

www.maktabah.org

عربی زبان و عرب لغت

مجموعہ عربی لغت

پہلا حصہ عربی لغت

مولانا سید عابد علی صاحب مدظلہ العالی

تاج عربی لغت

www.maktabah.org

طِبِّ جِہَانِی وَ طِبِّ رُوحَانِی

مخبریات امامِ غزالی

رحمۃ اللہ علیہا

مصنّف

عبد اللہ (ابو سعید) محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالی

ترجمہ

مولانا سید حافظ یاسین علی حسنی نظامی

تاج بک پبلش

کورٹ روڈ، گاڑی کھانہ،

حمید راسد سٹرا

افصیل ناشران و تاجران کتب لاہور
عزیزی سٹریٹ ۱۰ اردو بازار

مکتبہ اہل بیت

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

نام کتاب	مخبریات امام غزالیؒ
مصنف	امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
ناشر	القیصل پبلسنگ کمپنی لاہور
مطبع	سندھ ساگر پرنٹرز لاہور
طبع	اول ۱۹۸۳
قیمت	محلہ روپے
	غیر محلہ ۶۵/- روپے

فہرست مضامین کتاب طب جسمانی و طب روحانی مترجم اور مصنف نام محمد غزالی

۱۵	منید اسباق	۲	پہلا مقالہ طب کے بیان میں
۱۶	تیسری فصل ہیئت اعضا کی کیفیت میں		پہلا باب انسانی پیدائش کی کیفیت اور
۱۹	مری اور معدہ کی ہیئت	۲	بدن کی تشریح۔
۲۰	انترہیوں کی ہیئت		حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی
۲۱	غور تو کر کہ تم کو خدا نے پیدا کیوں کیا ہے	۳	کیفیت۔
۲۲	ہڈیوں اور رگ پٹھوں کی تشریح میں	۱۱	سلسلہ تو اورد مسائل کی حقیقت
	پہلی فصل عضلات کی تعداد اور ان کی وضع	۴	تربیت جنین میں کوکب سبع کے اثرات
۱۱	کے بیان میں		حیات و نبوی کی تشبیہ جنین کے سات
۲۳	عضلات کے افعال	۵	تغیرات کے ساتھ
	عضلات کی نازک تشبیہ احکام شریعت	۶	انسان کے اچھے یا برے خاتمہ کامیاب
۲۴	کے ساتھ	۷	مشافہہ
۲۵	دوسری فصل ہڈیوں کی تشریح میں	۸	آیت نفخت قیہ من روحی کی تشریح
	انسان اپنے بدن کی ہڈیوں کا شمار		آیت تعد استوی علی العرش کی
۲۶	کس طرح ادا کر سکتا ہے	۹	ایک غریب تفسیر
۲۷	حشر اجساد پر بھت لطیف	۱۰	روح کے ساتھ طارح کی تقسیم
۱۱	تیسری فصل پٹھوں کی تشریح میں		تحصیل سعادت کی تحریص
۲۸	شریعت و ملت کے اعصاب کیا ہیں	۱۱	دوسری فصل بدن کی تشریح میں
۱۱	پونجھی فصل عروق و شران کے بیان میں	۱۱	اخلاط اربعہ کی ماہیت
۳۲	عروق و شران کی تشبیہ ہنریں سے۔	۱۲	یہ ڈانچ کھڑا کیوں کیا گیا ہے؟
	حدیث الشیطان یہ جی فی نبی آدم		نماہر بدن کی تطبیق باطن نفس سے اور

- ۳۲ مکجوی الدم کی قابل دید تشریح
 ۳۳ حکم دیا کرتا ہے؟
 ۳۴ نبض اور اس کی کیفیت و کیفیت کے بیان میں
 ۳۵ اعتدال احوال قلب کی ضرورت
 ۳۶ نبض اور قارورہ کا تعلق انحناف اور
 ۳۷ نبض کی دلالت توجید ربانی پر
 ۳۸ دوسری فصل نبض کی کمیات و کیفیات کا بیان
 ۳۹ تیسری فصل نبض کی حقیقت اور اس کے اشارت میں
 ۴۰ نبض ظاہری کی تطبیق نبض ایمانی کے ساتھ
 ۴۱ اور قرآن شریف سے اس پر استدلال۔
 ۴۲ نہایت عجیب مضمون ہے
 ۴۳ نبض کی تشبیل قلب کے دس حالات کے ساتھ اور اس پر اولیٰ تحریر
 ۴۴ قلب اور نبض کا تعلق
 ۴۵ چوتھا باب امراض اور دویہ کے بیان میں
 پہلی فصل جسمانی امراض اور ان کی دواؤں
 ۴۶ کا بیان
 ۴۷ پہلی طرف علل اور امراض مکیہ کے بیان میں
 ۴۸ سر کی بیماریاں
 ۴۹ سیدہ، معدہ، جگر، مثانہ، طحال کے امراض
 ۵۰ خون کی خرابی سے کیا کیا امراض پیدا ہوتے ہیں
 ۵۱ مرض کی تعریف
 ۵۲ اعضا و ریشہ کی تفصیل
 ۵۳ انسانی بدن کے حالات کے متعلق حکما کے اختلافات اور امراض کے اقسام
 ۵۴ مرض استسقا کے اقسام اور بہتر حکم کا علاج
 ۵۵ سفید و صعبوں اور سیاہ برص کا علاج
 ۵۶ تشنج اور کان کے ثقل و زبان کے بھاری ہونے کا معالجہ
 ۵۷ بخار کی کل اقسام اور ہر ایک کی علت
 ۵۸ باری کے بخار کا علاج
 ۵۹ تپ محرکہ اور حمی مطبقة کا بیان
 ۶۰ دوران اور دو ذوات الجنب اور زہم کا علاج
 ۶۱ آنکھ دکھنے کا علاج اور زہام کیلئے سفید زہم
 ۶۲ مرض سرسام کا علاج

- ۴۳ قلب مرض کا استسقاء
- ۴۴ گریب کی کثرت کا نتیجہ
- ۴۵ روحانی ادویہ کے اقسام
- ۴۵ قلب تندرست پر حق کی تجلیات
- ۴۶ قلب کی اکسیر اعظم و دوا النفع
- ۴۶ قلب کی دیگر مہمک امراض اور ان کی تشریح
- ۴۶ شریعت محمدی برہم کے بیمار اور تندرست کے موافق مزاج ہے
- ۴۷ دوا اپنا اثر دکھائی دیتی ہے خواہ مر لیض
- ۴۷ اس کی حقیقت سے نا آشنا ہو
- ۴۷ روحانی امراض کا بجزوف مجھ ترتیب وار ذکر
- ۴۷ الابل - امید اور اس کا علاج
- ۴۸ البغضاء - بغض کی حقیقت اور اس کا علاج
- ۴۹ مرض سخی اور اس کا علاج
- ۴۹ مرض جبل " " معالجہ
- ۴۹ " " جنین اور اس کی تشریح
- ۵۰ مرض جفا، ظلم اور اس کا علاج
- ۵۰ مرض ہونی بخدا ہمتش نفسانی اور اس کا تدارک
- ۵۰ دنیا میں فساد کس چیز سے پھیلتے ہیں
- ۵۱ ہومی کے دیگر لوازمات
- ۵۲ اہل ہوتی فرقے
- ۵۲ مرض وسواس اور اس کے داخل و تدارک
- ۵۳ رعایت اور اس کی تعریف و اصلاح
- ۵۹ شتاق، مقعد اور درد صراع و شقیقہ کا علاج
- ۶۰ ضعف بصر یعنی بینائی کی کمزوری کا علاج
- ۶۰ اعلیٰ قسم کے مفید سرمے
- ۶۱ آنکھ کے ناخونہ کا علاج
- ۶۱ بول تنگی یا ٹیس سے آنے کا علاج
- ۶۲ زبان کے نیچے کے غدود و فالج کا علاج
- ۶۳ قورنج کے اقسام و علاج
- ۶۴ کا بوس اور لغتوہ کا علاج
- ۶۵ مایخولیا و لذت الدم کا علاج
- ۶۶ وجع المعده، ہیضہ، یرقان کا معالجہ
- ۶۷ امراض جسمانی زیادہ خطرناک ہیں یا امراض نفسانی
- ۶۷ چند مفرد ادویہ کے خواص
- ۶۷ طب جسمانی پر عدم قناعت اور طب جسمانی کی پر زور ترغیب
- ۶۷ اہلیا کس قسم کے مرد سے زندہ کرتے تھے
- ۶۷ شریعت کی پیروی سے جسمی امراض بھی روحانی امراض کی طرح بالکل دور ہو جاتے ہیں۔
- ۶۷ دوسری فصل امراض روحانیہ اور ان کی اصلاح کا بیان
- ۶۷ قلب کے اعضائے جوارح اور جو اس شمسہ کی مطابقت جسمانی اعضا اور روحانی قوی کے ساتھ۔
- ۶۷ قلب کی مرض صراع کیا ہے؟
- ۶۷ قلبی مایخولیا کی حقیقت

- ۹۷ مرض صعوبہ نڈر اور اس عادت کے پیدا ہونے کے
- ۸۴ لطیف اسباب
- ۹۸ مرض قسوة القلب اور اس کا سریع التاثر
- ۸۴ حسد اور اس کی خرابیاں و مفصل علاج
- ۹۸ و محجرب علاج
- ۸۴ مرض حرص اور اسکا نہایت عجیب و قابل علاج
- ۹۹ مرض رعونت اور اس کا ریل سے تعلق و علاج
- ۸۴ طمع اور اس کی بنیاد و اسباب و معالجات
- ۱۰۰ مرض شح
- ۸۴ یاس۔ مرض ناامیدی
- ۱۰۱ " تفاخر کا علاج
- ۸۹ کسل۔ سستی
- ۱۰۱ " کثرت گوئی کا معالجہ
- ۹۰ کبر یعنی تکبر اور اس کے پیدا ہونے کے اسباب
- ۱۰۱ " خیانت اور اس کا تدارک
- ۱۰۲ " ذنب اور اس کے کل اقسام
- ۱۰۲ اور اس کے دینی اور دنیاوی نقائص
- ۱۰۳ ضعت قلب اور اس کے اسباب
- ۹۱ کبر اور کسل اور کفر میں تعلق اور جذب لعنت
- ۱۰۳ مرض ظلم اور اس کے اثرات و نتائج اور
- ۹۱ مرض کذب اور اسکی حیض کے ساتھ جو عجیب ہے
- ۱۰۴ اصلاح کے طریقے
- ۹۲ لجاج، ہٹ دھرمی اور اس کا علاج
- ۱۰۴ " مرض غضب اور اس کا علاج
- ۹۲ میکہ اور اس کی اصلاح کی تدبیر
- ۱۰۵ " غرور اور اس کے نشانات و معالجات
- ۹۳ نفاق اور اس پر نفیس بحث
- ۱۰۵ " مرض غفلت اور اس کا تدارک
- ۹۴ مرض سفسہ
- ۱۰۶ آخر میں دیگر امراض جزئیہ کے متعلق چند
- ۹۴ مرض غیب اور اس کے سریع التاثر معالجات
- ۱۰۶ احتیاطی تدابیر
- ۹۵ عشق اس کی تعریف اس کے مستحکم ہونے کے اسباب
- ۱۰۶ امراض روحانی کا تعلق امراض جسمانی کے ساتھ
- ۹۵ عاشق کا روحانی علاج
- ۱۰۶ ادبیر روحانیہ کا بیان
- ۹۵ عشق کی حقیقت پر نہایت لطیف بحث اور
- ۱۰۶ دوا الفت اور اس کے خواص
- ۹۶ اس کے قسم مجازی و حقیقی کی اصلیت
- ۱۰۶ تقویٰ اور اس کے منافع ثقت اور اس کے
- ۹۶ مرض محسوسہ
- ۱۰۸ سریع التاثر نتائج
- ۹۶ " مرض فسوق اور اس کے معالجات
- ۱۰۸ جماد، جہانم، دین۔ بطور ادویہ مفروضہ
- ۹۶ اس مرض کے نہایت عمدہ تریاق
- ۱۰۹ اور اس کا ثبوت قرآن شریف سے
- ۹۶ " مرض صفت

- ۱۲۰ ثنائی فی الحقیقت کون ہے
کل امراض روحانیہ کو دور کر دینے اور خطرے
اکھڑے دینے والی معجون کبیرہ اور اکسیر اعظم اور
اس کی توضیح
- ۱۲۰
۱۲۱ ایک نفیس نکتہ (حکمرطیبہ کے متعلق)
۱۲۲ امراض و شفا کے مصادر کی تحقیق
پانچواں باب حفظ صحت کے قوانین میں
فصل اول صحت جسمانی کی حفاظت میں
حفظان صحت کی تدابیر کا معیار کن امور کے
علم پر ہے
پہلے زمانہ کے اطباء نے کن کن ذرائع سے
معالجات معلوم کیے
- ۱۲۵ اخلاط الاربعہ کی اصلاح کی تدابیر
فصد اور مسہلوں کے مناسب اوقات
کھانے پینے کے آداب
جماع کے بارے میں نہایت ضروری ہدایاں
لباس کے بارے میں نہایت مفید باتیں
مشقت کے کام کس وقت کرنے چاہئیں
اور آرام کس وقت کرنا مفید ہے
حمام اور غسل کے متعلق ضروری ہدایات
کس مزاج والے کو کس قسم کی خوشبو استعمال
کرنی چاہیے
حافظ صحت کے لیے مقوی اعضاء کی مسہل
خون و صحت کی سطح سے بڑی مفرح کہ
- ۱۱۰ فکراور اس کے فوائد
ریاضت کے منافع
زہد، شوق اور صدق کا استعمال بطور علاج
کے اور ان کے بے نظیر فوائد
اضطرار، طہارت اور حسن ظن سے امراض
روحانی کا علاج
حسن ظن کا معجون کن کن روحانی اودیہ مفرور
سے مرکب ہے اور اس کے فوائد
عفت کے خواص
غیرت اور اس کے اقسام اور قسم کے مفاد
غم اور اس کی تشریح اور اس کے نازک مرض
کے متعلق فوائد سبیلہ
قرآن شریف کے کثیر المنافع فوائد و جمیع امراض
اور جمیع طبائع کے لیے
اکلف عن المعاصی کا استعمال
لبین یعنی نرمی اور اس کے استعمال کی مختلف
ترکیبیں اور عجیب و غریب فوائد
شاورہ سے فی الاصر کی دلچسپ نقلی
اور قابل دید مضمون
نبالہ اور اس کی تشریح اور اس کا تعلق
ورع سے
ہدایت اور اس کے بے نظیر فوائد
ہدایت پانے والوں کی اقسام
یقین اور اس کے عدیم المثال خواص
- ۱۱۰
"
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
"
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
"
۱۱۷
۱۱۸
"
۱۱۹

- ۱۳۸ نفی و اثبات کی تحقیقت کا انکشاف
- ۱۳۹ دوسری فصل روحانی تھلا صحت کے بیان میں
- ۱۴۰ ذاتِ خداوندی کی تعریف
- ۱۴۰ توحیدِ عوام
- ۱۴۰ " خواص
- ۱۴۰ معرفت الہی اور الہیت و ہریت ذاتِ باری
- ۱۴۰ پر فلسفیانہ بحث
- ۱۴۲ دوسری فصل توحید ذاتِ باری میں
- ۱۴۲ ہوا اور احواد و احد کی باریکیاں اور انکے لطافت
- ۱۴۸ معرفتِ صحیحہ کا منشا کیا ہے
- ۱۵۰ دوسرا باب صفاتِ باری کی تشریح میں
- ۱۵۰ پہلی فصل اسماءِ اوزنات کی تشریح میں
- ۱۵۱ مقربوں اور دیگر فلاسفوں کی غلطیاں
- ۱۵۲ صفاتِ ذاتی کی تحقیق
- ۱۵۴ غیر ذاتی کا بیان
- ۱۵۴ اسمِ قدوس - سلام - ہونسن کی تشریح
- ۱۵۴ دیگر اسمائے الہی کے لطافت و معارف
- ۱۵۵ اور آیاتِ قرآنی سے ان کی مزید توضیح
- ۱۵۵ اسمائے خداوندی کی دوسری تفسیر اور اس کی توجیہات
- ۱۵۹ اسم، مسلمی اور تسمیہ کی بحث
- ۱۶۰ دوسری فصل معنات کے متعلق اور زیادہ
- ۱۶۰ تحقیق کے بیان میں
- ۱۶۲ ربوبیت، الہیت اور ہریت کے ملامح
- ۱۴۸ اور اس کے اقسام
- ۱۴۹ دوسری فصل روحانی تھلا صحت کے بیان میں
- ۱۴۹ صحتِ روحانی کی حفاظت کی ضرورت پر
- ۱۴۹ ایک زبردست دلیل
- ۱۴۹ کونسی روحانی دوا ایسی مفید ہے جو کسی طبیعت کے بھی خلاف نہ آئے
- ۱۴۹ قرآن شریف کی چند تدابیر لائے حفاظتِ روحانی
- ۱۴۹ مہلک امراضِ حسد و غضب و غم سے
- ۱۴۹ نجات کی تدابیر
- ۱۴۹ طعام کو مضہم کرانے والی ایک روحانی اکیہ
- ۱۴۹ روحانی صحت کا مرکز کیل ہے اور مرکز کے نادر طریقے
- ۱۴۹ کلی امراضِ روحانیہ کو دور کر کے صحت کو بحال رکھنے والی مفرحات ازلیہ اور مفرح حقیقت
- ۱۴۹ اور مجروح تالیف کا بیان
- ۱۴۹ دوسرا مقالہ الہیات کے بیان میں
- ۱۴۹ پہلا باب ذاتِ باری کے بیان میں
- ۱۴۹ پہلی فصل توحید و اوزناتِ باری کے ذکر میں
- ۱۴۹ توحید کی دو طرفوں کی تشریح
- ۱۴۹ ذاتِ باری کے متعلق فلاسفوں و حکماؤں
- ۱۴۹ صاحبوں اور نصاریٰ و مجوس کے اختلافات
- ۱۴۹ مبعودوں کی کثرت اور اس کی وجہ
- ۱۴۹ خدا تعالیٰ نور کن معنوں سے ہے

نہایت عمیق فلسفیانہ بحث ہے اور بعض نہایت

اسی انداز قابل دیدن مضمین اس میں مذکور ہیں ۱۸۸

دوسری فصل ان احادیث کے بیان میں

جو لفظ اول کی نسبت وارد ہوئی ہیں ۲۰۱

نبوت کی حقیقت ۲۰۳

سب سے اول خدا نے کس چیز کو پیدا کیا

تین مختلف احادیث میں نازلہ کی تطبیق "

تیسری فصل پیدائش آدم علیہ السلام کی کیفیت میں ۲۰۶

فرشتوں کی بھرت در بارہ حقیقت آدم ۲۰۸

آدم پر علوم کیوں کر منکشف ہوئے ۲۰۹

شیطان کے مقابلہ کی توجیہ ۲۱۰

دائے گندم کے کھانے کی تحقیق "

حوا کے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہونے

کی حقیقت ۲۱۱

آیت انا عرضنا الامانہ کی نہایت

اعلیٰ تفسیر

انسان میں کیا اشیاء جمعیہ شامل ہیں اور

کس قوت کے خلب سے انسان ہون بگتا ۲۱۳

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے میں رسالت اور

حقیقی خلافت کو کون کونسی منازل طے کرنی پڑیں ۲۱۴

آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ پیدائش

میں مطابقت ۲۱۶

اشیاء اولیہ کی گنتی ۲۱۷

اول انسان اور اول ایمان کا حال اور پیدائش ۲۱۸

۱۹ آیات جو شان الہیہ کے قریب نازل ہوئی ہیں ۱۹۱

شان ربوبیت کی مظہر آیات ۱۹۲

ہو بہت واحدیت سے نازل شدہ آیات ۱۹۶

اس مضمون پر آخری کلمات طیبات ۱۹۷

تیسرا باب امر الہی کے باب میں ۱۹۸

پہلی فصل ظہار امر کے بیان میں "

دوسری " امر کی تحقیق میں

حقیقت الامر کی توضیح و تشریح "

اثر الامر کی وضاحت ۱۹۲

صورت الامر اور اس کی حقیقت ۱۹۳

امر کی ہر قسم اقسام کی تطبیق شریعت محمدی "

لیتہ القدر کی ایک باریک تفسیر ۱۹۴

امر کے ذریعہ معدوم کیسے موجود ہوئے ۱۹۵

امر کی مختلف تقسیمیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ لفظ

چوتھا باب خداوند تعالیٰ کے فعل اور مخلوق کے

بیان میں ۱۹۷

پہلی فصل ظہار افعال اور مخلوقات کے بیانیہ "

نہایت ہی نفیس مضامین ہیں "

دوسری فصل حقائق افعال کے بیان میں ۱۹۳

روحانی اجسام اور فرشتوں جنوں اور دیگر

روحانیت اور کروہیوں کا ثبوت ۱۹۴

پانچواں باب ترتیب موجودات کے بیان میں ۱۹۸

پہلی فصل پیدائش عالم کی کیفیت اور اس کی

ابتداء کے بیان میں

- چٹنا باب اس راز خداوندی کے بیان میں جو کل
 موجودات میں ساری وجہی ہے ۲۱۸
 آیت نور کی قابل دید تشریحات ۲۱۹
 اور نور بانی کی حقیقت " "
 مشکوٰۃ، زجاجہ، مصباح کی توضیح اور مخلوقات
 کے مراتب سے ان کا تعلق ۲۲۱
 موسیٰ کے طور پر نور دیکھنے کی تصریح
 (نہایت نازک اور امیں) ۲۲۵
 زجاجہ، مصباح، مشکوٰۃ، ذوبت کا وجود خود
 حضرت انسان ہیں
 انوارِ رحمانی کے پانچ اقسام ۲۲۷
 سر خداوندی کی نورانی اور ظلماتی کیفیات ۲۲۸
 سر الہی کے ظاہری و باطنی افعال ۲۳۰
 حضرت انسان کی پیدائش کی حقیقت ۲۳۲
 ہدایت و ضلالت کا منبع ۲۳۳
 سر الہی کا ظہور رب سے زیادہ کہاں ہوا ۲۳۴
 اختلاف قوت کا سبب اصلی ۲۳۵
 کونسی قوت کون گن گنواں کی متقاضی ہے ۲۳۶
 شیطان کی ماہیت ۲۳۷
 راز خداوندی ہے کیا چیز " "
 معراج کی حقیقت کے متعلق ایک ایک نقطہ ۲۳۸
 ایراد و مشکہ کی وجہ " "
 حقیقت میں کونسی بھی سر الہی کا منکر نہیں ۲۴۰
 سر الہی کی ماہیت کے بارہ میں قول فیصل ۲۴۱
 تیسرا مقالہ نبوت کے بیان میں ۲۴۲
 پہلا باب نبوت اور رسالت کے نوکلیں " "
 پہلی فصل نبوت اور رسالت اور ان کی
 ماہیت کے بیان میں " "
 نبوت کون اشخاص کو مل سکتی ہے ۲۴۲
 باطل کے خلیہ کا سبب ۲۴۵
 خواب کی کیفین " "
 ضرورت انبیاء ۲۴۷
 دوسری فصل نبوت اور رسالت کی حقیقت
 کے بیان میں ۲۴۸
 نبوت کی تعریف ۲۵۰
 رسالت اور نبوت میں فرق ۲۵۱
 تاویل و تزییل کی تشریح ۲۵۳
 تیسری فصل انبیاء اور مرسلین کے
 مرتبوں کے بیان میں ۲۵۴
 قرآن مجید کے فضائل ۲۵۹
 چوتھی فصل ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ
 صلعم کے متعلق تفصیلی بیان میں اس فصل
 کے دوران میں بعض نہایت بیش بہا
 نکات درج ہیں ۲۶۲
 اخلاق نبویہ کی گنتی ۲۶۰
 رسولوں کے اخلاق کی تعداد " "
 رسولوں کی ضرورت کون امور میں ہے ۲۶۱
 شفاعت کی حقیقت کے متعلق قابل تحقیق ۲۶۲

۳۱۷	پہلی فصل رویہ کی ماہیت اور اس کی حقیقت	۲۷۲	فضائل چہار بار و صحابہ کبار
۳۱۹	دوسری " رویہ کے مراتب کے بیان میں	۲۷۹	دوسرے باب وحی کے بیان میں
۳۲۲	دراؤنی خوابوں کا تدارک	"	پہلی فصل نظارہ وصل کے بیان میں
۲۲۳	نیک خواب لانے والے اعمال	۲۸۱	وحی کے مراتب ثلاثہ
"	" اور نبوت کا تعلق	۲۸۲	شہد کی مکھی اور نبوت میں تطابق
۳۲۷	پانچواں باب شریعت کے بیان میں	۲۸۶	دوسری فصل وحی کی حقیقت اور اس کے مراتب کے بیان میں
"	پہلی فصل شریعت اور اس کی ماہیت	۲۹۵	تیسرا باب معجزہ اور کرامت کے بیان میں
۳۳۰	شریعت محمدی کا سابقہ شرائع سے تعلق	"	پہلی فصل معجزہ اور اس کی حقیقت کے معجزہ کی ضرورت اور اس کے فوائد میں عقل اور معجزہ کا تعلق
۳۳۲	چھٹا باب انبیاء کی دعوت اور اس کی کیفیت	۲۹۸	دوسری فصل معجزوں کے مراتب اور معجزہ کے اپنے وقت پر ظاہر ہونے کی حکمت بیان میں
"	پہلی فصل رسولوں کی دعوت کی ماہیت و کیفیت	"	موسیٰ کا مفصل قصہ اور ان کے معجزات
۳۳۷	دوسری " حضور کی " اور اس کی کیفیت	"	حضرت عیسیٰ کے معجزات اور آپ کے معجزہ کی کیفیت
۳۴۱	تیسری فصل فرقہ ناجیہ کے بیان میں	۳۰۷	حضرت ابراہیم کے معجزات اور ان کے اسرار
"	فرقہ و سنت میں کیا فرق ہے	"	حضرت آدم، نوح، ابراہیم، یونس اور یس
۳۴۲	بدعت کی جامع ماریعہ تعریف	۳۰۸	عیدالمسلم کے معجزات کی ماہیت
"	سنت کے اقسام	"	قرآن شریف کے فضائل اور معجزات
"	اتباع سنت کی ضرورت اور متنبہین اور	۳۱۱	تیسری فصل کرامت کے بیان میں
۳۴۴	کی برائی پر عقلی دلیل	"	اور کہ کرامت کیا ہے
"	جماعت کی تعریف	۳۱۶	کرامت اور کمانت میں فرق
"	اسلام کے مستزادوں میں تقسیم ہونے کا سبب	۳۱۷	چوتھا باب رویہ کے بیان میں
"	ناجی فرقہ کو نہایت		
۳۵۰	ساتواں باب خلافت کے بیان میں		
"	پہلی فصل خلافت کے ثبات میں		
۳۵۲	دوسری " کی شرائط کے بیان میں		
۳۵۶	تیسری " مخصوص ترین خلفاء " " "		
۳۵۷	حضرت ابوبکر کے فضائل		
۳۵۸	خلفاء اربعہ کے		
"	اور عباسیوں تک سلسلہ خلافت کا ذکر		
"	اور کتاب کلاول آویز خانہ		

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلا مقالہ طب کے بیان میں اس میں پانچ باب ہیں

پہلا باب

انسانی پیدائش کی کیفیت اور بدن کی تشکیخ میں

اس میں تین فصلیں ہیں

پہلی فصل انسانی پیدائش کی کیفیت میں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ مَا يَعْنِي ہم نے انسان کو عمدہ اور چمکندہ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تم کو معلوم ہو۔ خدا تم کو نیک بختی عنایت کرے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے واسطے دو مادہ رکھے ہیں۔ ایک مادہ بعیدہ ہے۔ یعنی پانی اور مٹی اور دوسرا قرینہ ہے یعنی نطفہ۔

اور درحقیقت انسانی مادہ فعل والفعال میں جن سے روح اور جسم کا کام پہورا ہوتا ہے اور طین یعنی پانی اور مٹی مادہ بعیدہ ہیں۔ کیونکہ مٹی سے کل غذا کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور پانی ان کی تربیت کرتا ہے۔ پس جس وقت رویدگی ظاہر ہوتی ہے۔ حیوان اُس کو کھالیتنا ہے۔ اور یہ اُس کی غذا ہوتی ہے۔ اور پھر حیوان انسان کی غذا ہوتا ہے۔ پس اس غذا کا عرق جو اس کا نہایت لطیف حصہ ہے۔ اُس کو خداوند تعالیٰ نطفہ قرار دیتا ہے۔ اور یہی قرینہ اور صورت انسانی کا قبول کرنے والا ہے۔

تحصیل نطفہ کے متعلق یہ ترتیب اُس وقت صحیح ہوگی جب وجود انسانی کی تحقیق ہو جائے گی۔ پس اس کی توضیح یہ ہے۔ کہ پہلا انسان جس کا نام آدم ہے۔ اُن کے

ماں یا باپ کوئی نہ تھا۔ اور نہ ان سے پہلے کوئی انسان تھا۔ انہیں آدم کی پشت میں غذا سے نطفہ بنا۔ اور نطفہ سے انسانی صورت مرکب ہوئی۔ پس حاصل یہ کہ آدم کی ابتدا اور پیدائش مٹی سے ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے۔ **مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ** یعنی آدم کو پیدا کیا ہے۔ مٹرے ہوئے گارے کی مٹی سے +

یعنی قوت حیوانیت کو مستعدہ بنایا واسطے مقبول کرنے صورت انسانی کے اور یہ مٹی جس سے آدم کی پیدائش ہوئی نہایت عمدہ اور معتدات المزاج تھی نفس کے نور کی قبول کرنے والی اور اس کے اثر سے منفعل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نطق اور کلام کو اس میں فاعل ٹھہرایا۔ پس جب یہ فعل اور افعال جمع ہو گئے مادہ حیوانی نے صورت انسانی کو قبول کر لیا جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کر کے خبر دی ہے۔ **رَاقِي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً** میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ یعنی میں نفس انسانی کے رسول کو ارض حیوانی میں بھیجتا ہوں تاکہ مٹی انسان بن جائے اور میرا اس کو کل موجودات میں خلیفہ بناؤں۔ اور نطق و معرفت کے ساتھ اس کو بزرگی دوں۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ **خَلَقَهُ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** پیدا کیا اس کو مٹی سے پھر فرمایا اس سے کہ ہو جا پس وہ ہو گیا۔ پس جب فرمان الہی نے اس میں اثر کیا اور وہ زندہ بولنے والا بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی معرفت کا شرف عنایت کیا۔ فرماتا ہے۔ **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ** بیشک ہم نے اولاد آدم کو شرف اور بزرگی مرحمت کی۔

بعد ازاں بقا انواع انسانی کو بذریعہ توالد و تناسل مقرر فرمایا۔ اور لطیف اور عمدہ کھانے اس کی غذا بنائے پھر اس غذا کے لطیف حصہ سے نطفہ پیدا کیا تاکہ یہ صورت انسانی کا قبول کر نیو الامادہ ہو چنانچہ فرماتا ہے **خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ** یعنی پیدا کیا انسان کو پانی اور مٹی سے اس انسان سے آدم مراد ہے **ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَاطِقًا** **فِي قَدَمٍ أَرْمَلَيْنِ** پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا قرار کی جگہ (یعنی رحم ماوراء) اس سے آدم کی نس اور ذریت مراد ہے جن کی پیدائش نطفہ سے ہے جو باپ کی پشت سے ماں کے رحم کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اور بقائے نوع انسانی کے واسطے یہی طریقہ جاری ہے +

