وجود ظاہر ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اور وہ اس جنس سے پہلے باپ ہیں۔ اور تمام اجناس کے آباء کا ذکر انشاء اللہ العزیز اس باب کے بعد آئے گا۔ اور وہ پہلا باپ ہے جو اس جنس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ظاہر ہوا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے مقرر کیا ہے۔ پھر اس سے ہمارے باپ علیحدہ ہوئے۔ تو درست یہ ہے کہ پہلے باپ کا درجہ اس کے بعد آنے والے باپ کے اوپر ہو۔ اس لئے کہ وہ اس کی اصل ہے۔

دورۃ الملک سے ناتبین کا ختم ہونا اسی کی مانند ہے جس کے ساتھ شروع ہوا تاکہ پتہ چل جائے کہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور یہ وہ امر ہے جس کا اقتضار پہلے باب میں اپنی ذات کے لئے کیا۔

حضرت آدم اور مریم باپ ہیں

پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہا السلام سے پیدا ہوئے تو حضرت مریم علیہا السلام بمنزلہ حضرت آدم علیہ السلام کے تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بمنزلہ حضرت حوا علیہ السلام کے تھا تو جیسے مذکور سے موت پیدا ہوئی ایسے ہی موت سے مذکور پیدا ہوا اور بغیر باپ سے بیٹے کو پیدا کرنے میں وہ مثال ختم ہو گئی جس کے ساتھ ابتدا ہوئی تھی جیسا کہ حضرت حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئیں۔ تو حضرت عیسیٰ اور حضرت حوا دو بھائی

ہیں اور حضرت مریم علیہا السلام دونوں کے دو باپ ہیں۔

ال عمر ۵۹

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ

بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثل ایسے ہے جیسے آدم کی مثل
عدمِ البوت میں مذکور کی تشبیہ کا واقعہ ہوتا اس لئے ہے کہ یہ دلیل
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ان کی والدہ کی بریت میں تصب ہوئی۔
اور حضرت حوا علیہا السلام کے ساتھ تشبیہ واقع نہیں ہوئی۔

عالم میں خلام نہیں

کیونکہ عورت وجودِ محل کے باعث اس امر پر محلِ تہمت ہے کیونکہ عورت
محلِ ولادت ہوتی ہے اور مرد کے لئے یہ مقام نہیں ہوتا اور دلائل سے مقصود
شکوہ کو رفع کرنا ہوتا ہے۔ حضرت حوا علیہا السلام سے حضرت آدم علیہ السلام
میں التباس اور شبہ واقع نہیں ہوا۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا محل
یہ نہیں کہ ان سے صدورِ ولادت ہو۔ اور یہ دلیل اس کے نزدیک ہوگی جس
کے نزدیک حضرت آدم کا وجود اور ان کی تکوین ثابت ہے اور تکوین ان سے ہے
جیسا کہ بیٹا بغیر باپ کے نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ماں کے بغیر نہیں ہوتا۔

پس یہ مثل معنی کے طریق سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت
حوا سلام اللہ علیہا کی طرح ہیں جب کہ اس امر میں انکار کرنے والوں کا دخل
موتث ہونے کی حیثیت سے ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ عورت سے اولاد کا
محل صدر ہے۔ اس لئے ان پر تہمت لگائی گئی اور حضرت آدم کے لئے
تشبیہ حضرت مریم کی بریت حاصل کرنے کے لئے ہے کیونکہ یہ عادت میں
ممکن ہے۔

پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے حضرت مریمؑ سے ظہور فرمانا ایسے ہی ہے جیسے حضرت حوا علیہا السلام بغیر ماں کے حضرت آدم علیہ السلام سے ظاہر ہوئیں اور وہ دوسرا باپ ہیں۔ جب حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے علیحدہ ہوئیں تو حضرت آدم علیہ السلام کا وہ مقام نکاح کی خواہش سے معمور ہو گیا جس سے تناسل و تولد کے ظہور کا وقوع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ مقام جہاں سے ہوا خارج ہوتی ہے۔ ہوا خارج ہونے کے وقت حضرت حوا کا جسم تھا۔ کیونکہ عالم میں خلا نہیں ہے۔ پس ہوا کے اس جُز نے اُس مقام کو طلب کیا جہاں سے حضرت حوا نے اپنی شخصیت کو اخذ کیا تھا۔

پس حضرت آدم علیہ السلام نے اُس مقام کی طلب کے لئے حرکت کی تو اُسے حضرت حوا علیہا السلام کے ساتھ بھرا ہوا پایا۔ پس آپ اُس مقام پر واقع ہوئے اور جب اُس پر پردہ ڈالا تو وہ حاملہ ہو گئیں اور اولاد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ بنی آدم وغیرہ سے حیوان میں یہ سنت باطنی جاری رہی۔

انسان نسخۂ عالم ہے

لیکن انسان کلمہ جامعہ اور نسخہ عالم ہے۔ لہذا عالم کی ہر چیز اُس کی جُز ہے اور انسان عالم سے کسی ایک چیز کے لئے جُز نہیں۔ اس نصل اور اس پہلے تنفصل کی ایجاد کا سبب اُس جنس میں ہم شکل کے ساتھ اُنس کو طلب کرنا ہے۔ جو خاص النماص نوع ہے تاکہ عالم اجسام میں طبعی انسانی ملاوٹ کا بل صورت کے ساتھ وقوع پذیر ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ اور جو قلم اعلیٰ اور لوح محفوظ سے مشابہت رکھتی ہے اور جسے عقل اول اور نفس کل سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جب آپ قلم اعلیٰ کہیں گے تو اس

اشارہ کو اُس امر سے سمجھ لیں جو کاتب اور قصدِ کتابت کو متضمن ہے۔ اس طرح آپ کے ساتھ شارع کے اس قول کا معنی قائم ہوگا۔

إِنَّا اللَّهُ خَلَقْنَا آدَمَ عَلَىٰ صُكُوتِهِ

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔

کُن کا درمیانی رابطہ

پھر شارع علیہ السلام کی عبارت ایجادِ اشیاء کے سلسلہ میں کتابِ عزیز میں ہے۔ جو کُن کہلاتی ہے۔ پس کُن میں دو حرف لائے گئے جو بمنزلہ دو مقدموں کے ہیں اور جو کچھ کُن کے وقت نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔

یہ دو حرف ظاہر ہیں اور تیسرا وہ ہے جو دونوں کے درمیان رابطہ ہے اور کُن میں پوشیدہ ہے اور وہ واؤ مخذوف ہے۔ جو ساکنین کی ملاقات کے لئے ہے۔ ایسے ہی جب مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے۔ تو قلم کا وجود ظاہر نہیں ہوتا اور وہ ملاپ رحم میں نطفہ غیب ڈال دیتا ہے۔

اس لئے شارع کی زبان میں نکاح کو راز سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلٰكِنْ كَلَّا تَوَاعَدُ وَهِنَّ مٰرَا

لیکن عدت کے دوران ان سے پوشیدہ نکاح کا وعدہ نہ کرو

ایسے ہی عند الملاقات دونوں حرکت سے ساکن ہو جاتے ہیں اور اخصابِ قلم ممکن ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ تیسرا حرف واؤ ساکنین کے لئے کُن سے مخفی ہے کیونکہ اُس کے لئے بلندی ہے اور وہ رَنخ سے متولد ہوتی ہے اور اُس سے

اشباعِ ضمّہ ہے اور وہ یعنی واوِ حروفِ علت میں سے ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔

اگر تجھے پیدا نہ کرتا

یہ اُس وقت ہوگا جب ملکِ خاص انسان سے عبارت ہوگا۔ کیونکہ ہم جمیع ماسوا را اللہ پر اُس کی سرداری کی طرف نظر کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث کی روایت میں بعض لوگوں کا مذہب ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

لَوْلَا اَنْتَ يَا مُحَمَّدُ مَا خَلَقْتُ سَمَاءَ وَلَا اَرْضًا وَلَا جَنَّةَ وَلَا نَارًا

یا محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں نہ آسمان کو پیدا کرتا اور نہ زمین کو نہ جنت کو پیدا کرتا اور نہ دوزخ کو۔

یعنی اپنے سوا تمام موجودات کا باعث حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔

اور ماسوا را اللہ مخلوق کا ذکر کیا تو موجودِ اول سے اس میں نفسِ کلّیہ اول علیحدہ کرنے والا ہوگا اور وہ عقلِ اول ہے اور اس میں آخری موجودِ آدم سے علیحدہ ہونے والی ہستی حضرت حوا ہیں۔

اجناسِ عالم کیا ہیں

چنانچہ اجناسِ عالم میں سے آخری موجود انسان ہے۔ اس لئے کہ عالم کی چھ اجناس ہیں اور ہر جنس کے تحت انواع ہیں اور ہر انواع کے تحت انواع ہیں۔

جنسِ اول ملکِ دوسری جن، تیسری معدنیات، چوتھی نباتات اور پانچویں

جنس حیوانات ہے جب کہ فرشتے کی انتہا و تمہید اور استواء ہوا۔ اور چھپی جنس انسان ہے اور وہ اس مملکت پر خلیفہ ہے اور وہ آخر میں اس لئے پیدا ہوا کہ حقیقتاً بالفعل امام ہوئے کہ صلاحیت اور قوت سے۔

اول بھی تو آخر بھی تو

جب انسان کا وجود پیدا ہوا تو اسے والی اور سلطان ملحوظ پایا گیا۔ اور جب اس کے جسد کی پیدائش موخر ہوئی تو اس کے لئے نائبین مقرر ہوئے اور اس کے پہلے نائب اور خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہوئے۔ پھر ان کی اولاد اور اتصال تناسل ہوا اور ہر زمانہ میں خلفاء متعین ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر پیدا ہوا۔ تو آپ سورج کی طرح روشن اور ظاہر و باہر تھے۔ چنانچہ ہر نور آپ کے درخشندہ نور میں درج ہو گیا اور ہر حکم آپ کے حکم میں غائب ہو گیا اور تمام شریعتیں آپ کی اطاعت گزار ہو گئیں اور باطن سے آپ کی سیادت ظاہر میں آگئی۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

پس آپ ہی اول و آخر اور ظاہر و باطن ہیں اور ہر چیز کو جاننے والے ہیں

اولین و آخرین کے عالم

آپ کا ارشاد ہے کہ مجھے جوامع الکلم یعنی جامع کلمات عطا فرمائے گئے ہیں اور آپ نے فرمایا!

ضرب بئید بین کہ تفتی فوحدت برد اناملہ بین ثدیبی

فعلمت علم الاولین و الآخریں ، الحدیث ،

یعنی میرے پروردگار نے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان تھپکی دی تو میں نے اُس کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی چھاتیوں میں محسوس کی تو میں نے اولین و آخرین کے علم کو جان لیا۔

پس آپ کو وہ تخلق اور نسبت الہی حاصل ہو گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے بیان کی ہے۔

هُدَا الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ وَالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
الحمد آیت ۳

وہی پہلے ہے۔ وہی پیچھے ہے۔ وہی ظاہر ہے وہی پوشیدہ ہے
وہی ہر چیز کا جانتے والا ہے۔

تلوار اور رحمت

اور سورتِ حدید میں یہ آیت آتی ہے۔

الحمد آیت ۲۵

فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

اور ہم نے لوہے کو نازل فرمایا کہ اس کے اندر شدید ہیبت ہے۔ اور لوگوں کے لئے فائدے بھی۔

اس لئے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار کے ساتھ مبعوث ہوئے اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اور آپ ہر چیز سے علیحدہ ہو گئے اور آپ اُس سے ہر چیز کو معمور فرمانے والے ہیں جس سے آپ علیحدہ ہوتے۔

آپ کے ساتھ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے

جیسا کہ ہم نے کہا کہ عالم میں خلا باقی نہیں۔ چنانچہ آپ کے ظل مبارک نے

اُس جگہ کو معمور فرما دیا۔ جہاں سے آپ علیحدہ ہوتے تھے۔ کیونکہ آپ کا اتصال نور کی طرف تھا اور وہ نور ظہور کے لئے ہے۔ چنانچہ جب آپ اپنی ذات کے ساتھ نور کے بالمقابل ہوتے تو آپ کا سایہ دراز ہو گیا اور اُس نے مقام انفصال کو معمور کر دیا۔ اور وہ اس علیحدگی سے کم نہیں ہوا۔ اور جس کی طرف منفصل ہوا اسی کی طرف وہ مشہود ہے اور جس سے منفصل ہوا اُس کے لئے بھی وہ مشہود ہے۔ اور اُس کہنے والے کی مراد کا یہی معنی ہے جس نے کہا۔

مَهْدُكَ مَوْجِدٌ اَيْكَلُ مَكَانِ . الحديث

یعنی۔ میں تیری گواہی دیتا ہوں کہ تجھے ہر جگہ موجود پایا۔

ساتے کیوں گھٹتے بڑھتے ہیں

عالم کے اسرار سے یہ بھی ہے کہ اس دُنیا سے جس چیز کی پیدائش ہو اُس کا سایہ پہلے برابر ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے تاکہ وہ ہر حال میں اپنے رب کی عبادت کے ساتھ قائم رہے۔ پیدا ہونے والا خواہ اطاعت گزار ہو یا نافرمان۔ اگر وہ اہل موافقت سے ہے تو اُس کا سایہ او وہ برابر ہوتے ہیں۔ اگر وہ مخالف ہو تو اُس کا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اُس کا نائب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

الرعد آیت ۱۵

وَظَلُّهُمْ بِالْخُدُوِّ وَالْاَصَالِ

اور اُن کے ساتھی صبح شام اللہ تعالیٰ کے سامنے مھکتے ہیں۔

بادشاہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے

سلطان زمین میں خدا کا سایہ ہوتا ہے کیونکہ اُس کا ظہور اسمائے الہیہ

کی اُن تمام صورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو عالم دنیا میں اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اور آخرت میں عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ ہوگا۔ پس ساتھ جسا اور معنا صورت کی اتباع کرتے ہیں۔ چونکہ جس تا صر ہوتی ہے اس لیے صورت معنویہ کے لئے نطل معنوی کی قوت سے مقوی نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ مقید نور کے لئے استدعا کرتی ہے جب کہ جس میں قید، تنگی اور عدم وسعت پاتے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے نطل معنوی پر آگاہ کیا ہے۔ شریعت سے حدیث شریف میں وارد ہوا ہے۔

السُّلْطَانُ تَطَّلُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ ،

الحدیث

بادشاہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا ہے۔

اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ سایوں کے ساتھ مکانات معمور اور بھرے ہوتے ہیں۔ یہاں ہم نے اُن گوشوں کا ذکر کر دیا ہے جو اس باب کے لائق تھے۔ اور مزید وہ امر بیان نہیں کیا جس میں طوالت کا خوف اور دلوں کے رنجیدہ ہونے کا ڈر تھا۔ اور اس میں ہم نے صاحب عقل سلیم کے لئے کافی و واقعی بیان کر دیا ہے اور یہ تذکرہ اُن اہل اللہ کے لئے کیا گیا ہے جو اُس چیز کے ساتھ شاہد و عالم اور مشغول رہنے والے ہیں جو بلند ہے یا اُس چیز کے ساتھ غافل ہیں جو پست ہے۔ تو وہ ہمارے اس ذکر کی طرف رجوع کریں گے جو اس باب میں ناظر کے لئے بیان کیا۔

اہل فترت کا حال

فصل :- حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے درمیان جو مرتبہ عالم ہے۔ وہ اہل فترت ہیں اور وہ اُس تجلی کی حیثیت سے مختلف مرتبوں پر فائز ہیں جو اُن کے لئے علم اسماء کے جاننے اور

نہ جاننے سے ہے۔ اُن میں سے حق تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل وہ لوگ ہیں جن کے غور و فکر کے وقت اُن کے قلب پر تجلی واقع ہوتی ہے۔ اور وہ صاحب دلیل ہیں۔ اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نور پر تھے جس کا امتزاج اُن کے فکر کے ساتھ تھا۔ تو یہ قیامت کے دن امت و احدہ کی صورت میں مبعوث ہوں گے۔ جیسا کہ قیس بن ساعدہ اور اُن کی مثل کیونکہ ان کا ذکر خطبہ میں کیا گیا۔ جس پر یہ دلیل ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوقات کا ذکر کیا اور اس میں ان کا اعتبار کیا۔ اور یہ وہ فکر ہے جس سے وہ اپنے قلب میں اُس نور و وجدان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے تھے۔ جسے وہ بغیر فکر و رویت اور نظر و استدلال کے ہٹانے پر قدرت نہ رکھتے تھے پس وہ اپنے رب کے نور پر بغیر امتزاج کے خالص تھے۔ اور وہ قیامت کے دن ننگے پاؤں اٹھائے جائیں گے۔

یہ طبقہ مومنوں کا ہے

ان میں سے وہ ہیں جن کی ذات میں انوار ہوا اور وہ شدت نور و صفا کے کشف سے مطلع ہوتے اور اپنے خلوص و یقین کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی سرداری پر ایمان لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے اُس وقت تک آپ کی عام رسالت باطنی سے آگاہ ہوتے تو عالم غیب میں اور اللہ رب العزت کی شہادت سے آپ پر ایمان لائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔

اَلْمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتِنَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَيَمْلُوكُ شَاهِدًا مَعَنَا

فہودایت کا

جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل عقلی پر ہوں اور اس سے

آس کی طرف سے ایک گواہ بھی آچکا ہو۔

چنانچہ آس کا دل آس کے کشف کے مطابق آس کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ تو یہ لوگ قیامت کے دن حضرت محمد مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن پر محسوس ہوں گے۔

یہ لوگ بھی ایمان والے ہیں

ان میں سے جو لوگ اپنے پہلوں سے ملت حق کی اتباع کرتے ہیں۔ جیسا کہ وہ لوگ جو یہود و نصاریٰ یا ملت ابراہیم کی اتباع کرنے والے تھے اور یہ کہ آسے ان کے نبی ہونے کا علم دیا گیا ہو، اور وہ جانتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مخصوص گروہ کو حق کی طرف بلانے والے رسول ہیں اور یہ جان کر ان اتباع کی اور ان پر ایمان لایا اور ان کے راستے پر چلا اور آس چیز کو اپنے اوپر حرام کیا جو آس رسول نے حرام کی تھی اور اپنی ذات کو آس شریعت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف رکھا۔ اگرچہ یہ آس پر واجب نہ تھا اس لیے کہ وہ رسول علیہ السلام آس کی طرف مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ شخص قیامت کے دن آس رسول کی اتباع کرنے والوں سے محسوس ہوگا۔ اور آس نبی کی شریعت میں ظاہر ہوگا۔ اور آس کے زمرہ میں تیز کیا جائے گا۔ جب کہ ظاہر میں آس نے نبی کی شریعت کو اپنے لیے مقرر کیا ہو۔

پہلی کتابوں میں آپ کا ذکر پڑھتے والے

ان میں سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں حضرت محمد مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف اور آپ کے دین

کے بارے میں مطالعہ کیا ہوگا۔ اور آپ کی اتباع کرنے والوں اور آپ پر ایمان لائے والوں اور تصدیق کرنے والوں کے ثواب کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ اگرچہ وہ پہلے گزرنے والے کسی نبی کی شریعت میں داخل نہ ہو جو مکارم اخلاق لایا ہو تو اس شخص کا حشر بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مومنین میں ہوگا۔ نہ کہ عالمین میں۔ لیکن یہ شخص حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہریت میں ہوگا۔

دوہرے اجر والے

ان میں سے وہ ہے جو اپنے نبی کے ساتھ ایمان لایا۔ اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھا تو آپ کے ساتھ بھی ایمان لایا تو اس کے لئے دوہرا اجر ہوگا۔ اور یہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سعادت مند ہیں۔

بد بخت اہلِ فترت

ان میں سے جو معطل ہوگا تو وہ نظرِ قاصر سے وجود کے ساتھ اقرار نہیں کریں گے۔ یہ قصور اس کی نظر کے ساتھ اس کی انتہائی قوت کی طرف سے ہے جو اس کے علاوہ قوت سے کمزوری کے لئے اس کے مزاج میں ہے اور ان میں وہ ہے جو نظر سے نہیں بلکہ تقلید سے معطل ہوگا۔ تو یہ مطلق نیشقی اور بد بخت لوگ ہیں۔

یہ بھی بد بخت ہیں

اور ان میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے طریقِ حق میں خطائے نظری سے

شُرک کیا۔ باوجودیکہ وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ اس کی قوت عطا کی جائے۔
 ان میں سے بعض نے شرک کیا۔ اگرچہ استقصائے نظر سے نہ ہو تو یہ بھی
 شقی اور بد بخت ہیں۔

ان میں سے بعض نے تقلیداً شرک کیا تو یہ بھی شقی اور بد بخت ہیں۔ اور
 ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر کی پہنچ تک اثباتِ حق کیا اور
 بعد میں معطل ہو گئے۔ جس میں جو انتہائی قوت ہے وہ اس پر ضعف کے لئے
 ہے۔ ان میں سے وہ ہیں کہ ان پر تحقیقِ نظر یا تقلید کے بغیر اثباتِ حق ہوا اور
 وہ اس کے بعد معطل ہو گئے۔ تو یہ بھی شقی اور بد بخت ہیں۔

یہ تمام مراتب اہل فترت کے ہیں جن کا ذکر ہم نے اس باب میں کیا۔

الحمد للہ دسویں باب کا ترجمہ تمام ہوا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

گیارہواں باب

ہماری بلند پایوں اور سفلی ماؤں کی معرفت کا بیان

أنا ابن آباء أرواح مطهرة	وأمهات نفوس عنصريات
مابين روح وجسم كان مظهرنا	عن اجتماع تعنيق و لذات
ما كنت عن واحد حتى أوحده	بل عن جماعة آباء وأمات
هم لازله اذا حققت شأنهمو	كصانع منغ الاشياء مبالات
فنسبة الصنع للنجار ليس لها	كذلك أوجدنا رب البريات
فيصدق الشخص في توحيد موجوده	و يصدق الشخص في اثبات علات
فان نظرت الى الآلات طال بنا	اسناد عنغنة حتى الى اللات
وان نظرت اليه وهو يوحدهنا	فلنا بوحدته لانا لجماعات
أني ولدت وحين العين منفردا	والناس كلهمو أولاد علات

میں آباؤ ارواحِ مطہرہ اور اہماتِ نفوسِ عنصریات کا بیٹا ہوں۔
جو روحِ مجسم کے درمیان ہے۔ وہ اجتماعِ معانقہ اور لذات سے ہمارے
ظہور کا مقام ہے۔

میں ایک سے نہیں ہوں کہ اسے ایک کہوں بلکہ آباؤ اہمات کی ایک
جماعت سے پیدا ہوا ہوں۔

اگر ان کے حال کی تحقیق کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایسے کاریگر ہیں۔ جو اشیاء کو آلات کے ساتھ گھڑتا ہے۔
 بنجار کے لئے نسبتِ صنعت اُن چیزوں پر نہیں۔ ایسے ہی ہمیں ربِّ البریاءت نے پیدا فرمایا ہے۔

شخص کا وجود اپنے موجد کی توحید کا مُصدّق ہے اور شخص کی تصدیقِ عِلّات کے اثبات میں ہے۔

اگر آلات کو دیکھیں گے تو ذات کی طرف اسناد لانے میں ہمارے ساتھ طوالت ہوگی۔

اگر اُس کی طرف نظر کرے گا تو اُس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم اُس کی وحدانیت بیان کرتے ہیں جماعتوں کے ساتھ نہیں۔
 میں وحید العین اکیلا پیدا ہوا ہوں اور تمام لوگ عِلّات کی اولاد ہیں۔

علوی باپِ سفلی مائیں

اللہ تعالیٰ آپ کی ابداد فرمائے۔ جاننا چاہیے کہ چونکہ اس عالم کا مقصد انسان ہے اور وہ اس عالم کا ابا م ہے۔ اِس لئے ہم نے آباؤ اہبات کی طرف اضافت کی تو ہم نے کہا۔ ہمارے باپِ علویات اور مائیں سفلیات ہیں۔ تو ہر موثر اِس میں ماں ہے۔ اِس باب کے لئے یہی وہ ضابطہ ہے اور اِس اثر سے دونوں کے درمیان متولد ہونے والے کا نام بیٹا ہے اور علوم کے نتائج میں ایسے ہی معانی پاتے جاتے ہیں۔ وہ دو مقتدروں کے ساتھ ہے۔ ایک سے دوسرے کا نکاح اُس ایک فرد کے ساتھ ہے جو اِس میں تکرار کرتا ہے اور وہ رابطہ ہے۔ اور یہی نکاح ہے

جس سے دونوں کے درمیان نتیجہ کا صدور ہوتا ہے اور وہی مطلوب ہے۔

پس تمام ارواح باپ ہیں اور طبیعت ماں ہے۔ اس لئے وہ محل استعمال ہوتی ہیں اور یہ ارواح اُن ارکان پر متوجہ ہوتے ہیں جو عناصر تغیر اور استعمال کے قابل ہوتے ہیں۔ اس میں مولدات ظاہر ہوتے ہیں اور یہ معدنیات و نباتات حیوانات و جنات ہیں۔ ان سب سے کامل انسان ہے۔

چار عورتوں سے نکاح کیوں؟

ایسے ہی ہماری شریعت تمام شریعتوں سے کامل تر آتی ہے۔ اس حیثیت سے کہ وہ تمام حقائق کو اٹھانے والی اور جاری کرنے والی ہے۔ پس یہ جامع کلمات لائی ہے اور چار عورتوں کے نکاح پر کفایت کی ہے۔ اور اس سے زیادہ طریق نکاح متوجہ عقد پر حرام ہوگی۔ مگر اس میں بلک یمین داخل نہیں اور اُس پانچویں امر کے مقابلہ میں بلک یمین مباح ہے جس کی طرف بعض علما گئے ہیں۔

اس لئے عالم طبیعت سے چار ارکان ہیں اور عالم علوی سے چار کے ساتھ ان کا نکاح ہے۔ ان چاروں کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ اُسے پیدا فرماتا ہے۔ جہاں میں سے پیدا ہوتا ہے۔

اصل کیا ہے

اس میں چھ مختلف مذاہب ہیں۔ ایک طائفہ کا گمان ہے کہ ان چاروں میں سے ہر چیز فی نفسہ اصل ہے۔

ایک طائفہ کہتا ہے، آگ رکن ہے اور وہ اصل ہے۔ اور اس سے

جو کثیف چیز ہے وہ ہوا ہے اور جو ہوا سے کثیف ہے وہ پانی ہے اور جو پانی سے کثیف ہے وہ مٹی ہے۔

ایک طائفہ کہتا ہے کہ ہوا رکن کی اصل ہے۔ اور ہوا سے جو گرم ہے وہ آگ ہے اور جو اس سے کثیف ہے وہ پانی ہے۔

ایک طائفہ کہتا ہے کہ پانی رکن ہے اور وہ اصل ہے۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ مٹی رکن ہے اور وہ اصل ہے۔

ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ پانچواں امر اصل ہے۔ جو ان چاروں میں سے نہیں۔ اور وہ یہ ہے۔ جسے ہم نے بمنزلہ ملکِ یمن کے مقرر کیا ہے۔

پس ہماری شریعت نکاح میں تمام مذاہب سے کامل تر ہے اور یہ مذہب پانچویں اصل کے ساتھ ہے۔ جب کہ ہمارے نزدیک یہی اصل ہے اور اس کا نام طبیعت ہے۔ کیونکہ طبیعت معقولِ واحد ہے اور اس سے آگ کا رکن اور جمیع ارکان ظاہر ہوتے ہیں۔

ارکان کی منافرت

کہتے ہیں کہ آگ کا رکن طبیعت سے ہے۔ اور وہ اس کا عین نہیں اور یہ نادرست ہے کہ وہ عینِ اربعہ کو جمع کرنے والا ہے۔ کیونکہ بعض ارکان کی ایک دوسرے سے کُلّی طور پر منافرت ہے۔ اور بعض ایک دوسرے سے کسی ایک امر میں نفرت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آگ اور پانی تمام وجوہ سے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور ایسے ہی ہوا اور مٹی کا حال ہے۔

اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود میں حکمیہ طور پر محالات کو مرتب کیا ہے۔ پس اگر ایک نفرت کرنے والے کو دوسرے نفرت کرنے

والے کا ہمایہ بنا دیا جائے تو اُس کی طرف استعمال ہو جاتا ہے۔ اور حکمتِ باطل ہو جاتی ہے۔

نفرت کیسے دُور کی

پس ہوا کو آگ کے رکن کے ساتھ بلایا اور دونوں کے درمیان حرارت کا اجتماع ہے، پانی کو ہوا کے ساتھ بلایا اور دونوں کے درمیان رطوبت کا اجتماع ہے، مٹی کو پانی کے ساتھ بلایا اور دونوں کے درمیان کھنڈک کا اجتماع ہے۔

چنانچہ باپ مستحیل کرنے والا اور ماں مستحیل ہے۔ اور استعمالِ نکاح ہے۔ اور جس کی طرف استعمال ہوتا ہے وہ بیٹا ہے۔ پس کلام کرنے والا باپ، سُننے والی ماں اور تکلم کا نام نکاح ہے۔ اور سُننے والے کے نہم میں اس سے بیٹا موجود ہے۔

پس ہر باپ علوی ہے۔ کیونکہ وہ مؤثر ہے۔ اور ہر ماں سفلی ہے کیونکہ اُس میں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور دونوں کے درمیان ہر نسبت معینہ نکاح اور توجہ ہے۔ اور ہر نتیجہ بیٹا ہے اور یہاں تکلم کے قول کو سمجھتا ہے جس سے اُس کے تیا م کا ارادہ کرتا ہے۔ تو تم کہتا ہے۔ تو لفظ "تم" کے اثر سے تیا م کے ساتھ مُراد قائم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ سُننے والا قائم نہیں ہوتا اور بلا شک وہ ماں ہے۔ تو وہ بانجھ ہے۔ اور جب بانجھ ہوگی تو اس حالت میں ماں نہیں ہوگی۔

باپ باپوں میں ماں ماؤں میں ساری ہیں

یہ باب آہتات کے لئے مخصوص ہے۔ عالمِ علویہ سے پہلا باب معلوم ہے اور عالمِ سفلیہ سے پہلی ماں معدوم و ممکن شے ہے پہلا نکاح تصد امر کے ساتھ ہے اور پہلا بیٹا اُس شے کا وجودِ عین ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔

یہ باپ باپوں میں اور یہ ماں ماؤں میں سرایت کئے ہوئے ہے اور یہ نکاح ہر چیز میں ساری ہے اور نتیجہ دائمی ہے اور ظاہر وجود کے حق میں منقطع نہیں ہوتا۔ ہمارے نزدیک اس کا نام تمام ذرّیوں میں جاری و ساری نکاح ہے۔ ہم نے جو کہا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد دلیل ہے۔

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ لَكُنْ فَيَكُونُ
التعل آیت ۴۰

جس چیز کا ہم ارادہ کرتے ہیں۔ تو اس سے یہی فرماتے ہیں۔ ہو جا۔ تو وہ ہو جاتی ہے۔

ہمارے لئے اس میں ایک بزرگ کتاب ہے جسے دیکھنے والا بینائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو جو پہلے ہی نابینا ہوں ان کی حالت کیسی ہوگی۔

یہ ایک امرِ عظیم ہے

اگر آپ اس مقام کو اور ان اسماء الہیہ کے اعلام کی توجیہات کو دیکھیں گے تو ایک امرِ عظیم کو دیکھیں گے اور ایک عظیم الشان مقام کا مشاہدہ کریں گے پس عارف اس مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہہ اور اس کے پہلے اور بعد اس کی صنعتِ جمیل ہے۔

پس ہم نے آپ کے روشن فہم اور صائب نظر کی طرف ساری پہلے باپ کا اشارہ کیا ہے اور وہ اسمِ جامعِ اعظم ہے جس کی زبر، زیر اور پیش

کے حکم میں تمام اسماءِ اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اور پہلی اور آخری ماں تمام بیٹوں میں موت کی نسبت میں ساری ہے۔ پس ہم ان آباء و اہبات کے حق میں وضع الہی کے ساتھ جو اسبابِ موضوعہ ہیں۔ ان کا آغاز کرتے ہیں اور اس بیان کو شروع کرتے ہیں جو ان دونوں کے اتصال سے حسبی اور معنوی نکاح کے ساتھ شروع ہے۔ یہاں تک کہ ان کے بیٹے تناسل انسانی کی طرف اصل تک حلال بیٹے ہوں اور وہ دوسری نوع ہوگی اور وہ تصدقین کے ساتھ پہلا مبدع ہے۔

قلمِ اعلیٰ پہلے پیدا ہوتی ہے

ہم کہتے ہیں کہ وہ عقل ہے جو سب سے پہلے پیدا ہوتی اور وہ قلمِ اعلیٰ ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز پیدائش کی گئی تھی اور وہ لوحِ محفوظ کے اٹھانے سے اس میں موثر تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا۔ جیسا کہ اجرام میں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہا السلام کو اٹھایا گیا تھا۔ تاکہ یہ لوح وہ مقام و محل ہو جس میں اس قلمِ اعلیٰ الہیہ سے لکھا جائے اور دلالت کے لئے ان حروفِ موضوعہ کو رقم کیا جائے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر دلائل بنایا ہے۔ پس لوحِ محفوظ اٹھایا جانے والا پہلا موجود ہے۔

شریعت میں وارد ہوا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا۔ پھر لوح کو پیدا فرمایا کہ قلم کو حکم فرمایا۔ لکھو۔ قلم نے کہا۔ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا! لکھو اور میں تجھ پر ایلما کرتا ہوں۔ پس قلم نے لوح پر خط کشید کیا جس پر حق نے ایلما کروائی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلقت کے بارے میں علم تھا جو قیامت تک پیدا ہوگا۔ پس قلم اور لوح محفوظ کے درمیان نکاح معنوی معقول اور اثرِ حسبی مشہود ہوا۔ ہمارے نزدیک

یہاں تحریر کردہ حروف کا عمل ہے اور اس ماہرِ دافق کی مثل اثر ہے جو لوح میں ودیعت کیا گیا جو موت کے رحم میں حاصل ہوتا ہے اور ان حروفِ جرمیہ میں جو اس کتابت کے ساتھ ودیعت کئے گئے۔ معافی سے ظاہر ہوتا ہے۔ بمنزلہ ان کے اجسام میں ودیعت کی گئی۔ اولاد کے ارواح کے لیے پس اس پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے اور سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔

سنگریزوں کا تسبیح پڑھنا

اس لوحِ عاقل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرت وحی ہونے والا حق مقرر فرمایا اور وہ اس کی حمد کی تسبیح بیان کرتے لگی جس کی تسبیح کو سمجھا نہیں جاسکتا۔ سوائے اس کے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے یا وہ جان سکتا ہے جس کی سماعت کو اللہ تعالیٰ کھول دے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام کی سماعت کو کھول دیا تھا کہ انہوں نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طیب و طاہر کھت دست مبارک میں سنگریزوں کی تسبیح کو سن لیا۔

ہم کہتے ہیں کہ ان کی سماعت کو کھولا گیا تھا اور نہ کنکریوں کو جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اپنے موجد کی تسبیح و تحمید میں مصروف ہیں تو یہ ادراکِ سمعی خرقِ عادت سے تھا نہ کہ اس میں۔

دوصیقات ہیں

پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں دو صیقات پیدا فرمائیں۔ ایک صیقت علم ہے

اور دوسری صفت عمل ہے۔ پس صفت عمل کے ساتھ اس سے عالم کی صورتوں کو ظاہر فرمایا۔ جیسا کہ تجار کے عمل کے وقت آنکھ کے لئے تابوت کی صورت ظاہر ہوتی ہے پس اس کے ساتھ صورتیں عطا ہوتی ہیں۔

صورتوں کی قسمیں

صورتوں کی دو قسمیں ہیں۔ صورتِ ظاہرہ حسیہ اور یہ اجرام اور وہ اشیاء ہیں جو ان کے متصل حس کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں جیسا کہ اشکال و انوان اور انوان یعنی شکلیں رنگ اور عوالم۔

نمبر دو۔ صورتِ باطنیہ معنویہ غیر محسوسہ۔ اور یہ وہ ہیں جن میں علوم و معارف اور ارادے ہیں۔ اور آپ کے لئے جو ظاہر ہے اپنی دو صفتوں سے ظاہر ہے۔ چنانچہ جو صورتیں صفتِ علامت ہیں وہ باپ ہے کیونکہ وہ مؤثر ہے اور صفتِ عاملہ ماں ہے کیونکہ اس میں مؤثر ہے اور ایسی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔

مہندس کا تجار کو سمجھانا

تجار مہندس جب عالم ہو اور کام کو اچھی طرح نہ جانتا ہو تو وہ اس کام کو اس کے سپرد کر دیتا ہے جس کے بارے میں اس نے اچھا کام کرنے والا سن رکھا ہو اور یہ القاب نکاح ہے۔ پس مہندس کا کلام باپ ہے اور سامع کو قبول کرنا ماں ہے۔ پھر سامع کا علم باپ اور اس کے جوارح ماں ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو کہہ لیں کہ مہندس باپ ہے اور وہ کاریگر جو تجار ہے ماں ہے۔ اس حیثیت سے کہ اسے مہندس کی طرف سے یہ امر حاصل ہوا ہے

چنانچہ جب اُس میں اثر ہوا تو مہندس کی قوتِ نفسِ نجار میں نازل ہو گئی اور
 نجار کے لئے اُس کی باطنی صورت ظاہر ہو گئی جس سے مہندس نے اُس کی
 طرف ڈالا تھا۔ اور اُس کے خیال کے وجود میں قائمہ ظاہرہ حاصل ہوا جو اُس
 کے لئے بمنزلہ اُس بیٹے کے ہے جو مہندس کی طرف سے اُس کے لئے اُس
 کا ہم پیدا ہوا۔

پھر نجار کا عمل باپ ہے اور لکڑی میں جو اُس کی کارگیری ہے۔ وہ اُن
 آلات کے ساتھ ماں ہے جس کے ساتھ نکاح واقع ہوا۔ یہ قدم کے ساتھ ہر
 ضرب کا اثر ہے یا منشا یعنی آری کے ساتھ کاٹنا ہے اور نجار کی کاٹی ہوئی چیز پر
 قطع و فصل اور جمع صورتوں کے پیدا کرنے کے لئے ہے۔ پس تابوت یعنی صندوق
 ظاہر ہوا، جو خارج جس کے لئے بمنزلہ بیٹے کے پیدا ہونے کے ہے، ایسے
 ہی آباد آہتات و ابناء اور کیفیتِ انتاج پر غور فرمائیں۔

کس وجہ سے باپ ہے

ہر وہ باپ جس کے پاس صفتِ عمل نہیں وہ اس وجہ سے باپ نہیں اگر
 وہ عالم ہوتا اور کلام یا اشارہ کے ساتھ آلہٴ توصیل کو منع کرتا۔ تاکہ انہام واقع
 ہو اور وہ عامل نہیں تو تمام وجہ سے باپ نہیں ہوگا اور وہ ماں ہوگی اس
 لئے کہ اُس کی ذات میں علوم کا حصول اُس کے علاوہ ہے کہ جنین میں روح
 ماں کے پیٹ میں پیدا نہیں ہوتی یا اپنی ماں کے پیٹ میں مر جاتا ہے تو
 اُس کی ماں کی طبیعت تصرف کی طرف مستعمل کرتی ہے اور اُس کی عین ظاہر
 نہیں ہوتی۔ پس غور فرمائیں۔

یہ پہلی ماں جڑواں ہے

اس کے بعد کہ آپ ممکنات میں سے دوسرے باپ کو جان چکے ہیں اور وہ ماں ہے اور وہ قلم اعلیٰ کے لئے دوسری ماں ہے جس سے اس کی طرف انقباض سے ڈالا گیا وہ روحانی طبیعت اور ہبیار ہے۔

پس پہلی ماں جڑواں پیدا ہوتی تو جو پہلے ڈالا گیا وہ طبیعت ہے پھر اس کی اتباع ہبیار نے کی تو طبیعت اور ہبیار ایک باپ اور ایک ماں کے لئے بہن بھائی ہیں۔ پس طبیعت کی ہبیار سے مناکحت ہوتی تو دونوں کے درمیان جسم کلی کی صورت پیدا ہوتی اور وہ پہلا ظاہر جسم ہے۔ پس طبیعت باپ ہے کیونکہ وہ موثر ہے اور ہبیار ماں ہے جس میں اثر ظاہر ہوا اور اس کا نتیجہ جسم ہے۔

نزولِ توالد

پھر مخصوص ترتیب پر ایم میں مٹی کی طرف نزولِ توالد ہوا جس کا ذکر ہم نے اپنی کتاب میں کیا جس کا نام "عقلۃ المستوفز" ہے۔ اس میں اس امر کا طویل بیان ہے جس کی اس باب میں گنجائش نہیں۔ کیونکہ ہماری غرض اختصار ہے اور ہم مرکز کے ساتھ نہیں کہتے بلکہ ہم نہایت ارکان کے متعلق کہتے ہیں اور بڑا رکن چھوٹے کو جذب کر لیتا ہے۔ اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ بخار اور آگ دونوں بلندی کو طلب کرتے ہیں اور اس جیسی چیزیں پستی کو طلب کرتے ہیں۔ توجیحات مختلف ہو گئیں اور یہ اُردوؤں سے اُن کی استقامت پر ہے یعنی وہ بلندی اور پستی کو طلب کرتے ہیں۔

مرکز کون ہے

کیونکہ مرکز کا قائل کہتا ہے کہ یہ معقول اور دقیق امر ہے جسے ارکان طلب کرتے ہیں۔ اگر دائرہ کے لئے بیٹی نہ ہوتی تو مرکزیت پانی کے لئے ہوتی۔ اور اگر پانی کے لئے مرکز نہ ہوتا تو ہوا سے ہوتا۔ اور اگر ہوا کا دائرہ نہ ہوتا تو مرکز آگ کے لئے ہوتا۔ جیسا کہ مرکز کا قائل کہتا ہے اگر یہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ بنجارستی کو طلب کرتا ہے۔ جب کہ جس اس کے خلا کو ایسی ریتی ہے۔ اس فصل کو ہم نے اپنی کتاب ”المركز“ میں بیان کیا ہے اور وہ ایک لطیف جڑ ہے۔ ہم نے جب کبھی اس کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے تو کتوں سے نقطہ کی مثال کی جہت سے کیا ہے جس سے محیط پیدا ہوا۔ اس لئے کہ اس میں ہماری عرض معارف الہیہ اور نسبتوں کے متعلق ہے۔ کیونکہ نقطہ سے دائرہ کی طرف نکلنے والے خطوط برابر ہوتے ہیں تاکہ نسبتوں کو برابری حاصل رہے اور وہاں فضیلت واقع نہ ہو۔ کیونکہ اگر تفاضل واقع ہوگا تو مفضل کے نقص کی طرف لوٹے گا اور امر واقعی ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اسے عنہ اعظم مقرر کیا ہے اور اس پر آگاہ کیا ہے کہ بڑے کا حکم چھوٹے پر ہوتا ہے اور ہم نے اپنی کتاب ”عقلۃ المستفز“ میں مشارالیه کا ذکر کیا ہے۔

دنوں کی پیدائش

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انلاک علیہ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور فلک اول کے ساتھ دنوں کو پیدا فرمایا اور دوسرے فلک کے ساتھ اس کی عین بنائی جس میں بصارتوں کے لئے کو آب ثابتہ ہیں۔

پھر مٹی، پانی، ہوا اور آگ کے ارکان پیدا فرماتے پھر آسمانوں کو سات طبقات پر راست فرمایا اور انہیں ہر ایک کو حدت سے بھاڑ کر الگ الگ کر دیا جب کہ پہلے وہ دھواں تھے اور زمین کو سات زمینوں کی طرف پھاڑا۔ پہلا آسمان پہلی زمین کی طرف اور دوسرا آسمان دوسری زمین کی طرف بنایا۔ یہاں تک کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کی طرف بنائے اور پانچ پیچھے رہنے والے ستارے پیدا فرماتے ہر آسمان میں ایک ستارہ ہے اور چاند کو پیدا فرمایا اور ایسے ہی سورج کو پیدا فرمایا اور سورج کی تخلیق سے دن اور رات پیدا فرمائے۔ دن موجود تھا تو اس سے اہل زمین کے لئے نصف دن مقرر فرمایا اور وہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہے اور نصف دن کو رات بنایا اور وہ غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک ہے۔

یوم مجروح سے عبارت ہے اس لئے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو چھ دن میں پیدا فرمایا کیونکہ نلک بروج کی حرکت کے وجود کے ساتھ ایام موجود تھے۔ اور ہمارے نزدیک یہی ایام معروف ہیں۔

دنوں کی مدت

اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ عرش اور کرسی کو پیدا فرمایا۔ بلکہ فرمایا۔ میں نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا فرمایا۔ جب نلک بروج کے دائرہ کا پہلا دور ہوتا ہے تو یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود آفتاب کے نزدیک دن اور رات کو پیدا فرمایا نہ کہ ایام کے وجود سے، چنانچہ رات اور دن میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ ساعتوں میں نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ چوبیس ہیں اور یہ

منطقہ بروج میں حلولِ آفتاب کے لئے ہے اور یہ ہماری طرف نسبت کے ساتھ جمائل ہے
اس میں میلان ہے۔

جب آفتاب منازلِ عالیہ میں ہوتا ہے تو دن کہیں بھی ہولبا ہوتا ہے اور جب
آفتاب منازلِ نازلہ میں ہوتا ہے تو خواہ کہیں ہو دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور ہم نے
سورج کا کہیں بھی ہونا اس لئے کہا ہے کہ جب ہمارے نزدیک رات لمبی ہوتی ہے
تو ہمارے علاوہ یعنی دوسری جگہ پر رہنے والوں کے لئے دن لمبا ہوتا ہے تو ان
کی نسبت کے ساتھ آفتاب منازلِ عالیہ میں اور ہماری نسبت کے ساتھ منازلِ نازلہ
میں ہوتا ہے۔ جب ہمارے نزدیک دن چھوٹا ہے ان کے نزدیک رات لمبی ہوتی
ہے اس لئے ہم نے اس کا ذکر کیا۔

پس دن بعینہ وہی دن ہے جو چوبیس گھنٹوں کا ہوتا ہے اور اعتدال کے
مقام پر نہ زیادہ نہ کم نہ بڑا نہ چھوٹا، تو یہ وہ حقیقتِ یوم ہے اور حقیقتِ اصطلاح
کے حکم کے ساتھ دن کا نام ایک یوم رکھا جاتا ہے تو اس پر غور کریں اور سمجھیں۔

دن اور رات کا نام یوم ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن اور رات کا نام یوم مقرر فرمایا ہے اور اس
رات اور دن کے زمانہ کا نام یوم ہے۔ جس زمانہ میں یہ دونوں موجود ہوتے ہیں
ان دونوں کا نام باپ اور ماں رکھا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں میں پیدا
کرتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

يَغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ

جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حق میں فرمایا۔

فَلَمَّا تَغَشَّيَا جَمَلْتِ

چنانچہ جب رات دن پر پردہ ڈالتی ہے تو رات باپ اور دن ماں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں جو کچھ پیدا فرماتا ہے وہ بمنزلہ اولاد کے ہوگا جیسے اس عورت نے جنا اور جب دن رات پر پردہ ڈالتا ہے تو دن باپ ہوگا اور رات ماں ہوگی اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے زمانہ میں پیدا فرمایا۔ وہ بمنزلہ اس اولاد کے ہے جسے ماں جنتی ہے۔

یہ فصل ہم نے کتاب "الشان" میں بیان کی ہے۔ اس میں ہمارا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے۔ کُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آیام کی ایک طرف شافی معرفت عطا فرمائی تو ہم انشاء اللہ تعالیٰ اس کتاب میں اسے بیان کریں گے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

دن اور رات کی مناکحت

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ الْحَجَّ آيَةٌ ۱

رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اس فرمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کی مناکحت کو زیادہ سے زیادہ وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری آیت ہے۔

لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ أَن كَسَ لَتَاتِ رَاتِ هَيْ هَمِ اس سَمِ دِنِ كَوْنِكَا تَاتِ هِي

اس آیت میں یہ ہے کہ رات ماں ہے اور دن اس سے پیدا ہوا ہے اور مولود ماں سے نسلخ ہے۔ جب اس سے نکلتا ہے اور سانپ اپنی گھنٹی سے باہر آتا ہے تو پیدا ہونے والا دن اس دوسرے عالم میں ظاہر ہوتا ہے جو اس عالم کے علاوہ ہے جس پر رات حاوی ہے اور وہاں دن باپ ہوگا۔

جس کا ہم نے ذکر کیا۔ اسے ہم نے اپنی کتاب "الزمان و معرفت الدھر" میں بیان کیا ہے۔

دونوں ماں بھی ہیں اور باپ بھی

یہ رات اور دن ایک وجہ سے دو باپ اور ایک وجہ سے دو ماں ہیں اور ان دونوں کی گردش و تصریف کے وقت ارکان عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان دونوں میں پیدا فرماتا ہے وہ رات اور دن کی اولاد ہے جیسا کہ ہم نے مقرر کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوین کے لئے تمام اجرام عالم کو قابل پیدا فرمایا تو اس میں ایک حد مقرر فرمائی جو آسمان دنیا کے مقعر سے زمین کے اندر کی طرف مٹی ہوئی ہے۔ عالم طبیعت و استحالات اور ان اعیان کا ظہور جو استحالات کے وقت پیدا ہوتے ہیں اسے بمنزلہ ماں کے مقرر فرمایا اور آسمان دنیا کے مقعر فلک سے دوسرے افلاک کی طرف بمنزلہ باپ کے ہے اور اس میں منزلیں مقرر فرمائیں اور اسے انوار ثابۃ اور سالجہ سے مزین فرمایا۔ پس سالجہ ثابۃ میں منزل قطع کرتا ہے اور ثابۃ اور سالجہ تقدیر عزیر کے ساتھ فلک محیط میں منازل قطع کرتے ہیں۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ اہرام مصر کی تاریخ میں قلم سے لکھا ہوا ہے کہ ان اہرام کو اس وقت بنایا گیا جب برج نسر بروج اسد میں تھا اور اس میں شک نہیں کہ اس وقت برج جدی میں ہے۔ ہم نے ایسا ہی ادراک کیا اور جانا ہے۔

چاند اور سورج کی گردش

www.maktabah.org

یہ امر دلالت کرتا ہے کہ کوکب ثابۃ بروج اطلالہ قطع کرتے ہیں اللہ

تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

یٰسین آیت ۳۹

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ

اور ہم نے چاند کے لئے منزلیں مقرر کی ہیں۔
اور کوکب کے حق میں فرمایا۔

یٰسین آیت ۴۰

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

اور ہر ایک فلک میں تیرتا پھرتا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا!

یٰسین آیت ۳۸

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا

اور سورج اپنے ایک مستقر پر چلتا ہے۔
اور یہ بھی پڑھا جاتا ہے لامستقر لہا یعنی اس کے لئے مستقر نہیں اور
ہر دو قرآت میں تنافر نہیں۔ پھر فرمایا۔

یٰسین آیت ۳۸

ذٰلِكَ تَقَدَّرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

یہ اندازہ زبردست جاننے والے کا ہے۔
اور چاند کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف دیکھیں
کہ اس نے چاند کی منازل کا اندازہ کر رکھا ہے اور فرمایا۔

یٰسین آیت ۴۰

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا

ترجمہ: ”نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آسکتی ہے اور ہر ایک آسمان کے دائرہ میں تیرتا پھرتا ہے“

یعنی دائرے کی چیز میں ہے اور ان انوار کے لئے جن کا نام کوکب ہے ارکان کے ساتھ اتصال کرنے والی شعاعیں مقرر کی گئیں۔ اس کے اتصالات کا قیام آبار کا اُتہات کے ساتھ نکاح کی صورت میں ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ عالم طبیعت سے ارکان اربعہ میں ان نوری شعاعوں کے اتصال کے وقت پیدا فرماتا ہے جو ان میں ہوتی ہیں اور جن کا مشاہدہ جس کو ہوتا ہے۔

رازوں بھری آیت

پس یہ ارکان اربعہ ہماری شریعت میں مثل چار عورتوں کے ہیں جیسا کہ ہمارے نزدیک نکاح شرعی حلال نہیں ہوگا مگر عقد شرعی کے ساتھ ایسے ہی حق تعالیٰ ہر آسمان میں اپنے امر کو وحی فرماتا ہے تو اس وحی سے ان کے درمیان امر نازل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔

يُنزِّلُ الْأَمْرَ بَيْنَهُمْ لِيَتَّعَمَلُوا

الطلاق آیت ۱۲

ان میں اللہ تعالیٰ کا امر اترتا ہے تاکہ تم جان لو۔
امر الہی اور اس کے نزول کی تفسیر میں عظیم اسرار ہیں جن کی طرف اس باب میں اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ آپ نے اس آیت کریمہ کے بارے میں فرمایا۔

لَوْ فَسَّرْتَهُمَا لِقَلْتُمْ إِنِّي كَافِرٌ.

(المحدث)

اگر میں اس کی تفسیر کروں تو تم مجھے کہو گے میں کافر ہوں۔
اور ایک روایت میں فرمایا! لرحمتونی، یعنی تم مجھے ہنسنا کر دو۔
اور یہ قرآن مجید کے اسرار میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

اللہ وہی ہے جس نے سات آسمان بنائے اور انہی کی تعداد میں زمینیں بنائیں
پھر فرمایا!

يُنزِّلُ الْأَمْزِجَ مَكْنُونًا

الطلاق آیت ۱۲

ان کے درمیان اللہ کا امر اترتا ہے۔
پھر تمام کیا اور ظاہر طور پر فرمایا!

لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

الطلاق آیت ۱۲

تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اور یہ وہ صفتِ عمل ہے جس کی طرف ہم نے اشارا کیا اور اس کا
ذکر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایجاد سے دوسرے باپ کے حق میں علم و عمل
کی صفت سے کیا اور ہم نے اس صفتِ علم کے ساتھ اس کی طرف اشارا
کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے باپ کو عطا فرمایا۔ کیونکہ قدرت
ایجادِ عمل ہے پھر اخبار میں پورا کر کے فرمایا!