اب معلوم ہو گیا۔ کہ انسان کا قریب مادہ نطفہ ہے۔ اور یہ خون کا لطیف حصہ ہے۔ جو لاطراف سے مجتمع ہوتا ہے۔ اس میں صورت انسانی کے قیام کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور خداوند تعالیٰ نے اس کے واسطے محل اور جگہ اور آلات وغیرہ بنائے ہیں۔ تاکہ صاف اور لطیف ہو کر اعضا سے پشت میں پہنچے۔ پھر پشت سے گردوں میں اور گردوں سے شانہ میں اور اس وقت یہ خام مٹی کی صورت میں ہوتا ہے۔ پھر اسی جگہ اس میں ایک بخار پیدا ہو کر آند کی رگوں میں بھرجاتا ہے۔ اور حرکت کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ پھر اس حرکت کی قوت سے انزال کے وقت وہ خون پختہ ہو کر سفید اور گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اور ایسی لذت حاصل ہوتی ہے جس سے روح کو راحت پہنچتی ہے +

پھر اس نطفہ کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام تیار کر رکھا ہے۔ جس کو رسم کہتے ہیں یہ ایک ٹنکوس آند ہے۔ جو عورتوں کے جسم میں رکھا گیا ہے۔ جیسے کہ مردوں کے جسم میں ڈکر کہ ہے اور یہی مٹی سے نطفہ کو رکھ کر جسم کے اندر تنگ مقام میں واقع ہوتا ہے۔ اور عورت کی مٹی مرد کی مٹی سے علیحدہ ہوتی ہے جب یہ دونوں صاف رحم میں مجتمع ہوتی ہیں اور نراریہ کین میں جگہ پکرتی ہیں اس وقت فعلی قوتوں کے بسبب ہونے سے اس طرح بنجہ ہو جاتی ہیں جیسے وہ وہ خمان کی آئینہ سے وہی بن کر جم جاتا ہے۔ مرد کا نطفہ مثل غیاہن کے ہے اور عورت کا نطفہ مثل دودھ کے اور اس بنجہ نطفہ کو اللہ تعالیٰ حیض کے خون سے غذا پہنچاتا ہے جس کے باعث سے وہ سفید یعنی گوشت کے ٹکڑے کی صورت میں مستقل ہوتا ہے اور ابھی تک اس پر بشری نقش و نگار اور نفوس انسانیہ کا ظہور نہیں ہوا ہے۔ پھر اس سفید میں اللہ تعالیٰ ہڈیاں پیدا کر کے رباطات سے ان کے جوڑوں کو بندھ کر ٹیٹھوں سے مضبوط کرتا ہے اور رگوں کی رسیاں تمام بدن میں جاری ہوتی ہیں۔ اور خون خالص سے ان ہڈیوں پر گوشت پیدا ہوتا ہے اور گوشت کے اوپر کھال مسلح کی فیصل کی طرح سے حفاظت کے واسطے پیدا ہوتی ہے۔ اور ہر مینہ میں موکان جناب باری اس سفید کی بدویش پر مقرر ہوتے ہیں اور کوکب سبب میں سے ہر تارہ نوبت نوبت اسکی خدمت کرتا ہے چنانچہ یہاں مینہ نزل کی خدمت کا ہے دوسرا شتری کا تیسرا مزاج کا۔ یہاں تک

کہ ساتویں مہینہ میں فکر کی نوبت پہنچتی ہے۔ اور تمام اعضا اور آلات بچہ کے تیار ہو چلنے ہیں اور شمس کا نور پہنچا کر اس کی جلد اور ہاتھ پیراگ، انگ اپنی اپنی حد کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور جو اس بھی درست ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت اگر بچہ پیدا بھی ہو جائے تو قوتِ شتری سے زنج رہ سکتا ہے۔ آٹھویں مہینہ میں پھر زحل کی نوبت پہنچتی ہے۔ اور اس کی تاثیر پلو شیدا رکھتا ہے اگر اس وقت بچہ پیدا ہوگا تو زحل کی نحوست کے سبب سے زنج نہ رہے گا۔ پھر نویش مہینہ میں شتری کی قوت سے ولادت واقع ہوتی ہے۔ اور ان نوادہ میں قمر کے قوت دوسرے اس پر واقع ہوتے ہیں۔ پھر عورت کا رحم اُن کے تحمل کی طاقت نہیں رکھتا اس واسطے وضع حمل ہوتا ہے۔ اور بچہ کو دنیا کی ہوا لگتی کو اکب اس کی روح حیوانی کی تربیت میں اور شش نفس انسانی کی تربیت میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بچہ طفل کہلاتا ہے۔ پھر صبی کے درجہ میں پہنچتا ہے پھر شاب یعنی جوان ہوتا ہے۔ پھر کحل یعنی اوجیر عمر کا۔ پھر شیخ یعنی بوڑھا پھر برہم یعنی بہت بوڑھا ہوجاتا ہے پھر اس کے حواس میں فرق پیدا ہوتا شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مر جاتا ہے۔ پس انسان کی ابتدائی حالت پانی اور مٹی تھی اس کے بعد بذریعہ آلات کے نطفہ بنایا پھر نطفہ نے رحم میں پہنچ کر علقہ یعنی خونِ متحد کی صورت اختیار کی۔ پھر گوشت کا لونا بنا پھر اس میں رگیں اور ہڈیاں پیدا ہوئیں پھر اُن پر گوشت اور کھال پہنائی گئی پھر اس نے زمین پر قدم رکھا اور دنیا میں پیدا ہوا۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ اس مقام میں اپنی آپ تعریف فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پس برکت والا ہے خدا بہتر سے بہتر پیدا کرنے والا۔ پس یہ سات مرتبہ ہیں جن میں نطفہ پر سات تغیرات واقع ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ جنین بنتا ہے اور پھر جنین بننے کے بعد سے ۴۰ سی طرح روح پھر موت قالب اور مفارقت جسم تک سات تغیرات واقع ہوتے ہیں چنانچہ جنین مٹی پیٹ کے اندر بچہ میں جب روح بڑھتی ہے تب وہاں اچھی زندگی بسر کرتا ہے پھر ولادت کے بعد دنیا میں اگر ہمیش کرتا ہے۔ چنانچہ روح کے اطوار بھی اسی طرح سات ہیں۔ نمو اول۔ حیات ثانیہ۔ قوت شباب۔ اعتدال عمر۔ رجوع اے الکلوتہ یعنی خونخوار اور ساتواں طور موت اور ایام اجل ہیں۔

لوگ خیال کرتے ہیں کہ بچہ رحم سے نکل کر پیدا ہوتا ہے۔ اور روح کے نکلنے سے مر جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت رحم سے نکل کر انسان سو جاتا ہے۔ اور دُنیا سے سفر کرنے کے وقت بیدار ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ لوگ دُنیا میں سوتے ہیں جس وقت مرتے ہیں۔ اُس وقت بیدار ہوتے ہیں +

لفظہ جب رحم بھی کامل ہوتا ہے اور تمام آفات سے سلامت رہ کر اعضا پورے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور نفس کی قوت تکمیل ہو جاتی ہے۔ اُس وقت وہ عمدہ اور صحیح و کامل جنین ہوتا ہے خوبوں اور حسنات کے قبول کرنے والا + اور اگر اس کے برعکس واقع ہوا ہے۔ تو جنین حقیر و ضعیف بیمار ریٹوں کا قبول کرنے والا ہوگا + یہی حال بعینہ روح کا ہے۔ کہ رحم سے پیدا ہونے کے بعد وفات تک اگر اُس نے اپنی عمر طلب معارف اور تحصیل علوم عقلمیہ میں صرف کی ہے۔ اور عمدہ روحانی غذاؤں سے نفس کو پرورش کیا ہے پس بدن سے مفارقت کے بعد یہ روح سعید صحیح مقبول اور کامل ہوگی۔ اور اگر اُس نے اپنی عمر کو طلب لغات میں صرف کیا ہے۔ اور بیہوشیا ہی کو غذا ٹھہرایا ہے۔ جس سے یہ مرنے کے بعد ید بخت مریض۔ مردود اور ناقص ہوگا۔ کیونکہ انسان کی موت اُسی حالت پر واقع ہوتی ہے۔ جس پر اُس نے زندگی بسر کی ہے۔ اور جس حالت پر مر رہا ہے۔ اُسی پر اُس کا جسد ہوگا +

اعضاء انسانی اگر رحم میں آفات سے سلامت رہے ہیں۔ تو دُنیا میں بھی سالم ہونگے اور اگر تادوناور کوئی آفت کسی ستارہ کی نحوس تاثیر سے پہنچ گئی تو وہ خارج عن الذکر ہے۔ اغلب ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بچہ آفات ظاہری اور نقض اعضا سے محفوظ رہا۔ تب وہ اچھی سہمت کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اسی طرح روح اگر بدن یا دُنیا میں گناہوں اور جہل و اکاذیب سے محفوظ رہی تو ضرور ہی آخرت میں بدن سے پیچھا ہونے کے بعد تمام نواہل و رخصیات سے محفوظ رہے گی +

ادریہ بھی ممکن ہے کہ ایک روح تمام عمر اکتساب اعمال خیر میں مصروف رہے۔ اور آخری وقت کوئی ایسا بر اقص سہر نہ ہو جو اُس کے واسطے آفت اور عذاب کا موجب ہو۔

اور سلامت سے اُس کو باز رکھے۔ اور اس کا باعث روح کا تصور ذاتی یا تقصیر عرضی ہے۔ اور اسی طرح اس کے برعکس بھی ممکن ہے یعنی روح تمام عمر اکتساب اعمالِ شری میں صرف کرے اور آخری وقت ایسا فعل اُس سے صادر ہو جو اُس کے واسطے سعادت اور فلاحیت کا موجب ہو۔ اس کا باعث روح کا کمال ذاتی ہے جہاں پہنچے یہی مضمون ایک صحیح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے :-

سعد بن مسعود کہتے ہیں ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور آپ صادق صدوق تھے کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اُس کی ماں کے بیٹ میں اس طرح ہوتی ہے کہ چالیس روز میں لطفہ بنتی ہو۔ پھر اُس کی زرعہ میں علقہ بنتا ہے۔ پھر اُسی انداز میں مضغہ بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اُس کے پاس چار باتیں لکھنے کے واسطے ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ خداوند تعالیٰ اُس سے فرماتا ہے کہ اس کا رزق اور عمل اور عمر لکھ۔ اور یہ بھی لکھ کہ یہ شقی ہے یا سعید۔ فرمایا پس وہ فرشتہ اُس کا رزق اور اُس کی عمر اور اُس کا عمل لکھتا ہے اور یہ بھی لکھتا ہے۔ کہ وہ شقی ہے یا سعید۔ پھر اُس کے بعد اُس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اور تم میں سے کوئی شخص جنت کے عمل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس میں اور جنت میں صرف ایک قدم کا فاصلہ رہتا ہے۔ پھر اُس کی کتاب اُس پر سبقت کرتی ہے۔ اور اہل نار کے عمل پر اُس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور دوزخ میں جاتا ہے۔ اور کوئی شخص اہل نار کے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اُس میں اور دوزخ میں صرف ایک قدم رہ جاتا ہے۔ پھر اُس کی کتاب اور فرشتہ نے علمِ آہی سے لکھی تھی) اُس پر سبقت کرتی ہے۔ اور اہل جنت کے عمل کر کے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ حدیث بہت بڑی ہے۔ اور اس میں عظیم الشان فوائد ہیں اور خبر دی گئی ہے رزق اور زندگی کی تقدیر سے اور بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ اور اُس پر اُس کی حفاظت اور تربیت اور اُس کو مہلت دینا ہے۔ تاکہ یہ اپنی انتہائی مقدار کو پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ ہی انسان کے زندہ کرنے سے پہلے اُس کے تمام احوال کو مقدر کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں روح کے بھونکے جانے سے اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ روح پرنے سے پہلے ہی سب باتیں لکھی جا چکی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ

کا روح پھونکنا صرف اُس کا فرمان اور حکم ہے +

اللہ تعالیٰ نے کل موجودات کو اختلاف کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور روح انسانی کی اصناف اپنی ذات عالی کی طرف فرمائی ہے چنانچہ آدم علیہ السلام کے جن میں فرماتا ہے۔ سَوَّيْتُمْهَا یعنی میں نے آدم کے قالب کو ترکیب دے کر قابل اور مستعد بنایا۔ ثُمَّ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِيْ۔ پھر میں نے اُس میں اپنی روح پھونکی۔ چنانچہ روح انسانی کو اپنی صفات اور کمال ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اور اس اصناف سے مراد یہ ہے۔ کہ عاقل اس بات کو معلوم کرے کہ روح بدن سے جدا ہونے کے بعد جتی نہیں ہے۔ اگر یہ شخص زندگانی میں نیک ہے تو موت کے بعد بھی نیک رہیگا۔ اور اگر زندگانی میں شکر اور جاہل تھا تو موت کے بعد بھی شقی ہے۔ اور بد بخت اور مستوجب عذاب ہوگا +

موت صرف روح کا بدن سے جدا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ آدم کی پیدائش سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُس کی پیدائش میں اپنی لطائف صنعت اور عجایب حکمتوں کا اظہار فرمایا ہے۔ اور اس کی ترکیب کی سات قسمیں مسرمانی ہیں۔ سَلَاةٌ نُّطْفَةٌ عُلْقَةٌ مَضْغَةٌ عِظْمٌ لَحْمٌ جِلْدٌ۔ اس کے بعد انشا ثانی ہے۔ اور ان اقسام سبعة میں سے ہر تقسیم کو ایک سجدہ میں سے ایک ایک سیارہ سے متعلق ہے چنانچہ کتاب قدیم میں آسمان وزمین کی پیدائش کا ذکر فرما کر سات لطائف میں اظہار ارواح اور ترکیب اجساد کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ فرماتا ہے اِنَّ رَبَّكُمْ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ لِّعْنٰی بَشِيْكَ تَمَّارًا بِرُوْحٍ دَارُوْہِ اللّٰہِ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز کے اندر پیدا کیا ہے۔ پس۔ بیان اول سَلَاةٌ سے آخر لَحْمٌ تک کا ہے۔ فرماتا ہے۔ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلٰةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنٰہُ نُطْفَةً فِیْ قَرَارٍ مُّکِنٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مَضْغًا فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عِظْمًا مَّا فَكَّسْنَا الْعِظَامَ لِحَمٰٓہِ اِدْعٰی بَشِیْکَ ہم نے انسان کو خالص اور چمندر مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اُس کو نطفہ بنا کر رحم میں جگہ دی پھر نطفہ کو علقہ بنایا۔ پھر علقہ کو مضغہ بنایا پھر مضغہ کی ہڈیاں بنائیں۔ پھر ہڈیوں کو گوشت پہنایا۔ پہلی آیت میں آسمان وزمین کے ذکر کے بعد فرماتا ہے۔ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ

یعنی پھر خداوند تعالیٰ عرش پر قائم ہوا یعنی روح ناطق جسم کے ساتھ متصل ہوئی۔ اور فرماتا ہے۔ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۗ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ سَمْعًا وَبَصِيرًا ۗ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْفُسًا ۗ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ رُوحًا ناطقًا ۗ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ رُوحًا ناطقًا ۗ اور فرماتا ہے۔ یعنی پیدا ہونے کے بعد جو اس کا نشوونما ہوا پھر اللہ تعالیٰ صورت انسان کے کمال طور سے پورا کر کے برائی تعریف فرماتا ہے قَبْلَ أَنْ يُولَدَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ یعنی برکت والا ہے خدا بہتر پیدا کرنے والا۔ اور اس کی معرفت اور ثنا انسان پر بھی واجب ہے جب کہ اس نے انسان کی پیدائش پر اپنی آپ تعریف فرمائی۔ کیونکہ جب وہ اس صورت کو پیدا کر کے اپنی تعریف فرماتا ہے۔ پس اس صورت پر بھی لازم ہے کہ اپنے مصور کی تعریف کرے۔ اور اس کی معرفت اور عبودیت بجلائے اور جو اس کی عبودیت اور معرفت میں مشغول ہوگا۔ وہ اپنے عہدہ سے بری ہوگا۔ اور جو اپنی عسر کو لغوات میں تلف کریگا وہ قیامت کے روز بڑی بڑی حسرتیں دیکھے گا۔ اور عداوت کے دن سخت عذاب پائے گا۔

اور انہیں ساتوں مرتبوں کے ساتھ خداوند تعالیٰ نے تمہاری روح ناطقہ کے منہ سے بھی تم کو بتلادینے میں۔ کیونکہ نفس جب نطق پر قادر ہوتا ہے۔ اس وقت بلا رہے۔ اور جب اس نے اپنے صانع کو پہچانا اس وقت وہ نطفہ ہوا۔ اور جب اس نے صاحب کی عبادت کی اس وقت وہ علقہ بنا اور جب اس نے غیر سے روگردانی کی مضغ بن گیا پھر جب خضیات حکمت پھیلے ہوئے ہوئے بن گیا۔ پھر جب اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہوا۔ لحم یعنی گوشت اس پر پنہا یا گیا۔ پھر جب معرفت عقیدہ اس پر غالب ہوئی اور نورانی جوہریت تسم پہنچی نہ کہ ثانیہ پیدا ہوئی۔ اور یہی وقت رحم بشریت سے اس کے پیدا ہونے اور رضا ملائکت میں نزل ہونے کا ہے اور اس کی تربیت بھی اس وقت نہایت فائز اور عمدہ دودھ کے ساتھ ہوگی یعنی علم تحقیق سے۔ کیونکہ یہ کیفیت غذاؤں کا مفضل نہیں ہوتا ہے۔ اور نہ ہی اس سے کہ یہ حالت دنیا کی زندگی میں حاصل ہو جائے۔ تاکہ کمال سعادت نصیب ہو۔

غلام یہ کہ طالب دود و ولادتوں کا ضرور مستند ہے۔ ایک ولادت جسمیت کے لیے ہونے کے بعد رحم ہارے سے چند بعد کی غذا دود ہے۔ دوسری ولادت روح کی عقل کے ساتھ کمال ہونے کے بعد رحم طبیعت سے ہے۔ اور ولادت کے بعد غذا تحقیق دود ہے۔

ہے جو پرستان تھیوں سے اترتا ہے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَا فِي مَكْتَشَرٍ بِمَاءٍ يُعِينُ ہر شخص نے اپنے پینے کی جگہ جان لی +

اسی مضمون کی طرف کلمۃ الحق اور سیح الخلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے فرماتے ہیں ملکوت سکوت میں وہی شخص نفل ہوگا جو دو مرتبہ پیدا ہوا ہے اور جو شخص حرم طبیعت اور مادہ شہوات سے بدن کی موت سے پہلے پیدا نہیں ہوا ہے۔ وہ آخرت میں نہ درجہ پائیگا۔ نہ جنت میں اُس کو کوئی منزل ملے گی کیونکہ دنیا مزمعہ آخستہ ہے۔ جس نے اپنی کھیتی میں کانٹے بوئے۔ وہ انگور نہیں کاٹنے کا۔

پس حقیقت میں سلالہ آدم کی خلقت ہے۔ اور لطفہ نوح کی دعوت اور علقہ ابراہیم کی رویت اور صغہ موسیٰ کا استماع اور عظیم عیسیٰ کا زہد اور محم و محمد عرب قبیلہ اور نشاۃ ثانیہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ ہی کے اندر سورت انسانہ پوری ہوئی ہے۔ اور اسی باعث سے حدیث قدسی میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے كُوْلَا لَنَا لَمَّا خَلَقْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِعَيْنِي اَسْمَاءُ كُوْلَا لَنَا كَرْتَا تُوْخْلَاكُ بِمِيْءِ اَنْفُسِكُمْ لَمَّا خَلَقْتُمْ اَنْفُسَكُمْ فِي النَّارِ اور البیتہ جنت و دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا۔

معلوم ہو کہ انسان جب اپنی پیدائش کی کیفیت معلوم کر کے تحصیل مہمات میں مشغول ہوگا غذا باہیم سے نجات پائیگا۔ اور جس وقت رحم بدن سے تولد ہوگا خداوند تعالیٰ اُس کو شرابِ مطہور حقیقہ مخموم سے پرائے گا۔ پس لازم ہے۔ کہ طبعی لذتوں میں انہماک اور قضاء شہوات میں اشتغال نہ رکھے تاکہ تیری روح بدن سے مفارقت اختیار کرنے کے بعد آتش دوزخ کی سوختگی میں مبتلا نہ کی جائے۔ اور سب سے بڑی شقاوت وہ ارابی سے محروم ہونا ہے اور سب سے بڑی سعادت اُس کی رضامندی اور نوزلقا کا حاصل کرنا۔ کیوں کہ جس کو تقارابی حاصل ہوئی وہ ہمیشہ نعت و لذت اور سعادت و فرحت کے ساتھ باقی ہوا اور جہنم میں اُس کو اُنس اور روح و روحان نصیب ہوگی۔ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ جب تک کہ وہ زمین میں رہے گا۔ اور یہ قدر تعالیٰ کی ایسی بخشش ہے۔ جو کبھی منقطع نہ ہوگی اور اس کے ساتھ درجہ جہنم میں ایک سے ایک مطالبے حد ہوں گے۔ جو نہ

مقطوع ہیں نہ ممنوع اور عمدہ عمدہ چھوئے۔

اب تم یہ کوشش کرو کہ طبعی شہوات سے تمہاری موت کے وقت سے پہلے تمہارا
تو دلوق ہو جائے۔ کیونکہ انسانی شرف یہی ہے کہ انسان روحانی شخص بن جائے۔ اور روح اور
قلب کے ساتھ ایسا تصرف حاصل کرے کہ شیطان قوت بالکل مغلوب ہو جائے ۴

دوسری فصل بدن کی تشریح میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **لَا تَاخُلِقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ تَضَعَةٍ اَمْشَاجٍ تَسْتَلْبِیْهِ فِجَعَلْنٰهُ سَبِيْعًا**
پھر صِدْرًا معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے انسان کو عالم کبیر کا ایک
نمونہ بنایا ہے۔ اور دو قسموں میں اس کو منقسم فرمایا ہے۔ ایک نفس ظاہر لطیف اور دوسرا
جسم کثیف اور ان دونوں میں روح حیوانی کو وسیلہ قرار دیا ہے۔ جو ان دونوں کی حفاظت
اور صلاحیت ارادہ آئی سے قائم رکھتی ہے۔ جسم کی بنیاد دو قاعدوں یعنی دو ستونوں پر کی
گئی ہے۔ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور وہ دونوں پیر ہیں۔ اور دو پر اس کو دئے گئے
یہ جس سے یہ قبض و بسط اور لین دین کرتا ہے یعنی دونوں ہاتھ اور چپندہ خیر اس کے
اختیار کیے گئے ہیں۔ یعنی جو اس جسم میں نہ لے لے ایک آباد مکان کے لیے جس کے اندر یہ
اضطراب و رعب میں جو ارکان اربعہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی خلط بلغم ہے۔ یہ خون ہے جو مہنوز
پختہ نہیں ہوا۔ دوسری خلط خون ہے یعنی وہ بلغم جو پختہ ہو گیا۔ تیسری خلط صفرا ہے یعنی خون
کی جھاک یا کف۔ چوتھی خلط سودا ہے یعنی خون کا اکل چھٹ۔ بدن کے تمام اعضا انہیں
چاروں خلطوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ہر عضو کو اس کا حصہ دیا جاتا ہے۔ اور ہڈیاں بدن
میں مثل ستونوں کے ہیں جن کو پٹھوں کی طنابوں سے مضبوط اور محفوظ کیا گیا ہے اور
انہیں بدن کی ہنریں ہیں۔ ان میں خون جاری رہتا ہے۔ اور ہڈیوں کے جوڑوں کو عضلات
سے ترکیب دی گئی ہے۔ اور اعصاب سے بانڈھ کر عروق سے ان کو برابر کر دیا ہے۔

لہٰذا یعنی بیشک ہم نے پیدا کیا انسان کو مرکب نطفہ سے تاکہ اس کی آرزائیں کریں۔ پھر اسی واسطے اس کو
سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ۱۱۔ ۱۲ یعنی چھندیں ۱۱

پھر بڑوں پر گوشت کی پوشش چڑھائی گئی اور گوشت پر کھال کا لباس پہنایا اور پھر اس پر کھال اور گوشت کے درمیانی انجروں کے فضلات سے بال نمودار ہوئے +

ان طبقوں میں یہ اضلاع مختلف اندازوں کے ساتھ رکھی گئیں ہیں۔ چنانچہ گوشت میں خون کا غلبہ ہے۔ اور مع دماغ یعنی مغز میں بلغم غالب ہے۔ اور ہڈیوں میں سودا کا غلبہ ہے۔ اور آترندوں میں صفرا غالب ہے +

پھر بدن کی دو قسمیں کی گئیں ہیں۔ ایک قسم ظاہر ہے یعنی جھاگ سے پشت اور پسو کی ہڈیاں شرمع ہوتی ہیں۔ اور پیٹ اور کھال جو گوشت کو ڈھکے ہوئے ہے۔ اس کے اندر آنتیاں اور اعضا داخلہ ہیں اور سزا اور یہی جو اس دماغی کا مخزن اور قلعہ جسبل اور تخت بادشاہی اور شہر کا محصل۔

اللہ تعالیٰ نے بدن میں بارہ سو راخ اور سات اعضا پیدا کیے ہیں جن کا مجموعہ ظاہر بدن کہلاتا ہے۔

باطن بدن میں سے ایک عضو معدہ ہے یہ ایک ہنڈیا ہے جس میں طبعیت اس غنہ ا کہ جو خارج بدن سے جھوک کے وقت اس میں داخل ہوتی ہے پکاتی ہے۔ قلب کی شکل صوبری ہے۔ اور یہ روح کا نفع اور زندگانی کی شکوہ اور بخارات لطیفہ کی قندیل ہے۔ جو انہیں اضلاع اربعہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ پھینچنے پر اس لئے کالہ سینہ میں ہے۔ اور اس میں ایک جھلی اور ایک طرف ہے۔

کہا جاتا ہے کہ قلب کا اندھا سخن کے بارہ قطرہ ہوتے ہیں۔ یہی خون زندگی کا مرکز ہے۔ اور انہیں قطرہوں میں ایک قطرہ روح کا مرکز ہے۔ جس کو شہیدہ اور قلب کہتے ہیں۔ جگر میں بہت سی چھوٹی چھوٹی رگیں ہیں۔ جن کے ذریعے سے لطیف اور پختہ خون اس میں سے تمام بدن میں اور قلب میں پہنچتا ہے۔ پھر قلب سے دو عظیم الشان تہریں دماغ کی طرف گئی ہیں اور ماتحتوں اور بیروں کی طرف بہت سی شریا ہوتے جاری ہیں۔

حرام مغز ایک بڑا چٹھا ہے۔ جو دماغ سے پیدا ہو کر پشت کے آخر میں داخل ہوا ہے اور نیچے کی طرف چلا گیا ہے۔ اس میں سے اور بہت سے پٹے پیدا ہوتے ہیں۔

محل سودا کا نشانہ ہے۔ پتھر صفر کا خزانہ ہے۔ اعضاء نشانہ اور قص کی طرف راستے
 میں گرنے قوت شہوانی کو حرکت دینے کے ذوالہ میں یہ نشانہ پانی کے فضلات جمع ہونے
 کا نشانہ ہے جیسے کہ انٹریوں میں غذا کے فضلات جمع ہوتے ہیں۔ پھر جس وقت طبیعت
 کو پیشاب یا پاخانہ کا دفع کرنا منظور ہوتا ہے طبیعت کے ارادے سے تھوڑا سودا انتہی
 پر گرتا ہے جس سے اس کا منہ کھل جاتا ہے۔ اور قضا حاجت کی ضرورت ہوتی ہے اور
 اسی طرح طبیعت کے ارادہ سے پیشاب بھی خارج ہوتا ہے۔ اور قضائے حاجت سے
 کھانے کا وہ فضلہ نکل جاتا ہے جو بالکل بیکار اور ایذا دینے والا ہوتا ہے۔ صرف معشہ
 میں کھانے کا وہ فضلہ باقی رہتا ہے جس میں بدن کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پھر قضائے حاجت
 کے بعد قدرے صفر اعمدہ میں گرتا ہے جس سے کھانے کی اشتہار پیدا ہوتی ہے تاکہ
 جو غذا خارج ہو گئی ہے۔ اس کا بدلہ ہو اور ظاہر بدن میں سے آنکھیں اور پہونے اور پلکیں
 اور بھروسے ہیں۔ پلکوں نے آنکھوں کا احاطہ کر رکھا ہے تاکہ ازیت سے آنکھ محفوظ رہے۔
 ہاتھوں کو بڑی بڑی ہڈیوں سے ترکیب دیا گیا ہے۔ اگر آدھے ہاتھ کو یعنی کھنی سے نیچے
 کے حصہ کو حرکت دینا منظور ہو تو وہ بھی ممکن ہے اور اگر شانہ سے لیٹر سارے ہاتھ
 کو حرکت دینا چاہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔

اور ہر ہاتھ میں پانچ انگلیاں بنائی گئی ہیں۔ جن میں ایک سب کی سہرا ہے۔ اور
 باقی اس کی رعیت ہیں۔ یہ سردار یعنی انگوٹھا ان سب پر تصرف کرتا ہے۔ فرضیکہ چاروں ہاتھ
 بیروں کے مصلح ہیں انگلیوں سے پورے ہوئے اگر ان میں سے ایک کم یا زیادہ ہو تو کفایت
 کی حد سے نکل کر نقصان اور ضرر پہنچائے گی۔

ہر زمانہ میں بدن کی حالت متغیر ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ جب بچہ جوان ہوتا ہے۔ اس کے
 پھر وہ گرواگر د کثرت سے بال نمودار ہوتے ہیں۔ اور بال ۱۰۰۰ بخرے ہیں۔ جو صحت
 بدن سے زیادہ ہوتے ہیں اور طبیعت ان کو جلد کے سناؤ اور مسامت سے خارج کرتی
 ہے۔ اور ہوا لگ کر وہ بالوں کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں۔ بال بدن پر ایسے ہیں۔ جیسے
 زمین پر گھاس اور بالوں کے اولی سیاہ ہونیکا باعث قوت شباب اور ترہ سودا ہے

بہر سبب غلبہِ طبع اور حالتِ کبولت کے اُن میں سفیدی پیدا ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ قبل از وقت جو بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اس کا سبب روئی انخروں کی کثرت ہے۔ جو زیادہ فکر کے لاحق ہونے اور رنج و غم اور عورتوں کے اختلاط سے پیدا ہوتے ہیں۔ زمانہ پیری میں اعضا و اعضاء ڈھیلے ہو کر بدن کے مجاری کھل جلتے ہیں۔ یہ حالت موت کی خبر دہندہ ہے۔

قضیب یعنی ذکر کی پیدائش پیشوں اور رگوں سے ہے جن کی جڑیں جن جگر اور قلب اور دماغ یعنی تمام اعضا و اعضاء سے ملتی ہیں۔ اور قضیب کو مجرایِ منی اور لطفہ کی گذرگاہ قرار دیا گیا ہے۔ اور شہوت کو اس کا حرکت دہندہ ٹھہرایا ہے۔ جو محض اس طرت کا خیال کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس خیال ہی سے بدن میں گرمی پیدا ہو کر شہوانی انخروں سے نکلتی ہے۔ اور عضو مخصوص میں ایجان واقع ہو کر معنی عضو کا قصد کرتی ہے۔ سب رگیں ان بخارات سے بھر رہی ہوتی ہیں۔ اور نوظ ہو کر شہوت قوی ہو جاتی ہے۔ اور نطقہ جسم میں جا بہتر ہے ہو اس کو کامل نہیں سمجھی کیونکہ وہ تین برسوں میں ہوتا ہے۔ اور طبیعت اپنی خواہش کو بدلا کر کے فراغت حاصل کرتی ہے۔ جس سے اس قانون قدرت کی مراد حاصل ہوتی ہے جس پر اس نے بشری پیدائش کے قاعدہ کی بنا ڈالی ہے۔ اور اسی قانون پر کل کام جاری ہیں کوئی مرتبہ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ لیس قاضی اللہ آمراً کان مفعولاً