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

بے شک اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے جو کہ اٹھایا جانے والا نفس کلیہ ہے۔ پس وہ سبجائے تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے۔ جسے پیدا فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے ایجاد کرتا ہے۔ اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آسمان و زمین کے درمیان نازل ہوتا ہے۔ جیسا والدین کے درمیان بیٹا ظاہر ہوتا ہے۔

جنتی مردوں کی خصوصیت

رہا! ارکانِ اربعہ کے ساتھ فلکیہ سماویہ کی حرکت سے نورانی کواکب کی شعاعوں کا اتصال تو یہ ہر ایک کے ساتھ بیک وقت ام المولدات ہیں۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارفوں کے لئے مثال مقرر فرمائی ہے کہ جنت میں اہل جنت اپنی تمام عورتوں اور کنیزوں سے ایک ہی وقت میں حسی طور پر نکاح یعنی جماع کر لیں گے۔ جیسا کہ ان اتصالات کا احساس ہوتا ہے، پس جنت میں مرد کے پاس جتنی بھی منکوحہ عورتیں ہوں گی حسب خواہش وہ ان سب سے ایک ہی وقت میں بغیر تقدیم و تاخیر کے حسی مجامعت سے لطف اندوز ہو سکے گا۔ اور یہ وہی دائمی نسیم اور اقدارِ الہی ہے اور فکر کی حیثیت سے عقل اس حقیقت کے ادراک سے عاجز ہے۔ اور اس کا ادراک اس دوسری قوت سے ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جس کے دل میں چاہے ڈال دیتا ہے۔ جیسا کہ انسان جنت میں صورتوں کے شوق میں جس صورت میں چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ جیسا کہ یہاں ہمارے نزدیک

روح متشکل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ جسم ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس پر یہ قدرت عطا فرمادیتا ہے۔

بِإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور جنت کے بازار کی حدیث کا ذکر ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی تصنیف میں کیا ہے تو اسے وہاں دیکھیں۔

نورانی شعاعوں کی اولاد

جب نورانی شعاعوں کا ارکانِ اربعہ میں اتصال ہوتا ہے تو اس نکاح سے مولدات کا ظہور ہوتا ہے اور اسے غالب جاننے والے نے ایسے ہی مقرر کر رکھا ہے۔ تو مولدات آبار میں جاری رہیں گی اور یہ اُتھات کے درمیان افلاک اور انوارِ علویہ ہیں اور یہی ارکانِ طبیعیہ سفلیہ ہیں اور ارکان کے ساتھ انوار سے شعاعوں کا اتصال نکاح کی طرح ہے اور افلاک کی حرکات اور انوار کی رفتار بمنزلہ جماعت کے ہے اور ارکان کی حرکات عورت کے وضع حمل کی طرح ہے۔ اس جھاگ کے اخراج کے لئے جو درِ درزہ سے نکلتی ہے اور یہ ان ارکان میں عین کے لئے معدنیات و نباتات، حیوانات اور جنوں انسانوں کی نوع سے مولدات کا ظہور ہے۔ پس اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے جو چاہے کرے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ہر چیز کا پروردگار اور مالک ہے۔

میرا اور اپنے والدین کا شکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيدِ

لقمان آیت ۱۴

میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر گزار رہو اپنی کی طرف پھرنا ہے

لئے دوست ہم نے آپ کے لئے آپ کے باپوں اور ماؤں کے بارے میں بیان کر دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان میں آپ کا قریب تر باپ کون ہے اور آپ کا وجود آپ کے باپ سے ظاہر ہوا ہے اور ایسے ہی آپ کی ماں جو آپ کی طرف قریب ہے آپ کے پہلے باپ کے قریب ہے اور وہ جدِ اعلیٰ ہے اور جو آباء و اہتات کے درمیان کی طرف ہے۔ پس آپ ان کا وہ شکر کریں جس سے وہ مسرور ہوں اور ان پر ایسی ثناء کریں جس سے وہ فرحت حاصل کریں اور انہیں ان کے مالک اور موجد کی طرف منسوب کریں اور ان سے نعل کو سلب کر کے اس کے ساتھ ملتی کریں جو اس کا مستحق ہے اور وہ ہر چیز کا خالق ہے۔

جب آپ ایسا کریں گے تو اپنے اس فعل سے اپنے آباء پر مسرور داخل کریں گے یعنی انہیں خوش کر دیں گے اور انہیں اس مسرت سے ہمکنار کرنا آپ کا ان کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کا شکر یہ ادا کرنا ہے۔

جب آپ ایسا نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائیں گے تو آپ نے ان کا شکر یہ نہیں ادا کیا۔ اور نہ ہی تم نے ان کا شکر یہ ادا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کی اطاعت کی۔ کیونکہ اس کا فرمان ان الشکر لی یعنی میرا شکر یہ ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو مقدم کیا تاکہ آپ جان لیں کہ وہ سبب اول و اولیٰ ہے۔ پھر واؤ عاطفہ لاکر فرمایا۔ وَلِوَالِدَيْكَ۔ یعنی اپنے والدین کا شکر یہ ادا کرو۔

اور یہ وہ اسباب ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وجود دیا تاکہ آپ اس کی نسبت اللہ سبحانہ کی طرف کہیں اور وجودِ خاص کے ساتھ آپ پر اُس کی فضیلتِ مُقدم ہو نہ کہ تاثیر کے ساتھ، کیونکہ درحقیقت اُن کے لئے اثر نہیں اگرچہ وجودِ آثار کے لئے اسباب ہیں۔

پس اُن کے لئے اسی قدر فضیلتِ درست ہے اور تم سے شکر طلب کیا ہے اور تمہارے لئے نازل کیا ہے اور تمہارے نزدیک تم پر اُن کی منزلتِ مُقدم کی ہے نہ کہ اثر میں شفاءِ مُقدم ہوگی اور تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے اور تقدّم و توقّف والدین کے لئے ہے لیکن ہماری اس شرط کے ساتھ کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔

جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کرتا ہوں۔ اور کہتا ہوں۔ اے ہمارے رب اور ہمارے علوی باپوں اور سفلی ماؤں کے رب تو اس میں میرے کہنے اور بشر سے تمام بنی آدم کے کہنے کے درمیان کچھ فرق نہیں۔

ترجمانی ہو جائے گی

کسی شخص کو بعینہ مخاطب نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ آپ حضرت آدم اور حوا علیہما السلام سے لے کر اس زمانہ تک اپنے آباء و اُمہات کو شامل کر سکتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نشاۃ النسانیہ ہے تو اس تمجید کے ساتھ آپ عالمِ ارکان اور عالمِ طبیعت و انسان سے ہر پیدا ہونے والے کی ترجمانی کر لیں گے پھر آپ ہر پیدا ہونے والے سے مؤثر اور مؤثر فیہ کے درمیان نیابت سے ترقی کریں گے اور ہر زبان کے ساتھ اُس کی حمد بیان کریں گے اور ہر وجہ سے اُس کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس مقامِ کلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ

کے ہاں ہمارے لئے جزا ہوگی۔

سلام کا جواب آتا ہے

جیسا کہ میرے مشائخ میں سے ایک بزرگ نے مجھے کہا! جب تو اَلسَّلَام عَلَيْنَا عَلَيَّ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ کہے یا اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ کہے۔ یعنی یہ کہے کہ ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر سلام ہو یا تو اپنے راستے میں کسی کو ملتے وقت اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ کہے اور تیرے دل میں یہ موجود ہو کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کا ہر نیک بندہ، مردہ اور زندہ اس سلام میں شامل ہے تو اس مقام سے سلام تجھ پر لوٹ آئے گا اور کوئی مقرب فرشتہ اور پاک روح ایسا باقی نہیں رہے گا جس پر تیرا سلام پہنچے اور وہ تجھ پر سلام نہ لوٹائے اور یہ وہ دُعا ہے جو تیرے حق میں قبول اور باعثِ نجات ہوگی۔

جن کو سلام نہ پہنچے

اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن خاص بندوں کو ان کے جلالِ خداوندی میں مشغول ہونے کی بنا پر تیرا سلام ان کی طرف سے نیابت کے طور پر اللہ تعالیٰ تجھ پر سلام لوٹائے گا اور تیرے حق میں اس حیثیت سے یہ شرف کافی ہے کہ تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام آئے۔ اندر میں ضرورت تو کہے گا! کاش میرا سلام کوئی بھی نہ سنا جس پر میں نے سلام کہا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی نیابت سے تجھ پر سلام لوٹاتا۔ کیونکہ تیرے ساتھ یہ بڑا شرف ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حق میں تشریفاً فرمایا۔

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

میرم آیت ۱۵

اور اُس پر سلام ہو جس دن پیدا ہوا اور جس دن انتقال کیا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاتے گا۔

جب خدا واجب کر کے سلام کہے

یہ سلام فضیلت اور خبر ہے تو وہ سلام کیسا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ حق نیابت واجب کر کے اُس کی طرف سے جواب دے گا جس نے سلام نہیں سنا جب کہ فراتص کی جزاء سے اُس کے حق میں بہت بڑی ہے جس کے لئے کہا: و سلام علیہ یوم ولدہ یعنی اُس پر سلام جس روز پیدا ہوا تو اُس کے لئے شرف کو دو فضیلتوں کے درمیان جمع کیا گیا۔

- لفظ صَلَوَاتٌ تھا سلام نہیں

ابتداء میں صَلَوَاتُ اللہ عَلَيْنَا۔ یعنی ہم پر رحمت ہو و وارد ہوا ہے اور میری طرف یہ نہیں پہنچا کہ کیا ابتداء میں سلام وارد ہوا ہے یا نہیں؟ جیسا کہ صَلَوَاتٌ وارد ہوا ہے۔ چنانچہ جو یہ روایت بیان کرے گا اور تحقیق کرے گا۔ میں نے یہ امانت اُس کی گردن میں ڈال دی کہ وہ صَلَوَاتُ اللہ عَلَيْنَا کی طرف سے اس مقام میں اس باب میں تلخیص کر دے۔ یعنی سلام عَلَيْنَا کی حدیث مل جاتے تو اس کتاب میں شامل کر دے تاکہ مومنین کو بشارت ہو اور میری اس کتاب کے لئے باعث شرف ہو، اور اللہ ہی معین و مددگار اور توفیق

دینے والا ہے اُس کے سوارت نہیں۔

دوباپ دو مائیں

رہے آبار و آتہاتِ طبعی تو ان کا ذکر ہم نے نہیں کیا اور اس سے امرِ کلی کا ذکر کرتے ہیں۔

وہ دوباپ اور دو مائیں ہیں۔ دوباپ دو ناعل ہیں اور دو مائیں دو منفصل ہیں اور جو دونوں سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ دونوں سے منفصل یعنی متاثر ہونے والا ہے۔

حرارت و برودت دو ناعل اور رطوبت و بیہوست دو منفصل ہیں حرارت کی بیہوست یعنی خشکی کے ساتھ مناکت ہوتی تو اس سے آگ کا رکن ظاہر ہوا اور حرارت کا رطوبت یعنی تری کے ساتھ نکاح ہوا تو ہوا کا رکن پیدا ہوا۔ پھر برودت اور رطوبت کا نکاح ہوا تو پانی کا رکن نکلا اور برودت کے ساتھ خشکی کا نکاح ہوا تو مٹی کا رکن پیدا ہوا۔ اور بیٹوں میں آبار و آتہات کے حقائق حاصل ہوتے۔

کون کس کے ماں باپ ہیں

آگ گرم خشک ہے اُس کی گرمی باپ کی جہت سے ہے اور خشکی ماں کی طرف سے ہے۔

ہوا گرم مرطوب ہے۔ اس کی گرمی باپ کی طرف سے اور رطوبت ماں کی طرف سے ہے۔

پانی سردی اور تری سے ہے۔ اس کی سردی باپ کی طرف سے اور

ترمی ماں کی طرف سے ہے۔

زمین سرد خشک ہے۔ اس کی سردی باپ کی طرف سے اور خشکی ماں کی طرف سے ہے۔

پس حرارت و برودت علم سے ہے جب کہ ترمی اور خشکی ارادہ سے ہے یہ علم الہی سے اُن کے وجود میں ان کے تعلق کی اور اس کی تعریف ہے جو دونوں سے قدرت پیدا ہوتی ہے۔

ان ارکان کی اولاد

پھر ان ارکان میں ولادت واقع ہوتی ہے۔ اس لئے کہ وہ آبا پر علویہ کی مائیں ہیں نہ کہ اُن کے باپ ہونے سے، اگرچہ ان میں اَبوت موجود ہے۔ پس ہم نے آپ کو متعارف کروا دیا ہے کہ اَبوت و بِنوت اضافتوں اور نسبتوں سے ہے، بیٹا اپنے بیٹے کا باپ ہے اور باپ اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ ایسے ہی نسبتوں کا باب ہے۔ اس میں غور کریں۔ اور اللہ توفیق دینے والا ہے اُس کے سوا کوئی رَب نہیں۔

ماں باپ کیسے؟

چونکہ گرمی سے خشکی منفصل ہے یعنی تاثیر حاصل کرتی ہے اور ترمی سردی سے منفصل ہے یعنی اُس کا اثر قبول کرتی ہے تو ہم نے کہا۔ ترمی اور خشکی دونوں منفصل ہیں یعنی موثر و مثریہ ہیں۔ چنانچہ ہم نے ارکان کے لئے ان دونوں کو بمنزلہ ماں کے مقرر کیا اور جب گرمی اور سردی دونوں فاعل یعنی موثر ہوں تو ہم نے ارکان کے لئے ان دونوں کو بمنزلہ باپ کے مقرر کیا۔

فاعل اور مُنْفَعِل کی حیثیت

چونکہ صنعتِ صانع کی استدعا کرتی ہے تو لازماً مُنْفَعِل بذاتہ فاعل کو طلب کرے گا۔ کیونکہ مُنْفَعِل اُس کی ذات کے لئے ہے اور اگر اُس کی ذات کے لئے مُنْفَعِل نہیں ہوگا تو یہ اس لئے ہوگا کہ فاعل کے بالعکس انفعال اور اثر کو قبول کرے اور اس میں موثر ہو۔ کیونکہ اگر وہ چاہے تو بالا اختیار کرے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے تو اُس کا نام فاعل ہوگا اور یہ امر مُنْفَعِل کے لئے نہیں۔
اس حقیقت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اور وہ قرآن مجید کی فصاحت اور اختصار و ایجاز سے ہے۔

وَلَا رُطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

الانعام آیت ۵۹

اور ہر تری اور ہر خشکی کتابِ مبین میں ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو مُنْفَعِل کا ذکر کیا اور گرمی اور سردی کا تذکرہ کیا۔ کیونکہ علماءِ طبیعت کے نزدیک خشکی اور تری، گرمی اور سردی کو طلب کرتی ہے اور دونوں ان دونوں سے مُنْفَعِل ہیں۔ جیسا کہ صانعِ صنعت کو طلب کرتا ہے اس لئے اصل ذکر کے علاوہ ان دونوں کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ کتابِ مبین میں ہر چیز ہے۔

حضرت رسالت مآب سے زیادہ جانتے ہیں

ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم عطا فرمائے وہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پہنچے۔

جیسا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کی تھپکی کی حدیث میں فرمایا: **فَعَلِمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ**۔ یعنی میں نے اولین و آخرین کو جان لیا۔ پس علم الہی تمام علوم کی اصل ہے اور اس کی طرف سب کا رجوع ہے۔ یہ باب جس امر کا مستحق تھا، ہم نے انتہائی ایجاز و اختصار سے اسے پورا کر دیا کیونکہ کیفیات کا بیان باعث طوالت ہے۔ اس لئے ہم نے اس کا ذکر کر دیا ہے اور اس کی ہم نے ترمیم کر دی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سچ فرماتا ہے اور وہی سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔
الْحَمْدُ لِلَّهِ بَارِعِينَ جَزَاءً وَرِجَاءً بَابُ كَاتِرَجْمِهِ تَمَامٌ هُوَا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

بارہواں باب

ہماری سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فلک کے دورہ کی معرفت کا بیان یہ دورہ سیادت ہے۔ زمانہ اسی دن کی ہیبت پر پلٹ آیا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا تھا۔

الابابی من کان ملکا وسیدا	وآدم بین الماء والظین واقف
فذاك الرسول الابطحي محمد	له فی العلی مجد تلید وطارف
أنی بزمان السعفی آخر المدی	وكانت له فی کل عصر مواقف
أنی لانكسار الدهر یجبر صدعه	فأنت علیه ألسن وعوارف
اذا رام أمر الایكون خلافه	ولیس لئذاک الامر فی الیكون صارف

خبردار! حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا باپ قربان ہو وہ اس وقت بادشاہ اور سردار تھے جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان کھڑے تھے۔

وہ ذات رسول البطی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ کے شرف و مجد کا تذکرہ بلندی میں جاری ہے۔

آپ آخری مدت میں سعادت کے زمانہ میں تشریف لائے اور ہر زمانہ میں آپ کے لئے توقیف کیا جاتا۔

آپ زمانے کو توڑنے کے لئے تشریف لائے جو اپنے حق میں زبردستی کرتا تھا۔ پس آپ پر زبانیں اور عوارف ثنا کرتے ہیں جب آپ کسی امر کو درست فرمادیں تو اس کا خلاف نہ ہو گا۔ دنیا میں کوئی آپ کے اس امر کو نہیں پھیر سکتا۔

آپ موجود تھے

اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے۔ جانا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجودِ حرکتِ نلک کے وقت زمانہ کے ساتھ اجسام کے لئے ارواحِ محصورہ مدبرہ کو پیدا فرمایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مدتِ معلومہ کا تعین ہو جائے تو اس کی حرکت کے ساتھ زمانے کی پہلی تخلیق رُوحِ مدبرہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رُوحِ مبارک کو پیدا فرمایا گیا۔ پھر حرکات کے وقت ارواح کا صدور ہوتا رہا اور بغیر عالم شہادت کے عالمِ غیب میں آپ کی رُوحِ مبارک کا وجود موجود تھا۔

آپ نبی بھی ہو چکے تھے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی نبوت کا علم عطا فرمایا کہ اس کی بشارت سے دی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام اس وقت نہیں تھے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم مار و طین کے درمیان تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں زمانہ اسمِ باطن کے ساتھ منتہی ہوا۔ یہاں تک کہ آپ کے جسمِ اطہر کے وجود اور رُوحِ مبارک کا ارتباط ہو گیا تو زمانہ اپنے جاری ہونے میں اسمِ ظاہر کی طرف منتقل ہوا اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذاتہ جسم و رُوح کے ساتھ ظاہر ہو گئے۔

شرعیوں کی منسوخی کیسے؟

انبیاءِ رسولِ سلام اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں پر جو تمام شرعیاتیں ظاہر ہوئیں ان میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم باطن تھا۔ پھر آپ کا حکم ظاہر ہو گیا تو وہ ہر شریعت جسے اسم باطن نے حکم ظاہر کے ساتھ ظاہر کیا تھا۔ دو اسموں کے اختلاف بیان کے حکم سے منسوخ ہو گئی۔ اگرچہ مشرع یعنی صاحب شرع ایک تھا۔ کیونکہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کُنْتُ نَبِيًّا۔ یعنی میں نبی تھا اور فرمایا! كُنْتُ الْاِنْسَانَا یعنی میں انسان تھا۔ نہ کہ یہ فرمایا کُنْتُ موجوداً یعنی میں موجود تھا اور نبوت نہیں ہوتی مگر اُس پر عند اللہ شریعت مقرر ہوتی ہے۔ چنانچہ صاحب نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان انبیاء کرام کے وجود سے پہلے اپنی نبوت کی خبر دی ہے جو اس دنیا میں آپ کے نابینا ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اس کتاب کے پہلے ابواب میں مقرر کیا ہے۔

آپ باطن سے ظاہر کی طرف لوٹ آئے

اسم باطن کے ساتھ آپ کا لوٹنا آپ کے دورے کی انتہا اور اسم ظاہر کے ساتھ دوسرے دورے کی ابتدا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جس بیعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پہلے دن پیدا فرمایا تھا اسی پر لوٹ آیا۔ اس نسبت میں ہمارے لئے ظاہر کا حکم ہے جیسا کہ پہلے دورہ میں ہماری طرف یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف باطناً منسوب تھا اور ظاہراً اُس کی طرف منسوب تھا جو حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ حضرت عیسیٰؑ اور جمیع انبیاءِ دوسرے علیہم السلام کی شریعتوں سے تھا۔

انبیاء سے اور مہینوں سے چار چار حرم

انبیاء کرام میں زمانہ سے چار حرم ہیں۔ حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہم السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زمانے سے ان کی عین، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے مہینے ہیں۔ چونکہ عرب مہینوں میں حلال و حرام کرتے تھے تو ان پر یہ ملت و حرمت لوٹا دی گئی اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے زمانہ اپنی اصل کی طرف لوٹ آیا۔ جس کا اس کی تخلیق کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا۔

پس مہینوں سے حرم کا تعین اس صفت پر ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا تھا۔ اس لئے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لسان ظاہر سے فرمایا: زمانہ اسی دن کی ہیئت پر لوٹ آئے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا تھا۔

ایسے ہی زمانہ لوٹ کر آیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور فرمایا جیسا کہ ہم نے اس کا ذکر روھا اور جسماً حسی صورت میں اس ظاہر کے ساتھ کیا۔ پس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ آپ نے اپنی پہلی یعنی باطنی شریعت سے منسوخ کر دیا اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اسے باقی رکھا اور یہ تفسیح اصول کی نہیں بلکہ خاص احکام کی تھی۔

آپ کا ظہور میزان اور عدل میں ہوا

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور برج میزان میں ہوا جس کا معنی دنیا میں عدل ہے اور میزان معتدل ہے۔ کیونکہ اس کی طبیعت گرم تر ہے۔

اور وہ آخرت کے حکم سے ہے پس جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک میزانِ آخرت کے ساتھ متصل ہے۔ اس لئے اس اُمت کا علم پہلوں سے زیادہ ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا گیا۔ کیوں کہ حقیقتِ میزان یہی عطا کرتی ہے۔ اس اُمت میں کشف تیز ہوتا ہے جب کہ دوسری تمام پہلی اُمتوں میں سردی اور خشکی کا غلبہ تھا۔ اگرچہ ان میں بھی اذکیا اور علما تھے تاہم ان میں سے ایسے لوگ معین تھے۔ اس کے برعکس اس زمانہ میں لوگ زیادہ عالم ہیں۔ کیا آپ نے اس اُمت کے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے تمام اُمتوں کے علوم کو کھنگال ڈالا ہے۔ اگر مترجم اُس معنی کو نہیں جانتا جو تنکلم کے لفظ پر دلالت کرتا ہے تو اُس کا مترجم ہونا درست نہیں اور نہ ہی اُس اسم پر ترجمہ کا اطلاق ہوگا۔

اُمتِ مصطفیٰ کے علوم

بے شک یہ اُمت پہلے لوگوں کے علوم کو بھی جانتی ہے اور ان علوم سے بھی محقق ہے جنہیں پہلے لوگ نہیں جانتے تھے اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لئے اشارہ فرمایا ہے کہ میں اولین کا علم جانتا ہوں۔ اس سے پہلے لوگ مراد ہیں۔ پھر فرمایا۔ اور میں آخرین کا علم جانتا ہوں تو یہ وہ علم ہے جو متقدمین کے پاس نہیں تھا اور یہ وہ علم ہے جو آپ کے بعد قیامت تک آپ کی اُمت کو حاصل ہوتا رہے گا۔

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے پاس وہ علوم ہیں جو پہلے نہ تھے۔ عبتنا علوماً لم تکن قبل تو یہ ہمارے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہے اور آپ اس کے ساتھ سچے ہیں۔

تو حضور رسالت، مآب صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا میں علم میں سرداری ثابت ہے اور آپ کے لیے حکم میں بھی سرداری ثابت ہے جب آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں میرے اتباع کے سوا چارہ کار نہ تھا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت ہوگا اور قرآن کے ساتھ ہم میں حکم ہے تو دنیا میں آپ کے لیے ہر وجہ اور معنی کے ساتھ سرداری ثابت ہے

پھر قیامت کے دن آپ کا باب شفاعت کو کھولنا تمام لوگوں پر آپ کی سرداری ثابت کرتا ہے اور یہ امر سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیامت کے دن کسی نبی کے لیے نہیں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و رسل میں شفاعت فرمائیں گے اور ملائکہ میں شفاعت فرمائیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شفاعت کے وقت تمام فرشتوں اور انبیاء و رسل اور مومنوں کو شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا تو قیامت کے دن حضور رسالت مآب صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور رحم الراحمین کی اجازت سے اول و آخر شفیع ہونگے۔

اسمِ رحیم شفاعت کرنے

اسمِ مستقم کے پاس اس کا اسمِ رحیم شفاعت کرے گا کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکالا جاتے جنہوں نے کبھی کوئی اچھا عمل نہیں کیا۔ پس انہیں اسمِ منہم متفضل دوزخ سے نکال لے گا۔

اس دائرہ سے شرفِ اعظم اُس دائرہ کا ہے جس کا آخر اُرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ہوگا۔ اور دائرے کے آخری حصے کا اتصال اُس کے پہلے حصے کے ساتھ ہے۔ پس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف سے بڑا کون سا شرف ہوگا کہ آپ کے کمال کے لئے اُس دائرہ کی ابتداء کو آخر کے ساتھ ملایا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سبحانہ نے اشیاء کی ابتدا کی تھی اور آپ ہی کے ساتھ اس دائرہ کو مکمل کیا اور مومن سے بڑا شرف کون سا ہے کہ اُس کی شفاعت کو اُرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کی شفاعت سے ملایا گیا ہے۔

اگر علمِ ایمان کے ساتھ ہو

پس مومن اللہ تبارک و تعالیٰ اور انبیاء کرام کے درمیان ہے، کیونکہ علمِ مخلوق کے حق میں ہے اور اگرچہ اُس کے لئے وہ شرف تام ہے جو اپنے مکان سے غیر معروف نہیں۔ لیکن سوائے ایمان کے قُرْبِ الْهٰی عطا نہیں کرتا پس مخلوق میں ایمان کا نور اُس علم کے نور سے زیادہ شرف والا ہے جس علم کے ساتھ ایمان نہیں۔ چنانچہ جب علمِ ایمان سے حاصل ہوگا تو اس علم کا نور نورِ ایمان سے پیدا ہونے کی وجہ سے اعلیٰ ہے۔ اِس کے ساتھ اہل ایمان عالمِ اُس مومن سے ممتاز ہے جو عالم نہیں، پس اللہ تبارک و تعالیٰ جن مومنوں کو علمِ عطا فرماتا ہے اُن کے درجے اُن مومنوں سے بلند فرماتا ہے جنہیں علم نہیں عطا فرمایا اور عالموں کا علم باللہ نہ زیادہ فرماتا ہے، کیونکہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرماتے ہیں تم اپنی دنیوی مصیبتوں کو زیادہ جلتے ہو
 وسیع تر فلک حضورؐ کا ہے

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فلک سے کتنی فلک وسیع تر
 نہیں اور اُس نے احاطہ کر رکھا ہے اور یہ اُس کے لئے ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ
 نے آپؐ کی امت سے حکم تبعیت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ پس ہم نے تمام امتوں
 کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اسی لئے ہمیں لوگوں پر گواہ بنایا گیا ہے۔

پہلے آسمان میں آپؐ کی خصوصیت

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور رسالت آتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں
 کے امر کی وحی نطا فرمائی جو آپؐ کے علاوہ کسی کو اُس کے مولد کے طالع میں نہیں
 عطا فرمائی۔ آپؐ کے پہلے آسمان کا اختصاص یہ ہے کہ وہاں قرآن مجید کا کوئی حرف
 اور کلمہ تبدیل نہیں ہوا۔ اور اگر شیطان دورانِ تلوٰت میں کسی حرف کی کمی بیشی
 کی کوشش کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اُسے منسوخ فرمادیتا۔ یہ حفاظت اِس امر کا
 ثبوت ہے کہ آپؐ کی شریعت کو اِس کے اپنے علاوہ منسوخ نہیں کیا جاسکتا
 بلکہ ہر آنکھ کی ٹھنڈک کے ساتھ اس کا محفوظ و مستقر ہونا ثابت ہوتا ہے اور اس
 کے لئے ہر طائفہ کی گواہی ہے۔

دوسرے آسمان میں خصوصیت

آپؐ کے دوسرے آسمان کے ساتھ وہاں جو مخصوص امر ہے وہ یہ ہے کہ آپؐ
 کو اولین و آخرین کے علم سے مخفی کیا گیا اور آپؐ کو مودت و رحمت اور شفقت

عطا فرمائی گئی۔ چنانچہ آپؐ مومنوں کے ساتھ رحم فرمانے والے تھے اور کسی پر آپؐ کا تشدد ظاہر نہیں ہوا۔ مگر اُس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپؐ کو یہ ارشاد فرمایا۔

جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمْ

کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کریں اور ان پر سختی کریں۔ آپؐ نے اس امرِ الٰہی کی تعمیل فرمائی۔ حالانکہ یہ آپؐ کا طبعی اقتضار نہ تھا اور بتقصائے بشریت آپؐ کا کسی پر اپنی ذات کے لئے ناراض یا خوش ہونا اُس وقت ہوتا جب آپؐ کے لئے نامزد پہنچانے والی دوا تجویز فرمالتے اور آپؐ کے اس غضب میں رحمت ہوتی جس کا حالتِ غضب میں شعور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ پس آپؐ کے غضب کے ساتھ اُس کی دلالت کی مثل آپؐ کی رضا ہوتی۔ یعنی آپؐ کی ناراضگی آپؐ کی رضا پر دلالت کرتی۔ ان اسرارِ کرہم جانتے ہیں اور جو ہم میں سے اہل اللہ ہیں وہ جانتے ہیں۔

چنانچہ عالم پر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و سرداری اس باب سے درست ہے۔ کیونکہ آپؐ کی اُمت کے علاوہ دوسری اُمتوں کے حق میں کہا گیا ہے۔

يُخْرِفُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

وہ جاننے اور عقل رکھنے کے باوجود تحریف کرتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم ہرنے کے باوجود گمراہ کہا ہے اور ہم میں اس ذر کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیتے ہوئے فرمایا۔

ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔
 کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی سمع، بصر، زبان اور ہاتھ سے اسے محفوظ
 رکھتا ہے اور اس امت کے علاوہ کسی کتاب کی حفاظت نہ فرمائی گئی تو لوگوں نے
 ان میں تحریف کر ڈالی۔

تیسرے آسمان میں آپ کی خصوصیت

تیسرے آسمان کی وحی سے وہاں کا آپ کے لئے مخصوص امر یہ بھی ہے کہ
 آپ کے تلوار اور خلافت عطا فرمائی گئی۔ اور ملائکہ کا آپ کے ساتھ مل کر قتال کرنا
 آپ کی خصوصیت ہے کیونکہ اس آسمان کے ملائکہ نے بدر کے دن آپ کی معیت
 میں جنگ کی اور اس آسمان سے یہ بھی ہے آپ کو اُس قوم میں مبعوث فرمایا گیا
 جن کی ہمت، مہمان نوازی، اونٹوں کو زنج کرنے، دائمی جدال و قتال اور خونریزی
 میں ضرب ہرتی تھی۔ اور اسی کے ساتھ وہ آپس میں مدح سرائی کرتے کراتے تھے۔
 ان میں سے بعض نے کہا ہے۔

تلوار کی نوک سے ضرب لگانے والے مہمان نوازی کے بازار ہیں۔ جب
 ان کے پاس ذریعہ معاش نہ ہو تو جرات مند ہوتے ہیں۔

اور دوسرے نے اپنی قوم کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہا۔

لا یبطن قومی الذین همو سم العداة وآفة الجزر
 النازلون بكل معترك والطیبون معاقوا الازر

میری قوم سے دوری اختیار نہ کر، یہ عداوت کا زہر اور لڑائی کی آفت ہیں۔
یہ ہر معرکہ میں اترنے والے اور ازار بند سے پاک ہیں۔
چنانچہ عنترہ بن شداد اپنے ہمسایہ کے گھر والوں کی حفاظت کے وقت
ان کے کرم اور شجاعت و عفت کے بارے میں کہتا ہے۔

جب تک میری ہمسایہ عورت میرے سامنے رہتی ہے۔ میں اپنی آنکھیں
بچی رکھتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کی پناہ گاہ میں چلی جاتی ہے۔
عربوں کی کرامت و حماست اور وفاداری کی عجیوں پر فضیلت کسی سے پوشیدہ
نہیں۔ اگرچہ عجم میں بھی اہل کرم اور بہادر ہیں مگر شاذ شاذ ایسے ہی عرب میں
بزدل اور خلیل ہوتے مگر اکیلا دو کیلا جب کہ بات غالب اکثریت کی ہے نادر
کی نہیں تو اس امر کا کسی کو انکار نہیں اور یہ امر اس سے ہے جو اللہ تبارک
تعالیٰ نے اس آسمان سے وحی فرمایا ہے اور یہ تمام اس امر سے ہے جو
آسمان اور زمین کے درمیان اس کے لئے نازل ہوتا ہے جو سمجھتا ہے۔
اگر ہم ہر آسمان سے اس امر کا تفصیلاً ذکر کرتے جو اس میں اللہ تعالیٰ
سبحانہ وحی فرماتا ہے تو ہم اس سے عجائبات کو ظاہر کرتے۔ بسا اوقات
اہل تعالیم میں سے کوئی شخص رصد و تیسیر کے طریق سے اس علم میں دیکھتا ہے
تو انکار کر دیتا ہے اور ان میں سے منصف جب اس میں سنا ہے تو حیرت زدہ
رہ جاتا ہے۔

چوتھے آسمان میں آپ کی خصوصیت
چوتھے آسمان میں اس کے ساتھ مامور

وحی سے یہ ہے کہ آپ کی شریعت کے ساتھ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور آپ کے دین کو تمام ادیان پر ظاہر فرمایا گیا۔ ہر اس رسول کے پاس جو آپ سے پہلے تھا اور ہر اس کتاب میں جو نازل ہوئی آپ کا دین ظاہر تھا، پس ادیان میں سے کسی دین کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حکم باقی نہ رہا۔ مگر جو اس سے مقرر کیا اور اس کا تقرر ثابت ہے اور وہ آپ کی شریعت سے اور آپ کی رسالت کے عموم سے ہے، اور اگر ان میں سے کوئی حکم باقی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نہیں۔ مگر خاص طور پر جزیہ دینے والوں میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں کیونکہ اس کا نام باطل ہے تو یہ اس کے لئے ہے، جو آپ کا متبع ہے نہ کہ اس کے لئے یعنی آپ کے دین کا غلبہ تمام ادیان پر ہے جیسا کہ آپ کی مدح میں نابغہ نے کہا۔

کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کو وہ مرتبہ و درجہ دیا گیا ہے جس کے سامنے ہر بادشاہ تذبذب کا شکار ہے۔

آپ آفتاب ہیں اور بادشاہ ستارے ہیں جب آپ نے طلوع کیا تو ان سے کوئی ستارہ ظاہر نہ رہ سکا۔ اور یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور جو انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی شریعتوں سے ان کا مرتبہ آیا کیونکہ ستاروں کی روشنیاں آفتاب کے نور میں مندرج ہیں، پس دن ہمارے لئے اور اس کی تنہارات اہل کتاب کے لئے ہے جس کی بنا پر وہ ذلت و پستی کو اختیار کر کے جزیہ ادا کرتے ہیں اور ہم نے آسمان کے ہر امر کو تنزیلات موصولیہ میں کھول کر بیان کیا ہے۔

جب تو اس سے واقفیت حاصل کر لے گا تو اس میں بعض امور کو جان لے گا۔

پانچویں آسمان میں آپ کی خصوصیت

پانچویں آسمان میں مانور بہ وحی سے وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختصاص ہے کیونکہ حَبَّتِ إِلَيْهِ النِّسَاءُ کا جملہ سوائے آپ کے کسی نبی پر ہرگز وارد نہیں ہوا یعنی آپ کی طرف عورتوں کی محبت دی گئی۔ اگرچہ حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ کی طرح آپ کو کثیر عورتیں عطا کی گئی تھیں لیکن ہمارا کلام حَبَّتِ إِلَيْهِ کے ہونے سے ہے اور یہ اس لئے ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے اور حضرت آدم علیہ السلام پانی اور کچھڑ کے درمیان تھے جیسا کہ ہم نے اُس وجہ پر مقرر کیا جس کی ہم نے شرع کی ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف منقطع تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونے کی بنا پر آپ اُس کے ساتھ دنیا کی طرف نہ دیکھتے تھے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے التقاء کے ساتھ رعایتِ ادب کے ساتھ مشغول رہتے تھے اور دوسری چیز کی طرف فارغ نہ ہوتے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف عورتوں کی محبت راغب کر دی۔ اور یہ اُن خواتین یعنی آپ کی ازواجِ مطہرات پر اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی۔ پس حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن سے محبت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس محبت کی طرف راغب کیا۔

اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے

مسلم نے صحت کے ساتھ اس حدیث کی تخریج ابواب الایمان میں کی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ

میں اچھے جڑتے اور اچھے کپڑے کو پسند کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔

ان اللہ جمیل یحب الجمال

الحديث

اللہ خوبصورت ہے۔ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔

اس آسمان سے خوشبو کو پسند فرمانا ہے اور نکاح آپ کی سنت سے بہ تعلق کرنے سے نہیں اور نکاح کو اُس سیر الہی کے لئے عبادت مقرر کیا گیا جو آپ میں ودیعت کیا گیا تھا اور یہ نہیں مگر عورتوں میں اور یہ ظہر اعیان ان تین احکام کے لئے ہے جن کا ذکر دو مقدموں سے نتیجہ میں پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور رابطہ وہ ہے جسے نتیجہ کی علت مقرر کیا گیا۔ تو یہ فضل اور اُس امر کی شکل ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مخصوص ہے۔

مہر میں قرآن سکھانا

اس میں نکاح ہبہ کو زیادہ کیا گیا ہے جیسا کہ آپ کی امت میں مقرر ہے جس میں کسی کے پاس معادضوں سے کوئی چیز نہ ہونے کی صورت میں نکاح کرنے کے لئے بطور خاص قرآن سے جو اسے یاد ہو ہر میں ادا کرے نہ کہ وہ جسے وہ عورت جانتی ہے اور یہ بات اگرچہ قرآن ہبہ کا مقابلہ نہیں کرتی۔ تاہم اس میں امت کے لئے گنجائش ہے اور وسعت میں اُس امر کو پورا نہیں کیا گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آسمان میں وحی فرمایا۔

حضور کے خصوصی اعزازات

چھٹے آسمان میں امر وحی سے قرآن کا اعجاز ہے اور وہ جوامع الکلم سے

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس آسمان سے نازل ہوا اور آپ سے پہلے یہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے چند چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئیں اور یہ سب آسمانوں میں وحی کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

حم السجدہ آیت ۱۲

وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا

اور ہر آسمان میں اس کا امر وحی کیا گیا۔

چنانچہ ہر آسمان میں وہ امر مقرر کیا گیا جو زمین کی اس مخلوق میں اصلاح کے لئے نافذ ہے۔ اسی بنا پر آپ اکیلے تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے اور آپ کی رسالت عام ہے، اور یہ وہ امر ہے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے آسمان میں وحی فرمائی اور آپ کو رعب کے ساتھ نصرت دی گئی اور یہ وہ ہے جو وہاں سے تیسرے آسمان میں وحی کیا گیا۔

اور ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے لئے غیبتوں کو حلال کرنا اور زمین کو آپ کے لئے مسجد اور پاک قرار دینا وہاں سے دوسرے آسمان سے ہے۔

آپ کو جوامع الکلم کا نطا ہونا چھٹے آسمان کی وحی کے امر سے ہے اور اس آسمان کے امر سے وہ ہے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مخصوص فرمایا اور وہ آپ کو زمین کے خزانوں کی چابیوں کا عطا ہونا ہے۔

وہاں سے ساتویں آسمان میں وحی با مرتبہ ہے اور یہ آسمان دنیا ہے جو ہم سے بلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صرورت کمال کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے اور اس کے ساتھ شریعتوں کو مکمل فرمایا۔ اور آپ کو

خاتم النبیین قرار دیا اور یہ امر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے علاوہ کسی کے لئے نہیں۔ اسی لئے اور اس کی امثال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام سرداریوں کے لئے جامع سرداری کے ساتھ اور عام شرفِ محیط کے ساتھ منفرد ہوئے۔

زمان اور میزان

ہمیں اُس کی خبر دی گئی جو آپ کو اپنی ولادت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض وحی کا حصول ہوا جس کے ساتھ ہر آسمان میں اُس امر کے ساتھ ہے اور آپ نے زمان کہا اور دہر نہیں فرمایا اور نہ آپ کے علاوہ کسی نے میزان کے وجود کی خبر دی ہے کیونکہ زمان ذکر کے ساتھ اُن حرود سے نہیں نکلا جو میزان میں ہیں۔

میزان کی کیا۔ مقرر کی جس سے زائلی ہوئی ہے اور زائلیہ کی اور زمان میں شمار کیا اور شمار مقرر کیا کہ اس زائلیہ میں ایک حرف مدغم ہے۔

چنانچہ میزان میں عدل روحانی کے لئے زمان موجودِ اول ہے اور اسمِ باطن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا! میں نبی تھا اور حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ پھر اس دورہ زمان کے ختم ہونے کے بعد لوٹ آیا اور یہ اٹھتر سال کا دورہ ہے۔

زمانے کا دوسرا دورہ میزان

پھر اسمِ ظاہر کے ساتھ زمان سے دوسرے دورے کی ابتدا ہوتی تو اس

میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اظہر ظاہر ہوا اور آپ کی شریعت کنایہ کے ساتھ نہیں بلکہ تعین و تصریح کے ساتھ ظاہر ہوتی اور آخرت کے حکم کے ساتھ متصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

الانبیاء آیت ۴۷

اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔
اور ہمارے لئے فرمایا!

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

الرحمن آیت ۹

اور ہر چیز انصاف سے تولو اور وزن میں کمی نہ کرو۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا!

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

الرحمن آیت ۶

اور اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کی۔
ہر آسمان میں اُس کے اِم کی میزان کے ساتھ وحی فرماتی اور اس کے ساتھ زمین میں تو توں کا اندازہ فرمایا اور دنیا کی ہر چیز میں میزان کو نصب کیا۔ چنانچہ میزان معنوی اور میزان جسمی کبھی غلطی نہیں کرتا۔

پس میزان کلام میں اور جمیع صنائع محسوسہ میں داخل ہے اور ایسے ہی معانی میں داخل ہے کیونکہ وہ اجسام و اجرام کے وجود کی اصل ہے۔ اور جن معانی کو حکم میزان کے وقت محمول کیا جاتا ہے۔ میزان کا وجود زمان کے اوپر اُس وزن الہی سے ہے جو اسم حکیم کو طلب کرتا ہے اور اُس سے حکم عدل

ظاہر ہوتا ہے نہیں کوئی معبود مگر وہ۔

تمام برجوں کو ظاہر کرنے والا میزان ہے

میزان سے برج عقرب ظاہر ہوا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں امر الہی سے وحی کیا گیا ہے اور برج میزان سے ہی قوس، جدی، دلو، حوت، حمل، ثور، جوزار، سرطان، اسد اور سنبلہ برج ظاہر ہوتے اور دوروں کی تکرار کے لئے میزان کی طرف دورہ زانیہ کی انتہا ہوتی۔

بارہ برجوں کے نام فرشتوں کے نام پر ہیں

پس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور مبارک ہوا۔ اور اجزا زمان کے ہر جز میں آپ کا حکم تھا اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ظہور کے ساتھ اس میں جمع ہوتے اور برجوں کے یہ اسماء فرشتوں کے نام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور وہ بارہ فرشتے ہیں اور ان کے لئے فلک محیط میں مراتب مقرر کئے اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک امر مقرر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو چاہے اس حکمت کو وہ فرشتے زمین کی طرف اپنے علاوہ فرشتوں کے ذریعہ سے ظاہر کرتے ہیں

صاحبِ خلقِ عظیم

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت زمانہ اخلاق سے اس حیثیت سے ہر اس حرکت سے اکتساب کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امور الہیہ سے ان حرکات میں ودیعت فرمایا ہے چنانچہ وجود ترکیبی سے پہلے

ان صفات سے اکتساب ہمیشہ رہا۔ یہاں تک کہ آپؐ کا جسم اظہر ان اخلاقِ محمودہ کے ساتھ ظاہر ہوا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپؐ کی جبذت کو بنایا تھا تو اس میں فرمایا!

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ

القلم آیت ۴

اور بے شک آپؐ تو خَلْقِ عَظِيمِ والے ہیں۔

اقسامِ اخلاق

جو صاحبِ خلق ہے صاحبِ مخلوق نہیں اس لئے کہ اخلاق مختلف ہوتے ہیں اس محل کے اخلاق کے ساتھ جس کے ساتھ ان کا مقابل ہے، صاحبِ خلق اس علم کی طرف احتیاج رکھتا ہے جس پر وہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اس محلِ خلق سے تصرف کرے جو اللہ تعالیٰ کے امر سے اس کی شان کے لائق ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف قربت حاصل ہو جائے، اس لئے شریعتیں نازل ہوئیں تاکہ لوگوں کے لئے ان احکامِ اخلاق کے محلات کو ظاہر کریں جس پر انسان کی جبذت رکھی گئی، تو اس کی مثل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خلق میں وجودِ نافیف اور سختی کے لئے فرمایا!

اسری آیت ۲۲

یعنی والدین کو آف نہ کہو۔

اس خلق کو اس محل سے الگ کر دیا جس میں اس خلق کا حکم ظاہر ہوتا

ہے پھر اس محل کو ظاہر کیا جس میں یہ خلق ظاہر ہوتا ہے۔

تو فرمایا!

اَفِ لَكُمْ وَلِيَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ

الانبیاء آیت ۶۷

تف سب تم پر اور تمہارے اُن معبودوں پر جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا! فَلَا تَخَافُوهُمْ بَعْضُكُمْ لَمْ يَلِدْكُمْ وَمِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ قُوَّةٌ اِنْ لَمْ يَكُنْ لِلّٰهِ قُوَّةٌ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ یعنی اُن سے خوفزدہ نہ ہو۔ تو اس محل سے اسے ظاہر کیا جس میں خوف کے خلق کو ظاہر کرنا لائق نہیں۔ پھر اُن کے لئے فرمایا! خَافُوْنِي يَوْمَ يُدْعَى الْبَشَرُ بِرَبِّهِمْ وَيُوَدُّوْنَ اِلَيْهِمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْ اَحْسَابِهِمْ سَبْحًا تَجْرِىْ سَحَابًا لِّمَنْ اَلِ اللّٰهُ الشَّرْءُ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اِلٰهٌ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ یعنی مجھ سے خوفزدہ رہو تو اُن کے لئے اس صفت کے حکم کو ظاہر کیا جس کا حق پہنچتا تھا۔

ایسے ہی حسد، حرص، اور وہ تمام اخلاق جن کی روحانیت کا حکم اس نشاۃ طبعیہ میں ظاہر ہے اس میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لئے انہیں ظاہر فرمادیا ہے جہاں انہیں ظاہر فرمادیا ہے جہاں انہیں ظاہر کرنا ہے اور جہاں ظاہر کرنے سے روکا گیا ہے کیونکہ اس نشاۃ سے اُن کا ازالہ محال ہے مگر اُن کے زائل ہونے سے کیونکہ وہ ذاتی ہیں اور کئی چیز اپنی ذات سے الگ نہیں ہوتی۔

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس دو چیزوں میں ہے اور فرمایا! اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حرص کو زیادہ کرے اور تجاوز نہ کرے۔

جمادات ارواح ہیں

اور ہم نے اُن اخلاق کی روحانیت ظاہری کے حکم میں کہا جس میں اس بات سے اہل کشف اور محققین سے علماء براسخین سے احتراز کیا جاسکے کیونکہ جمادات و نباتات کا نام ہمارے نزدیک ارواح ہے جو اہل کشف کے علاوہ عادتاً ادراک سے پوشیدہ ہیں۔ حیوانات کو محسوس کرنے کی مثل اُن کا احساس

نہیں کیا جاسکتا۔

اہل کشف کے نزدیک تمام حیوانِ ناطق بلکہ زندہ ناطق ہیں۔ بغیر اس کے کہ مزاجِ خاص کا نام انسان ہے نہ کہ دوسری صورت کا، اور مخلوق کے دریاں مزاج میں تفاضلِ واقع ہے کیونکہ ہر ممتازِ مزاج میں مزاجِ خاص کا ہونا لازمی ہے جو سوائے اُس کے دوسرے میں نہیں ہوگا جس کے ساتھ دوسرے کی تمیز کی جاسکے۔ جیسا کہ اُس کا اپنے غیر کے ساتھ کسی امر میں مجتمع ہونا جس کے ساتھ اشتراقِ واقع ہو سکے تو وہ عین نہیں ہوگا اور تمیز عین ہے جس کے ساتھ اشتراک اور عدمِ تمیز واقع ہوتی ہے۔ پس اسے جان لیں اور تحقیق کریں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

بنی اسرائیل آیت ۲۱

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ

کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو۔
حدیث میں آیا ہے کہ۔

إن الموزن يشهد له مدى موته من رطب ويا لیس 'الحمد'

جہاں تک موزن کی آواز پہنچتی ہے ہر خشک و تر چیز اُس کی گواہی دے گی۔

پتھروں کی آواز

شرعیات اور نبوتیں اس قبیل کے امور سے بھری پڑی ہیں اور ہم نے ایمان اور کشف کی خبروں کے ساتھ زیادہ کیا ہے اور ہم نے پتھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے اور وہ ہم سے اُس

خطاب کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کے ساتھ عارفوں کا خطاب ہے اور اس کا ادراک ہر انسان نہیں کر سکتا۔

حیوانوں کا ادراک

پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے ہر جنس امتوں سے ایک آیت ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت اور مخصوص عبادت پر پیدا فرمایا ہے جس کے ساتھ ان کے نفوس میں ان کی طرف وحی کی جاتی ہے اور ان کا رسول ان کی ذوات سے ہوتا ہے۔ یعنی انہیں میں سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس خاص الہام کے ساتھ اعلام ہوتا ہے جس پر ان کی جبلت ہوتی ہے جیسا کہ ایسی اشیاء کا بعض حیوانات کو علم ہوتا ہے جس کے ادراک سے ریاضی دان اور علما قاصر ہیں۔

حیوانات کا یہ علم حشرات الارض اور کھانے کی چیزوں پر علی الاطلاق ان کے نفع کے لئے اور نقصان دہ چیزوں سے اجتناب کے لئے ہوتا ہے اور یہ سب کچھ ان کی فطرت میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی جمادات و نباتات کا مسمیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بصارتوں اور سماعتوں کو ان کی گفتگو سننے سے روکا ہوا ہے اور قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک انسان سے اس کی زبان کلام نہیں کرے گی اور اسے نہیں بتائے گی کہ اس کے اہل خانہ نے کیا کام ہے۔

علوم مصطفیٰ

حکماء میں سے جہلاء نے باب علم سے اختلاف کو مقرر کیا ہے جب کہ ان کا ایمان اس کے ساتھ درست ہو۔ اس علم سے ان کی مراد زجر و انتباہ ہے۔

اگرچہ نفس الامر میں علم زجر درست ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اِسرار سے ہے لیکن اِس کلام میں شارع علیہ السلام کا یہ مقصود نہیں کیونکہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کشف تمام و کمال تھا تو آپ سے دیکھتے تھے، جسے دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے اور آپ نے اِس امر کی خبر دی جس پر اہل اللہ نے عمل کیا تو اُسے درست پایا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے

لولا تمردی فی حد ینکھ تمردیج فی قلوبیکم الایتم ما رى والستعم ما اسمع

اگر تمہاری گفتگو میں سرعت اور تیزی نہ ہوتی اور تمہارے دلوں میں لرزش نہ ہوتی تو تم وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں اور وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔

پس آپ جمیع امور میں مخصوص مرتبہ کمال پر تھے اور ان میں سے آپ کا عبودیت میں کمال تھا۔ آپ صرف عبد تھے۔ آپ نے کسی پر اپنی ذات کے ساتھ ربانیت قائم نہیں فرمائی اور اسی امر نے آپ کے لئے سرداری واجب کی اور یہی امر آپ کے شرف دوام پر دلیل ہے۔

اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر اللہ علیٰ صلی احیانه

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔

اور ہمارے لئے اِس سے واقف میراث ہے اور یہ امر انسان کے باطن اور اِس کے قول سے مخصوص ہے جب کہ کبھی باوجود اِس مقام کے ساتھ تحقق ہونے کے انسان کے انصال کے ساتھ اِس کے خلاف ظاہر ہوتا ہے تو یہ

اُمّ اس پر متبلس ہوتا ہے جسے احوال کے ساتھ اس کی معرفت حاصل نہیں۔
ہم نے اس باب میں اپنی ضرورت کے مطابق امور کو بیان کر دیا ہے
اور اللہ تعالیٰ سچ فرماتا اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔
الحمد للہ بارہویں باب کا ترجمہ تمام ہوا۔

الفتوحات المكية

التي فتح الله بها على الشيخ الإمام العامل الراسخ الكامل
خاتم الأولياء الوارثين برزخ البرازخ محي الحق
والدين أبي عبد الله محمد بن علي المعروف بابن عربي
الحاتمي الطائي قلنس الله روحه ونور ضميره آمين

على برادران نردو جامعه رضويه جهنگ بازار فيصل آباد

چشتی کتب خانہ فیصل آباد

www.maktabah.org

عز يزكيم لا يتوصل أحد إلى معرفة كنه الالوهة أبدا ولا ينبغي لها أن تدرك عزت ونعالت علوا كبيرا فالعالم كله من أوله إلى آخره مقيد بعبده بعضه بعضا معرفتهم منهم المهم وحقاقتهم منبته عنهم بالسرا الالهية التي لا يدركونه وعادة أجهم فسبحان من لا يجارى في سلطانه ولا يداني في احسانه لاله الا هو العزيز الحكيم فبعد فهم جوامع الكلام الذي هو العلم الاحاطي والنور الالهية الذي اخضع به سر الوجود وعمد القبة وساق للعرش وسب ثبوت كل ثابت محمد صلى الله عليه وسلم فاعلموا وفقكم الله أن جوامع الكلام من عالم الحروف ثلاثة ذات غنية قائمة بنفسها وذات فقيرة إلى هذه الغنية غير قائمة بنفسها ولكن يرجع منها إلى الذات الغنية وصف تنصف به بطلها بانه فانه ليس من ذاتها الا بصاحبة هذه الذات لها فاصح ايضا من وجبه الفقر للذات الغنية القائمة بنفسها كما صرح للاخرى وذات ثالثة رابطة بين ذاتين غنيتين وأذاتين فقيرتين وأذات فقيرة وذات غنية وهذه الذات رابطة فقيرة لوجودها بين ذاتين ولا بد فقدا فقر والحاجة بجميع الذوات من حيث افتقار بعضها إلى بعض وان اختلفت الوجود حتى لا يصح الغنى على الاطلاق الا لله تعالى الغنى الجميد من حيث ذاته فلنسم الغنية ذاتا والذات الفقيرة حدثا والذات الثالثة رابطة فقول الكلام محصور في ثلاث حقائق ذات وحدت ورابطة وهذه الثلاثة جوامع الكلام فيدخل تحت جنس الذات أنواع كثيرة من الذوات وكذلك تحت جنس كلمة الحدث والرابطة ولا يحتاج إلى تفصيل هذه الأنواع ومساقتها في هذا الكتاب وقد اتسع القول في هذه الأنواع في تفسير القرآن لنا وان شئت أن تقيس على ما ذكرناه فانظر في كلام النحو بين وتسميهم الكيم وفي الاسم والفعل والحرف وكذلك المنطق بين فالاسم عندهم هو الذات عندنا والفعل عندهم هو الحدث عندنا والحرف عندهم هو الرابطة عندنا وبعض الاحداث عندهم بل كلها أسماء كالقيام والقعود والضرب وجعلوا الفعل كل كلمة مقيدة بزمان معين ونحن انما قصدنا بالكلمات الجري على الحقائق بما هي عليه فجعلنا القيام وقام ويقوم وقم حدثا وفصلنا بينهم الزمان المبهم والمعين وقد تقطن لذلك الزجاجي فقال والحدث الذي هو القيام مثلا هو المصدر يريد هو الذي صدر من المحدث وهو اسم الفعل يريد أن القيام هذه الكلمة اسم لهذه الحركة المختصة من هذا المتحرك الذي بهاسمي قائما فذلك الهيئة التي سميت قياما بالنظر إلى حال وجودها وقام بالنظر إلى حال انقضائها وعدمها ويقوم ويقوم بالنظر إلى توهم وقوعها ولا توجد أبدا إلا في متحرك فهي غير قائمة بنفسها ثم قال والفعل يريد انظة قام ويقوم لانفس الفعل الصادر من المتحرك قائما متلا مشتق منه اللفظ فهو على لفظه اسم الفعل الذي هو القيام مأخوذ يعني قام ويقوم من القيام لان السكرة عندنا قبل المعرفة والمبهم نكرة والمختص معرفة والقيام مجهول الزمان وقام مختص الزمان ولودخلت عليه أن ويقوم مختص الزمان ولودخلت عليه لم وهذا مذهب من يقول بالتحليل انه فرع عن التركيب وان المركب وجسد مركبا وعلى مذهب من يقول بالترقي وان التركيب طارئ وهو الذي يعضد في باب النقل أكثر فان الاظهر ان المعرفة قبل النكرة وان لفظه زيد انما وضعت لشخص معين ثم طرأ التكبير بكونه شورك في تلك اللفظة فاحتيج إلى التعريف بالذمت والبدل وشبه ذلك فامرقة أسبق من النكرة عند المحققين وان كان له ذلك وجه ولكن هذا أليق وأتمنح ومن جرى مجرا نادر في مرقا الاشمخ ففرضا أمر آخر ليس هو قول أحد هذه امطقا لا ينسب واضافات ونظر إلى وجوده ما يطول ذكرها ولا تنس الحاجة إليها في هذا الكتاب اذ قد ذكرناها في غيره من نوا أيضا فلنبين أن الحركات على قسمين حركة جسمانية وحركة روحانية والحركة الجسمانية لها أنواع كثيرة سيأتي ذكرها في داخل الكتاب وكذلك الروحانية ولا يحتاج منها في هذا الكتاب إلا إلى حركات الكلام لفظا وخطا فالحركات الرقيقة كالاجسام والحركات اللغزية لها كالارواح والتمحركات على قسمين متمكن ومتاوتن فان اتوتن كل متحرك تحرك بجميع الحركات أو ببعضها فتتحرك بجميعها كالدال من زيد والمتحرك بعضها كالاسماء التي لا تنصرف في حال كونها لا تنصرف فانها تنصرف في التكبير والاضافة كالدال من أحمد والمتكمن كل متحرك ثبت على حركة واحدة ولم ينتقل عنها كالاسماء المبنية مثل هؤلاء وحذام وكحروف الاسماء المربعة التي قبل حرف الاعراب منها كالزاي والياء من زيد وشبهه واعلم أن أفلاك الحركات هي أفلاك

الحروف لتي تلك الحركات عليها النواو خطا فانظر هناك ولها باسائط واحوال ومقامات كما كان للحروف نذ كرها في كتاب المبادئ المخصوص بعلم الحروف ان شاء الله وكما ثبت التلوين والتمكين للذات كذلك ثبت للحدث والرباط ولكن في الرفع والنصب وحذف الوصف وحذف الرمز ويكون تلوين تركيب الرباط لاسر من بالموافقة والاستعارة والاضطرار فبالوافقة وهو الاتباع هذا التلوين ورأيت اجماعا وعجت من ابيهم وبالاستعارة حركة النقل لحركة الدال من قد ألحق في قراءة من نقل وبالاضطرار التحريك للانتقاء الساكنين وقد تكون حركة الاتباع الموافقة في التركيب الثاني وان كان أصل الحروف كلها التمكن وهو البناء مثل الفطرة فينا وهذا سر ارباب نطقن ولكن الوالدان ينقلان عن الفطرة المقيدة لا الفطرة المطلقة كذلك الحروف مقسمة في مقامها لا تختل ثابتة مبنية كلها كما كانت في حالها فأراد الالفاظ أن يوصل الى السامع ما في نفسه فافتقر الى التلوين فترك الفلك الذي عنه توجد الحركات عند أبي طالب وعند غيره هو المتقدم واللفظ أو الرقم عن ذلك الفلك وهذا موضع طلب ليريدى معاينة الحقائق وأما نحن فلا نقول بقول أبي طالب وتقتصر ولا بقول الآخر وتقتصر فان كل واحد منهما ما قال حقا من جهة ما ولم يتم فأقول ان الحقائق الاول الالهية تتوجه على الافلاك العلوية بالوجه الذي تتوجه به على محال آثارها عند غير أبي طالب المسكي وتقبل كل حقيقة على مرتبتها ولما كانت تلك الافلاك في اللطافة أقرب عند غير أبي طالب الى الحقائق كان قبولها أسبق اهدم الشغل وصفاء المحل من كدورات العلائق فانه نزيه فلها جعلها السبب المؤثر ولوعرف هذا القائل ان تلك الحقائق الاول انما توجهت على ما يناسبها في اللطافة وهو انفس الانسان فتحرك الفلك العلوي الذي يناسبه عالم الانفاس وهذا مذهب أبي طالب ثم يحرك ذلك الفلك العلوي العضو المطلوب بالعرض المطلوب بتلك المناسبة التي بينهما فان الفلك العلوي وان اظف فهو في أول درج الكشافة وأخو درج اللطافة بخلاف عالم انفسنا واجتمعت المذاهب فان الخلاف لا يصح عندنا ولا في طريقنا لكنه كاشف واكتشف ففهم ما أشرنا اليه وتحققه فانه مستحجب من أكبر الاسرار الالهية وقد أشار اليه أبو طالب في كتاب القوت له ثم يرجع ويقول فافتقر المتكلم الى التلوين ليلبغ الى مقصده فوجد عالم الحروف والحركات قابلا لما يريد منها علمها أهلا لتزول عن حالها ولا يبطل حقيقتها فيتحيل المتكلم انه قد غير الحرف وما غيره برهان ذلك ان تعنى نظرك في دال زيد من حيث هو دال وانظر قيمه من حيث تقدمه قام مثلا وتفرغ اليه أو أي فعل لفظي كان ليحدث به عنه فلا يصح لك الالزوم فيه خاصة فإزاله عن بناءه الذي وجد عليه ومن تخيل أن دال الفاعل هو دال المفعول أو دال المجرور فقد سخط واعتقد أن الكلمة الاولى هي عين الثانية لاشتمالها ومن اعتقد هذا في الوجود فقد بعد عن الصواب ويبدأ في من هذا الفصل في الالفاظ شيء ان قدر وألمناه فقد تبين لك أن الأصل الثبوت لسلك شيء الأتري العبد حقيقة ثبوته ونسكنا انما هو في العبودية فلن اتصف بوما أتا بوصف بانتي فلا نقل هو معار عنده ولكن انظر الى الحقيقة التي قبلت ذلك الوصف منه تجدها ثابتة في ذلك الوصف كما يظهر عنها ناحت بتلك الخلية فإياك أن تقول قد خرج هذا عن طوره بوصف به فان الله تعالى ما تزعم وصفه وأعطاه اياه وانما وقع الشبه في اللفظ والمعنى معا عند غير المحقق فيقول هذا هو هذا وقد علمنا أن هذا ليس هذا وهذا ينبغي لهذا ولا ينبغي لهذا لئلا يمكن عند من لا ينبغي له عارية وأمانه وهذا تصور وكلام من عحي عن ادراك الحقائق فان هذا ولا بد ينبغي له هذا فليس الرب هو العبد وان قيل في الله سبحانه انه عالم وقيل في العبد انه عالم وكذلك الخي والمريد والسميع والبصير وسائر الصفات والادراكات فإياك أن تجعل حياة الخلق هي حياة العبد في الحد فتلزمك المحالات فاذا جعلت حياة الرب على ما تستحقه الربوبية وحياة العبد على ما يستحقه الكون فقد انبغى العبد أن يكون حيا ولو لم ينبغ له ذلك لم يصح أن يكون الخلق سمر او لظاهر الالفسه ونزعه تعالى أن يكون مأمورا أو مقهورا فاذا ثبت أن يكون المأمور والمقهور أمرا آخر وعينا أخرى فلا بد أن يكون حيا علما صريدا متمكنا بما يريد به هكذا تعطى الحقائق فتم على هذا حرف لا يقبل سوى حركته كلها من هذا ثم حرف يقبل الحركتين والثلاث من جهة صورته الجسمية والروحية كلها في الضمير له ولها به كما تقبل ان بنفسك التحلل وبصورتك جرته وتقبل بنفسك الوجع وبصورتك صفرته والثوب يقبل الالوان المختلفة وما

بقي الكشف الاعن الحقيقة التي تقبل الاعراض هل هي واحدة أو شأنها شأن الاعراض في العدم والوجود وهذا
مبحث للنظار وأما نحن فلانحتاج اليه ولا نلتفت فانه بحر عميق بحال المرید على معرفته من باب الكشف عما به فانه
بالنظر الى الكشف يسبر والنظر الى العقل عسير ثم أرجع وأقول ان الحرف اذا قامت به حقيقة الفاعلية بتفريغ
القول على البنية المخصوصة في اللسان نقول قال الله واذا قامت به حقيقة تطلب يسمي عند هانصو بالفاعل أو مفعولا
كيف شئت وذلك بأن تطلب منه العون أو تقصده كما تطلب مني القيام بما كلفني فمن أجل انه لم يعطني الابدسؤال
فكان سؤالى أو حالى انما مقام سؤالى بوعده جعله يعطيني قال تعالى وكان حقاعلينا نصرأؤمدين فسؤالى اياه من
أمره اياه به واعطاه اياه من طلبة منه فتقول دعوت الله فصبت حرف الهاء وقد كانت مرفوعة فها منا بالحركات
أن الحقائق قد اختلفت بهذا ثبت الاصطلاح في لحن بعض الناس وهذا اذا كان المتكلم به غيرنا وأما المتكلم فالحقائق
يعلم أو لا ويحجرها في أفلا كما على ما تقتضيه بالنظر الى أفلاك مخصوصة وكل متكلم بهذه المثابة وان لم يعلم هذا التفصيل
وهو عالم به من حيث لا يعلم انه عالم به وذلك ان الاشياء المتلفظ بها اما لفظ يدل على معنى وهو مقام الباحث في اللفظ
مادمولوه ليرى ما قصده المتكلم من المعاني واماعنى يدل عليه بلفظا وهو الخبر عماتحقق وأضر بناعن اللحن فان
أفلا كما غير هذه الأفلاك واسقاط الحركات من الخط في حق قوم دون قوم تناسبه ومن أين هو هذا كله في كتاب
المبادئ اذ كان القصد بهذا الكتاب الإيجاز والاختصار جهد الطائفة ولواطتهم على الحقائق كأطاعنا عليها وعلى عالم
الارواح والمعاني لرايم كل حقيقة وروح ومعنى على مرئيته فافهم الزم قد ذكرنا من بعض مانتطيه حقائق الحركات
ما يليق بهذا الكتاب فلنقتبس العنان ونرجع الى معرفة الكلمات التي ذكرناها مثل كلمة الاستواء والابن وفي وكان
والضحك والفرح والتبشيش والتعجب والملل والنعمة والعين واليد والقدم والوجه والصورة
والتحول والنضب والحياة والصلاة والفرغ وياورد في الكتاب العزيز والحديث من هذه الالفاظ التي توهم
التشبيه والتجسيم وغير ذلك مما لا ياتي بالله تعالى في النظر الفكري عند العقل خاصة فقول لما كان القرآن منزلا
على لسان العرب ففيه ما في اللسان العربي ولما كانت الاعراب لاتعقل مالا يعقل الا حتى ينزل لها في التوصل بما تقفه
لذلك جاءت هذه الكلمات على هذا الحد كما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ولما كانت الاممك عند
العرب يجلس عنده المتراب المكرم منها هذا القدر في المساحة فعملت من هذا الخطاب قرب محمد صلى الله عليه وسلم
من ربه ولا يتالي بما فهمت من ذلك سوى القرب فالبرهان العقلي ينفي الحد والمساواة حتى يا في الكلام في تزبه الباري
عماتطيه هذه الالفاظ من التشبيه في الباب الثالث الذي يلي هذا الباب ولما كانت الالفاظ عند العرب على أربعة
أقسام ألفاظ متباينة وهي الاسماء التي لم تتدمسها كالبحر والمنتاح والمقصان وألفاظ متواطئة وهي كل لفظ قد
تواطئ عليها أن تطلق على أحاد نوع تامم الانواع كالرجل والمرأة وألفاظ مشتركة وهي كل لفظ على صيغة واحدة
يطلق على معان مختلفة كالعين والمشتري والانسان وألفاظ مترادفة وهي ألفاظ مختلفة الصبغ تطلق على معنى واحد
كالاسد والحزب والفضنفر والسيف والحسام والصارم وكالثر والريحق واليهاء والخندريس هذه هي الامهات مثل
البرودة والحرارة والبيوستور الرطوبة في الطبائع وتم الالفاظ متشابهة ومستعارة ومنقولة وغير ذلك وكما ترجع الى
هذه الامهات بالاصطلاح فان المشتبه وان قلت فيه انه قبيل خامس من قبائل الالفاظ مثل النور يطلق على اعداء وعلى
العلم لشبه العلم به من كشف عين البصيرة به المعلوم كالنور مع البصر في كشف المرئي المحسوس فلما كان هذا التشبه
محميا سمي العلم نورا وياحق بالالفاظ المشتركة فاذا ن لا ينفك لفظ من هذه الامهات وهذا هو حد كل ناظر في هذا
الباب وأما نحن فنقول بهنا مهمهم وعندنا من باب الاطلاع على الحقائق من جهة ثم يطعموا علمها علمها من
الالفاظ كما امتباينة وان اشتركت في النطق ومن جهة أخرى أيضا كما هامتة وان تباينت في النطق فانه أمر بالي
شي من هذا فيما تقدم من هذا الباب في آخر فصل الحروف فاذا تبين هذا فاعلم أيها الولي الجهم ان اعقق الوافعا
بما تقتضيه الحضرة الالهية من التدبيس والتزبه وفي المائة والتشبيه لا يحجب ما نطق به لايات والابن يري حق

الحق تعالى من أدوات التقييد بالزمان والجهة والمكان كقوله عليه السلام ابن الله فاشارت الى السماء فثبت لها
 ايمان فإل صلى الله عليه وسلم بالظرفية عمال يجوز عليه المكان في النظر العقلي والرسول أعلم بالله والله أعلم بنفسه
 وقال في ظاهره أمنت من في السماء بالفناء وقال وكان الله بكل شيء عليا والرحمن على العرش استوى وهو معكم أينما
 كنتم ما يكون من تجوي ثلاثة الاهورا بهم ويفرح بتوبة عبده وبجذب من الشاب ليست له صوة وما شبه ذلك
 من الادوات للفظية وقد تقرر بالبرهان العقلي خاقه الازمان والامكنة والجهات والالفاظ والحروف والادوات
 والمتكاملها والمخاطبين من المحادثات كل ذلك خاق لله تعالى فيعرف المحقق قطعا انها مبرورة الى غير الوجه الذي
 يعطيك التشبيه والتنزيل وان الحقيقة لا تقبل ذلك أصلا ولكن تتفاضل العلماء السالمة عقائدهم من التجسيم فان
 المشبهة والمجسمة قد يطلق عليهم علماء من حيث علمهم بأمر غير هذا فتفاضل العلماء في هذا الصنف عن هذا الوجه
 الذي لا يبايق بالحق تعالى فطائفة لم تشبه ولم تجسم وصرفت علم ذلك الذي ورد في كلام الله وسله الى الله تعالى ولم
 تدخل لها قدم في باب التأويل وقتت مجرد الايمان بما يعلمه الله في هذه الالفاظ والحروف من غير تأويل ولا
 صرف الى وجه من وجوه التنزيه بل قالت لا أدري جلة واحدة ولكني أحيل ابقاءه على وجه التشبيه لقوله تعالى ليس
 كشيء شيء لا لما يعطيه النظر العقلي وعلى هذا فضلا للمحدثين من أهل الظاهر السالمة عقائدهم من التشبيه والتعطيل
 وطائفة أخرى من المنزهة استبهت هذه الكلمات عن الوجه الذي لا يبايق بالله تعالى في النظر العقلي عدلت الى وجه تامين
 وجوه التنزيه على التعيين بما يجوز في النظر العقلي أن يتصف به الحق تعالى بل هو متصف به ولا بد وما بقي النظر الا في
 ان هذه الكلمة المراد بها ذلك الوجه أم لا ولا يقدح ذلك التأويل في الوهته ويرى ما دلوا به الى وجهين وثلاثة
 وأكثر على حسب ما تعطيه الكلمة في وضع اللسان ولكن من الوجوه المنزهة لا غير فاذ لم يعرفوا من ذلك الخبر
 أو الآية عند التأويل في اللسان الا وجه واحد أقصر والخبر على ذلك الوجه التنزيه وقالوا هذا هو ليس الا في علمنا
 وفهمنا واذا وجدوا له مصرفين فصاعدا صرفوا الخبر والآية الى تلك الاضراف وقالت طائفة من هؤلاء بحتمل أن يريد
 كذا ويحتمل أن يريد كذا وتعدد وجوه التنزيه ثم تقول والله أعلم أي ذلك ايد وطائفة أخرى تقوى عندها وجه
 تامين تلك الوجوه الزهية بقرينة ما قطعت تلك القرينة بذلك الوجه على الخبر وقصرته عليه ولم تخرج على باقي
 الوجوه في ذلك الخبر وان كانت كلها تقتضي التنزيه وطائفة من المنزهة أيضا وهي الغالبة وهم من أصحابنا فرغوا
 قلوبهم من الفكر والنظر وأخلوها ذكرا المتقدمون من الطوائف المنقولة المتأولة أهل فكر ونظر وبحث فقامت
 هذه الطائفة المباركة الموفقة والكل موفون بحمد الله وقالت حصل في نفوسنا تعظيم الحق جل جلاله بحيث لا تقدر ان
 فصل المعرفة ما جاء من عنده بدقيق فكر ونظر فاشبهت في هذا العقد المحدثين السالمة عقائدهم حيث لم ينظروا ولا
 تأولوا ولا صرفوا بل قالوا ما فهمنا فقال أصحابنا بقولهم ثم اتفقوا عن مرتبة هؤلاء بأن قالوا انان نلك طريقة أخرى في
 فهم هذه الكلمات وذلك بأن نرفع قلوبنا من النظر الفكري ونجالس مع الحق تعالى بالذكور على بساط الادب
 والرافة والحضور والتهيء لقبول ما يرد دعيا بانه تعالى حتى يكون الحق تعالى يتولى تعلمنا على الكشف والتحقيق لما
 سمعته يقول وانقواله ويعلمكم الله ويقول ان تقوا الله يجعل لكم فرقا ما قلز في زدني علما وعلمنا من لدنا
 علما فعدنا توجهت قلوبهم وهمهم الى الله تعالى ولجات اليه وألقت عنهما اسسك به الغبر من دعوى البحث
 والنظر وتناجى له قول كانت عقولهم سليمة وقلوبهم مطهرة فارغة فعندما كان منهم هذا الاستعداد تجلى الحق لهم معلما
 فاطلعتهم تلك المشاهدة على معاني هذه الاخبار والكلمات دفعة واحدة وهذا ضرب من ضروب المكاشفة فانهم اذا
 عاينوا بعيون القلوب من نزهته العلماء المتقدم ذكرهم بالادراك الفكري لم يصح لهم عند هذا الكشف والمعابنة أن
 يجهلوا اخبارا من هذه الاخبار التي توهمه لان يبقوا ذلك الخبر من دعاب على ما فيه من الاحتمالات الزهية من غير تعيين
 بل يعرفون الكلمة والمعنى الذي سيق له في قصورها على ما ردت له وان جاء في خبر آخر ذلك اللفظ عينه فله
 وجه آخر من تلك الوجوه المقدسة عين عند هذا المشاهد هذا حال طائفة او طائفة أخرى مناضا ليس لهم هذا التحلي

ولكن لهم الاقناع والاطمأن والقائه والكتابة وهم معصومون فيما بقي اليهم به لامة عندهم لا يعرفها سواهم فيخبرون بما خوطبوا به وما اطموأ به وما أتى اليهم أو كتب فقد تقرر عند جميع المحققين الذين سلموا الخبر لقائله ولم ينظروا ولا شبهوا ولا عطاوا او المحققين الذين بحثوا واجتهدوا ونظروا على ما بقاهاهم أيضا والمحققين الذين كوشفوا وعابنوا والمحققين الذين خوطبوا وأطمأنوا الحق تعالى لا يدخل عليه تلك الادوات المقيدة بالتحديد والتشبيه على حد ما نقله في المحدثات ولكن تدخل عليه بما فيها من معنى التزبيد والتقدس على طبقات العلماء والمحققين في ذلك لماسفيه وتقتضيه ذاته من التزبيد واذاتقررت هذه فقد تبين أنها أدوات التوصيل الى افهام المخاطبين وكل عالم على حسب فهمه فيها وقوة نفوذه وبصيرته فمقيدة التكليف هيئة الخطب فطر العالم عليها ولو بقيت المشبهة مع ما فطرت عليه ما كبرت ولا جاست وان كان ما اراد والتجسيم وانما قصدوا اثبات الوجود لكن اقصور افهامهم مائت لم الابدان التخيل فلم النجاة واذ وقد ثبت هذا عند المحققين مع تفاضل رتبهم في درج التحقيق فلنقل ان الحقائق أعطت لمن وقف عليها أن لا يتقيد بوجود الحق مع وجود العالم بقبالية ولا معية ولا بعدية زمانية فان التقدم الزماني والمكاني في حق الله ترمي به الحقائق في وجه القائل به على التحايد الماهم الا ان قال به من باب التوصيل كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ونطق به الكتاب اذ ليس كل أحد يقوى على كشف هذه الحقائق فلم يبق لنا أن نقول الا ان الحق تعالى موجود بذاته لانه مطلق الوجود غير مقيد بشيء ولا معلول عن شيء ولا علة لشيء بل هو خالق المعلولات والعلل والمالك القدوس الذي لم يزل وان العالم موجود بالله تعالى لا بنفسه ولا لنفسه مقيد بالوجود بل هو الحق في ذاته فلا يصح وجود العالم البتة الا بوجود الحق واذ اتفقت الزمان عن وجود الحق وعن وجود مبدأ العالم فقد وجد العالم في غير زمان فلا تقول من جهة ما هو الامر عليه ان الله موجود قبل العالم اذ قد ثبت ان القبل من صيغ الزمان ولا زمان وان العالم موجود بعد وجود الحق اذ لا بعدية ولا مع وجود الحق فان الحق هو الذي اوجده وهو فاعله ومخترعه ولم يكن شيئا ولكن كما قلنا الحق موجود بذاته والعالم موجود به فان سأل سائل ذروهم متى كان وجود العالم من وجود الحق قلنا متى سؤل زماني والزمان من عالم النسب وهو مخلوق لله تعالى لان عالم النسب له خلق التقدير لا خلق اليجاد فهذا سؤال باطل فانظر كيف نسال فيايك ان تحجبك أدوات التوصيل عن تحقيق هذه المعاني في نفسك وتحصيلها فلم يبق الا وجود صرف خالص لاجن عدم وهو وجود الحق تعالى ووجود عن عدم عين الموجود نفسه وهو وجود العالم ولا يينية بين الوجودين ولا امتدادا لانهم المقدر الذي يحيله العلم ولا يبيح منه شيئا ولكن وجوده مطلق ومقيد بوجوده فاعل ووجوده منفعلا هكذا أعطت الحقائق والسلام **مسئلة** سألني وارد الوقت عن اطلاق الاختراع على الحق تعالى فقلت له علم الحق بنفسه عين علمه بالعالم اذ لم يزل العالم مشهودا لله تعالى وان انصف بالعدم ولم يكن العالم مشهودا لنفسه اذ لم يكن موجودا وهذا بحر هالك فيه الناظرون الذين عدموا الكشوف ونسب لم تزل موجودة فعلمه لم يزل موجودا وعلمه بنفسه علمه بالعالم فعلمه بالعالم لم يزل موجودا فعلم العالم في حال عدمه وأوجده على صورته في علمه وسيا في بيان هذا في آخر الكتاب وهو سر القدر الذي خفي عن أكثر المحققين وعلى هذا لا يصح في العالم الاختراع ولكن يطلق عليه الاختراع بوجه متالامن جهة ما عليه حقيقة الاختراع فان ذلك يؤدي الى نقص في الجنب الاطمي فالاختراع لا يصح الا في حق العبد وذلك ان المخترع على الحقيقة لا يكون مخترعا الا مخترع مثال ما ير يد ابراهه في الوجود في نفسه أولا ثم بعد ذلك تبرزه القوة العملية الى الوجود الحسي على شكل ما به له مثل ومتى لم يخترع الشيء في نفسه أولا والا فليس بمخترع حقيقة فانك اذا قدرت أن شخصا علمك ترتيب شكل ما ظهر في الوجود له مثل فعلته ثم تبرزه أنت للوجود كما علمته فقلت أنت في نفس الامر وعند نفسك بمخترع له وانما المخترع له من اختراع مثاله في نفسه ثم علمك وان نسب الناس الاختراع لك فيه من حيث انهم لم يشاهدوا ذلك الشيء من غيرك فار جمع أنت الى ما تعرفه من نفسك ولا تلفت الى من لا يعلم ذلك منك فان الحق سبحانه ما دبر العالم تدبير من يحصل ما ليس عنده ولا يفكر فيه ولا يجوز عليه ذلك ولا اختراع في نفسه شيئا لم يكن عليه ولا قال في نفسه هل نعم له كذا وكذا هذا كله لا يجوز عليه فان المخترع الشيء بأخذ أجزاءه وجوده متفرقة

في الوجودات فيقولونها في ذهنه وهمه تأليفه سبق اليه في علمه وان سبق فلا يبالي فانه في ذلك بمنزلة الاول الذي لم يسبقه احد اليه كما تفعله الشعراء والكتاب الفصحاء في اختراع المعاني المبتكرة فتم اختراع قد سبق اليه في تخيل السامع انه سرفه فلا ينبغي للمخترع ان ينظر الى احد الا الى ما حدث عنده خاصة ان اراد ان يلتذو يستمتع بآلة الاختراع وبهما نظر المخترع لامر مالى من سبقه فيه بعدما اخترع بمهالك وتقطرت كبده واكثر العلماء بالاختراع الباطن والمهندسون ومن اصحاب الصنائع التجارون والبنائون فلهؤلاء اكثر الناس اختراعا واذا كانهم فطرة واشدهم تصرفا لعقولهم فقد صحت حقيقة الاختراع ان استخراج المكنون لم يكن بعلم قبل ذلك ولا علمه غيره بالقوة او بالقوة والفعل ان كان من العلوم التي غايتها العمل والبارى سبحانه لم يزل عالما بالعالم ازل ولم يكن على حاله لم يكن فيها العالم غير عالم فاختراع في نفسه شبيه لم يكن بعلمه فاذا وقد ثبت عند العلماء بانته قدم علمه وقد ثبت كونه مخترعنا بالفعل لانه اخترع مثلنا في نفسه الذي هو صورة علمه بنا اذ كان وجوده على حد ما كافي علمه ولو لم يكن كذلك لخرجننا الى الوجود على حد ما لم يعلمه لا يريد وما لا يريد ولا يعلمه لا يوجد فنكون اذن موجودين بانفسنا وبالانفاق واذا كان هذا فلا يصح وجودنا عن عدم وقد دل البرهان على وجودنا عن عدم وعلى انه علمنا و اراد وجودنا ووجدنا على الصورة الثابتة في علمه بنا ونحن معدومون في اعياننا فلا اختراع في المثال فبقى الا الاختراع في الفعل وهو صحيح لعدم المثال الموجود في العين فتحقق ما ذكرناه وقل بعد ذلك ما شئت فان شئت وصفته بالاختراع وعدم المثال وان شئت نعتيت هذا عن نعتيته واسكن بعدوقوفك على ما علمتكم به

نصل الثالث في العلم والعالم والمعلوم من الباب الثاني

العلم والمعلوم والعالم • ثلاثة حكمهم موحد

وان نشأ احكامهم مثلهم • ثلاثة اثبتنا الشاهد

وصاحب القيب يرى واحداه ليس عليه في العلي زائد

اعلم ايديك ان الله العلم تحصيل القلب امر اتم على حد ما هو عليه ذلك في نفسه مع عدمه كان ذلك الامر موجودا فالعلم هو الصفة التي توجب التحصيل من القلب والعالم هو الثلب والمعلوم هو ذلك الامر المحصل وتصور حقيقة العلم عسير جدا ولكن اُمهد لتحصيل العلم ما يبين به ان شاء الله تعالى فاعلم وان القلب صرارة مصقولة كلها وجه لا تصدأ ابدا فان اطلق بوماعليها انها صدت كما قال عليه السلام ان الفلوب تصدأ كما صدأ الحديد الحديث وفيه ان جلاء هاذ كراته وثلاثة القرآن ولكن من كونه الذكركر الحكيم فليس المراد بهذا الصدأ انه طغخاء طلع على وجه القلب ولكنه لما تعلق واشتغل بعلم الاسباب عن العلم بالله كان تعلقه بغير الله صدأ على وجه القلب لانه المانع من تجلي الحق الى هذا القلب لان الحضرة الالهية متجلا على الدوام لا يتصور في حدها حجاب عنا فاعلم يقابلها هذا القلب من جهة الخطاب الشرعي المحمود لانه قبل غيرها عبر عن قبول ذلك الغير بالصدأ والسكن وانقل والعسى والران وغير ذلك والافالحق يعطيك ان العلم عنده ولكن بغير الله في علمه وهو بانته في نفس الامر عند العلماء بانته وما يؤيد ما قلناه قول الله تعالى وقالوا فلو بنانا في كنة مما ندعون اليه فكانت في كنة مما يدعوهوا الرسول اليه خاصة لا انتهى كنى ولكن تعلق بغير ما تدعى اليه فعميت عن ادراك مادعية اليه فلا تنصر شيئا والقلوب ابدا لم تنزل مفضورة على الجلاء مصقولة صافية فكل قلب تجلج في الحضرة الالهية من حيث هي باقوت احر الذي هو التجلي الذاتي فذلك قل المشاهد المكمل العالم الذي لا احد فوقه في تجلج من التجليات ودونه تجلي الصفات ودونهما تجلي الافعال ولكن من كونها من الحضرة الالهية ومن لم تجلج له من كونها من كنة الحضرة الالهية فذلك هو القلب العاقل عن الله تعالى المطرود من قرب الله تعالى فانظر فرقك الله في القلب على حد ما ذكرناه وانظر هل تجعلها العلم فلا يصح وان قلت الصقالة الذاتية له فلا سبيل ولكن هي سبب كان ظهور المعلوم للقلب سبب وان قلت السبب الذي يحصل المعلوم في القلب فلا سبيل وان قلت المثال المنطوق في النفس من المعلوم وهو تصور المعلوم فلا سبيل فان قيل لك فما هو العلم فقل ذلك المنسرك

على ما هو عليه في نفسه اذا كان دركه غير متنع وامام متنع دركه فالعلم به هو لادركه كما قال الصديق الجيز عن
 درك الادراك اجعل العلم بانه هو لادركه فاعلم ذلك ولكن لادركه من جهة كسب العقل كما يعلمه غيره
 ولكن دركه من جوده وكرمه ووجهه كما يعرفه العارفون اهل الشهود لامن قوة العقل من حيث نظره **تتميم** ولما
 ثبت ان العلم بامر تالايكون الا معرفة قد تقدمت قبل هذه المعرفة بامر آخر يكون بين المعروفين مناسبة لا بد
 من ذلك وقد ثبت انه لا مناسبة بين الله تعالى وبين خلقه من جهة المناسبة التي بين الاشياء وهي مناسبة الجنس أو النوع
 أو الشخص وليس لنا علم متقدم بشئ فنسرك به ذات الحق لما بينهما من المناسبة مثال ذلك علمنا بطبيعة
 الادراك التي هي طبيعة خامسة لم نعلمها اطلاقا لولا سابق علمنا بالامهات الاربع فلما رأينا اذ فلاك خارجة عن هذه
 الطبائع بحكم ليس هو في هذه الامهات علمنا ان ثم طبيعة خامسة من جهة الحركة العلوية التي في الاثير والهواء والسفلية
 التي في الماء والتراب والناسبة بين الافلاك والامهات الجوهرية التي هي جنس جامع للكل والنوعية فانها انواع
 كما ان هذه نوع لجنس واحد وكذلك الشخصية ولولم يكن هذا التناسب لما علمنا من الطبائع علم طبيعة الفلك
 وليس بين الباري والعالم مناسبة من هذه الوجوه فلا يعلم بغيره ابدأ كما يزعم بعضهم من استدلال الشاهد
 على الغائب بالعلم والارادة والكلام وغير ذلك ثم يقده بعد ما قد جعله على نفسه وقاسه به انما يؤيد ما ذهبنا اليه
 من علمنا بالله تعالى ان العلم يرتب بحسب المعلوم وينفصل في ذاته بحسب انفصال المعلوم عن غيره والشئ الذي به
 ينفصل المعلوم اما ان يكون ذاتا كالعقل من جهة جوهرية وكالنفس واما ان يكون ذاتا من جهة طبعه كالحرارة
 والاشراق للشارف كما انفصل العقل عن النفس من جهة جوهرية كذلك انفصل النار عن غيره بما ذكرناه
 واما ان ينفصل عنه بذاته لكن بما هو محمول فيه اما بالخال كجلوس الجالس وكتابة الكاتب واما بالهيئة كسواد
 الاسود وبياض الابيض وهذا حصر مدارك العقل عند العقلاء فلا يوجد معلوم قطعاً للعقل من حيث هو خارج
 عما وصفنا الا بان نعلم ما انفصل به عن غيره اما من جهة جوهره أو طبعه أو حاله أو هيئته ولا يدرك العقل شيئاً لا يوجد
 فيه هذه الاشياء البتة وهذه الاشياء لا توجد في الله تعالى فلا يعلمه العقل اصلاً من حيث هو ناظر وباحث وكيف
 يعلمه العقل من حيث نظره وبرهانه الذي يستند اليه الحس والضرورة والتجربة والبارى تعالى غير مدرك
 بهذه الاصول التي يرجع اليها العقل في برهانه وحينئذ يصبح له البرهان الوجودي فكيف يدعى العاقل انه قد علم ربه
 من جهة الدليل وان الباري معلوم له ولو نظر الى المقعولات الصناعية والطبيعية والتكوينية والانعبانية والابداعية
 ورأى جهل كل واحد منها بما جعله لعلم الله تعالى لا يعلم بالدليل ابدأ لكن يعلم انه موجود وان العالم مقتدر اليه افتقارا
 ذاتيا لا يحصى له عنه البتة قال الله تعالى يا ايها الناس اتمموا الله واثم الله هو الغني الجيد فمن اراد ان يعرف باب
 التوحيد فليظفر في الآيات الواردة في التوحيد من الكتاب العزيز الذي وحدها بنفسه فلا أحد اعرف من الشئ
 بنفسه فلتنظر بما وصف نفسه ونسأل الله تعالى ان يفهمك ذلك فتستغف على علم الهى لا يبلغ اليه عقل بفكره
 ابدأ الآيات وسأورد من هذه الآيات في الباب الذي لي هذا الباب شيئاً يسيراً والله يرزقنا الفهم عنه آمين ويجعلنا
 من العالمين الذين يقولون آياته

الباب الثالث في تزيه الحق تعالى عما في طي الكلمات التي أطقها عليه سبحانه في كتابه وعلى لسان

رسوله صلى الله عليه وسلم من التشبيه والتجسيم تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً

نظم

في نظر العبد الى ربه • في قدس الابد وتزيهه

وعلاوه عن أدوات أنت • تلحق بالكيف وتشبيهه

دلالة تحكم قطعاً على • منزلة العبد وتوسيره

وصحة اعلم واثباته • وطرح بدعى وتوحيه

اعلم ابدك الله أن جميع المعلومات علوها وسفها حاملها العقل الذي يأخذ عن الله تعالى خبراً وسطة فلم يخف عنه شئ

من علم الكون الاعلى والاسفل ومن وعبه وجوده تكون معرفة النفس الاشياء ومن تجلده اليها ونوره وفيضه
الاقدم فالعقل مستفيد من اخق تعالى مفيد للنفس والنفس مستفيدة من العقل ومنها يكون العمل وهذا اساس
في جميع ماتعاق به علم العقل بالاشياء التي هي دونه. وانما قيدنا بالتي هي دونه من أجل ما ذكرناه من الافادة وتحفظ
في نظر ك من قوله تعالى حتى نعلم وهو العلم فاعرف السبب واعلم ان العالم المهيم لا يستفيد من العقل الاول شيئا وليس له
على المهيمين سلطان بل هم وياهم مرتبة واحدة كالافراد منا الخارجين عن حكم القطب وان كان القطب واحدا
من الافراد لكن خصص العقل بالافادة كما خصص القطب من بين الافراد بالتولية وهو سار في جميع ماتعاق به علم
العقل الاعلى تجر يد التوحيد خاصة فانه مختلف ساخر المعلومات من جميع الوجود اذ لا مناسبة بين الله تعالى وبين خلقه
البسة وان اطلقت المناسبة بما اعليه كما طلقها الامام أبو حامد الغزالي في كتبه وغيره فبضرب من التكلف ومرمى
بعيد عن الحقائق والافاى نسبة بين المحدث والتقديم أم كيف يشبه من لا يقبل المثل من يقبل المثل هذا محال كما قال أبو
العباس بن العريف الصنهاجي في محاسن المجالس التي تعزى اليه ليس يتبين بين العباد نسب الا لعناية ولا سبب الا للحكم
ولا وقت غير الازل وما بقى فعمى وتليس وفي رواية فعمل بدل من قوله فعمى فاطر ما أحسن هذا الكلام وما أم هذه
المعرفة بالله وما أقدم هذه المشاهدة نفعه الله بما قال فالعلم بالله عز يزعم ادراك العقل والنفس الامن حيث أنه موجود
تعالى وتقدس وكل ما يتلفظه في حق المخوقات أو يتوهم في المركبات وغيرها فانه سبحانه في نظر العقل السليم من حيث
فكره وعصمته بخلاف ذلك لا يجوز عليه ذلك النور ولا يجري عليه ذلك المفضة لا من الوجه الذي تقبله المخوقات فان
أطلق عليه فعلى وجه التقريب على الافهام لتبوت الوجود عند السامع لا لتبوت الحقيقة التي هو الحق عليها فان الله تعالى
يقول ليس كمثل شيء ولكن يجب علينا شرعا من أجل قوله تعالى لبيبه صلى الله عليه وسلم فاعلم انه لا اله الا الله يقول اعلم
من اخباري الموافق لظرك لايصح لك الايمان علما كما صح لك العلم من غير ايمان الذي هو قبل التعريف فامر من أجل
هذا الامر على نظر بعض الناس ورأيه فيه نظر ناس من أين تتوصل الى معرفته فظننا على حكم الانصاف وما أعطاه العقل
الكامل بعد جده واجتهاده الممكن منه فلم نصل الى المعرفة به سبحانه الا بالجزء من معرفته لا بالمطلقان نعرفه كما نطلب
معرفة الاشياء كلها من جهة الحقيقة التي هي المعلومات عليها فلما عرفنا انهم موجود وليس له مثل ولا يتصور في الذهن
ولا يدرك فكيف يضبطه العقل هذا ما لا يجوز مع ثبوت العلم بوجوده فنحن نعلم انه موجود واحد في أوهته وهذا هو
العلم الذي طلب منا غير عالين بحقيقة ذاته التي يعرف سبحانه نفسه علم اوه هو العلم بعدم العلم الذي طلب مننا كما كان تعالى
لا يشبه شيئا من المخوقات في نظر العقل ولا يشبه شيء منها كان الواجب علينا ولا ساقيل لنا فاعلموا انه لا اله الا الله ان نعلم
ما لعل وقد علمناه فقد علمنا ما يجب علينا من علم العلم ولا انتهى الجزء الثامن والحمد لله

(بسم الله الرحمن الرحيم)

فلنقل انه لما كانت أمهات المطالب أربعة وهي هل وما وكيف ولم فهل ولم مطلبان روحانيان بسيطان يصحبهما ما هو
فهل ولم هما الاصلان الصحيحان للبناء لأن في ما هو ضرب من التركيب خاصة وليس في هذه المطالب الارادة مطلب
ينبغي أن يسأل به عن الله تعالى من جهة ماته عليه الحقيقة اذ لا يصح أن يعرف من علم التوحيد الا في ما يوجد فيها سواء
سبحانه ولهذا قال ليس كمثل شيء وسبحانه ربك رب العزة عما يصفون فاعلم بالسلب هو العلم بالله سبحانه كالمجزأ
نقول في الارواح كيف وتقدست عن ذلك لان حقها انها تخالف هذه العبارة كذلك ما ينطلق على الارواح من
الادوات التي يسأل عنها لا يجوز أن يطلق على الله تعالى ولا ينبغي لاحقق الواحد الذي يحترم حضرة مبدعه ومخترعه
أن يطلق عليه هذه الالفاظ فاذن لا يعلم هذه المطالب أبدا ﴿وصل﴾ ثم انظرنا أيضا في جميع ما سوى الحق تعالى
فوجدناه على قسمين قسم يدرك بذاته وهو المحسوس والكثيف وقسم يدرك بفعله وهو المعقول والاطيف فارتفع
المعقول عن المحسوس بهذه المنزلة وهي التميزان بذلك بذاته وانما يدرك بفعله ولما كانت هذه واصف للمخوقين

تقدس الحق تعالى عن أن يدرك بجهانه كالمحسوس أو بضعفه كاللطيف أو المعقول لانه سبحانه ليس ينه و بين خلقه
 مناسبة أصلاً لان ذاته غير مدركة لا فقتبه المحسوس ولا فعلها كفعل اللطيف في شبه اللطيف لان فعل الحق تعالى ابداع
 الشيء لا من شيء والاطيف الروحاني فعل الشيء من الاشياء فاي مناسبة بينهما فاذا امتنعت الشابهة في الفعل فاحرى أن
 تمتنع المشابهة في الذات وان شئت ان تحقق شيئاً من هذه الفصل فاطر الى مفعول هذا الفعل على حسب اصناف
 المفعولات مثل المفعول الصناعي كالقميص والكرسي فوجدناه لا يعرف صنعه الا أنه بدل بنفسه على وجود
 صنعه وعلى علمه بصنعه وكذلك المفعول التكويني الذي هو الفلك والكواكب لا يعرفون مكتوبهم ولا المركب لهم
 وهو النفس الكلية المحيطة بهم وكذلك المفعول الطبيعي كالمواد من المعادن والنبات والحيوان الذين يعلمون
 طبيعة من المفعول التكويني ليس لهم وقوف على الفاعل لهم الذي هو الفلك والكواكب فيش العلم بالافلاك ما تراه
 من جرمها وما يدركه الحس منها وأين جرم الشمس في نفسها من غير الراي طامنا وانما العلم بالافلاك من جهة
 روحها ومعناها الذي أوجده الله تعالى طاعن النفس الكلية المحيطة التي هي سبب الافلاك وما فيها وكذلك المفعول
 الانبغائي الذي هو النفس الكلية المنبغثة من العقل انبعاث الصورة الذهنية من الحقيقة الجبروتية فانها لا تعرف
 الذي انبغثت عنه أصلاً لانها تحت حيطته وهو المحيط بها لانها خاطر من خواطره فكيف تعلم ما هو فوقها وما ليس فيها من
 الا ما فيها فلا تعلم منه الا ما هي عليه ونفسها علمت لاسبها وكذلك المفعول الابداعي الذي هو الحقيقة المحمدية عندنا
 والعقل الاول عند غيرنا وهو القلم الاعلى الذي ابدعه الله تعالى من غير شيء هو عجز وأمنع عن ادراك فاعله من كل
 مفعول تقدم ذكره اذ بين كل مفعول وفاعله مما تقدم ذكره ضرب من ضرب المناسبة والمساكلة فلا بد ان يعلم منه
 قدر ما ينهما من المناسبة اما من جهة الجوهرية وأغبر ذلك ولا مناسبة بين المبدع الاول والحق تعالى فهو اعجز عن
 معرفته بقاعله من غير من مفعولى الاسباب اذ قد عجز المفعول الذي يشبه سببه الفاعل له من وجوه عن ادراكه والعلم
 به فافهم هذا وتحققه فانه نافع جداً في باب التوحيد والجبر عن تعلق العلم بالله تعالى **وصلح** يؤيد ما ذكرنا
 ان الانسان انما يدرك المعلومات كلها باحدى النوى الحس القوة الحسية وهي على خمس النعم والطعم والشم
 والسمع والبصر فالبصر يدرك الالوان والمنلوات والاشخاص على ما معلوم من القرب والبعد فالتى يدرك
 على ميل غير الذى يدرك منه على ميلين والذى يدرك منه على عشرين باعاً غير الذى يدرك منه على ميل والذى يدرك
 منه ويده في يده يقابله غير الذى يدرك منه على عشرين باعاً فالتى يدرك منه على ميا بين شخص لا يدري هل هو انسان
 أو شجرة وعلى ميل يعرف انه انسان وعلى عشرين باعاً انه أبيض أو أسود وعلى المقابلة انه أزرق أو أحمر وهكذا
 الحواس في مدركاتهما من القرب والبعد والبارى سبحانه ليس بمحسوس أى ليس بمدرك بالحس عندنا في وقت طلب
 المعرفة به فلم تعلمه من طريق الحس وأما القوة الخيالية فانها لا تضبط الاما عطاها الحس اما على صورة ما أعطاه
 واما على صورة ما أعطاه العكر من حمله بعض المحسوسات على بهض والى هنا انتهت طريقة أهل الفكر في معرفة الحس
 فهو لسانهم ليس لسانا وان كان حقاً ولكن نسبة اليهم فانه نقل عنهم فلم تبرح هذه القوة كيفما كان ادراكها
 الحس البتة وقد بطل تعلق الحس بالله عندنا فقد بطل تعلق الخيال به وأما القوة المفكرة فلا يفكر الانسان أبداً الا
 أشياء موجودة عنده تلقاها من جهة الحواس وأوائل العقل ومن الفكر فيها في خزنة الخيال يحصل له علم باسم آخر
 وبين هذه الاشياء التي فكر فيها مناسبة ولا مناسبة بين الله وبين خلقه فاذن لا يصح العلم به من جهة الفكر ولطمانه
 العلماء من الفكر في ذات الله تعالى وأما القوة العقلية فلا يصح أن يدركه العقل فان العقل لا يقبل الاماعلمه بديه
 أو ما أعطاه الفكر وقد بطل ادراك الفكر له فقد بطل ادراك العقل له من طريق الفكر ولكن ما هو عقل انما
 ان يعقل ويضبط ما حصل عنده فقد سببه الحق المعرفة به في عقله لانه عقل لا من طريق الفكر هذا ما لا يمنع فان
 المعرفة التي يهبها الحق تعالى لمن شاء من عباده لا يستقل العقل باذراكها ولكن يقبلها فلا يقوم عليها دليل ولا بره
 لانها اراء وطور ومدارك العقل ثم هذه الاوصاف الذاتية لا يمكن العبارة عنها لانها خارجة عن التمثيل والقياس فانه لا

كشله شيء فكل عقل لم يكشفه لمن هذه المعرفة شيء يسأل عقلا آخر قد كشف له منها ليس في قوة ذلك العقل المسؤل
 العبارة عنها ولا يمكن وذلك قال الصديق العجز عن درك الإدراك ادراك ولهذا الكلام مرتبتان فافهم فغن طلب ان
 بعقله من طريق فكره ونظره فهو ناته وانما حسبه النبي قبول ما يهبه الله من ذلك فافهم واما القوة التامة فلا سبيل
 ان تدرك العلم بالله فانها انما تدرك كما كان العقل قبل علمه ثم غفل أو نسي وهو لم يعلمه فلا سبيل للقوة التامة
 وانحصرت مدارك الانسان بما هو انسان وما تعطيه ذاته وله فيه كسب وما بقي الا انه قبول ما يهبه له الحق من معرفته
 جل وتعالى فلا يعرف أبدا من جهة الدليل الا معرفة الوجود وانه الواحد المعبود لا غير فان الانسان المدرك لا يمكن له ان
 يدرك شيئا أبدا الا من له موجود فيه ولولا ذلك ما أدركه البتة ولا عرفه فاذا لم يعرف شيئا الا وفيه مثل ذلك الشيء
 المعروف فما عرف الا ما يشبهه ويشاكله والبارى تعالى لا يشبه شيئا ولا في شيء مثله فلا يعرف أبدا وما يؤيد
 ما ذكرناه ان الاشياء الطبيعية لا تقبل الغذاء الا من مشاكلها فأما الايشا كلها فلا تقبل الغذاء منه قطعاً مثال ذلك ان
 الموادم للمعادن والنبات والحيوان مركبة من الطبايع الاربع والمواد لا تقبل الغذاء الا منها وذلك لان فيها نصيب
 منها ولو رام أحد من الخلق على أن يجعل غذاء جسمه المركب من هذه الطبايع من شيء كائن عن غير هذه الطبايع
 أو ما تركب منها لم يستطع فكلاهما يمكن لشيء من الاجسام الطبيعية ان تقبل غذاء الا من شيء هو من الطبايع التي هي منها
 كذلك لا يمكن لاحد أن يعلم شيئا ليس فيه مثله البتة الا ترى النفس لا تقبل من العقل الا ما تشاركه فيه وتشاركه
 تشاركه فيه لا تعلمه منه أبدا وليس من الله في أحد شيء ولا يجوز ذلك عليه بوجه من الوجوه فلا يعرفه أحد من نفسه
 وفكره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار وان الملائكة الاعلى
 يطلبونه كما يطلبونه اتم فاجبر عليه السلام بأن العقل لم يدركه بفكره ولا بمن يصبره كالم يدركه البصر وهذا هو الذي
 أشرنا اليه فيما تقدم من بابنا فانه الحمد على ما ألهم وأن علمنا ما لم نكن نعلم وكان فضل الله عظيماً هكذا فليكن التنزيه ونفي
 المماثلة والتشبيه وما ضل من ضل من المشبهة الا بالتأويل وحمل ما وردت به الآيات والاخبار على ما يسبق منها الى الافهام
 من غير نظر فيما يجب لله تعالى من التنزيه فقادهم ذلك الى الجهل المحض والكفر الصراح ولو طلبوا السلامة وتركوا
 الاخبار والآيات على ما جاءت من غير عدول منهم فيها الى شيء البتة وكانوا علم ذلك الى الله تعالى ولرسوله ويقولون
 لا ندري وكان يكفهم قول الله تعالى ليس كشله شيء فتي جاءهم حديث فيه تشبيه فعدا شبه الله شيئا وهو قد نفي التشبيه
 نفسه سبحانه فبأبى الان ذلك الخبر له وجه من وجوه التنزيه يعرفه الله تعالى وحي به لفهم العربي الذي نزل القرآن
 بلسانه وما نجد لفظه في خبر ولا آية جملة واحدة تكون ناصفي التشبيه أبدا وانما تجدها عند العرب تحت حمل وجوهها
 ما يؤدى الى التشبيه ومنها ما يؤدى الى التنزيه فحمل المتأثر ذلك اللفظ على الوجه الذي يؤدى الى التشبيه جور منه على
 ذلك اللفظ اذ لم يوف حقه بما عطيه وضعه في اللسان وتمد على الله تعالى حيث حمل عليه سبحانه ما لا يليق بالله تعالى
 ونحن نورد ان شاء الله تعالى بعض احاديث وردت في التشبيه وانها ليست بنص فيه فلهذا الحجة البالغة فلوشاء طردنا
 أجمعين فن ذلك قلب المؤمن بين أصابع من أصابع الله نظر العقل بما يقتضيه الوضع من الحقيقة والمجاز الجارح
 تستحيل على الله تعالى الاصبع لفظ مشترك يطلق على الجارحة ويطلق على النعمة قال الرازي

ضعيف العصابدى العروق ترى له • عليها اذا ما حمل الناس أصبعاً

بقول ترى له عليها اثر احسان من النعمة بحسن النظر عنها تقول العرب ما أحسن أصبع فلان على ماله أي اثره فيه ترى
 غر ماله احسن تصرفه فيه أسرع التقلب ما قبلته الاصابع لصغر حجمها وكال القدرة فيها فحركتها أسرع من حركتها اليه
 وغيره ولما كان تقلب الله قلوب العباد أسرع شيء أفصح صلى الله عليه وسلم للعرب في دعائه بما تعقل ولان التقلب
 لا يكون الا باليد عندنا فلذلك جعل التقلب بالاصابع لان الاصابع من اليد في السرعة في الاصابع أمكن
 فكان عليه السلام يقول في دعائه ياقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وتقلب الله تعالى القلوب هو ما خلق فيها من
 ألهم بالحسن والهم بالسوء فاما كان الانسان بحس يترادف الخواطر المتارة عليه في قلبه الذي هو عبارة عن تقلب

الحق القاب وهذا لا يقر الانسان بدفع علمه عن نفسه لذلك كان عليه السلام يقول ياقلب اقلوب ثبت قباي على
ديك ربي هذا الحديث ان احدى أزواجه قالت له أو تخاف يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن ابن
اصبع من اصابع يمه بشرى صلى الله عليه وسلم الى سرعة التقلب من الايمان الى الكفر ومانحهما قال تعالى فاطمها
غيرها وتفواها وهذا الالهام هو التقلب والاصابع للسرعة والانتذية لها خاطر الحسن وخطر القبيح فاذا فهم من
الاصابع ما ذكرته وفهمت منه الجارحة وفهمت منه النعمة والامر الحسن فباي وجه تلحقه بالجارحة وهذه الوجوه
المنزعة نطبه فاما نكت ونسكل علم ذلك الى الله تعالى والى من عرفه الحق ذلك من رسول مرسل أوولى ما لهم بشرط نبي
الجارحة ولا بد واما ان أدركت فضول وغلب علينا الان نرد بذلك على بدعي بحسم شبه فامس بفضل بل يجب على
العالم عند ذلك تبين ما في ذلك اللفظ من وجوه التنزيه حتى تدحض به حجة الجسم المخدول ناب الله علينا وعليه ورزقه
الاسلام فان تكلمنا على تلك الحكمة التي توهم التشبيه ولا بد فاعدول بشرحها الى الوجه الذي يليق بالله سبحانه وأولى
هذا حظ العقول في الوضع (نفس روح في روع) الاصبعان سر الكمال الذاتي الذي اذا انكشف الى الاصابع يوم
القيامة يأخذ الانسان أباه اذا كان كافرا ويرمي به في النار ولا يجرد لذلك أما ولا عليه شفقة بسر هذين الاصبعين
المتحدتين لفظهما خلقت الجنة والنار وظهرا سم النور والمظلم والنعم والمتعم فلا تتخيلهما اثنين
من عشرة ولا بد من الاشارة الى هذا السر في هذا الباب في كتابي به بين وهذه معرفة الكشف فان لاهل الجنة
نعمين نعميا بالجنة ونعميا بهذاب أهل السار في النار وكذلك أهل النار لهم عذابان وكلا الفريقين يرون الله رؤية
الاسماء كما كانوا في الدنيا سواء وفي القبضتين اللتين جاءتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حق سر ما شرفنا اليه
ومعناه وانه يقول الحق وهو بهدي السبيل القبضة واليمين قال تعالى والارض جمعها قبضته والسماوات مطويات
بيمينه نظر العقل بما يقتضيه الوضع انه منع أو لا سبحانه أن يقدر قدره لما يسبق الى العقول الضعيفة من التشبيه
والتجسيم عند ورود الآيات والاحبار التي تعطي من وجهه تام من وجوهها ذلك ثم قال بعدها التنزيه الذي لا يعقله الا
العالمون والارض جبهه قبضته عرفنا من وضع اللسان العربي أن يلة لفلان في قبضتي يريد انه تحت حكمي وان كان
ليس في يدي منه شيء البتة ولكن أمرى فيه ما صرح حكمي عليه قاض مثل حكمي على ما ملكته يدي حساب قبضت
عليه وكذلك أقول ما في قبضتي أي في ملكي وانى تتمكن في التصرف فيه أي لا يمنع نفسه مني فاذا صر فنه في وقت
نصرف فيه كان أمكن لي أن أقول هو في قبضتي لتصرف فيه وان كان عبيدي هم التصرفون فيه عن اذني فلما
استحالت الجارحة على الله تعالى عدل العقل الروح القبضة ومعناها قائمتها وهو ملك ما قبضت عليه في الحال وان لم
يكن لها أعني لتقباض فمقبض عليه شيء ولكن هو في ملك القبضة قطعا فهكذا العالم في قبضة الحق تعالى والارض في
الدار الآخرة تميز بين بعض الاملاك كما نقول خادمي في قبضتي وان كان خادمي من جملة من في قبضتي فاما ذكرته
اختصاصا لوقوع نزلة تاوليمين عندنا محل التصريف المطلق اتموي فان اليسار لا يقوى قوة اليمين فكنتي باليمين عن
اليمين من الهلى فهي اشارة الى تمكن القدرة من الفعل فوصل الى أفهام العرب بالقفاظ تعرفها وتسرع بالتالي
لها قال الشاعر