پس تم کو لازم ہے کہ اپنے بدن کے حالات اور اپنے جسم کی کیفیات میں غور و تامل کرو۔ اور اس کے منافع اور اضرار اور آلات اور اعضا کو مستحکم کرو۔ کیونکہ ہر عضو کے واسطے آفت بھی ہے اور فائز بھی اور ہر جز میں سعادت بھی ہے اور منفعت بھی ہے۔

ابطالاً حقائق تکلت آئی اور لطائف منعت ناستنا ہی سے واقف بنیں میں وہ صرف اضطرار چارگان کے احوال میں نظر رکھتے ہیں۔ طیب یہ نہیں جانتا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو کیوں بنایا ہے جس کی بنا دو ستونوں پر بلند کی ہے۔ اور اس شہر میں کس کس کو بسایا ہے انہیں معاملات میں تجھ کو غور کرنا چاہیے۔ اور بدن کی تعمیر میں جلدی سے مشغول ہونا کیوں کہ تیرے نفس کا تجھ پر متی ہے۔ تجھ کو چاہیے۔ کہ بدن کی لذتوں پر قناعت نہ کرے۔

تعمیر جو ان کے نفس کی اصلاح کے واسطے بدن کی محافظت کو اپنے اوپر واجب سمجھے۔

ذیہ کہ بدن کی اصلاح کے واسطے نفس کی رعایت کرو۔ کیونکہ بدن کی کتنی ہی رعایت کرو۔ وہ باقی نہ رہے گا۔ اور نفس کی اصلاح سے کتنی ہی روگردانی کرو گے وہ فنا نہ ہوگا۔ اور علوم ہو کہ خون فاسد سے خون صالح بہتر ہے۔ کیونکہ جو خون بے حد فاسد ہو گیا ہے جب تک اس کو بذریعہ قصد وغیرہ کے بدن سے خارج نہ کیا جائے گا اس کی اصلاح نہ ہوگی۔

طلے ہذا القیاس ان اخلاط چارگانہ میں سے جو خلط غالب ہوگی وہی مزاج کو فاسد کر دے گی کیونکہ مزاج کی اصلاح آسبوقت تک باقی رہتی ہے جب تک اخلاط کا اعتدال قائم رہے۔ اور جو ان میں سے فاسد ہوگی جب تک اس کو خارج نہ کیا جاوے گا اصلاح ممکن نہیں۔ قصد سے خون کو خارج کیا جاتا ہے۔ اور قے اور اسہال سے باقی کا اخراج ہوتا ہے۔

یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے۔ اس کی حقیقت میں تم غور کرو۔ اگر کوئی خواہش تم پر غلبہ کرے۔ تو پہلے اس کی تسکین میں مشغول ہو۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ تسکین سے یہ خواہش مستقل نہ ہوگی۔ تب اس کو بالکل اپنے قلب سے خارج کر دو۔ اور محبت سے نکال دو۔ کیونکہ جس طرح بڑی خلط بدن کو خراب کرتی ہے۔ اسی طرح بڑا خلط نفس کو خراب کرتا ہے اور نفس کا فاسد ہونا مزاج کے فاسد ہونے سے بدرجہا بڑھ کر ہے اور دین کی آفت بدن کی آفت سے عظیم تر ہے۔

پس جس وقت خون غلبہ کرے۔ فوراً قصد یعنی چاہیے۔ ایسے ہی جس وقت خواہش غلبہ کرے۔ اس کے واسطے تسکین جستیار کرنی لازم ہے اور باقی کے واسطے مسہل درکار ہے اور ہرگز ہرگز سستی نہ کرے کیونکہ مسالہ کی تاخیر سے سخت آفات درپیش آتی ہیں۔ اور نفس کے پہچاننے میں صحت فوائد ہیں۔ پس تمکو چاہیے کہ اپنے آفت اور اپنے نفس میں غور کرو۔ تاکہ تم پر حقیقت آئی اور ماسوا کا بطلان ظاہر ہو جن اعضا کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی صورت اور مادہ اور ہیئت اور ترکیب جدا گانہ ہے۔ اس کی حقیقت کو معلوم کرو جو کوشش کے ساتھ طلب کرے وہ ضرور پایزگاہ اور جاہلوں کے اقوال کو دیکھ کر ان کے فریب میں نہ آؤ۔ کیونکہ اس سے تمہارے دین کا مزاج فاسد ہو جائیگا۔ اور حضرت امام مطہری محمد بن ادبیس ثاقفی فرماتے ہیں فاسد المزاج علاج کے قابل نہیں رہتا۔

تیسری فصل ہیات اعضا کی کیفیت میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سَبَّحَ اسْمُكَ اَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ یعنی اپنے اُس پروردگار بلند مرتبہ والے کے نام کی پاکی بیان کر جس نے پیدا کیا۔ پھر ہر عضو کو موزون کیا۔ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بدن انسان کا ہر عضو اور آہ ایک لطیف ہیئت پر بنایا ہے۔ اور منحنی حکمتیں اُس میں رکھی ہیں۔ کیونکہ وہ سب سے بڑا جاننے والا اور سب سے بڑا حاکم ہے۔ کیونکہ تم دیکھتے ہو کہ جب مہمار کسی مکان کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو پہلے ہر طرح سے اُس کی موزونیت کو خیال کر کے اُس کی بنیادوں اور ستونوں اور دیواروں کو جان تک اُس سے ممکن ہو تاکہ مضبوط کرتا ہے۔

چنانچہ خداوند تعالیٰ نے تقویم انسانی اور ترکیب بدن سے اس طرح خبر دی ہے۔ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ یعنی ہم نے انسان کو اچھی تقویم میں پیدا کیا ہے۔ پس ہر عضو اور آہ کو اُس نے ایک شکل عنایت کی ہے۔ اور اُس کے مناسب ہیئت اُس کو بخشی ہے تاکہ اس شہر کی بنیاد مضبوط اور پورے انتظام کی ہو۔ ہم مختصر طور پر ان سب آلائش کی ہیئتیں تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پس کہتے ہیں۔ اس کو سمجھو۔ اور یاد رکھو۔ پہلا آہ دماغ ہے۔ اس کے اندر چند جوت ہیں۔ جن کو بطون دماغ کہتے ہیں۔ دو جوت مقدم دماغ میں ہیں۔ اور ایک بیچ میں اور ایک نوز میں جس کی شکل یہ ہے۔

اور انہیں بخاری۔ پس جہت سی شکل موافق چیزیں ہیں۔ جن کو بعض وقت سخت کر لیتا ہے۔ اور بعض وقت ڈھیلا کر لیتا ہے۔ اور اس میں دو غذا دواہی صورت کے ہیں جیسے عورت کی پستان کی بیٹنیاں اور دماغ میں دو جھلیاں ہیں۔ ایک سخت اور دوسری نرم سخت جھلی کدو پری کی ہڈی سے متصل ہے اور نرم جھلی مغز پر لپٹی ہوئی ہے۔ سخت جھلی میں دو جگہ کثرت سے سوراخ ہیں۔ طب کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

انکھ بیات طبقوں اور تین رطوبتوں سے مرکب ہے۔ پہلا طبقہ صلیبہ ہے۔ یہ ایک موٹی جھلی ہے۔ اس کے بعد طبقہ مشیمہ ہے۔ ششیمہ کچھ دان کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ طبقہ اس

سے مشابہ ہے۔ اس سبب اس کا بھی یہی نام رکھا گیا۔ اس کے بعد وہ مجلی ہے۔ اس کا نام طبقہ شبنکیہ ہے۔ یہ طبقہ جال کی صورت کا ہے اس کے بعد طبقہ عنکبوتیہ ہے اور اس کے بعد طبقہ عنیبیہ ہے۔ اور اس کے اوپر ایک جسم کثیف صاف اور سخت مثل ایک سفید پترے کے ہے اس کا نام طبقہ قرنیہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے نیشے کے ساتھ کوئی رنگ دار چیز لگا دیں تو شیشے میں سے وہی رنگ ظاہر ہوگا۔ اور اس کے اوپر ایک اوپر جسم سفید رنگ اور سخت ہے۔ اس کو طبقہ ملحقہ کہتے ہیں اور یہی آنکھوں کی سفیدی اور رطوبتوں میں سے پہلی رطوبت زجاجیہ ہے۔ دوسری رطوبت جلدیہ ہے۔ تیسری رطوبت بیضیہ ہے مثل انڈے کی سفیدی کے مشابہ۔

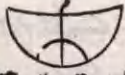
ناک کا اوپر کاراستہ دونوں طرف گیا ہے۔ ایک حلق کے اندر پہنچتا ہے جس کے ذریعہ سے سانس کا سلسلہ جاری ہے۔ اور دوسرا مدغ کی طرف جاتا ہے۔ جس سے جو شیور وغیرہ مدغ میں پہنچتی ہے۔ کان یہ سننے کا راستہ ہے۔ اور اہتافوں کی ایک سخت ہڈی کے پاس ہوتی ہے۔ جبکہ حنجرہ پہنچتی ہے۔ اور ایسی ہوا اس کے اندر داخل ہو کر قصہ خارجہ کے پاس پہنچتی ہے۔ جو مدغ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی آواز کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔

زبان کی ہیئت یہ ہے کہ یہ ایک نرم اور سفید گوشت ہے ہمیں ہمیں رگیں اور شریانات اور پٹھے اس کو پٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کی جڑ میں دو گوشت کی بوٹیاں لگی ہوتی ہیں جن میں سے لعاب نکل کر تمام مٹھ میں پھیلتا ہے۔ اور اس گوشت کا نام مولد لعاب ہے۔

حلق کے اندر دو راستے ہیں۔ ایک راستہ جو زبان سے زیادہ قریب ہے۔ اس کو نرود کہتے ہیں اور یہی حلقوم ہے۔ اور دوسرا راستہ اس کے پیچھے لگدھی سے زیادہ قریب ہے اس کو مری کہتے ہیں۔ یہ وہ نگی ہے جس میں سے کھانا پینا معدہ میں جاتا ہے۔ اور حلقوم کے اوپر ایک گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا ہے کہ کھانے پینے کی چیز کو اس کے اندر داخل ہونے سے روک دے اس کو کوا کہتے ہیں۔ اور اگر کبھی کوئی چیز اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ جب

اچھو ہوجاتا ہے۔ اور سانس کی ہوا بچھنے سے آتی ہے۔ وہ اس کو آڑا کر دماغ کی طرف لے جاتی ہے۔ جسکو نکالتے ہیں کہ یہ چیز دماغ کو چڑھ گئی۔ کیونکہ حلقوم کا انتہائی رستہ دماغ میں ہے جس کے ذریعے سے سانس ناک کے اندر آکر باہر خارج ہوتا ہے۔ اور اگر نفاذ کا کوئی ذرہ پتھیرے کی طرف چلا جائے تو سخت نقصان کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ پتھیرا غذا کا مقام نہیں ہے۔ یہ محض تنفس یعنی سانس لینے کا آلہ ہے۔ اور نرخرہ اور نیچھڑے اور سینہ اور ناس کے حجاب اور عضلات سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ آواز تنفس کے ساتھ حلقوم میں پہنچ کر ایک جسم سے متصل ہوتی ہے۔ جو لسان و فراق کے مشابہ ہے۔ اور پھر زبان اور ہونٹوں اور دانتوں کی مدد سے اس میں حروف پیدا ہوتے ہیں۔

معلوم ہوگا سینہ کے اوپر کے حصے سے لے کر کہانے کی ہڈی تک پریتھ کے اندر دو بڑی تجویفیں ہیں۔ ایک تجویف اوپر کی ہے جس میں پتھیرا اور دل ہے۔ اور دوسری نیچے کی ہے جس میں معدہ اور آنتوں اور جگر اور طحال اور پتہ اور مثانہ اور گردے اور رحم ہیں۔ اور ان دونوں تجویفوں کی جد کرنے والی جو جھلی ہے۔ اس کو حجاب کہتے ہیں۔ پھر اوپر کی تجویف کے بھی دو حصے ہیں۔ اور ان دونوں حصوں کو جو چیز جد کرتی ہے۔ اس کا نام بھی حجاب ہے۔ پس ان تینوں تجویفوں کی یہ صورت ہے۔

اوپر کی تجویف کا نام صدر یعنی سینہ ہے۔ اور اس کے ہر حصے کے بہت سے حصے ہیں۔ اور نیچھڑے کا آدھا حصہ سینہ کی وہ نہیں تجویف میں ہے۔ آدھا آدھا حصہ بائیں تجویف میں ہے۔

قصبۃ الریہ یعنی نرخرہ گڑ گڑی یعنی عوم پڑوں سے مرکب ہے۔ جن کی صورت دائرہ کی سی ہے۔ مگر بائیں گول نہیں ہیں۔ دائرہ کی دو تہائی کی مقدار گول ہیں اور ایک نرم جھلی ان پر سنبھری ہوئی ہے۔ اور صدرت اس کی خط مستقیم کی سی ہے۔

قلب کی صورت صنوبری ہے۔ مٹکوس جوگ اس کی بدن کے نیچے کی طرف ہے۔ اور ہونا حصہ اوپر کی طرف اور اس کے اوپر سونی جھلی کا ایک غلاف ہے۔ جو اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور کھارے قلب پر لپٹا ہوا نہیں ہے۔ فقط جڑ کے پاس ہے۔

قلب سینہ کے بیچ میں لگا ہوا ہے۔ اور پیچھے کی نوک اس کی بائیں طرف کو مائل ہے۔ بڑی شریان اس کے بائیں طرف سے پیدا ہوتی ہے۔

قلب کے اندر دو بطن یعنی خانے ہیں۔ ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف۔ اور اس کی جڑ میں ایک چیز غضروف کے مشابہ لگی ہوئی ہے۔ گویا کہ یہ قلب کا قاعدہ ہے یعنی قلب اسی پر لگا ہوا ہے۔ اور دائیں خانہ میں بائیں خانہ کی طرف منافذ ہیں اور اسی دائیں خانہ میں دو منہ ہیں جن میں سے ایک میں وہ رگیں داخل ہوتی ہیں۔ جو جگر سے آتی ہیں۔ اور انہیں رگوں کے ذریعہ سے قلب کے دائیں خانہ میں جگر سے خون آتا ہے۔ اور دوسرے منہ میں وہ رگیں داخل ہوتی ہیں جو پیچھے کی طرف لگی ہیں۔ یہ رگیں غیر ضواریب ہیں یعنی ان میں حرکت نہیں ہے۔ اور ان کے ذریعے سے قلب سے پیچھے کی طرف غذائی خون جاتا ہے۔ اور جو رگیں ضواریب ہیں۔ ان کو شریانات کہتے ہیں۔ یہ بہ نسبت غیر ضواریب کے سخت اور موٹی ہوتی ہیں

قلب کے بائیں خانہ میں بھی دو منہ ہیں۔ ایک منہ ہے جس میں سے بڑی شریان داخل ہوتی ہے۔ جس کی شاخیں تمام ہاتھوں میں پہنچی ہوتی ہیں۔ اور دوسرے منہ میں وہ شریان داخل ہوتی ہے۔ جو پیچھے سے آتی ہے۔ اور اسی کے ذریعہ سے پیچھے سے قلب میں ہوا آتی ہے

مری اور معدہ کی ہیئت

ہم اوپر کہہ آئے ہیں۔ کہ منہ میں دو منفذ ہیں۔ ایک منفذ سانس کا ہے جو پیچھے سے کو گیا ہے۔ جسکو نخرہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا منفذ کھانے کا ہے جسکے ذریعہ سے کھانا پینا معدہ میں پہنچتا ہے۔ اس کو مری کہتے ہیں۔ یہ حلق سے لیکر نیچے تک پہنچی ہوئی ہے اور معدہ کی صورت بالکل لمبی گردن والے تونے کی سی ہے۔ اس کے تین حصے ہیں ایک مری جس کا بیان اوپر ہوا۔ دوسرا فم معدہ۔ تیسرا معدہ یعنی اس کی تہ۔

جس وقت کھانا یا پانی معدہ کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ معدہ کا منہ بند ہو جاتا ہے۔

یہ سائنک کہ کھانا یا پانی کوئی چیز اُس کے اندر سے باہر نہیں نکل سکتی یہ سائنک کہ ہضم ہو جائے یا بد ہضمی ہو۔ پھر ہضم کے بعد کھانا انٹریوں میں پہنچتا ہے۔

انٹریوں کی سبیت

انٹریوں کے کئی طبقے ہیں۔ اور داخلی طبقہ پر لزوجات ہیں۔ کل چھ انٹریاں ہیں۔ تین تیلی جو اوپر کی ہیں۔ اور تین موٹی جو نیچے کی ہیں۔ اوپر کی انٹری جو معدہ کے نیچے کے حصہ سے متصل ہے۔ اس کو آٹا عشری کہتے ہیں۔ اور اس کے پاس کی انٹری کا نام صائم ہے۔ پھر اُس کے پاس کی دقاق ہے۔ پھر اس کے پاس کی اخور ہے۔ یہ سہ انٹری یا نسبت اوروں کے کٹا دہے۔ پھر اُس کے پاس قونون ہے۔ اور اس کے پاس کی انٹری مستقیم ہے۔ اور اس کے نیچے دبر ہے۔ دبر پر ایک فضلہ ہے۔ جو خروج ثقل کو مانع ہوتا ہے۔ یہ سائنک کہ طبیعت اپنے ارادہ سے اُس کو مطلع کرتی ہے۔ اُس وقت نظام کھل جاتا ہے۔ اور ثقل یعنی فضلہ یا پاخانہ خارج ہوتا ہے۔

جگر دائیں طرف اوپر کی پسلیوں کے نیچے لگا ہوا ہے۔ شکل اس کی ایلائی ہے اور پشت جگر کی پسلیوں سے متصل ہے۔ اور اس کا پیٹ معدہ سے ملا ہوا ہے۔ اور نیچے ۵ حصہ اس کا ٹوپے سے لگا ہوا ہے۔ اور اوپر کا حصہ اس کا حجاب صدر سے ملحق ہے اور یہ بہت سے رباطات سے بندھ ہوا ہے اور یہ رباطات اس جھلی سے پیدا ہوتے ہیں جو اس پر لپٹی ہوئی ہے۔ اور جگر کے اندر سے ایک رگ نکلتی ہے۔ مگر اس کے اندر خون نہیں ہوتا۔ پھر ان سب قسموں کی بہت سی قسبیں ہوتی ہیں۔ بعض رگیں وہ ہیں جن کے ذریعے سے کھانا معدہ سے جگر کی طرف آتا ہے۔ اور بعض اور انٹریوں کی طرف جاتی ہیں۔

طحال کی صورت مستطیل ہے۔ اور یہ بائیں طرف رباطات سے بندھی ہوئی ہے۔ اور رباطات اس جھلی سے متصل ہیں۔ جو اس پر منڈھی ہوئی ہے اور طحال ایک طرف سے معدہ سے متصل ہے۔ اور اُس کے اندر سے دو رگیں نکلتی ہیں۔ ایک جگر

میں بنتی ہے۔ اور دوسری فلم معنہ سے۔

پتہ جگر سے ملا ہوا ہے۔ اور اس کے اندر دور راستے ہیں۔ ایک جگر کی طرف گیا ہے۔ اور دوسرے کی کئی شاخیں ہو کر معز کے نچلے حصے اور اوپر کی آٹھری میں پہنچتی ہیں۔ دونوں گرنے دونوں پہلوؤں میں جگر سے قریب ملے ہوئے ہیں۔ اور دایاں گردہ ذرا اوپر کو ہے اور ہر گردہ کی دو گردنیں ہیں۔ ایک اوپر جو اس بڑی رگ میں مل گئی ہے جو جگر سے آتی ہے اور دوسری نیچے یہ نشانہ میں طئی ہوا ان گردوں کا کام یہی ہے۔ کہ نشانہ میں پیشاب جمع کرتے ہیں۔ اور نشانہ پیشاب کا خزانہ ہے۔ جبکہ اس کی دبر اور عانہ کے درمیان میں ہے اور یہ دو طبقوں کو مرکب ہے۔ اس کے منہ پر ایک پتہ ہے جو اس کو بند کر لیتا ہے۔ اور پیشاب کو اس میں سے نکلنے نہیں دیتا۔ وقت حاجت تک۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اور قضیب اور پیشین اور رحم وغیرہ کا بیان گذر چکا ہے۔ اور ہر عضو کے متعلق پوری تشریح اطباء کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہم نے یہ مختصر بیان بعض اظہار صنعت الہی کے واسطے کیا ہے تاکہ سمجھ کو غفلت کی نیند سے جگا دے۔ اب سمجھ کر اپنے دل میں غور کرنا چاہیے۔ کہ خداوند تعالیٰ نے سمجھ کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِذَلِكُمْ يَدْعُونَ** **فَتَسَالَىٰ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ بِتِلْكَ الْأَمْثَالِ لَوْ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ** کہونکہ وہ ایک چیز کو ان ہیسات مذکورہ کے ساتھ مرکب پیدا کرتا ہے۔ پھر اس کی بنیاد کو منہم کر کے باکل اس کا نشان بنا دیتا ہے۔ اور اس کے اس فعل کا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ پس یہ حکمت اسی کی ولادت ہے۔ اور اسی نے اس کام سے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے۔ اور بندوں پر اپنی ہیبت کو ظاہر کر کے دنیا میں ایک جبر سے کے واسطے ان کو مصلحت دی ہے۔ پھر ان کو مارتا ہے۔ اور پھر قیامت کے روز سب کو قبروں سے اٹھائے گا۔ اور لوگوں کی باتوں ظاہر کی جائیگی۔ اور ایک منادی جس کی ندا بھی ہوگی آواز دینگے **مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ فَتَوَلَّاهُمْ** یعنی پھر لائے جائیگی۔ خدا کے حضور میں جو ان کا مولیٰ حقیقی ہے۔

لے کیا تم نے خیال کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے۔ اور تم ہمارے پاس واپس نہ آؤ گے پس نعمت تعالیٰ جو بادشاہ سنتی ہے۔ وہ فضول باتوں سے رہی ہے اس کے سوا کئی مبرور نہیں وہ عرش بزرگ کا مالک ہے۔

پس اسے وہ شخص جو سراسر خدا کی صفیوں سے پر ہے۔ تجھ کو چاہیے کہ اپنی خواہش کی
 بروی میں سسرگرداں نہ ہو۔ اور اپنی رائے اور جمالت سے ربوبیت خداوندی کا انکار
 نہ کرے اور جان لے کہ شریعت کا ہر ایک رکن بمنزلہ ایک عضو کے ہے تیرے بدن سے۔ مثلاً
 اگر تیرے بدن کے کسی عضو جگر یا طحال یا قلب یا دماغ کو کوئی آفت یا بیماری لاحق ہو تو
 اس کے سبب سے اس عضو کی حالت بھی خراب ہوگی۔ اور تیری زندگی بھی تنگ کی
 اور تو جانتے تجھ سے ممکن ہوگا۔ اس بیماری کے دفع کرنے میں کوشش کرے گا پس
 اسی طرح جب شریعت کا کوئی رکن فاسد ہو جائے تو اس کا تدارک بھی اسی طرح تجھ پر
 لازم ہے۔ کیونکہ شریعت آخرت کا راستہ ہے۔ اور آخرت ہی دارالقرار ہے۔

نظر غور سے دیکھ کہ اللہ تمہ نے تیرے قلب اور دماغ اور جگر کی پیدائش کس طرح رکھی ہے
 اور کس طرح اس کے جاری ہیں غذا کو جاری کیا ہے اور تیرے اعضاء ریسہ پر کس طرح غذا کی
 تقسیم کی ہے۔ تاکہ تجھ کو قوت پہنچے اور تیری روح باقی رہے۔ اور اس چھوٹے سے آلہ کی
 بدولت تیرا نفس تمہاری مدت میں علم و معرفت کا کمال حاصل کرے۔ پس تجھ پر فرض ہے کہ
 ایک ہلکے وزن خدا سے غافل نہ ہو۔ اگر اچھا سمجھے سے حقوق الہی میں سے کوئی حق فوت ہو گیا
 تو اس کا بدلہ بغیر اس کے ادا کیے نہیں ہو سکتا۔ وَالْفَوْتُ أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ ط
 پس اپنے اعضاء کی حقیقت میں فکر کرو اور ارکان شریعت میں ان کی مثال ڈھونڈو اور ان
 فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ بیشک اس میں ارمان والوں کے واسطے عجیب فریب نشانیاں
 ہیں۔

دوسرا باب

ہڈیوں اور رگ پٹھوں کی تشریح میں

اس میں چار فصلیں ہیں

پہلی فصل عضلات کی تعداد اور ان کی وضع کے بیان میں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ

نے اس ان کے بدن میں عضلات اس واسطے پیدا کیے ہیں کہ ہڈیوں کے باہمی جوڑ بندھنے لگیں۔

عضلات گوشت اور پٹھے اور رباطات سے مرکب ہیں اور یہ حرکت ارادۃ کا آہ ہیں یعنی تمام اعضا میں انہیں کے ذریعہ سے حکم چل پونچتا ہے۔ ان کی شکلیں موقع اور ضرورت کے لحاظ سے مختلف ہیں عضلات ہر طرف سے ہڈی کی حفاظت کرتے ہیں اور اوتار کی معاونت سے جسم کو حرکت دیتے ہیں۔ پس جو عضلہ کہ بڑے عضو کو حرکت دیتا ہے۔ اس میں سے ایک یا کئی اوتار نکل کر اس عضو سے متصل ہوتے ہیں۔ جس کو یہ عضلہ حرکت دیتا ہے۔ اور بعض جگہ بہت سے عضلات ایک ہڈی کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو عضلے اور ہڈی کی حرکت کو حرکت دیتے ہیں یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان میں اوتار نہیں ہیں۔ اور جو عضو ارادی حرکت کرتا ہے۔ اس کے واسطے ضرور کوئی ایسا عضو ہوتا ہے جس سے اس کی حرکت وابستہ ہے۔

کل اعضاء بدن کی ارادی حرکتیں یہ ہیں۔ پیشانی کی حرکت۔ آنکھوں کی حرکت۔ زبانی کی حرکت۔ ناک کے نھاروں کی حرکت۔ ہونٹوں کی حرکت۔ زبان کی حرکت۔ سر کی حرکت گردن کی حرکت۔ شانہ کی حرکت۔ بازو کے جوڑ کی حرکت۔ کلائی کے جوڑ کی حرکت۔ پہنچے کی حرکت۔ انگلیوں کی حرکت۔ ران کی پورپور کی حرکت۔ سانس لینے کے واسطے سینہ کی حرکت۔ قصب کی حرکت۔ پیشاب روکنے اور خارج کرنے کے واسطے مثانہ کی حرکت۔ پرخانہ روکنے اور خارج کرنے کے واسطے معائنہ مستقیم کی حرکت ران کے جوڑ کی حرکت۔ پسند لی کے جوڑ کی حرکت۔ پیر کی حرکت۔ پیر کی انگلیوں کی حرکت۔ ان کی پوروں کی حرکت۔ پس ان سب حرکتوں کے واسطے ان کے مناسب عضلات ہیں۔ جن کے ذریعہ سے یہ اعضاء متحرک ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کا تفصیلی بیان کرتے ہیں۔

چہرہ میں ۲۵ عضلات ہیں جن میں سے ۲۲ آنکھوں اور بلکڑوں کو حرکت دیتے ہیں اور ۱۲ جبڑوں کو حرکت دیتے ہیں۔ اور ۹ چہرہ کے باقی اعضا کی حرکت کے واسطے ہیں۔

سر اور گردن کو حرکت دینے والے عضلات ۲۳ ہیں اور زبان کے حرکت دہندہ ۱۹ ہیں اور ۳۲ عضلات حلق اور مقلوم کی حرکت کے واسطے ہیں اور سات سات عضلات ہر شانہ کو حرکت دیتے ہیں اور تیرہ تیرہ عضلات ہر طرف بازوؤں کی حرکت کے واسطے ہیں اور ۴۴ عضلات خاص بازو پر لگے ہوئے ہیں۔ اور ۱۸ عضلات ہر شانہ پر ہیں۔ اور ۱۷ عضلات سینہ کی حرکت کے واسطے ہیں۔ اور ۸ عضلات پیٹ پر کھینچنے ہوئے ہیں۔ اور چار عضلات ذکر کو حرکت دیتے ہیں۔ اور چار عضلات خنجر میں ہیں۔ اور ایک عضلہ شانہ کے مونہہ پر ہے۔ اور ۴ عضلات مقعد کو ضبط کرتے ہیں۔ اور ۶ عضلات پندلیوں کو حرکت دیتے ہیں اور رانوں سے ان کو ملاتے ہیں۔ اور ۲۶ عضلات پیر کی حرکت کے واسطے ہیں اور ۲۲ عضلات پیر کی انگلیوں کے واسطے ہیں اور پیر سے ان کو ملاتے ہیں۔

پس کل عضلات جالینوس کی رائے کے موافق ۵۲۹ ہیں۔ اور ہر عضلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کے واسطے ایک قید ہے۔ جو اس کو جہالت سے معرفت کی طرف اور گمراہی سے ہدایت کی طرف کھینچتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جسم انسان کی بنیاد اور اس کی دیواروں کو عضلات کے ساتھ مستحکم کیا ہے اور حرکات ارادیہ کا ان کو اسباب مقرر فرمایا ہے۔ تاکہ ہر ایک عضو جداگانہ حرکت کر سکے اور باقی جسم کو اس کے ساتھ حرکت نہ ہو۔

اسے طالب اسی بات پر غور کر کہ اللہ تعالیٰ نے بعض دلوں میں اپنی عمدہ محبتیں رکھی ہیں اور بعض میں نہیں رکھی ہیں۔ کیونکہ بعض دلوں کو لغزش کے عضلات عالم بصیرت کی طرف حرکت کرنے سے روکتے ہیں۔ اور بعض دلوں کو ادراک کے عضلات عالم بصیرت کی طرف حرکت دیتے ہیں۔ پس جیسے کہ بدن کی حرکتیں عضلات کے ساتھ ہیں۔ ایسے ہی سرج کی حرکتیں فطرات کے ساتھ ہیں اور عالم عبودیت میں بہندوں کی حرکتیں ادا اور اسی کے ساتھ ہیں جو شارع علیہ السلام کی طرف سے صادر ہوئے ہیں اور شارع بھی کیسے جو عضلات پر نہایت حرکتیں ہیں پس خداوند حق کے کل احاطہ و نواہی

بمذللہ عضلات کے ہیں۔ ثواب اور عذاب کے قالب میں جن سے نیکی و بدی کی رکاست ظور پذیر ہوتی ہیں۔ پس اب تم اپنے عضلات میں غور کرو +
 اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری صحت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ پس جیسا کہ وہ تمہارے قالب کی مصلحتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسبطن تم کو بھی اس کے احکامات کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور اگر تمہارا قدم جاوہ حق سے لغزش کر گیا۔ تو ہر فضلہ تمہارے عضلوں میں تمہارے واسطے عذاب کی قید ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسے ظالم بندہ کی خواری چاہتا ہے اس کو خاص اس کے نفس کے ساتھ عذاب کرتا ہے نہ اور کسی کے ساتھ پس عضلات کی حفاظت کرو۔ اور غفلتوں کی قید سے رہائی پاؤ جھوٹی اور بیہودہ باتوں میں مشغول نہ ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر حرکتوں اور پوشیدہ خطوں سے واقف ہے۔ اور بیشک وہ برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ مٹا دیتا ہے۔