اذا مارا برة فمت لجد • تلقاها عرابة باليمين +

وابس للمجد راية محسوسة فلا تتلقاها جارحة بين وكأنه يقول لو ظهر للمجد راية محسوسة لما كان محلها أو حاملها
اليمين عرابة الاوسى أي صفة المجد به قائمة وفيه كاملة فمزل العرب تطلق الفاظ الجوارح على ما لا يقبل الجارحة
لاشتراك بينهم من طريق المعنى (نفس روح في روع) اذا تجلى الحق لسر عبد ملكه جميع الاسرار وأحقه بالاحرار
وكان له التصرف اتداني من جهة اليمين فان شرف الشمال بغيره وشرف اليمين بذاته ثم نزل شرف اليمين بالخطاب
وشرف الشمال بالتجلي شرف الانسان بمرفته بحقيقته واطلاعه عليها وهو اليسار وكتابتها به من حيث هو شمال كان
كنتي يدي الحق عين ارجع الى معنى الاتحاد كتابي يدي العبد يمين ارجع الى التوحيد احدى يديه يمين والاخرى شمال

فتارة كون في الجمع وجمع الجمع وتارة كون في الفرق وفي فرق الفرق على حكم التجلي والوارد
بومايان اذا لقيت ذابن • وان اقيمت معه يا فعدناني

ومن ذلك التعجب والضحك والفرح والغضب والتعجب انما يقع من موجود لا يعلم ذلك المتعجب منه ثم يعلمه فيتعجب
منه وياحق به الضحك وهذا محال على الله تعالى فانه ما خرج شيء عن علمه فتى وقع في الوجود شيء يمكن التعجب منه
عندنا حل ذلك التعجب والضحك على من لا يجوز عليه التعجب ولا الضحك لان الامر الواقع متعجب منه عندنا
كالشاب يستله صبوة فهذا أمر يتعجب منه مخل عند الله تعالى محل ما يتعجب منه عندنا وقد نخرج الضحك والفرح
الى القبول والرضى فان من فعلت له فعلاً أظهر لك من أجده الضحك والفرح فقد قبل ذلك الفعل ورضى به فضحك
وفرحه تعالى قبوله ورضاه عنا كما ان غضبه تعالى منزّه عن غلبان دم القلب طلباً للالتصاف لانه سبحانه يتقدس عن
الجمسية والعرض فذلك قد يرجع الى أن يفعل ففعل من غضب عن يجوز عليه الغضب وهو انتقامه سبحانه من
الجبارين والمخالفين لامرّه والمتعدين حدوده قال تعالى وغضب عليه أي جازاه جزء الغضب عليه فالجازي يكون
غاضباً فظهر الفعل أطلق الاسم (التبشش) من باب التفرح وورد في الخبر ان الله يتبشش للرجل يوطئ المساجد
للاصوات والذكر الحديث لما حجب العالم بالاكون واشتغلوا بغير الله عن الله فصاروا بهذا الفعل في حال غيبة عن الله فلما
وردوا عليه سبحانه بنوع من أنواع الحضور اسدل اليهم سبحانه في قلوبهم من لذة نعم محاضرتّه ومناجلته
ومشاهدته ما تعجب بها الى قلوبهم فان النبي عليه السلام يقول حبوا الله لما يغذوكم به من نعمه فكفى بالتبشش عن هذا
الفعل منسه لانه اظهر سرور بقدمه كم عليه فانه من بسر بقدمك عليه فعلا من سروره اظهر السرور بجانبك والتعجب
وارسال ما عنده من نعم عليك فلما ظهرت هذه الاشياء من المة الى العبيد النازلين به سماه تبششا (النسيان) قال الله
تعالى فانسيمهم الباري تعالى لا يجوز عايه النسيان ولكنه تعالى لما عذبهم عذاب الأبد ولم تنلهم رحمة تعالى صاروا كأنهم
منسيون عنده وهو كأنه ناس لهم أي هذا فعل التامسي ومن لا يتذكر كرامهم فيه من أليم العذاب وذلك لانهم في حياتهم
الدنيا نسوا الله فجازاهم بفعلهم فعلمهم اعاده عليهم للمناسبة وقد يكون نسيمهم آخرهم نسوا الله أي أخروا أمر الله فلم
يعملوا به آخرهم الله في النار حين أخرج منهم ان أدخله فيها من غيرهم ويقرب من هذا الباب اتصاف الحق بالمسك
والاستهزاء والسخرية قال تعالى سخرنا عنهم وقال ومكرنا الله وقال الله يستهزئ بهم (النفس) قال صلى الله
عليه وسلم لانسبو الريح فانهم من نفس الرحمن وقوله عليه السلام اني لاجد نفس الرحمن بأثنين من قبل الجن وهذا كله
من التنفيس كأنه يقول لانسبو الريح فانها بما ينفس بها الرحمن عن عباده وقال عليه السلام نصرت بالصبا وكذلك
يقول اني لاجد نفس أي تنفيس الرحمن عنى للكرب الذي كان فيه من تسكين قومه اياه وردهم أمر الله من قبل الجن
فكان الانصار نفس الله بهم عن نبيه صلى الله عليه وسلم ما كان كره به من المكذبين فان الله تعالى منزّه عن النفس
الذي هو الهواء الخارج من التنفس تعالى الله عما ينسب اليه الظالمون من ذلك علواً كبيراً (الصورة) تطلق على
الامر وعلى المعلوم عند الناس وعلى غير ذلك ورد في الحديث اضافة الصورة الى الله في الصحيح وغيره مثل حديث
عكرمة قال عليه السلام رأيت ربي في صورة شاب الحديث هذا حاله من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كلام العرب
معلوم متعارف وكذلك قوله عليه السلام ان الله خلق آدم على صورته اعلم أن المثلية الواردة في القرآن لقوة لا عقلية
لان المثلية العقلية تستحيل على الله تعالى زيد الاسد شدة زبد زهر شعر اذا وصفت موجودا بصفة أو صفتين ثم وصفت
غيره بتلك الصفة وان كان بينهما تباين من جهة حقائق أخر ولكنهما مشتركان في روح تلك الصفة ومعناها فكل
واحد منهما على صورة الأخرى في تلك الصفة خاصة فافهم وتنبه وانظر كونك دليلاً عليه سبحانه وهل وصفته بصفة كال
الانك فتعطن فاذا دخلت من باب التعرّف عن المناظرة سابت النقائص التي تجوز عليك عنه وان كانت لم يتم قطبه
واكن الجسم والمشب لهما اضافة اليه سابت أنت تلك الاضافة ولولم يتوهم هذا لما قلت شيأ من هذا السلب علم وان
كان للصورة هنا داخل كثيرة أضربنا عن ذكرها رغبة فيما فسدنا في هذا الكتاب من حذف التطوير لانه يقول

الحق وهو سبب السبيل (المراد) ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ضرس الكافر في الدنيا أحد وكثافة جلده أو يعون ذراعاً بذراع الجبار هذه اضافة تشرى بمقدار جهله الله تعالى اضافة اليه كما تقول هذا الشيء كذا ذكر ذراعاً بذراع الملك تزيد الذراع الا كبر الذي جعله الملك وان كان مثلاً ذراع الملك الذي هو الجارحة مثل أذرع الناس والذراع الذي جعله مزاراً يذرع على ذراع الجارحة بنصفه أو ثلثه فليس هو اذن ذراعاً على حقيقته وانما هو مقدار نصبه ثم أضيف اليه جاعله فاعلم والجبار في اللسان الملك العظيم وهكذا (القدم) يضع الجبار فيها قدمه القدم الجارحة ويقال للفلان في هذا الامر قدم أي ثبوت والقدم جماعة من الخلق فتكون القدم اضافة وقد يكون الجبار ملكاً وتكون هذه القدم ليد الملك اذا الجارحة تستحيل على الله تعالى وجل (والاستواء) أيضاً ينطلق على الاستقرار والقعود والاستيلاء والاستقرار من صفات الاجسام فلا يجوز على الله تعالى الا اذا كان على وجه الثبوت والقصد هو الارادة وهي من صفات الكمال قال ثم استوى الى السماء أي قصد واستوى على العرش أي استولى

قد استوى بشر على العراق * من غير سيف ودم مهبraq

والاخبار والآيات كثيرة منها صحيح وسقيم ومانها خبر الاوله ووجه من وجوه التنزيه وان أردت أن يقرب ذلك عليك فاعمد الى اللفظة التي توهم التشبيه وخذ فأن تدتهار روحها وما يكون عنها فاجعله في حق الحق تقرب بدرجته التنزيه حين حاز غيرك درك التشبيه فهكذا فاعلم وطهر ثوبك ويكفي هذا القدر من هذه الاخبار فقد طال الباب نفت الروح الاقدس في الروح الانفس بما تقدم من الالفاظ لما تعجب المتعجب من خروج على صورته وخالقه في سريرته ففرح بوجوده وضحك من شهوده وغضب لتوليه وتبشش لتدليه ونسى ظاهره وتنفس فأطلق مواخره وثبت على ملكه وتحكم بالتقدير على ملكه فكان ما أراد والى الله المعاد فهذه ارواح مجردة تنظرها أشباح مسنده فاذا بلغ المقات وانقضت الاوقات وبارت السماء وكورت الشمس وبدلت الارض وانكسرت النجوم وانتقت الامور وظهرت الآخرة وحشر الانسان وغيره في الحافره حينئذ تحمد الاشباح وتنسم الارواح ويتجلى الفتح ويتقدم المصباح وتنشع الراح ويظهر الود الصراح ويرزول الاحاح ويرفر الفناح ويكون الابتنا بالصرح من اول الليل الى الاصباح فما أسنأها من منزله وما أشهاها الى النفوس من حالة مكمله متعنا الله بها

الباب الرابع في سبب بدء العالم ومراتب الاسماء الحسنی من العالم كله

في سبب البدء وأحكامه * وغاية الصنع واحكامه

والفرق ما بين رعاة العلى * في نشئه وبين حكمه

دلالات دل على صانع * قد قهر الكل باحكامه

قد وقف الصفي الولي آبقاه الله على سبب بدء العالم في كتابنا المسمى بعنقاء مقرب في معرفة ختم الاولياء وشمس المقرب وفي كتابنا المسمى بانشاء الدوائر الذي ألفنا بعضه بمنزله الكريم في وقت زيارتنا ليايه سنة ثمان وتسعين وخمسة ونحن نريد الحج فقيهه منه خديعة عبد الجبار أعلى الله قدره القدر الذي كنت سطرته منه ورحلت به معي الى مكة زادها الله تشرى في السنة المذكورة لاعمه بما فاشته لنا هذا الكتاب عنه وعن غيره بسبب الامر الالهي الذي ورد علينا في تقييده مع رغبة بعض الاخوان والفقراء في ذلك حرصاً منهم على من بد العلم ورغبة في أن تعود عليهم بركات هذا البيت المبارك الشريف محل البركات والهدى والآيات البينات وان نعرف أيضاً في هذا الموضوع الصفي الكريم بأحمد عبد العزيز رضي الله عنه ما تعظم بمكة من البركات وانما خبير وسيلة عبادية واشرف منزلة جادة ترابية عسى تنهض به همه الشوق اليه وتنزل به رغبة المزد عليه فقد قيل لمن أوتي جوامع الكمال وكان من ربه في مشاهدة العين أدنى من قاب قوسين ومع هذا التقرب الاكل والخط الاوفر الاجزل أنزل عليه وقل رب زدني علماً ومن شرط العالم المشاهد صاحب المقامات الفيضية والمشاهد ان يعلم ان اللامكنة في القلوب الطائفة تأثيراً ولو وجد القلب في أي موضع كان الوجود الاعم

فوجوده بمكة أسمى وأتم فكانتفاضل المنازل الروحية كذلك تتفاضل المنازل الجسائية والافهل المر مثل الحجر الا
عند صاحب الحال وأما الكمل صاحب القام فانه يميز بينهما كما يميز بينهما الحق هل ساوى الحق بين دار بناؤها لبن
التراب والتبن ودار بناؤها لبن السجد واللجين فالحكيم الواصل من أعطى كل ذي حق حقه فذلك واحد عصره
وصاحب وقته وكثير بين مدينة يكون أكثر عمارتها كهوات وبين مدينة يكون أكثر عمارتها الآيات البنات
أليس قد جمع معنى أبقاه الله أن وجود قلوبنا في بعض المواطن أكثر من بعض وقد كان رضى الله عنه يترك الخلوة
في بيوت المنارة المحروسة الكائنة بشرقي تونس بساحل البحر وينزل الى الرابطة التي في وسط المقابر بقرب المنارة من
جهة بابها وهي تسمى الى الخضر فسألته عن ذلك فقال ان قلبي أجده هناك أكثر منه في المنارة وقد وجدت فيها أنا أيضاً
ما قاله الشيخ وقد علمواي أبقاه الله أن ذلك من أجل من يعمر ذلك الموضع اتفق الحال من الملائكة المكرمين أو من
الجن الصادقين وأما من همة من كان يعمره وقد كبت أي بزبد الذي يسمى بيت الأبرار وكرارية الحديد بالشونيزية
وكفارة ابن آدمم بالتمن وما كان من أماكن الصالحين الذين فنوا عن هذه الدار وبقيت آثارهم في أماكنهم تنقل
لها القلوب اللطيفة ولهذا يرجع تفاضل المساجد في وجود القلب لا في تضاع الأجر فقد تجد قلبك في مسجد أكثر مما
تجد في غيره من المساجد وذلك ليس للتراب ولكن لمخالسة الأتراب أو همهم ومن لا يجد الفرق في وجود قلبه بين
السوق والمساجد فهو صاحب حال لا صاحب مقام ولا أشك كشافاً وعلماً أنه وان عمرت الملائكة جميع الأرض مع
تفاضلهم في المعارف والرتب فإن أعلاهم رتبة وأعظمهم علماً ومعرفة عمرة المسجد الحرام وعلى قدر جلاتك يكون
وجودك فإنه لهم الجلوس في قلب الجليس لهم تأثيراً وهمهم على قدر مراتبهم وان كان من جهة الهمم فقد طاف بهذا
البيت مائة ألف نبي وأربع وعشرون ألف نبي سوى الأولياء وما من نبي ولا ولي إلا له همة متعلقة بهذا البيت وهذا البلد
الحرام لأنه البيت الذي اصطفاه الله على سائر البيوت وله سر الأولية في العباد كما قال تعالى أن أول بيت وضع للناس للذي
بمكة مبارك وهدي للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً من كل مخوف الى غير ذلك من الآيات فلو
رحل الصفي أبقاه الله الى هذا البلد الحرام الشريف لوجد من المعارف والزادات ما لم يكن رآه قبل ذلك ولا خطر له بالبال
وقد علم رضى الله عنه ان النفس تحسر على صورة علمها والجسم على صورة عمله وصورة العلم والعمل بمكة أتم عماني
سواها ولو دخلها صاحب قلب ساعته واحدة لكان له ذلك فكيف ان جاورها وأقام وأتى فيها بجميع الفرائض
والتقواعد فلا شك ان مشهده بها يكون أتم وأجلى ومورده أسمى وأعذب وأحلى واذا وصفي أبقاه الله قد أخبرني أنه
يحبس بالزيادة والنقص على حسب الاماكن والامزجة ويعلم ان ذلك راجع أيضاً الى حقيقة السالكين به وأهمته كما
ذكرنا ولا شك عندنا ان معرفة هذا الفن أعنى معرفة الاماكن والاحساس بالزيادة والنقص من تمام تمكن معرفة
المعارف وعلو مقامه واشرافه على الاشياء وقوة ميزه فانه يكتب لولي فيها ثم احسنوا به فيها خيرا طيبا انه الى بذلك
والقاد عليه اعلم وفقنا الله وياك وجميع المسلمين ان أكثر العلماء بالله من أهل الكشف والحقائق ليس عندهم علم
بسبب بدء العالم الاتلقى العلم القديم بإيجاده فكون ما علم انه سيكونه وهنا ينتهي أكثر الناس وأما نحن ومن أطلعته
الله على ما أطلعنا عليه فقد وفقنا على أمور أخرى غير هذا وذلك انك اذا نظرت العالم مفصلاً بمحققاته ونسبه وجدته محصور
الحقائق والنسب معلوم المنازل والرتب متناهي الاجناس بين متماثل ومختلف فاذا وقفت على هذه الامور علمت ان لهذا
سراً لطيفاً واهراً عجباً لا تدرك حقيقته بدقيق فكر ولا نظر بل يعلم موهوب من علوم الكشف وتناجى الجاهلات
المساحبة لهم فان مجاهدة بغير همة غير منتجة شيئاً ولا مؤثرة في العلم لكن تؤثر في الحال من رقة وصفاء يجيده صاحب
المجاهدة فاعلم علمك الله سر ان الحكم وهيك من جوامع الكلام ان الاسماء الحسنى التي تبلغ فوق أسماء الاحياء
عدداً وتنزل دون أسماء الاحياء سعادة هي المؤثرة في هذا العالم وهي المقامح الاول التي لا يعلمها الا هو وان لكل حقيقة
اسماها بخصوصها هان الاسماء وأعلى الحقيقة حقيقة تجمع جنساً من الحقائق رب تلك الحقيقة ذلك الاسم وتلك الحقيقة
عابده وتحت تكليفه ليس غـ بر ذلك وان جمع لك شيئاً ما أشبه كثيراً فليس الامر على ما توهمه فانك ان نظرت الى

ذلك الشيء وجدت له من الوجود ما يقابل به تلك الاسماء التي تدل عليها وهي الحقائق التي ذكرها مثال ذلك ما ثبت لك في العلم الذي في صهر العقول وتحت حكمها في حق موجود ما فرد لا ينقسم مثل الجوهر الفرد الجزء الذي لا ينقسم فان هذه ذاتي متعددة تطالب أسماء الهبة على عددها حقيقة بيجاد يطالب الاسم القادر ووجه احكامه يطالب الاسم العالم ووجه خصاصه يطالب الاسم المريد ووجه ظهوره يطالب الاسم البصير والرائي الى غير ذلك فهذا وان كان فردا فله هذه الوجوه وغيرها مما نذكرها ولكل وجه وجوه متعددة تطالب من الاسماء بحسبها وتلك الوجوه هي الحقائق عندنا الثواني والوقوف عليها عبر وتحصيلها من طريق الكشف أعسر واعلم ان الاسماء قد تتركها على كثيرها اذا لحظنا وجوه الطالبين لها من العالم واذا لم نلاحظ ذلك فان رجوعنا ونلاحظ أمهات المطالب التي لا غنى لنا عنها فنعرف ان الاسماء التي الالتمات موقوفة عليها هي أيضا أمهات الاسماء فيسهل النظر ويكمل القرص ويتيسر التعدي من هذه الامهات الى البنات كما يتيسر رد البنات الى الامهات فاذا نظرت الاشياء كلها المعلومة في العالم العلوي والسهلي تجرد الاسماء السبعة المعبر عنها بالصفات عند أصحاب علم الكلام تتضمنها وقد ذكرنا هذا في كتابنا الذي سميناه انشاء الدوائر وليس غرضنا في هذا الكتاب في هذه الامهات السبعة المعبر عنها بالصفات ولكن قصدنا الامهات التي لا بد ليجاد العالم منها كما لا يحتاج في دلائل العقول من معرفة الحق سبحانه الا كونه موجودا عالما صريحا قادرا احيالا غير وما زاد على هذا فاما بتفصيله التكليف فمجيء الرسول عليه السلام جعلنا نعرفه مستكاما والتكليف جعلنا نعرفه فسمي بصيرا الى غير ذلك من الاسماء فالذي يحتاج اليه من معرفة الاسماء لوجود العالم وهي ارباب الاسماء وما عداها فسد نهلها كان بعض هذه الارباب سدتها بعضها فامهات الاسماء الحلي العالم المريد القائل الجواد المقسط وهذه الاسماء بنات الاسمين المدبر والمفضل فالحلي ثبت فهمك بعد وجودك وقيله والعالم ثبت احكامك في وجودك وقبل وجودك ثبت تقديرك والمريد ثبت اختصاصك والقادر ثبت عدمك والقائل ثبت قدمك والجواد ثبت ايجادك والمقسط ثبت مرتبتك والمرتبة آخر منازل الوجود فهذه حقائق لا بد من وجودها فلا بد من اسمائها التي اربابها فالحلي رب الارباب المر بوبين وهو الامام ويلي في المرتبة العالم ويلي العالم المر يد ويلي المر يد القائل ويلي القائل القادر ويلي القادر الجواد وآخرهم المقسط فانه رب المراتب وهي آخر منازل الوجود وما بقى من الاسماء فتحت طاعة هؤلاء الاسماء الائمة الارباب وكان سبب توجه هؤلاء الاسماء الى الاسم الله في ايجاد العالم بقية الامعاء مع حقائقها أيضا على ان ائمة الاسماء من غير نظرائها في العالم انما هي اربعة لا غير اسمها الحلي والمستكام والسميع والبصير فانه اذا سمع كلامه ورأى ذاته فقد كمل وجوده في ذاته من غير نظرائها في العالم ونحن لا نرى يد من الاسماء الا ما يقوم بها وجود العالم فكثرت علينا الاسماء فعندنا الى اربابها فخذلنا عليهم في حضراتهم فاجدنا غير هؤلاء الذين ذكرناهم واربزناهم على حسب ما شاهدناهم فكان سبب توجه ارباب الاسماء الى الاسم الله في ايجاد اعياننا بقية الاسماء فالول من قام لطلب هذا العالم الاسم المدبر والمفضل عن سؤال الاسم الملك فعندما توجه على الشيء الذي عنه وجد المثال في نفس العالم من غير عدم متقدم ولكن تقدم مرتبة لا تقدم وجوده كمتقدم طلوع الشمس على اول النهار وان كان اول النهار مقارنا لطلوع الشمس ولكن قد تبين ان العلة في وجود اول النهار طلوع الشمس وقد قارنه في الوجود فهكذا هو هذا الامر فلما دبر العالم وفصله هذا ان الاسمان من غير جهل متقدم به وعدم علم واننشأت صورة المثال في نفس العالم لتلقى اسمه العالم اذذاك بذلك المثال كما تعلق بالصورة التي اخذ منها وان كانت غير مرتبة لانها غير موجودة كما سنذكره في باب وجود العالم فالول اسما العالم هذا ان الاسمان والاسم المدبر هو الذي حقق وقت اليجاد المقدر فتعلق به المر يد على حد ما برزه المدبر ودره وما علمنا شيئا من نشء هذا المثال الا بمشاهدة بقية الاسماء لكن من وراء حجاب هذين الاسمين ولهذا سمحت لهما الامامة والآخر لا يشعرون بذلك حتى بدت صورة المثال فقرأوا ما فيه من الحقائق المناسبة لهم تجذبهم للتعلق بها فصار كل اسم يتشوق بحقيقته التي في المثال ولكن لا يقدر على التأثير فيها اذ لا تعطى الحضرة التي تجلي فيها هذا المثال فاذا هم ذلك التعلق والحلب الى الطلب والسمي والرغبة في ايجاد صورته عين ذلك المثال لظهور سلطانهم ويصح على الحقيقة وجودهم

فلا شيء أعظم همامن عز رز لا يجرد عز رز بقهره حتى يذل تحت قهره فيصيح سلطان عزه وأرعى لا يجدمن بعقتر الى غناه
وهكذا جميع هذه الاسماء فلجأت الى أربابها الأئمة السبعة التي ذكرها ترغب اليها في إيجاد عين هذا السائل الذي
شاهدوه في ذات العلم وهو المعبر عنه بالعالم ويرى ما يقول القائل يأبها المحقق وكيف ترى الاسماء هذا المثال ولا يراه الا
الاسم البصير خاصة لا غيره وكل اسم على حقيقة ليس الاسم الآخر عليها قلنا له تعلم وفقك الله ان كل اسم هي تضمين
جميع الاسماء كلها وان كل اسم نعت بجميع الاسماء في أفضه فكل اسم فهو سخي قادر سميع بصير مستكلم في أفضه وفي علمه
والافسك فيصبح أن يكون رباله ابداه هبها هبها غير ان ثم لطيفة لا يشعر بها وذلك انك تعلم قطاعي حبوب البر
وأمثاله ان كل بره فيها من الحقائق ما في أختها كما تعلم أيضا ان هذه الحبة ليست عين هذه الحبة الاخرى وان كانتا حويان
على حقائق متماثلة فاهما مثلان فابحث عن هذه الحقيقة التي تجعلك تفرق بين هاتين الحبتين وتقول ان هذه ليست
عين هذه وهذا سار في جميع المتماثلات من حيث ما علمنا انه كذلك الاسماء كل اسم جامع لما جعت الاسماء من الحقائق
ثم تعلم على القطع ان هذا الاسم ليس هو هذا الآخر بتلك اللطيفة التي بها فرقت بين حبوب البر وكل متماثل فابحث عن
هذا المعنى حتى تعرفه بالذكري لا بالغير غير اني أريد ان أوفقك على حقيقة ما ذكرها أحد من المتقدمين ويرى بما أطلع
عليها فرى بما خصت بها ولا أدري هل تعطى لغيري بعدى أم لا من الحضرة التي أعطيها فان استقرأها وأفهمها من
كتابي فانا المعلم له وأما المتقدمون فلم يجدوها وذلك ان كل اسم كما قررنا بجميع حقائق الاسماء ومحتوى عليها مع وجود
اللطيفة التي وقع لك التمييز بها بين المتماثلين وذلك ان الاسم المنعم والاسم المعذب اللذين هما الظاهر والباطن كل اسم من
هذين الاسمين يتضمن ما نحو به سده من أولهم الى آخرهم غير ان أرباب الاسماء ومن سواهم من الاسماء على ثلاث
مراتب منها ما يلحق بدرجات أرباب الاسماء ومنها ما ينفرد بدرجتها فما ينفرد بدرجته المنعم وبدرجته المعذب وهذه
أسماء العالم محصورة والله المستعان فلما لجأت الاسماء كلها الى هؤلاء الأئمة ولجأت الأئمة الى الاسم الله لجأ الاسم الله الى
الذات من حيث غناها عن الاسماء سائلا في اسعاف مأسأته الاسماء فيه فانم المحسان الجواد بذلك وقال قول للذات
يتعلقون بأبراز العالم على حسب ما تعطيه حقاقتهم فخرج اليهم الاسم الله وأخبرهم الخبر فانقلبوا مسرعين فرحين
مبتهجين ولم يزلوا كذلك فنظروا الى الحضرة التي أذكرها في الباب السادس من هذا الكتاب فوجدوا العالم كما
سند كره فيما يأتي من الابواب بعد هذا ان شاء الله والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

باب الختام في معرفة أسرار بسم الله الرحمن الرحيم والفاحة من وجهه ما لا من جميع الوجوه

بسملة الاسماء ذو منظرين * ما بين ابقاء وأفناء عين
الابن قالت لمن حسد بين ما * خافت على الخمل من الحطمتين
فقال من أضحكك قولها * هل أثر يطلب من بعد عين
يانفس يانفس استقمي فقد * عابت من نملتنا القبضتين
وهكذا في الحمد فاستنتها * ان شئت ان تنسم بالجنسين
احدهما من عسجد مشرق * جلتها وأختها من الجبين
يا أم قرآن العلى هل ترى * من جهة الفرقان للفرقتين
أنت لنا السبع الثاني التي * خص بها سيدنا دون مين
فانت مفتاح الهدى للنهى * وخص من عادك بالفرقتين

لما أردنا ان نفتتح معرفة الوجود وابتداء العالم الذي هو عندنا المصحف الكبير الذي تلاه الحق علينا تلاوة حال كان
القرآن تلاوة قول عندنا فالعالم حروف مخلوطة مرفومة في ريق الوجود المنشور ولا تزال الكتابة فيه دة نمة أبدا لا تنتهي
ولما افتتح الله تعالى كتابه العزيز بفاحة الكتاب وهذا كتاب أعني العالم الذي تكلم عليه أردنا ان نفتتح بالكلام
على أسرار الفاتحة وبسم الله فاتحة الفاتحة وهي آية أولى منها وأولها كالعلاوة على الخلاف العلوم بين العلماء

فلا بد من الكلام على البسمة ودر بما يقع الكلام على بعض آية من سورة البقرة آيتين أو ثلاث خاصة نبره كالكلام
الحق سبحانه ثم سوق الابواب ان شاء الله تعالى فأقول انه لما قدمنا ان الاسماء الالهية سبب وجود العالم وانها المسلطة
عليه ومؤثره لتلك كان بسم الله الرحمن الرحيم عندنا خيرا ابتداء مضمرا وهو ابتداء العالم وظهوره كانه يقول ظهور العالم
بسم الله الرحمن الرحيم أي باسم الله الرحمن الرحيم ظهر العالم واختص الثلاثة الاسماء لان الحقائق تعطي ذلك فانه هو
الاسم الجامع للاسماء كلها والرحمن صفة عامة فهو الرحمن الدنيا والآخرة ارحم كل شيء من العالم في الدنيا ولما كانت
الآخرة لا تختص بالقبضة السعادة فانها تنفرد عن أختها وكانت في الدنيا بمنزلة بولده كافر او يموت مؤمنا أي
ينشا كفرا في عالم الشهادة وبالعكس ونارة ونارة وبعض العالم يتميز بأحدى القبضتين باخبار صادق بخاء الاسم الرحمن
محتصا بالدار الآخرة لكل من آمن وتم العالم بهذه الثلاثة الاسماء جملة في الاسم الله وتفصيلا في الاسمين الرحمن الرحيم
فتحفي ما ذكرناه فاني أريد أن أدخل الى ما في طي البسمة والفاتححة من بعض الاسرار كما شترطناه فلينين ونقول بسم
بالباء تظهر الوجود بالنقطة تميز العابد من المعبود قيل للشبلي رضي الله عنه أنت الشبلي فقال أنا النقطة التي تحت الباء
وهو قولنا النقطة للتمييز وهو وجود العبد بعبادة تقتضيه حقيقة العبودية وكان الشيخ أبو مدين رحمه الله يقول ما رأيت
شيئا الأريء الباء عليه مكتوبة فالباء المصاحبة للموجودات من حضرة الحق في مقام الجمع والوجود أي في قام كل شيء
وظهوره هي من عالم الشهادة هذه الباء بدل من همزة الوصل التي كانت في الاسم قبل دخول الباء واحتياج الباء لا ينطق
بساكن فغلبت الهمزة المعبر عنها بالقدرة محرمة كعبارة عن الوجود ليتوصل بها الى النطق الذي هو الابداع من ابداع
وخلق بالساكن الذي هو العدم وهو أوان وجود المحدث بعد ان لم يكن وهو السين فدخل في الملك بالميم ألت بر بكم
قالوا بى فصارت الباء بدلا من همزة الوصل أعني القدرة الازلية وصارت حركة الباء لحركة الهمزة التي هو الابداع ووقع
الفرق بين الباء والالف الواصلة فان الالف تعطي الذات والياء تعطي الصفة ولذلك كانت لعين الابداع أحق من الالف
بالنقطة التي تحتها وهي الموجودات فصارت في الباء الأنواع الثلاثة شكل الباء والنقطة والحركة العوالم الثلاثة فكأن العالم
الوسط نوهم ما كذلك في نقطة الباء فالباء ملكوتية والنقطة جبروتية والحركة شهادة ملكية والالف المحذوفة التي هي
بدل منها هي حقيقة القائم بالكل تعالى واحتجب رحمة منه بالنقطة التي تحت الباء وعلى هذا الحد تأخذ كل مسألة في هذا
الباب مستوفاة بطريق الإيجاز فبسم الم واحد ثم وجدنا الالف من بسم قد ظهرت في اقرأ باسم ربك وباسم الله
مجرها بين الباء والسين ولم تظهر بين السين والميم فلولم تظهر في اقرأ باسم ربك ما علم المثل حقيقته ولا رأى صورته فتيقظ من سنة الفعلة وانقبه فلما كثر استعمالها في أوائل السور حذفت
لوجود المثل مقامه في الخطاب وهو الباء فصارت مثل مرآة للسين فصار السين مثلا وعلى هذا الترتيب نظام التركيب وانما
لم تظهر بين السين والميم وهو محل التغيير وصفات الافعال ان لو ظهرت زال السين والميم اذ ليسوا بصفة لازمة للقديم مثل
الباء فكان خفاؤه عنهم رحمة بهم اذ كان سبب بقاء وجودهم وما كان بشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب
أو يرسل رسولا وهو الرسول فهذه الباء والسين والميم العالم كله ثم عمل الباء في الميم التحفص من طريق التشبه
بالحدوث اذ الميم مقام الملك وهو العبودية وخفضتها الباء عرفتها بنفسها وأوقفتها على حقيقتها فها وجدت الباء وجدت
الميم في مقام الاسلام فان زالت الباء يوم مات السلب طارئ وهو ترقى الميم الى مقام الإيمان فتح في عالم الجبروت بسبح
وأشباهه فأمر بتزيه المحل لتجلى المثل فقيل له سبح اسم ربك الاعلى الذي هو مفذ بك بالمواد الالهية فهو ربك بقبح
الميم وجاءت الالف ظاهرة وزالت الباء لان الامر توجه عليها بالتسبيح ولا طاقة لها على ذلك والباء محدثة مثلها
والمحدث من باب الحقائق لا فضل له ولا يد لها من امتثال الامر فلا بد من ظهور الالف الذي هو الفاعل القديم فلما ظهر
فعلت القدرة في الميم التسبيح فسبح كما أمر وقيل له الاعلى لانه مع الباء في الاسفل وفي هذا المقام في الوسط ولا يسبح
المسبح مثله ولا من هو دونه فلا بد أن يكون المسبح أعلى ولو كنا في تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى لا ظهرنا
أسرارها فلا يزال في هذا المقام حتى يتزبه في نفسه فان من يتزبه منزله فانه منزله عن تنزيهه فلا بد من هذا التنزيه أن يعود

ندبه الذي لا يعرفه. سواء كما يعرفون سواء توحدهم من الحروف والكلمات أو فمدهم على ما يعرفون من القرب في اساطير الاس ومنافاة الديمومية بلسان القبومية أو زعمهم ذلك فونه على صلاتهم دائمون وشهادتهم. قائمون فلم تزل التوبة لاهية تدمهم بالمشاهدة فيبرزون باصفات في موضع عدمين ولاوله الامن حيث الاقتداء ولاذ كرا لا فمسه أودر ص لا يحسدون عن سواء السبيل فهم بالحق وان حاطبو الخلق وعاشروهم فليسوا معهم وان رأوهم لم يروهم اد لا يرون منهم الا كونهم من جملة أفعال الله فهم يشاهدون الصنعة والصانع مقاما عمر يا كما يقعد أحدكم مع نجار يصنع تابوتا فيشاهد الصنعة والصانع ولا يحجبه الصنعة عن الصانع الا ان شغل قلبه حسن الصنعة فان الدنيا كما قال عليه السلام حاوة خضرة وهي من خضراء الدمن جارية حسنة في منبت سوء من أحسن البها وأجها أساءت اليه وحرمت عليه أخراه ولقد أحسن القائل

إذا متحن الدنيا ليب تكشفت * له عن عسدف في ثياب صديق

فهذه الطائفة الامناء الصديقون اذا أبدى الله القوة الالهية وأمددهم فهم معه بهذه النسبة على وجه المثال وهذا أعلى مقام يرق فيه وأشرف غاية ينتهي اليها هذه الغاية القصوى اذ لا غاية الا من حيث التوحيد لا من حيث الموارد والواردات وهو المستوى اذ لا استواء الا الرفيق الاعلى فهينئها هذه العصابة بما لا و من حقائق المشاهدة وهنبا لتعالى التصديق والتسليم لهم بالمواقفة والمساعدة صرنا بنجواد اللسان في حلبة الكلام فلنرجع الى ما كتبنا به وبه والسلام فأقول همزة هذا الاسم المحذوفة بالاضافة تحقيق اتصال الوحدة وتعميق اتصال الغيرة فالالف واللام المنصقة كما تقدم لتحقيق المتصل ومحى المنفصل والالف الموجودة في اللام الثانية لمحو آثار الغير المتحصل والواو التي بعد الهاء ليس لها في الخط أثر ومعناها في الوجود هاء الهوية قد انشأ بها في عالم الملك بذاتها فقال هو الله الذي لا اله الا هو فبدأ بالهوية وختم وسلكتها الامر في الوجود والعدم وجعلها الالهة على الحدوث والقدم وهو آخر ذكر التا كرين وأعلام فرجع الجز على الصدر فلاحت ليلة القدر ووقف بوجودها أهل العناية والتأييد على حقائق التوحيد فالوجود في نقطة دائرة هذا الاسم ساكن وقد اشغل عليه بحقيقته اشتغال الاماكن على المتكهن الساكن والله المثل الاعلى

وانته قد ضرب الاقل لنوره * مثلا من المشكاة والنبراس

فقال تعالى والله بكل شئ محيط أحاط بكل شئ علما وصير الكل اسما ومسمى وأرسله مكشوفاً ومعنى (حل المقفل وتفصيل المجلد) يقول العبد الله فيثبت أولاً وآخرًا وينبى باللامين باطنًا وظاهرًا لزمت اللام الثانية الهاء بوساطة الالف العلمية ما يكون من نجوى ثلاثة الاهورا ربهم الثلاثة اللام والاحقة الا هو سادسهم فالالف سادس في حق الهاء رابع في حق اللام أم ترى ربك كيف مد الظل العرش ظل الله العرش اللام الثانية وما حواء اللام الاولى بطريق الملك واللامان هما الظاهر والباطن من باب الاسماء ظهر تابين ألف الاول وألف الآخر وهو مقام الاتصال لان النهاية تنعطف على البداية وتتصل بها اتصال اتحاد ثم خرجت الهاء بواوها الباطنة مخرج الانفصال والجزء المتصل بين اللام والهاء هو السر الذي به تقع المشاهدة بين العبد والسيد وذلك مركز الالف العلمية وهو مقام الاضمحلال ثم جعل تعالى في الخط المتصل جزءا بين اللامين للاتصال بين اللام الاولى التي هي عالم الملك وبين اللام الثانية التي هي عالم المسكوت وهو مركز العالم الاوسط عالم الجبروت مقام النفس ولا بد من خطوط فارغة بين كل حرفين فقلت مقامات فناء رسوم السالكين من حضرة الى حضرة **تتميم** الالف الاولى التي هي ألف الهمزة منقطعة واللام الثانية التي هي ألف الهمزة منقطعة هما فقلت الالف في أوائل الخطوط لقوله عليه السلام كان الله ولا شئ معه فلهاذا قطعت وتزعم من الحروف من أشبهها في عدم الاتصال بما بعدها والحروف التي أشبهها على عدد الحقائق العامة العالية التي هي الامهات وكذلك اذا كانت آخر الحروف تقطع الاتصال من البعدية الرقية فكان انقطاع الالف تنبيهها لذكرها وكذلك اخوتها فالالف للحق وأشبهها الالف للخلق وذلك د ذ ر ز وفي جميع الحقائق جسم متفرد حساس ناطق وما عداه ممن له لغة وانحصرت حقائق العالم السكينة فلما أراد وجود اللام الثانية وهي أول موجود في المعنى وان تأخرت في الخط فان معرفة الجسم تقدم على معرفة

اربح شاهدا وكذلك الخط شاهدا وهي عند مسكوت أو جدها بقدرته وهي الهمزة التي في الاسم اذا ابتدأت به معرى من الالف وهي لا تفارق الالف فلما وجدت هذه الالف اللام الثانية جعلها رئيسة فطلبت مرؤسا تكون عليه بالذبح فاوجد لها عالم الشهادة الذي هو اللام لاوى فلما نظرت اليه أشرق وأثار وأشرقت الارض بنور بها وروى الكتاب وهو الجزء الذي بين اللامين أمر سبحانه اللام الثانية أن تعد الاولى بما أمدها به تعالى من جود دانه وأن تكون دايها اليه فطلبت منه معنى تصرفه في جميع أمورها يكون لها كالوزير فتلقى اليه ما نرى به فبلغه على عالم اللام الاولى فاوجد لها الجزء المتصل باللامين ائبر عنه بالكتاب الاوسط وهو العالم الجبروتى وايسر له ذات قائمة مثل اللامين فانه بمنزلة عالم الخيال عندنا فالقت اللام الثانية الى ذلك الجزء وارتقم فيه ما يريد منها ووجهت به الى اللام الاولى فامتثلت الطاعة حتى قالت بلى فلما رأت اللام الاولى الامر قد أنها من قبل اللام الثانية بوساطة الجزء الذي هو الشرع صارت مشاهدة فلما برع عليها من ذلك الجزء راغبة له في أن يوصلها الى صاحب الامر لتشاهده فلما صرفت الهمزة الى ذلك الجزء واشتغلت بمشاهدته احتجبت عن الالف التي تقدمتها ارجعوا وراء كما فتمت وانورا ولولم تصرف الهمزة الى ذلك الجزء لالتقت الامر من الالف الاولى بلا واسطة ولكن لا يمكن لسرعظم فانها ألقت الذات والثانية ألقت العلم (اشارة) الأتري ان اللام الثانية لما كانت مرادة محبتة منزوعة عن الوسائط كيف انصت بالالف الواحدانية اتصالا شافيا حتى صار وجودها نطقا يدل على الالف دلالة صحيحة وان كانت الذات خفيت فان لفظك باللام يحق الاتصال وبدلك علمها من عرف نفسه عرف به من عرف اللام الثانية عرف الالف فجعل نفسك دايلا عليك ثم جعل كونك دايلا عليك دليلا عليه في حق من بعد وقد معرفة العبد بنفسه على معرفته به ثم بعد ذلك يقنيه عن معرفته بنفسه لما كان المراد منه أن يعرف به الأتري تعاقب اللام والالف وكيف يوجد اللام في النطق قبل الالف وفي هذا انفيه لمن أدرك فهذه اللام المسكوتية تلتقي من ألف الوجدانية بغير واسطة فتورده على الجزء الجبروتى ليؤذبه الى الم الشهادة والمالك هكذا الامر مادام التركيب والحجاب فلما حصلت الاولية والآخرية والظاهرة والباطنية أراد تعالى كما تقدم الالف منزوعة عن الاتصال من كل الوجوه بالحروف أراد أن يجعل الانتهاء نظير الابتداء فلا يصح بقاء العبد أو لا وأخرها فاوجد الهاء مفردة بوأهو يتها فان نوهم متوهم ان الهاء ملصقة الى اللام فليست كذلك وانما هي بعد الالف التي بعد اللام والالف لا يتصل بها في البعدية شيء من الحروف فالهاء بعد اللام مقطوعة عن كل شيء فذلك الاتصال باللام في الخط ليس باتصال فالهاء واحدة والالف واحدة فاضرب الواحد في مثله يمكن واحدا فصاح انفصال الخلق عن الحق فيبقى الحق واذا صح تخالق اللام المسكوتية لما تورد عنها اللام المسكوت فلا تنزل تضمحل عن صفاتها وتفتى عن رسومها الى أن تحصل في مقام الغناء عن نفسها فاذا فويت عن ذاتها في الجزء انقضاءها واتحدت الامان افظان نطق بها اللسان مشددة للاذغام الذي حدث فصارت موجودة بين ألفين اشقة لعلها وأحاطا بها فاعطت الحكمة الموهوبة لما سمعنا لفظ الساطق بلايين ألفين علمنا علم الضرورة ان المحدث فنى بظهور القديم فيبقى أفان أولى وأخرى وزال الظاهر والباطن بزوال اللامين بكلمة النفي فضر بنا الالف في الالف ضرب الواحد في الواحد فخرجت لك الهاء فلما ظهرت زال حكم الاول والآخر الذي جعلته الواسطة كما زال حكم الظاهر والباطن فقبل عند ذلك كان الله ولا شيء معه ثم أصل هذا الضمير الذي هو الهاء الرفع ولا بد فان انفتح أو انخفص فتلك صفة تعود على من فتحه أو خفصه فهي عائدة على العامل الذي قبل في اللفظ (تسكلمة) ثم أوجد سبحانه الحركات والحروف والخارج نفيها منه سبحانه وتعالى ان الذوات تتميز بالصفات والمقامات فجعل الحركات نظيرا لصفات وجعل الحروف نظير الموصوف وجعل الخارج نظير المقامات والمعارج فاعطى لهذا الامم من الحروف على عموم وجوه من وصل وقطع ء ال ء و همزة وألفا ولا ما واه و واو ا ف الهمزة أولا والهاء آخر او يخرجها واحد مما يلي القلب ثم جعل بين الهمزة والهاء حرف اللام ومخرجها اللسان ترجان القلب فوقت النسبة بين اللامين والهمزة والهاء كبرقت النسبة بين القلب الذي هو محل الكلام وبين اللسان المترجم عنه قال الاخطل

ان الكلام في السوداء وانما جعل اللسان على العوارديلا *

فلما كانت اللام من اللسان جعلها تنظر اليه لاني نفسها فانها عنها وهي الحك الاسفل فلما نظرت اليه رأت ذاتها
 علت وارفعت الى الحنك الاعلى واشتد اللسان بها في الحنك اشتد العكس علوها وارفعها بمناجته وخرجت
 الواو من الشفتين الى الوجود الظاهر مخبرة بالة عليه وذلك مقام باطن السؤفة وهي الشعرة التي فينا من الرسول صلى الله
 عليه وسلم وفي ذلك يكون الورت فخرج من هذا الوصل ان الهمزة والالف والهاء من عالم الملكوت واللام من عالم
 الجبروت والواو من عالم الملك **﴿وصل﴾** قوله الرحمن من السهلة الكلام على هذا الاسم في هذا الباب من وجهين
 من وجه الذات ومن وجه الصفة فمن أعر به بدلا له ذاتا ومن أعر به معنا جعله صفة والصفات ست ومن شرط هذه
 الصفات الحياة فظهرت السبعة وجميع هذه الصفات لذات وهي الالف الموجودة بين الميم والنون من الرحمن ويتركب
 الكلام على هذا الاسم من التبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم على صورته من حيث إعادة الضمير
 على الله ويؤيد هذا النظر الرواية الاخرى وهي قوله عليه السلام على صورة الرحمن وهذه الرواية وان لم يصح من طريق
 أهل النقل فهي صحيحة من طريق الكشف فاقول ان الالف واللام والراء العلم والارادة والقدرة والحاء والميم والنون
 مدلول الكلام والسمع والبصر وصفة الشرط التي هي الحياة مستصحية لجميع هذه الصفات ثم الالف التي بين الميم والنون
 مدلول الموصوف وانما حذف خطأ الدلالة الصفات عليها لالة ضرورة من حيث قيام الصفة بالموصوف فتجرت للعالم
 الصفات ولذلك لم يعرف قوام الاله غيرهما ولا يعرف قوتها ثم الذي يدل على وجود الالف ولا بد ما ذكرناه وزاد وهي اشباع
 فتحة الميم وذلك اشارة الى بسط الرحمة على العالم فلا يكون أهدا ما قبل الالف الا فتحة فتحت على الالف في
 مثل هذا الموطن وهو محل وجود الروح التي له مقام البسط محل التجلي ولهذا ذكر أهل عالم التركيب في وضع الخطوط
 في حروف العلة الياء المكسور ما قبلها اذ قد نوحس الياء الصحيحة ولا كسر قبلها وكذلك الواو المضموم ما قبلها ولما
 ذكرنا الالف لم يقولوا المفتوح ما قبلها اذ لا نوحس الالف في الحرف الذي قبلها بخلاف الواو والياء فالاعتدال للالف
 لازم اذ ما قبلها هل اذ لم يعلم في الوجود من هاهنا جميع النقايس الا الله تعالى ندى الروح القدسي الاعلى فقال ما في
 الوجود الا الله فلما سئل في التفصيل لم يوجده لديه تحصيل وانما خصوص الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها
 لما ذكرناه فصحت المفارقة بين الالف وبين الواو والياء فالالف للذات والواو العلية لالصفات والياء العلية للافعال
 الالف للروح والعقل صفته وهو الفتحة والواو النفس والقبض صفتها وهو الضمة والياء الجسم ووجود الفعل صفته
 وهو الخفض فان افتتح ما قبل الواو والياء فقد راجع الى حال المخاطب ولما كانتا غير اولي باختلاف عليهما الصفات
 ولما كانت الالف لا تتقبل الحركات اتحدت بمدلولها فلم يختلف عليها شيء البيته وسميت حروف العلة لما ذكره فألف
 الذات علة لوجود الصفة وواو الصفة علة لوجود الفعل وياء الفعل علة لوجود ما يصدر عنه في عالم الشهادة من حركة
 وسكون فلها تسميت علام ثم أو جد النون من هذا الاسم نصف دائرة في الشكل والنصف الآخر محصور معقول في
 النقطة التي تدل على النون الغيبية التي هو نصف الدائرة وبحسب التام النقطة انها تدل على النون المحسوسة ثم
 أوجد مقدم الحاء مما يلي الالف المحذوفة في الرقم اشارة الى مشاهدتها ولذلك سكنت ولو كان قد رجع الى الراء لتحركت
 فالالف الاولى للعلم واللام للارادة والراء للقدرة وهي صفة الابدان فوجدنا الالف لها الحركة من كونها همزة والراء لها
 الحركة واللام ساكنة فاتحدت الارادة بالقدرة كما اتحد العلم والارادة بالقدرة اذ وصلت الرحمن بالله فأذغمت لام
 الارادة في الراء القدرة بما قبلت راء وشدت لتحقيق الابدان الذي هو الحاء ووجود الكلمة ساكنة وانما سكنت لانها
 لا تنقسم والحركة منقمة فلما كانت الحاء ساكنة سكوتها حسيا ورأيناها مجاورة الراء الراء القدرة عرفنا انها الكلمة
 وتمييزها **﴿تنبيه﴾** أشار من أعر به بدلا من قوله الله الى مقام الجمع واتحاد الصفات وهو مقام من روى خاق آدم على
 صورته وذلك وجود العبد في مقام الحق حد الخلقة والخلقة تستدعي الملك بالضرورة والملك ينقسم قسمين قسم
 راجع لذاته وقسم راجع لغيره والواحد من الاقسام يصلح في هذا المقام على حد ما رتبناه فان البدل في الموضع محل محل

المبدل منه مثل قولنا جاء في أخوك زيد فزيد بدل من أخيك بدل الشيء من الشيء وهما العين واحدة فإن زيدا هو أخوك وأخاك هوزيد بلاشك وهذا مقام من اعتقد خلافه فواقف على حقيقة ولا واحد قط موجهه وأما من أعربه فتعاقبه أشار إلى مقام التفرقة في الصفة وهو مقام من روى خاق آدم على صورة الرحمن وهذا مقام الوراثة ولا تقع الابن غير بن مقام الحجاب بنيب الواحد وظهور الثاني وهو العبر عنه بالمثل وفيما قررنا دلائل على ما أضمرنا فافهم ثم أظهر من النون الشرط الاسفل وهو الشرط الظاهر لئلا من العاك الدائر من نصف الدائرة ومركز العالم في الوسط من الخط الذي يمتد من طرف الشرط إلى الطرف الثاني والشرط الثاني المستور في النقطة هو الشرط الغائب عنا من تحت نقبض الخط بالإضافة لئلا إذا كانت رؤيتنا من حيث الفعل في جهة فالشرط الموجود في الخط هو المشرق والشرط المجموع في النقطة هو المغرب وهو مطمع وجود الاسرار فالشرق وهو الظاهر المركب ينقسم والمغرب وهو الباطن البسيط لا ينقسم وفيه أقول

عجا للظاهر ينقسم • ولباطنه لا ينقسم
فالظاهر شمس في جل • والباطن في أسد جل
حقيق وانظر معنى سترت • من تحت كناية الظلم
ان كان خفي هو ذلك بدا • عجا والله هما القسم
فأفرغ للشمس ودع قرا • في الوتر يلوح وينعم
واخلع نعلي قدسي كوني • علمي شفيع يكن الحكام

ولذلك يتعلق العلم بالمعلومات والارادة الواحدة بالمرادات والقدرة الواحدة بالقدرات فتقع القسمة والتعدد في المقدرات والمعلومات والمرادات وهو الشرط الموجود في رقم وبقع الاتحاد والتنزه عن الاوصاف الباطنية من علم وقدرة و ارادة وفي هذه الإشارة فافهم ولما كانت الحاء ثمانية وهو وجود كمال الذات ولذلك عبرنا عنه بالكلمة والروح فكذلك النون خامسة في العشرات اذ يتقدمها الميم الذي هو رابع فالنون جسماني محل ايجاد مواد الروح والعقل والنفس ووجود الفعل وهذا كله مستودع في النون وهي كلية الانسان الظاهرة وطولها ظهرت **بختمة** وانما فصل بين الميم والنون بالالف ما ان اذ الميم ملك وتيملا جعلنا الروح والنون ملكية والنقطة جبروتية لوجود سرب الدعوى كأنه يقول أي باروح التي هو الميم لم تضطك من حيث أنت لكن عناية سبقت لك في وجود علمي ولوشئت لاطلعت على قطرة العقل ونون الانسانية دون واسطة وجودك فأعرف نفسك واعلم ان هذا اختصاص بك مني من حيث أنا لامن حيث أنت فصحت الاصطفائية فلا تجلي لغيره أبدا فالجهد على ما أوتى فتنبه بإمكانك في وجود الميم دائرة على صورة الجسم مع التقدم كيف أشار به إلى التنزه عن الانقسام وانقسام الدائرة لا يتماهى فانقسام روح الميم بمعلوماته لا يتماهى وهو في ذاته لا ينقسم ثم انظر الميم اذا انفصل وحده كيف ظهرت منه مادة التعريق لما نزل إلى وجود الفعل في عالم الخطاب والتكليف فصارت المادة في حق الغير لاني حق نفسه اذ الدائرة تدل عليه خاصة فزاد فليس في حقه اذ قد ثبتت ذاته فلم يبق إلا أن يكون في حق غيره فلما نظر العبد إلى المادة مد تعريقا وهذا هو وجود التحقيق ثم اعلم ان الجزء المتصل بين الميم والنون هو مركز ألف الذات وخفيت الاتصال يقع الاتصال بين الميم والنون بطريق المادة وهو الجزء المتصل ولو ظهرت الالف لمصاح التعريق للميم لان الالف حالت بينهما وفي هذا تنبيه على قوله رب السموات والارض وما بينهما الرحمن وجود الالف المرادة هذا على من أعربه مبتدأ ولا يصح من طريق التركيب والصحيح أن يعرب بدلا من الرب فتبقى الالف هنا عبارة عن الروح والحق قائم بالجميع والميم السموات والنون الارض واذا ظهرت الالف بين الميم والنون فان الاتصال بالميم لا بالنون فلا تأخذ النون صفة ابدان من غير واسطة لقطعها ودل اتصال بالميم على الاخذ بلا واسطة والعدم الذي صح به القطع فيه يبقى النون ويبقى الميم محجوبان عن سرفقه بالنقطة التي في وسطه التي هي جوف دائرة تنظر إلى ذاته بعد ان لم تكن فيما ظهر له **سؤال وجوابه** قبل فكيف

عرفت سر قدمه ولم يعرفه هو وهو أحق بمعرفة نفسه منك ان نظرت الى ظاهره كأو هل العالم بسر القدم فيه هو المعنى الموجود عليك المتكلم فيه وهو دم الروح فقد وقف على سر قدمه الجواب عن ذلك ان الذي علم مناسرا القدم هو الذي حجبته هناك فن الوجه الذي أتبعه العلم غير الوجه الذي أتبعناه منه عدم العلم وتقول انما حصل له ذلك علمه الا عيننا وهذا موجود قاسم من شرط من علم شيئا أن يراه والرؤية للمعلوم أتم من العلم به من وجه وأوضح في المعرفة فكل عين علم وليس كل علم عينا اذ ليس من شرط من علم ان ثم مكثرا واذ اراها قطعنا انه يعلمها ولا يريد الاسم فللعين درجة على العلم معلومة كما قيل

ولكن للعيان لطيف معنى * لنسأل العايشة الكلام

بل أقول ان حقيقة سر القدم الذي هو حق اليقين لانه لا يعاين فلم يشاهده لرجوعه لتأنيت وجوده ولو علم ذات وجوده لكان تنصفي حقه فغاية كماله في معرفة نفسه بوجودها بعد ان لم تكن عينا هذا فصل عجيب ان تدبرته وفتت على عجائب فافهم **الكلمة** اتصل اللام بالراء اتصال اتحادا نطقا من حيث كونها مصفتين باطنتين فسهل عليهما الاتحاد ووجدت الحاء التي هي الكامة المعبر عنها بالقدور للراء منفصلة عن الراء التي هي القدرة ليقين المقدور من القدرة ولثلاثتهم الحاء المقدورة انها صفة ذات القدرة فوقع الفرق بين القديم والحديث فافهم برحمك الله ثم تعلم ان رحن هو الاسم وهو لذات والالف واللام اللذان للتعريف هما الصفات ولذلك يقال رحنان مع زولهما كما يقال ذات ولا تسمى صفة معهما انظر في اسم مسيلة الكذاب تسمى برحان ولم يهد الى الالف واللام لان الذات محل التدوي عند كل أحد وبالصفات يفتضح المدعى فرحان مقام الجمع وهو مقام الجهل أشرف ما يرتقى اليه في طريق الله ثم تعلم ان الجهل به تعالى ومعرفة الجهل به فانها حقيقة اليهودية قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فترك وعما يؤبده هذا قوله تعالى وما أوتيتم من العلم الا قليلا وقوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته فحقيقة الاستخلاف سلب مسيلة وابليس والديال وكان من حالهم ما علم فلواستحقوه ذاتا ما سلبوه البتة ولكن ان نظرت بعين التنقيذ والقول الكلي لابعين الامر وجدت المخالف طانعا والموج مستقيما والكل داخل في الرق شأؤهم أبا فاما ابليس ومسيلة فصرا بالعبودية والديال أبا فتأمل من أين تكلم كل واحد منهم وما الحقائق التي لاحتم حتى أوجبت لهم هذه الاحوال **حتمية** لما نطقه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم لم يظهر للالاف واللام وجود فصار الاتصال من الذات للذات والله والرحن اسمان للذات فرجع على نفسه بنفسه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك لما انتهى الى الذات لم يرغب واقد قال أعوذ بك ولا بد من مستعاضته فكشفه عنه فقال منك ومنك هو والدليل عليه أعوذ ولا يصح أن يفصل فانه في الذات ولا يجوز التفصيل فيها فتبين من هذا ان كلمة الله هي العبد فكان لفظه الله للذات دليل كذلك العبد الجامع الكلي فالعبد هو كلمة الجلالة قال بعض المحققين في حال ما أن الله وقالها أيضا بعض الصوفية من مقامين مختلفين وشتان بين مقام المعنى ومقام الحرف الذي وجد له فقابل تعالى الحرف بالحرف أعوذ برضاك من سخطك وقابل المعنى بالمعنى وأعوذ بك منك وهذا غاية المعرفة **حاشية** واعلم تفريق بين الله وبين الرحمن لما تراض لك في القرآن قوله تعالى اعبدوا الله ولم يقولوا وما الله وما ليقبل لهم اسجدوا للرحن قالوا وما للرحن ولهذا كان النعت أولى من البدل عند قوم وعند آخرين البدل أولى لقوله تعالى قل ادعوا الله وأدعوا للرحن أي ما تدعوا فله الاسماء الحسنى لجعلها للذات ولم تنكر العرب كلمة الله فانهم القائلون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فعملوه ولما كان الرحمن يعطى الاشتقاق من الرحمة وهي صفة موجوده فيهم خافوا أن يكون المعبود الذي يدلم عليه من جنسهم فانكروا وقالوا وما للرحن لما لم يكن من شرط كل كلام أن يفهم معناه ولهذا قال قل ادعوا الله وأدعوا للرحن لما كان اللفظان راجعين الى ذات واحدة وذلك حقيقة العبد والباري منزعه عن ادراك التوهم والعلم المحيط به جل عن ذلك **وصل** في قوله الرحيم من البسلة الرحيم صفة محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى بال مؤمنين في رحيم وبه كمال الوجود وبالرحيم تمت البسلة بنامها ثم العالم خلقا وابداعا وكان عليه السلام مبتدأ وجود

الاسم عقلا ونفسا متى كنت نبيا قال وآدم بين الماء والطين فبسمه بدي الوجود باطنا وبه ختم المقام ظاهرا في عالم
التخطيط فقال لارسل بعدي ولانبي فالرحم هو محمد صلى الله عليه وسلم وبسم هو ابونا آدم وأعني في مقام انتهاء
الامر ونهايته وذلك ان آدم عليه السلام هو حامل الاسماء قال تعالى وعلم آدم الاسماء كلها ومحمد صلى الله عليه وسلم
حامل معاني تلك الاسماء التي حملها آدم عليهما السلام وهي الكلم قال صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم ومن أتني
على نفسه أمكن وأتم عن أتني عليه كيحيى وعيسى عليهما السلام ومن حصل له الذات فالاسماء تحت حكمه وليس من
حصل الاسماء أن يكون السمي محصلا عنده وبهذا فضلت الصحابة علينا فانهم حصلوا الذات وحصلنا الاسم ولما رعينا
الاسم مراعاتهم الذات ضوعف لنا الاجر والحسرة الغيبة التي لم تكن لهم فكان تضعيف على تضعيف فنحن الاخوان
وهم الاصحاب وهو صلى الله عليه وسلم بيننا بالاشواق وما أفرجه باقواء واحدنا وكيف لا يفرح وقد ورد عليه من كان
بالاشواق اليه فهل تقاس كرامته به وبره وتحفیه ولعامل منا أجر حسين بن يعمل بعمل أصحابه لامن أعيناهم لكن
من أمناهم فذلك قوله بل منكم بجد وواجتهاد واحتى يعرفوا أنهم خلقوا بعدهم رجالا لو أدر كوه ما سبقوهم اليه ومن هنا
تقع المجازاة والله المستعان ﴿نبيه﴾ ثم تعلم ان بسم الله الرحمن الرحيم أربعة ألفاظ لها أربعة معان فذلك ثمانية
وهم حلة العرش المحيط وهم من العرش وهنالك الجلمة من وجه والعرش من وجه فاقطر واستخرج من ذاتك لذاتك
﴿نبيه﴾ ثم وجدنا بسم الذي هو آدم عليه السلام معرقا ووجدنا بسم الرحمن معرقا الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم
تسليفا فعلنا ان مادة بسم آدم عليه السلام لوجود عالم التركيب اذ لم يكن معونا وعلما ان مادة بسم محمد صلى الله عليه
وسلم لوجود الخطاب عموما كما كان آدم عندنا عموما فلقد امتدنا ﴿انبا﴾ قال سيدنا الذي لا ينطق عن الهوى ان
صلحت أمتي فالها يوم وان فسدت فلها نصف يوم واليوم رباني فان أيام الرب كل يوم من ألف سنة مما تعد بحلاف أيام الله
وأيام ذى العاريج فان هذه الأيام أكبر فلما كان أيام الرب وسبباً في ان شاء الله ذكرها في داخل الكتاب في معرفة
الازمان وصلاح الامة بنظرها اليه صلى الله عليه وسلم وفسادها باعراضها عنه فوجدنا بسم الله الرحمن الرحيم يتضمن
ألف معنى كل معنى لا يحصى الابد انقضاء حول ولا بد من حصول هذه المعاني التي تضمنها بسم الله الرحمن الرحيم لانه
ما ظهر الا يعطى معناه فلا بد من كمال ألف سنة لهذه الامة وهي في أول دورة الميزان ومدتها ستة آلاف سنة ورحمانية
عققة ولهذا ظهر فيها من العلوم الالهية ما لم يظهر في غيرها من الامة فان الدورة التي انقضت كانت تربية فغاية علمهم
بالطباع والاهيون فيهم غرباء قبايلون جدا يكاد لا يظهر لهم عين ثم ان المتأله منهم عجز بالطبيعة ولا بد والمتأله منا
صرف خالفين لا يسبيل لحكم الطبع عليه (مفتاح) ثم وجدنا في الله وفي الرحمن ألفين ألف الذات وألف العلم ألف
الذات خفية وألف العلم ظاهرة لتجلى الصفة على العالم ثم ايصا خفيت في الله ولم تظهر لرفع الالتباس في الخط بين الله واللاه
ووجدنا في بسم الذي هو آدم عليه السلام ألفا واحدة خفيت لظهور الباء ووجدنا في الرحمن الذي هو محمد صلى الله عليه
وسلم ألفا واحدة ظاهرة وهي ألف العلم ونفس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذات خفيت في آدم عليه السلام الالف لانه
لم يكن من سلاله أحد فلم يحتج الى ظهور الصفة وظهرت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكونه من سلالته فالتأيد
فاعطى الالف فظهر بها ثم وجدنا الباء من بسم قد عملت في بسم الرحمن فكان عمل آدم في محمد صلى الله عليهما وسلم
وجود التركيب وفي الله عمل سبب داع وفي الرحمن عمل بسبب مدعو ولما رأينا ان التربة أشرف من البداية قلنا من
عرف نفسه عرف ربه وبالاسم سلم الى السمي ولما علمنا ان روح الرحمن عمل في روح بسم لكونه نبيا وآدم بين الماء
والطين ولولا هاما كان سمي آدم علمنا ان بسم هو الرحمن اذ لا يعمل شيء الا من نفسه لامن غيره فانعدمت النهاية
والبداية والشرك والتوحيد وظهر عز الأعداد وساطانه فحمد لله لجمع آدم للتفريق (ايضاح) الدليل على ان
الالف في قوله الرحمن ألف العلم قوله ولا حسنة الا هو سادسهم وفي ألف باسم ما يكون من نجوى ثلاثة الاله ورا بهم
فالالف الالف ولأدنى من ذلك باطن التوحيد ولأكثر يزيد ظاهره ثم خفيت الالف في آدم من باسم لانه أول
وجود ولم يكن له منازع عدي مقامه فدل بذاته من أول وهلة على وجوده من جده لنا كان مفتوح وجودنا وذلك لما

نظر في جوده نعرض له أمران هل أو جده هو جود أوله أو هل أو جده هو نفسه ومحال أن يوجد جوده نفسه لانه لا يتأخر أن يوجد جده وهو موجود أو يوجد جده وهو معدوم فإن كان موجودا لما الذي أو جده وان كان معدوما فكيف يصح منه إيجاد وهو معدوم فلم يبق إلا أن يوجد جده غيره وهو الالف ولذلك كانت السين ساكنة وهو الهدم والميم متحركة وهو أو ان الإيجاب فلما دل عليه من أول وهلة خفيت الالف لقوة الدلالة وظهرت في الرحيم أضعف الدلالة لمحمد صلى الله عليه وسلم لو جود المنازع فأيد به الالف فصار الرحيم محمدا والالف منه الحق المؤيد له من اسمه الظاهر قال تعالى فأصبحوا ظاهرين فقال قولوا لا اله الا الله واني رسوله فمن آمن بلفظه لم يخرج من ريق الشرك وهو من أهل الجنة ومن آمن بمعناه اتظم في سلك التوحيد فصحت له الجنة الثامنة وكان ممن آمن بنفسه فلم يكن في ميزان غيره اذ وقعت السوية وانحدت الاصل طفاية جمعا واختلفت رسالة ووجدنا بسم ذاتنقة والرحمن كذلك والرحيم ذاتنقتين والله مصمت فلم توجد في الله ما كان الذات ووجدت فيما بقي لكونهم محل الصفات فاتحدت في بسم آدم لكونه فردا غير مرسل واتحدت في الرحمن لانه آدم وهو المستوى على عرش الكائنات المركبات وبقى الكلام على تقطعي الرحيم مع ظهور الالف قاله الاله العشر والنقطنان الشفع والالف الوتر والاسم بكليته والفجر ومعناه الباطن الجبروتي والليل اذا يسرى وهو الغيب المسكوفي وترتيب النقطنين الواحدة مما تلى الميم والثانية مما تلى الالف والميم وجود العالم الذي بعث الميم والنقطة التي تليها أبو بكر رضي الله عنه والنقطة التي تلي الالف محمد صلى الله عليه وسلم وقد تقيت الياء عليها كالغار اذ يقول اصاحبه لا تخزن ان الله معنا فانه واقف مع صدقه ومحمد عليه السلام واقف مع الحق في الحال الذي هو عليه في ذلك الوقت فهو الحكيم كفه له يوم يدري الدعاء والاحاح وأبو بكر ع. ذلك صاح فان الحكيم يوفى المواطن حقها ولما لم يصح اجتماع صادقين معان ذلك لم يقم أبو بكر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وثبت مع صدقه بل وفوقه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المواطن وحضره أبو بكر لقام في ذلك المقام الذي هم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ليس ثم أعلى منه يحجبه عن ذلك فهو صادق ذلك الوقت وحكمه وما سواه تحت حكمه فلما انظرت تقطة أبي بكر الى الطالبين أسف على ما ظهر الشدة وغلب الصدق وقال لا تخزن لانه ذلك الاسف ان الله معنا كما أخبرتنا وان جعل منازع أن محمد هو القائل لم نبال ما كان مقامه صلى الله عليه وسلم الجمع والتفرقة ما وعلم من أبي بكر الاسف وانظر الى الالف فتأبد وعلم ان أمره مستقر الى يوم القيامة قال لا تخزن ان الله معنا وهذا أشرف مقام ينهى اليه تقدم الله عليك ما رأيت شيئا الا رأيت الله قبله شهود بكرى ورائته محمدية وخطاب الناس بن عرف نفسه عرف ربه وهو قوله تعالى يخبر عن ربه تعالى كلان مسمى ربي سيد من والمقالة عندنا انما كانت لاني بكر رضي الله عنه ويؤيدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذ اخليل لا اتخذت أبا بكر خديلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بمصاحب وبعضهم أصحاب بعض وهم له أنصار وأعاون فافهم اشارتنا تهدي الى سواء السبيل الطيفة النقطنان الرحيمية موضع القدمين وهو أحد خلع الثعالبين الامر والنهي والالف الليلية المباركة وهي غيب محمد صلى الله عليه وسلم ثم فرق فيه الى الامر والنهي وهو قوله فيها يفرق كل أمر حكيم وهو الكرسي والحاء العرش والميم ما حواه والالف حسد المستوى والراء صريف القلم والنون الدواة التي في اللام فكاتب ما كان وما يكون في قرطاس لوح الرحيم وهو اللوح المحفوظ المعبود بكل شيء في الكتاب العزيز من باب الاشارة والتنبيه قال تعالى وكتبنا له في الاواح من كل شيء وهو اللوح المحفوظ موعظة وتنصيلا لكل شيء وهو اللوح المحفوظ الجامع ذلك عبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأنبئت جوامع الكلام موعظة ونصيلا وهما نقطتا الامر والنهي لكل شيء غيب محمد الالف المشار اليه باليلة المباركة فالالف للعلم وهو المستوى واللام للارادة وهو النون أعني الدواة والراء للقدره وهو القلم والحاء للعرش والياء للكرسي ورأس الميم للسماء وتمريقه للارض فهذه سبعة نجوم منها سبع في فلك الجسم ونجم في فلك النفس الناطقة ونجم في فلك سر النفس وهو الصديقية ونجم في فلك القلب ونجم في فلك العقل ونجم في فلك الروح خلقنا ما قلنا وفيها قررتنا مفتاح لما أضمرنا فاطلب نجد ان شاء الله فبسم الله الرحمن الرحيم وان تعدد فهو واحد اذا حقق من وجهتا وهو صل في أسرار أم

القرآن من طريق خاص وهي فاتحة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم والكافية والبسمة آية منها وهي
تضمن الرب والعبد ولنا في قسمها قريض منه

للسيرين طلوع بالقوادفا * في سورة الحديد وثالثهما
فاليدرعو وشمس ذات مشرقة * لولا الشروق لقد ألقىته عدما
هذي النجوم باقى الشرق طالعة * والبدر للمغرب العسقل قدزما
فان نبتدى فلانجم ولاقصر * بلوح في الفلك العلوى مرتما

فهى فاتحة الكتاب لان الكتاب عبارة من باب الاشارة عن المبدع الاول فالكتاب يتضمن الفاتحة وغيرها لانها منه
وانما صح لها اسم الفاتحة من حيث انها اول ما افتتح بها كتاب الوجود وهي عبارة عن المثل المنزه في ليس كمثلته شيء
بان تكون الكاف عين الصفة فلما وجد المثل الذى هو الفاتحة وجد بعده الكتاب وجعله مفتاحا له فتأمل وهي أم
القرآن لان الام محل الابداد والوجود فيها هو القرآن والموجد الفاعل في الام فالام هي الجامعة الكلية وهي أم
الكتاب الذى عنده في قوله تعالى وعنده أم الكتاب فانظر عيسى ومريم عليهما السلام وفاعل الابداد يخرج لك
عكس ما بدأ الحسك فالام عيسى والابن الذى هو الكتاب العندى أو القرآن مريم عليها السلام فاقهم وكذلك الروح
ازدوج مع النفس بواسطة العقل فصارت النفس محل الابداد حسا والروح ما أتاها الامن النفس فالنفس الاب فهذه
النفس هو الكتاب المرقوم لنفوذ الخط فظهر في الابن ما خط القلم في الام وهو القرآن اتخرج على عالم الشهادة والام
أيضا عبارة عن وجود المثل محل الاسرار فهو الرق المنشور الذى اودع فيه الكتاب المسطور المودعة فيه تلك الاسرار
الالهية فالكتاب هنا على من الفاتحة اذ الفاتحة دليل الكتاب ومدلوهما وشرف الدليل بحسب ما يدل عليه أرايت لو كان
مفتاحا لكتاب العالم ان لو فرض له ضد حقر الدليل لحقارة المدلول ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم ان
لا يافر بالمصحف الى ارض العدو لدلالة تلك الحروف على كلام الله تعالى اذ قد سماها الحق كلام الله والحروف التى
فيه أمثالها وأمثال الكلمات اذ لم يقصد بها الدلالة على كلام الله يسافر بها الى ارض العدو ويدخل بها مواضع
النجاسات وأشباهاها والكشف وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الصفات ظهرت في الوجود في واحد واحد حفرة
تفرد وحفرة تجتمع فن البسمة الى الدين افراد وكذلك من اهدنا الى الصالحين وقوله اياك نعبد واياك نستعين
تشمل قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى وامسألك السؤال ومنه
العبادة كما ان له السؤال بالامر والنهي ولك الامتثال يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله جدنى عبدى يقول
العبد الرحمن الرحيم يقول الله أنبئنى على عبدى يقول العبد اريد بوم الدين يقول الله محمدنى عبدى ومرة قال
فوقض الى عبدى هذا افراد الالهى وفي رواية يقول العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله ذكركنى عبدى ثم قال
يقول العبد اياك نعبد واياك نستعين يقول الله هذه بيني وبين عبدى واعبدى امسألك فاهى العطاء واياك في
الموضعين ملحق بالافراد الالهى يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين فهو لا لعبدى هذا هو الافراد العبدى المألوه واعبدى امسألك سال مألوه ما اله افلم تبق الاحضر تان فصح
المثاني فظهرت في الحق وجودا وفي العبد الكلى ايجادا فوصف نفسه بها لوجوده سواء في العباد ثم وصف بها عبده
حين استخلفه ولذلك حزا له ساجدين لتمكن الصورة ووقع الفرق من موضع القدمين الى يوم القيامة والقرآن
العظيم الجمع والوجود وهو افراده عنك وجعلك به ولبس سوى قوله اياك نعبد واياك نستعين وحسب والله يقول
الحق وهو يهدى السبيل (واقعة) أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضى الله عنه الى أمر بالكلام فى
المنام بعد ما وقع شفاعتى على جعاعنى ونجال الكلى من أسرار الهلاك وقرب المنبر الاسنى وصعدت عليه عن الاذن العالى
الحمدى الاسمى بالاقتصار على لفظة الحمد لله خاصة ونزل التأييد ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمين المنبر قاعد فقال
العبد بعد ما أتشد وجدوا نبي وبسمل حقيقة الحمد لله العبد المقدس المنزلة إشارة الى الذات الازلية وهو مقام انفسال

وجود اعيد من وجود الاله ثم غيبه عن وجوده بوجوده الازلي وأوصله به فقال لله فاللام الداخلة على قوله الله الخافضة له هي حقه المألوف في باب اتواضع والدلة وهي من حروف المعاني لا من حروف الهجاء ثم قدمها سبحانه على اسم نفسه تشرى به. ثم بعد ان تزيها المعرف بها بنفسها وتصديقه بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم اياها في قوله من عرف نفسه عرف ربه فقدم معرفة النفس على معرفة الرب ثم عمات في الاسم الله كتحقيق الاتصال وتمكينها من المقام ولما كانت في مقام الوصاية بما توهم ان الحمد غير اللام تخفض العبد اتباعا لحركة اللام فقرأ الحمد لله تخفض الدال فكان لفظ الحمد بدلا من اللام بدل شئ من شئ وهما العين واحدة فالحمد هو وجود اللام واللام هي الحمد فاذا كانا شيئا واحدا كان الحمد في مقام الوصلة مع الله لانه عين اللام فكان معنى كما كانت الاء انظروا معنى ثم حقيقة الخفض فيها اثبات العبودية ثم احيانا يفنيها عن نفسها فناء كلياً ليرفعها الى المقام الاعلى في الاولية ثم يبقى حقيقتها في الآخرة فيقول الحمد لله برفع اللام اتباعا لحركة الدال وهذا مما يؤيد ان الحمد اللام وهو المعروف بالرداء والثوب اذ كان هو محل الصفات واقتراق الجمع فغاية معرفة العباد ان نزل اليه ان وصلت والحق وراء ذلك كله اوقل ومع ذلك كله فلما رفعها بالفناء عنها ابتداء اراد ان يعرفها مع فتأثر انها ما برحت من مقامها جعلها عاملة وجعل رفعها عارضا في حق الحق فابقى الهاء مكسورة بدل على وجود اللام في مقام خفض العبودية ولهذا شدت اللام الوسطى بلفظة لا في ذات الحق ليست ذات العبد وانما هي حقيقة المثل لتجلى الصورة الهاء تمود على اللام لما هي مموه لها فلو كانت الهاء كناية عن ذات الحق لم تعمل فيها اللام بل هو العامل في كل شئ فاذا كانت اللام هي نفس الحمد والهاء هي اللام فقد كانت اللام هي الحمد فالهاء الحمد بدلا من يمد وقد قلنا ان اللام المشددة لتفي الجمع انت عدم موضع الفصل فخرج من مضمون هذا الكلام ان الحمد هو قوله الله وأن قوله الله هو قوله الحمد فغاية العبد ان يجد نفسه الذي رأى في المرآة اذ لا طاقة له لحدث على حل القديم فحدث المثل على الصورة وصار الموحد مرآة فلما تجلت صورة المثل في مرآة الذات قال لها حين أبصرت الذات قطعت فجزت نفسها احدى من رأيت فحدثت نفسها فتفقت الحمد لله فلهذا يرحل بك يا آدم لهذا خلقتك فسبقت رحمة غضبه ولهذا قال عقيب قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فقدم الرحمة ثم قال غير المنضوب عليهم فخر غضبه فسبقت الرحمة الغضب في أول افتتاح الوجود فسبقت الرحمة الى آدم قبل العقوبة على كل الشجرة ثم رحم بعد ذلك فجاءت رحمتان بينهما غضب فتغلب الرحمتان أن تتزجلاهما مثلان فانضمت هذه الى هذه فاعدم الغضب بينهما كما قال بعضهم في يسرين بينهما عسر

- اذا ضاق عليك الامر فرك في ألم نشرح

فصر بين يسرين * اذا ذكرته فافرح

فالرحمة عبارة عن الوجود الاول انبعث عنه بالمطوب وانضوب عليهم النفس الامارة والصالون عالم التركيب مادامت هي مضموبة عليها اذ البارى منزوع عن أن يترده اذ لا غير ولا موجود الا هو ولهذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله المؤمن مرآة أخيه لوجود الصورة على كمالها وهي المعرفة وهي الموصلة ولو أوجدت على غير تلك الصورة لكان جادا فالحمد لله الذي من على العارفين به الواقفين معه بمواد العنابة أزلا وبدا بتبنيه اللام تفي الرسم كان الباء تبقية ولهذا قال أبو العباس بن العريف العلماء والعارفون في قانبت المقام الاعلى للام فانه قال في كلامه والعارفون بالهمم ثم قل في حق اللام والحق وراء ذلك كله ثم زاد تنبيهها على ذلك ولم يتقع سهواً وحده فقل والهمم للوصول والهمة للعارفين البائين وقل في العلماء الالاميين وانما يتبين الحق عند اضمحلال الرسم وهذا هو مقام اللام فناء الرسم فالحمد لله أعلى من الحمد بالله فان الحمد بالله يبيك والحمد لله يغنيك فاذا قال العالم الحمد لله أي لاحمدته الا هو فاحرى أن لا يكون ثم محمود سواه ونقول العامة الحمد لله أي لا محمود الا الله وهي الحامدة فاشتتر كافي صورة اللفظ فالعلماء أفنت الخامدين الخلق والحمد لله والحمد لله من الخلق خاصة وانما العارفون فلا يمكن لهم أن يقولوا الحمد لله الا مثل العامة وانما قامهم الحمد بالله لبقاء نفوسهم عندهم فنحقت هذا الفصل فانه من لب المعرفة فوصل في قوله

رب العالمين الرحمن الرحيم أثبت بقوله عندنا في قلوبنا رب العالمين حضرة الربوبية وهذا مقام العارف وروسوخ
 قسم النفس وهو موضع الصفة فان قولنا لله ذاتية المشهدة عالية المحمد ثم اتبعه بقوله رب العالمين أي مريمهم ومغنيهم
 والعالمين عبارة عن كل ما سوى الله والترية تنقسم قسمين تربية بواسطة وبغير واسطة فأما الكلمة فلا يتصور واسطة
 في حقه البتة وأما من دونه فلا بد من الواسطة ثم تنقسم التربية قسمين التي بالواسطة خاصة قسم محمود وقسم مذموم
 ومن القديم تعالى الى النفس والنفس داخل في الحد ما لم لا محدود وخاصة وأما المذموم والمحمود فمن النفس الى عالم
 الحسن فكانت النفس محلا قابلا لوجود النعمة والتطهير فنقول ان الله تعالى لما أوجد الكلمة المنة برعنها بالروح
 السكبي ايجادا وادع اوجد. دها في مقام الجهل ومحل السلب أي أعماء عن رؤية نفسه فبقى لا يعرف من أين صدر ولا
 كيف صدر وكان الغذاء فيه الذي هو سبب حياته وبقائه وهو لا يعلم فترك الله همته لطلب ما عنده وهو لا يدري أنه
 عنده فاخذ في الرحلة بجمته فاشهده الحق تعالى ذاته فسكن وعرف ان الذي طلب لم يزل موصوفا قال ابراهيم بن
 مسعود الاليري

قد يرحصل المرء المطلوبه * والسبب المطلوب في الراحل

وعلم ما أودع الله فيه من الاسرار والحكم وتحقق عنده - دونه وعرف ذاته معرفة حاطية فكانت تلك المعرفة له غذاء
 معيناً يتقوت به ويدوم حياته الى غير نهاية فقال له عند ذلك التجلي الاقدس ما سمى عندك فقال أنت رب في فلم يعرفه
 الا في حضرة الربوبية وبقوة قد القديم بالالوية فقال لا يعرفه الا هو فقال له سبحانه أنت ربوبي وأنا ربك أعطيتك
 أسماي وصفتي فمن رآك رآني ومن أطاعك أطاعني ومن علمك علمني ومن جهلك جهاني فغاية من دونك أن
 يتوصلا الى معرفة نفوسهم منك وغاية معرفتهم بك العلم بوجودك لا بكيفيتك كذلك أنت معي لانتهم حتى معرفة
 نفسك ولا ترى غيرك ولا يحصل لك العلم في الامن حيث الوجود ولو أحطت علماني لكنت أنت أناول كنت محاطا لك
 وكانت أنتي أنتك ونبتك أنتك أي فمدك بالاسرار الالهية وأربك بها تجدها مجعولة فيك فتعرفها وقد تحببتك
 عن معرفة كيفية امدادى لك بها اذ لا طاقة لك بحمل مشاهدتها اذ لو عرفتها لتحدث الانية واتحاد الانية محال
 فتشاهدك لذلك محال هل ترجع أنية المركب أنية البسيط لا سبيل الى قلب الحقائق فاعلم ان من دونك في حكم التبعية
 لك كما أنت في حكم التبعية لي فانت توبى وانت ردائي وانت غطائي فقال له الروح رب في سمعتك تدكر ان لي ملكا فابن
 هو فاستخرج له النفس منه وهي المفعول عن الانبعاث فقال هذا بعضي وأنا كله كما أنامك واستمعي قل صدقت
 يا روجي قال بك نطق يار في انك ربيني وحجبت عني سر الامد ادو التربية وانفردت أنت به فاجعل امدادى محجوبا
 عن هذا الملك حتى يحببني كما جهلتك نفاق في النفس صفة القبول والافتقار ووزر العقل الى الروح المقدس ثم أطلع
 الروح على النفس فقال طامن أنا قاتر في بك حياتي وبك بقائي فتاه الروح ملكه وقام فيه مقام ربه فبه وتنجيل ان
 ذلك هو نفس الامداد فأراد الحق أن يعرفه ان الامر على خلاف ما تحيل وانه لو أعطاه سر الامداد كما سأل لما انفردت
 الالوية عنه بشئ ولا تحدث الانية فلما أراد ذلك خلق الهوى في مقابله وخلق الشهوة في مقابلة العقل ووزرها للهوى
 وجعل في النفس صورة القبول لجميع الواردات عموما خصات النفس بين ر بين قوبين لها ووزر ان عظيمان وما زال
 هذا يناديها وهذا يناديها والكل من عند الله قال تعالى قل كل من عند الله وكلامه هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك
 ولهذا كانت النفس محل التغيير والتطهير قال تعالى فالهمم اخورها وقتواها في أثر قوله وتفسر وما سواها فان
 أجات منادى الهوى كان التغيير وان اجابت منادى الروح كان التطهير شرعا وتوحيد. فاسأرى الروح ينادى ولا
 يسمع مجيبا فقال ما منع ملكي من أجاتي قال له الوزير في. فقامت ملك مطاع عظيم السلطان يسمى الهوى عطيشه
 مجعولة الدنيا يجدها فيرهابها فبسط لها حضرته ودعاها فاجابته فرجع الروح بالسكوى الى الله تعالى فثبتت عبوديته وذلك
 كان المراد ونزلت الارباب والربوبون كل واحد على حسب مقامه وقدره فعالم الشهادة المنفصل رهم عالم الخطاب
 وعالم الشهادة المتصل رهم عالم الخبر وت وعالم الخبر وتهم عالم الملكوت وعالم الملكوت رهم الكرامة والكرامة رهم

رب الكل الواحد الصمد وقد أشبعنا القول في هذا الفصل في كتابنا المسمى بالتدبيرات الإلهية في إصلاح المملاكة
الاسانية فاضر بنا عن تيمم هذا الفصل هنا تخافة التطويل وكذلك ذكرناه أيضا في تفسير القرآن فسيجد من نورد
بترتبة عادته وحجب من حجب منهم بالوسائط وخرج من هذا الفصل لمن عرف روحه ومعناه ان الرب هو الله سبحانه
وان العالمين هو المثل السككي ولذلك أوجده في العالمين على ثمانية أحرف عرشا واستوى عليه بالالمطرب والتربية والخزان
والرحمة الرحمانية المؤكدة بالرحمية لتبميز الدار الحيوان لقوله تعالى الرحمن الرحيم فم بالرحمان وخص بالرحيم
فأرحمان في عالمه بالوسائط وغيرها والرحيم في كلماته بلا واسطة لوجود الاختصاص وشرف العناية فافهم والاسلم تسلم
موصول في قوله تعالى ملك يوم الدين يريد يوم الجزاء وحضرة الملك من مقام التفرقة وهي جمع فانه لا تقع التفرقة
الاق جمع قال فيها يفرق كل أمر حكيم فهي مقام الجمع وقد قبضت سلطان التفرقة فهي مقام التفرقة فافترق الجمع
الى أمر ونهى خطا بسخط ورضى ارادة وطاعة وعصيان فعل مأثور وعود وعيد فعل الله والملك في هذا اليوم من
حق له الشفاعة واختص به اول بقى نفسى وقال أمنى والملك في وجودنا المطلوب للقيامه المجتهد انى تظهر في طريق
التصوف هو الروح القدس وبوم القيامة وقت ايجاده الجزاء وطوباب به ان كانت عقوبة لا بد من ذلك فان كانت
الطاعة تجزئت من تخيل وأغتاب وان كانت المعصية الكفرانية فبهم من أغلال وعذاب ومن مقام الدعوى في
الصورين فنفرض الكلام في هذه الآية على حمد الملك وما ينبغي له وهل ترتقى النفس من يوم الدين الى الفناء عنه
فاقول ان الملك من صرح له الملك بطريق الملك وسجد له الملك وهو الروح فلما مازعه الهوى واستعان بالنفس عليه عزم
الروح على قتل الهوى واستعد فلما برز الروح بجود التوحيد والملا الأعلى وبرز الهوى كذلك بجود الامانى والقرود
والملا الأسفل قال الروح للهوى منى اليك فان ظفرت بك فالقوم لى وان ظفرت أنت وهزمتى فالملك ولا يهلك
القوم بيننا برز الروح والهوى فقتله الروح بسيف العدم وظفر بالنفس بعد اباية منها وجهد كبير فاسلمت تحت سيفه
فسلمت وأسلمت وتظهرت وتقدست وأمنت الحواس لايمانها ودخلوا في ريق الانقياد واذعنوا ووسلت عنهم أودية
الدعوى الفاسدة واتحدت كتمهم وصرار الروح والنفس كالشيء الواحد وصرح له اسم الملك حقيقة فقال له ملك يوم الدين
فردته الى مقامه ونقله من افتراق الشرح الى جمع التوحيد والملك على الحقيقة هو الحق تعالى الملك للملك ومصرفه
وهو الشفع لنفسه علمت وخاصة خاصة في الدنيا وعامة في الآخرة وجمعا ولذلك قدم على قوله ملك يوم الدين الرحمن
الرحيم لتأنس أئدة المحجوبين عن رؤية رب العالمين ألتراه بقول يوم الدين شفعت للملائكة والنبين وشفع
المؤمنون وبقى أرحم الراحمين ولم يقل وبقى الجبار ولا القهار ليقع التأنيس قبل ايجاد الفعل في قلوبهم فن عرف
المعنى في هذا الوجود صرح له الاختصاص في مقام أرحم ومن جعلها في هذا الوجود دخل في العامة في الحشر الاكبر
فتجلى في مقام الراحمين فماد الفرق جمعوا الفتق وتعاونوا الشفع وترابشفاعة أرحم الراحمين من جهنم ظاهر السور الى جنة
باطنه فاذا وقع الجدار وانهدم السور وامتزجت الانهار والتقت البحران وعدم البرزخ صار العذاب نعيما وجهنم جنة
فلا عذاب ولا عقاب الانعيم وأمان بمشاهدة العيان وترنم أطيار الجنان واتضح ممر ابليس فيهم فاذا هو ومن سجد له سيان
وعدم مالك وبقى رضوان وصارت جهنم تنعم في حظائر الجنان واتضح ممر ابليس فيهم فاذا هو ومن سجد له سيان
فاهما ما نصر فالاعن قضاء سابق وقد لاحق لاحييص لهما عنه فلا بد لهما منه وحاج آدم موسى (وصل) في قوله
جل ثناؤه وقدس اياك نعبد واياك نستعين لما ثبت وجوده بالحمد لله وغناؤه برب العالمين واصطفاؤه بالرحمن
الرحيم ونعبيده بملك يوم الدين أرادنا كيد نكرار الشكر والثناء رغبة في المزيد فقال اياك نعبد واياك نستعين
وهذا مقام الشكر أى لك تقرب بالعبودية ونؤوى وحدك لا شريك لك واليك نؤوى في الاستعانة لاني غيرك على من
أزلتهم منى منزلتى منك فانما مدهم بك لا بنفسى فان انمدا لأنا وأثبت لهم هذه الآية في الشريك فالباعن اياك العبد
السككى قد انحصرت ما بين ألفين الى توحيد حتى لا يكون لها موضع دعوى برؤية غير فاحاطها التوحيد والكاف
ضمير الحلق فالكاف والافان شى واحد فله مدلول الذات كما كان مدلوله فاعلم ان مدلوله الذى فبعوه اعمد فعل الحلق

فيرى في الوجود الاحضرة الالهية خاصة غيرانه في قوله اياك نعبد في حق نفسه لا بداع الاول حيث لا يتحور غيره
 وياك نستعين في حق غيره للخلاق المشتق منه وهو محمل سر الخلافة في اياك نستعين سجدة الملائكة واني من
 استنكر (وصل) في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
 آمين فلما قال اياك نعبد وياك نستعين قال له وما عبادتي قال ثبتوا التوحيد في الجمع والتفرقة فلما استقرت عند
 النفس ان النجاة في التوحيد الذي هو الصراط المستقيم وهو شهود الذات بفنائها أو بقائتها ان غفلت قالت اهدنا
 الصراط المستقيم فتم عرض لها بقولها الصراط المستقيم صراطان معوج وهو صراط الدعوى والمستقيم وهو التوحيد فلم يكن
 لها ميز بين الصراطين الا بحسب السالكين عليهم افرأت ربها سالها الصراط المستقيم فمرته به ونظرت نفسها فوجدت بينها
 وبين ربها لئى هو الروح مقاربة في اللطافة ونظرت الى المعوج عند عالم التركيب فذلك قولها صراط الذين أنعمت
 عليهم وهذا عالمها المتصل بهم المركب مغضوب عليه والمنفصل عنها ضالون عنها بنظرهم الى اتصال المغضوب عليه فوقفت
 على رأس الصراطين ورأت غاية المعوج الهلاك وغاية المستقيم النجاة وعلمت ان عالمها يتبها حيث سلكت فلما
 أرادت السلوك على المستقيم وان تستكفي في حضرة ربها وان ذلك لها ومن نفسها بقولها اياك نعبد عجزت وقصر بها
 فطلبت الاستعانة بقولها وياك نستعين فبينها ربها على اهدنا فتنظرت فقالت اهدنا فوصفت ما رأت بقولها الصراط
 المستقيم الذي هو معرفة ذاتك قال صاحب المواقيف لا تأثير للعالم وقال أنت لما هلكت فيه صراط الذين أنعمت عليهم
 وقرى في الشاذ صراط من أنعم عليه اشارة الى الروح القدسي وتفسير السلك من أنعم الله عليهم من رسول ونبى وغير
 المغضوب عليهم ليس كذلك ولا الضالين يقول تعالى فهو لاء لبيدى واعبدي ما سال فاجابها وأقام معوجها وأوضح
 صراطها ورفع بساطها يقول ربها ثم دعائها آمين فخلصت الاجابة بالأمّن تأمين الملائكة وصارت تأمين الروح تابعه
 اتباع الاجناد بل أطوع لكون الارادة متحدة وصح لها النطق فسمها النفس الناطقة وهي عرش الروح والعقل
 صورة الاستواء فاقهم والافضل سلم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ففصول تأنيس وقواعد تأسيس ففهم
 الجلال بين الوصال قال تعالى ان الذين كفروا ساء عليهم أ نذرهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم
 وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولم يذنب عذاب عظيم ايجاز البيان فيه يا محمد ان الذين كفروا ساء عليهم في عنهم
 فسواء عليهم أ نذرهم بوعيدك الذي أرسلتك به أم لم تنذرهم لا يؤمنون بكلامك فانهم لا يعقلون غيرى وأنت
 تنذرهم بخاتي وهم ما تعلموا ولا شاهدوه وكيف يؤمنون بك وقد ختمت على قلوبهم فلم يجعل فيها متعالي غيرى وعلى
 سمعهم فلا يسمعون كلامى العالم الامنى وعلى ابصارهم غشاوة فمنهاى عند مشاهدتى فلا يبصرون سوى وطم
 عذاب عظيم عسى أ ردهم به وهذا المشهود السننى الى اندارك وأحجبهم عنى كما فعلت بك بعد قاب قوسين أو أدنى قريبا
 أنزلت الى من يكذبك ويرد ماجئت به اليه منى في وجهك وتسمع فى ما يمشيق له صدرك فابن ذلك الشرح الذى
 شاهدته فى اسرائيل فكذلك انا فى خاتى الذين أخفيتهم رضائى عنهم فلا يحط عليهم أبدا (بسط ما وجزناه فى
 هذا الباب) انظر كيف أخفى سبحانه ولياءه فى صفة أعدائه وذلك لما أ بدع الانعام من اسمه اللطيف ونجلى لهم فى
 اسمه الجليل فأخبوه تعالى وانهم من صفات المحبة فى المحبوب والمحب بوجهين مختلفين فستر وراحتته غيرتهم عليه
 كالسبلى وأمثاله وسترهم بهذه الغيرة عن أن يعرفوا فقال تعالى ان الذين كفروا أى ستروا ما ابد لهم فى مشاهدتهم من
 أسرار الوصلة فقال لا بد ان أحجبكم عن ذاتى بصفاتي فتأهبوا لذلك فاستعدوا فانذرهم على ألسنة أنبياءى الرسل فى
 ذلك العالم فاعرفوا لانهم فى عين الجمع وخامهم من عين التفرقة وهم ما عرفوا عالم التفصيل فلم يستعدوا وكان الحب قد
 استولى على قلوبهم سلطانة غيرهم من الحق عليهم فى ذلك الوقت فاشير بنيه صلى الله عليه وسلم وحاو قرآنا بالسبب الذى
 أصمهم عن اجابة مادعاهم اليه فقال ختم الله على قلوبهم فلم يسمعوا غيره وعلى سمعهم فلا يسمعون سوى كلامه
 على ألسنة العالم فيشهورونه فى العالم متكلمة بلغتهم وعلى ابصارهم غشاوة من سناء اذهوا النور وبهاته اذله الخلال
 والهيبة يريد بصفة التى نجلى لهم فيها المقدمة فابحارهم غرقى فى بحور الذات بمشاهدة الذات فقال لهم لا بد لكم من

عذاب عظیم فافهموا ما العذاب لانحداد الصفة عندهم فواجدهم عالم الكون والفساد وحيث تعلمهم جميع الاسماء
وانزلهم على العرش الرحمان وفيه عذابهم وقد كانوا محبوسين عنده في خزائن غيبويه فلما ابصرتهم الملائكة خرت
سجودا لهم فعلموهم الاسماء فاما بوزيد فلم يستطع الاستواء ولا اطاق العذاب فصعق من حينه فقل تعالى ردوا على
حبيبي فانه لا يصبر له نبي فحجب بالثوق والخناطبة وبقى الكفار فزلوا من العرش الى الكرسي قدمت لهم القديمان
فزلا وعابهم في الثلث الباقي من ليله هذه النشأة الجسمية الى السماء الدنيا النفسى فخطبوا اهل الثقل الذين لا يقدر
على المروج هل من داع فيستجاب له هل من ناث فيتاب عليه هل من مستغفر فيغفر له حتى يصعد العجرج فادا
انصدع ظهر الروح العقلى النورى فرجعوا من حيث جاؤا قال صلى الله عليه وسلم من كان موافقا ليوصل حتى السحر
فذلك اوان بعثنا في القبور فكل عبد لم يحذر مكر الله فهو محذوع فافهم

﴿فصل﴾ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون الا
انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم مما كانوا يكذبون ابداع الله المبدعات
وتحلي بلسان الاحدية في الربوبية فقال ائت بر بكم والخناطبة في غاية الصفاء فقال بلى فكان كمثل الصدقاتهم
اجابوه به فان الوجود المحدث خيال منصوب وهذا الاشهاد كان اشهاد رحمة لانه ما قال لهم وحدي ابناء عليهم لاعلم من
انهم يشركون به بما فيهم من الحظ الطبيعي وبما فيهم من قبول الاعتقاد الالهي وما يعمله الاقليل فاما برزت صور
العالم من العلم الازلى الى العين الابدئ من وراء ستارة الغيرة والزهة بعدما سرج السرج واثار بيت الوجود وبتى هو
في ظلمة الغيوب فشوهت الصور متحركة ناطقة باغاث مختلفات والصور تنبعث من الظلمة فاذا انقضى زمانها عادت
الى الظلمة وهكذا حتى السحر فارد الفطن ان يقف على حقيقة ما شاهده بصره فان للحس اغاليط وقرب من الستارة
فراى نطقها غيبا فافهم ان ثم سر انجيبا فوقه عليه من نفسه ففرقه وعرف الرسول وما جاءه به من وظائف التكليف
فاؤل وتلخيص كلمة التوحيد فاقرا السكل لها فما تجد احد الصانع واختلفت عباراتهم عليه فابتلاههم بان خاطبهم بلسان
الشرك شهادة الرسول فوقه الانكار باختصاص الجنس فنفرق اهل الانكار على طريقتين ففهم من نظري الظواهر
فلم يرتضيا في شئ ظاهر فانكر ومنهم من نظر باطنا عقلا فراى الاشتراك في المقولات ونسى الاختصاص فانكر
فارسله بالسيف فخذف في قلوبهم الرعب من الموت ودخلهم الشك على قدر نظرهم ففهم من اسرعه على نبي كلمة التارك
قطعا فذلك كافر ومنهم من استمر عليهم ما شاهده فذلك عالم بالله ومنهم من استمر على تبها نظرا فذلك عارف بالله
ومنهم من استمر على تبها اعتقاد افتك العامة ومنهم من خاف القتل فاظف ولم يمتد فنادى عليه لسان الحق فقل
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وظاهروا وهم بمؤمنين باطنيا يخادعون الله بلزوم الدعوى وبجهلهم
القائم بهم بان الله لا يعلم واني ارد اعمالهم عليهم وما يشعرون اليوم بذلك في قلوبهم مرض شك مما جاءهم به
رسول فزادهم الله مرضا وشكا وحجابا ولهم عذاب اليم يوم القيامة وهم فيه بما كانوا يكذبون مما حققنا
لديهم ولم نسبق لهم عناية في الوح القاضى ﴿ووصل﴾ واذ قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون
الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون لما اكمل الوجود بنسبة برزى ميدان التتم فارس الدعوى فلم يكن في جيش
ومن الناس من يقول آمنا من يبرز الى ذلك السكل وصوب اليه والى ديه باطنيا فوقعوا باطل الاقرار والافتقار فاقرأوا
لفظا فحصل لهم العذاب الا ليم دنيا واخرة فاذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض ارض الاشباح قالوا من خيالهم انما نحن
مصلحون فقال الله تعالى الا انهم هم المفسدون عندنا وعندهم اذ لم يستمعوا بها على ما يريدون ولكن
لا يشعرون بانحداد الاشياء ولو شعروا ما آمنوا ولا كفروا ﴿ووصل﴾ واذ قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا
انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وذلك انهم لما اتظموا في سلك الاغيار انما هم النداء ان
يقوموا على منازل الشهداء فسمعوا الخطاب في الابنية آمنوا كما آمن الناس فحجبوا عن اخذ المهد بعهد الحس
والداعي الحنسى واصمهم ذلك واعمى ابصارهم واغطش ليل جهاتهم فقالوا انؤمن كما آمن السفهاء الماء بدل

بهم عن طريق التدبير ووقفوا مع الهوى قال الله لنا ان انتم هم السفهاء الاحلام لما لمكنتم الاهواء وحججوا عن
 الالتداب سماع وقع الرذاذ على الافلاذ باطور ولكن لا يعلمون لتمييز العالى عن هودونه والافأبة فائدة لقوله لشيء اذا
 أراد ان يقول له كن فيكون ذلك الشيء الاليجاد الاشياء على أحسن قانون فسيحان من انفراد باليجاد والاختراع
 والانتقان والابداع (ووصل في دعوى المدعين) واذ لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذ اخلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم
 انما نحن مستهزؤن الايمان في هذا المقام على حسة أقسام ايمان تقليد وايمان علم وايمان عين وايمان حى
 وايمان حقيقة فالنقل للعوام والعلم لاصحاب الدليل والعين لاهل المشاهدة والحق للعارفين والحقيقة للواقفين وحقيقة
 الحقيقة وهو السادس للعلماء المرابن أصلا وورثته منع كشفها فلا سيول الى ايضاحها فكانت صفات الدعوى اذا
 لقوا هؤلاء الخمسة قالوا آمنا فالقلب للعوام وسر القلب لاصحاب الدليل والروح لاهل المشاهدة وسر الروح للعارفين
 وسر السر للواقفين والسر الاعظم لاهل الغيرة والحجاب والمنافقون تعرفوا عن الايمان وانتظمو في الاسلام
 وايمانهم ماجاوز خزانة خيالهم فاتخذوا أصناما في ذاتهم أقاموها مقام آلهتهم فاذا اخلوا الى شياطينهم قالوا باسدياء الغفلة
 عليهم وخلقوا المحل عن مراتب الايمان انما معكم انما نحن مستهزؤن فوقع عليهم العذاب من قولهم الى شياطينهم في
 حال الخلو فلما قامت الاضداد عندهم وعاملوا الحق والباطل عاملوا الحق بستر الباطل وعاملوا الباطل بافشاء الحق فصح
 لهم النفاق ولو غابوا ذاتهم في ذاتهم ما صح عليهم هذا ولكن انما من أهل الحق اثنى فأوقع الله الجواب على الاستهزاء فقال
 الله يستهزئ بهم وهو استهزأؤهم عجبا كيف قالوا انما معكم وهم عدم لو كانوا يمان الحقيقة لعابنوا لخلق في الخليفة
 ولا اخلوا ولا نطقوا ولا صلحوا بل كانوا قومون مقام من شاهد وهو روح جامع صاحب المادة فلينظر الانسان حقيقة
 اللقاء فانه مؤذن بافتراق متقدم ثم اجتمعه واصله لم يعرفها بل ظهر لهم منها ظاهرا حسنا وتآذوا بمعها ولم يطبقوا أكثر
 من ذلك فقالوا آمنا ثم نكسوا على رؤسهم في الخلو مع الشيطنة وهي البعد مثل اللقاء فقالوا انما نحن مستهزؤن بالصفة
 التي لقينا فتدبر هذه الآية من حقيقة الحقيقة عند طلوع الفجر وزوال الشك بزوال الستارة ورفع الموانع بل لك السر
 في سبحان والنساء والشمس فتجد الذين لقوا كمثل الذين لقوا فنصمت وان تكلمت هلكت وهذه حقيقة الحقيقة
 التي منع كشفها الا لمن شئ منها راحة ذوقا فلا بأس فانظر وتدبر ترشد ان شاء الله تم الجزء العاشر

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(الباب السادس) في معرفة بدء الخلق الروحاني ومن هو أول موجود فيهم وموجد وقيم وجد وعلى أى نال وجد ولم
 وجد وما غايته ومعرفة افلاك العالم الاكبر والاصغر

انظر الى هذا الوجود المحكم • ووجودنا مثل الرداء المعلم
 وانظر الى خلفاته في ملكهم • من مفصح طاق المسان وأعمم
 ما منهم واحد يحب الهسه • الاو يمزجه بحب الدرهم
 فيقال هذا عبد معرفة ذوا • عبد الجنان وذاعبيد جهنم
 الا القليل من القليل فانهم • مكري به من غد يحس نوحهم
 فهمو عبيد الله لا يدري بهم • أحد سواء لاعبيد المنعم
 فأغادهم لما أراد رجوعهم • انقصوهم من كل علم مبهم
 علم المقدم في البساط وحده • وأساسه ذو عنه لم يتصرف
 وحقيقة الظرف الذي ستره عن • امثله ومثله لم يكنتم •
 والكم بالسبب الذي وجدته • بين العوالم في الطراز الاقدم
 ونهاية الامر الذي لا غاية • ندرى له فيه العظيم الاعظم

وعلم افلاك الوجود كبيره * وصغيره الاعلى الذى لم يدم
هذى علوم من تحقق كشفها * يهدى القلوب الى السبيل الاقوم
فالحمد لله الذى اجمع * لعلومها واسلم مالم يعلم +

يجاز البيان بضرب من الاجال بدء الخلق الهباء وأول موجود فيه الحقيقة المحمدية الرحمانية ولا ينحصرها عدم
التعيزوم وجد وجد من الحقيقة المعلومة التى لا تصف بالوجود ولا بالعدم وفهم وجد فى الهباء وتلى أى مثال وجد الصورة
المعلومة فى نفس الحق ولم وجد لاظهار الحقائق الالهية وما غايتها التخليص من المزجة فيعرف كل عالم حظه من منشئه
من غير امتزاج فغاياته اظهار حقائقه ومعرفة افلاك الاكبر من العالم وهو ما عدا الانسان فى اصطلاح الجماعة والعالم
الا صغر يعنى الانسان روح العالم وعلمته وسببه وافلاكه كما قامانه وحركانه ونفصه ليل طبقانه فهذا جميع ما يتضمنه هذا
الباب فكما ان الانسان عالم صغير من طريق الجسم كذلك هو ايضا كبير من طريق الحدوث وصح له التاله لانه خليفة
الله فى العالم والعالم مسخر له ما لوه كما ان الانسان ما لوه الله تعالى واعلم ان اكد نشأة الانسان انما هي فى الدنيا وأما
الآخرة فكل انسان من الفرقتين على النصف فى الحال لافى العلم فان كل فرقة عالمة بنقض حالها فليس الانسان الا
المؤمن والكا فر معساعدة وشقاء نعيم وعذاب منم ومعذب ولهذا معرفة الدنيا تم ونجلى الآخرة أعلى فافهم وحل هذا
القفل ولنا رمز ان تظن وهو لفظه بشيع وشيع ومعناه بديع

روح الوجود الكبير * هذا الوجود الصغير

* لولاه ما قال انى * أنا الكبير القدير

لا يحجبك حدودى * ولا الفناء والنشور

* فانتى ان تأملت تنى المحيط الكبير

فلقد سديم بذاتى * وللجديد ظهور

والله فرد قد سديم * لا يعثر به قصور

والكون خلق جديد * فى قبضته أسير

فخامن هذا أنى * أنا الوجود الحقيق

وان كل وجود * على وجودى بدور

فلا كليل ليل * ولا كنورى نور

فن يقبل فى عبء * أنا العبيد الفقير

أوقال انى وجود * أنا الوجود الخبير

فصحنى ملكا تجدى * أوسوفة ما تجور

فيا جهولا بقدرى * أنت العالم البصير

بلغ وجودى عنى * والقول صدق وزور

وقل لقومك انى * أنا الرحيم الغفور

وقل بأن عسذابى * هو العذاب المبير

وقل بأنى ضعيف * لأستطيع أسير

فكيف ينم شخص * على يدى أوبور

بسط الباب وبيانه ومن الله التأييد والعون اعلموا ان المعلومات أربعة الحق تعالى وهو الموصوف بالوجود المطلق لانه
سبحانه ليس معلولا لشي ولا علة بل هو موجود بذاته والعلم به عبارة عن العلم بوجوده ووجوده ليس غير ذاته مع انه غير
معلوم الذات لكن يعلم ما ينسب اليه من الصفات أعنى صفات المعانى وهى صفات الكمال وأما العلم بحقيقة الذات