دوسری فصل ہڈیوں کی تشریح میں

معلوم ہو کہ کھوپری کی شکل مستدیر ہے۔ مگر بالکل گول نہیں ہے۔ اور اس میں بہت سے سوراخ ہیں جن میں سے اس کے اندر عروق اور شریانیں داخل ہوتے ہیں۔ اور اس کے مقدم اور مؤخر میں ایک گڑھا ہے اور اس کے نیچے کی ہڈی میں ایک سوراخ سب سے بڑے جس میں سے سنسک یا ریمیٹھ نکلتی ہے۔ اور یہ بہت سے ٹخروں سے مرکب ہے۔ اور اس کے متصل اوپر کا جیڑا ہے۔ جس میں رخسارے اور آنکھیں لاکرکان اور اوپر کے دانت لگے ہوئے ہیں اور اس میں بہت سے ٹخڑے ہیں۔ پھر اس کے نیچے کا جیڑا ہے۔ اور یہ دانتوں کے علاوہ دو ہڈیوں سے مرکب ہے۔ اور کھوپری کے نیچے کے اوپر ایک اور ہڈی ہے جس کو وتر کہتے ہیں پس کل سر کی ہڈیاں دانتوں کے علاوہ ۲۳ ہیں جن میں سے چھ خاص کھوپری کی ہیں اور ہم اوپر کے جیڑے اور۔ و نیچے کے جیڑے کی اور ایک وہی وتر ہے۔ اور ہر جیڑے میں سولہ سولہ دانت ہیں جن میں دو دو کپیاں اور وائیں بائیں پانچ پانچ ڈار ہیں ہیں۔ اور کبھی وہاں ہڈیاں

بھی ہوتی ہیں داہروں کی جڑیں اوپر کی طرف زمین میں ہیں۔ اور نیچے کی طرف دو دو ہیں۔ اور باقی دانتوں کی ایک ہی ایک جڑ ہے۔ پس اس سب کے سر کی سب ہڈیاں پچھن ہوئیں۔ اور سر کے نیچے اس سوراخ کے پاس جس میں سے ریننہ نکلتی ہے۔ گردن کی سات ہڈیاں ہیں اور پھر اس کے نیچے پشت کی سات ہڈیاں ہیں۔ اس ہڈی کے علاوہ جو حلقوم میں ہے اور یونانی کتابوں میں اس کی صورت لام کے مشابہ لکھی ہے۔ اس طرح ۸ اور ایک ہڈی قلب میں ہے۔ جس کو بعض لوگ غضروف بھی کہتے ہیں۔ اور چھوٹی ہڈیاں جن کو کسکارتیہ کہتے ہیں۔ یہ بدن میں ایسی ہیں جیسے مکان میں کڑیاں تعمیر کی درستی کے واسطے ہوتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی لطیف حکمت کے ساتھ اس پھل عجیب کو ہڈیوں کے اجزاسے مرتب کیا ہے اور یہ ترکیب از روئے کیفیت کے اپنے ہم مشوں میں نہایت عظیم الشان ہے حالانکہ وہ اس بنا کا محتاج نہ تھا اور نہ مع و ثنا کا طالب تھا۔ لیکن چونکہ وہ اپنے خود کو کم سے جس چیز کا مظہر اور ایجاد چاہتا ہے اس کو فیض و جود اور صورت عنایت کرتا ہے پھر اپنے بندوں کو دنیا میں ایک عرصہ تک مہلت دیتا ہے۔ تاکہ اس کے اوامرو نواہی بجالائیں اور قانون شرعی اس نے احکام طاعت بجالانے کے واسطے بندوں پر قائم کیا ہے۔

پس انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ دینا لازم ہے چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے

عَلَى كُلِّ سَلْعَةٍ مِنْ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ يَعْنِي آدَمَ كَيْ هَرَجُوْرٌ بِرِصْدَةٍ لَازِمٌ هُوَ اَوْ رِصْدَةٌ

سے اس جوڑ کو عبادت الہی میں حرکت دینا مراد ہے۔ یا مسلمانوں کی امداد میں کام میں لانا

پس جو شخص حکم الہی کی تعظیم اور اس کی مخلوق پر شفقت کے خیال سے ہڈیوں کا صدقہ ادا کرے

کرے گا۔ اس کی ہڈیاں مرنے کے بعد بھی بوسیدہ نہ ہوں گی۔ اور جو ذکر الہی سے اعراض

کرے گا۔ اس کی ہر ہڈی اس کے واسطے بمنزلہ قید کے ہو جائے گی۔ اور خداوند تعالیٰ

نے جیسا کہ اس مکان کو اپنے جود و کرم سے تعمیر کیا ہے۔ ویسا ہی اپنی غیرت و جبروت

سے اس کو مندم کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ جبار منتقم ہے۔ پس وہ زندوں کو مردہ کر کے ہڈیوں

اور اعضا کو بوسیدہ کر دیتا ہے۔ اور اجزا کو پریشان کرتا ہے۔ تاکہ نفوس اس بات کو

جان لیں کہ وہ تمام عالموں سے غنی ہے *

مگر وہ کل موجودات کو بالیقینہ فنا نہیں کرتا ہے بلکہ بالمعنی فنا کرتا ہے قابیوں کو متغیر کر کے صورت کو بدل دیتا ہے۔ پھر اس فنا کے بعد ہر ایک عضو بلکہ ہر ایک ذرہ ذرہ اس صورت کے ساتھ جمع کیا جائیگا۔ جو اس کے اعمال کے لائق ہے یعنی جیسے اس کے نفس نے اعمال کئے ہیں۔ ویسی ہی صورت میں اس کو زنگ کیا جائیگا۔ اور مردوں کے زنگ کیے جلتے کا انکار کرتا ہے اس کی مذمت اس فرمان الہی میں موجود ہے قَالَ مَنْ يَتَّخِذِ الْعِظَامَ وَرِجْلَيْهِ حِمِيمًا قُلْ يَحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ عَطِينٌ يَمُنُّكَ كِتَابٌ كَمَا كُنْتُمْ كَيْدًا كَرِيمًا کہ وہ بوسیدہ ہو جائیگی کون زندہ کریگا۔ کہ وہ وہی زنگ کریگا۔ جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ اور وہ گل مخلوق کا عم رکھتا ہے۔ یعنی تمہارے قابیوں میں دوبارہ جان ڈال کر ان کو زندہ کرنا ضروری ہے پس اس سبب سے لاشہ ثانیہ کے وقت تمہارا زندہ کرنا ضروری ہے۔ تاکہ نہایت رجوع الی الہدایۃ ہو جائے۔ پس پھر کو خداوند تعالیٰ نے ایجاد کیا ہے۔ وہ درحقیقت معدوم نہیں ہوتی۔ ایسے تم جان لو کہ تمہاری ہڈیوں کو بھی خداوند تعالیٰ بوسیدہ ہونے کے بعد زندہ کریگا اور ان کے پریشان ذروں کو اکٹھا کریگا۔ اسی واسطے تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنی معرفت کی ہڈی کو قبر جہالت کے ساتھ نہ توڑو۔ بلکہ ذکر الہی اور حسن طلب میں مشغول ہو فَنَسِخَ الَّذِي يَبْدَأُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاللَّيْلَةُ تَرْتَجِعُونَ

تیسری فصل پٹھوں کی تشریح میں

معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ نے پٹھے کو قوی اور نرم ہڈیوں کا محافظ پیدا کیا اور تمام اعضاء بدن کو ان کے ساتھ جکڑ دیا ہے *

پٹھوں کا معنی دماغ ہے اور نخاع سے بھی پیدا ہوتے ہیں اور نخاع مؤخر دماغ سے شروع ہو کر عظام عصص کے پاس پہنچتا ہے۔ ان کا ذکر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں نخاع سے دو پٹھے نکلتے ہیں۔ ایک دائیں طرف جاتا ہے۔ اور دوسرا بائیں طرف جاتا ہے اور ان پٹھوں کا نوج ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ کہ دنیا میں زوجیت ہی اس شے کے بقا

کاسبب ہے پتہ ناخدا اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ وَمِنْ مَجَلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رُوحَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ۔ یعنی ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کل پٹھے زوج ہو کر ایک پٹھا آخر میں فرور بجاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے تاکہ کل اعداد ایک ہی طرف رجوع کریں۔ جس کی نظیر نہیں ہے۔ کیونکہ وہ واحد ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے پس ہڈیوں اور اعضا کا قوام بدن انسانی میں اعصاب پر موقوف ہے ایسے ہی دین میں انسان کی بقا و دنیا میں رکعات نماز کی حفاظت پر منحصر ہے۔ چنانچہ نماز فرض اور سنت کی رکعتیں بمنزلہ زوج اعصاب کے ہیں اور توجو نہایت نماز شب ہے بمنزلہ وتر عصب کے ہے۔ پس اسے طالب فرض اور سنت نمازوں کی حفاظت کر اور اعداد رکعات کے پٹیوں کو مضبوط بنا اور جیسا کہ اعصاب کا مثبت دماغ اور مخاع ہے۔ ایسے ہی نماز بھی انہیں مقاموں سے ادا ہوتی ہے۔ اور تم کو لازم ہے۔ کہ اہل معصیت سے اپنے تعلق کے پٹھے کو قطع کرو۔ اور اہل معصیت وہ لوگ ہیں۔ جو خدا اور رسول مسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔

معلوم ہو کہ وہ اعصاب جو طہ اور شریعت کے محافظ ہیں۔ وہ خلفاء راشدین ہیں۔ اور یہ زوج ہیں۔ جب ان میں سے ایک قضا کرتا ہے۔ خداوند تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا قائم کرتا ہے جیسے بادشاہ اور ولی مہد کیونکہ ہر چیز کی بقا زوجیت سے ہے۔ پس روحیت ہی سے کل احکام اور صلاح و حرام ظاہر ہوئے ہیں۔ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْعَرْشِ الْعَلِيِّ وَالْعَلِيِّ كَرِيمِ۔

چوتھی فصل عروق اور شریانیں کے بیان میں

معلوم ہو کہ رگیں جگر کی جانب مہذب سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور جگر کی شکل مہذب ہے۔ اور جو جانب کہ باہر کی طرف سے مہذب سے وہی اندر کی طرف سے مہذب ہونے میں موضع مہذب سے ایک بڑی رگ پیدا ہوتی ہے جس کی دو شاخیں ہوتی ہیں۔ ایک بڑی ہے جس کے

ذریعہ سے نیچے کے اعضاء بدن کو خون پلایا جاتا ہے۔ دوسری شاخ اوپر کو گئی ہے۔ تاکہ اعضاء عالیہ کو خون پہنچائے اور یہ رگ حجاب صدر کے پاس ہو کر گزری ہے۔ اور یہاں پھر اس کی دو شاخیں ہو گئی ہیں۔ پھر جب یہ دونوں شاخیں حجاب کو طے کر کے آگے چلی ہیں۔ وہاں ان میں سے چھوٹی چھوٹی بہت سی رگیں پیدا ہوئی ہیں۔ اور قلب کے خلاف سے مل گئی ہیں۔ پھر ان میں سے ایک بڑی شاخ قلب کے دائیں طرف آ کر تین شاخوں میں منقسم ہو گئی ہے ایک شاخ قلب کے دائیں تجویف میں داخل ہو گئی ہے۔ اور دوسری قلب کے گرد چکر لگاتی ہے اور تیسری سینہ کے نیچے کی جانب سے متصل ہوئی ہے۔ پھر قلب سے گزر کر یہ رگ براہ راست تر توتین کے مقابل پہنچی ہے۔ اور یہاں بھی اس کی بہت سی شاخیں ہو گئی ہیں۔ پھر نبل کے مقابل پہنچ کر ایک بڑی شاخ اس کی نبل کے رستے سے ہو کر بائیں گئی ہے۔ اس کو یا سلیق کہتے ہیں۔ اور جس وقت یہ رگ تر توتہ کے بیچ مقابل میں پہنچی ہے۔ وہاں بھی اس کی دو شاخیں ہو جاتی ہیں۔ ایک دائیں طرف جاتی ہے دوسری بائیں طرف۔ پھر ان دونوں شاخوں سے دو دو شاخیں نکلتی ہیں۔ جن میں سے ایک ایک شاخ شانہ پر سے گزر کر بائیں آتی ہے۔ اس کا نام فیفال ہے اور ایک شاخ جسم کے اندر گستی ہوئی گردن میں پہنچتی ہے۔ اور وہاں سے کھوپری کے اندر داخل ہوتی ہے۔ تاکہ اعضاء دماغی کو سزا پہنچائے۔ اور گردن سے گزرنے کے وقت اس کی بہت شاخیں ہو گئیں ہیں۔ اور باقی ایک شاخ سامنے کی طرف آ کر چہرہ اور گردن اور ناک پر سے گزر کر سر میں پہنچتی ہے۔ تاکہ ان اعضاء کا تہیہ کرے۔ ان دونوں رگوں کو دو جہن کہتے ہیں۔ وہ دونوں رگیں جو شاخوں کے اوپر سے گزرتی ہیں۔ ان میں سے چھوٹی چھوٹی بہت سی شاخیں ہو کر جسم کو غذا پہنچاتی ہیں۔ ایسی ہی وہ دونوں رگیں جو نبل میں سے گزری ہیں۔ ان کی دو چھوٹی شاخیں اندر کے جسم کو خون پہنچاتی ہیں۔ اور جبکہ نبل اور شانہ کی دونوں رگیں کہتی کے جوڑ کے پاس پہنچتی ہیں۔ اور وہاں سے پچھلے اترتی ہیں۔ تب ان میں سے ایک شاخ پیدا ہوتی ہے۔ جس کا نام اکل ہے۔ اور ایک دوسری شاخ کلائی کے اوپر سے ہو کر پہنچتی ہے۔ اس کا نام جبل الزلزل ہے۔ اور نبل کی رگ میں سے ایک چھوٹی شاخ کلائی کے اندر سے ہو کر پہنچے پر پہنچتی ہے۔ پھر

اُس میں ایک شلخ خضر اور بنصر کے بیچ میں جاتی ہے۔ اس کا نام اُسیلیم ہے۔

وہ رگ جو بدن کے نیچے کی طرف جاتی ہے۔ اس میں سے پہلی شاخ گردوں میں آتی ہے۔ اور وہاں اُس کے دو حصے ہو کر گردہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ پھر اس کی دو شاخیں خصبوں میں جاتی ہیں اور دو شاخیں دونوں طرف سے گذر کر اعضا قریب کوشن رحم اور مثانہ وغیرہ کے غذا پہنچاتی ہیں۔ پھر اسی بڑی رگ کی دو شاخوں میں سے ایک شلخ دائیں پیر کی طرف اور دوسری بائیں پیر کی طرف جاتی ہے۔ اور ان میں سے بہت سی چھوٹی چھوٹی شاخیں نکل کر رازوں کو خون پلاتی ہیں۔ اور جب یہ رگ گھٹنے کے جوڑے کے پاس پہنچتی ہے۔ وہاں اس کی تین شاخیں ہو جاتی ہیں۔ ایک شلخ پنڈلی کی مچھلی کا تسقیہ کرتی ہے۔ اُس کا نام مابض ہے اور ایک شلخ پنڈلی کے اندر گھس کر ٹخنہ کے پاس ظاہر ہوتی ہے اُس کا نام صافن ہے۔ اور تیسری پنڈلی کے اوپر سے ہو کر ٹخنہ کے باہر کی طرف سے گذرتی ہے۔ اُس کا نام عرق النساء ہے۔ پھر ان تینوں شاخوں میں سے قدم کے پاس اگر بہت سی متفرق شاخیں ہو گئیں ہیں۔ وہ شلخ جو خضر اور بنصر کی طرف ہے۔ عرق النساء سے آئی ہے۔ اور جو انگوٹھے کی طرف ہے صافن سے آئی ہے۔

شرین کا بیان

جلد شرین قلب کی بائیں تجویف سے نکلی ہیں۔ ان میں ایک سب سے چھوٹی ہے جو پچھلے پھڑے میں داخل ہوتی ہے۔ اور وہاں اس کے بہت سے حصہ ہو گئے ہیں۔ اور ایک سب سے بڑی ہے۔ اس کی دو شاخیں ہوتی ہیں۔ جن میں ایک قلب کی دائیں تجویف کی طرف آئی ہے۔ اور یہ چھوٹی ہے۔ اور دوسری قلب کے گرد پھرتی ہے۔ پھر ان دو شاخوں کے علاوہ دو شاخیں اور ہیں جن میں سے ایک بدن کے نیچے کے حصے میں آئی ہے۔ اور ایک اوپر کے حصے میں گئی ہے۔ اوپر جانے والی شاخ کی پھر دو شاخیں ہوتی ہیں۔ اور ان میں سے ایک شلخ اعضا پر سے گذرتی ہوئی بعض کے مقابل پہنچی ہے وہاں لے کر مثانہ میں آ کر کربالی رگیں۔ اور عروق وہ رگیں ہیں جو حرکت نہیں کرتی ہیں۔

اس میں سے ایک شاخ نکل کر بغل کی رگوں کے ساتھ کہنی تک آتی ہے۔ اور یہاں سے پھر اوپر کو چڑھ گئی ہے۔ بعض لوگوں کے بدن میں یہ رگ اوپر سے معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بغل کی رگ سے ٹلی ہوئی نیچے کو اترتی ہے۔ پھر بدن کے اندر گھس کر ایک شاخ کلائی کے جوڑ کے پاس ظاہر ہوتی ہے۔ اور جب کلائی سے آگے بڑھتی ہے۔ تب پہنچے کے پاس اس کی دو شاخیں ہو جاتی ہیں۔ ایک پہنچے کے اوپر سے گذرتی ہے۔ جس کو حکیم دیکھتے ہیں۔ اور دوسری پہنچے کے نیچے سے آتی ہے۔ اور یہ چھوٹی ہے۔ پھر تنھیلی میں آن کر یہ شریان متفرق ہو جاتی ہیں۔

اور وہ شریان جو ماتھ کے پاس دو شاخوں پر منقسم ہوئی تھی۔ اس میں کی ہر شاخ کی دو شاخیں ہوتی ہیں۔ جن میں سے ایک دو جین سے گذر کر کھری کے اوپر پہنچتی ہے اور جب اس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ وہاں اس کی عجیب شکل ہے۔ اس شکل کو اطباء شبکہ کہتے ہیں معنی مثل جال کے کچھی ہوئی ہے۔ پھر وہاں سے واپس ہو کر اس میں سے برابر کی دو شاخیں نکلتی ہیں۔ اور دماغ کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اس شریان کی دوسری شاخ جو چھوٹی ہے۔ گردن اور چہرے اور سر کی طرف آتی ہے۔ اس کی کوئی شاخ کان کے پیچھے بھی ظاہر ہوتی ہے۔

اور وہ شاخ جو بدن کے نیچے حصہ میں اترتی ہے۔ وہ پشت کی طرف جا کر دو شاخوں پر تقسیم ہوتی ہے۔ ایک دائیں طرف دوسری بائیں طرف پھر ان میں سے ایک شاخ پہنچے کی طرف جاتی ہے۔ اور ایک شاخ اس عضلہ کی طرف جاتی ہے جو پسلیوں کے بیچ میں ہے اور دو شاخیں حجاب کی طرف آتی ہیں۔ اور معدہ اور جگر اور طحال پر سے گذرتی ہیں۔ اور ان میں سے ایک شاخ نکل کر باہر کے عضلہ کے پاس پہنچتی ہے۔ پھر پشت سے نیچے آن کر ان سب شاخوں میں سے دو شاخیں رہ جاتی ہیں۔ جو ایک ایک پیر کارستہ لیتی ہیں۔ اور عروق کی طرح ان کی بھی شاخیں نکلتی ہیں مگر یہ بدن کے اندر گھسی ہوئی ہوتی ہیں۔ کوئی کوئی ان میں سے ایڑی کے پاس ٹخنہ کے نیچے ظاہر بھی ہو جاتی ہے۔ اور پیروں کی پشت پر بھی ظاہر ہوتی ہے۔ عروق اور شریان کی مختلف

تشریح ہے جس کی تفصیل اطباء کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عروق اور شریانوں کو جو جسم میں اس طرح پیدا کیا ہے جیسے زمین پر نہریں ہیں۔ اور خون بھی ان میں اسی طرح بہتا ہے۔ جیسے نہریں میں پانی۔ اگر یہ پانی صاف ہوگا تو اعضا کی ٹہنیاں اور اطراف کی شریانیں اچھی طرح نشوونما پائیں گی۔ اور اگر نہریں پانی سے سب سے رک گیا۔ اور اس کی صفائی باقی نہ رہی تب بغیر اس پانی کے خارج کیے چارہ نہ ہوگا۔ ورنہ یہ پانی بسبب روکنے کے حداعت دال سے بڑھ کر نہر کے کنارے توڑ دیا گیا۔

یہ خون جو رگوں میں جاری ہے۔ اسی کے بخروں سے زیادتی کے وقت قوت شہوانی اور غضبی کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ الشیطان من یخمر فی فیء یعنی آدمؑ جھومٹی اللہم۔ یعنی شیطان بدن انسان میں رگ رگ کے اندر پھرتا رہتا ہے جیسے کہ رگیں بدن کی نہریں ہیں۔ ایسے ہی خواہ نفس کی نہریں ہیں جن کی طرف ان کے اندر صاف پانی بہتا ہے اور اس کی امداد سے محبت فکر میں دجنت بصیرت پیدا ہوتا ہے۔

اب واجب ہے کہ خون کے اعتدال کی رعایت سے زیادہ خاطر کے اعتدال کی رعایت کی جائے۔ کیونکہ خون فاسد بدن کا مفسد ہے اور بجز اس کے خارج کرنے کے اور کوئی تدبیر اس کی اصلاح کی نہیں ہے۔ ایسے ہی فکر فاسد جس پر کہ ورت غالب ہوگئی ہے یعنی ذات الہی میں فکر کرنا یہ نفس کا مفسد ہے۔ مثل ثون فاسد کے پس اس کی تدبیر یہ رہنے۔ کہ اس کی رگیں اور شاخوں کو صحیح قلب سے بالکل کاٹ کر جڑ سے لکیر دیا جائے۔ اس لئے کہ فکر کا فساد خون کے فساد سے بد بھار بڑھ کر ہے۔ خون کثیف اور رومی غذاؤں کے کھانے سے فاسد ہو جاتا ہے۔ اور فکر انسانی جاہلوں کی جھوٹی باتوں اور گمراہوں کی گفتگو سے فاسد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسی حکمت سے خداوند تعالیٰ نے خماث کے استعمال کو منع فرمایا ہے۔ فرماتا ہے۔ لَوْ لَا تَشْتَبِعُوا خَطَايَا الشَّقِيَّةِينَ اور حلال چیزوں کے کھانے کا حکم دیتا ہے۔ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ حلال چیزوں کو کھاؤ یعنی کلمات حق سنو۔ اور قول صدق کی پیروی کرو اور یہ وہ کلام موزون ہے جس کو عقل متبہل

سے یعنی شیطان و دوسروں کی پیروی نہ کرو۔

کرتی ہے۔ اور شرع نے اسی کا حکم فرمایا ہے بخلاف اقوال محدثین اور جہانی کے کیونکہ جینسکر اور خاطر کو فاسد کرتے ہیں۔ اور وارڈ غیب ان کے سبب سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اور جہاں نفس اور ذات قلب کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

خواطر کے اندر فکر اس طرح جاری ہوتا ہے جیسے رگوں میں خون بہتے ہیں کہ طیب و ہی ٹھیک ہو جو فساد بھی ہو۔ کیونکہ جس وقت بیمار کے پاس آئے۔ اور خون کا غلبہ دیکھے فوراً فصد کھول دے اور فصد کھولنے کے متعلق سب سامان اُس کے پاس ہونا ضروری ہے تاکہ اس وقت فصد کی جگہ کو درست کر دے اور فاسد خون کے خارج ہونے کے بعد باقی خون کو اودویسکنہ سے روک دے۔ کیونکہ جب خون فاسد ہوتا ہے۔ اور پھر فصد کھولی جاتی ہے۔ تب فصد کے بعد بھی فساد کا اثر باقی خون میں قائم رہتا ہے۔ مگر فصد کے سبب کم رہ جاتا ہے جس کی تدبیر اودویسکنہ و مطفیہ سے کرتے ہیں

پہل ہی پائیگی ہے۔ جس کے سبب سے مرشد کامل اپنے فرید کو سمجھت ریاضت اور مشقت کا حکم فرماتے ہیں۔ اور ترددات سے خاطر کے بچانے اور فکر کو راہ حق کے انحراف سے محفوظ رکھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اور قلب سے بشری و سماں اور شیطانی خطرات اور فکر سے حُریت دنیا کے نکلنے کا ارشاد دیتے ہیں کہ کیونکہ یہ سب جانتیں بنزلہ خون فاسد کے ہیں جس کو رگوں سے تنقیہ کے بعد نکالا جاتا ہے۔ اور پھر اس کو ڈکراہی کی مدد سے با حکم کرتے ہیں جو بنزلہ اس فاسد خون کی تسکین کے ہے جو رگوں میں باقی رہ گیا ہے +

پھر جب یہ خون ذکر کی کثرت سے تسکین پا کر عمدہ ہو گیا۔ اس وقت اس کو کھانا غیب میں فکر کرنے اور عالم شہادت کے ساتھ اعتبار کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ کیونکہ جب مرض فصد و تنقیہ کے ساتھ زائغ ہو گیا۔ اور پرہیز کے دن بھی گزر گئے۔ تب اس کے بعد اپنے مطلوب کی درمیانی چال سے کوشش کرنی چاہیے +

پس اسے طالب ہماری ماس طب میں شامل کر اور جان لے کہ فکر کا فساد بہت بڑا

ہے تیرا فکر اس سُبوذراحی سے پیدا ہوگا۔ جو تیرے ذہن میں ظاہر ہوئی اور سوڑا جی کثیف اور ضعیف کھانے اور ایسی غذا سے پیدا ہوتی ہے جو طبیعت کے موافق نہیں ہوتی پس تجھ کو فضول باتوں کا قلب سے خارج کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ فصد سے رگوں کا خون خارج کیا جاتا ہے۔ اور جب دماغ یا سر میں حرارت ہو جاتی ہے۔ تب قیصال کی فصد کا حکم کرتے ہیں۔ اسی سبب سے خداوند تعالیٰ نے بھی تجھ کو جو اس کے نہیں محرمات سے محفوظ رکھنے اور اپنی خطاؤں پر رونے کا حکم فرمایا ہے۔ کیونکہ رونا بمنزلہ قیصال ہے۔ اور جب تمام بدن کے تقیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تب اکل کی فصد لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ نہر بدن ہے۔ اسی درسطے شرع شریف نے بھی تکوین دنیاجوب خطاؤں کی سردار ہے۔ اُس کو اپنے دل سے جو نہر بدن ہے خارج کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور حرص کے خون فاسد کو توکل اور قناعت کی نشتر سے نکال ڈال۔ پھر جو اطر رزق اور اخلاق ضعیفہ کو مسکنہ ادویات سے دفع کر جیسے تسلیم اور رضا بالقضا اور یقین اور احکام الہی پر نظر رکھنا ہے۔ معلوم ہو کہ تمام عروق اور شریان مع اپنی کل اقسام کے اطباء کے نزدیک تین سو ساٹھ کے قریب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کر کے اس کے برجوں کے بھی تین سو ساٹھ حصے کیے ہیں۔ چنانچہ احکام انہیں آسمان کے درجوں سے جاری ہوتے ہیں۔ اور خون تیرے رگوں کی نہروں میں تیرے قلب سے جاری ہوتا ہے۔ یعنی قلب ہی سے خون بواسطہ عروق و شریان تمام بدن میں پہنچتا ہے۔ ان کے طالب الیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو نظر الہی کے ساتھ مشدات کے نسکین لینے سے خبر دی ہے چنانچہ فرمایا ہے۔ **رَانَ اللّٰهُ تَعَالٰی**
بِنَظَرِ مَا لِي قَلْبٍ كُلِّ مُؤْمِنٍ فِي كَلِّ نَوْحٍ شَلْتِمَا كَلِّ وَ سَيَتَيْنَ نَظَرَ كَا فِي كُلِّ نَظَرٍ
يُبْدِي وَ يَعْبُدُ یعنی اللہ تعالیٰ ہر مومن کے قلب کی طرف روزِ تین سو ساٹھ مرتبہ نظر فرماتا ہے اور ہر نظر میں ابتدا اور اعادہ کرتا ہے۔ اور یہ محض اُس کی اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کا باعث ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ خدا کی نظر محدود یا منقطع یا متصل نہیں ہے بلکہ اُس کی مثال درجات فلک کی سی ہے۔ کیونکہ فلک کے درجہ فوائد اور تاثیرات کے ساتھ متنقسم ہیں اور اُن کے خطوط بھیجن کے ذہنوں میں تقسیم کے ساتھ جمع ہوئے ہیں۔ حالانکہ

حقیقت میں فلک انقسام اور تجزی کے قابل نہیں ہے۔ پس اسی طرح نظر الہی کے فوائد تیرے قلب میں تیرے خون کے ساتھ منقسم ہو کر تیری رگوں میں جاری ہوتے ہیں۔ اور ان رگوں ہی ذریعے سے نظر الہی کا فائدہ تیرے بدن کے تمام اعضاء کو پہنچتا ہے۔

نظر الہی کی حقیقت یہ ہے کہ قلب کو زندہ کرنا اور روح کو مدد پہنچا کر جوہر نفس کو اسما یا مذکورہ اور آلات مشہورہ کے ساتھ کامل کرنا۔

تیرے قلب کو خداوند تعالیٰ نے عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا۔ بلکہ اس کو ایک حکمت عظیمہ کے واسطے پیدا کیا ہے۔ اور بدن انسانی کی ترکیب میں جس قدر عروق اور عضلات اور اعصاب رکھے ہیں۔ وہ سب تعداد میں کو ایک آسانی سے موافق ہیں۔ یا ان سے زیادہ ہیں۔ اور ہڈیوں کو بدن کی کریمیاں بنایا ہے۔ پھر تجھ سے بندگی کی خواہش تگاری کی ہے۔ اور سیدر ربوبیت میں مفاسل کے ساتھ تجھ کو مقید کیا ہے۔

پس اے طالب حکمت الہی میں غور سے دیکھ کہ روح لطیف کو اس نے کس واسطے اس ہیکل بگلیف میں رگ پٹھوں کی زنجیروں کے ساتھ مقید کیا ہے۔ اور پھر ان قصلوں کو کس طرح سے اس نے اغیار کے کھولنے سے محفوظ رکھا ہے۔ اور بے شک یہ فضل اس نے اپنے اسم اعظم کے ساتھ لگائے ہیں۔ پس تو بھی بجز اس کے اسم اعظم کے اور کسی چیز سے ان کو نہ کھول۔

اور اپنے قلب کی کثرت اور قلت دونوں باتوں سے حفاظت کر دو کیونکہ خون کی قلت حرارت غریزی کو بچھا دیتی ہے۔ اور خون کی کثرت اصلی حرارت کو فاسد کر دیتی ہے چنانچہ مان دونوں حالتوں میں تیرا قلب ہلاک ہو جاتا ہے۔ پس اعتدال کے ساتھ اس کی حفاظت کر یعنی جاملوں کی گفتگو سے پرہیز کر اور احاعت خدا و رسول کے حلقہ میں اپنی صحت کو محفوظ کر کیونکہ صحت اور رفیعت کا یہی ایک راستہ ہے۔ باقی اس کے سوا سب جھوٹ اور بہتان ہے۔ اگر تو اس راستہ کو اختیار کریگا۔ تو بجز حسرت اور ندامت اور محرومی کے اور کچھ تجھ کو حاصل نہ ہوگا۔ اور اگر اس سے تو پرہیز کرے گا۔ تو بیشک جنت میں داخل ہو کر روح و ربیحاں اور نعیم رضواں پائے گا۔

تیسرا باب

بنض اور اسکی کمیت اور کیفیت کے بیان میں

اس میں تین فصلیں ہیں

پہلی فصل بنض کے بیان میں۔ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک انسان کو مرکب کیا لہذا اس کے قالب کی عمارت کو تیار کیا۔ سلطان روح کو تحت قلب پر تنگ کیا اور قلب کو حشر پر زندگانی ٹھہرایا۔ اور جن حرکت کی قوتیں اس سے ظاہر فرمائیں۔