فمنوع لانعم بدليل ولا يبرهان عقلي ولا يأخذها حد فانه سبحانه لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء فكيف يعرف من يش
 الاشياء من لا يشبهه شيء ولا يشبهه شيئا فمعرفة فك به انما هي انه ليس كمثل شيء وبخبركم الله نفسه وقد ورد المنع من الشر
 في التفكير في ذات الله (ومعلوم ثان) وهو الحقيقة الكلية التي هي للحق وللعالم لا تتصف بالوجود وبالعدم ولا بالحدوث
 ولا بالانقضاء هي في انفسهم اذ اوصف بها قد يتصور في المحدث اذ اوصف بها محدثة لا تعلم المعلومات قد يهاوحد ينها حتى تعلم هذا
 الحقيقة ولا توجد هذه الحقيقة حتى توجد الاشياء الموصوفة بها فان وجد شيء عن غير عدم متقدم كوجود الحق وصفاته
 قيل فيها موجود قد يمتد لانصاف الحق بها وان وجد شيء عن عدم كوجود ما سوى الله وهو المحدث الموجود بغيره قيل فيه
 محدثة وهي في كل موجود بحقيقتها فانها لا تقبل التجزئ فبها في كل ولا يبعث ولا يتوصل الى معرفتها بمجردة عن الصور
 بدليل ولا يبرهان فمن هذه الحقيقة وجد العلم بواسطة الحق تعالى وايسر بوجوده فيكون الحق قد اوجدنا من موجود
 قديم فيثبت لما تقدم وكذلك تعلم ايضا ان هذه الحقيقة لا تتصف بالتقدم على العالم ولا العالم بالتأخر عنها ولكنها اصل
 الموجودات وعموما هي اصل الجوهر وذلك الحياة والحق الخلق به وغير ذلك وهي الفلك المحيط المعقول فان قلت انها
 العالم صدقت وانما ايسر العالم صدقت وانما الحق ايسر الحق صدقت تقبل هذا كله وتتعدد بتعدد اشخاص العالم
 وتنزهه بتزبه الحق وان اردت مناهل حتى يعرب الى فهمك فانظر في العودية في الخسبة والكسبي والمحبرة والمنبر
 والثابت وكذلك الترتيب ومثاله في الاشكال في كل مربع مثلا من بيت وثابت وورقة والرتيب والعودية بحقيقتها
 في كل شخص من هذه الاشخاص وكذلك الالوان بياض الثوب والجوهر والكاغد والدقيق والدهان من غير ان
 تتصف البياضية المعقولة في الثوب بانها جزء منها فيسبل حقيقتها ظهرت في الثوب ظهورها في الكاغد وكذلك العلم
 والقدرة والارادة والسمع والبصر وجميع الاشياء كماها فقد بينت لك هذا المعلوم وقد بسطنا القول فيه كثيرا في كتابنا
 الموسوم بانشاء الجدول والدوائر (ومعلوم ثالث) وهو العالم كله الاملاك والافلاك وما تحويه من العوالم والهواء
 والارض وما فيها من العالم وهو ذلك الاكبر (ومعلوم رابع) وهو الانسان الخليفة الذي جعله الله في هذا العالم
 المقهور تحت تسخيرها قال تعالى وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه فمن علم هذه المعلومات فبأبقي له
 معلوم اصلا يطلب فيها ما لانعم الوجود وهو الحق تعالى وتعلم أفعاله وصفاته بضرب من الامثلة ومنها ما لا يعلم الا بالثال
 كالم بالحقيقة الكلية ومنها ما يعلم بهذين الوجهين وبالمهية والكيفية وهو العالم والانسان **﴿وصل﴾** كان الله ولا
 شيء معه ثم ادرج فيه وهو الآن على ما عليه كان يرجع اليه من ايجاده العالم صفة لم يكن عليها بل كان موصوفا لنفسه
 ومسمى قبل خلقه بالاماء التي يدعوها به خلقه فلما اراد وجود العالم بدأ على حدماعلمه بعلمه بنفسه انفع من تلك
 الارادة المقدسة بضرب تجل من تجليات التنزيه الى الحقيقة الكلية انقل عنها حقيقة تسمى الهباء هي بمنزلة طرح البناء
 الجص ليفتح فيها ما شاء من الاشكال والصور وهذا هو اول وجود في العالم وقد ذكره علي بن ابي طالب رضي الله عنه
 وسهل بن عبد الله رحمه الله وغيرهما من اهل التحقيق اهل الكشف والوجود ثم انه سبحانه تجلي بنوره الى ذلك
 الهباء وبمونه اذهب الافكار الهيولى الكل والعالم كله فيه بالقوة والصلاحية فقبل منه تعالى كل شيء في ذلك الهباء
 على حسب قوته واستعداده كما تقبل زوايا البيت نور السراج وعلى قدر قربه من ذلك النور يشتد ضوءه وقبوله قال
 تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح فشمه نوره بالاصباح فلم يكن اقرب اليه قبولا في ذلك الهباء الاحقيقة محمد صلى الله
 عليه وسلم المسماة بالعقل فكان سيد العالم بأسره واول ظاهري الوجود فكان وجوده من ذلك النور الالهي ومن الهباء
 ومن الحقيقة الكلية وفي الهباء وجد عينه وعين العالم من تجليه واقرب الناس اليه على بن ابي طالب وامرار الانبياء
 اجمعين واما المثال الذي عليه وجد العالم كله من غير تفصيل فهو العلم القائم بنفس الحق تعالى فانه سبحانه علمنا بعلمه
 بنفسه واوجدنا على حدماعلمنا ونحن على هذا الشكل المعين في علمه ولو لم يكن الامر كذلك لاخذنا هذا الشكل
 بالاتفاق لاعتقدنا انفسنا لا يعلمه وما يتمكن أن تخرج صورة في الوجود بحكم الاتفاق فلولا ان هذا الشكل المعين معلوم
 لله سبحانه ومراه له ما اوجدنا عليه ولم يأخذ هذا الشكل من غيره اذ قد ثبت انه كان لا شيء معه فلم يبق الا أن يكون

ما بر زعاه في نفسه من الصور: فعله بنفسه علمه بنا زلا لاعتد عليه بنا كذلك فقال الذي هو عين علمه بنا
قديم بقدم الحق لانه صفة له ولا تقوم بنفسه الحوادث جل الله عن ذلك واتقوا اولم يوجد وما غايته بقول الله عز وجل
وما خاتمت الجن والانس الا ليعبدون فصرح بالسبب الذي لاجله اوجدنا وهكذا العالم كله وخصنا الجن بالذكر
والجن هنا كل مستتر من ملك وغيره وقد قال تعالى في حق السموات والارض انما اطوعا وكرها قالتا انبنا طاعتين
وكذلك قال قايين ان يحملنا وذلك لما كان عرضا وتساوكان امر الإطاعا واولها فانه لا تتصور منهم معصية
جبوا على ذلك والجن الناري والانس ما جبوا على ذلك وكذلك من الانس اصحاب الافكار من أهل النظر والادلة
المقصورة على الحواس والضرورات والبداهيات يقولون لا بد ان يكون المكلف عاقلا بحيث يفهم ما مخاطب به
وصدقوا وكذلك هو الامر عندنا العالم كما عاقل حتى ناطق من جهة الكشف بخبر العادة التي الناس عليها عنى حصول
العلم بهذا اعتدنا غير انهم قالوا هذا اجاد لا يعقل ووقفوا عند ما أعطاهم بصرهم والامر عندنا بخلاف ذلك فاذا جاء عن
نبي ان حجرا كلفه او كتف شاة او جذع نخلة او هيمة يقولون خلق الله في الحياة والدم في ذلك الوقت والامر عندنا ليس
كذلك بل سر الحياة في جميع العالم وان كل من يسمع المؤذن من رطب ويابس يشهده ولا يشهد الا من علم هذا عن
كشف عندنا لاعتدنا استنباط من نظر بما يقتضيه ظاهر خبر ولا يرد ذلك ومن اراد ان يقف عليه فليستك طريق الرجال
ويلزم الخلو والدكر فان الله سبحانه على هذا كما عينا في علم ان الناس في عساية عن ادراك هذه الحقائق فأوجد العالم
سبانه ليظهر سلطان الاسماء فان قدرة بلا قدور وجود بلا عطاء ورازق بلا مزق ومغيبا بلا معاش ورحما
بلا مرحوم حقائق معظمة اتأثير وجعل العالم في الدنيا بمنزلة مزج القصبين في الجنة ثم فصل الاشخاص منها
فدخل من هذه في هذه من كل قبضة في اختيار جهات الاحوال وفي هذا انفاضت العلماء في استخراج الخبيث من
الطيب والطيب من الخبيث وغايته التخلص من هذه المزجة وتميز القصبين حتى تنفر هذه بعانها وهذه بعانها كما
قال الله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركه جيه افي جعله في جهنم فمن بقي فيه شيء
من المزجة حتى مات عليها لم يحشر يوم القيامة من الآمنين ولكنه منهم من يتخلص من المزجة في الحساب ومنهم من
لا يتخلص منها الا في جهنم فاذا اتخلص اخرج فهو لاهم أهل الشفاعة وأمان تميزها في احدى القصبين انقلب الى
الدار الآخرة بحقيقته من قبره الى نعم والى عذاب وحجيم فانه قد تخلف في اغاية العالم وهاتان حقيقتان راجعتان الى
صفة هو الحق عليها في ذاته ومن هنا قلنا بره أهل النار معذبا وأهل الجنة منع ما وهذا امر شريف بما تقف عليه في
الدار الآخرة عند المشاهدة ان شاء الله وقد ما لها الحقون في هذه الدار واتقوا في هذا الباب ومعرفة افلاك العالم
الاكبر والاصغر الذي هو الانسان فاعنى به عالم كلياته وأجناسه وأمر اؤه الدين لهم اتأثير في غيرهم وجهتها مقابلة
هذا نسخة من هذا وقد ضرتنا لها واثرت على صور الافلاك وترتيبها في كتاب انشاء الدوائر والحد اهل الذي بدأها
وضعه بتونس بمحل الامام أبي محمد عبد العزيز ولينا وضيعنا رجه الله فلنناق منه في هذا الباب ما يليق به هذا المختصر
فنقول ان العوالم اربعة العالم الاعلى وهو عالم البقاء ثم عالم الاستحالة وهو عالم الفناء ثم عالم التعمير وهو عالم البقاء والفناء
ثم عالم النسب وهذه العوالم في موطنين في العالم الاكبر وهو ما خرج عن الانسان وفي العالم الاصغر وهو الانسان (فاتا
العالم الاعلى) فالحقيقة المحمدية وملكها الحياة نظيرها من الانسان الطائفة والروح القدس ومنهم العرش المحيط
ونظيره من الانسان الجسم ومن ذلك الكرمي ونظيره من الانسان النفس ومن ذلك البيت العمور ونظيره من
الانسان القلب ومن ذلك الملائكة ونظيره من الانسان الارواح التي فيه والقوى ومن ذلك زحل وملكه نظيره
من الانسان القوة العلمية والنفس ومن ذلك المشتري وملكه نظيره القوة الفكرية ومؤخر الدماغ ومن ذلك
الاحر وملكه نظيره القوة العاقلة واليا فوخ ومن ذلك الشمس وملكها نظيره القوة المفكرة ووسط الدماغ
ثم الزهر وملكها نظيره القوة لوهية والروح الحيواني ثم الكاتب وملكه نظيره القوة الخيالية وقدم الدماغ ثم
القمر وملكه نظيره القوة الحسية والجوارح التي تحس فهذه طبقات العالم الاعلى ونظيره من الانسان (واتقوا عالم

الاستحالة) فمن ذلك كرة الاثير وروحها الحرارة واليبوسة وهي كرة النار ونظيرها اصفراء وروحها القوة
 الهاضمة ومن تلك الهواء وروحها الحرارة والرطوبة ونظيره الدم وروحها القوة الجاذبة. ومن ذلك الماء وروحها
 البرودة والرطوبة ونظيره البلغم وروحها اقوة الدافعة ومن ذلك التراب وروحها البرودة واليبوسة ونظيره السوداء وروحها
 القوة الماسكة وأما الارض فسيح طباق أرض سوداء وأرض غبراء وأرض حمراء وأرض صفراء وأرض
 بيضاء وأرض زرقاء وأرض خضراء نظيره السبعة من الانسان في جسمه الجلد والشحم والاعلم والعروق
 والعصب والعضلات والعظام (وأما عالم التعمير) فثمة الروحانيون نظيرهم القوى التي في الانسان ومنهم عالم
 الحيوان نظيره ما يحس من الانسان ومنهم عالم النبات نظيره ما ينمو من الانسان ومن ذلك عالم الجاد نظيره ما لا يحس
 من الانسان (وأما عالم القصب) فثمة العرض نظيره الاسود والابيض والالوان والاكوان ثم الكيف نظيره
 الاحوال مثل الصحيح والسقيم ثم الكم نظيره الساق أطول من الذراع ثم الاين نظيره العنق مكان للرأس والساق
 مكان للقدمين ثم الزمان نظيره حركت رأسى وقت تحريك يدي ثم الاضافة نظيره هذا أبى فأنابته ثم الوضع نظيره
 لغتى ولغنى ثم أن يفعل نظيره أكلت ثم أن يفعل نظيره شبت ومنهم اختلاف الصور في الامهات كالقيل والحمار
 والاسد والصرصر نظيره هذا القوة الانسانية التي تقبل الصور المعنوية من مذموم ومحمود هذا فظن فهو قيل هذا بليد
 فهو حمار هذا شجاع فهو أسد هذا حبان فهو صرصر والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

(الباب السابع) في معرفة بدء الجيوم الانسانية وهو آخر جنس موجود من العالم الكبير وآخر صنم من المولدات

- نشأت حقيقة باطن الانسان • ملكا قويا ظاهر السلطان
- ثم استوت في عرش آدم ذاته • مثل استواء العرش بالرحمان
- فبذت حقيقة جسمه في عينها • وبها انتهى ملك الوجود الثاني
- وبذت معارف لفظه في علمه • عند الكرام وحامل الشان
- فتصاغت لعالمه أحلامهم • وتكبر الملهون من شيطان
- بأوا بقرب الله في ملكوته • الا الشويطن باء بالخمران

اعلم أيديك انه لما مضى من عمر العالم الطلبي المقيد بالزمان المحصور بان كان احدى وسبعون ألف سنة من السنين
 المعروفة في الدنيا وهذه المدة أحد عشر يوما من أيام غير هذا الامم ومن أيام ذي المعارج يوم وخمسة يوم وفي هذه الايام
 يقع التفاضل قال تعالى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وقال وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون
 فأصغر الايام هي التي أعدها حركة الفلك المحيط الذي يظهر في يومه الليل والنهار فأقصر يوم عند العرب وهو هذا لا
 فلك وذلك لحكمه على ما في جوفه من الافلاك اذ كانت حركة مادته في الليل والنهار حركة قسرية له فيهر بها سائر
 الافلاك التي يحيط بها ولكل فلك حركة طبيعية تكون له مع الحركة انفسرية فكل فلك دونه ذو حركتين في وقت
 واحد حركة طبيعية وحركة قسرية ولكل حركة طبيعية في كل فلك يوم مخصوص بعد مقداره بالايام الحادثة عن الفلك
 المحيط المعبر عنها بقوله مما تعدون وكلها تقطع في افلاك المحيط فكما تقطعته على الكمال كان يوما لها ويدور الدور
 فأصغر الايام منها هو ثمانية وعشرون يوما مما تعدون وهو مقدار قطع حركة القمر في الفلك المحيط ونصب الله هذه
 الكواكب السبعة في السموات ليدررك البصر قطع فلكها في الفلك المحيط لتعلم عدد السنين والحساب قال تعالى
 وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ذلك تقدير العزيز العليم فلك كل كوكب منها يوم
 مقدر يفضل بعضها على بعض على قدر سرعة حركتها الطبيعية أو صغرها أو كبرها فاعلم ان الله تعالى لما خلق القلم
 واللوح وسماهما العقل والروح وأعطى الروح صفتين صفة علمية وصفة عملية وجعل العقل لها معلوما مفيدا افادة
 مشاهدة عالية كانت تنفيذ من صورة السكين القطع من غير فناء يكون منه في ذلك وخلق تعالى جوهر ادون النفس
 الذي هو الروح المذكور سماه الهباء وهذه الاسمية قلنا هاهنا من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتما الهباء

فقد كورفي اللسان العربي قال تعالى فكانت هباء منبثا كذلك لما رآها علي بن أبي طالب أعنى هذه الجوهرة منبثة في جميع الصور الطبيعية كلها وأنها لا تخلو صورة منها إلا تكون صورة الأفي هذه الجوهرة سماها هباء وهي مع كل صورة بحقيقتها الانقسام ولا تنجزى ولا تنصغ بالقص بل هي كالبياض الموجود في كل أبيض بذاته وحقه يقته ولا يقال قد نقص من البياض قدر ما حصل منه في هذا الأبيض فهذا امثل حال هذه الجوهرة وعين الله سبحانه بين هذا الروح الموصوف بأصفتين وبين الهباء أربع مراتب وجعل كل مرتبة منزلا لاربعه أملاك وجعل هؤلاء الأملاك كالولاية على ما أحدثه سبحانه دونهم من العالم من عليين إلى أسفل سافلين وذهب كل ملك من هؤلاء الملائكة علم ما يريد امضاءه في العالم فأول شيء أوجده الله في الاعيان مما يتاخر به علم هؤلاء الملائكة وتبديهم الجسم السكلي وأول شكل فتح في هذا الجسم الشكل الكرى المستدير إذ كان أفضل الاشكال ثم نزل سبحانه بالإيجاد والخلق إلى تمام الصنعة وجعل جميع ما خلقه تعالى مملكة هؤلاء الملائكة وولاهم أمور هافي الدنيا والآخرة وعصه بهم عن المخالفة فيما أمرهم به فاخبرنا سبحانه انهم لا يصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولما انتهى خالق المولدات من الجسادات والنبات والحيوان بانتهاء احدى وسبعين ألف سنة من سنى الدنيا مما تعدد رب العالم ترتيبا حكما ولم يجمع سبحانه شيء مما خلقه من أول موجود إلى آخر موجود وهو الحيوان بين يديه تعالى إلا اللسان وهي هذه النشأة البدنية الترابية بل خالق كل ماسواها ما عن أمر الهى أو عن يد واحدة قال تعالى انما قولنا لشيء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون فهذا عن أمر الهى وورد في الخبر ان الله عز وجل خلق جنه عدن بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوبى بيده وخلق آدم الذى هو الانسان بيديه فقال تعالى لا بليس على جهة التشريف لآدم عليه السلام ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولما خلق الله الفلك الأدنى الذى هو الاول المذكور أن تقاسمه اثني عشر قسما سماها قال تعالى والسما ذات البروج فجعل كل قسم برجا وجعل تلك الاقسام ترجع إلى اربعة في الطبيعة ثم كثر كل واحد من الاربع في ثلاثة مواضع منه وجعل هذه الاقسام كالمنازل والمناهل التي ينزل فيها المسافرون ويسير فيها السائرون في حال سيرهم وسفرهم لينزل في هذه الاقسام عند سير الكواكب فيها وسياجتم ما يحدث الله في جوف هذا الفلك من الكواكب التي تقطع بسرها في هذه البروج ليحدث الله عند قطعها وسيرها ما شاء أن يحدث من العالم الطبيعي والعنصرى وجعلها علامات على أثر حركة فلك البروج فاعلم قسم من هذه الاربع طبيعة الحرارة واليبوسة والثالث الحرارة والرطوبة والرابع البرودة والرطوبة وجعل اثناس والتاسع من هذه الاقسام مثل الاول وجعل السادس والعاشر مثل الثاني وجعل السابع والحادى عشر مثل الثالث وجعل الثامن والثاني عشر مثل الرابع أعنى في الطبيعة مخصر الاجسام الطبيعية بخلاف الاجسام العنصرية بخلاف في هذه الاربع التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ومع كونها اربعة أمهات فإن الله جعل اثنين منها أصلا في وجود الاثنين الآخرين فانهما تلك اليبوسة عن الحرارة والرطوبة عن البرودة والرطوبة واليبوسة موجودتان عن سببين هما الحرارة والبرودة ولهذا ذكر الله في قوله تعالى ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين لان السبب يلزم من كونه مسببا وجود السبب أو منفعا لوجود الفاعل كيف شئت فقل ولا يلزم من وجود السبب وجود المسمب ولما خلق الله هذا الفلك الاوّل دار دورة غير معلومة الا انها تعالى لانه ليس فوقه شيء محدود من الاجرام يقطع فيه فانه أول الاجرام الشفافة فتتعدّد الحركات وتميز ولا كان قد خلق الله في جوفه شبهة أفتخيز الحركات وتنتهى عندهم من يكون في جوفه ولو كان لم يتميز أيضا لانه أطلس لا كوكب فيه من مشابه الاجزاء فلا يعرف مقدار الحركة الواحدة منه ولا تتعين فلو كان فيه جزء مخالف لاسرار أجزاءه عنده حركانه بلا شك ولكن علم الله قدرها وانتهاءها وكرورها حدثت عن تلك الحركة اليوم ولم يكن ثم ليسل ولا نهاري في هذا اليوم ثم استقرت حركات هذا الفلك خلق الله ملائكة خمسة وثلاثين ملكا أضافهم إلى ما ذكرناه من الأملاك الستة عشر فكان الجميع احدى وخمسين ملكا من جملة هؤلاء الملائكة جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل ثم خلق سبحانه ملكا وأربعا وسبعين وأضافهم إلى ما ذكرناه من الأملاك وأوحى إليهم وأمرهم بما يجري على أيديهم في خلقه فقالوا

وما تنزل الأبرار بك له ما بين أيدينا وما خفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وقال فيهم لا يصون الله ما أمرهم
فؤلاء من الملائكة هم الولاة خاصة وخالق الله ملائكة هم عمار السموات والارض له يادته فخالق السماء والارض
موضع الولاة فملك ولا يزال الحق يخلق من أنفاس العالم ملائكة ماداموا متمسكين ولما انتهى من حركات هذا القلبي
الاول ومدته أربع وخمسون ألف سنة مما تعدون خالق الله الدار الدنيا وجعل لها أمدام معلوما ينتهي اليه وتنقضي
صورتها وتستحيل من كونها دار الناقب والصوره مخصوصه وهي التي نشاهد اليوم الى أن تبدل الارض غير الارض
والسموات ولما انقضى من مدحركه هذا الفلك ثلاث وستون ألف سنة مما تعدون خالق الله الدار الآخرة الجنة
والنار اللتين أعدهما الله لعباده السعداء والأشقياء فكان بين خلق الدنيا وخلق الآخرة تسع آلاف سنة مما تعدون
ولهذا سميت آخرة لنا خلقها عن خالق الدنيا وسميت الدنيا الاولى لانها خالقت قبلها قال تعالى ولا آخرة خير لك من
الاولى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يجعل للآخرة قدمة ينتهي اليها بقاءها فلها البقاء الدائم وجعل سقف الجنة هذا
الفلك وهو العرش عندهم الذي لاتعبر حركته ولا يتميز بغيره كونه دائما لا تنقضي وما من خالق ذكرا له خلق الولاة
القصد الثاني منه وجود الانسان الذي هو الخليفة في العالم وانما قلت القصد الثاني اذ كان القصد الاول معرفة الحق
وعبادته التي لها خلق العالم كله فممن شئى الا وهو يسبح بحمده ومعنى القصد الثاني والاول التعاقب الارادى
لا حدوث الارادة لان الارادة لله صفة قديمة أزلية اتصف بها ذاك كبرصافاته ولما خلق الله هذه الافلاك والسموات
وأوسى في كل سماء أمرها ورب فيها أنوارها ومرجها وعمرها بملائكته وسر كما تعالى فتحررت طائفة لله آتية
اليه طلب السكالي في العبودية التي تابق بها الاله تعالى دعاهم دعا الارض فقال لها والارض ائتيا طوعا أو كرها لمرح
لها قائتان أينما طامنين فهما آتيتان أبدا فلا تزالان متحررتين غير أن حركة الارض خفية عندنا وسر كنه
حول الوسط لانها كرفاتما السماء فانت طائفة عند أمر الله طابا لآياتها وأما الارض فانت طائفة لما علمت نفسها
مقهورة وأنه لا بد أن يؤتى بها بقوله أو كرها فكانت المرادة بقوله تعالى أو كرها فانت طائفة كرها فتضاقت بسبب
سموات في يومين وأوسى في كل سماء أمرها وقد كان خالق الارض وقد رفسها أقواتها من أجل المولدات فجعلها
خزانة لأقواتهم وقد ذكرنا ترتيب نشء العالم في كتاب عقلة المستوفى فكان من تقدير أقواتها وجود الماء والهواء وانوار
وماني ذلك من البصارات والسحب والبروق والرعود والآثار العلوية وذلك تقدير العزيز العليم وخالق الجنان من
النار والظبيرو والدواب البرية والبحرية والحشرات من عفونات الارض ليصفوا الهواء لنا من بخارات العفونات التي لا
خالط الهواء الذي أودع الله حياة هذا الانسان والحيوان وعاقبته فيه لكان سقيما يرصاه مولوا فنفسي له الجؤ سببها
لطفامنه يتكون هذه المعينات فقلت الاسقام والعلل ولما استوت الملكة وتهايات وساعرف أحد من هؤلاء الخلوقات
كلها من أى جنس يكون هذا الخليفة الذي مهد الله هذه الملكة لوجوده فلما واصل الوقت المعين في علمه لايجاد هذا
الخليفة بعد ان مضى من عمر الدنيا سبع عشرة ألف سنة ومن عمر الآخرة الذي لانه في الدوام ثمان آلاف سنة أمر
الله بهض ملائكته أن يأتيه بقبضة من كل أجناس تربة الارض فأما بهافي خبر طوبيل معلوم عند الناس فأخذها
سبعائه وخبرها يسد به فهو له ما خلقت يدي وكان الحق قد أودع عند كل ملك من الملائكة الذين ذكروا لهم
وديمة لأدم وقال لهم اني خالقي بشر من طين وهذه الودائع التي بأيديكم فاذا خلقته فليؤد اليه كل واحد منكم
ما عنده مما أنتمكم عليه ثم اذ اسوت به ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فلما خرا الحق تعالى بيده طينة آدم حتى
تقرر ربحها وهو المونون وذلك الجزء الموائى التي في النشاء جعل ظهره محلا للاشقياء والسعداء من ذريته فأودع فيه
ما كان في قبضته فانه سبعائه أخبرنا ان في قبضة يمينه السعداء وفي قبضة اليد الاخرى الاشقياء وكنا يدي ربى بين
مباركة وقال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون وأودع السكل طينة آدم
وجمع فيه الاضداد بحكم الجماره وأشاع على الحركة المستقيمة وذلك في دولة السبله وجعله ذاجهات ست الفوق وهو
ما يلي رأسه والتحت يقابله وهو ما يلي رجليه واليمين وهو ما يلي جانبه الاقوى والشمال يقابله وهو ما يلي جانبه

يفسته من الطين والطبخ وكان نشء جسم حواء نشء النجار فيما يحته من العورق الخشب فلما تحته الطين والطين
 صورتها وواؤها وعلما نفع فيها من روحه فقامت حية الطفة التي لي جعلها عملا للزراعة والحرب لوجود الانبات الذي
 هو التناسل فسكن اليها وسكنت اليه وكانت لباسا له وكان لباسها قال تعالى هن لباسكم وأنتم لباسهن وممرت
 الشهوة من في جميع اجزائه فطلبها فلما نفاها واتى الماء في الرحم ودار ذلك النطفة من الماء دم الحيض الذي كتبه الله
 على النساء يتكون في ذلك الجسم جسم ثالث على غير ما يتكون من جسم آدم وحيث حواء فهذا هو الجسم الثالث
 فقول الله بالنشء في الرحم حاله بعد حال الاستقبال من ماء الى نطفة الى عاقبة الى مضغ الى عظم ثم كما اعظم لحم فلما تم
 نشأته الحيوانية انشأه خلقا آخر فنفخ فيه الروح الانساني فتبارك الله أحسن الخالقين ولولا طول الامر لبيدنا
 نكون في الرحم حاله بعد حال ومن يتولى ذلك من الانسنة الموكلين باشاء الصور في الارحام الى حين الخروج ولكن
 كان الغرض الاعلام بأن الاجسام الانسانية وان كانت واحدة في الحد والحقيقة والصور الحسية والمعنوية فان اسباب
 تأليفها مختلفة لا يتخيل ان ذلك لذات السبب تعالى الله عن مثل ذلك راجع الى فاعل مختار يعقل ما يشاء كيف يشاء من غير
 تحجب ولا قصور على أمره لان الله اهل العز والحيكمة ولما قال اهل الطبيعة ان ماء المرأة لا يتكون منه شيء
 وان الجنين السكأن في الرحم انما هو من ماء الرجل لذلك جعلناه يكون من جسم عيسى تكويتا آخر وان كان تدبيره في
 الرحم تدبيراً جسام البين فان كان من ماء المرأة اذ تمثل لها الروح بشراسوبيا أو كان عن نفخ بغير ماء فعلى كل وجه
 هو جسم رابع مغاير في نشءه وغيره من اجسام النوع ولذلك قال تعالى ان مثل عيسى أي صفة نشء عيسى عند الله
 كمثل آدم خلقه من تراب الضمير يعود على آدم وروح الشبه في خلقه من غير أب أي صفة نشءه صفة نشء آدم الا ان آدم
 حلقه من تراب ثم قاله كن ثم ان عيسى على ما قيل لم يات في بطن مريم بل من بين المتعاد لانها أسرع اليه التكوين لما
 أراد الله أن يجعله آية وبره على انبياءه حيث حكموا على الطبيعة بما أعطتهم من العادة لا بما تقتضيه مما أودع الله
 فيها من الاسرار والتكوينات العجيبة وانما اختلف بعض حذاق هذا الشأن الطبيعة فقال لانهم منها الا ما أعطتنا خاصة
 وفيها ما لا تعلم فهذا قد ذكرنا ابتداء الجسوم الانسانية وانها أربعة اجسام مختلفة النشء كما قررنا وانه آخر المولدات
 فهو نظير العقل الاول وبه ارتبط لان الوجود دائرة فكان ابتداء الدائرة وجود العقل الاول الذي ورد في الخبر انه أول
 ما خلق الله العقل فهو أول الاجناس وانتهى الخلق الى الجنس الانساني فكملت الدائرة واتصل الانسان بالعقل كما اتصل
 آخر الدائرة بأولها فكانت دائرة وما بين طرفي الدائرة جميع ما خلق الله من اجناس العلم بين العقل الاول الذي هو القلم
 أيضا وبين الانسان الذي هو الموجود الآخر ولما كانت الخطوط الخارجة من النطفة التي في وسط الدائرة الى المحيط الذي
 وجد عندها تخرج على السواء لكل جزء من المحيط كذلك نسبة الخلق تعالى الى جميع الموجودات نسبة واحدة فلا يقع
 هناك تغيير البتة كانت الاشياء كماها نظرة ليه وقابلة منه ما يهنا نظرا اجزاء المحيط الى النقطة وأقام سبحانه هذه الصورة
 الانسانية بالحركة المستقيمة صورة العمدة الذي الخمية جعله لقبه هذه السموات فهو سبحانه يملكها أن تزول بسببه
 فغيرنا عنه بالعمد فاذا فبت هذه الصورة ولما بقى منها على وجه الارض احد متنفس وانشقت السماء فهي يومئذ واهية
 لان العمدة لوهو الانسان ولما انتقلت العمارة الى الدار الآخرة باتت قال الانسان اليها وخرت الدنيا بتالله عنها علمنا
 قطعان الانسان دراهمين المقصود من العالم وان الخليفة حقا وانها محل ظهور الاسماء الالهية وهو الجامع حقا. ثم العالم
 كله من ملك وفلك وروح وجسم وطبيعة وجماد ونبات وحيوان الى ما خص به من علم الاسماء الالهية مع صغر حجمه
 وجموه وانما قال الله فيسه بان خلق السموات والارض أكبر من خلق الناس لكون الانسان متوله اعن السماء
 والارض فهم انه كالأبوين فرفع الله مدارهما ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلم يرد في الجرمية فان ذلك معلوم حساسير
 أن الله تعالى ابتلاه بلاء نابلي به أدامن خلقه الله لان يسعده ويشقيه على حسب ما يوفقه الى استعماله وبالله
 البلاء الذي ابتلاه به ان خلق فيه قوة تسمى الفكر وجعل هذه القوة خادمة لقوة أخرى تسمى العقل وجعل بعض مع
 سيادته على الفكر أن يأخذه منه ما يهبطه ولم يجعل للفكر محجرا الا في القوة الخيالية وجعل سبحانه القوة الثانية محلا

جامعة تطهير القوة الحساسة وجعل له قوة يقال لها المصورة فلا يحصل في القوة الخيالية الا ما أعطاه الحس أو اعطته
 القوة المصورة ومادة المصورة من المحسوسات فترك صور الم يوجد لها عين لكن أجزاءها كلها موجودة حسا وذلك
 لان العقل خلق ساذجا ليس عنده من العلوم النظرية شيء وقيل للفكر ميز بين الحق والباطل الذي في هذه القوة
 الخيالية: ينظر بحسب ما يقع له فقد يحصل في شبهة وقد يحصل في دليل عن غير علمه بذلك ولكن في زعمه انه عالم بصور
 لشبه من الدالة وانه قد حصل على علم ولم ينظر الى قصور المواد التي استند اليها في اقتناء العلوم فيقبلها العقل منه ويحكم
 بها فيكون جهله أكثر من علمه بما لا يتقارب ثم ان الله كلف هذا العقل معرفة سبحانه ليرجع اليه فيها لا الى غيره فهم
 العقل نقض ما أراد به الحق بقوله تعالى أولم يتفكروا لقوم يتفكرون فاستند الى الفكر وجعله اماما يقتدى به
 وغفل عن الحق في مراده بالتفكر انه خاطبه أن يتفكر فبرى أن علمه بانته لا سبيل اليه الا بتعريف الله فيكشف له عن
 الامر على ما هو عليه فلم يفهم كل عقل هذا النظم الاعقول خاصة الله من أنبيائه وأوليائه باليت شعري هل بافكارهم
 قالوا بلى حين أشهدهم على أنفسهم في قبضة الثرية من ظهر آدم لا والله بل عناية اشهاده اياهم ذلك عند أخذ لياهم
 عنهم من ظهورهم ولما رجعو الى الاخذ عن قواهم المفكرة في معرفة الله لم يمتنعوا قط على حكم واحد في معرفة الله
 وذهب كل طائفة الى مذهب وكثرت القالة في الجنب الالهي الاحي واجترار غاية الجراءة على الله وهذا كله من
 الابتلاء الذي ذكرناه من خلقه انشكر في الانسان وأهل الله افتقر واليه فيما كلفهم من الايمان به في معرفته وعلما وان
 المراد منهم رجوعهم اليه في ذلك وفي كل حال فهم القائل سبحانه من لم يجعل سبيلا الى معرفته الا الهجز عن معرفته
 ومنهم من قال الهجز عن ذلك الادراك ادراك وقال صلى الله عليه وسلم لأحصى بآء عليك وقال تعالى ولا يحيطون
 به علما فرجعوا الى الله في المعرفة به وتركوا الفكر في مرتبة ورفوه حقه لم ينقلوه الى ما لا ينبغي له التفكير فيه وقد ورد
 النهي عن التفكير في ذات الله والله يقول ويحذركم الله نفسه فوجههم الله من معرفته ما وهم وأشهادهم من مخلوقاته
 ومظاهره ما أشهدهم فعموا أنه ما يستحيل عقلا من طرفي السكر لا يستحيل نسبة الهية كما سنورد من ذلك طرفا في
 باب الارض المخلوقة من بقية طينة آدم وغيره قال الذي ينبغي للعاقب أن يدين الله به في نفسه ان يعلم أن الله على كل شيء
 قدير من يمكن ومحل ولا كل محال نافذ الاقدار واسع العطاء ليس لا يجاد نكرا بل امثال تحدث في جوهر أو جوده
 وشاء بقاءه ولو شاء أفناد مع الانفاس لاله الا هو العزيز الحكيم

(الباب الثامن) في معرفة الارض التي خلقت من بقية خيرة طينة آدم عليه السلام وهي أرض الحقيقة وذكر بعض ما فيها من الغرائب والمجائب

يا أخت بل يا عمتي المعسولة * أنت الاميمة عندنا المجهولة
 نظر البنون اليك أخت أيتهم * فتنافسا عن همته معاوله
 الانقياس من البنين فانهم * عطفوا عليك بأنفس مجبولة
 يا عمتي قل كيف أظير ممره * فيك الاخي تحمته تستزيلة
 حتى بدم من مثل ذلك عالم * قد يرتضى رب الوري توكيله
 أنت الامامة والامام أخوك والسما موم أه نال له مسلوله

اعلم أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام الذي هو أول جسم انساني تكوّن وجعله أصل الوجود الاجسام الانسانية
 وفضلت من خيرة طينته فضلة خلق منها النخلة فهي أخت لآدم عليه السلام وهي لنا عمّة وسماها الله في قوله
 وطأ اسرار رجبية دون سائر النبات وفضل من الطينة بعد خلق النخلة قدر السمسة في الخفاء فدا الله في تلك الفضلة أرضا
 واسعة الفضاء اذا جعل العرش وما حواها والكروني والسماوات والارضون وما تحت الثرى والجنات كلها والنار في هذه
 الارض كان الجميع فيها كالمقاة في فلاة من الارض وفيها من المجائب والغرائب ما لا يقدر قدره ويظهر العقول أمره
 وفي كل نفس خلق الله فيها عوالم يسبحون الليل والنهار لا يفترون وفي هذه الارض ظهرت عظمة الله وعظمت عند المشاهد

له قدرته وكثير من المحالات العقابية التي قام الدليل الصحيح العقلي على احوالها هي موجودة في هذه الارض وهي مسرح
 عيون العارفين العلماء بالله وفيها يجولون وخلق الله من جملة عوالمها على صورنا اذ ابصرهم العارف بشاهد نفسه
 فيها وقد اشار الى مثل ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه فبارى عنه في حديث هذه الكعبة وانها بيت واحد
 من اربعة عشر بيتا وان في كل ارض من السبع الارضين خلفنا مثلنا حتى ان فيهم ابن عباس مثلي وصدق هذه
 الرواية عند اهل الكشف فلنرجع الى ذكر هذه الارض وانواعها وكثرة عالمها الخوفاين فيها ومنها ويقع للعارفين فيها
 تجليات الهبة اخبر بعض العارفين بامر اعرافه شهودا قال دخلت فيها يوما بمجلس يسمى مجلس الرحمة ثم رجلا فوط
 أعجب منه فينا انافيه اظهر لي تجل الهى لم ياخذني عنى بل ابقاني معى وهذا من خاصية هذه الارض فان التجليات
 الواردة على العارفين في هذه الدار في هذه الهياكل تأخذهم عنهم وتفنيهم عن شهودهم من الانبياء والاولياء وكل من
 وقع له ذلك وكذلك عالم السموات العلى والكرسى الازهى وعالم العرش المحيط الاعلى اذ وقع لهم تجل الهى
 أخذهم عنهم وصدقوا هذه الارض اذ حصل فيها صاحب الكشف العارف ووقع له تجل لم يفن عن شهوده ولا اختطفه
 عن وجوده وجمع له بين الرؤية والكلام قال واتفق لي في هذا المجلس امور وأسرار لا يسنى ذكرها في موضوع معانيها
 وعدم وصول الادراكات قبل أن يشهد مثل هذه المشاهد لطلوفها من البساتين والجنات والحيوان والمعادن والايام
 قدر ذلك الا الله تعالى وكل ما فيها من هذا كله حتى ناطق كحياة كل حي ناطق ماهو مثل ماهي الاشياء في الدنيا وهي
 باقية لا تفنى ولا تتبدل ولا يموت عالمها ويستقبل هذه الارض شيئا من الاجسام الطبيعية الطيفية البشرية تسمى عالمها
 او عالم الارواح منها بالخاصية واذ داخلها العارفين انما يدخلونها بأرواحهم لان اجسامهم فيترك كونها كالمهم في هذه
 الارض الدينون يتجردون وفي تلك الارض صور عجيبة للنشء بديعة الخلق قائمون على اقواء السكك المتفرقة على
 هذا العالم الذى نحن فيه من الارض والسماء والجنة والنار فانا اراودا وخدمنا للدخول لتلك الارض من العارفين من
 ابي نوع كان من انس او جن أو ملك أو اهل الجنة بشرط المعرفة وتجرد عن عيكله وجد تلك الصور على اقواء السكك
 قائمين موكنين بها وقد نصيب الله سبحانه لتلك الشغل فيبادروا خدمتهم الى هذا الداخل فيجتمع عليه حلة على قدر مقامه
 وياخذ بيده ويجول به في تلك الارض ويقبوا منها حيث يشاء ويعتبر في مصنوعات الله ولا يبرمجحج ولا شجر ولا
 مدر ولا شئ ويريد ان يكلمه الا كلكه كما يكلم الرجل صاحبه ولهم لغات مختلفة وتطهى هذه الارض بالخاصية لسلك من
 دخلها الفهم بجميع ما فيها من الالسننة فاذا قضى منها وطردوا الى موضوعه مشى معه رفيقه الى ان يوصله الى
 الموضوع الذى دخل منه بواضعه ويطلع عنه تلك الحلة التي كسوه وتصرف عنه وقد حصل علومها وادلائق وزاد في
 علمه بالله ما لم يكن عنده مشاهدة وما رأيت الفهم ينفذ أسرع مما ينفذ اذ حصل في هذه الارض وقد ظهر عندنا في هذه
 الدار وهذه النشأة ما يعضد هذا القول فمن ذلك ما شاهدناه ولاذكره ومنها ما حدثني ارحم الدين حامد بن ابي
 الفخر الكرماني وفقه الله قال كنت اخدم شيخا وانا شاب ففرض الشيخ وكان في محارة وقد اخذته البطن فلما
 وصلنا انكرت قلت له يا سيدي اتركني اطاب لك دواء مسك من صاحب مارستان سنجار من السبل فلما راى
 حتراني قال لي روح اليه قال فرحت الى صاحب السبل وهو في خيمته جالس ورجاله بين يديه قائمون والشعلة بين يديه
 وكان لا يعرفني ولا اعرفه فرآني واقفا بين الجماعة فقام الى واخذ بيدي واكرمني وسألني ما حاجتك فذكرت له حال
 الشيخ فاستحضر الدواء واعطاني اياه وخرج معي في خدمتي واتخادم بالشعلة بين يديه فخفت ان يراه الشيخ فيخرج
 فأت عليه ان يرجع فرجع جئت الشيخ واعطيته الدواء وذكرت له كرامة الامير صاحب السبل في فتنم الشيخ
 قال لي يا ولدي انى اشفقت عليك لما رأيت من احتراقك من اجلي فاذنت لك فلما سميت خفت ان ينجحلك الامير
 فدم اقباله عليك فنجردت عن هيكلى هذا ودخلت في هيكل ذلك الامير وقعدت في موضعه فلما جئت اكرمك
 فقلت معك ما رأيت ثم عدت الى هيكلى هذا ولا حاجة لي في هذا الدواء وما استعمله فهذا شخص قد ظهر في صورة غيره
 كيف اهل تلك الارض قال لي بعض العارفين لما دخلت هذه الارض رأيت فيها ارضا كاهامك عطر لوشمه احدث

من ان هذه الدنيا اهلك لوقرة نعمة. ثم ما شاء الله ان تمت ودخلت في هذه الارض ارضان الذهب الاحمر الماين فيها
 اشجار كهم ذهب وثمره ذهب وبأحد التفاحة وغيرها من الثمر فيأكلها فيجدهم من لذته طعمها وحسن رائحتها ونعمتها
 مالا يصفه اوصاف تصفها كفة اخنة عنها فكيف فاكهة الدنيا والجيم والشكل والصورة ذهب والصورة والشكل
 كصورة الثمرة وشكلها عند ما تختلف في العالم وفي الثمر من النقص البديع والزيادة الحسنة مالاتومه نفس فاحرى ان
 تشهده عين ورأيت من كبرها بحيث لو جدت الثمرة بين السماء والارض لمجبت أهل الارض عن رؤية السماء ولو
 جعلت على الارض لفضت عليها الضعافا واذا قبض عليها الذي يريدأكلها بهذه اليد الممهودة في النذر عها بقية
 لنعمتها لطف من الهواء يطبق عليها يد مع هذا العظم وهذا مما يحمله العقول هنا في نظرها ولما شاهد هذا والنون
 المصري اطلق بما حكى عنه من ابراد الكبير على الصغير من غير ان يصغر الكبير او يكبر الصغير او يوسع الضيق أو
 يضيق الواسع فالعظم في التفاحة على ما ذكرته باق لا يقبض عليها باليد الصغيرة والاحاطة بما موجود والكيفية
 مشهودة ومجولة لا يعرفها الا الله وهذا العلم مما انفرد الحق به واليوم الواحد الزماني عندنا هو عدة سنين عندهم بأزمنة
 تلك الارض مختلفة قال ودخلت فيها ارضان فضة بضاء في الصورة ذات شجر وأنهار ورشهي كل ذلك فضة وأجسام
 أهلها منها كلها فضة وكذلك كل أرض شجرها وأنهارها وبحارها وخلقه من جنسها فاذا اننوت وأبكت
 وجد فيها من الطم والروائح والنعمة مثل سائر الما كولات غير أن اللذة لا توصف ولا تحصى ودخلت فيها ارضان
 الكافور الايض وهي في أما كين منها اشدر حرارة من النار نحوضها الانبان ولا تحرقه وأما كين منها معتدلة وأما كين
 باردة وكل أرض من هذه الارضين التي هي أما كين في هذه الارض الكبيرة لوجعلت السماء فيها السكات كخلفة في فلاة
 بالنسبة اليها وفي جميع اراضيها حسن عندى ولا فوق لمزاجي من أرض الزعفران ومارأيت عالما من عالم كل أرض
 أبسط نفوسا منهم ولا أكثر باشاة بالوارد عليهم يتلونه بالترحيب والتأهيل ومن عجائب مطعوماتها انه أي شيء
 أكلت منها اذا قطعت من الثمرة قطعة يموت في زمان قطعك اياها ما كانها ماسد تلك النعمة أو تقطف يدك ثمرة من ثمرها
 فزمان طفمك اياها يتكون مثاها بحيث لا يشعر بها الا الفطن فلا يظهر فيها نقص أصلا واذا نظرت الى نساها ترى ان
 النساء الكائنين في الجنة من الخور بالنسبة اليهن كنساها من البشر بالنسبة الى الخور في الجنان وأما مجامعتن فلا
 يشبه لذتها لذة وأهاها عشق الخلق فيمن يرده عليهم وليس عندهم تكليف بل هم محبوبون على تعظيم الحق وجلاله تعالى
 لورما اختلف ذلك ما استطاعوا أو ما بنيتهم فيها ما يحدث عن مهموم ومنها ما يحدث كإبني عندنا من اتخاذ الآلات
 وحسن الصناعة ثم ان بحارها الاية تزج بعضها ببعض كما قال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
 فعاب من منهي بحر الذهب تصطفق أمواجه ويياشره بالجمارة بحر الحديد فلا يدخل من واحد في الآخر شيء وماؤهم
 أطف من الهواء في الحر كذوالسيلان وهو من الصفاء بحيث أن لا يجف عنك من دوابه ولا من الارض التي يجرى البحر
 عليها شيء فاذا أردت أن تشرب منه وجدت لمن اللذة ما لا تجد لمشروب أصلا وخلقها يثبتون فيها كسائر النباتات من
 غير اسل بل يتكثرون من أرضها لتكون الحشرات عندنا ولا ينعقد من ما منهم في نكاحهم ولدوان نكاحهم انما هو
 لجر الشهوة والنعيم وأما سرا كهم فنعظم وتصغر بحسب ما يريد الراكب واذا سافر وامن بلد الى بلد فأنهم يسافرون
 بر أو بحر او سرعة مشيهم في البر والبحر أسرع من ادراك البصر للبصر وخلقه امتقانون في الاحوال ففهم من
 نعتب عليهم الشهوات وفهم من يقب عليهم تعظيم جناب الحق وبراءة فيها ألوانا بالاعرفها في ألوان الدنيا ورأيت فيها
 معادن تشبه الذهب وماهى بذهب ولا نحاس وأحجارا من اللآلئ ينفذها البصر اصفاها شافقة من اليواقيت الحجر
 ومن أعجب ما فيها ادراك الالوان في الاجسام السفلية لاني هي كالهواء وتعلق الادراك بألوانها كما يتعلق بالالوان التي
 في اجسام الكثيفة وعلى أبواب مداتها عقود من الاحجار الياقوتية كل حجر منها يز يدعى الحساسة ذراع وعلو
 الجان في الهواء عظيم وعليه معاق من الاسلحة والعدد ما لو اجتمع ملك الارض كلها ما رفيها عندهم ظلمة ونور من
 غير شمس تتعاقب وتتعاظم مايع فون الزمان وظلمتهم لا تحجب البصر عن مدركه كما لا يحجب النور ويغزو بعصم

بعض من يبرشحاء، إذ عداوة ولا فساد بنية وإذا سافر في البحر وغرقوا لا يبعدهم الماء كما بعدد وعليس يسور
 فيه كمن يمشى على السطح وتحمل تلك الأرض زلازل ولحلت بنا لانقلاب الأرض وهلك كمالها
 وقد انفك يوم ما جماعة منهم في حديث وجاءت زلزلة شديدة بحيث اني رأيت الأسيه تتحرك كما يتحرك كاد يسر
 البصر ثم كمن من رؤيتها السرعة الحركة مرورا وكرورا وما عندنا خير وكأنا على الأرض قطعة منها إلى أن فرغت الزلزلة
 فلما فرغت وسكنت الأرض أخذت الجماعة يدي وعزتي في ابنة في اسمها فاطمة فقلت للجماعة اني تركتها في عافية
 عند والدتها قالوا صدقت ولكن هذه الأرض ما تزلزل بنا وعندنا أحد الامات ذلك الشخص أو مات له أحد وان هذه
 الزلزلة لموت ابنتك فانظري في أمرها فقدعت معهم ماشاء الله وصاحي ينتظري فإما أردت فراقهم مشوا معي إلى قم السكة
 وأخذوا خلعتهم وجئت إلى بيتي فلقيت صاحبي فقال لي ان فاطمة تنازع فدخلت عليها فقصت وكنت بمكة بمجاورا
 فبهزناها ودفناها بالمعلي فهذا من أعجب ما أخبرت عن تلك الأرض ورأيت بها كعبة يطوف بها أهلها غير مكسوة
 وتكون أكبر من البيت الذي بمكة ذات أركان أربعة تكلمهم إذا طافوا بها وتحييهم وتبديهم علوما لم تكن عندهم
 ورأيت في هذه الأرض بحرام من تراب يجرى مثل ما يجرى الماء ورأيت حجارة صغارا وكبارا يجرى بعضها إلى بعض كما
 يجرى الحديد إلى المغناطيس فتألف هذه الحجارة ولا تنفعل بعضها من بعض بطبعها إلا ان فصلها فاصل مثل ما يفصل
 الحديد عن المغناطيس ليس في قوته أن يمتنع فإذ أتت وطبعه جرت بعضها إلى بعض على مقدار من المساحة مخصوص
 فتضم هذه الحجارة بعضها إلى بعض فينشأ منها صورة سفينة ورأيت منها مراكب صغيرة وشيئين فإذا التأمت السفينة من
 تلك الحجارة رموا بها في بحر التراب وركبوا فيها وسافروا حيث يشتهون من البلاد غير ان قاع السفينة من رمل أو تراب
 يلصق ببعضه بعضا أصوق الخاصية فمأربت فيأربت أعجب من جريان هذه السفن في ذلك البحر وصوره الانشاء في
 المراكب سواء غير أن لهم في جناح السفينة مما يلي مؤخرها اسطواناتين عظيمتين تعلو المركب أكثر من القامة
 وأرض المركب من جهة مؤخرها بين الاسطواناتين مفتوح مناسم مع البحر ولا يدخل فيه من رمل ذلك البحر شي
 أصلا بالخاصية وهذا شكله

وفي هذه الأرض ما أثنى تسمى مدائن النور لا يدخلها من العارفين الا كل مصطنع مختار وهي ثلاث عشرة مدينة وهي
 على سطح واحد وبنياتها عجيب وذلك انهم عمدوا إلى موضع في هذه الأرض فينوا فيه مدينة صغيرة لها اسوار عظيمة يسير
 الركب فيها إذا أراد أن يدور بها يسيرة ثلاثة أعوام فلما أقاموا جعلوا خزائنا فاعلمهم بعد الحظم وعددهم وأقاموا
 على بعد من جوانبها أبراجا تعلو على راج المدينة بمادارها ومد البناء بالحجارة حتى صار للمدينة كالسقف عاليه
 وجعلوا ذلك السقف أرضا بناوا عليه مدينة أعظم من التي بنوا أولادهم وروها واتخذوها سكنا فضاقت عنهم فبنوا عليها
 مدينة أخرى أكبر منها وما زالوا يكثر عمرها هادهم يصعدون بالبيد ان طبقة فوق طبقة حتى بلغت ثلاث عشرة مدينة ثم اني
 غبت عنهم مدة ثم دخلت اليهم مرة أخرى فوجدتهم قد زادوا مدينة ثانيا واحدة فوق أخرى ولهم ملوك فيهم اطف وحنان
 صحبت منهم جماعة منهم التالي وهو التاسع من القوم في حبر ولم أر ملكا أكثر من ذلك كرائه فدفن في ذلك كرائه عن
 تدير ملكه انتفعت به وكان كثير المجالسة في ومنهم ذوالعرف وهو ملك عظيم لم أر في ملوك الأرض أكثر من تأتي

أبيه رس من الملك منه وهو كثير الحركة هين لين يصل اليه كل أحد يتاطع في النزول لكانه ادعصب في راسه سبحانه
 أعطاه الله من التوء ماشاء ورأيت لبحر هاما ساكن مع الحي يدعى السابج هو قليل المجالسة مع من يصد به رساله ذلك
 الاثناث في حد غيرته مع ما يحظر له لامع ما براد منه ويجاوره سلطان عظيم اسمه السابق اذا دخل عليه لوف في ربه
 من مجلسه ونس في وجهه وأظهر السرور بقدمه وقام له بجمع ما يحتاج اليه من قبل أن يسأله عن شيء فقلت له في ذلك
 فقال لي أكره أن أرى في وجه السائل ذلة السؤال لخلق غيره أن يذل أحد لغير الله وما كل أحد يقف مع الله على قدم
 التوحيد وان أكثر الوجود مصر وفة الى الاسباب الموضوع مع الحجاب عن الله فهذا يجعلني أن أبادر الى ما ترى من
 كرامة الوافد قال ودخلت على ملك آخر يدعى القائم بأمر الله لا يلتفت الى الواقع عليه لاستيلاء عظمة الحق على قلبه فلا
 يشعر بالوافد وما يقدر عليه من يقدم من العارفين الا ينظروا الى حاله التي هو عليها اتراه واقفا قد عقد يديه الى صدره
 عقد العبد الذليل الجاني مطر قال في موضع قدميه لا تتحرك منه شعرة ولا يضطرب منه فصل كقائل في قوم هذه
 حالتهم مع سلطانهم