معلوم ہو کہ باطن حنفی ظاہر حلی کے ساتھ پوشیدہ ہے اور دونوں قلب کے ساتھ متعلق ہیں۔ کیونکہ قلب ہی بادشاہ ہے اور جگر بیزر وزیر کے ہے۔ اور حواس اور اطراف اور اعضا اور آلات سب نذر علیا یا خدیم کے ہیں۔ اور باطن یعنی اندرون جسم ہی میں خیر اور شر اور نفع اور ضرر اور ألم و صحت اور تغیر و استحالة وغیرہ کے کل معاملات واقع ہوتے ہیں۔ اور یہ سب ان اتصالات کی طرف رجوع کرتے ہیں جو قلب اور جگر پر اخلاط اربعہ کے اختلافات احوال سے حادث ہوتے ہیں اور صحت کو حفظ بدن کی اور مرض کو دفع ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر جو چیز کہ اندرون جسم میں واقع ہوگی۔ طیب یا نجس کے حواس اس کو کیسے دریافت کر سکیں گے اور جب تک کہ وہ مرض کو نہ معلوم کرے۔ علاج کیسے کر سکتا ہے۔ اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت لطیف اور کمال رحمت سے ظاہر جسم میں باطن جسم کا حال معلوم کرنے کی دو دلیلیں ظاہر فرمائی ہیں۔ اور دو عادل گواہ مقرر کیے تاکہ طیب یا نجس کی حالت معلوم کرنے کے واسطے ان کی طرف رجوع کرے۔ اور حقائق افعال کی دان سے خبر لے اور وہ دونوں گواہ بنض اور قارورہ ہیں۔ قارورہ جسگر کی خبر دیتا ہے اور بنض قلب کی خبر دیتی ہے۔ مگر بنض قارورہ سے افضل ہے۔ اور قارورہ کو تفسیر بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ احوالات جسگر کی تفسیر کرتا ہے۔ اور اس کے اوصاف و امراض و اعراض سب کو بیان کرتا ہے۔

قارورہ کے واسطے دلائل اور کمیات اور کیفیات انوان و اوضاع وغیرہ سے بہت ہیں۔ اور اس کی حرقت اور جدت اور غلظت اور رقت اور مقدار یہ سب دلائل ہیں جو ایک حالت مخصوصہ کو ظاہر کرتے ہیں مفصیل اس کی نہایت طویل ہے۔ جس کو منظور ہو۔ وقت انون میں دیکھ لے۔

بعض قلب کی شاہد ہے۔ اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی کی حالت بیان کرتی ہے اور یہ ایک رگ ہے جو قلب سے پیدا ہو کر تمام بدن میں رہتی ہے۔ اس کی شاخیں بہت ہیں۔ اور سب شریانات ہیں اور سب کی ابتدا قلب سے ہے۔ ان میں سے دو شاخیں پیروں کے نیچے چلی گئیں ہیں۔ اور دو ماغ کے اوپر چڑھ گئی ہیں۔ اور دو ہاتھوں کی طرف گئی ہیں اور اور بہت سی چھوٹی چھوٹی شاخیں بان میں سے نکلی ہیں۔ اور ان سب شریانوں میں زیادہ قوی اور ظاہر اور قلب کے حال کی بتلانے والی یہی دو رگیں ہیں۔ جو ہاتھوں کے اوپر حرکت کرتی معلوم ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں جو کچھ حال ہو بتلاتی ہیں اور ان کا فائدہ ظاہر اور ان کی ولالت نہایت زبردست ہے۔ یہ دونوں قلب سے پیدا ہو کر ہاتھوں کی طرف جاری ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ جب یہ ہاتھ کے سر پہنچیں جو بعض دیکھنے کی جگہ ہے وہاں ان کی حرکت رحمت خدا سے ظاہر ہوتی ہے تاکہ ان کے ذریعہ سے قلب کا حال معلوم ہو۔ اور طبیب مرض کی حالت ان سے معلوم کرنے اور طالب کو ان سے قلب کے اخبار کی خبر پہنچے۔ پس بعض عمدہ دلیل اور زبردست احساس کرنے والی ہے۔ باطن قلب سے نہر دیتی ہے۔ اور قارورہ عمدہ شاہد ہے۔ جو جگر کے اسم رکھتا ہے۔ اور جگر ہی طبیعت کا محل ہے اور قلب روح کا منبع ہے۔ اور بعض قلب کی دلیل ہے۔ اور قارورہ جگر کا دلیل ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ چھوٹی چیز سے بڑی چیز کی خبر دیتا ہے۔ یہی اس کی وحدانیت کی دلیل ہے اور اس کی معرفت کا شاہد ہے۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ جیسے نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔

عارف جیب نبض کے حال میں تامل کرتا ہے۔ اور اس کی حرکات کو پہچانتا ہے۔ تو جان لیتا ہے کہ ایک ضعیف رگ خف حرکت کر نیوالی کشف کس طرح اپنی حرکات مختلفہ سے پوشیدہ احوال کی خبر دیتی ہے۔ جس سے توصیف کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

جاننا چاہیے۔ کہ نبض قلب کی دلیل ہے۔ اور قلب عالم کی نبض ہے۔ پس جس طرح کہ قلب کا حال نبض سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم کا حال قلب سے معلوم ہوتا ہے۔

حکیم شیخ الرئیس فرماتے ہیں۔ قلب تمام بدن کا شریان ہے۔ اور شریان قلب عضو ہے پس ایسے ہی شریان عنوان قلب ہے۔ اور قلب عنوان عالم ہے۔ چنانچہ علم ظاہر میں نبض قلب پر دلالت کرتی ہے۔ اور علم حقیقت میں قلب تمام مخلوقات پر دلالت کرتا ہے۔ پس وہ کائنات کی نبض ہے۔ اور اسی طرح سورہ کس نبض قرآن ہے جو تمام قرآن شریف کی خبر دیتی ہے۔ چنانچہ انہیں منوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَا فِي حَسْبِ الْاَدَمِيِّ لَمْضَغَةِ اِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ مَعَهَا سَائِرُ الْبَدَنِ الْاَوْحَى الْقَلْبُ۔ یعنی جسم انسان میں ایک پارہ گوشت ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو اس کے سبب سے تمام بدن درست ہوتا ہے۔ جان لودہ پارہ گوشت دل ہے۔ پس نبض کی حرکات مثل ہیجان قلب کے ہیں۔ جو بدن کے تمام احوال سے خبر دیتی ہیں۔ ایسے ہی قلب کا ہیجان احوال ملکوت کی خبر دیتا ہے۔ نبض کی جگہ دونوں ہاتھوں میں ہے۔ اور قلب کی جگہ رجزمن کی (دو انگلیوں میں ہے۔

طیب جب نبض دیکھے تو اس کو ہاتھ کے کنارہ پر نبض کی رعایت کرنی واجب ہے ایسے ہی طالب کو مرقیہ کے وقت صحیح قلب پر خواطر کا متنب کرنا لازم ہے۔ پس قلب بدن کی نبض ہے۔ اور خواطر اس کی اقسام حرکات ہیں۔ اگر یہ تمام باطن کی خبر دینے والی نبض نہ ہوتی تو آفتیں غالب ہو کر قلب کو امراض و اخلہ کے ساتھ تلف کر دیتیں۔ اور اس وقت نہ معالج کا علاج چلتا۔ طیب کی طب بکار آد ہوتی۔

پس حکمت الہی کو دیکھو کہ اس نے کس طرح بدن کے اندر سے مدہنہاں ہاتھوں کی طرف جاری کی ہیں۔ اور پھر ان میں قلب سے خون جاری کیا ہے۔ تاکہ خون صحیح قلب

میں اس طرح حرکت کرے جیسے دریا میں پانی لہریں مارتا ہے۔ اور حیاة اس کے اندر سمندر کے پانی کی طرح سے لہریں ملے۔ تاکہ خون کی کثرت پیدا ہو جیسے کہ دریا کے جوش سے موجیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور نبض کے مقام پر جزر و مد کی طرح سے اضطراب اور اختلاف ظاہر ہوں جیسے کہ تنوع کے وقت دریاؤں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور نفس میں قبض و بسط کا ہونا بالکل دریا کے جزر و مد کی مثل ہے۔ اور بعض کا ماتھ بعض کے اوپر ہے۔ اور ظاہر باطن کی خیر و تیک ہے۔ اور سب اس بات کے گواہ ہیں کہ بیشک اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور بیشک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی کے قبضہ میں آسمان وزمین کا ملک ہے۔ اور اسی کی طرف کل امر کار جوع ہے پس اُس کی عبادت کر۔ اور عبادت پر قائم رہ اور اسی پر بھروسہ کر اور (جان لے کہ) تیرا رب بند و نیر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

دوسری فصل اُس کی کمیات اور کیفیات میں

معلوم ہو کہ قلب ایک روشن چہرے ہے۔ جس میں زندگی کی آگ روشن ہوتی ہے اور یہ آگ ہمیشہ اسی بات کی محتاج ہے۔ کہ اُس کو باہر سے تسکین دی جائے۔ اگر یہ تسکین منقطع ہو جائے تو شدت حرارت سے قلب جل جائیگا۔ اور یہ تسکین سانس کے ساتھ باہر سے ٹھنڈی ہوا کا جذب کرتا ہے۔ ہوا بھی بمنزلہ پانی کے غذا میں داخل ہے۔ پانی اس واسطے ہے کہ اس کے سبب سے طعام لطیف و دقیق ہو کر جگر کی رگوں میں پہنچایا جائے اور اندروں جسم کو فضلات روئیہ سے دھو کر صاف کر دیا جائے اور طبیعت کو تسکین دی جائے ایسے ہی ہوا قلب کے استنشاق اور سینہ کو فضلات خمیہ سے دھونے اور روح کو ٹھنڈک پہنچانے اور حیات کو تسکین دینے اور قلب کی آتش مستعدہ کے اعتدال کی حفاظت کرنے کے واسطے ہے اور جس طرح کہ کھانا معدہ سے جگر میں پانی کی وساطت سے پہنچتا ہے۔ ایسے ہی شریان میں خون قلب سے پہنچ کر سانس کی وساطت سے حرکت کرتا ہے۔ سانس کی پیدائش پیپٹریے میں ہوتی ہے۔ اور یہ اس ہوا سے پیدا ہوتا ہے۔ جو موند کے راستے سے قلب کے اندر و فی حصہ میں پہنچتی ہے پس یہ سانس کی آمد برآمد ہی رگوں میں خون

کا متوج پیدا کرتی ہے۔ اور انقباض انبساط کی دو حرکتیں اس سے حادث ہوتی ہیں۔ یہ طرفہ کی بات ہے کہ جو چیز ایک حال سے دوسرے حال کی طرف حرکت کرے گی۔ پس اُن دونوں حرکتوں کے درمیان میں سکون ضرور ہوگا۔ پس اسی بنا پر کہا جاتا ہے۔ کہ انقباض اور انبساط کی دونوں حرکتیں مع ران کے سکون کے ایک حرکت ہے۔ اور عیب روح سے جو مرکب ہے۔ انقباض اور انبساط سے۔ اور نظر اس میں یا کبھی طور سے ہے یا جزوی طور سے۔ جیسا کہ اطباء نے بیان کیا ہے۔

اطباء نبض کے حالات دس اجناس سے معلوم کرتے ہیں۔ ایک جنس وہ ہے۔ جو مقدار انبساط سے لی جاتی ہے۔ اور ایک جنس وہ ہے جو کیفیت قرح حرکت سے انگلیوں کو معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک جنس وہ ہے جو ہر حرکت کے زمانہ سے لی جاتی ہے۔ اور ایک جنس وہ ہے جو قوام آلہ سے لی جاتی ہے۔ اور ایک جنس وہ ہے جو طرار اور امتلا سے لی جاتی ہے۔ اور ایک جنس وہ ہے جو نبض کے گرم یا ٹھنڈا معلوم ہونے سے لے جاتی ہے۔ اور ایک جنس نبض کے استواء اور اختلاف سے اور ایک جنس نبض کے نظام میں اختلاف نظام کے چھوڑ دینے سے لی جاتی ہے۔ اور ایک جنس وزن سے لی جاتی ہے۔

وہ جنس جو مقدار نبض سے لی جاتی ہے۔ وہ اپنی تینوں مقداروں یعنی طول اور عرض اور عمق سے دلالت کرتی ہے۔ پس نبض کے نو حالات بسیط ہوئے جن کی تفصیل یہ ہے طویل۔ قصیر معتدل عرض۔ ضیق۔ معتدل۔ منخفض۔ مشرف۔ معتدل۔ اور جو نبضیں کہ ران سے مرکب ہوتی ہیں۔ اُن سے بعض کے نام ہیں۔ اور بعض کے نام نہیں ہیں۔ پس طویل وہ ہے۔ جس کے اجزاء طول میں زیادہ ہوں۔ اور جس کے اجزاء طول اور عرض اور ارتفاع میں زیادہ ہوں گے۔ اس کا نام عظیم ہے۔ اور جو نبض ران سب باتوں میں کم ہے اس کا نام صغیر ہے۔ اور جو ران دونوں کے درمیان میں ہے وہ معتدل ہے اور جو نبض عرض اور ارتفاع میں زیادہ ہے۔ اس کا نام غلیظ ہے۔ اور جو عرض و ارتفاع میں کم ہے۔ وہ دقیق ہے۔ اور جو ران میں درمیانی درجہ کی ہے۔ وہ معتدل ہے۔

اور وہ جنس جو زبان حرکت سے لی جاتی ہے۔ اس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ سرنج

بطبی معتدل۔ اور وہ جنس جو کیفیت قریح عرق سے لیجاتی ہے۔

اس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ قوی ضعیف معتدل۔ اور وہ جنس جو قوام آگ سے لی جاتی ہے اس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ یکن صلب معتدل۔ اور وہ جنس جو نبض کے خلار اور استواء سے لیجاتی ہے۔ اس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ متنی غالی معتدل۔ اور وہ جنس جو نبض کے گرم یا ٹھنڈا معلوم ہونے سے لیجاتی ہے۔ اس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ حار۔ بارد معتدل اور وہ جنس جو زمان سکون سے لیجاتی ہے۔ اس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ ستوا۔ متفاوت معتدل۔ اور وہ جنس جو نبض کے استواء اور اختلاف سے لیجاتی ہے۔ وہ یا تو مختلف ستوی ہے۔ یا مختلف غیر مستوی ہے۔ اور وہ جنس جو نظام اور غیر نظام سے لیجاتی ہے۔ وہ یا مختصاف منتظم ہے یا مختلف غیر منتظم اور جب تم جنس مستوی اور مختلف کو جان لو گے تو دوسویں جنس کا حال خود تم کو معلوم ہو جائیگا۔

یہ بھی جان لینا چاہیے۔ کہ نبض میں ہویستقاری طبیعت ہے یعنی جس طرح کہ قانون منقہی راگ کے آثار چہرہ ہاوا و در حدت ثقل سے مرکب ہوتا ہے۔ ایسی طرح نبض کا حال ہے۔ پس نبض کی نسبت زمانی سرعت اور تو اثر میں راگ کی نسبت ایقاعی ہے۔ اور نبض کا مقام میں قوی یا ضعیف ہونا راگ کی نسبت تا لیفی ہے۔ پس جیسے کہ راگ کے ایقاع اور نغموں کی مقدار کے زمانے کبھی متفق اور کبھی غیر متفق ہوتے ہیں ایسے ہی نبض کے اختلافات کبھی منتظم اور کبھی غیر منتظم ہوتے ہیں۔

اور نیز قوت اور ضعف اور مقدار میں نبض کے حالات کبھی متفق اور کبھی مختلف ہوتے ہیں تفصیل ان کی طویل ہے جس کو منظور ہو قانون میں دیکھ لے۔ اور وہ جنس جو وزن سے لیجاتی ہے۔ وہ بقیاس چاروں زمانوں کی نسبت مقدار سے ہے جو دونوں حکمتوں اور دونوں دقوفوں سے پیدا ہوتے ہیں۔

نبض مرکب کی اقسام یہ ہیں عوانی یہ وہ نبض ہے جس کی حرکت جزو واحد کے اختلاف سے پیدا ہوتی ہے۔ نملی یہ بہت ہی چھوٹی نبض ہے اور تو اثر اس میں زور کے ساتھ ہوتا ہے۔ متناسوی یہ موجی کے ساتھ شہوق اور عرض اور عظیم و تا نیر میں اختلاف

اجزاء کے ساتھ مشابہ ہوتی ہے۔ اور انہیں مرکبات میں سے ایک ذنب الفارہ اور متلی ہجر اور ذوالقرعین ہے۔ اور ذوالفقرو ہے جو وسط میں واقع ہوتی ہے۔ اور انہیں میں سے نبض مسخ اور نبض مرتعش اور نبض ملتوی ہے۔ یہ سب نبضیں نبض کلی کی جزویات ہیں جو شخص نبض کلی کو جانتا ہے وہ ان کا بھی عالم ہے۔ پھر ان کی تدبیریں ان کے اختلاف و اخراج کے موافق مختلف ہوتی ہیں۔ نبض کی اصل محض انقباض اور انبساط ہے۔ جن کے درمیان میں قلب کا خون شریان کے اندر روج زن ہوتا ہے۔

اکثر اطباء ایسے ہیں کہ فقط مرض کو معلوم کر کے نبض کی حقیقت کو محسوس نہیں کرتے بلکہ اسرار علم سے غافل ہو کر اپنے ظاہر علم پر قناعت کر لیتے ہیں۔ عقلمند کو چاہیے کہ طبیب کا ذوق نبض کے حالات اور اس کی کیفیات و کمیات کے جاننے والے ہی کے قول پر اعتماد کرے۔ نیم حکیم خطرہ جان کے قول کو ہرگز نہ مانے۔ کیونکہ علم طب میں خطا کا واقع ہونا بڑی بھاری اور سخت آفت ہے۔ یہ نسبت اور علموں کے خطا کے سوا ایک علم شریعت کے کیونکہ علم شریعت اور علم طب قریب قریب ہیں۔ علم شریعت علم ادیان ہے۔ اور علم طب علم ابدان ہے اور ابدان ہی موانع ادیان ہیں۔ یعنی ابدان ہی ادیان کی جگہ ہیں اور ادیان اس کے اندر موضوع ہیں جب تک جگہ کی حفاظت نہ ہوگی۔ اس کا موضوع کیسے محفوظ رہ سکتا ہے۔

تیسری فصل نبض کی حقیقت اور اس کے اشارات میں

معلوم ہو کہ قلب کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ یعنی ایک نام ہے اور ایک حقیقت ہے۔ پس ظاہر قلب جو چیز ہے۔ وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جو سینہ میں بائیں طرف لگا ہوا ہے۔ یہی سیات کا حشریشہ اور روح حیوانی کا محل اور مقام ہے اور اسی سے نام اعضا میں اس و حرکت جاتی ہے۔ اور قلب کی حقیقت وہی عقل ربانی جو ہر لاثانی موضوع ہے اور وہی خدا کا خلیفہ اور رتبہ انسانی کے ساتھ مخصوص ہے اور وہی نفس ناطقہ اور نفس مطمئنہ ہے اور اسی سے حدس اور ہمت اور فکر برابر ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے گوشت کے ٹکڑے یعنی ظاہر قلب میں نبض کو پایا ہے جو اس کے حالات پر دلالت کرتی ہے اور

اور اس کے واسطے علامات اور کیفیات ہیں ایسے ہی تحقیق قلب کو بھی ہم نے حقیقت ایمان کی نبض پایا ہے۔ اور اس کی بھی اوقات مختلفہ کی رو سے مختلف کیفیات نکلی ہیں۔ اور جیسے کہ بدن کی نبض کے احوال وقت اور عمر کی حیثیت سے مختلف ہوتے ہیں یعنی بچپن اور جوانی اور بڑھاپے میں اور شہروں اور اقلیموں کے حساب سے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک کا ایک خاص حکم ہوتا ہے۔ کیونکہ شہر کی نبض وہاں کی ہوا کے تاج ہوتی ہے۔ اور ہوا کا حال وہاں کے لوگوں کی نبض سے معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر شہر کی نبض اپنی آب و ہوا پر دلالت کرتی ہے۔ اور نیز مرد اور عورت کی نبض بھی ضعف اور قوت کے ساتھ مختلف ہوتی ہے۔ پس ایسے ہی جو اہر قلوب اور ضربان نفوس عالم ملکوت میں ازراکات علوم اور استفاضات غیب کے اندر اختلاف اوقات کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں۔ کسی وقت خون محبت کے جوش زن ہونے سے اس کی قوت تیز ہو جاتی ہے۔ اور کسی وقت قہر خشیت اور شدتہ ہیبت سے اس پر ضعف طاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے۔ کہ خوف ابی صحت ایمان کی دلیل ہے۔ **رَأٰتِمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ لَآ اِذَا دُخِرَ اللّٰهُ وَجِلَّتْ قُلُوْبُهُمْ مَّوْمِنٍ وَّہی** لوگ ہیں کہ جب خدا کا ذکر ہوتا ہے۔ ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی کہتیں مضطرب ہو کر شدت شوق کے ساتھ حرکت کرتی ہیں **وَ اِذَا نُبِّئَتْ عَلَيْهِمْ اٰیٰتُنَا زَادَتْهُمْ اٰیْمَانًا** اور جب اُس کی آیتیں اُن پر پڑھی جاتی ہیں۔ اُن کے ایمان کو زیادہ کرتی ہیں۔ یہ زیادتی کی حرکت بسط کا ہے۔ اور وہ خوف کی حرکت قبض کی تھی۔ **وَعَلَىٰ رُءُوْسِهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ** اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ انقباض و انبساط کی دونوں حرکتوں کے درمیان میں سکون کی حالت ہے۔ اور نبض کا اسم حرکت اور سکون دونوں حالتوں پر مصلو آسکتا ہے۔ جیسا کہ ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔

اب یہاں نبض کی اقسام کو اس طرح معلوم کرنا چاہیے کہ جنس نبض طویل یاں قلب کا خوف ہے۔ اور اس کی تین قسمیں ہیں نبض وجل (یعنی خوف) نبض رجا (یعنی امید) نبض توکل۔ پس نبض وجل فقیر سلج ہے۔ اور نبض رجا طول شاق ہے۔ اور نبض نحل

ان دونوں کے درمیان میں مستدل ہے۔ نبض و جل = بچوں کی نبض پر دلالت کرتی ہے۔ اور نبض رجا بولڑ ہوں کی نبض پر اور نبض توکل جو انوں کی نبض پر جو فصل ربیع کے مقابلہ میں ہیں۔ یعنی جیسے کہ فصل ربیع میں موسم معتدل ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو انوں کا مزاج بھی معتدل ہے۔

نبض کی حقیقت قلب کا غم ہے۔ اور قلبوں میں تفاوت ہے۔ اور تفاوت میں اختلاف ہے اس سبب سے نبضوں میں بھی اختلاف ہے۔ اور اسی صورت سے نبض مرکب پیدا ہوتی ہے۔ یہی قول اسحاق کا ہے۔ اور نبض سبب تسلیم کی تصدیق ہے۔ جس سے دس قسمیں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے فصل میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ غم نبض طویل ہے۔ غم نبض قصیر ہے۔ غم نبض قوی ہے۔ غم نبض ضعیف ہے اور غم نبض کا حس پر غالب ہونا اور علوم خفیہ کے حقائق کا ظاہر ہونا اور توکل جو بین الخوف و الزہام ہے اور تسلیم جو قدر اور جبر کے وسط میں ہے اور رضا بالقضا و خویش و شر کی دونوں حالتوں میں کبھی میں ہے اور میزان شرع میں حرکات کا وزن اور جیسا کہ تم جان چکے ہو کہ نبض اور حرکات اذکار میں موسیقی مناسبت ہے۔ پس یہی حقیقت باطن قلب میں روح کے سماع کے ساتھ لذت حاصل کرنے کے وقت پائی جاتی ہے۔ اور یہی ضربان قلب کی نسبت ہے حرکت اوتار کے ساتھ اور اذکار قلب اور نغمات موسیقی میں موافقت و حفظ نقل اور آگے موسیقی کے بجانے اور طول اور قصر اور ضعف اور قوت کی خواہ قلب کے اندر حفاظت کرتے ہیں ہے۔ کیونکہ ہم بعض قلب ایسا پاتے ہیں جو پانچ دن سے بھی پہلے ملکوت کی سیر کر لیتا ہے۔ اور بعض قلب ایسا ہوتا ہے کہ تمام عمر میں بھی اس کو ایک نظر نصیب نہیں ہوتی۔

پس نبض کی جتنی بھی دس ہیں۔ اور قلب کی خواہ بھی دس ہیں اور ان کی حرکات بھی دس ہیں۔ پینا پنچ حضور علیہ السلام نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کہ اسلام کے دس حصے ہیں جس کو ان میں سے ایک حصہ بھی نصیب ہوا۔ وہ نہایت نقصان والا ہے۔ یہ حدیث کتابوں میں بخوبی منقول ہے۔ پس جیسے کہ مردہ کی نبض حرکت نہیں کرتی۔ ایسے

ہی جاہل کے دل میں خدا کا خطرہ نہیں گزرتا۔ کیونکہ جہالت موت سے زیادہ سخت ہے اور
 خطرہ نبض سے زیادہ تیز ہے۔ اور علم زندگی سے بہتر ہے یعنی یہاں تک کہ زندگی سے کیونکہ
 انسانی زندگی بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتی اور علم کی روح معرفت کو خاطر کی رگ میں پونچھا
 دیتی ہے۔ کیونکہ خاطر قلب کی شریان ہے اور قلب ہی سے نسبت خداوندی اُس کے اندر
 جاتی ہے اور اندازہ کی طرح سے توفیق آتی ہے اور معرفت کی صحت اور فکر کا مرض سب
 اسی سے معلوم ہوتا ہے اور زندہ آدمی کی نبض کی طرح اس کی حرکت کے ضعف اور قوت
 کا اختلاف بھی ہوتا رہتا ہے۔ جاہل کے قلب میں خاطر نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مردہ کی مثل ہے
 جس کی نبض نہیں ہوتی پس یہ مردار ہے۔ اُس کا کھانا حلال نہیں مگر اُس شخص کو جو سخت
 فاقہ میں گرفتار ہو قسَمِ اضْطِرَّ فِي شَخْمَصْرَةٍ غَيْرِ مَبْعَاثِنِ رُكُلَيْهِ یعنی جو شخص کہ
 محصور میں گرفتار رہو اور گناہ کا قصد نہ رکھتا ہو اُس کو مردار کا کھانا جائز ہے۔ مگر شک
 شیر ہو کر نہ کھائے۔ بلکہ رفع اشتہا کرے۔ تاکہ زندگی قائم رہے چنانچہ تمام علوم بمقابلہ
 علم حقیقت کے مثل مردار کے ہیں۔ ان کا حاصل کرنا محض رفع ضرورت کے واسطے جائز
 ہے۔ اور یہ علم یعنی علم حقیقت بغیر نبض معتدل کے حاصل کیے جو مستوی اور مختلف کے
 درمیان میں ہے حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ نبض بغیر شکرِ خفی کے معدوم کیے حاصل
 نہیں ہوتی۔ اور شکرِ خفی نبض منلی سے حرکت کرتا ہے۔ جس سے ظن اور شک کے
 درمیان میں علم کا تردد و مردار ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میری امت
 میں شکر اندھیری رات میں چوٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوگا۔ پھر
 جب یہ علم حقیقی حاصل ہوا۔ اور قلب کی آنکھ کھل گئی۔ تب وہ اشیا کی حقیقت
 دیکھ لےگا۔ اور جہالت کے ماویہ سے نجات پائےگا۔

پس اے طالب تحقیق حق کے حرص کر نہ لو اے ہم نے جو نبض کے حالات ذکر کیے
 ہیں مران کو اختیار کر اور فرض و فضل میں تیز حاصل کر اور طول و عرض میں غور کر۔ اور
 جان لے کہ قلب بدن کا بادشاہ ہے اور نبض اس کی معرفت ہے اور اسکی صحت کی دعویٰ
 ہے۔ اور اعمال صالحہ نبض حقیقی سے صادر ہونے والی دلائل ہیں وہ نبض حقیقی جو خواطر

لغیب سے پیدا ہوتی ہے۔ اور خواطر لغیب بحر عقل میں علم و معرفت کے موجزن ہونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ یعنی انقباض اور انبساط کی دونوں حالتوں میں ظاہر ہوتی ہے پس اس شخص کو تلاش کرو۔ اور صبر کی تعلیم دو۔ اور خدا سے ڈرو تاکہ خلاصت پاؤ۔

پہلو کا باب

امراض اور ادویہ کے بیان میں

اس میں جو تفصیلات ہیں پہلی فصل جسمانی امراض اور ان کی دواؤں کے بیان میں اور اس فصل میں جو غریبوں کی پہلی طرف عقل اور امر امن کلیہ کے بیان میں معلوم ہو کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دو مختلف جوہروں سے پیدا کیا ہے۔ ایک جوہر جسمانی ہے۔ جو استخوان اور فسا و اور تحمل و تحمل کے قابل ہے۔ اور اسی پر امر امن اور الام اور عقل کے عوارض وارد ہوتے ہیں اور دوسرا جوہر روحانی لطیف کمال عاقل عالم ناطق ہے۔ اس کے امر امن بھی روحانی ہیں جن کو ہم عنقریب بیان کرتے ہیں۔ جسمانی امراض بعض ایسے ہیں۔ جو ظاہر جسم میں واقع ہوتے ہیں۔ اور بعض باطن جسم میں اور بعض ظاہر و باطن دونوں میں واقع ہوتے ہیں۔ وہ امر امن جو ظاہر جسم میں باطن جسم کی مشارکت سے واقع ہوتے ہیں مثلاً زخم اور پھسوس جسمانی وغیرہ کے ہیں اور وہ امر امن جو باطن جسم میں ظاہر جسم کی مشارکت سے واقع ہوتے ہیں۔ مثلاً درد سر اور درد جگر وغیرہ کے ہیں اور وہ امر امن جو ظاہر اور باطن دونوں میں واقع ہوتے ہیں۔ مثلاً گرم و سرد بخار کے ہیں اور جس بخار کے شروع میں گرمی محسوس ہوگی وہ صفراوی یا دوسری ہوگا اور جس کے شروع میں سردی محسوس ہوگی وہ یعنی ہوگا۔ مگر ان کی تفصیل کا بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد روحانیات کے متعلق بحث کرنا ہے۔ چنانچہ ان کے متعلقہ میں حسب موقعہ انکی تفسیر کرونگا اور باطنی بخار کا بھی اُس کی جگہ میں ذکر کرونگا۔

جسم انسانی میں جس قدر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اُن اعضا کی رو سے بیان کیا جاتا ہے جن سے اُن کی ابتدا ہوتی ہے۔ پس ہم پہلے سر کی بیماریوں کو بیان کرتے ہیں کیونکہ سر سب اعضا میں اشرف اور بلند مرتبہ ہے۔ اور اُس میں نقص کا واقع ہونا اذہم خطرناک ہے۔

کیونکہ محض ایک ستر اکثر حواس کو شامل ہے۔ اور بہت سے قولے انسانیہ اس کے اندر ہیں۔ اور اس کی آفات بھی بہت ہیں۔ بعض جزویہ اور بعض کلیہ جزویہ تو وہ ہیں جو سر کے اندر کسی خاص جگہ پیدا ہوں سانسے سر میں نہ ہوں۔ مثلاً آنکھ میں تکلیف ہو جائے اور ناک میں نہ ہو یا ناک میں ہو اور آنکھ میں نہ ہو داخل سر میں کوئی جزوی آفت پہنچے مثلاً فکر کا آلہ بیکار ہو جائے یا ذکر کا بیکار ہو جائے۔ اور باطن دماغ میں کلی آفت پہنچے۔ جن سے تمام قوی اور حواس میں خلل پڑ جائے مثلاً صبح یعنی مری کی بیماری ہو کیونکہ صبح والے کو جب دورہ ہوتا ہے۔ وہ بیہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ اور کوئی عضو اس کا حرکت نہیں کر سکتا ایسے ہی دیوانہ جس کے آلات عقل میں فتور آ گیا ہو۔ اُس کی عقل کا نور زائل ہو جاتا ہے۔ اور وہ بالکل حیران اور سرگشتہ رہتا ہے۔ ایسے ہی دوسرے بھی حواس کم ہو جاتے ہیں کیونکہ صبح اپنے کاموں سے بیزار ہو جاتا ہے اور سر حیران ہو کر اپنے خاص کاموں سے معذور ہو جاتا ہے۔ دوسرے کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو دائیں طرف ہوتا ہے۔ اور ایک بائیں طرف ہوتا ہے۔ اور ایک تمام سر میں ہوتا ہے۔ اور اکثر اس کی پیدائش گرمی اور خشکی کی زیادتی سے ہوتی ہے۔ پوری تفصیل اس کی کتب طب میں مذکور ہے۔

راس کے بعد سینہ کے امراض مثلاً کھانسی نزلہ۔ ورم الصدر۔ ضیق النفس پینہ پینہ کی خرابی۔ حلق کا دکھنا۔ حلق میں زخم کا ہونا وغیرہ اور اس کے بعد معدہ کے امراض ہیں مثلاً درد شکم۔ گرمی سے ہو یا سردی سے۔ معدہ کے سونہہ کا کھل جانا یا بند ہو جانا۔ معدہ کے سونہہ میں درد ہونا۔ جگر میں درد ہونہ شانہ میں درد ہونا اور ورم ہو جانا اور رگوں کا بند ہونا طحال کا بڑھ جانا قلب میں ضعف ہونا۔ یہ ایک علیحدہ مرض ہے۔ اور اسکی حرارت یارودت دونوں بذاتہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان سب امراض کی اصل حرارت دنیویہ صغیرہ ہے۔ اور اوپر کے جسم میں اکثر یہ امراض مضر اور خون ہی کے علیہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

اور نیچے کے جسم میں اکثر بطن اور سودا سے پیدا ہوتے ہیں۔ خون جب جوش کھاتا ہے۔ تو اوپر کی جانب چلا جاتا ہے۔ اور جب سوختہ ہو جاتا ہے۔ تو نیچے کی طرف مائل ہوتا ہے اور بواسیر، شقاق، المقعد اور انٹریوں اور فرج و ذکر میں زخم اور پھوٹے پیدا ہوتے ہیں۔ ہر مرض کے سبب جدا گانہ ہوتے ہیں۔ اور ہر سبب کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اور ہر علامت کا معالجہ ہوتا ہے۔ اور ہر مرض کی دو اہمے مگر موت اور بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں اور بدن انسانی زن امراض جسمانی سے خالی نہیں ہوتا۔

مرض ایک حالت ہے۔ جو بدن میں ہیئت اصلی کے خلاف پیدا ہوتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مرض تو وہ ہے جو اصل فطرت میں داخل ہوتا ہے۔ یعنی پیدا ہونے ہی مثلاً کسی آلہ یا عضو میں نقصان ہو۔ یہ مرض معالجہ اور طببت بشری سے دفع نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا مرض وہ جو فطرت میں داخل نہیں ہوتا۔ بلکہ فساد مزاج سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی مزاج اپنے اعتدال طبعی سے خارج ہو جائے۔ اور اس سے مرض پیدا ہو پہلے مرض کی مثال یہ ہے۔ کہ مثلاً کوئی شخص اندھا یا گونگا یا ناتھ پیر کا ناقص پیدا ہو۔ تو یہ مرض اس کا علاج سے دفع نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی شخص صحیح اور تندرست پیدا ہوا پھر اس کے ہاتھ یا پیر میں کچھ درد ہو تو وہ علاج سے زائل ہو سکتا ہے۔ بدن میں اعضا ریسہ تین ہیں۔ دماغ قلب اور جگر۔ ان تینوں اعضا میں سے جس عضو میں مرض واقع ہوگا۔ اس کا فساد بہت سخت ہوگا۔ اور زندگانی کے متعلق سب سے زیادہ سخت آفت قلب کی ہے۔ ایسے ہی عقل کے متعلق دماغ کی آفت بہت شدید ہے۔ کیونکہ دماغ عقل سے وہی نسبت رکھتا ہے جو زندگانی قلب سے رکھتی ہے۔ اور طبیعت ہمیشہ جگر کے ساتھ مشغول رہتی ہے۔ اس سبب سے یہ بھی اعضا ریسہ میں سے ہے۔ اور نیچے بھی اعضا ریسہ میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ بعض اہباء کا قول ہے کہ وہ روح جو خصیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ مثل روح حیوانی کے سے جو قلب میں پیدا ہوتی ہے۔ اور روح طبعی کے جو جگر میں پیدا ہوتی ہے۔ اور روح نفسانی کے جو دماغ میں پیدا ہوتی ہے۔ غرض کہ سب اعضا سے اشرف قلب اور دماغ ہیں۔ اور انہیں میں مرض جلد مرایت کرتا ہے۔ مگر مکرار دماغ قلب کے درد

سے آسان ہے۔ اور مرض اسی بات کا نام ہے کہ عضو اپنی اس ہیئت سے جو اس کے ساتھ مخصوص ہے۔ خارج ہو جائے۔ اور صحت یہ ہے کہ پھر وہ عضو اس ہیئت بظرف رجوع کر آئے جو مرض سے پہلے تھی۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم امراض جزویہ کا بیان کریں بلکہ ہم تو کلیات پر اکتفا کرتے ہیں۔ کیونکہ جزئیات کا بیان نہایت طویل ہے۔

جالیئوس کہتے ہیں۔ انسان کے بدن کی تین حالتیں ہیں۔ ایک صحت یہ وہ حالت ہے جو انسان کے مزاج اور اس کی ترکیب سے مشابہ ہے یعنی کل افعال انسانی اس سے صحیح و سالم صادر ہوں۔ دوسری حالت مرض ہے۔ اور یہ وہ ہیئت ہے جو اس کے مزاج ہو۔ اور ایک حالت وہ ہے جس کا نہ صحت میں مشابہہ ہے نہ مرض میں، بلکہ دونوں کے درمیان میں ہے جیسے بچوں اور بچوں کی حالت ہے۔

شیخ الکاظم فرماتے ہیں، امراض کی کل چار قسمیں ہیں۔ امراض خلقت اور امراض مضر اور امراض عدد۔ امراض وضع۔ پھر امراض خلقت کی بھی چار قسمیں ہیں۔ امراض شکل اور وہ یہ نہ عضو کی شکل اپنی صورت اصلی سے متغیر ہو جائے۔ مثلاً سیدھا عضو سیدھا ہو جائے اور بڑھا سیدھا ہو جائے۔ دوسرے امراض مجازہ ہیں۔ ان میں تین قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ بیماری اپنی اصلی اندازہ سے زیادہ وسیع ہو جائیں۔ مثل آنکھ کے انتشار کمر یا بیماری بند ہو جائیں جیسے جگر کی رگیں بند ہو جاتی ہیں زمین سے امراض ادویہ و تجزیہ ریت ہیں۔ بلکہ چار قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اوہ وسیع یعنی کثرت ہو جائیں۔ جیسے اثنی عشر بڑھانے میں یا تنگ ہو جائیں جیسے معدہ تنگ ہو جاتا ہے۔ یا بطون دماغ صرع کے دورہ کے وقت تنگ ہو جاتا ہے یا بالکل بند ہو جاتا ہے جیسے بطون دماغ سکتے ہیں ہو جاتا ہے۔ یا خالی ہو جاتا ہے جیسے قلب خون سے خالی ہو جاتا ہے۔ از حد خوشی یا از حد رنج کے سبب سے جس سے ہلاکت ہو جاتی ہے چوتھے امراض مغلغ اعضا ہیں۔ اور امراض مقدار اور قسمیں ہیں ایک وہ امراض ہیں جو مقدار کی زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثل دماغ الضبل وغیرہ کے اور ایک وہ ہیں جو مقدار کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے قویا

پن وغیرہ ہیں

اور امراض معدہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو معدہ کی زیادتی سے ہو اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ زیادتی جو طبعی ہو جیسے پانچ انگلیوں کے ساتھ چھٹی انگلی بھی ہو اور یہاں زیادتی غیر طبعی ہو جیسے سنگریزہ۔ اور دوسرا مرض معدہ وہ ہے جو معدہ کی کمی سے ہو چلبے یہ کمی طبعی ہو یا غیر طبعی مثلاً کسی شخص کی پیدائشی چار انگلیاں ہوں یا کسی ایک انگلی کٹ جائے۔

اور امراض وضع یہ ہیں کہ کسی شخص کا عضو اپنے جوڑے سے اتر جائے یا اپنی جگہ سے زائل ہو جائے۔ یا اس میں کوئی حرکت غیر طبعی پیدا ہو جائے۔ مثل ریشہ وغیرہ کے یا عضو اپنی جگہ کو ایسا پکڑے کہ وہاں سے حرکت نہ کر سکے

یہ کل امراض جسمانیہ بمقابلہ روحانی امراض کے نہایت سہل ہیں۔ کیونکہ جب جسمانی امراض محض جسم کی ہلاکت تک محدود ہیں۔ اور روحانی امراض روح اور قلب کو تلف اور ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ نہایت سخت اور دشوار ہیں اور جب تم نے اس بیان کو معلوم کر لیا۔ تو پھر سر سے پیر تک کل امراض تک کو معلوم ہو گئے۔ مرض استسقا کا علاج یہ ہے۔ جب پیٹ بڑا ہونے لگا اور اس سے پہلے درد جگر اور بخار بھی تھا۔ اور زانف کا سورخ باریک اور سفید ہو گیا۔ اور اسی آثار میں پیٹ کے اندر سے حرکت اور آوازیں بھی معلوم ہوتی تھیں۔ پس اگر اس حالت کے ساتھ پیشاب بھی سرخ تھا۔ تو اس میں مرض رجائتھوڑا ہے۔ اور اگر بول زیادہ ہو۔ اور پیٹ خشک ہو۔ تب جب ریوند جو ماذیون سے مرکب ہوں کھلاویں۔ جب ریوند کی ترکیب یہ ہے۔

ریوند عصارہ غافقہ تخم کاسنی ہریک سد درم غاریقون ۵ درم ماذیون دس درم انا کی گویاں بنا کر ایک ہفتہ دھانی درم نوش کریں۔ اور اگر پیٹ میں اخلال ہو۔ تو آواز سردار سے کھلائیں۔ اور شور یا کھلنے کو دیں اور اگر پیٹ میں زرنی زیادہ

ہو۔ تو فقط تہی کا رت کھلائیں اور اگر ان علتوں کے ساتھ پیشاب میں سرخی اور حرارت نہ ہو۔ تو یہ گویاں کھلانی چاہیے۔ ماذیون ۴ درم۔ نمک ہندی ایک سانس درق الحام ایک فنق یہ گویاں استسقا کے پانی کو جذب کر لیں گی۔ اس سے قازق کے واسطے یہ منہا نہایت مفید ہے۔ جو کا آما سعد بکری کی پرانی سیننی بوق گل ارمنی

ہموزن پیکر پیٹ پر لپ کریں۔ اس سے پانی خشک ہو جائیگا۔ اور اگر بچوں اور اطراف میں نرم درم ہو اور خبیث بھی سوچے ہوئے ہوں۔ اور سارا بدن اور چہرہ دہلا ہو گیا ہو تو یہ استسقاء لحمی ہے۔ اس کے واسطے اقراص لک مار الاصول کے ساتھ دینے چاہئیں۔ اور ہر ہفتہ میں جب ریونڈ کا سہل دینا چاہیے۔ اور اس شخص کو لازم ہے کہ گرم ریت میں نہونا کرے۔ اور ریاضت میں مشغول ہو۔ پیاس اور بھوک کو ضبط کرے۔ اور اگر پیٹ پھولا ہو اور کھینچا ہوا ہو، تو اگر اسپرمانڈہ ماریں تو بیل کی سی آواز ہو، پس یہ استسقاء طبلی ہے۔ اس مرض والے کو ہر ایک نفع کرنوالی چیز سے پرہیز چاہیے۔ مثلاً ساگ وغیرہ اشیاء سے اور پکھنے سے بچ لگائے جائیں۔ اور جاوڑس کا لپ کیا جائے۔ اور نفع کی تحلیل کرنے والے ادویات کا استعمال کرایا جائے۔

بہق ابيض یعنی سفید و صہون کا علاج یہ ہے۔ شاہترہ ہندی تخم فجل ہینگ کنڈش رومی ران سب کو ہموزن پیکر تیز کر کہ میں ملاویں۔ اور دھوپ میں بیٹھ کر لپ کریں۔ اگر اس سے فائدہ ہو جائے تو بہتر درنہ دو درم اقلیل صغیر ایک درم تربد ایک درم ایاج قیقا ربع درم تخم حنظل ران سب ادویات میں سے مہینہ میں چار بار اور فقط اقلیل روزانہ تین درم نوش کریں۔ برص کا بھی بعینہ یہی علاج ہے۔ مگر اس میں تے بھی ہونی چاہیے۔ اور خشک کرنوالی دواؤں کا استعمال اور یہ جلا لگانا ضرور ہے۔ تر ایاج شیطیح کنیکج سیومرج ہموزن پیکر ہینگ کے جوش دیئے ہوئے پانی میں ملائیں۔ اور لپ کریں۔ اور اس سے پہلے اس جگہ کو مونے پٹے سے خوب ماش کریں۔ اور اگر گورص کے جوش کو سیاہ کے خون سے لپ کر کے لیں۔ تو یہ بھی نافذ ہے۔ اور اگر دھبہ چھوٹا ہو۔ تو اسکو داغ دیں۔ جب داغ اچھا ہو جائے۔ پھر اس پر موزج ہینگ دردی صخر معقرہ شہت ران سب کا بہت دھری لپ کریں۔ اس علاج سے بیس روز کے اندر آرام ہو جائے گا۔

سیاہ برص کا علاج یہ ہے کہ شش کی فصلی جائے۔ اور گئی بار اقیتموں کے سہل دیئے جائیں۔ اور بر لپ لگایا جائے تخم فجل کنڈش اور حمام میں جا کر غسل کیا کرے۔

اور ٹھنڈی غذا کھائے۔

تشیح کا علاج یہ ہے کہ اگر ایک عضو یا کئی اعضا میں اینٹھنیاں ہوتی ہوں اور اعضا کچھنے سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس کو تشیح کہتے ہیں۔ تشیح یا تو کیکار کی ہوتا ہے۔ اور یا تھوڑا تشیح شروع ہوتا ہے۔ اگر کیکار کی ہو تو اس کا علاج مشعل قلع کے ہے۔ روغن تسطیٰ خوب۔ زور کے ساتھ مالش کریں اور وہ تشیح جو آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ یہ کھانہ یا دستوں کے پیچھے دفع ہوتا ہے۔ ادیر بہت رومی ہے۔ اس کا اچھا ہونا نہایت دشوار ہے۔ اس میں کولہم ہے کہ ماہا شہپر اور روغن شوربا پیوے۔ اور خالص سیٹھے پانی میں مینھا کرے۔ اور روغن ہلہ شہ اور روغن کدو کی بدن پر مالش کرے۔ اور ٹھنڈی غذاؤں کا استعمال رکھے۔

کان میں نقل کا پیدا ہونا۔ اگر کان میں بھاری پن ہو جائے۔ اور آواز اچھی طرح سنائی نہ دیتی ہو تو دیکھنا چاہیے۔ کہ کان میں مہل ہے یا نہیں۔ اگر میل ہو تو اس کو کان میں سے نکلوا دے۔ اور اگر اس سے نہ نکلے تو بذر بیج دوا کے خارج کرے۔ اور اگر میل نہیں ہے بلکہ کسی زخم یا مرض سے یہ بھاری پن ہو گیا ہے۔ تب بیج ہسپارہ لینا چاہیے۔ عرز خوش آفستین۔ فوٹیج جو ان سب چیزوں کو جوش دے کر جس ترکیب سے ممکن ہو۔ اس کی بھاپ کان کے اندر لیں۔ اگر ایسا نہ کریں تو ان سب دواؤں کو جوش دے کر ایک لمبی گردن کی شیشی میں بھریں۔ اور پھر اس کے موندہ پر کان رکھ لیں اور سب طرف سے کپڑا ڈھانکا لیں۔ تو اس صورت میں خوب ہسپارہ ہوگا۔ اور اگر اس علاج سے بھی فائدہ نہ ہو تو ان دواؤں کو کان کے اندر ڈالیں۔ شمع حنظل ایک ورم بوزق تین دم جبہ بہتر نصف ورم زریوند مدح نصف ورم عصارہ آفستین نصف ورم فرمیون ایک دانق۔ گاج کا پتہ قسط چار ورم پتہ میں ملا کر کان میں نہکائیں۔ اور اوپر سے روٹی رکھ لیں۔ اور اگر کو یہ مرض سبب شقت اور روزہ رکھنے اور جانے کی کثرت سے پیدا ہوا ہے۔ تو اس صورت میں تمام کے اندر جانا اور عمدہ غذا کھانی اور کان میں تیل ڈالنا اور خالی پانی سے سردھونا لازم ہے۔

زبان کا بھاری پن۔ جب فقط زبان بھاری ہو جائے۔ علاوہ اور اعضا کے

کو بخاریا اور کوئی گرمی کی علت نہ ہوتی نوشادر فلفل زنجبیل رانی عقرقوا سویچ . ورنہ
 صغیر نمک ہندی گلابی مرزوقہ مثل خشکدان سب کو پانی میں جو شس دیو پور غرہ کرے
 اور گھونٹ نکلنے سے پرہیز کرے۔ اور اگر زبان کے ساتھ اور گل حواس میں بھی نقل ہو تو
 مثل فلج کے اس کا علاج کیا جاوے۔ اور اگر گرم بخاروں کے ساتھ فقط زبان ثقیل ہو
 اور ورم کراوے۔ اور تشنج بھی ہوتی گدی کوتیل کی مالش کریں اور مونہ میں بھی خالص
 تیل رکھ کر کلی کریں +

جو عکلی جب انسان کو ہر وقت بھوک معلوم ہوتی ہو۔ اور ہر چند کھاتا ہو۔ مگر سیری نہ
 ہوتی ہو۔ تو ایسے شخص کو مرغن کھانا کھلانا چاہیے۔ اور پرانی شراب پلائیں۔ اور اگر کھانے
 کے بعد سیری ہو جاتی ہو مگر بہت کھاتا ہو تو ایسے شخص کو گائے کا گوشت اور دودھ چاول
 کھلاویں۔ اور شراب پلائیں۔ اور ٹھنڈا پانی پلائیں اور ٹھنڈی ہوا میں بٹھائیں۔ اور اس بیس
 کو کھٹی اور قابض دیا تیز چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے چکنی اور سینیسی چیزیں خوب کھائے۔

بخار کا بیان۔ بخار کی بہت قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جسکو اطباء حشی رومی کہتے ہیں۔ یہ
 بخار فقط ایک ہی دن آتا ہے۔ اور اس کی خاص علامتیں ہیں۔ اس میں پھر بریاں آتی
 ہیں نہ انگریزاں۔ اور اس سے پہلے ضرور کوئی ایسا سبب عادت کے مخالف ہوتا ہے جس
 سے یہ بخار پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً سخت مشقت کا تحمل ہونا یا سخت غصہ آنا یا مارچ پہنچنا یا تیز
 شراب پینا یا کثرت سے شراب پی جانا یا دھوپ میں دیر تک بیٹھا رہنا یا گرم ہوا میں ہٹنا
 یا بدن کو چرت اور معدہ پہنچنا وغیرہ وغیرہ یہ بخار ایک ہی دفعہ آتا ہے۔ اور اس کا
 علاج حمام میں بیٹھے پانی سے غسل کرنا ہے۔ مگر چاہیے کہ بیچ میں دروازہ کے پاس
 بیٹھے تاکہ رگوں کے مسامات نہ بالکل کھل جائیں اور نہ ان میں حرارت مشتعل ہو پھر اپنے
 جسم پر پانی ڈالے اور غسل کے بعد ترمیوہ اور جوزوں کا شور بانوش کرے۔ اور اگر اس کو
 شراب نوشی کی عادت ہو تو عادت کی مقدار سے کم شراب بھی پینیے اور اگر
 شراب کی عادت نہ ہو تو شکر طہرزد اور گلاب کا جلاب نوش کرے +

حشی غشی یہ وہ بخار ہے جو ایک روز آتا ہے۔ اور ایک روز نہیں آتا۔ اس میں کچھ سردی

بھی مسوم ہوتی ہے۔ اور انگریزیاں بھی آتی ہیں۔ اور بلدی سے بدن گرم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اُس کو ہاتھ لگائے۔ تو اُس کے ہاتھ کو سوزش مسوم ہوتی ہے۔ اور اس بخار میں پیاس اور درد سوجھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ فشی اور کرب اور صفراوی تھے ہونے لگتی ہے۔ اور کبھی دست آنے لگتے ہیں۔ گرم و خشک مزاج والوں کو اکثر یہ بخار آتا ہے۔ اور جو شخص مشقت اور جلاگنے اور روزہ رکھنے کا عادی ہو یا جس نے گرم غذا میں کھائی ہوں یا گرم مکیوں اور گرم وقتوں میں پرانی شہراب پی ہو۔ وہ بھی اس بخار میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ بخار بارہ گھنٹے سے زیادہ نہیں رہتا۔ بلکہ اس سے کم ہی چار یا آٹھ گھنٹہ کے اندر اتر جاتا ہے۔ پس جب یہ علاماتیں پائیں جائیں۔ تو جان لو کہ یہ مٹی غبی ہے۔ اور اس بخار والے کو بخار کے روز سے پہلے بھی درم بڑی ہر ایک رات دن پانی میں جوش کر کے جب وہ صوب ہر ہو جاوے صاف کر کے میں درم ترنجبین کے ساتھ پلائیں اور ایک درم سقونیہ انطالی اور پے سے کلاویں۔ اور اگر گلیا بہت کم زور ہو تو ہر روز شام کے وقت دس درم اپنی اور میں آلو بخارے سیر بھر پانی میں جوش سے کر خوب مکر چھان کر دس درم شکر طبرزد ڈال کر سوتے وقت پلائیں۔ اور صبح کو آپ جو پلائیں۔ اور گلزنی کھیرے کا گودا کھلا کر کہو کا عرق پلائیں۔

تے محرقہ جسکو تپ محرقہ کہتے ہیں۔ یہ بھی مٹی غبی ہی کی قسم ہے مگر اس میں اُس سے زیادہ سخت حرارت ہوتی ہے۔ اور یہ بخار اترتا نہیں۔ بلکہ ایک دن بیچ کر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں انگریزیاں بھی نہیں آتیں اور پسینہ بھی نہیں آتا۔ مگر اترنے کے وقت باقی کل باتیں مٹی غبی کی اس میں زیادتی کے ساتھ ہوتی ہیں اور زبان پر سے سیاہ یا ندروی اور تلخی ہو جاتی ہے۔ علاج اُس کا وہی ہے جو مٹی غبی میں بیان کیے ہیں اور بار ایشیر اور اقرامن کا فور کی ملازمت کی جائے اور عرق کدو عرق ترنوز کے ساتھ ملا کر گھری گھری پلائیں۔

حے مطبقہ یہ دمومی بخار ہے۔ اس میں انگریزیاں اور پھریریاں نہیں آتی گرمی کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اور آنکھوں اور چہرہ اور کان اور ناک میں سرخی اور کرب

اور سوزش پیدا ہوتی ہے اور سانس بھی بڑے بڑے آتے ہیں۔ اس بخار سے پہلے دن میں بھاری پن اور سستی اور نیند کی زیادتی اور زبان میں بھاری پن پایا جاتا ہے۔ خاص کر پیشانی اور سر بہت بھاری ہوتے ہیں۔

یہ بخار جوانی کی عمر اور ریح کی فصل میں اکثر آتا ہے اس کے واسطے فصد کی ضرورت ہے تاکہ خون کی زیادتی کم ہو جائے اور بخار کی حرارت میں انطفاوق ہو اور اگر یہ بخار نہ اُترا یہاں تک کہ زبان سیاہ ہو کر حتیٰ محرقہ کے ہمار ظاہر ہوئے تب اسی کا علاج کرنا چاہیے۔ مگر یہ دوائیں بھی امتناذ کریں جیسے یوں کارب اور شربت انار اور ریواس اور صمہ ہے اور یہ سہل پلائیں۔ آپ آلو بخارا ترمندی شکر طبرزد آب انار ترش جسکو چھلکوں سمیت شکو کے ساتھ کوٹ لیا ہو۔ اور جب بخار اتر جائے تو پورے طور سے تندرست ہونے تک گوشت خوب کھلائیں۔ انہیں بخاروں میں سے اور بہت سے بخار ہیں جیسے جے یا بغیہ وغیرہ ہم نمران میں سے تھوڑا سا ذکر کیا جس کو تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہو۔ وہ علم طب کی بڑی بڑی کتابوں کی طرف رجوع کرے۔

حشاق مینی گلا آنا۔ جب یہ مرض گلے میں ہونے لگے تو گلاب بیج جاتا ہے۔ اور جس قدر گلا زیادہ تنگ ہوتا ہے۔ اسی قدر مرض سخت ہوتا ہے۔ اگر گلا دکنے کے ساتھ چہرہ اور آنکھیں بھی سسرخ ہیں تو پہلے یفقال کی فصد لیں اور کچے انار کو چھلکے سمیت کوٹ کر پانی میں جو ش کر کے غرغره کرائیں۔ اور نر بہت شہتوت پلائیں یا حشاق کو گلاب میں بنا کر غرغره کریں۔ اور اگر بیماری کو تین روز سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ تب زرد اسیر کو بوش کر کے اس کے پانی سے غرغره کرائیں۔ اور آٹ نیار شبنم مار العسل کے ساتھ بطور منجھ پلائیں۔ پھر آلو بخارا زالی خیار شبنم ترجمین کا مسہل دیں اور اگر چہرہ میں سرخی نہیں ہے۔ بلکہ مونہ سے لعاب بہت جاری ہو اور رطوبت کی علامتیں پائی جائیں تب مسہل قرقا کا استعمال کریں اور کبجیہیں مسلی کے ساتھ غرغره کرائیں۔ اور اگر زبان

مٹے ساق ایک بڑا مضامین ہے۔ اس کے پین کا چھلکا آراہ ہوتا ہے۔ اس کا اس مرض کے دسے دس تا گالے میں ہونے والا نہایت مفید ہے۔ جس سے اسی سانپ کا مٹھ مٹھ کر اس کو مار ڈالا ہو۔

کے نیچے کی رگوں کی فصدیہوں کو یہ بھی مفید ہے۔ اور گردن میں پکھنے لگانا بھی فائدہ کرتا ہے اور اعلیٰ بلا در سے گردن کا لپ کرنا۔ اور یہ سفوف حلق میں لگانا بھی نافع ہے۔ رات کی نوشادر عطر قوما حلیت نظرون لفل فل قوتنج

دوران کا علاج۔ اگر انسان کو اپنے گرد کی چیزیں چکر کھاتی معلوم ہوں اور آنکھوں میں اندھیرا ہو جائے اور گردنے کا قصد کرے۔ اور ان باؤں کے ساتھ چہرہ اور آنکھیں گرم ہو جائیں۔ اور کان کے پیچھے کی رگیں پھول جائیں۔ اس کا علاج یہ ہے۔ کہ گدی اور پٹلیوں پر پکھنے لگائیں۔ اور اگر چہرہ میں سُرخی بھی ہو تو باسلیق کی فصد کھولیں اور پٹلی پر پکھنے لگائیں۔ اور ایک علاج اس کا یہ بھی کہ سر پر سرکہ شراب اور دوشن گلاب کی مالش کریں اور بڑی ہشر کے عرق کے ساتھ جس کا صلح میں ذکر ہو چکا۔ مہل میں۔ اور اگر دوران کے ساتھ آنکھ اور کرب بھی ہو اور چہرہ پر سُرخی نہ ہو۔ تو اقل طبیعت اور انحرہ سے دماغ تنقید کریں اور معدہ کو قوت پہنچائیں۔ اور قدر سے شربت قوقا یا استعمال کریں اور ساتھ پیروں کو گرم پانی میں رکھیں۔ تاکہ مادہ اوپر سے نیچے کی طرف صُخ آدے اور شربت یا تر مند ہی اور آلو بخارا اسنول کے ساتھ پینا بھی نافع ہے

ذات الجنب یعنی دردِ پسلی۔ اگر انسان کی پسلیوں کے نیچے درد ہو۔ اور اس کے ساتھ بخار اور خشک کھانسی بھی ہو۔ پس اگر درد اوپر کی پسلی کے کنارے پر ہو تب ہی طرف کے باسلیق کی فصد کھولیں جس طرف درد ہو۔ مگر جس وقت بدن میں اشتہار بہت ہو تب جانب مخالف سے فصد کھولیں یعنی جس طرف درد نہ ہو۔ اور اگر پسلی کے نیچے کے کنارے میں پشت کی طرف درد ہو تو اس مطبوخ کے ساتھ جس کو ہم بیان کر چکے ہیں مہل دیں۔

زکام اگر زکام میں کھانسی باطل خشک ہو تو حیرہ بنفشہ آب جو کے ساتھ پلائیں۔ اور جب ریزش لگنی شروع ہو۔ تو ہر روز آب جو سے پیلے وہ جو شانہ جو زکام میں پلایا جاتا ہے پلائیں۔ اور اگر بخار کو تسکین ہو۔ اور بیمار زور سے سختی کے ساتھ پھونک مارتا ہو تب مریض کو وہ دوا پلائیں۔ جو رو کے بیان میں مذکور ہے۔ اور اگر ریزش سیاہ یا بہت

زندہ ہو۔ اور اسی حالت میں رہے۔ اور بخار اور حرارت کو سات روز تک تسکین نہ ہوتا اس
 مرض سے خوف ہے۔ اور اگر اس کے پہلو میں باہر سے سرخی پیدا ہو اور جب اس پر ہاتھ
 سے دبائیں۔ تو درد ہوتا ہو۔ پس اس پر پکچھے لگائیں۔ اور انخیر اور رائی کا لپ کریں۔
 رمد چشم جب آنکھیں سرخ ہو جائیں۔ اور آنسو بہنے لگیں۔ اور گوشہ چشم میں گچ
 آویں۔ تو بیشک رمد چشم ہو گیا۔ اور جس قدر یہ سب باتیں زیادتی کے ساتھ ہونگی اسی
 قدر رمد بھی زیادہ ہو گا۔ اور زیادہ خوفناک وہ مدہ ہے جس میں آنکھ کی سفیدی اس قدر
 پھول جائے کہ سیاہی کے اوپر چڑھ آئے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے قیصال کی فصدیں
 اسی ہاتھ سے جو چشم بیمار کی طرف ہو۔ اور کثرت سے خون نکالیں پھر اسکے بعد ٹری
 ہڑاؤ زنجبین اور مارالغواکہ کا مسل دیں گوشت شراب میٹھی اور ثقیل غذا سے پرہیز کریں
 اگر یہ علاج کافی ہو تو خیر ورنہ شیاف امیض کو لڑکی والی کے دودھ میں حل کر کے آنکھ کے اندر
 ڈالیں۔ اور پیشانی اور پونوں پر اس لپ کا لگانا بھی مفید ہے۔ جس کی ترکیب یہ ہے
 مائیدہ ورد صبر حنظل صندل سح فو قل زعفران ران سب کو ہون لیکر پیس
 اور گولیاں بنا کر رکھ چھوڑیں۔ اور بوقت حاجت ایک گولی دھینے یا کاسنی یا گلاب
 کے عرق میں حل کر کے آنکھ میں لگائیں۔ اور شیاف امیض کی ترکیب یہ ہے۔
 سفیدہ مغسول دس درم۔ انٹرو تین درم نشاستہ ایک درم کثیرا ایون نصف
 درم۔ ان سب کا شیاف بنایا جائے +