كأما الطير منهم فوق رؤسهم لا خوف ظلم ولكن خوف اجلال

يتعلم العارفون منه حال المراقبة قال ورأيت ملكا يدعى بالرادع مهيب المنظر لطيف المخبر شديد العبارة دائم التفكير فيها
 كيف النظر فيه اذا رأى أحد يخرج عن طريق الحق رده الى الحق قال صحبته واتتته به وجالست من ملوكهم كثيرا
 ورأيت منهم من الجباب مما يرجع الى ما عندهم من تعظيم الله ما لوسطرناه لاعمال الكاتب والسامع فاقصر ناتي هذا
 القدر من مجاب هذه الارض ومدانها التحصى كثيرة ومدانها أكثر من ضياعها وجميع من يملكها من الملوك ثمانية
 عشر سلطانا منهم من ذكرنا ومنهم من سكتنا عن ذكره ولكل سلطان سيرة وأحكام يستأمره قال وحضرت يوما في
 ديوانهم لار ي ترتيبهم فمأرت ان الملك منهم هو الذي يقوم برزق رعيته بلقوا ما بلغوا فرأيتهم اذا استوى الطعام
 وقف خلق لا يحصى عددهم كثيرة يسمنونهم الحياة وهم رسل أهل كل بيت فيعطيه الامين من المطبخ على قدر عائلته
 ويأخذ الجاني وينصرف وأما الذي يقسمه عليهم شخص واحد لا غير له من الايدي على قدر الحياة فيعرف في الزمن
 الواحد لكل شخص طعامه في وعائه وينصرف وما فضل من ذلك يرفع الى خزانه فاذا فرغ منهم ذلك القاسم دخل
 الخزانة وأخذ ما فضل وخرج به الى الصعاليك الذين على باب دار الملك فياقيه اليهم فيأكلوه وهكذا في كل يوم ولكل
 ملك شخص حسن الهيئة هو على الخزانة يدعونه الخازن بيده جميع ما يملكه ذلك الملك ومن شرعهم انه اذا ولا ليس
 له عزله ورأيت فيهم شخصا أعجبتني حركاته وهو جالس الى جانب الملك وكنت على عين الملك فسألته ما منزلة هذا عندكم
 فتبسم وقال أعجبتك فأت له نعم قال هذا النعمار الذي بنى لنا المسكن والمدن وجميع ما تراه من آثار عمله ورأيت في سوق
 صيارفهم انه لا يتقدم سلم سكتهم الا واحد في المدينة كلها وفيما تحت بذلك الملك من المدن قال وهكذا رأيت سيرتهم في
 كل أمر لا يقوم به الا واحد لكن له وزعة وأهل هذه الارض أعرف الناس بالله وكل ما حاله العقل بديله عندنا وجدناه
 في هذه الارض ممكنا قد وقع وان الله على كل شيء قدير فعلمنا ان العقول قاصرة وان الله قادر على جمع الضدين
 ووجود الجسم في مكانين وقيام العرض بنفسه وانتقاله وقيام المعنى بالعلمي وكل حديث وآية وردت عندنا مما صر فيها
 العقل عن ظاهرها او جدها على ظاهرها في هذه الارض وكل جسم يتشكل فيه الروحاني من ملك ورجن وكل صورة
 يرى الانسان فيها نفسه في النوم فمن أجساد هذه الارض لها من هذه الارض موضع مخصوص ولهم رقائق ممتدة الى
 جميع العالم وعلى كل رقيقة أمين فاذا عاين ذلك الامين روحا من الارواح قد استمدت صورة من هذه الصور التي بيده كسأه
 ايها كصورة دحية لجبريل وسبب ذلك ان هذه الارض مدها الحق تعالى في البرزخ وعين منها وضعها هذه الاجساد التي
 تلبسها الروحانيات وتنقل اليها النفوس عند النوم وبعد الموت فنحن من بعض عالمها ومن هذه الارض طرف يدخل
 في الجنة يسمى السوق ونحن نبين لك مثال صورة امتداد الطرف الذي يلي العالم من هذه الارض وذلك ان الانسان
 اذا نظر الى السراج أو الشمس والقمر ثم حال باهداب أجنانه بين الناظر والجسم المستنير يبصر من ذلك الجسم

الجمه الى عيبه شبه الخطوط من النور متصل من السراج الى عينيه متعددة فاذا رفع تلك الاهداب من مقابلة الناظر
فلا لا يدري تلك الخطوط الممتدة تنقبض الى الجسم المستقر فالجسم المستقر مثال للموضع المعين من هذه الارض
تلك الدور والناظر مثال للهداب تلك الخطوط كصور الاجساد التي تنتقل اليها في النوم وبعد الموت وفي سوق
الجنه والتي تلبسها الروح وحده تلك الالهة في تلك الخطوط بذلك الفصل من ارسال الاهداب الحائلة بين الناظر
والجسم النير مثل الاستعداد وابعان تلك الخطوط عند هذه الحال انبعثت الصور عند الاستعداد وانقباض الخطوط
الى الجسم النير عند رفع الحائل رجوع الصور الى تلك الارض عند زوال الاستعداد وليس بعد هذا البيان بيان وقد
بسطنا القول في عجائب هذه الارض وما يتعلق بها من المعارف في كتاب كبير لنا فيها خاصة انتهى الجزء الحادي عشر

• (بسم الله الرحمن الرحيم) •

(الباب التاسع) في معرفة وجود الارواح المارجية النارية

مرج النار والنبات فقامت • صورة الجن برزخا بين شيئين

بين روح مجسم ذي مكان • في حضيض وبين روح بلا أين

فالتى قابل التجسم منها • طلب القوت للتغذى بلامين

والذى قابل الملائك منها • قبل القلب بالتشكل في العين

ولسنا يطبع وقتا ويعصى • ويجازى مخالفه وهم بنارين

قال الله تعالى وخلق الجنان من نار وورد في الحديث الصحيح ان الله خلق الملائكة من نور وخلق الله
الجنان من نار وخلق الانسان مما قيل لكم فاما قوله عليه السلام في خلق الانسان مما قيل لكم وليقل مثل ما قال في خلق
الملائكة والجنان طلبا للاختصار فانه اوتي جوامع الكلم وهدا منها فان الملائكة لم يختلف اصل خلقها ولا الجنان واما
الانسان اختلف خلقه على اربعة انواع من الخلق خلق آدم لا يشبه خلق حواء وخلق حواء لا يشبه خلق سائر بني آدم
وخلق عيسى عليه السلام لا يشبه خلق من ذكرنا فقص رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختصار واحال على ما وصل الينا
من تفصيل خلق الانسان فآدم من طين وحواء من ضلع وعيسى من نفع روح وبنو آدم من ماء مهين ولما أنشأ الله
الاركان الاربعة وعلا الدخان الى مقعر فلك الكواكب الثابتة وفتى في ذلك الدخان سبع سموات يرب بعضها عن
بعض واوحى في كل سماء امرها به ما قدر في الارض اقواتها وذلك كله في اربعة ايام ثم قال للسموات للارض اتقيا
طوعا وكرها اى اجيبا اذا دعيتا بالبراد منكما عما امتنع عليه ان تبرزا فقلنا ايتنا طائعين جعل سبحانه بين
السماء والارض التحاما معنو ياتوجه الماير يد سبحانه ان يوجد في هذه الارض من المولدات من معدن ونبات
وحيوان وجعل الارض كالا هل وجعل السماء كالبعل والسماء تاتي الى الارض من الامر الذى وصى الله فيها كما يلقي
الرجل الماء بالجماع في المرأة وتبرز الارض عند الالتقاء ما خبا له الحق فيها من التكوينات على طبقاتها فكان من ذلك
ان الهواء المشتعل وسمى اتقدم مثل السراج وهو اشتعال النار ذلك الاله الذى هو احتراق الهواء وهو المارج وانما
سمى مارجا لانه نار مختلط بهواء وهو الهواء المشتعل فان المارج الاختلاط ومنه سمي المارج مختلاط النباتات فيه
فهو من عنصرين هواء ونار اعنى الجنان كما كان آدم من عنصرين ماء وتراب عجن به فحدث له اسم الطين كما حدث
لامتراج النار بالهواء اسم المارج ففتح سبحانه في ذلك المارج صورة الجنان فيما فيه من الهواء يتشكل في اى صورة
شاء وبما فيه من النار سخف وعظم لطفه وكان فيه طلب القهر والاستكبار والرهرة فان النار ارفع الاركان مكانا وله
سلطان على احوال الاشياء التي تقتضيها الطبيعة وهو السبب الموجب لكونه استكبر عن السجود لآدم عند ما امر الله
عز وجل بتأويل اذاه ان يقول انا خير منه يعنى بحكم الاصل الذى فضل الله به بين الاركان الاربعة وما علم ان سلطان الماء
الذى خلق منه آدم اقوى منه فانه يذبه وان التراب اثبت منه لا يرد والبس فلام القوة والقوس ملء الركنين اللذين

وحدده الله منهما وان كان فيه قية الاركان ولكن ليس لها ذلك السلطان وهو الهواء والنار كافي الجن من قية
 اذ كان يدعى مار جاو لكن ليس لها في نشأته ذلك السلطان وأعطى آدم التواضع للطينية بالطبع فان تكبر فلا صر
 به صبه تبيده في النار كما يقبل اختلاف الصور في خياله وفي أحواله من الهوائية وأعطى الجن التكبر بالطبع
 لتدب في موضع فلا صر يمرض له يقبله بما فيه من الترابية كما يقبل النبات على الغواء ان كان شيطانا والنبات على
 الطعنان ان لم يكن شيطانا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما نال سورة الرحمن على أصحابه قال اني تلوتها على الجن
 فكانوا أحسن استماعا لمنكم فكلموا يقولون ولا بشئ من آلاء ربنا تكذب اذ قلت في آلاء ربنا تكذب ان
 ثابتين عليه ما نزلوا عند ما كان يقول لهم عليه السلام في تلاوته في آلاء ربنا تكذب ان ذلك بما فيه من
 الترابية وبما فيه من المائية ذهبت بحمية النارية ففهم الطائع والعاصي مثلنا ولم التشكل في الصور كاللائكة وأخذ
 الله بأبصارنا عنهم فلانهم اذا شاء الله أن يكتب لبعض عباده فيراهم ولما كانوا من عالم السخافة والالطف قبلوا
 التشكيل فيما يريدونه من الصور الحسية فالصورة الاصلية التي ينسب اليها الروحاني انما هي أول صورة قبل عند
 ما وحده الله ثم تختلف عليه الصور بحسب ما يريد أن يدخل فيها ولو كشف الله عن أبصارنا حتى نرى ما صورته القوة
 المصورة التي ركبها الله لتصور في خيال المتخيل منارات مع الاناة الانسان في صور مختلفة لا يشبه بعضها بعضا ولما
 نفخ الروح في اللهب وهو كثير الاضطراب لسخافته وزاد النفخ اضطرابا وغلب الهواء عليه وعدم قراره على حالة
 واحدة ظهر عالم الجن على تلك الصورة وكما وقع التناسل في البشر بالقاء الماء في الرحم فكانت الذرية والتوالد في
 الصف البشرية الآدمي كذلك وقع التناسل في الجن بالقاء الهواء في رحم الانثى منهم فكانت الذرية والتوالد في
 صف الجن وكان وجودهم باقوس وهو ناري هكذا ذكر الوارد حفظه الله فكان بين خلق الجن وخلق آدم ستون
 ألف سنة وكان ينبغي على ما رزقهم بعض الناس أن ينقطع التوالد من الجن بعد انقضاء أربعة آلاف سنة وينقضي
 التوالد من البشر بعد انقضاء سبعة آلاف سنة ولم يقع الامر على ذلك بل الامر راجع الى ما يريد الله فالتوالد في الجن
 الى اليوم باق وكذلك فينا فتحقق بهذا كم لآدم من السنين وكما بقي الى انقضاء الدنيا وفناء البشر عن ظهرها وانقلابهم
 الى الدار الآخرة وليس هذا عند الراسخين في العلم وانما قال به شريعة لا يعتد بقوله فاللائكة أرواح منفوخة في
 أنوار والجن أرواح منفوخة في رياح والاناسي أرواح منفوخة في أشباح ويقال انهم يفصل عن الموجود الازل من
 الجن انثى كما فصلت حواء من آدم قال بعضهم ان الله خلق للموجود الاول من الجن فرجاني نفسه فنكح به منه ببعضه
 فولد مثل ذرية آدم ذكرانا وانثى ثم نكح بعضهم بعضا فكان خلقه خنثى ولذلك هم الجن من عالم البرزخ لهم شبه
 بالبشر وشبه باللائكة كالخنثى يشبه الذكر ويشبه الانثى وقد روينا في اخباره وبناء من الاخبار عن بعض أئمة الدين انه
 رأى رجلا معه ولدان وكان خنثى الواحد من ظهره والآخر من بطنه نكح فولد له ونكح فولد وسمى خنثى من
 الانثى وهو الاسترخاء والرخاوة عدم القوة والشدة فلم تقويه قوة الذكور فيكون ذكرا ولم تقويه قوة الانوثة
 فيكون انثى فاسترخى عن هاتين القوتين فسميته الله أعلم ولما غلب على الجن عنصر الهواء والنار لذلك كان
 غذاؤهم ما يحمله الهواء مما في العظام من الدسم فان الله جعل لهم فيهارزقا فانما شاهد جوهر العظم وما يحمله من اللحم
 لا ينقص منه شيء فعلمنا قطعا ان الله جعل لهم فيهارزقا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في العظام انها زوايا اخوانكم
 من الجن وفي حديث ان الله جعل لهم فيهارزقا وخبرني بعض المكاشفين انه رأى الجن يأتون الى العظم فيشمونه
 كما شم السباع ثم يرجعون وقد أخذوا رزقهم وغذاؤهم في ذلك الشم فسبحان اللطيف الخبير وأما اجتماع بعضهم
 ببعض عند النكاح فالتواء مثل ما تبصر الدخان الخارج من الانون أو من فرن الفخار يدخل بعضه في بعضه فيلتد كل
 واحد من الشخصين بذلك التداخل ويكون ما يلتقونه كلفاح النخلة بمجرد الرائحة كغذاؤهم سواء وهم قبائل وعشائر
 وقد ذكرناهم محصورون في اثني عشرة قبيلة أصولا ثم يتفرعون الى اخذ وتقع بينهم حروب عظيمة وبعض الزوابع
 قد يكون عين حرم فان الزوابع تقابل برحين تمنع كل واحدة صاحبها ان تخترقها فيؤدي ذلك المنع الى الدور

الشهود في الغبرة في الحسن التي آثارها تقابل الربحين المتضادين فنزل ذلك يكون حربهم وما كل زو بعة سر بهم وحدت
 عمر والجني حمد الله مشهورة مروية وقتله في الزو بعة التي أبصرت فأنقضت عنه وهو على الموت فالثابت ان مات وكان
 عبدا صالحا من الجن ولو كان هذا الكتاب مبنيا على ايراد أخبار وحكايات لند كرامتها طر فاولا نما هذا كتاب علم
 المعاني فلينظر حكاياتهم في نوارح الادب وأشعارهم ثم نرجع ونقول وان هذا العالم الروحاني اذا تشكل وظهر في
 صورة حسية يقبده البصر بحيث لا يقدر ان يخرج عن تلك الصورة مادام البصر ينظر اليه بالخاصية ولكن من
 الانسان فاذا قبده ولم يبرح ناظر اليه وليس له موضع يتوارى فيه اظهر له هذا الروحاني صورة جعلها عليه كالستر ثم يخيل
 له مشى تلك الصورة الى جهة مخصوصة فيبصرها بصره فاذا اتبعها بصره خرج الروحاني عن تقييده فغاب عنه وبغيبه
 نزول تلك الصورة عن نظر الناظر الذي اتبعها بصره فانها للروحاني كالنور مع السراج المنتشر في الزوايا نوره فاذا غاب
 جسم السراج فقد ذلك النور فهكذا هذه الصورة فمن يعرف هذا ويحب تقييده لا يتبع الصورة بصره وهذا من
 الاسرار الالهية التي لا تعرف الا بتعريف الله وليست الصورة غير عين الروحاني بل هي عينه ولو كانت في ألف مكان أو في
 كل مكان ومختلفة الاشكال واذا انفق قتل صورة من تلك الصور وماتت في ظاهر الامر اتقل ذلك الروحاني من الحياة
 الدنيا الى البرزخ كما تنتقل نحن بالموت ولا يبقى له في عالم الدنيا حديثا شائسا سواء ونسى تلك الصور المحسوسة التي تظهر
 فيها الروحانيات أجسادا وهو قوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا وقوله وما جعلناهم جسدا لايأكلون الطعام
 والفرق بين الجن والملائكة وان اشتركا في الروحانية ان الجن غذاؤهم ماتعمله الاجسام الطبيعية من المطاعم
 والملائكة ليست كذلك ولهذا كرامة في قصة ضيف ابراهيم الخليل فلما رأى أيديهم لاتصل اليه نكرهم يعني
 الى الجبل الخيند أي لا يأكلون منه وغاف وحين جاء وقت انشاء عالم الجن توجه من الامناء الذين في الفلك الاول من
 الملائكة ثلاثة ثم أخذوا من نوابهم من السماء الثانية ما يحتاجون اليه منهم في هذا النشيء ثم نزلوا الى السموات فأخذوا
 من النواب اثنين من السماء الثانية والسادسة من هناك ونزلوا الى الاركان فهبطوا المحلل وانبتهم ثلاثة آخر من الامناء
 وأخذوا من الثانية ما يحتاجون اليه من نوابهم ثم نزلوا الى السماء الثالثة والخامسة من هناك فأخذوا ملكين ومرورا
 بالسماء السادسة فأخذوا نائبا آخر من الملائكة ونزلوا الى الاركان ليكملوا التسوية فزالت الستة الباقية وأخذت ما بقي
 من النواب في السماء الثانية وفي السموات فاجتمع الكل على تسوية هذه النشأة باذن العليم الحكيم فلما تمت نشأته
 واستقامت بنيت توجه الروح من عالم الامر فنفخ في تلك الصورة وحاسرت فيه بوجودها الحياة فقام ناطقا بالحمد والثناء
 لمن أوجده جبلة جبل عليها وفي نفسه عزة وعظمة لا يعرف سببها ولا على من يعتز بها اذ لم يكن ثم مخلوق آخر من عالم
 الطباع سواه فبقي عبد الرب بمصر اعلى عزته وتمواضال بوبية موجد بما يعرض له مما هو عليه في نشأته الى أن خلق
 آدم فلما رأى الجن صورته غلب على واحد منهم اسمه الحارث فبض تلك النشأة وتجهج وجهه لرؤية تلك الصورة الآدمية
 وظهر ذلك منه جفنه فغضبوه لذلك لما رأوه عليه من القم والحزن لها فلما كان من أمر آدم ما كان أظهر الحارث
 ما كان يجد في نفسه منه وأنى عن امتثال أمر خالقه بالسجود لآدم واستكبر على آدم بنشأته وافتخر بأصله وغاب عنه
 سر قوة الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي ومنه كانت حياة الجن وهم لا يشعرون وتأمل ان كنت من أهل النهيم
 قوله تعالى وكان عرشه على الماء فحي العرش وما حوى عليه من المخلوقات وان من شيء الا يسبح بحمده بشاه
 بالكرة ولا يسبح الا حي ورد في الحديث الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكة قالت يا رب في حديث
 طويل هل خلقت شيئا أشد من النار قال نعم الماء فجعل الماء أقوى من النار فلو كان عنصر الهواء في نشأة الجن غير
 مشتل بالنار لكان الجن أقوى من بني آدم فان الهواء أقوى من الماء فان الملائكة قالت في هذا الحديث يا رب فهل
 خلقت شيئا أشد من الماء قال نعم الهواء ثم قالت يا رب فهل خلقت شيئا أشد من الهواء قال نعم ابن آدم الحديث فجعل النشأة
 الانسانية أقوى من الهواء وجعل الماء أقوى من النار وهو المنصر الاعظم في الانسان كما ان النار المنصر الاعظم في
 الجن ولهذا قال في الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا فلم ينسب اليه من القوة شيئا ولم رد على العزيز في قوله

ان كيد كبر عظيم ولا كذبه مع ضعف عقل المرأة عن عقل الرجل فان النساء بافصت عقل ففاظنك بقوة الرجل
وسبب ذلك ان النشأة الانسانية تعطي التؤدة في الامور والاياة والفكر وان يدبر لقلبة العنصر من الماء والتراب على
مزاجه فيكون وافر العقل لان التراب ينطه ويمسكه والماء يلينمو يسهله والجن ليس كذلك فانه ايس اعقله مايمسكه
عليه ذلك الامسك الذي للانسان ولهذا يقال فلان خفيف العقل وسخيف العقل اذا كان ضعيف الرى هاباجة
وهذا هو نعم الجن وبه ضل عن طريق الهدى خلفه عقله وعدم ثباته في نظره فقال أنا خير منه فجمع بين الجهل وسوء
الادب خلفته فن عصى من الجن كان شيطانا أى مبعود من رحمة الله وكان أول من سمى شيطانا من الجن الحارث
فابلسه الله أى طرده من رحته وطرده الرحمة عنسه ومنه تفرعت الشياطين باجمعها فن آمن منهم مثل هامة بن الهمام بن
لا فيس بن ابليس التحق بالمؤمنين من الجن ومن بقي على كفره كان شيطانا وهي مسئلة خلاف بين علماء الشريعة
فقال بعضهم ان الشيطان لا يسلأبدا وتأول قوله عليه السلام في شيطانه وهو التمرين الموكل به ان الله أعانه عليه فاسلم
روى برفع الميم وفتحها أى فأتول هذا القائل الرفع بأنه قال فاسلم منه أى ليس له على سبيل وهكذا أتول المخالف وتأول
الفتح فيه على الانقياد قال فعناه انقاد مع كونه عدوا وهو بعينه لا يامرني الا بخير جبر من الله وعصمة رسول الله صلى
الله عليه وسلم وقال المخالف معنى فاسلم بالفتح أى آمن بالله كما يسل الكافر عندنا فيرجع مؤمنا وهو الاولى والادب
وأكثر الناس يزعمون أنه أول الجن بمنزلة آدم من الناس وليس كذلك عندنا بل هو واحد من الجن وان الاول فيهم
بمنزلة آدم في البشر انما هو غيره ولذلك قال الله تعالى الابليس كان من الجن أى من هذا الصنف من الخلقين كما
كان قابيل من البشر وكتبه الله شقيفا فهو أول الاشقياء من البشر وابليس أول الاشقياء من الجن وعذاب الشياطين من
الجن في جهنم أكثر ما يكون بالزمن. رولا الحرور وقد عذب بالنار وبنو آدم أكثر عذابهم بالنار ووقفت يوما على
محبول العقل من الاولياء وعيناه تدمعان وهو يقول للناس لا تقفوا مع قوله تعالى لأملأن جهنم منك لابليس فقط
بل انظر واى اشارته سبحانه لكم بقوله لابليس جهنم منك فانه مخلوق من النار فيه ودلعه الله الى أصله وان عذب به
فعداب الفخار بالنار أشد فتحفظوا فحافظ هذا الولي من ذكر جهنم الا النار خاصة وغفل عن ان جهنم اسم حرورها
وزمهر يرهاو بجملتها سميت جهنم لانها كريمة المنظر والجهنم السحاب الذي قد هرق ماء والغيث رحمة الله فلما
أزال الله الغيث من السحاب بانزاله أطلق عليه اسم الجهنم لزال الرحمة كذلك الرحمة أزالها الله
من جهنم فكانت كريمة المنظر والمخبر وسميت أيضا جهنم لبعدها يقال ركية جهنم اذا كانت بعيدة القعر نسأل
الله العظيم لنا والمؤمنين الامن منها ويكفي هذا القدر من هذا الباب

باب العاشر

في معرفة دورة الملك وأول منفصل فيها عن أول موجود وآخر منفصل فيها عن آخر منفصل عنه وبماذا عمر الموضع
المنفصل عنه منها وتمهيد الله هذه المملكة حتى جاء ملكها وامر نبيه العالم النبي بين عيسى ومحمد عليهم السلام
وهو زمان الفترة

الملك لولا وجود الملك ما عرفا * ولم تكن صفة مما به وصفا
فدورة الملك برهان عليه لنا * قد التقت طرفاها هكذا كسفا
فكان آخرها كمثل أولها * وكان أولها عن سابق سلفا
وعند ما مكنت بالخرم قام بها * ملكها سيد الله معترفا
أعطاه خالقه فضلا معارفها * وما يكون وما قد كان وانصرفا

اعلم أيديك الله انه ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أناس يدول آدم ولا نفر بالراء وفي رواية بالزاي وهو التبجح
بالباطل وفي صحيح مسلم أناس يدول الناس يوم القيامة فثبت له السيادة والشرف على أبناء جنسه من البشر وقال عايشه
السلام كنت نبيا وآدم بين الماء والطين يريد على علم بذلك فأخبره الله تعالى بمرتبته وهو روح قبيل إيجاد الاجسام

الانسانية كما أخذ الميثاق على بني آدم قبل إجماده أجسامهم وألحقنا الله تعالى بانبيائه بان جعلنا شهادته على أنهم معهم حين يعث من كل أمة شهيد اعلمهم من أنفسهم وهم الرسل فكانت الانبياء في العالم نوابه صلى الله عليه وسلم من آدم الى آخر الرسل عليهم السلام وقد اثنان صلى الله عليه وسلم عن هذا المقام بامور من ربه فاقوله صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني وقوله في نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان انه يؤمننا أي بحكم فينا بسنة نبينا عليه السلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث في زمان آدم لكانت الانبياء وجميع الناس تحت حكم شريعته الى يوم القيامة حسا ولهذا لم يبعث عامة الالهة وخاصة فهو الملك والسيد وكل رسول سواه بعثت الى قوم مخصوصين فلم يبعث رسالة احد من الرسل سوى رسالته صلى الله عليه وسلم في زمان آدم عليه السلام الى زمان بعث محمد صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة ملكه وتقدمه في الآخرة على جميع الرسل وسيادته مخصوص على ذلك في الصحيح عنه فروحانيته صلى الله عليه وسلم موجودة وروحانية كل نبي ورسول فكان الامداد ابدأ في اليهم من تلك الروح الطاهرة بما يظهر من به من الشرائع والعلوم في زمان وجودهم رسلا ونشر به الشرائع كعلي ومعاذ وغيرهما في زمان وجودهم ووجوده صلى الله عليه وسلم وكاليس وخضر عليهما السلام وعيسى عليه السلام في زمان ظهوره في آخر الزمان كما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم في أمته المقرر في الظاهر لكن لما لم يتقدم في عالم الحس وجود عينه صلى الله عليه وسلم أولا نسب كل شرع الى من بعث به وهو في الحقيقة شرع محمد صلى الله عليه وسلم وان كان مفقود العين من حيث لا يعلم ذلك كما هو مفقود العين الآن وفي زمان نزول عيسى عليه السلام والحكم بشرعه وأما نسخ الله بشرعه جميع الشرائع فلا يخرج هذا النسخ ما تقدم من الشرائع ان يكون من شرعه فان الله قد اشهدنا في شرعه الظاهر المنزل به صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة النسخ مع اجاعنا واتفقنا على ان ذلك المنسوخ شرعه الذي بعث به الينا فنسخ بالمتأخر المتقدم فكان تنبيهنا هذا النسخ الموجود في القرآن والسنة على ان نسخ جميع الشرائع المتقدمة لا يخرجها عن كونها شرعا له وكان نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما بقبر شرعه أو بعضه الذي كان عليه في زمان رسالته وحكمه بالشرع المحمدي المقرر اليوم دايلا على انه لا حكم لاحد اليوم من الانبياء عليهم السلام مع وجود ما قرره صلى الله عليه وسلم في شرعه ويدخل في ذلك ما هم عليه أهل التهمة من أهل الكتاب ماداموا يطعون الجزية عن يدهم صاغرون فان حكم الشرع على الاحوال نخرج من هذا المجموع كله انه ملك وسيد على جميع بني آدم وان جميع من تقدمه كان ملكا له وتبعوا واذا يكون فيه نواب عنه فان قيل فقوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني فالجواب نحن ما فضلناه بل الله فضله فان ذلك ليس لنا وان كان قد ورد أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده لما ذكر الانبياء عليهم السلام فهو صحيح فانه قال فبهداهم وهداهم من الله وهو شرعه صلى الله عليه وسلم أي ألزم شرعك الذي ظهر به نوابك من اقامة الدين ولا تتفرقوا فيه فلم يقل فهم اقتده في قوله ولا تتفرقوا فيه تنبيه على أحدية الشرائع وقوله اتبع ملة ابراهيم وهو الدين فهو ما يور بالتابع الدين فان الدين انما هو من الله لا من غيره وانظر راق قوله عليه السلام لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني فاضاف الاتباع اليه وأمره صلى الله عليه وسلم بالتابع الدين وهدى الانبياء لاهم فان الامام الاعظم اذا حضر لا يبق لنا نائب من نوابه حكم الاله فاذا غاب حكم النواب براسه فهو الحاكم غيبا وشهادة وما أوردنا هذه الاخبار والتنبيهات الا اننا نسا ان لا يعرف هذه المرتبة من كسفه ولا اطلع الله على ذلك من نفسه وأما أهل الله فهم على ما نحن عليه فيه قد قامت لهم شواهد التحقيق على ذلك من عندهم في نفوسهم وان كان يتصور على جميع ما أوردناه في ذلك احتمالات كثيرة فندرج الى ما نطيه الالفاظ من القوة في أصل وضعها لاهم عليه الامر في نفسه عند أهل الاذواق الذين يأخذون العلم عن الله كالخضر وأمثاله فان الانسان ينطق بالكلام يريد به معنى واحدا مثلا من الاله في التي تتضمنها ذلك الكلام قد افسر بغير مقصود انتم كما من تلك المعاني فانما فسر المفسر بعض المعاني بقوة اللفظ وان كان لم يصب مقصود المتكلم الا ترى الصحابة كيف شق عليهم قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فاني به نكرة فقالوا لا يتالم بلبس ايمانه بظلم فهو لاء الصحابة وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم ما عرفوا

مقصود الحق من الآية والذي نظر وه ما نفع في الكرامة غير مستكور فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اس الامر كما نتم
وانما اراد الله بالظلم هنا ما قال نعمان لابنه وهو يعظه بابني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم فقوله "كلمة نعم كل حم
وقصد المتكلم انما هو ظلم معين مخصوص فكذلك ما وردناه من الاخبار في ان نبي آدم سوفه وملك هذه السيد محمد صلى
الله عليه وسلم هو المقصود من طريق الكشف كما كان الظلم هناك المقصود من المتكلم به الشرك خاصة ولذلك
تتفرق التفاسير في الكلام بقرائن الاحوال فانها الميزة للعاني المقصودة للمتكلم فكيف من عنده "الكشف الالهي"
والعلم الذي الرباني فينبغي للعاقل المصف ان يسلم لهؤلاء القوم ما يخبرون به فان صدقوا في ذلك فذلك الظن بهم
وانصفوا بالتسامح حيث لم يرد المسلم ما هو حق في نفس الامر وان لم يصدقوا لم يضر المسلم بل اتفقوا حيث تركوا الخوض
فيما ليس لهم به قطع ورددوا علم ذلك الى الله تعالى فوفوا الربوبية حقها ذلك ان ما قاله اولياء الله ممكفا لتسليم أولى بكل وجه
وهذا الذي نزعنا اليه من دورة الملك قال به غيرنا كالامام أبي القاسم بن قسي في خلعه وهو روي يثنان عن ابنه عنه وهو من
سادات القوم وكان شيخه الذي كشف له على يديه من أكبر شيوخ المغرب يقال له ابن خليل من أهل بلبله فحسب
ما نتمتع في كل ما نذكره الاعلى ما ياتي الله عندنا من ذلك لاعلى ما نتمتع له الاغناظ من الوجوه وقد تكون جميع
المحتملات في بعض الكلام مقصودة للمتكلم فتقول بها كلها فدورة الملك عبارة عما مهد الله من آدم الى زمان محمد صلى
الله عليه وسلم من الترتيبات في هذه النشأة الانسانية بما يظهر من الاحكام الالوية فيها فكانوا خلقا الخليفة السيد قائل
موجود ظهر من الاجسام الانسانية كان آدم عليه السلام وهو الاب الاول من هذا الجنس وسائر الآباء من الاجناس
يا في بعد هذا الباب ان شاء الله وهو اول من ظهر بحكم الله من هذا الجنس ولكن كافر رناه ثم فصل عنه ابائنا ناسماه
أما فصح هذا الاب الاول الدرجة عليها لونه أصلا لها نغم النواب من دورة الملك يمثل مابه بدأ لنبه على ان الفضل
يبدأ الله وان ذلك الامر ما اقتضاه الاب الاول لذاته فالوجه عيسى عن مريم فتزلت مريم منزلة آدم وتزل عيسى منزلة
حواء فكما وجدت أني من ذكر وجد ذكر من أني نغم يمثل مابه بدأ في إيجاد ابن من غير أب كما كانت حواء من غير
أم فكان عيسى وحواء اخوان وكان آدم ومريم أبوان لهما ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم فوقع التشبيه في
عدم الابوة الذكورية من أجل انه نصبه دليلا لعيسى في براءة أمه ولم يوقع التشبيه بحواء وان كان الامر عليه لكون
المرأة محل التهمة لوجود الحمل اذ كانت محلا لموضوع الولادة وايس الرجل محل لتلك والمقصود من الادلة ارتفاع
الشكوك وفي حواء من آدم لا يقع الالتباس لكون آدم ليس محلا لمصدر عنه من الولادة وهذا لا يكون دليلا لا عند
من ثبت عنده وجود آدم وتكون به والتكوين منه وكما لا يعهد ابن من غير أب كذلك لا يعهد من غير أم فائل من
طريق المعنى ان عيسى كحواء ولكن لما كان الدخل يتطرق في ذلك من المنكر لكون الابن كما قلنا محلا لمصدر عنها
ولذلك كانت التهمة كان التشبيه بآدم لحصول براءة مريم مما يمكن في العادة فظهر عيسى من مريم من غير أب
كظهور حواء من آدم من غير أم وهو الاب الثاني ولما انفصلت حواء من آدم عمر موضعها من الشهوة النكاحية اليها
التي وقع بها الغشيان لظهور التناسل والتولد وكان الهواء الخارج الذي عمر موضعه جميع حواء عند خروجها اذ خلاه
في العالم فطلب ذلك الجزء الهوائي موضعه الذي أخذته حواء بشخصتها فترك آدم لطلب موضعه فوجد معصومرا بحواء
فوقع تايها فاما تفشاها حملت منه فجاءت بالثيرة فبقي ذلك سنة جارية في الحيوان من نبي آدم وغيره بالطبع لكن
الانسان هو الكلمة الجامعة ونسخة العالم فكل ما في العالم جزء منه وليس الانسان بجزء لواحد من العالم وكان سبب هذا
الفصل وايجاد هذا المنفصل الاول طلب الانس بلشا كل في الجنس الذي هو النوع الاخص وليكون في عالم الاجسام
بهذا الاتمام الطبيعي الانساني الكامل بالصورة الذي اراده الله ما يشبه القلم الاعلى واللوح المحفوظ الذي يعبر عنه
بالعقل الاول والنفس السكل واذا قامت القلم الاعلى ففتظن للاشارة التي تتضمن الكاتب وقصد الكتابة فيقوم معك
معنى قول الشارع ان الله خاني آدم على صورته ثم عبارة الشارع في الكتاب العزيز في إيجاد الاشياء عن كنه فاني
يخبر في الذين هما بمنزلة المتقدمين وما يكون عند كنه بالنتيجة وهذا ان الحرفان هما الظاهران والثالث الذي هو

الرابط بين المقدمتين حتى في كنه وهو الواو المحذوف لانتقاه الساكتين كذلك اذا التقى الرجل والرسول لم يقرأ فيهما عين ظاهرة فكان الغاؤه لطفة في الرحم غيبا لانه سرر ولهذا عبر عن التكاثر بالسر في السارفة والى ركس لا توعدوهن سرا وكذلك عند الالفاء يسكن عن الحركة ويمكن اخفاء القلم كما خفي الحرف الثالث الذي هو وور من كنه للساكتين وكان الواو لان له العلولا متولد عن الرفع وهو اشباع الضمة وهو من حروف العلة وهذا الذي ذكرناه انما هو اذا كان الملك عبارة عن الاناسي خاصة فان نظرنا الى سيادته على جميع ماسوى الحق كذهابه بعض الناس للحديث المروري ان الله يقول لولاك يا محمد ما خفت السماء ولا ارضا ولا جنة ولا مارا ود كرحاق كل ماسوى الله فيكون اول منفصل فيها النفس السكينة عن اول وجود وهو العقل الاول وآخر منفصل فيها حواء من آخر موجود آدم فان الانسان آخر موجود من اجناس العالم فانه مائ الاستة اجناس وكل جنس تحته انواع ونحت الانواع انواع فالجنس الاول الملك والثاني الجان والثالث المعدن والرابع النبات والخامس الحيوان وانتهى الملك ونهت واستوى وكان الجنس السادس جنس الانسان وهو الخليفة على هذه المملكة وانما وجد آخرها ليكون اماما بالفعل حقيقة لا بالاحياء وقوة فعند ما وجد عينه لم يوجد الا واليا ساطا مملحوظا ثم جعل له نوابحين تأخرت نشأة جسده فاول نائب كان له وخليفة آدم عليه السلام ثم ولد واتصل النسل وعين في كل زمان خلفاء الى ان وصل زمان نشأة الجسم الطاهر محمد صلى الله عليه وسلم فظهر مثل الشمس الباهرة فابدرج كل نور في نور الساطع وغاب كل حكم في حكمه وانقادت جميع النرائع اليه وظهرت سيادته التي كانت باطنة فهو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم فانه قال اوتيت جوامع الكاظم وقال عن ربه ضرب بيده بين كتنى فوجدت بردا نامله بين يديني فقلت علم الاولين والآخرين فحصل له التخلق والنسب الالهى من قوله تعالى عن نفسه هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم وجاءت هذه الآية في سورة الحديد الذي فيه اس شديد ومنافع للناس فذلك بهت بالسيف وارسل رحمة للعالمين وكل منفصل عن شئ فقد كان عامرا الماعنة انفصل وقد قلنا انه لا خلاء في العلم لم فعمر موضع انفصاله بظله اذ كان انفصاله الى النور وهو الظهور فلما قابل النور بذاته امتد ظله فموضع انفصاله لم يفقده من انفصل عنه فكان شهودا لمن انفصل اليه وشهودا لمن انفصل عنه وهو المعنى الذي اراده القائل بقوله (شهدتك موجودا بكل مكان) فمن اسرار العالم انه ما من شئ يحدث الا وله ظل يسجدته ليقوم بعبادته به على كل حال سواء كان ذلك الامرا الحادث مطيعا وعاصيا فان كان من اهل الموافقة كان هو وظله على السواء وان كان مخالفا ما بظله منابه في الطاعة قال الله تعالى وظلالهم بالعدو والآصال السلطان ظل الله في الارض اذ كان ظهوره بجميع صور الاسماء الالهية التي لها اثر في عالم الدنيا والعرش ظل الله في الآخرة فالظلال ابدأ تابعة للصورة المنبئة عنها احسام ومعنى فالخس قاصر لا يقوى قوة الظل المعنوي للصورة المعنوية لانه يستدعي نور مقيدا لما في الخس من التقييد والضيقة وعدم الاتساع ولهذا نهى على الظل المعنوي اء اجاء في الشرع من أن السلطان ظل الله في الارض فقد بان لك ان بالظلال عمرت الاماكن في بناقد ذكرنا طرفا مما يليق بهذا الباب ولم نعن فيه مخافة التطويل وفيها اوردناه كفاية لمن تنبه ان كان ذاقهم سليم وتذكره لمن شاهد وعلم واشتغل به هو اعلى أو غفل به هو ازل فيرجع الى ما ذكرناه عندما ينظر في هذا الباب

فصل وأما مرتبة العالم الذي بنى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وهم اهل الفترة فهم على مراتب مختلفة بحسب ما يتجلى لهم من الاسماء من علم منهم بذلك وعن غير علم ففهم من وحد الله بما يتجلى لقلبه عند فكره وهو صاحب الدليل فهو على نور من ربه يخرج ما من اجل فكره فهذا يبعث أمته وحده كقوس بن ساعدة واسناله فانه ذكر في خطبته ما يدل على ذلك فانه ذكر الخواص واعتباره فيها وهذا هو الفكر ومنهم من وحد الله بنور وجدته في قلبه لا يقر على دفعه من غير فكرة ولا روية ولا نظر ولا استدلال فهم على نور من بهم خاص غير عترج يكون في ولاء بحسرون اء حفايا بر يا ومنهم من اتقى في نفسه وأطلع من كشفه لشدة نوره وصفاء سره مخلصا بقرينه على منزلة محمد

صلى الله عليه وسلم وسيدانه وعموم رسالته باطنا من زمان آدم الى وقت هذا المكاشف فان به في عالم الغيب على شهادة منه وبينته من ربه وهو قوله تعالى ائمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهداً منه يشهد له في قلبه بصديق ما كوشف به فهذا يحشر يوم القيامة في ضامن خلقه وفي باطنية محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من تبع ملة حق من تقدمه كمن تهود أو تنصراً واتبع ملة ابراهيم أو من كان من الانبياء لعالم واعلم انهم رسل من عند الله يدعون الى الحق لطائفة مخصوصة فتبهم وآمن بهم وسلك سننهم فخرم على نفسه ما حرمه ذلك الرسول وتعبده نفسه مع الله بشرعته وان كان ذلك ليس بواجب عليه اذ لم يكن ذلك الرسول مبعوثاً اليه فهذا يحشر مع من تبعه يوم القيامة ويميز في زمرة في ظاهره يته اذ كان شرع ذلك النبي قد تقرر في الظاهر ومنهم من طالع في كتب الانبياء شرف محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وتوابع من اتبعه فآمن به وصدق على علم وان لم يدخل في شرع نبي ممن تقدم أو في مكارم الاخلاق فهذا أيضاً يحشر في المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم لاني العالمين ولكن في ظاهره صلى الله عليه وسلم ومنهم من آمن بنبيه وأدرك نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به فهاجران وهؤلاء كلهم سعداء عند الله ومنهم من عطل فلم يقرب بوجود عن نظر قاصر ذلك التصور وهو بالنظر اليه غاية قوته لضعف في مزاجه عن قوة غيره ومنهم من عطل لا عن نظر بل عن تقليد ذلك شقي طاق ومنهم من أشرك عن نظر أخطأ فيه طريق الحق مع بذل المجهود الذي تعطيه قوته ومنهم من أشرك لآعن استقصاء نظر فذلك شقي ومنهم من أشرك عن تقليد فذلك شقي ومنهم من عطل بعدما أثبت عن نظر بلغ فيه أقصى القوة التي هو عليها لضعفها ومنهم من عطل بعدما أثبت لآعن استقصاء في النظر أو تقليد فذلك شقي فهذه كلها مراتب أهل الفترة الذين ذكرناهم في هذا الباب

الباب الحادي عشر في معرفة آياتنا العلويات وأمتنا السفليات

أنا ابن آباء أرواح مطهورة * وأمها ت نفسوس عنصريات
 مابين روح وجسم كان مظهرنا * عن اجتماع بتعنيق ولذات
 ما كنت عن واحد حتى أوحد * بل عن جماعة آباء وأُمَّات
 هم لآله اذا حققت شأنهم * كصانع صنيع الاشياء بالآلات
 فنسبة الصنيع للتجار ليس لها * كذلك أوجدنا رب البريات
 فيصدق الشخص في توحيد موجد * ويصدق الشخص في اثبات علات
 فان نظرت الى الآلات طال بنا * اسناد عننة حتى الى الذات
 وان نظرت اليه وهو يوجدنا * قلنا بوجدته لابلجاعات
 اني ولدت ووجد العين منفردا * والناس كلهم أو لآد عسلات

اعلم أيديك الله انما كان انحصود من هذا العالم الانسان وهو الامام لذلك أضفنا الآباء والامهات اليه فقنا آباؤنا العلويات وأمها ت السفليات فكل مؤثر أب وكل مؤثر فيه أم هذا هو الضابط لهذا الباب والمتولد بينهما من ذلك الاثر يسمى ابنا ومولد او كذلك المعاني في انتاج العالم اتمامه بتدبير تنكح احدهما الاخرى بالمفرد الواحد الذي يتكرر فيه ما هو الزايط وهو النكاح والنتيجة التي تصدر بينهما هي المطلوب فالارواح كلها آباء والطبيعة أم لما كانت محل الاستحالات وتوجه هذه الارواح على هذه الاركان التي هي العناصر قابلة للتغيير والاستحالة تظهر فيها المولدات وهي المعادن والنبات والحيوان والجان والانسان اكملها وكذلك جاء شرعاً أكمل الشرائع حيث جرى مجرى الحقائق السكائية فأوتى - وامن الكام واقتصر على أربع نسوة وحرّم ما زاد على ذلك بطريق النكاح الموقوف على العقد فلم يدخل في ذلك ملك اليمين ونكاح ملك اليمين في مقابلة الامر الخامس الذي ذهب اليه بعض العلماء كذلك الاركان من عالم الطبيعة أربعة ونكاح العالم العلوي لهذه الاربعه يوجد الله ما يولد فيها واختلاف في ذلك على ستة مذاهب (فطنفة) زعمت ان كل واحد من هذه الاربعه أصل في نفسه وقالت طائفة ركن النار هو الاصل

فما كنف منه كان هوا وما كنف من الهواء كان ماء وما كنف من الماء كان ترابا وقالت طائفة ركن الهواء هو الاصل
 فما خفف منه كان بارا وما كنف منه كان ماء وقالت طائفة ركن الماء هو الاصل وقالت طائفة ركن التراب هو
 الاصل وقالت طائفة الاصل امر خامس ليس واحدا من هذه الاربعة وهذا هو الذي جعلناه بمنزلة ملك ليمين فعمت
 شريعتنا في السكاح ثم انذهب لينسرج فيها جميع المنذهب وهذا المنذهب بالاصل الخاء من هو الصحيح عندنا وهو
 المسمى بالطبيعة فان الطبيعة معقولة واحدتها ظهر ركن النار وجميع الاركان فيقال ركن النار من اطيبة ما هو عينها
 ولا يصح أن يكون المجموع الذي هو عين الاربعة فان بعض الاركان مناظر لآخر بالكنية وبعضها مناظر لغيره بأمر
 واحد كالنار والماء متناظران من جميع الوجود والهواء والتراب كذلك ولهذا رتبها الله في الوجود ترتيبا يحكمها لاجل
 الاستحالات فلو جعل المدافر مجاورا للمناظر لما استعمل اليه وتفضلت الحكمة فجعل الهواء على ركن النار والجامع
 بينهما الحرارة وجعل الماء على الهواء والجامع بينهما الرطوبة وجعل التراب على الماء والجامع بينهما البرودة فلكل ركن
 والمستحيل أم والاستحالة نكاح والذي استعمل اليها ابن فلتكلم أب والسامع أم والتكلم نكاح والموجود من ذلك
 في فهم السامع ابن فكل أب علوي فانه مؤثر وكل أم سفلية فانها مؤثر فيها وكل نسبة بين مامعينة نكاح ونوجبه وكل
 نتيجة ابن ومن هنا يفهم قول المتكلم ان يريد قيامه قم فيقوم المراد باقتمام عن اثر لفظه قم فان لم يقم السامع وهو أم بلا
 شك فوعقيم واذا كان عقيبا فليس بأثم في تلك الحلة وهذا الباب انما يختص بالامهات فالاولياء العلوية مع اولادهم
 الامهات السفلية شبيهة بالمعدوم الممكن وأول نكاح اتقصد بالامر وأول ابن وجود عين تلك الشبيهة التي ذكرناها هذا
 أب ساري الابوة وتلك أم سارية الامومة وذلك النكاح سارفي كل شيء والنسبة دائمة لانه لا تنقطع في حق كل ظاهر العين
 فهذا يسمى عندنا النكاح الساري في جميع الدراري يقول الله تعالى في دليل علي ما قلناه انما قوائنا لك اذا أردنا أن
 نقول له كن فيكون ولنا فيه كتاب شريف يمنع الحى البصير فيه أمحى فكيف من حل به العمى فلو رأيت تفصيل
 هذا المقام ونوجهت هذه الاسماء الالهية للاعلام لرأيت أمرا عظيما وشاهدت مقاما هائلا جسيما فلقد نزه العارفون
 بالله وبصنعته الجليل بالولى وبعد ان أشرت الى فهمك الثاقب ونظرك الصائب بالاب الاول الساري وهو الاسم الجامع
 الاعظم الذي تتبعه جميع الاسماء في رفعه ونصبه وخفضه الساري حكمه والام الاولية الآخرة السارية في نسبة
 الاوننة في جميع الانشاء فلننسر في آباء الذين هم أسباب موضوعة بالوضع الالهي والامهات واتصالها بالنكاح
 المعنوي والحسى المشروع حتى يكون الانشاء شاء حلال الى ان أصل الى التناسل الانساني وهو آخر نوع تكون
 وأول مبدع بالقصد تعين فقول ان العقل الاول الذي هو أول مبدع خلق وهو القلم الاعلى ولم يكن ثم محدث سواء
 وكان مؤثرا فيه بما أحدث الله فيه من انبعاث اللوح المحفوظ عنه كانبعاث حواء من آدم في عالم الاجرام ليكون
 ذلك اللوح موضعا ومحلا يكتب فيه هذا القلم الاعلى الالهي وتخطيط الحروف الموضوع للادلة على ما جعلها
 الحق تعالى أدلة عليه فكان اللوح المحفوظ أول موجود انبعاثي وقد ورد في الشرع ان أول ما خلق الله القلم ثم
 خلق اللوح وقال للقلم اكتب قال القلم وما أكتب قال الله له اكتب وأنا أملى عليك فخط القلم في اللوح ما يملى
 عليه الحق وهو عاين في خاقه الذي يخلق الى يوم القيامة فكان بين القلم واللوحة نكاح معنوي معقول واثر
 حسي مشهود ومن هنا كان العمل بالحروف المرفوعة عندنا وكان ما أودع في اللوح من الاثر مثل الماء الدافق
 الحاصل في رحم الاتفي وما ظهر من تلك الكتابة من المعاني المودعة في تلك الحروف الجرمية بمنزلة ارواح الاولاد
 المودعة في اجسامهم فانهم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وجعل الحق في هذا اللوح العاقل عن الله ما أوحى به
 اليه المسيح بمحمد الذي لا يفقه تسبيحه الا من أعلمه الله به وفتح سمعه لما يورد كفتح سمع رسول الله صلى الله عليه
 وسلم ومن حضر من أمهاته لادراك تسبيح الحصى في كفه الطاهر ذاتية صلى الله عليه وسلم ولم يتعاقبا ففتح سمعه
 اذ كان الحصى مازال من خلقه الله سبحانه موجودا فكان خرق العادة في الادراك المسمى لافيه ثم أوجد فيه
 صفة علم وصفة عمل فبصفة العمل أظهر صور العالم منه كما تظهر صورة التابوت عين عند عمل الجار فيها يعطى

الصور والصور على قسمين صور ظاهرة حسية وهي الاجرام وما يتصل بها حسا كالاشكال والالوان والا كون وصور
 باطنة معنوية غير محسوسة وهي ما فيها من العلوم والمعارف والارادات وبتبينك الصفتين ظهر ما ظهر من الصور فاصفة
 العلامة أب فأنها المؤثرة والصفة العاملة أم فأنها المؤثرة فيها وعننا ظهرت الصور التي ذكرناها فان النجار المهندس اذا
 كان عالما لا يحسن العمل فيلقى ما عنده على سماع من يحسن عمل النجارة وهذا الاقراء تكاح فكلام المهندس أب
 وقبول السامع أم ثم يصير لم السامع أبو جوارحه ثم اوان شئت قلت فالنجار المهندس أب واصانع الذي هو النجار أم من
 حيث ما هو وصغ لما ياتي اليه المهندس فاذا اثر فيه فقد انزل ما في قوته في نفس النجار والصور التي ظهرت للتجار في
 بطنه مما اتى اليه المهندس وحصلت في وجوده فانه قائمة بظهوره له بمنزلة الولد الذي ولد له فهمه من المهندس ثم عمل النجار
 فهو أب في الخشب الذي هو أم النجارة بالآلات التي تقع بها النكاح وانزال الماء الذي هو أثر كل ضربة باقدهوم
 أو قطع بالنشار وكل قطع وفصل وجمع في النطع المنجورة لانشاء الصورة فظهر التابوت الذي هو بمنزلة الولد المولود الخارج
 للحسن فهكذا فلتفه هم الحقائق في ترتيب الآباء والامهات والابناء وكيفية الاتجاج فكلم أب ليس عنده صفة العمل
 فليس هو أب من ذلك الوجه حتى انه لو كان عالما منع آلة التوصيل بالكلام أو لاشارة ليقع الافهام وهو غير عامل لم يكن
 أبامن جميع الوجود وكان أمما حصل في نفسه من العلوم غير ان الجنين لم يخلق فيه الروح في بطن أمه أو مات في بطن أمه
 فاحاته طبيعة لام ان انصرف ولم يظهر له عين فافهم وبدان عرفت الاب الثاني من المكات وانه أم ثمانية للعلم
 الاعلى كان مما اتى اليه من الاقراء الاقدس الروحاني الطبيعية والهباء فكان أول أم ولدت ثم أمين فأول ما اتت
 الطبيعة ثم تبعها بالهباء فالطبيعة والهباء أخ وأخت لاب واحد وأم واحدة فانكح الطبيعة الهباء فولد بينهما صورة
 الجسم السكي وهو أول جسم ظهر فكان الطبيعة الاب فن لها الاثرون كان الهباء الام فان فيها ظهر الاثرون كانت النتيجة
 الجسم ثم نزل اتوا الذي لم الى التراب على ترتيب مخصوص ذكرناه في كتابنا السمي بعلة المستوفز وفيه طول لا يسعه
 هذا الباب فان الغرض الاختصار ونحن لا نقول بالمر كز وانما نقول بنهاية الاركان وان الاعظم يجذب الاصغر ولهذا
 نرى البخار والنار يطلان العلو والمجر وما أشبهه يطلب السفلى فاختلفت الجهات وذلك في الاستقامة من الاثنين أعنى
 طاب العلو والسفل فان القائل بالمر كز يقول انه أمر معقول دقيق تطلبه الاركان ولولا التراب لدار به الماء ولولا الماء
 لدار به الهواء ولولا الهواء لدار به النار ولو كان كما قال لكأثرى البخار يطلب السفلى والحسن يشهد بخلاف ذلك وقد بينا
 هذا الفصل في كتاب المركز انما هو جزء لطيف فاذا ذكرناه في بعض كتبنا انما ندق على جهة مثل النقطة من الكرة
 التي عنها يحدث المحيط لما اتى ذلك من الغرض المتعلق بالمعارف الالهية والنسب لكون الخطوط الخارجة من النقطة
 الى المحيط على السواء اتساوى النسب حتى لا يتبع هناك تفاضل فانه لو وقع تفاضل أدى الى نقص المفضول والامر
 ليس كذلك وجعلناه محل المنصر الاعظم فنيها على ان الاعظم يحكم على الاقل وذكرناه مشارا اليه في عقلة المستوفز
 ولما داراته هذه الافلاك العلوية وأوجد الايام بالفلك الاول وعينه بالفلك الثاني الذي فيه الكواكب الثابتة لا يبار
 ثم وجد الاركان ترابا وماء وهو نار ثم سوى السموات سبع طباقا وفتحها أي فصل كل سماء على حدة بعدما كانت
 رتقا اذ كانت دخانا وقتئذ الارض الى سبع أرضين سماء أولى لارض أولى وثانية لثانية الى سبع وخلق الجواري الخس
 نخسة في كل سماء كوكب وخلق القمر وخلق أيضا الشمس فحدث الليل والنهار بتخا الشمس في اليوم وقد كان اليوم
 موجودا فجعل النصف من هذا اليوم لاهل الارض نهارا وهو من طلوع الشمس الى غروبها وجعل النصف الآخر منه
 ليلا وهو من غروب الشمس الى طلوعها واليوم عبارة عن المجموع ولهذا خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام
 فان الايام كانت موجودة بوجود حركة فللك البر وجره في الايام الحروف عندنا لا غير فاقال الله خلق المرش والكرمي
 وانما قال خلق السموات والارض في ستة أيام فاذا دار فللك البر وجره دورة واحدة فذلك هو اليوم الذي خلق الله فيه
 السموات والارض ثم أحدث الله الليل والنهار عند وجود الشمس لا الايام وأما ما بط أفهامنا الزيادة والنقصان أعنى
 في الليل والنهار في الساعات فانه أربع وعشرون ساعة وذلك لحلول الشمس في منطقة البروج وهي حاملة بالنسبة