زکام کا باقی بیان گرم پانی سے غسل کرنے کے بعد جب انسان سر کھلا رکھے۔ اور
 شمالی سر ہو اٹھس کو ٹگ جائے۔ تو اس سے ناک میں کھچلی اور دغدغہ پیدا ہو جاتا ہے
 اور چھینکیں بھی آتی ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے۔ کہ کپڑے کو گرم کر کے دماغ پر رکھیں
 یہاں تک کہ دماغ کو اس کی گرمی محسوس ہو۔ اور شک و کلونجی وغیرہ گرم چیزیں سٹوٹھیں
 پانی بہت کم پیوں اور چت نہ سوویں۔ غذا بھی کم کریں۔ شراب بالکل چھوڑ دیں۔ پس
 اگر اس طریقے سے فائدہ ہوا تو بہتر ہے۔ ورنہ قیصال کی فصدیں اور اس مطبوخ کے
 ساتھ مسہل لیں۔ صفت اس مطبوخ کی یہ ہے یعنی جو شادہ جو زکام اور کھانسی

کے واسطے مفید ہے عتاق ۲۱ عدد سپتال ۳۰ عدد موز منقہ دس درم ہفتہ ۱۰ درم
ملٹھی ۵ درم زرد انجیر ۳ عدد ران سب کو ڈیڑھ سیر پانی میں اس قدر جوش دیں کہ آدھ
سیر بچ جائے پھر سات درم الماس کا گودا اور دس درم ترنجبین اس میں ہلکا کر نوش
کریں۔ اور اگر قصد اور اس مہل سے فائدہ نہ ہو۔ بلکہ زکام سینہ کی طرف رجوع کرے کھانسی اور
بخار میں شدت ہو۔ تب اس وقت فصد یعنی ضرور ہے۔ اور گوشت کے کھانے سے
بالکل پرہیز چاہیے۔ اور آپ جو کے ساتھ گل ہفتہ جوش کر کے نوش کریں۔ پس اگر اس
علاج سے بخار کو تسکین ہو۔ مگر کھانسی بدستور رہے اور کھانسی میں ریزش ملٹھی شروع ہو
تب یہ جوشانہ ہر روز تیسرے ہفتہ کے ساتھ استعمال کریں یہاں تک کہ سینہ صاف ہو جائے
اور آواز بھی صاف ہو۔ اس مطبوخ کی صفت یہ ہے۔ انجیر زرد ۵ عدد عتاق دس عدد
سپتال بیس عدد سپید منقہ دس درم ملٹھی کو فتنہ ۵ درم ران سب ادویہ کو اس قدر
جوش دیا جائے کہ گل کر آتا ہو جائیں پھر صاف کر کے تین اوقیہ کی مقدار روزانہ
خمیرہ ہفتہ کے ساتھ نوش کریں ۛ

مرض سرسام (یہ لفظ فارسی مرکب ہے سر اور سام سے۔ سام کے معنی زرم کے
پس یعنی سر کا زرم) جب انسان کو حسی مطبقہ دانگیر ہو اور اس کے ساتھ سر میں اور
آنکھوں میں بھاری پن اور سرخی اور سر میں سخت درد ہو اور روشنی بری معلوم ہوتی
ہو۔ اور بطن میں تیزی ہو۔ تو یہ سب سرسام کی نشانی ہیں۔ اور جب زبان سیاہ
یا زرد ہوگی اور عقل میں فتور آگیا اور نیند نہیں آتی۔ اور ہڈیاں شروع ہو گیا۔ تو ان علامات
سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ سرسام پورا ہو گیا ایسے مریض کے واسطے لازم ہے کہ ان علامتوں
کے پورا ہونے سے پہلے اس کی فصدیں اور مارا الفوا کہ کا تسہل دے کر طبیعت کو صاف
کریں اور دن بھر میں ایک یا دو بار صفت مارا الشیر بجائے غذا کے کھانے کو دیں جیسے کہ
صحت کی حالت میں اس کو کھانے کی عادت ہو۔ اس کے سر پر سرکہ شراب اور روغن
گلاب کی مالش کریں۔ اور اگر نیند بالکل نہ آتی ہو تو اس دوا کا استعمال کریں گل ہفتہ
پوست خشکاش شہیر مقشر ہذر امنس بیخ تفلح ران سب کو ایک برتن میں جوش

کر کے گرم پانی سے اس کے سر کو ایک طنشت میں دھوئیں اس دوا کے استعمال سے اس کا جاننا بالکل دفع ہو جائیگا۔ اور خوب سوئے گا۔

شقاق المقعدۃ (یعنی مقام جواز کا پھٹ جانا) بطخ کی چربی سے جو قیروملی بتائی ہو۔ اس کو اور زوفار تر اور اونٹ کی نلی کے گوہے سے اس کا علاج کریں اور اگر یہ گودا نہ ملے تو گلہن کی نلی کی چربی موم اور روغن سوسن یا روغن زگس میں ملا کر لگائیں اور اگر مقام میں حرارت زیادہ ہو تو مہم سفید کا بھی اس میں امٹا لیں۔ اگر قبل (یعنی عورت کی پیشابگاہ) میں شقاق یا پھپھن ہو تو یہ دوا استعمال کریں کہ ایک سیسہ کا ٹکڑا لیکر اس کو بقعدہ الحمقہ کے عرق یا ماراغس میں اس قدر گھسیں یا لعاب اسبنول میں کر سیسہ سب حل ہو کر گاڑا ہو جائے۔ پھر اس میں روغن گلاب ملا کر استعمال کریں یہ دوا اس پھوڑے کے واسطے بھی مفید ہے۔ جو عورت کے رحم وغیرہ مقامات میں پیدا ہوتا ہے۔

صداع اور شقیقہ (یعنی سانس اور آدھے سر کا درد) اگر صداع اور شقیقہ کے ساتھ سرخی اور کچن اور چہرے اور آنکھوں میں بوجھ بھی ہے۔ اور ہاتھ لگانے سے سر اور چہرہ گرم معلوم ہوتا ہے اور نبض میں بھاری پن ہے۔ تو اس کا علاج اس طور سے ہے کہ پہلے قیصال کی اس ہاتھ سے نبض لیں جس کی طرف سر میں درد ہے پھر اس کے بعد گلاب اور روغن گلاب اور سرکہ شراب کو ایک شیشی میں آمیز کر کے برف کے اندر ٹھنڈا کریں پھر نبض کے سر پر مالش کریں گوشت شراب اور گرم چیزوں سے اس مرض میں پرہیز چاہیے۔ ٹھنڈی ترکاریاں اور میوے خوب کھائے اور اس سہل سے طبیعت کے مرض کی صفائی کرے۔ بڑی ہڑا کو بخار ارا ملی شکر طبرزدہ اور اگر اس علاج سے بھی آرام نہ ہو تو غلطی کو شراب میں پیس کر سر پر لپیٹ کریں۔ اور اگر صداع کے ساتھ نبض میں سرعت اور ہاتھ لگانے سے سر میں گرمی محسوس ہو۔ مگر آنکھوں اور چہرہ میں سرخی نہ ہو۔ اور نہ کھینچی ہو۔ تب اس کا علاج مسہلات سے کرنا چاہیئے۔ اور روغن بنفشہ یا روغن کدو شیریں کی ناس لیں یا روغن نیلوفر غلاف ناک میں پٹکائیں۔ اور اگر خون میں غلظت ہو گئی ہو تب صداع دہرا ہو جائے گا۔ اس کے واسطے اس دوا کا استعمال کرے۔ زفیون کافور ہوزن

ان کو میسرورغن خلط میں ملائے۔ اور مریض کے ناک کان میں تپکائے۔ اور اگر صداع کے ساتھ ان علامتوں میں سے کوئی علامت نہ ہو تب علاج کو ماہمال کے ساتھ شروع کریں۔ اور یہ مسہل تو قایا نہایت مفید ہے اور مجرب ہے یا بارج فقیر اوس تولہ طعخم حنظل ۳ تولہ سقمونیا ۲۔ تولہ تربدہ تولہ ملو خودوس ۵ تولہ ان سب دواؤں کی دس خوراکیں بنائیں اور مسہل کے بعد روغن بان دروغن زنبق کی سر اور پیشانی پر مالش کریں۔ اور صداع حار میں یہ نسخہ استعمال کرنا چاہیے۔ پذیر الحس شبیاف مامینشا صندل مسخ صندل سپید فوغل ایون ان سب دواؤں کو میسرورغن کہ اور گلاب میں ملائیں اور سر پر لپیٹ کریں۔ اور لیپ کے اوپر ایک کپڑا سر کہ اور عرق گلاب میں تر کر کے رکھیں۔ پھر جب وہ خشک ہو جائے پھر اس کو تر کر دیں۔ اور اگر درد سر دھوپ میں رہنے سے ہوا ہے۔ تو روغن گل اور سرکہ شراب کو برت میں گھنڈا کر کے اسی کا لیپ کوس۔

صنحف بصر (یعنی بینائی کی کمزوری) اگر ضعف بصارت کے ساتھ غلبہ رطوبت کی بھی نشانیاں ہوں مثلاً بھوک اور محنت کے وقت آنکھ سے اچھا دکھائی دیتا ہو اور اوہ وقتوں میں ایسا نہ دکھائی دیتا ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ رطوبت کا غلبہ ہے۔ پس اس مریض کو بلاناغہ شربت توقلیا پلانا چاہیے۔ اور قے سے تنفیہ کریں۔ اور یہ سرہ لگائیں اور اگر صنحف بصر کے ساتھ بدن میں خشکی بھی ہو۔ تو مریض کو مقوی غذا کھلائیں اور سر پر خالی پانی ڈالیں۔ سرہ کی ترکیب یہ ہے۔ یہ سرہ رطوبت کے غلبہ سے کمزور ہونے والی آنکھ کو خوب تیز اور روشن کرتا ہے۔ تو تیا مشمول حنظل ۳ تولہ کو میسرورغن لیں پھر زنجوش تر کو پیچو کر اس کا عرق نکالیں اور ایک رات رہنے دیں صبح کو صاف کر کے تو تیا اسکے اندر لیں اور خشک ہونے تک رہنے دیں۔ پھر زنجبیل اور فلفل اور دار فلفل اور میراہریک دو دو تولہ اگر تو تیا ۲۰ تولہ جو تو نو سادر دو تولہ ان سب کو عرق زایانج میں حل کر کے خشک کریں اور پھر حل کر کے کام میں لائیں آنکھ میں مسخ دانہ پڑنے کا علاج جب آنکھ میں ضرب یا کسی اور سبب سے مسخ دانہ داخل پڑ گیا ہو۔ اور اس میں درد ہو تو اس کے تحلیل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ پس چاہیے۔ کہ ہر سال مسخ یعنی منسل اکندر

مر اشق بان سب اجزاء کو ہم وزن پسیر عرق دھنیا میں حل کر کے آنکھ میں لگا میں اور اگر کچھ بھی درد ہو تو اندھے کو ردغن گل میں ملا کر جاگتے میں آنکھ پر لپ کرے۔

آنکھ میں ناخونہ پڑ جائیگا علاج۔ جب تم کو آنکھ میں ناک کے پاس کے گوشہ سے لیکر سیاہی یعنی پتلی تک ایک جھلی سی معلوم ہو تو یہی ناخونہ ہے۔ اس کا نقصان بہت بڑا ہو اگر یہ پتلی کی طرف آجائے جہت تک یہ جھلی پتلی رہتی ہے۔ اس کا علاج شیاف انخض اور شیاف قلفند سے ہو سکتا ہے۔ اور جب عرصہ کے بعد سخت اور سوئی ہو جاتی ہے۔ تب لوہے کے

اوزار سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ شیاف انخض کا نسخہ یہ ہے۔ زنجار ۳ تولہ قلفند ۳ صحر ۲ تولہ زریخ احمر ۱ تولہ بوق ۱ تولہ زبد الجوا ۱ تولہ بوسادر ۶ ماشہ اشق اشقال ان سب ادویات کو عرق سداب میں حل کر کے چھان لیں عجیب نفع کی چیز اور مجرب ہے۔ ادویات

قلفند جو ناخونہ کے واسطے نافع ہے۔ اس کا نسخہ یہ ہے۔ رو سنج ۵ تولہ زنگار ۲ تولہ بوسادر ۱ تولہ بوق ۱ تولہ زریخ مصور ۱ تولہ ان سب کو پیس کر حل کریں۔ اور کئی ہفتہ تک چھوڑ رکھیں۔ پھر صاف کر کے ناخونہ پر لگائیں +

عسربول یعنی خبثت جب پیشاب رک رک کر کھوڑا کھوڑا آوے اور اس کے ساتھ زیر ناف امتفاح نہ ہو۔ اور نہ درد ہو نہ پیٹ میں ثقالت ہو پس ایسے موقعہ پر پیشاب بہانے والی ادویات کا جلدی سے استعمال کرنا چاہیے ورنہ اس مرض سے استسقا کے پیدا ہونے

کا اندیشہ ہے پیشاب جاری کر نیو الا نسخہ یہ ہے۔ بذرفس اسالیول اسپارون۔ ناخوہ تخم رازیخ ستبل بادام تلخ صمغ ابہل قوہ سب کو سموزن لے کر بمقدار دس درم کے جوش کو کہو پیوں۔ اور یہ دوسرا نسخہ بھی نہایت مفید ہے ذرا آج کے سر اور پر

جد اگر کے ایک درم لیں اور تین درم اشق کو شراب میں حل کر کے دو اندکوار اس میں ملا کر گولیاں بنا لیں۔ اور ایک درم سے نیون درم تک استعمال کریں یہ دو نہایت سیح الاثر لہ رہدی میں اس کو بول کھتے ہیں۔ یہ ایک درخت کا گوند ہے۔ تیسرے درج میں گرم امدد سے میں خشک

۱۵ اشق ایک گوند ہے درد رنگ کا دوم یا سوم درج میں گرم اور اول میں خشک

۱۶ نہ یعنی بیٹھ ہے ایک جڑ ہے سرخ تریگی ناک اور پختہ ہونے پر سیاہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے درج میں گرم و خشک جڑ ہے

ہے۔ اور اگر عسر بول کسی ضرب باصدمہ سے جو زیر ناف یا پیشاب گاہ پر پہنچا ہوا ہے۔ تو اس کے واسطے باسلیق کی نصیحت کھولیں اور گرم پانی سے مقام کو دھاریں دوپہر تک پھر بیض سے کہیں کہ پیشاب نکالنے کی کوشش کرے۔ اور اگر عسر بول کے ساتھ متانہ بھی بھرا ہوا ہو اور اس کے بعد خون بھی پیشاب میں آنے لگتا ہے۔ اسکا علاج یہ ہے۔ کہ اس مریض کو ایسی دو تین دینی چلبیس جن سے خون کی حدت بند ہو چنانچہ یہ نسخہ استعمال کرنا چاہیے۔ قرومانا و مردوقہ الصنع و اہل و اشق و حلیت۔ اشق کو پہلے حل کر کے سب دھرا اس میں ملائیں اور گولیاں بنا کر روزانہ چار بار استعمال کریں۔ اس جو شانہ بندورات کے ساتھ جس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں۔

زبان کے پیچھے غدود۔ جب زبان کے نیچے غدود پیدا ہو کر تکلیف دیں۔ تو انکو نو ساد اور مازو سے مالش کریں۔ اگر فائدہ ہو تو بہتر ورنہ ان دواؤں کا استعمال کریں جو کتے کو فائدہ کرتی ہے۔ اور وہ نسخہ یہ ہے۔ زرنج احمد زرنج اصغر زرنج پھٹکری سب اجزاء کو ہونڈن پیسکر سرکہ میں ملا کر قرص بنالیں اور بوقت حاجت ایک سا دانق کے مقدار میں کھدو پر ملیں جیسے کہ کتے پر زور سے ملتے ہیں۔ اور کتے کے مرض میں روغن گل بھی موثرہ میں لیتے ہیں۔ اور غدود کے واسطے نمک سرکہ میں ملا کر اس سے کلی کرے۔

فالج جب انسان اپنے کسی عضو یا کئی اعضا کو حرکت نہ دے سکے یا ان سے حس بھی نہ کر سکے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اسکو فالج ہے۔ نیلے مریض کو پہلے وہ گولیاں کھلائی چاہئیں جن کا نسخہ محمد بن زکریا رازی نے تیار کیا ہے۔ اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ نسخہ یہ ہے۔ ایاج یقرا دس درم شحم حنظل ۵ درم غظو ربوں دقیق عصارہ قنارہ الحماہ سرکہ پانچ درم زفیون ڈھائی درم چند بیہ ستر نفل حلیت سبکینج جاؤ شیر شیطرح ہندی۔ خول ایک ایک درم پہلے جس قدر گوندیں دان کو عرق سداب میں حل کر لیا جائے۔ بعد ازاں سب ادویات کو ملا کر گولیاں بنالیں۔ اہد ایک روز پہلا کر تین روز آرام دیں لے تو نام اس کو زمانہ انزوا ہون بھی کہتے ہیں ایک قسم کے نبات ہے۔ تیرہ درجے میں گرم خشک ۱۱

اور ان تین روز میں ہر روز صبح کو آبِ نخود زیت اور رائی کے ساتھ پلاویں۔ پھر ان گولیوں کی دوسری خوراک دیں۔ پھر تین روز آرام کرائیں غرضیکہ اسی طرح تین بار کرنا چاہیے۔ اور گرم قلیوں یا چوزوں کے ساتھ غذا دینی چاہیے۔ اور بدن پر روغنِ قسط کی مالش کریں جسکی ترکیب یہ ہے۔ قسط ایک اوقیہ لفل نہیں اوقیہ اسی قدر عاقرقحا ایسقدر رفیفون جنبد ستر نصف اوقیہ۔ اور پھر ان سب ادویات کا نصف رطل روغنِ نیر و باروغنِ خرس میں تیل بنائیں۔ اور استعمال کریں۔ اور اگر فالج کسی ضرب یا صدمہ سے پیدا ہوا ہو۔ پس اگر فوراً ہی درد پیدا ہوا اور اسی حال پر قائم ہو گیا۔ تو اس کو آرام نہ ہوگا۔ اور اگر فالج تھوڑا تھوڑا پیدا ہوا ہے پس لائق ہے۔ کہ اس جگہ پر جہاں ضرب واقع ہوا ہے۔ یہ لپ لگا دیں لپ کا نسخہ یہ ہے۔ آرد جلد حب البان حب اللہ حب الخروع مقل اشنق بلخ کی چربی موم۔ روغنِ سوسن ان سب دواؤں کا لپ بنا کر لگاویں یہ ایک نسخہ فالج اور لقوہ اور رعشہ کو نہایت مفید ہے۔ زنجبیل عقرقحا حتمہ السودا قسط لفل دار لفل ورنج سب چیزیں دس دس درم مر ورق السداب یا بس طلیت جنطیانازراوند حب الغار جنبد ستر شیطرج خردل غسل بلاذہر ایک پلنج پانچ درم ان سب کو روغنِ جوز میں ملا کر شہد میں گوندھیں اور دو درم کے انداز میں نوشش فرمادیں۔

قونج جب پیٹ کے درد کے ساتھ طبیعت کی بندش اور غشی ہو۔ اور بخار و حرارت کچھ نہ ہو۔ تو چاہیے کہ بیمار کو ایسی دوا دیں جس سے اس کو دست آجائیں۔ مگر قے نہ ہو جیسے جوارش السک ہے اور اس کا نسخہ یہ ہے۔ مصطکی قونفل لفل دار لفل زنجبیل قزو جوز بوا سک دس دس درم سقونیا تازہ جنبد ستر دس دس درم ان سب ادویہ کو کوٹ پیس اور چھان کر تیار رکھیں۔ پھر وہی کاشیہ بقدر ضرورت نکالیں۔ اور اس کے برابر شہد اُس میں ملا کر آگ پر رکھیں نہ یہاں تک کہ جب وہ تھوڑا تھوڑا گاڑھا ہونے لگے اُس وقت اُس میں ادویات مذکورہ ڈال کر فرام تیار کریں۔ اور بوقت ضرورت کام میں لائیں مقدار خوراک اس کی درم سے ڈھائی درم تک ہے۔ اور اگر بعض کو غشی نہ ہو۔ تو اُس کو حسبِ اعتیاد استعمال کراؤ جس کا نسخہ یہ ہے۔ شحم حنظل دس درم اس کی گولیاں

دن کا ایک مثقال روز نوش کریں دفع قویج میں اس کی عجیب تاثیر ہے۔ اور اگر قویج بخت ہو۔
 اور ادویہ سہل سے کچھ فائدہ نہ ہوتا ہو تب مریض کو یہ شافہ دینا چاہیے۔ نسخہ اس کا یہ ہے۔
 مہرقت الحروش درم سقمونیہ ڈھانی درم تخم حنظل ڈھانی درہم ان سب ادویہ کے لمبے لمبے شافہ
 بنا کر مریض کو دینے چاہئیں۔ اور اگر اس سے بھی کچھ فائدہ نہ ہو۔ تب اس حقیقتہ کما استعمال
 کریں تدبیر اس کی یہ ہے دس درم تخم حنظل ۵ درم آرد قلعہ دو درم بھجور مریم ایک درم
 عوطیثان فوہنج سداب بہرک چھوٹی پھنسی کی مقداران سب کو ڈیڑھ سیر پانی
 میں اس قدر جو شش کریں کہ ڈیڑھ پاؤ پانی رہ جائے۔ پھر اس کو صاف کر کے یہ دو این
 اس کے اندر اضافہ کریں تین درم قطران سینقر شہد ایک درم جنید بیہر ستر ایک درم سب
 ایک درم جاوشیر اور ایک مثقال اشیاف سے اس کے اندر ملائیں اور ٹپٹہ لیں۔ اور اگر
 مریض کو درد کے ساتھ قویج اور قرا اور انتہا دہمی معلوم ہوتا ہو تب اس کو حب الغار کھلانی
 چاہیے۔ جس کا نسخہ یہ ہے۔ سداب خشک کے پتے دس درم ناخواہ کون کلو نجی کا شہم
 صغیر کرویا قطر آسیون باوام تیغ فلفل دار فلفل فوہنج فرانت حب الغار جنید بیہر ستر
 بہرک دو درم کینج چار درم ان سب ادویہ کو شہد میں ملا کر گولیاں بنائیں اور دن میں
 کسی بار شراب کشتیک اوقیہ بار الاصول کے ساتھ استعمال کریں نہایت نافع ہے۔
 کا بوس جب انسان سوتے سوتے بڑھ جائے اور خواب میں دیکھے کہ گویا ایک بڑی بھاری
 چیز اس پر گر پڑی اس کو کا بوس کہتے ہیں اس کے علاج سے غافل نہ ہونا چاہیے کیونکہ
 یہ بڑگی کا پیش خمیہ ہے۔ اس بیماری میں اگر چہہ سرخ ہو۔ اور رگیں بھری ہونی معلوم
 ہوتی ہوں۔ آپس چلبیسے کہ صافن کی فصد لیں۔ یا پنڈلیوں پر پتھنے لگائیں اور شراب
 اور بیٹھی چیز کا استعمال ترک کریں اور کل چیزیں جو خون کو کثرت سے کرتی ہیں
 ان کا کھانا چھوڑ دیں اور اگر امبالضد ہو۔ تب تو قویج کا سہل کی باریوں۔ اور
 نیچے کے اعضا کی خوب مالش کریں۔

لقصہ جب انسان کا چہرہ ٹیٹھا ہو جائے اور وہ اپنی کسی آنکھ کے بند کرنے پر
 قادر نہ ہو اور جب تم اس کو دیکھو اور اس سے کہو کہ بھونک مار پس جب اس نے بھونک

ماری اور تم نے دیکھا کہ ایک طرف سے پھونک نکلتی ہے اور ایسے ہی جب کئی گراؤ۔ تو سیدی کلی نہیں کر سکتا۔ پس ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں۔ کہ اس کو لقوہ ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے اس شخص کو شروع مرض میں محلات کا استعمال کرنا جسے جو زہ اور عققرح وغیر میں انکو چھایا کرے۔ اور غذا اس کی وہی ہونی چاہیے۔ جسکو ہم فالج میں بیان کر آئے ہیں +

مالخولیا۔ جب انسان کے اندر خیالات فاسد خود بخود پیدا ہو کر ان سے بچ و غم لاحق ہو۔ تو یہ مالخولیا کی ابتدا ہے۔ پھر جب یہ خیالات اس درجہ قائم ہو جائیں کہ گفتگو میں انکو ظاہر کرنے لگے اور انہیں کے مطابق افعال بھی اس سے سرزد ہوں پس مالخولیا خوب تکلم ہو گیا۔ اس واسطے چاہیے کہ جس شخص میں خیالات فاسد اور بچ و غم کی ابتدا انھیں ہو۔ وہ فوراً ان کا علاج کرے کیونکہ جب وہ خیالات قوی ہو جائینگے۔ ان کا علاج دشوار ہوگا۔ پس اگر مالخولیا کی ابتدا پیٹ میں درد اور نفخ بھی ہو تب باسلیق اور ایلم کی فصد یعنی چھینے یا پس ہاتھ میں سے پھر اگر تم دیکھو کہ فصد میں سے سیاہ رنگ کا خون نکلا ہے۔ تو خون کو زیادہ نکالو اور اس کے بعد طبع انہی توم جو کتلوں میں مذکور ہے اس کو پلائیں اور اگر مالخولیا کے ساتھ یہ علامتیں نہیں ہیں۔ یا سرسام کے بعد پیدا ہوا ہے۔ یا احتیوپ میں زیادہ چلنے یا سر میں چوٹ لگنے سے ہو گیا ہے۔ تب قبضال کی فصد کھولیں۔ اور جوتدیر میں گذر چکی ہیں۔ سب عمل میں لانی جاویں۔ اور غذاؤں میں سے اس کے واسطے بھری کا قورم اور پیدہ کے پراٹھے اور شراب زریق مناسب ہے۔ یہ گولبل کا ایک نسخہ ہے۔ اس سے سودا بالکل خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس کا استعمال بہت سہل ہے کیونکہ ہر ایک شخص طبع انہی توم کو نہیں ہی سکتا ہے۔ بجز اس کے یہ ہیں انہی توم میں درم مہنجانج، دس درم فاریقون، دس درم۔ غزالی سیاہ۔ نمک ہندی پانچ درم اسطوخودوس سعد ایارج فیرا پانچ پانچ درم، ان سب اجزاء کو ملا کر گویاں بنائیں۔ اور تین درم روز نوش کریں۔

گفت الدم۔ اگر تھوک کے ساتھ کچھ خون آتا ہو سہوہ بیماریار کے واسطے کچھ خطرے کی بات نہیں ہے۔ لکھ کے دکھنے میں جن دو اٹل کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ ان سے غرغہ کرے اور اگر تے کے ساتھ خون آئے۔ تو اس میں بھی کچھ زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ فصد کھول

دیں۔ اور قابض ادویات مثل سماق و حیزم وغیرہ کا استعمال کریں۔
 اور بگل ارمی۔ صبح عربی۔ جاناروم الاخوین۔ کندرتین تین درم۔ خالص بھی کے
 مریۃ کے ساتھ نوش کریں +

وجع المعده اگر درد معده کے ساتھ کرب اور غشی بھی ہو۔ تب مریض کو خالص پانی پلا کر
 تھے کرانی چاہیے۔ اگر تھے سے آرام ہو جائے نہا۔ ورنہ ایاج فقرا کا سہل دیں اس کا نسخہ یہ
 ہے۔ گلاب مقطی سنبل عیدان بلسان دارچینی سیلغہ اساروں ہریک پانچ پانچدرم۔ صبر
 سقوطری سب دو اؤں سے ڈگنا پہلے سب کو جدا جدا پیس کر ملائیں اور پھر پیسکر چھائیں
 اس کی خوراک ایک مثقال سے دو مثقال درم تک ہے اور اگر درد کے ساتھ ڈکاریں بھی
 آتی ہوں۔ تب ان معجونوں کا استعمال کرے جو ریاحوں کو توڑتی ہیں۔ جن کا قویج میں ذکر
 ہو چکا ہے +

میریضہ جب انسان اپنے پیٹ میں غذا کا فساد معلوم کرے۔ تو لازم ہے۔ کہ گرم پانی پنی
 کر چھٹ پتے کر ڈالے۔ اور کئی بار تھے کرے اور غسل کرے اور جب اشتہا بہت
 غلیظ کرے تو ضیف غذا کھائے۔ اور اگر تھے اور دست شدت سے شروع ہو جائیں۔
 اور ہولناک آثار پیدا ہوں۔ تب اقراص کندر کا روف کے پانی کے ساتھ استعمال کرے۔
 اور اس کے اوپر آنا کارب نوش کرے پھر اگر جبر سے زیادہ تھے ہو۔ تو مریض کے بازو
 اور رانوں کو خوب مضبوط باندھ دیں۔ اور روف کا ٹھنڈا پانی اُس کی پنڈلیوں پر بہائیں
 اور عرق گلاب میں مسندل اور گلاب اور کاظور اور سک میکر پیٹ پر لپ کریں۔
 اور شراب کنہ کو انار کے رب میں ملا کر تھوڑا تھوڑا پلائیں۔ اقراص کندر کی صفت
 ہے۔ طین غراسانی دس درم کباب صینی جھوٹی ایاجی ہر ایک ایک درم ونصف کا فورہ
 یک دانق سک یک دانق ترفل یک دانق میں سب کو ملا کر اقراص بنا لیے جائیں۔
 ایک مثقال تھے کے واسطے نہایت نافع ہے۔ اور اگر اس سے بھی تھے بند نہ ہو۔ تب
 معده پر سنبل لگائیں +

یرقان۔ اگر یرقان کے ساتھ مریض کو بخار بھی ہو۔ تب یستہ پلائیں۔ کاسنی
 کومار الشیور کسلا گڑھی کا شہد یا غذا میں دین اور کبجین ترش پلاوین اور مسندل سپید