١١ - فما بين فيقول النهار إذا كانت الشمس في المنازل العالية حيث كانت وداعات الشمس في المنازل المنخفضة
 النهار حيث كانت وإنما قلنا حيث كانت فإنه إذا طال الليل عندنا طال النهار عند غيره. وكور الشمس في ١٠٠٠٠ أعاليه
 بالنسبة اليه. وفي المنازل النازلة بالنسبة اليها فإذا قصر النهار عندنا طال الليل عندهم لما ذكرناه وأبوه. في اليوم بعينه
 أربع وعشرون ساعة لا يزيد ولا ينقص ولا يطول ولا يقصر في موضع الاعتدال فهذا هو حقيقته. اليوم ثم وسمى
 النهار وحده بما يحكم الاصطلاح فافهم وقد جعل الله هذا الزمان الذي هو الليل والنهار يومًا واحدًا هو اليوم والليل
 والنهار موجودان في زمان جعله أبواؤنا لما يحدث الله فيهما كما قال بفتحي الليل النهار كما مثل قوله في آدم فلما غشاها
 حلت فاذا غشى الليل النهار كان الليل. لي أبواؤنا وكان النهار أما صار كل ما يحدث الله في النهار بمنزلة الأولاد التي تلد أمه وإذا
 غشى النهار الليل كان النهار أبواؤنا وكان الليل أما صار كل ما يحدث الله من الشؤن في الليل بمنزلة الأولاد التي تلد الأم وقد
 بينا هذا الفصل في كتاب الشأن لنا كما منافية على قوله تعالى كل يوم هو في شأن وسيأتي إن شاء الله في هذا الكتاب
 أن ذكرنا الله به من معرفة الأيام طرفًا شافيا وكذلك قال تعالى أيضا بوجع الليل في النهار ووجع النهار في الليل فزاد بيانا
 في التناكح وأبان سبحانه بقوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار أن الليل أمه وأن النهار مثل ولد عنه كما يسلخ المولود من أمه
 إذا خرج منها والحيه من جلد ها فيظهر مولدا في عالم آخر غير العالم الذي يحويه الليل والاب هو اليوم الذي ذكرناه وقد بينا
 ذلك في كتاب الزمان لنا ومعرفة الدهر فهذا الليل والنهار أبوان يوجعوا ثمان بوجه ما يحدث الله فيهما في عالم الأركان
 من المولدات عند تصرفهم باسمون أولاد الليل والنهار كما قررناه. ولما أنشأ الله اجرام العالم كله القابل للتكوير فيه
 جعل من حدهما يلي مقر السماء الدنيا إلى باطن الأرض عالم الطبيعة والاستحالات وظهور الأعيان التي تحدث عند
 الاستحالات وجعلها بمنزلة الأم وجعل من مقر فلك السماء الدنيا إلى آخر الافلاك بمنزلة الأب وقد قررنا منازلها
 بالانوار الثابتة والسابعة فله ساجحة تقطع في الثابتة والثابتة والساجحة تقطع في الفلك المحيط بتقدير العزيز بدليل أنه رؤى
 في بعض الأهرام التي بديار مصر مكتوب بأقلام يذكر في ذلك تاريخ لاهرام انهابيت والدمر في الاسد ولا شك أنه الآن في
 الجدى كذا ندر كذا فدل على أن الكواكب الثابتة تقطع في فلك البروج الاطلس والله يقول في القمر والتمر قدرناه
 منازل وقال في الكواكب كل في فلك يسبحون وقال تعالى والشمس تجري لمستقر لها وقد قررنا المستقر
 لها وأبى بين القراءتين تدفر ثم قال ذلك بتقدير العزيز العليم ينظر إلى قوله في القمر أنه قدره منازل وقال
 لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أي في شيء مستدير وجعل لذه
 الانوار المسماة بالكواكب أشعة متصلة بالأركان تقوم اتصالها بمقام نكاح الآباء لآلهة فيحدث الله تعالى عند
 اتصال تلك الشعاع النورية في الأركان الاربع من عالم الطبيعة ما يتكوير فيها مما نشاهده حاسف هذه الأركان لها
 بمنزلة لاربعة القدوة في شرعنا وكما لا يكون نكاح شرعي عندنا حلالا إلا بعد شرعي كذلك أوحى في كل سماء أمرها
 فكان من ذلك الوحي تنزل الأمر بينهن كما قال تعالى ينزل الأمر بينهن يعني لأمر الأهل وفي تفسير هذا النزول
 أسرار عظيمة تقرب مما نشير اليه في هذا الباب وقد روى عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية لو فسرتها قلتم في كافر
 وفي رواية لرجه وفي وانها من أسرار آي القرآن قال تعالى خاتن سبع سموات ومن الأرض مثلها ثم قال ينزل
 الأمر بينهن ثم علم وأبان فقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وهو الذي أشرنا اليه بصفة العمل الذي ذكرناه
 أنفان من إيجاد الله صفة العلم والعمل في الأب الثاني فان القدرة لا إيجاد وهو العمل ثم علم في الاخبار فقال وان الذي قد
 أحاط بكل شيء علما وقد أشرنا اليه بصفة العلم التي أعطى الله لآب الثاني الذي هو النفس الكليمة المتبعة فهو العليم
 سبحانه بما يوجد التقدير في إيجاد ما يريد إيجادها لا مانع له بفعل الأمر ينزل بين السماء والأرض كالأولاد بين
 الابوين وأما اتصال الأشعة بالنزول الكوكبية عن الحركة الفلكية السماوية بالأركان الاربع التي هي أم المولدات في
 الحين الواحد للكل مع جعلها لخلق مثلا للعارفين في نكاح أهل الجنة في الجنة جميع نسايم وجوارهم في الآن الواحد
 نكاحا حاسدا كما كان هذه الاتصالات حسية في نكاح الرجل في الجنة جميع من عنده من المنكوحات إذا اشتبه ذلك في

الآن الواحد كما حاسبها محسوسا بإيلاج وجوده خاصة بكل امرأ من غير تقدم ولا تأخر وهذا هو النعم الدائم
والأفئدة الأملية والعقل يجزعن أدراك هذه الحقيقة من حيث فكره وأتمها يدرك هذا بقوة أخرى الهية في قلب
من يشاء من عباده كما أن الانسان في الجنة في سوق الصور اذا اشتى صورة دخل فيها كما تشكل الروح هنا عند تناول
كان جسمها ولكن أعطاه الله هذه القدرة على ذلك والله على كل شيء قدير وحديث سوق الجنة ذكره أبو عيسى
الترمذى في مصنفه فانظر هناك فاذا اتصلت الاشعة النورية في الاركان الاربعة ظهرت المولدات عن هذا السكاح
الذى ربه العزيز العليم فصارت المولدات بين آباء وهى الافلاك والانوار العلوية وبين أمهات وهى الاركان الطبيعية
السفلية وصارت الاشعة المتصلة من الانوار بالاركان كالسكاح وحركات الافلاك وسباحات الانوار بمنزلة حركات
المجامع وكان حركات الاركان بمنزلة الخاض للراءة لاستخراج الزبد الذى يخرج بالتحض وهو ما يظن من المولدات في
هذه الاركان لعين من صورة المعادن والنبات والحيوان ونوع الجن والانس فسيبحان القادر على ما يشاء لا اله الا هو
رب كل شيء ومليكه قال تعالى أن اشكرى ولوالديك فقد تبين لك أيها الولي آباؤك وأمهاتك من هم إلى أقرب
أبلك وهو الذى ظهر عينك به وأتمك كذلك القريبة إليك إلى الأب الاول وهو الحد الأعلى إلى ما بينهم من الآباء
والأمهات فشكرهم الذى يسرون بهو يفرحون بالثناء عليهم هو أن تشبههم إلى مالكمهم وموجدهم ونسب الفعل
عنهم وتلحقه بمسحوقه الذى هو خالق كل شيء فاذا فعلت ذلك فقد أدخلت سرور على آباءك بقلبك ذلك وادخل هذا
السرور عليهم هو عين برك بهم وشكرك إياهم واذ لم تفعل هذا ونسيت الله بهم فما شكرتهم ولا امتنت أمر الله في
شكرهم فإنه قال أن اشكرى فقد تم نفسه ليعرفك أنه السبب الاول والاولى ثم عطف وقال ولوالديك وهى الاسباب التى
أوجدك الله عند هالتنسبها إليه سبحانه ويكون لها عليك فضل التقدم بالوجود خاصة لأفضل التأثير لانه في الحقيقة
لا أثر لها وان كانت أسباب الوجود الآثار فهذا القدر صرح لها الفضل وطلب منك أن تشكرها ونزلها الحق لك وعندك منزلة
في التقدم عليك لاني الاثر ليسكون الثناء بالتقدم والتأثير لله تعالى وبالتقدم والتوقف للوالدين ولكن على ما شرطناه فإني
تشرك بعبادة ربك أحد فاذا أتيت على الله تعالى وقتل بناورب آباءنا الملويات وأمهاتنا السفليات فلا فرق بين
أن أقولها أنا أو يقولها جميع بنى آدم من البشر فلم يخاطب شخص بعينه حتى يسوق آباءه وأمهاتنه من آدم وحواء إلى
زمانه وإنما القصد هذا النفس الانسانية فكنت مترجع عن كل مولود بهذا التحميد من عالم الاركان وعالم الطبيعة
والانسان ثم ترتقي في النيابة عن كل مولدين مؤثر ومؤثر فيه فتحمده بكل لسان وتتوجه إليه بكل وجه فيكون
الجزاء ثامن عند الله من ذلك المقام الكلي كما قال بعض مشيختي اذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
أوقفت السلام عليكم اذا سلمت في طريقك على أحد فاحضر في قلبك كل صالح لله من عباده في الارض والسما
وميت وحتى فإنه من ذلك المقام برّد عليك فلا يبقى ملك مقرب ولا روح مطهر يبلغه سلامك الا برّد عليك وهو دعاء
فيستجاب فيك فتقطع ومن لم يبلغه سلامك من عباد الله المهيين في جلاله المشتغلين به المستقرخين فيموتت قد سلمت
عليهم بهذا النور فان الله ينوب عنهم في الرّد عليك وكفى بهذا شرفا في حقك حيث يسلم عليك الحق فليت لم نسمع
أحد ممن سلمت عليه حتى ينوب عن الجميع في الرّد عليك فإنه بك أشرف قال تعالى نشرى فإني حق محبي عليه
السلام وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وهذا سلام فضيلة واخبار فكيف سلام واجب ناب
الحق مناب من أوجب عنه وجزاء الفرائض أعظم من جزاء الفضائل في حق من قيل فيه وسلام عليه يوم ولد
فيجمع له بين العصيتين وقد وردت صلاة الله علينا ابتداء وما وصل إلى هل ورد السلام ابتداء كما وردت
الصلاة إلا في روى في ذلك شيئا وتحققه فقد جعلت أمانة في عنقه أن يلحقه في هذا الموضوع إلى جانب صلاة
الله عليه في هذا الباب ليكون بشرى للمؤمنين وشرفا لكاتبين هذا والله المعبود والموفق لأرب غبه وأما آباء
الطبيعيون والامهات فلم يذكرهم فلندكر الامر الكلي من ذلك وهم أبوان وأمان فالابوان هم ابقاعلان والامان
هم المنفعلان وما يحدث عنهم اهل المنفعل عنهما فالحرارة والبرودة فالعلان والرطوبة واليبوسة مسعلان فكسحت

الحرارة اليابوسة فأتجاركن النار ونسكحت الحرارة الرطوبه فأتجاركن الهواء ثم نسكح البرودة لرطوبه فأتسحا
 ركن الماء ونسكح البرودة اليابوسة فأتجاركن التراب فحصلت في الابناء حقائق الآباء والامهات فكانت الحرارة
 يابسة فترتها من جهة الاب ويوسنها من جهة الام وكن الهواء حارارطبا فترتها من جهة الاب ورطوبه من جهة
 الام وكن الماء باردارطبا فبرودته من جهة الاب ورطوبه من جهة الام وكانت الارض باردة يابسة فبرودتها من جهة
 الاب ويوسنها من جهة الام فالحرارة والبرودة من العلم والرطوبه واليبوسة من الارادة هذا حادثة متعلقة في وجودها
 من العلم الالهي وما يتولد عنها من القدرة ثم يقع التولد في هذه الاركان من كونها آتتهات لآباء الانوار العلوية لآمن
 كونها آباء وان كانت الابوة فيها موجودة فقد عرفنا ان الابوة والنبوة من الاضافات والنسب فالاب ابن لاب هو
 ابن له والابن اب لابن هو اب له وكذلك باب النسب فافتر فيه والله الموفق لارب غيره ولما كانت اليبوسة منفعلة عن
 الحرارة وكانت الرطوبه منفعلة عن البرودة فلذا في الرطوبه واليبوسة انها منفعلة عن
 ولما كانت الحرارة والبرودة فاعلمين جعلناهما بمنزلة لاب للاركان ولما كانت الصنعة تستدعي صانعا ولا بد والمنفعل
 يطلب الفاعل بذاته فانه منفعلة لذاته ولولم يكن منفعلة لذاته لما قبل الانفعال والاثرو كان مؤثرا فيه بخلاف الفاعل فانه
 يفعل بالاختيار ان شاء فعل فيسمى فاعلا وان شاء ترك وليس ذلك للمنفعلة ولهذا الحقيقة ذكر تعالى وهو من فصاحة
 القرآن وبما يجازه ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين فندكر المنفعلة ولم يدكر ولا حار ولا بارد لما كانت الرطوبه
 واليبوسة عند العلماء بالطبيعة تطلب الحرارة والبرودة المتين هما منفعلة عنهما كما تطلب الصنعة الصانع لذلك
 ذكروهما دون ذكرا الاصل وان كان الكل في الكتاب المبين فلقد جاء الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلم
 ما ناله احد سواء كما قال فعلمت علم الاولين والآخرين في حديث الضرب باليد فالعلم الالهي هو اصل العلوم كلها واليه
 ترجع وقد استوفينا ما يستحقه هذا الباب على غاية الايجاز والاختصار فان الطول فيه انما هو بذكر الكيفيات وأما
 الاصول فقد ذكرناها ومهدنا لها والله يقول الحق وهو يهدي السبيل انتهى الجزء الثاني عشر

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

الباب الثاني عشر

في معرفة دورة فلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي دورة السيادة وان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله تعالى
 الابائي مسن كان ملكا وسيدا * وآدم بسين الماء والطين واقف
 فذاك الرسول الابطحي محمد * له في العلي محمد تليد وطارف
 أتى زمان السعد في آخر المدي * وكانت له في كل عصر مواقف
 أتى لانكسار الدهر يجبر صدعه * فأثنت عليه ألسن وعسوراف
 اذارام أمر الايكون خلافه * وليس لذلك الامر في الكون صارف
 اعلم أيديك انه الله لما خلق الله الارواح المحصورة المدبرة بلا جسام بالزمان عند وجود حركات الفلك لتعيين المدة لمعلومة
 عند الله وكان عند اول خلق الزمان بحركته خلق الروح المدبرة وروح محمد صلى الله عليه وسلم ثم صدرت الارواح عند
 الحركات فكان لها وجود في عالم الغيب دون عالم الشهادة واعلمه الله بنبوته وبشبهه وآدم لم يكن الا كقال بين
 الماء والطين وانتهى الزمان بالاسم الباطن في حق محمد صلى الله عليه وسلم الى وجود جسمه وارتباط الروح به اتقل
 حكم الزمان في جريانه الى الاسم الظاهر فظهر محمد صلى الله عليه وسلم بذاته جساما وروحا فكان الحكم له باطلا واولا في جميع
 ما ظهر من الشرائع على أيدي الانبياء والرسل سلاية الله عليهم اجمعين ثم صار الحكم له ظاهرا ففسخ كل شئ ع برزه
 الاسم الباطن بحكم الاسم الظاهر لبيان اختلاف حكم الاسمين وان كان المنشرع واحدا وهو صاحب الشريعة قال
 كنت: يا وما قال كنت انسانا ولا كنت موجودا لو لم يست النبوة الا بالشرع المنقر رعليه من عند الله فأحد له صاحب

البيوة قبل وجود الانبياء الذين هم توبه في هذه الدنيا كما قرىءه دجانه دم من ابواب هذا الكتاب فكانت استدارته
 انتهاء دورته بالاسم الباطن وابتداء دورة اخرى بالاسم الظاهر فقال استدار كهيئته يوم خلقه الله في نسبة الحكم لنا
 ظاهرا كما كان في الدورة الاولى منسوبا بالباطن اى الى محمود في الظاهر منسوبا الى منسب اليه من شرع ابراهيم
 وموسى وعيسى وجميع الانبياء والرسل والانبيااء من الزمان اربعة حرم هود وصالح وشعيب سلام الله عليهم ومحمد
 صلى الله عليه وسلم وعينها من الزمان ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم وربح مضر ولما كانت العرب تنادي بالشهور فترد
 المحرم منها لالا والحلال منها حراما وجاء بمحمد صلى الله عليه وسلم في الزمان الى اصله الذي حكم الله به عند خلقه فمين
 الحرم من الشهور وعلى حد ما خلقها الله عليه فانه قال في الاسان الظاهر ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله
 كذلك استدار الزمان فظاهر محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه جساما وروحا بالاسم الظاهر حيا فانسخ من شرعه
 المتقدم ما اراد الله ان ينسخ منه واتي ما اراد الله ان يبقى منه وذلك من الاحكام خاصة لامن الاصول ولما كان ظهوره
 بالميزان وهو العدل في السكون وهو معتدل لان طبعه الحرارة والرطوبة كان من حكم الآخرة فان حركة الميزان متصلة
 بالآخرة الى دخول الجنة والنار ولذا كان العلم في هذه الامة اكثر مما كان في الاوائل واعطى بمحمد صلى الله عليه وسلم
 علم الاولين والآخرين لان حقيقة الميزان تعطى ذلك وكان الكشف اسرع في هذه الامة مما كان في غيرها الغلبة البرد
 واليبس على سائر الامة قبلنا وان كانوا اذ كانوا علماء ما فاحاد منهم معينون بخلاف ما هم الناس اليوم عليه الا ترى هذه
 الامة فقد ترحت جميع علوم الامم ولو لم يكن المترجم عالما بالمعنى الذي دل عليه لفظ المتكلم به لاصح ان يكون هذا مترجا
 ولا كان ينطلق على ذلك اسم الترجمة فقد علمت هذه الامة علم من تقدم واختصت بعلم لم تكن لتقدمين ولهذا
 اشار صلى الله عليه وسلم بقوله فعلمت علم الاولين وهم الذين تقدموه ثم قال والآخرين وهو علم ما لم يكن عند المتقدمين
 وهو ما تعلمه ائمة من بعده الى يوم النياة فقد اخبرنا عندنا علماء ما لم تكن قبل فانه شهادة من النبي صلى الله عليه
 وسلم لنا وهو الصالح بذلك فقد ثبت له صلى الله عليه وسلم السيادة في العلم في الدنيا وثبت له ايضا السيادة في الحكم
 حيث قال لو كان موسى حيا ما ربه الان ان يتبعني وبين ذلك عند نزول عيسى عليه السلام وحكمه فينا بالقرآن
 فصحت له السيادة في الدنيا بكل وجه ومعنى ثم اثبت له السيادة على سائر الامة يوم القيامة بفتح باب الشفاعة
 ولا يكون ذلك لنبى يوم قيامة الاله صلى الله عليه وسلم فقد شفع صلى الله عليه وسلم في الرسل والانبيااء ان تشفع لهم
 وفي الملائكة فاذن الله له في عند شفاعته في ذلك الجميع من له شفاععة من ملك ورسول ونبى ومؤمن ان يشفع فهو
 صلى الله عليه وسلم اول شافع باذن الله وارحم الراحمين آخر شافع يوم قيامة في شفع الرحيم عند المئمة ان يخرج من النار
 من لم يعمل خيرا قط فيخرجهم المنعم المتفضل واى شرف اعظم من دائرة دار يكون آخرها ارحم الراحمين وآخر الدائرة
 متصل او لها فاقى شرف اعظم من شرف محمد صلى الله عليه وسلم حيث كان ابتداء هذه الدائرة حيث اتصل بها آخرها
 لكيلا فيه سبحانه ابتدأت الاشياء به كانت وما اعظم شرف المؤمن حيث تلت شفاعته بشفاعة ارحم الراحمين
 فانؤمن بين الله وبين الانبياء فان العلم في حق المخلوق وان كان له الشرف النام الذي لانجمله لكانت له ولكن لا يعطى
 السعادة في القرب الالهى الا بالايمان فنور الايمان في المخلوق اشرف من نور العلم الذي لا ايمان معه فاذا كان الايمان
 يحصل عنه العلم فنور ذلك العلم المولود من نور الايمان اعلى و به يمتاز على المؤمن الذي ليس به علم فيرفع الله الذين اتوا
 العلم من المؤمنين درجات على المؤمنين الذين لم يتووا العلم ويزيد العلم بالله فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
 لا صحابه اتم علم بمصالح الدنيا كم فلاك اوسع من فلاك محمد صلى الله عليه وسلم فان له الاحاطة وهي ان خصه الله به من
 اتمه بحكم النعية فلنا الاحاطة بسائر الامم ولذلك كانت هداية على الناس فاعطاه الله من وحى امر السموات عالم بعط غيره
 في طامع مولده فن الامر المخصوص بالسماة الاولى من هالك لم يبدل حرف من القرآن ولا كلمة ولو اتى الشيطان في تلاوته
 ما لبس مما ينقص اوز يادة لنسخ الله ذلك وهذا عصمت من ذلك الثبات ما نسخت شريعته بغيرها بل ثبتت محفوظة
 ورسمة بكل عين ملحوظة ولذلك نسبة هداية كل طائفة ومن الامر المخصوص بالسماة اشارة من هالك ايضا خص

بعلم

بالم الاولين والآخريين والتؤدة والرحمة والرفق وكان بالثومين رحيا وما أظهر في وقت غلظة على أحد الاعن أمر
 الهى حين قيل له جاهد الكفار والمنافقين واغلق عليهم فأمر به لما لم يقتضط به ذلك وان كان بشرا يتضب لنفسه
 ورضى لنفسه فقد قسم لذلك دواء فاما يكون في ذلك الغضب رحمة من حيث لا يشعر به في حال الغضب فكان بدل
 بغضه مثل ذنوبه برضاه وذلك لاسرار عرفناها ويعرفها أهل الله منا نصحت له السيادة على العالم من هذا الباب فان غير
 أمته قيل فيهم يحرقونهم من بعد ما عقاوه وهم يعلمون فأصلهم الله على علم وتولى الله فينا حفظ ذكره فقال انما نحن
 نزال التذكر واناله لحافظون لانه سمع العبد وبصره ولسانه ويده واستحفظ كتابه غير هذه الامتة غير قوه ومن
 الأمر المخصوص من وحى السماء الثالثة من هناك أيضا السيف الذى بعث به والخلافة واختص بقتال الملائكة معها
 أبو المغان ملائكة هذه السماء قالت مع يوم بدر ومن هذه السماء أيضا بعث من قوم ليس لهم هم الا في قرى الاضياف
 ونجر الجزر والحروب الدائمة وسفك الدماء وهذا يجمع حون ويعد حون قيل في بعضهم

ضروب بصل السيف سوق سياتها * اذا عد موازادا فانك عاقسر

﴿وقال الآخرونهم بمدح قومه﴾

لا يبعدن قومي الذين همو * سم العداة وآفة الجزر

النازلون بكل معترك * والطيبون معاقدة الازر

فدحهم بالكرم والشجاعة والعفة يقول عنقرة بن شداد في حفظ الجار في أهله

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي * حتى يوارى جارتي ما واهها

ولا خفاء عند كل أحد بفضل العرب على الجهم بالكرم والحاسة والوفا وان كان في الجهم كراما وشجعان ولكن آحاد
 كان في العرب جبناء ومخلوا ولكن آحادا واما الكلام في الغاب لاني التادرو وهذا ما لا ينكره أحد فهذا مما أوحى الله في
 هذه السماء فهذا كله من الأمر الذى يتنزل بين السماء والارض لمن فهم ولو ذكرنا على التفصيل ما في كل سماء من الأمر
 الذى أوحى الله سبحانه فيها لابرزنا من ذلك عجائب ربما كان ينكرها بعض من ينظر في ذلك العلم من طريق الرصد
 والتسير من أهل التعاليم ويحار المنصف منهم فيه اذا سمعه ومن الوحي المأمور به في السماء الرابعة نسخته بشر يعته جميع
 الشرائع وظهور دينه على جميع الاديان عند كل رسول ممن تقدمه وفي كل كتاب منزل فلم يبق لدين من الاديان حكم
 عند الله الا ما قرء منه فبتقريبه ثبت فهو من شرعه وعموم رسالته وان كان يبق من ذلك حكم فليس هو من حكم الله
 الا في أهل الجزيرة خاصة وانما قلنا ليس هو حكم الله لانه سماء باطلاقه على من اتبعه لاله فهذا أعنى بظهور دينه على جميع
 الاديان كما قال النابغة في مدحه

ألم تر أن الله أعطاك سورة * ترى كل ملك دونها يتذبذب

بانك شمس والملوك كواكب * اذا طاعت لم يبدمنهن كوكب

وهذه منزلة محمد صلى الله عليه وسلم ومنزلة ما جاء به من الشرع من الانبياء وشرائعتهم سلام الله عليهم أجمعين فان أنوار
 الكواكب اندرجت في نور الشمس فالتأهرا والليل وحده لاهل الكتب اذا أعطوا الجزية عن يدهم صاغرون
 وقد بسطنا في التتلات الموسوية من أمر كل سماء ما اذا وقت عليه عرفت بعض ما في ذلك ومن الوحي المأمور به في
 السماء الخامسة من هناك المختص بمحمد صلى الله عليه وسلم انه ما ورد قط عن نبي من الانبياء انه حجب اليه النساء
 الا بمحمد صلى الله عليه وسلم وان كانوا قسروا فمنهن كثيرا كسليمان عليه السلام وغيره ولكن كلامنا في كونه حجب
 اليه وذلك انه صلى الله عليه وسلم كان نبيا رآدم بين الماء والطين كما قررناه وعلى الوجه الذى شرحناه فكان منقطعها
 الرب لا ينظر معه الى كون من الاكوان اشغله بالله عنه فان النبي مشغول بالتلقى من الله وصراعة الادب فلا يتفرغ الى
 شئ دونه فحجب الله اليه النساء فاجبن عنابة من الله بهن فكان صلى الله عليه وسلم يحجبون يكون الله حبيبين اليه مخرج
 مسلم في صحيحه في أبواب الايمان ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انى أحب أن يكون نعلي حسنا ونوبى

حنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال ومن هذه السماء حب الطيب وكان من سنته النكاح
 لا التبطل وجعل النكاح عبادة للسر الالهى الذى اودع فيه وليس الاقنى النساء وذلك ظهور الاعيان للثلاثة الاحكام
 التى تقدم ذكرها فى الاتساج عن المتقدمين والرابط الذى جعله آلة الاتساج فهذا الفضل وماشا كله مما اخص به محمد
 صلى الله عليه وسلم وزاد فيه بنكاح الهبة كما جعل فى امته فبايدين لها من النكاح ان لاشئ له من الاعراض مما يحفظه
 من القرآن خاصة لانه يعلمها وهذا وان لم يقو قوة الهبة ففيه اتساع الامتة وليس فى الوسع استيفاء ما اوحى الله من الامر
 فى كل سماء ومن الامر الموحى فى السماء السادسة اعجاز القرآن والذى اعطيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكرام من
 هذه السماء نزل اليه ولم يعط ذلك نبي قبله وقد قال اعطيت ستام يعطهن نبي قبلى وكل ذلك اوحى فى السموات من قوله
 واوحى فى كل سماء امرها فجعل فى كل سماء ما يصلح تنفيذه فى الارض فى هذا الخلق فكان من ذلك ان بعث وحده
 الى الناس كافة فعمت رسالته وهذا مما اوحى الله به فى السماء الرابعة ونصر بالرعب وهو مما اوحى الله به فى السماء الثالثة
 من هناك ومنها ما حمل الله من الغنائم وجعلت له الارض مسجدا وطهورا من السماء الثانية من هناك اوتيت جوامع
 الكرام من امر وحي السماء السادسة ومن امر هذه السماء ما خصه الله به من اعطاه اياه مفاتيح خزائن الارض ومن
 الوحي المأمور به فى السماء السابعة من هناك وهى السماء الدنيا التى تاينا كون الله خصه بصورة الكمال فكمثلت به
 الشرائع وكان خاتم النبيين ولم يكن ذلك غيره صلى الله عليه وسلم فبهذا او امثاله انفرج بالسيادة الجامعة للسادات كلها
 والشرف المحيط الاعم صلى الله عليه وسلم فهذا قد نبهنا على ما حصل له فى ولده من بعض ما اوحى الله به فى كل سماء من
 امره وقوله الزمان ولم يقل الدهر ولا غيره بنبه على وجود الميزان فانه ما خرج عن الحروف التى فى الميزان بذكر الزمان
 وجعل ياء الميزان مما يلى الزاى وخفف الزاى وعددها فى الزمان اشعار بان فى هذه الزاى حرافد غمما فكان اول وجود
 الزمان فى الميزان لاعدل الروحانى وفى الاسم الباطن لمحمد صلى الله عليه وسلم بقوله كنت نبيا وادم بين الماء والطين ثم
 استدار بعد انقضاء دورة الزمان التى هى ثمانية وسبعون افس سنة ثم ابتدت دورة اخرى من الزمان بالاسم
 الظاهر فظهر فيها جسم محمد صلى الله عليه وسلم وظهرت شريعته على التعيين والتصريح لا بالكناية واتصل الحكم
 بالآخرة فقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقيل لنا واقبوا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
 وقال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان فبالميزان اوحى فى كل سماء امرها وبه قدر فى الارض اقواتها ونصب
 الحق فى العالم فى كل شئ فميزان معنوى وميزان حسى لا يخفى ابدا فدخل الميزان فى الكلام وفى جميع الصنائع
 المحسوسة وكذلك فى المعادى اذ كان اصل وجود الاجسام والاجرام وما تحمله من المعانى عند حكم الميزان وكان وجود
 الميزان وما فوق الزمان عن الوزن الالهى الذى يطلقه الاسم الحكيم ويظهره الحكم العدل لاله الا هو وعن الميزان
 ظهر العنبر وما اوحى الله فيه من الامر الالهى والقوس والجدى والدلو والحوت والحل والثور والجوزاء
 والسرطان والاسد والسفلة وانتهت الدورة الزمانية الى الميزان لتكرار الدور فظهر محمد صلى الله عليه وسلم وكان له فى
 كل جزء من أجزاء الزمان حكم اجتمع فيه بظهوره صلى الله عليه وسلم وهذه الاسماء اسماء ملائكة خلقهم الله وهى
 الاتناء عشر ملكا وجعل لهم الله مراتب فى الفلك المحيط وجعل بيد كل ملك ماشاء ان يجعله مما يريه فبين هود ونهم الى
 الارض حكمة فكانت روحانية محمد صلى الله عليه وسلم تكسب هذه الصفات الروحانية قبيل وجود تركيبها الى ان ظهرت صور
 تلك الحركات من الامور الالهية فزال تكسب هذه الصفات الروحانية قبيل وجود تركيبها الى ان ظهرت صور
 جسمه فى عالم الدنيا بما جعله الله عليه من الاخلاق المحمودة فقيل فيه وانك اعل خلق عظيم فكان ذا خلق لم يكن
 ذا خلق ولما كانت الاخلاق تختلف احكامها باختلاف المحل الذى ينبى ان يقابلها احتياج صاحب الخلق الى علم يكون
 عليه حتى يصرف فى ذلك المحل الخلق الذى يليق به عن امر الله فيكون قربة الى الله فلذلك نزلت السرائع لتب
 للناس محال احكام الاخلاق التى جعل الانسان ليلها فقال الله فى مثل ذلك ولا تقل لها ما فى لوجود التأنيف فى خا
 قابان عن المحل الذى لا ينبى ان يظهر فيه حكم هذا الخلق ثم بين المحل الذى ينبى ان يظهر فيه هذا الخلق فقال

لكم ولما تمسدون من دون الله وقال تعالى فلا تخافوهم فابان عن الحبل الذي ينبغي أن لا يظهر فيه خاق الخوف
ثم قال لهم خافوني فابان لهم حيث ينبغي أن يظهر حكم هذه الصفة وكذلك الحسد والحرص وجميع في هذه النشأة
الطبيعية الظاهر حكم روحانياتها فيها قد أبان الله لنا حيث ظهرها وحيث غمها فانه من المحال اناتها عن هذه النشأة
الابزواها لانها عنيتها والشي لا يفارق نفسه قال صلى الله عليه وسلم لاحد الاثنتين وقال زادك الله حرصا ولا تزد
وانما فلنا الظاهر حكم روحانياتها فيها نعم زنا بذلك من أجل أهل الكشف والعلماء الراستخين في العلم من المحققين
العالمين فان المسمى بالجماد والنبات عندنا لهم أرواح بطنن عن ادراك غير أهل الكشف اياها في العادة لا يحس بها
مثل ما يحسها من الحيوان فالكل عند أهل الكشف حيوان ناطق بل حتى ناطق غير ان هذا المزاج الخاص يسمى
انسانا غير بالصورة ووقع التفاصل بين الخلائق في المزاج فانه لا بد في كل مخرج من مزاج خاص لا يكون الا له به يتميز
عن غيره كما يجمع مع غيره في أمر فلا يكون عين ما يقع به الافراق والتجزئة عين ما يقع به الاشتراك وعدم التميز فاعلم ذلك
وتحقيقه قال تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده⁺ وشئ نكرة ولا يسبح الا حي عاقل عالم يسبحه وقد ورد ان المؤذن
يشهده مدى صوته من رطب ويابس والشرائع والتبوت من هذا القبيل مشحونة ونحن زدنا مع الايمان بالاخبار
الكشف قد سمعنا الاحبار تذكرا لله روية عين بلسان نطق تسمعه آذاننا منها وتخطبنا مخاطبة العارفين بحلال الله
عما ليس يدركه كل انسان فكل جنس من خالق الله أمته من الامم فطرحهم الله على عبادتنا فخصهم أوحى بها اليهم في
نفوسهم فرسولهم من ذواتهم اعلام من الله بالهام خاص جبلهم عليه كعمل بعض الحيوانات باشياء يقصر عن ادراكها
المهندس النحر يروى لهم على الاطلاق بما نفعهم فيها يتناولونه من الحشائش والماء كل وتجنب ما يضرهم من ذلك
كل ذلك في فطرتهم كذلك المسمى جمادا ونباتا أخذ الله باصهارنا وامننا عن اعماهم عليه من النطق ولا تقوم الساعة حتى
تكلم الرجل فخذ بما فعله أهله جعل الجهلاء من الحكماء هذا اذا صح ايمانهم به من باب العلم بالاختلاج يريدون به علم
الزجروان كن علم الزجروا علما محصيا في نفس الامر وانه من أسرار الله ولكن ليس هو مقصود الشارع في هذا الكلام
فكان له صلى الله عليه وسلم الكشف الائم قبرى بالازرى ولقد نبه عليه السلام على أمر عمل عليه أهل الله فوجدوه
صحيحا قوله لولا اني بيدي حد يشكم وتخرج في قلوبكم لرأيتهم ما أرى ولسمعتم ما أسمع فخص برتبة الكمال في جميع أموره
ومنها الكمال في العبودية فكان عبدا صرفا لم يقم بذاته ر بانية على أحد وهي التي أوجبت له السيادة وهي الدليل على
شرفه على الدوام وقد قالت عائشة كن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك الله على كل أحيانه ولانامته ميراث وافر
وهو أمر يخص بباطن الانسان وقوله وقد يظهر خلاف ذلك بافعله مع تحقيقه بالمقام فيلبس على من لا معرفه له
بالاحوال فقد يتناقض في هذا الباب ما مست الحاجة اليه والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

الباب الثالث عشر في معرفة حلة العرش

العرش والله بالرحمن محمول • وحامله وهذا القول معقول
وأى حول مخلوق ومقدرة • لولاه جاء به عقل وتز يسر
جسم وزوج وأقوات ومرتبنة • مأم غسبر النبي رتب تفصيل
فذا هو العرش ان حقت سورته • والمستوى باسمه الرحمن مأمول
وهم ثمانية والله يعلمهم • واليوم أربعة ما فيه تعليل
محمد ثم رضوان ومالكهم • وآدم وخليس ثم جنبريل
والحق بيكال اسرافيل ليس هنا • سوى ثمانية غير بها يسر

اعلم أيها الله الولي الحميم ان العرش في لسان العرب يطلق ويراد به الملك يقال نزل عرش الملك اذا دخل في ملكه خذل
ويطلق ويراد به السرير فاذا كان العرش عبارة عن الملك فتكون حلتة هم القائمون به واذا كان العرش السرير
فتكون حلتة ما يقوم عليه من القوائم أو من محمله على كواهلهم والعديد يدخل في حلة العرش وقد جعل الرسول

فہرست

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۲	اگر جسم سے مراد وجود ہے	۲	حروف کی تین قسمیں
۲۳	زمانہ ہی نہیں	۴	حقائق کلمات
۲۴	وجود حق تعالیٰ اور وجود عالم	۴	نحویوں کا کلام دیکھیں
"	کیا اللہ تعالیٰ اختراع فرماتا ہے	۶	حرکات کی قسمیں
۲۵	اختراع کون کرتا ہے	۷	تینوں ممکن حروف
۲۶	خدا کا تدبیر عالم فرمانا اختراع نہیں	۹	متکلم کو تینوں کی محتاجی ہے۔
"	ضروریات اختراع	۱۰	اشتراک لفظی حقیقتوں کو نہیں بدلتا
۲۷	علم الہی ازلی ہے	۱۲	اگر آپ ہماری طرح جانتے ہوں
۲۹	تیسری سے فضل	۱۳	الفاظ مجسم و تشبیہ
"	علم، عالم اور معلوم کے بیان میں	۱۴	الفاظ کی قسمیں
۳۰	دل کا آئینہ	۱۵	اشتبہ لفظی
۳۱	علم کیا ہے	۱۶	تشبیہ خداوندی کے بار میں آیات و احادیث
۳۲	کیا خدا کی مناسبت مخلوق سے ہے	۱۷	اہل تنزیہ کا ایک گروہ
۳۳	اللہ تعالیٰ کو جان لینا کیسے ہے	۱۸	اہل تنزیہ کا دوسرا گروہ
۳۴	باب سوم	۱۹	اہل تنزیہ کا تیسرا گروہ
۳۵	کون کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے	"	اہل تنزیہ کا چوتھا گروہ
۳۶	حادثہ قدیم کے درمیان کوئی نسبت نہیں	"	اہل تنزیہ کا پانچواں گروہ
		۲۱	یہ مکاشفہ کا علم ہے۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۷	دوستوں کی خواہش	۳۹	الحمد لله آٹھویں جز تمام ہوئی
۶۸	مکانوں کی تاثیریں	۴۰	الفاظ کی اصطلاحیں
۷۱	بیت اللہ شریف کی طرف آؤ	۴۱	حق تعالیٰ کا ادراک نہیں ہو سکتا
۷۱	ہم ابتداء عالم کو کیسے جانتے ہیں	۴۲	مفعولات کا تعارف
۷۳	برحقیقت کا ایک اسم ہے	۴۳	حواس خمسہ کا ادراک
۷۴	اہمات اسماء کو دیکھیں	۴۶	قوت مفکرہ قوت عقلیہ
۷۴	اسماء سبعہ	۴۷	قوت ذاکرہ
۷۵	اہمات اسماء کی مزید تشریح	۵۰	اللہ تعالیٰ کی انگلیاں
۷۵	ایجاد عالم کا سبب اسماء ہیں	۵۵	قبضہ اور یمین
۷۸	حقیقت اسماء	۵۷	دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ
۸۱	باب پنجم بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ کے اسرار	۵۸	خدا کا تعجب اور غیبی
۸۲	کی معرفت کا مختصر بیان	۵۹	اللہ تعالیٰ کی بشارت
۸۳	ابتداء عالم کیسے ہوئی	۶۰	خدا تعالیٰ کی طرف نسبت نسیان
۸۳	بسم اللہ کی باء اور باء کا لفظ	۶۱	نفس باری تعالیٰ
۸۵	بسم اللہ کا الف	۶۲	خدائی صورت
۸۸	سین کا ساکن ہونا	۶۳	خدا کا بازو
۹۱	لفظ اللہ کی تشریح	۶۴	خدا کے قدم
۹۲	وہ کسے تو آپ نہیں	۶۴	استواء الہی
		۶۵	ان تشبیہوں سے کیا مراد ہے
		۶۷	باب چہارم

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۲۳	بسم درحمان کا ایک ایک لفظ	۹۲	اہل حال کا حال
"	اور رحیم کے دو نقطے	۹۷	تسیم
۱۲۴	ابوبکرؓ کی صداقت یقینی تھی	۹۸	ہمزہ کے اسرار
۱۲۴	رحیم کے دونوں نقطے	۹۹	اپنی پہچان سے خدا کو پہچانا
۱۲۷	حصنہ زینبؓ کی رسالت مآب کا غیب	۱۰۰	اللہ کی دل اور ہ
	طریق خاص سے ام القرآن کے	۱۰۲	زبانِ دل کی ترجمانی ہے
۱۲۸	اسرار	۱۰۳	بسم اللہ میں الرحمن
۱۲۹	فاتحہ ام القرآن ہے	۱۰۵	حروفِ علت
۱۳۰	سبع مثانی اور قرآنِ عظیم	۱۰۷	کیا اسمِ رحمن اللہ کا بدل ہے
۱۳۲	یہیں نے الحمد للہ کی تفسیر کی	۱۱۰	رحمن آسمانوں اور زمین کا رب ہے
۱۳۳	الحمد اور لام	۱۱۱	سوال و جواب
۱۳۴	اُسکی رحمت اُس کے غضب پر	۱۱۲	رحمن اسم ہے ذات کے لیے
	سبقت سے گئی۔	۱۱۴	اللہ اور رحمانے
۱۳۶	لام کا مقام	۱۱۶	بسم اللہ میں رحیم کیوں
	رب العالمین اور الرحمن الرحیم	۱۱۷	اسماء کی معرفت
۱۳۷	کی تشریح	۱۱۸	چار لفظ چار معنی
۱۳۸	کلمہ روح کلی	۱۱۸	بسم اللہ کا ہم
۱۳۹	روح سے خدا کا انتخاب	۱۱۹	نزار سال ہزار مہینے
۱۴۰	نفس کی پیدائش	۱۲۰	اللہ اور رحمان کے الف
۱۴۲	الرحمن الرحیم	۱۲۰	بسم اللہ کی باء

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۴۶	عالم اصغر و اکبر کی معرفت	۱۴۳	مالک یوم الدین
۱۴۸	عالم استحاله	۱۴۶	ایک نعبہ و ایک نستین
۱۴۸	زمین کے طبقات	۱۴۸	اہلنا الصراط المستقیم
۱۴۹	عالم تعمیر	۱۵۰	فصول تانیس اور فوائد تانیس
	عالم نسب	۱۵۱	تفصیل اس جمال کی
۱۸۱	باب سفتہم	۱۵۵	روحوں سے سوال جواب
۱۸۱	اجسام انسانیہ کی پیدائش کی خدمت	۱۵۶	اختلاف ارواح
"	اور یہ دوسری جنس عالم کبیر سے	۱۵۷	مزید آیات کی تفسیر
"	موجود ہے اور آخری صنف مولدات	۱۵۹	مدعیوں کا دعویٰ
"	سے ہے۔	۱۶۰	ایمان کی قسمیں
۱۸۲	دنیا کے ماہ و سال	۱۶۳	چھٹا باب
۱۸۳	کس کو کیسے پیدا فرمایا	۱۶۴	حقیقت محمدیہ اور مخلوق کی پیدائش
۱۸۴	فرشتوں کے مرتبے	۱۶۶	ترجمہ اشعار کا
۱۸۵	انسان کا اعزاز	۱۶۷	معلوم اول
۱۸۶	آسمانی برجوں کا تعارف	۱۶۸	دوسرا معلوم
۱۸۷	یہ غلیتیں	۱۷۰	تیسرا معلوم
۱۸۸	دورہ افلاک	۱۷۰	چوتھا معلوم انسان ہے
۱۸۹	دار دنیا کی تخلیق	۱۷۱	خدا تھا اور کچھ نہ تھا
۱۸۹	دار آخرت کی تخلیق	۱۷۳	اس کا علم قدیم ہے
۱۹۰	جنت کی چھت	۱۷۴	مکاشفین کی نظر میں عالم زندہ ہے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۱۰	اور بھی زمینیں ہیں	۱۹۰	ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے
۲۱۱	وہاں بھی زندگی ہے	۱۹۱	خدا نے چراغاں کیا
۲۱۱	وہاں دانہ کیسے ہوتا ہے	۱۹۱	آسمانوں اور زمینوں کی اطاعت کا
۲۱۳	دوسرے کا وجود اپنانا		فرق
۲۱۴	کستوری کا خطہ	۱۹۲	کس کو کس سے پیدا کیا
۲۱۴	سونے کی زمین	۱۹۲	جب ملک بن گیا بادشاہ بنا دیا
۲۱۵	چاندی کا خطہ	۱۹۳	اولاد آدم میں شقی بھی اور سعید بھی
۲۱۶	کا فوری خطہ	۱۹۴	آدم کے بے پیدا فرمایا
۲۱۶	اُس زمین کے عجائب و غرائب	۱۹۵	قوتوں کی تخلیق
۲۱۷	وہاں کے دریا	۱۹۶	ہر اسم الہی سے انسان کا حصہ ہے
۲۱۸	مزید عجائبات	۱۹۶	اجسام انسانی کی ترتیب
۲۱۹	وہاں زلزلے کیوں آتے ہیں	۱۹۸	مرد و عورت کی محبت کی وجہ
۲۲۰	وہاں کعبہ بھی ہے	۱۹۹	ترکیب جسم انسانی
۲۲۱	مٹی کا سمندر پتھروں کی کشتی	۲۰۴	عقل کیسے پیدا ہوئی
۲۲۲	وہاں کے شہر	۲۰۲	انسان خیمہ املاک کا ستون ہے
۲۲۳	وہاں کے بادشاہ	۲۰۳	انسان مقصود خداوندی ہے
۲۲۴	ایک اور بادشاہ	۲۰۵	اہل اللہ عجز سے معرفت حاصل کرتے ہیں
۲۲۵	غیرت مند بادشاہ	۲۰۸	باب ہشتم -
"	وہاں اٹھارہ بادشاہ ہیں	۲۰۹	مخصوص زمین
"	کھانا بادشاہ کھلاتے ہیں	۲۰۹	ایک روایت

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۶۳	انسان سب سے طاقتور ہے	۲۲۶	ہر کام پر ایک شخص ہوتا
۲۶۵	انسان میں عقل کیوں یاد ہے	۲۲۷	عذاب قادر ہے
۲۶۵	جنت کی عقل کیوں کم ہے	۲۲۸	ایک دقیق مثال
۲۶۵	جنتوں سے پہلا شیطان	۲۲۹	باب ہفتم
۲۶۶	کیا شیطان مسلمان ہو سکتا ہے	۲۳۰	وجود ارواح مارجیہ نارہر کی معرفت
۲۶۷	کیا شیطان پہلا جن ہے		کا بیان
۲۶۷	کیا جنتوں کو آگ کا عذاب ہوگا	۲۳۰	شعلہ مارنے والی آگ
۲۶۸	جہنم ٹھنڈا بھی ہے اور گرم بھی	۲۳۱	انسان کی تخلیق مختلف ہے
۲۶۹	باب دہم	۲۳۲	اربعہ عناصر کی تشریح
۲۷۰	حضور رسالت مآب کی سرداری	۲۳۳	جنت کیوں متکبر نہیں
۲۷۱	تمام انبیاء مآب کے نائب ہیں	۲۳۴	انسان کیوں متواضع ہے
۲۷۲	حضور رسالت مآب انبیا کے	۲۳۵	جنت کا انکسار کیوں ہے
	بادشاہ	۲۳۵	جنتوں کی اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے
۲۷۳	شرعیہ مصطفیٰ ناسخ ہے	۲۳۶	جن انسان سے کتنا عرصہ پہلے پیدا ہوا
۲۷۴	آپ کی شرعیہ کا حکم نافذ ہوگا	۲۳۷	جنت کیسے پیدا ہوتے ہیں
	ہم فضیلت نہیں تے خدا دیتا	۲۳۸	جنتوں کا ملاپ
۲۷۴	ہے	۲۳۹	روحانیوں کو قند کرنے کا طریقہ
۲۷۵	طریق اور ہے پیروی اور ہے	۲۴۱	جنتوں اور فرشتوں کا فرق
۲۷۷	یہ روایات بھی ایسے ہی ہیں	۲۴۱	جنتوں کی پہلی تخلیق کیسے ہوئی
۲۷۹	اجسام انسانی میں پہلا باب	۲۴۲	جن سے شیطان

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	ہمارے یلندباپوں اور سفلی ماؤں	۲۵۹	حضرت آدم اور مریم باپ ہیں
۲۷۳	کی معرفت علوی باپ سفلی ماؤں	۲۶۰	عالم میں خلد نہیں
۲۷۴	چار عورتوں سے نکاح کیوں	۲۶۱	انسان نسخہ عالم ہے
۲۷۵	اصل کیا ہے	۲۶۲	کن کا درمیانی رابطہ
۲۷۵	ارکان کی منافرت	۲۶۳	اگر تجھے پیدا نہ کرتا
۲۷۶	نفرت کیسے دور کی	۲۶۳	اجناس عالم کیا نہیں
۲۷۷	باپ باپوں میں ماں ماؤں میں	۲۶۴	اول تو آخر بھی تو
۲۷۷	یہ ایک امر عظیم ہے	۲۶۴	اولین و آخرین کے عالم
۲۷۸	تفلم اعلیٰ پہلے پیدا ہوتی ہے	۲۶۵	تلوار اور رحمت
۲۷۹	سنگریزوں کا تسبیح پڑھنا	۲۶۵	آپ کے سائے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے
۲۷۹	دو صفات ہیں	۲۶۶	سائے کیوں گھٹتے بڑھتے ہیں
۲۸۰	صورتوں کی قسمیں	۲۶۶	بادشاہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے
۲۸۰	مہندس کا نجار کو سمجھنا	۲۶۷	اہل فترت کا حال
۲۸۱	کس وجہ سے باپ ہے	۲۶۸	یہ طبقہ مومنوں کا ہے
۲۸۲	پہلی ماں جبرواں ہے	۲۶۹	یہ لوگ بھی ایمان والے ہیں
۲۸۲	نزول توالد	۲۶۹	پہلی کتابوں میں آپ کا ذکر پڑھنے آئے
۲۸۳	مرکز کون	۲۷۰	دوسرے اجرواے
۲۸۳	دنوں کی پیدائش	۲۷۰	بدبخت اہل فترت
۲۸۴	دنوں کی مدت	۲۷۰	یہ بھی بدبخت ہیں
۲۸۵	دن اور رات کا نام یوم ہے	۲۷۲	گیارہواں باب

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۰۲	آپ نبی بھی ہو چکے تھے	۲۸۶	دن اور رات کی سناکت
۳۰۲	شریعتوں کی منسوخی	۲۸۷	دونوں ماں بھی ہیں اور باپ بھی
۳۰۲	آپ باطن سے ظاہر کی طرف	۲۸۷	چاند اور سورج کی گردش
۳۰۲	لوٹ آتے	۲۸۹	رازوں بھری آیت
۳۰۲	انبیاء سے اور مہینوں سے چار چار	۲۹۱	جنتی مردوں کی خصوصیت
۳۰۲	حرم	۲۹۲	نورانی شعاعوں کی اولاد
۳۰۵	آپ کا ظہور میران اور عدل میں	۲۹۲	میرا اور اپنے والدین کا شکریہ کرو
۳۰۶	امتِ مصطفیٰ کے علوم	۲۹۴	ترجمانی ہو جائے گی۔
۳۰۶	اسمِ رحیم شفاعت کرے گا	۲۹۵	سلام کا جواب آتا ہے
۳۰۷	اگر علم ایمان کے ساتھ ہو	۲۹۵	جن کو سلام نہ پہنچے
۳۰۸	و سیح تر نلک حضور کا ہے	۲۹۶	جب خدا واجب کر کے سلام کہتے
۳۰۸	پہلے آسمان میں آپ کی خصوصیت	۲۹۶	لفظ صلوة سلام نہیں
۳۰۸	دوسرے آسمان میں خصوصیت	۲۹۷	دو باپ دو ماں ہیں
۳۱۰	تیسرے آسمان میں آپ کی خصوصیت	۲۹۷	کون کس کے ماں باپ ہیں
۳۱۱	چوتھے آسمان میں آپ کی خصوصیت	۲۹۸	ان ارکان کی اولاد
۳۱۳	پانچویں آسمان میں آپ کی خصوصیت	۲۹۸	ماں باپ کیسے
۳۱۴	اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا	۲۹۹	فاعل اور متفعل کی حیثیت
۳۱۴	مہر میں قرآن سکھانا	۲۹۹	حضور رسالت مآب سے زیادہ جانتے ہیں
۳۱۴	حضور کے خصوصی اعزازات	۳۰۱	بارہواں باب
۳۱۶	زمان اور میران	۳۰۲	آپ موجود تھے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۲۰	جمادات ارواح ہیں	۳۱۶	ماننے کا دوسرا دورہ میزان
۳۲۱	پتھروں کی آواز	۳۱۸	نام برہوں کو ظاہر کرنے والا میزان ہے
۳۲۲	حیوانوں کا ادراک		رہ برہوں کے نام فرشتوں کے نام
۳۲۲	علوم مصطفیٰ	۳۱۸	برہیں
۳۲۵	الفتوحات المکیہ عربیہ	۳۱۸	ساجب خلق عظیم
۳۸۷		۳۱۹	اقسام اخلاق

چشتی کتب خانہ

کی تمام مطبوعات ملنے کا پتہ

علیٰ برادران

ارشد مارکیٹ جھنگبازار، فیصل آباد

قرآن پاک (سادہ متن جسم)

تفسیر حدیث فقہ

تصوف

اعتقادات

سیرت رسوا نوح

اور ہر قسم کی تاریخی کتب کا مرکز

ہماری دیگر مطبوعات

الغیب

ابرار خطابت

شجرۃ الکوون

فتوحاتِ مکہ

سرورِ عالم

دلیلُ العارفين

شانِ عوثِ اعظم

معجزاتِ رسول

خلفائے اشدین

معالی الہم

گلستانِ خطابت

فیضانِ خطابت

معراجِ النبوی

میلادِ نبوی

سوانح حیاتِ سلطانِ بابو

پہننے دی بوٹی

عسلی برادران تاجران کتب جھنگ بازار فیصل آباد

قطب ولایت شہنشاہ مملکت تصوف

سیدنا شیخ اکبر محمدی الدین ابن عربی علیہ الرحمۃ
کی بے مثال

تصنیف لطیف

شجرۃ الکونین

ہدیب روپے

مکتبہ جبر

الوالہا ق صوفی محمد صدیق بیگ ق اداری صاحب

علی ہرادران تاجران کتب

نزد جامعہ رضویہ جھنگ بازار فیض آباد

www.maktabah.org

نائبِ غریب نواز مرشد فرید قطب الاقطاب قطب الواصلین
 سیدنا و مرشدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی
 رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفِ لطیف

دلیل العارفين

ہدیہ

اردو ترجمہ جناب پروفیسر اختر چیمہ صاحب

معارج الہم

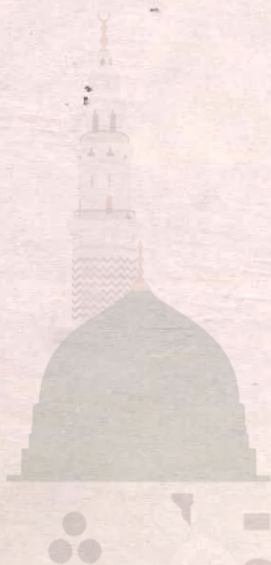
یعنی ہمتوں کی بلند مہیاں

تصنیف: لطیف

رہبر شریعت و طریقت۔ رموزِ کتبِ حقیقت و معرفت عارفِ بالک

جناب حضرت برہنہ علیہ الرحمۃ

ہدیہ

www.maktabah.org

مکتبہ اہل سنت دہلی
مکتبہ اہل سنت دہلی
مکتبہ اہل سنت دہلی

دلیل القارئین

اردو ترجمہ و تفسیر امیر محمد صاحب

معارف المہمیں

www.maktabah.org

C46501

C46601

C47501

C47601

Futuhāt -ul- Makkiyyat

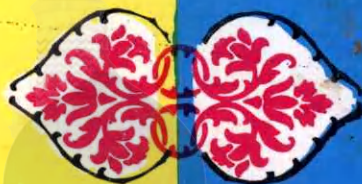
By

MUHYI UDDIN IBN-UL-ARABI

(1165-1240)

Translated By

ALLAMA SAIM CHISHTEE

ALI BROTHERS

Book Sailors Jhang Bazar, Faisalabad

Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

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

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

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

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

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