صندل سنج کا جسر پر پتھر لکریں اور شکوہ کے ساتھ آؤ بخارے کے آب زلال سے سہل
 دیں۔ پس اگر اس علاج سے نفع ہو گیا تو بہتر ورنہ اقراض کا فوراً نارترش کے عرق کے ساتھ
 استعمال کرانیں اقراض کا فوراً نسخہ یہ ہے۔ کا فوراً زرشک ہر ایک تین درم طبیا شیر تین درم
 گلاب سنج رنگ تین درم۔ تخم کاسنی۔ تخم کدو۔ تخم خیار خس نقلہ الحما صندل زرد۔
 ہر ایک یک درم۔ ان سب دواؤں کے قرص بنالیں دو درم کی مقدار میں اور ایک قرص
 ایک رتی کا فورے کے ساتھ نوش کویں۔ گہرہ برقان بخاریب ہے تو اس دوا سے آلام ہو جائیگا
 یہ گولیاں بھی یرقان کو بہت نافع ہیں۔ نسخہ ان کا یہ ہے۔ صبر سقوطی یک درم غارینغون
 ایک درم کی دو تہائی۔ عصارہ غافشد تین درم ان سب ادویات کو شیرہ کاسنی میں
 ملا کر گولیاں بنائیں۔ یہ گولیاں یرقان کو از حد مفید ہیں۔ اوزین ہفتہ برابر دوسے کے پانی
 کا پینا بھی بہت نفع کرتا ہے۔ یہ تمام وہ امراض کلیہ ہیں۔ جو بدن السانی میں واقع ہوتے
 ہیں۔ اور ہر مرض کی ایک حقیقت فطری ہے جو ہر قلب کے اوپر۔ اور معلوم ہو۔ کہ
 امراض روحانی کا فساد ان امراض جسمانی سے کہیں زیادہ اور نقصان دہندہ ہے۔ اور
 ان کی ادویات بھی بمقابلہ امراض جسمانی کی ادویات کے زیادہ کارآمد اور نافع رسال
 ہیں۔ ہم ان روحانی امراض سے عنقریب بحث کریں گے۔ مثلاً تخم کو معلوم ہو کہ قلب کا ایک سر
 بسے جس کو تذکرہ کہتے ہیں۔ اور صداع اس کے تذکرہ کا اس سے نکل جانا وغیرہ وغیرہ۔
 اس بحث سے پہلے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ مختصر طور پر چند مفرد دواؤں کا بھی ذکر کریں
 اگرچہ یہ ہمارا ذکر کرنا کچھ کافی نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نے ہر حرف میں صرف ایک دو دواؤں
 کو ذکر کیا ہے۔ مگر تاہم اس مضمون سے بھی کتاب بخالی نہ رہے۔ اور جو کو ادویات کا حاصل
 شیخ بطور پر دیکھنا ہو وہ علم طب اور خواص کی بسبوط کتابوں میں ملاحظہ کرے۔
حسن الالف الحوان سرد خشک ہے۔ کھلی اور خارش کو نفع کرتی ہے اور انتڑیوں
 کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور بڑی ہرٹے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور بہتر اس میں
 سے بڑی بڑی ہوتی ہے۔ مقدار شربت اس کا پانچ درم ہے۔
اسنتین مزاج اس کا گرم خشک۔ چہرہ صفر کے واسطے سہل اور صوف کو مضر ہے اور

انیسوں اس کی مصلح ہو۔ بہتر قسم اس کی زرد اور رومی ہے۔ مقدار شربت اس کی چار درم ہے۔
حرف الباقعة اجتماع مزاج اس کا سرد تر ہے۔ اور خاصیت اس کی یہ ہے کہ صفر اور
 سوزش کو رفع کرتی ہے۔ اور انٹریوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ مصلح اس کی مصلح ہے بہتر اس
 میں وہ جو جس کے تپے چوڑے ہوں۔ اسکے پتے کے عرق کی مقدار شربت دس درم ہے

حرف التاء توت۔ اس کی طبیعت معتدل ہے خاصیت اس کی صفر اور اور
 خون کی حدت کو رفع کرنا اور شانہ کو نقصان پہنچانا۔ بہتر قسم اس کی سیاہ ہے۔ اس کے
 عرق کی مقدار شربت دس درم ہے

حرف التاء ثمره الطراف معتدل ہے خاصیت اس کی مصلح ہے۔ اس کے زخم کو نفع پہنچانا اور سر کو نقصان
 کرنا۔ مصلح اس کی زرد ہے۔ بہتر اس میں وہ ہے جو بڑا ہو۔ مقدار شربت اس کی تین درم۔

حرف البیوم جاؤ و شیز گرم و خشک ہے۔ خاصیت اس کی عرق النساء اور وجع المفاصل کو
 نفع کرنا اور انٹیپین کو نقصان پہنچانا۔ مصلح اس کی مہاجر ہے۔ بہتر اس میں اس کی وہ ہے
 جو نہایت بدبو دار ہو۔ مقدار شربت اس کی ایک مثقال

حرف الحاء حوض سرد خشک اور قابض ہو۔ خاصیت اس کی یہ ہے کہ درد جگر کو نفع کرتی اور طحال کو
 نقصان پہنچاتی ہے۔ مصلح اس کی ایفون ہے۔ بہتر اس کی وہ ہے جو کئی ہو۔ مقدار شربت ایک درم ہے

حرف الحاء حشاش سرد خشک ہے۔ پیت جلنے کو نفع کرتی ہے۔ اور پھپھرے کو نقصان پہنچاتی
 ہے۔ مصلح اس کی مصلح ہے۔ اور بہتر قسم اس کی سفید ہے۔ مقدار شربت اس کا دھانی درم ہے
حرف اللال دار فلفل گرم خشک ہے خاصیت اس کی یہ ہے کہ بدن کو فرو کرتی ہے اور سرد اور معدہ کا
 تنقیہ کرتی ہے۔ اور سرد کو مضر ہے مصلح اس کا صغریٰ ہے۔ بہتر اس میں وہ ہے جو صاف اور سفید
 ہو۔ مقدار شربت ایک درم

حرف اللال ذر آرنج گرم خشک اور تیز ہے۔ خاصیت اس کی شانہ اور گردہ کی پھری
 کو توڑنا اور زیادہ استعمال سے نقصان پہنچاتی ہے۔ جب کہ شانہ میں پھری نہ ہو۔ مصلح

اس کا کیترا ہے۔ بہتر اس کا وہ ہے جو تیل میں بریاں کیا گیا ہو۔ مقدار شربت دو دانق
حرف التاء رپونڈ معتدل ہے۔ خاصیت اس کی یہ ہے کہ درد جگر کو نفع کرتا ہے اور

علم غزالی ۱۰ علم غزالی ۷

معدہ کو مضر ہے۔ مصلح اس کا منع عربی ہے۔ بہتر اس کا وہ ہے جسکی بوتیر ہو مقدار شربت نصف
حرف الزاء زرعقران گرم خشک ہے۔ بلغم اور نیسان کو نفع کرتی ہے۔ اور ضرر اس
کا یہ ہے۔ کہ عقل کی خفت پیدا کرتی ہے۔ مصلح اس کا شہد ہے۔ بہتر اس میں وہ ہے جوئی
اور خوشبودار ہو۔ مقدار شربت ایک درم

حرف اللین سعد گرم خشک ہو۔ دانتوں کے درد کو نفع کرتی ہے۔ اور پھینچنے کے کو نقصان
کرتی ہے۔ مصلح اس کا انیسوں ہے۔ بہتر اس میں سے وہ ہے جو سرخ ہو۔ مقدار شربت دو درم
حرف البشیر شیطیح۔ اس کی طبیعت گرم خشک ہے پرانے دردوں کو نفع کرتی ہے
اور درد ہلکے کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے پھینچنے کو مضر ہے۔ مصلح اس کی مصطکی ہے۔ بہتر
قسم اس کی وہ ہے جو کاسنی کے کھیت سے اگھیری جائے۔ مقدار شربت دو درم

حرف الصاد صدق محرق (یعنی سیب سوختہ) سرد خشک ہے۔ خاصیت اس کی
یہ ہے۔ کہ دردوں کو نفع کرتی ہے۔ اور شانہ کو مضر ہے۔ مصلح اس کا شہد ہے۔ بہتر اس کی
قسم میں سے وہ ہے جس میں سے سچا موتی نکلتا ہو۔ مقدار شربت ایک درم
حرف الضاد ضفوع یعنی سینڈک مزاج اس کا تر ہے درم کو نفع کرتا ہے اور سرد اور جلد
کے واسطے بہت عمدہ چیز ہے۔

حرف الطو طلبا شیر مزاج اس کا سرد ہے۔ خاصیت اسکی یہ ہے کہ درد جگر کو فائدہ کرتی ہے
اور پھینچنے کو مضر ہے۔ مصلح اس کا سرخ گلابی ہے۔ اور بہتر قسم اس کی سپید اور لمبی ہے۔
مقدار شربت نصف درم حرف الظاء ظلف یا بس دار تلکے لیب میں نہایت کار آمد
ہے۔ خاص کر ظلف الجھار کے ساتھ بہت جلد فائدہ کرتا ہے حرف العین عھو واس
کی طبیعت گرم خشک ہے خاصیت اس کی یہ ہے۔ کہ معدہ کا تنقید کرتی ہے۔ اور پیٹ
کے جس کو دور کرتی ہے مقعد یعنی مقام براز کو مضر ہے۔ مصلح اس کی گلاب ہے۔ بہتر قسم
اس کی وہ ہے جو جزائر ہند سے لائی جاتی ہے۔ مقدار شربت نصف درم

حرف الغین عاف۔ اس کا مزاج سرد خشک ہے۔ خاصیت اس کی یہ ہے۔ کہ صفراء
محررقہ کو نفع کرتی ہے۔ اور طحال کو مضر ہے۔ مصلح اس کا انیسوں ہے۔ بہتر قسم اس

ہاتھ کی وہ ہے جو سیاہی کی طرف مائل ہو مقدار شربت دو درم
حرف الفاء فرقیون مزاج اس کا گرم و خشک ہو۔ اور خاصیت اس کی یہ ہو کہ بلغم لزج میسنی
 لیسڈار کو نفع کرتی ہے۔ اور انتہی میں کو نقصان پہنچاتی ہو۔ مصلح اس کا کثیر ہے۔ بہتر قسم
 اس کی وہ ہے جو سفید ہے۔ مقدار شربت دو درم **حرف القاف قبیل** اس کی
 طبیعت گرم خشک ہے۔ اور خاصیت یہ ہے کہ پیٹ میں سے کینچوے اور کدو دانہ کو
 دستوں کے ساتھ خارج کرتی ہے۔ اور انتہیوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ مصلح اس
 کا شیخ الرئی ہے۔ بہتر قسم اس کی وہ ہے جس میں بخت نہ زدی ہو۔ مقدار شربت
 دو درم **حرف الکاف کھر بار** اس کی طبیعت گرم و خشک خاصیت اس کی یہ ہے۔
 کہ نکسیر اور خون جیض کو روکتی ہے۔ اور سر کو مضر ہے۔ مصلح اس کا ارزقاری ہے۔ بہتر
 قسم اس کی وہ ہے جو موم کی رنگت ہو یعنی زردی مائل مقدار شربت دو درم
حرف اللام لولو یعنی موتی سرد و خشک ہے۔ اور خاصیت اس کی یہ ہے کہ درد قلب
 کو فائق کرتی ہے۔ اور شانہ کو مضر ہے۔ مصلح اس کا شک ہے۔ بہتر قسم اس کی وہ ہے جو زرم
 ہو مقدار شربت دو درم **حرف المیم مسک** یعنی مشک مزاج اس کا گرم خشک ہے
 خاصیت اس کی یہ ہے کہ عمدہ کا منقیہ کرتی ہے۔ اور ذہن کو صفائی بخشتی ہے اور ضرر اس
 کا یہ ہے کہ سبب انتہا فرحت کے خفت عقل پیدا کرتی ہے۔ مصلح اس کا شہد ہے۔ اور
 بہتر قسم اس کی وہ ہے جو زنت سے لائی جاتی ہے۔ مقدار شربت اس کا ایک رتی۔
حرف النون نیلو اور اس کی طبیعت سرد تر ہے۔ اور خاصیت اس کی یہ ہے کہ درد
 شقیقہ اور ام سر اور صداع کو نفع کرتی ہے۔ اور شانہ کو مضر ہے۔ مصلح اس کی شکر
 ہے۔ اور بہتر قسم اس کی وہ ہے جس کو آسمان چونی کہتے ہیں۔ مقدار شربت تین درم
حرف الواو ورج اس کی طبیعت گرم و خشک ہے۔ اور خاصیت اس کی یہ ہے۔
 کہ ہڈام کو فائق کرتی۔ اور شانہ کو مضر ہے۔ مصلح اس کا شہد ہے۔ اور بہتر قسم اس کی وہ
 ہے جو سپید ہو۔ مقدار شربت تین درم۔ **حرف الھاء بلبلج** اس کی طبیعت سرد و خشک
 ہے۔ اور خاصیت اس کی یہ ہے کہ صفر کی مہل ہے۔ اور مقعد کو نقصان کرتی ہے۔ مصلح

اس کا آب عناب ہے۔ اور بہتر قسم اس کی وہ ہے جس کا رنگ زرد ہو یہ مقدار شربت اس کی
 دس درم فحل الیاء یا سمین یعنی پھنسی سفید نسبت زرد کے زیادہ تیز ہے۔ اور مزاج
 اس کا گرم و خشک ہے چہرہ پر کی چھایوں کو نفع کرتی ہے۔ اور نقصان اس کا یہ ہے کہ
 خفت عقل پیدا کرتی ہے پیمپٹوں کے سروام اض کے واسطے مفید ہے۔ اگرچہ ہر صفت
 کے ساتھ بہت سی دوائیاں ہیں۔ مگر ہم نے طول کلام کے خوف سے اسی قدر پر اکتفا
 کیا ہے کیونکہ ہمارے مطلب کے واسطے یہی کافی ہے۔

اے حق کے طالب تحقیق حق پر عرض کرینو لے تجھ کو لازم ہے کہ محض
 طب جسمانی پر قناعت نہ کرے اور نہ باقی اور حیوانی دواؤں کی طرف التفات کرے
 کہ چونکہ یہ چیزیں غیر حقیقیہ میں خداوند فرماتا ہے۔ وَلَا تَدْعُوا عِبَادًا مِمَّا مَتَّعْنَا بِهِ
 أَزْوَاجًا مِمَّا قَدْ خَلَقْنَا إِنَّهُمْ لَفِي سَعْيِكُمْ فَاجْتَنِبُوا ذَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
 انہیں شس کے واسطے زینت اور رونق کے سامان بنے ہیں تم ان کی طرف نگاہ نہ کرنا
 اور اپنی آنکھوں کو مضمحل اور دوا کی حقیقت سے بھی باہر نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ مرض کی حقیقت کیا ہے
 طبیعت کا غلبہ اور دوا کی حقیقت کیا ہے شریعت کے احکام۔ اور انبیاء علیہم السلام
 روحانی طبیب ہیں۔ وہ جسموں کا علاج نہیں کرتے بلکہ روحوں کا علاج کرتے ہیں۔ ایسا
 علاج جس سے جسم بھی صحیح اور تندرست ہو جاتے ہیں مثلاً انہوں نے طاعات کے
 احکامات کا حکم فرمایا۔ اور فرائض اور سنتیں مقرر فرمائیں۔ اول یہ ایسی دوا میں ہیں۔ جن
 سے جسم اور روح دونوں کو صحت ہوتی ہے۔

دنیا میں کوئی ایسا طبیب نہیں ہے جو مردہ کو زندہ کر سکے سوا انبیاء علیہم السلام کے
 پس یہ شیک جہالت کے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور جنی نابینا اور کوٹھڑی کو تندرست
 کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح سے حکایت فرمائی ہے وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ
 مَائِدًا تَوْحِيدًا وَإِنَّمَا كُنَّا بَارِئِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
 کوٹھڑی کو تندرست کرتا ہوں اور مردہ کو حکم قہمی سے زندہ کرتا ہوں پس اسی واسطے تم کو
 شریعت کی متابعت اور پیروی لازم ہے تاکہ حقیقی دوائیں تم کو حاصل ہو کر ان کے ذریعہ

سے صحت کلی نصیب ہو اور خداوند تعالیٰ تکوینی زندگی کو ایسی زندگی عنایت کرے جس کے بعد موت نہیں ہے۔ اور وہ صحت بیستہر جس میں کبھی مرض نہیں ہوتا۔ اور کل قلبی اور روحانی امراض سے جو نہایت ہی بدترین امراض ہیں تم نجات پو۔

دوسری فصل امراض روحانی اور ان کی ادویا کا بیان

معلوم ہو کہ شریعت میں قلب نذر لہ ایک قالب کے ہے اور صرف قلب ہی پر معلول ہے اور جو امراض کہ ہم نے جسم کے متعلق ذکر کیے ہیں انہیں کے مثل قلب کے بھی امراض ہیں۔ کیونکہ قلب انسانی حقیقی ہوا اور اس کے اعضا کے حقائق اور ہشیا کی صورتیں غیر آئہ اور عضو اور جارح کے ہیں قلب بدن کا بادشاہ ہے۔ اور بدن اس کی رعیت اور سلطنت ہے پس جب رعیت کے اعضا ہیں جیسے سر اور ہاتھ اور پیر اور پیٹ اور پٹھہ وغیرہ ما قلب کے واسطے بھی ان کا ہونا ضروری ہے۔ اور جو اس کی سیکے بستر اس کے واسطے شریعت شریف ہے۔ قلب کا ایک ستر ہے جس سے اس کی زندگی ہے جیسے کہ بدن کا ستر ہے اگر اس سے کو کاٹ لیں تو بدن زنج نہیں رہ سکتا ایسے ہی اگر قلب کا ستر کاٹ لیں تو اس کی زندگی بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ قلب کا ستر اس کا لطائف غیب کو اور اک کرنا ہے پھر اس کے اندر پانچ قسمیں ہیں جیسے کہ سر میں پانچ حواس ہیں بصیرت تذکرہ مراقبہ تیز فکر پس بصیرت قلب کی آنکھ ہے۔ اور تذکرہ قلب کی زبان ہے۔ اور مراقبہ قلب کا سنا یعنی اس کے کان ہیں۔ اور فکر قلب کا خیال ہے اور تیز قلب کا تجربہ اور اس کا فعل ہے۔ جب خداوند تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے یعنی نیکی کی اسکو توفیق دیتا ہے۔ تو اس کے قلب کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے۔ اور اس کی زبان کو کھولتا ہے اور اس کے کانوں کو سمنا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے ساتھ شر اور برائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور اور اک سے اس کو ہار رکھتا ہے۔ جیسے کہ مرض جسمانی سے دماغ کے ادراکات رک جاتے ہیں۔ پس قلب کے ان ادراکات کارک جانا یعنی اس کی آنکھ کان اور زبان کا بیکار ہو جانا بھی مرض روحانی ہے۔ اور اسی

سے صدر القلب کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ اور جب یہ مرض اور ترقی کرتا ہے۔ تو اس سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ اور غفلت قلب کی واسطے بمنزلہ صدر القلب کے ہے۔ یعنی جیسے کہ بدن پر صرع کے دورہ سے غشی طاری ہوتی ہے۔ اور مثل مردہ کے گر پڑتا ہے۔ اور اعضا بالکل بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں ایسے ہی جب قلب پر غفلت کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو غفلت کی صرع سے اس کے اور اکات پروشیدہ ہو جاتے ہیں۔ اور سکتہ والے کی طرح فنا کی جگہ میں گر پڑتا ہے۔ اور کچھ حس و حرکت اس سے سزاؤ نہیں ہوتی۔ اور فاسد گمانوں کا قلب پر غلبہ کرنا بمنزلہ مایخو لیاہ کے ہے یعنی جیسا کہ مایخو لیاہ سر کو خراب کرتا ہے ایسے ہی فاسد گمانوں کا غلبہ قلب کو خراب کرتا ہے جب انسان مایخو لیاہ کی علت میں مبتلا ہوتا ہے اس کے جو اس خطبہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے اقوال مختلط ہو جاتے ہیں جیسی کہ کتابچہ ہے۔ اور موعظہ سے نکلتا کچھ ہے۔ اور کرتا کچھ ہے۔ اور ہوتا کچھ ہے۔ اس کے کل کام بظنی اور نامنا سبت سے ہوتے ہیں ایسے ہی قلب میں جب ظنون فاسدہ اور خیالات کا سدہ کی کثرت ہوتی ہے۔ تب اس میں بہتے نخیطات یعنی خطبہ الحواسین پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس کے کل کاموں میں تشویش پر جھاتی ہے۔ اور اپنے بڑے بڑے کاموں سے باز رہتا ہے مثل دیوانہ اور مجنون کے حیران وار معرفت الہی سے اور خدا کے ساتھ حسن ظن سے رُک جاتا ہے۔ حضور ﷺ مولیٰ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلب سے اس مرض کے دفع کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ کہ تم میں سے کوئی نہ مرے مگر اس حالت میں کہ وہ خدا کے ساتھ نیک گمان رکھتا ہو۔ کیونکہ خدا کے ساتھ نیک گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے۔

قلب کا طمع کی فضولیات سے بھر جانا بھی استسقاء القلب ہے یعنی جیسے کہ استسقاء حوالے کی پیاس پانی سے نہیں بھرتی ایسے ہی طمع والے کا دل مال و دولت دنیا سے سیر نہیں ہوتا۔ پس جس قلب کے رجحان ایسی ہے جیسے استسقاء۔ چنانچہ اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اگر آدمی کے پاس دو جبل سونے سے بھرے ہوں تب بھی وہ پیسرے کو تلاش کرے گا۔ اور آدمی کے پیٹ

کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی ہے غفلت کا دھواں بصیرت کو اندھا کر دیتا ہے۔
 کیونکہ جب بصیرت اُس کے سبب سے اندھیری ہو جاتی ہے۔ تو اُس کا نور بھی ہوا کے
 دھوئیں سے کم ہو جاتا ہے جیسے کہ دنیا میں آنکھیں دھوئیں سے اندھیری ہو جاتی ہیں
 اور کثرتِ گریہ قلب کے واسطے ایسی ہے جیسے قالب کے واسطے مدرات بول یا قصد
 کھولنا اور جیسے کہ قصد کے ذریعہ زیادہ خون لینے سے بدن میں ضعف پیدا ہوتا ہے
 ایسے ہی گریہ کی کثرت سے قلب میں ضعف پیدا ہوتا ہے۔ اگر عقل مند کو شش کرے۔ تو
 امراضِ قلب کو عین بصیرت کیساتھ دیکھ لے۔ پھر معلوم ہو کہ ہر مرض کے واسطے شفا ہے
 اور ہر دوا کی دوا ہے۔ بعض دوا میں عقلیہ ہیں اور بعض شرعیہ ہیں۔ جن کو حضرت شارع
 علیہ السلام نے اپنے نورِ نبوت سے ظاہر فرمایا ہے۔ اور جس نے قلب کے امراض اور ان
 دواؤں کو معلوم نہ کیا وہ انسانیت سے خارج ہے کیونکہ انسانیت اسی کا نام ہے۔ کہ
 ظواہرِ شہیاد اور اُن کی حقائق کا علم ہو۔ اور مذمومات کو دور کر کے محامد کو حاصل کر لے۔
 جس قلبیہ امراضِ روحانی کو معلوم کر کے ان کی دوائیں حاصل کیں اور ان کی
 تزکیہ کے موافق جس طرح کہ حکم نے اس کو حکم دیا ہے ان کا استعمال کیا۔ وہ کل امراض سے
 نجات پائینگا۔ اور صحت کلی اس کو حاصل ہوگی اور حیاتِ سرمدی سے سرفراز ہوگا۔
 اپنی ذات کے ساتھ کامل اور صفات کے ساتھ زندہ ہو جائیگا۔ اور خداوند تعالیٰ اس کے
 قلب کو ایک ایسے بنا دیگا۔ جس میں جبروت کے آثار اُس پر ظاہر ہوں گے۔ اور لاہوت کے
 انوار یہ اُس کے اندر ملاحظہ کریگا جیسے کہ حضرت رائفہ اسدی سے روایت ہو کہتے ہیں
 میں رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم کیند مت شریف میں حاضر ہوا تاکہ خیر و شر کی نسبت
 آپ سے سوال کروں اور لوگوں پر پھیلانگتا ہوا آپ کے نزدیک پہنچا۔ جب آپ سے
 نزدیک ہوا تو فرمایا اے رائفہ! تو مجھ سے ایک بات دریافت کرنے آیا ہے۔ میں تجھ کو
 بتاؤں وہ کیا بات ہے۔ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ! بتلائیے۔ فرمایا تو مجھ سے
 خیر و شر اور نیکی اور گناہ کی نسبت سوال کرنے آیا ہے۔ پھر اپنے اپنی انگی میرے سینہ میں
 مار کر فرمایا اے رائفہ! حیات ہو اپنے قلب سے پوچھ لے کیونکہ نیکی وہی ہے جس کا نفس

کو الہام ہو اور دل اُس کی طرف قرار پکڑے اور اسپر اطمینان کر لے اور بدی وہی ہے جو دل میں کھٹکتی رہے۔ اس کو چھوڑ دے۔ اگرچہ فتویٰ دینے والے اُس کا تجھ کو فتوے دیں۔

حضور صلے اللہ علیہ وسلم کو ان صحابی کے قلب کی صحت اور حیات معلوم تھی۔ اسی سبب سے اُن کا فتویٰ اُن کے قلب کے سپرد کیا کیونکہ جو قلب صحیح ہے۔ وہ ہر ایک بات کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ اور جو بات قلب کے علم سے فوت ہو جاتی ہے۔ وہ محض اس قلب

کی بیماری سے فوت ہوتی ہے۔ ورنہ جو قلب صحیح اور ہر ایک علت سے سالم ہے۔ اس پر معلومات ملکوت سے کوئی بات پروشیدہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ قلب صحیح حق کا وطن ہے جیسا

کہ اس نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا ہے مَا وَسِعَتْ شَيْءٌ مِنْ مَلَكُوتِي وَ لَكِنْ وَسِعَتْ قَلْبًا عَبْدِي الْمُؤْمِنِ مَعْنَى اللّٰهِ تَعَالَى فرماتا ہے۔ میرے ملکوت میں سے کسی چیز میں میری

سمائی نہیں ہے۔ مگر میرے مومن بندہ کے دل میں میری سمائی ہے۔ پس حق تعالیٰ جس قلب میں ہو اُس قلب کے نینہ میں تمام علوم خداوندی منتقل ہو جاتے ہیں اور

معلومات غیب و شہادت میں سے کوئی بات اُس قلب پر پروشیدہ نہیں رہتی۔ پھر جب قلب کی ذات صحیح و سالم ہو گئی اور کمالات اشیاء کا اُس کو علم ہو گیا تب وہ قلب

امراض و طلل سے پرہیز کرتا ہے۔ اور اپنی صحت کے قیام کی کوشش کرتا ہے اور جان لیتا ہے۔ کہ سب سے مقدم اور بہتم ایشان ہی علاج ہے۔ کہ شریعت ظاہری کی پیروی کی جائے

کیونکہ شریعت رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ یہی دوار اعظم اور جوں نافع کل مزاجوں کے موافق ہے کیونکہ شریعت کی سمجھ سے نہ مریض مخالفت کر سکتے ہیں۔ نہ تندرست

اور رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم کی شریعت کل دواؤں کو شامل ہے جیسے صحت قلب کا علاج بھی ہے اور روح کی گرمی کے تسکین دینے کا بھی اور استسقا کرنے اور کرنے کا بھی اور صداع اور سکتہ قلبی کا بھی۔

کسل اور سستی قلب کی فالج ہے اور غیبت سکتہ ہے اور غفلت صریح اور فضول صداع ہے۔ اور صرص اس کی گرمی ہے۔ اور طلع استسقا ہے۔ اور طبیعت کے موافق

ہونا اس کا فساد مزاج ہے۔ اور گمان فاسد یا لٹی لیا ہو۔ اور جھوٹی رائیں اور خیالات

اس کی بصیرت اور سماعت کا نقص ہے۔ اور محبت دنیا کی اس کا برفان ہو۔ اور خواہش اس کی برص ہے۔ اور حسد اس کی دق ہے۔ کیونکہ حاسد کا دل ہمیشہ جلتا اور گھٹتا رہتا ہے جیسا کہ جوان آدمی کا جسم مرض دق سے کھل جاتا ہے۔ ان امراض میں سے ہر ایک مرض کا علاج ہے اور دوا ہے۔ جو از اللہ مرض میں اعانت کرتی ہے۔

حضرت رسول خدا صلعم نے بہت سی عبادتوں کو مرکب کر کے ان سے معجونیں بنائی ہیں۔ اور طباعت کی نفع دوائیں مقرر کی ہیں مرض پر واجب ہے۔ کہ اگر اس میں حبت دنیا کی جھارت ہو۔ تو پہلے فصد کھولے یا سہل لے۔ اگر اس کے اندر اخلاق کے فضیلت بھرے ہوئے ہیں۔ اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرے کیونکہ انسان کے اسلام کی عمدگی ہی ہے۔ کہ غیر ضروری باتوں کو ترک کر دے پھر اس فصد اور سہل اور پرہیز کے بعد اپنی مزاج کے موافق نماز روزہ وغیرہ ادویات کا استعمال کرے۔ اور شب و روز ذکر الہی میں مشغول رہنا بھی اس کی ایک بڑی دوا ہے۔ اور تندرست وہ شخص ہے۔ جو خوش اور گناہوں سے پرہیز کرتا ہے۔ اگرچہ وہ طریقہ علاج اور دواؤں کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ اور نہ ان کی کیفیات افعال سے واقف ہے۔ مگر طیب کی بات مانتا ہے۔ جس نے اس کو دوا بتائی ہے۔ اور اسے بقدر علم پر قناعت کر کے عمل میں مشغول ہوتا ہو کیونکہ دوائیں مرض کے جسم میں صحت پیدا کرتی ہیں۔ اگرچہ مرض ان کے حقائق سے واقف نہ ہو۔ اور اگر مرض اس بات کا انتظار کرے کہ اس کو مایات ادویہ سے واقفیت ہو اور معالجہ کی کیفیت کو معلوم کرے۔ تو اکثر اس انتظار ہی انتظار میں مرض مر جائے۔ اور علم کے حاصل ہونے سے پہلے مرض کی شدت ہو جاتی ہے۔ پس عاقل کا راستہ یہ ہے کہ اگر خود نہیں جانتا ہے۔ تو حکیم کے کہنے پر عمل کرے اور جس ترکیب سے حکیم علاج بتائے اس کو عمل میں لائے۔ اور عاقل کا بل وہ ہے جو علم رکھتا ہے۔ اور علم کے موافق عمل کرتا ہے۔ تاکہ اس کے نفس کو صحت اور قلب کو قوت حاصل ہو۔ اور امراض مزمنہ سے نجات پائے۔ جیسا کہ رسول خدا صلعم علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جس نے علم حاصل کر کے ماہر عمل کیا۔ اس کو خدا ان چیزوں کا علم دیگا جن کو یہ نہیں جانتا تھا۔ اسے طالب تو

یہ نہ سمجھ کہ شریعت کی پیروی محض مرض ہی کو اچھا کرتی ہے۔ نہیں بلکہ یہ مردہ کو بھی زندہ کرتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکم کتاب میں فرمایا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ** یعنی اے ایمان والو! اللہ اور رسول کی نصیحت مانو۔ کیونکہ وہ تم کو اسی واسطے بلاتے ہیں کہ تم کو روحانی زندگی کے ساتھ زندہ کریں۔ خود اس نے حکم فرمایا ہے۔ کہ اس کے نبی مردہ کو زندہ کرنے والے ہیں یعنی جہالت اور شرک کے مردہ کو پھر رسولوں کے بسوا اور کون سا طبییے جو مردہ کو زندہ کر سکے۔ حضرت سید علیہ السلام کا کیا اچھا کلام ہے۔ فرماتے ہیں۔ ماورزادنا بنیاد اور گوہری کو میں نے اچھا کیا اور مردہ کو میں نے زندہ کیا۔ ان باتوں سے میں نہ تھکا۔ مگر جاہلوں کے معالجہ سے میں تھکا گیا کیونکہ جاہل سب مرضوں سے سخت اور بدتر ہے۔ اور ایسے ہی علم سید و داؤں سے بہتر ہے۔ پس تم کو چاہیے۔ کہ اپنے مزاج کی تبدیل کرو۔ اور جہالت کی ظلمت سے اُس کو علم کے نور کی طرف لاؤ۔ **رَبِّعِي** پہلے تم کو محبت الہی کی حرارت غریزی حاصل کرنی چاہیے۔ اور علوم حقائق کی حرص لازم ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّ اللَّهَ كَاتِبٌ لِّمَن يَأْتِيهِ** **أَجْرًا الْحَسِينِينَ** یعنی اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کے ثواب کو ضائع نہیں فرماتا۔ اے طالب ہم غمغریب تم سے کلیات ان اقوال کا حفظ صحت کے باب میں ذکر کریں گے۔

اب ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے امراض جسمانی کو ترتیب وار ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ہم امراض روحانی کو بھی ذکر کریں۔ پھر ان کے بعد ہم ادویہ روحانیہ کو ذکر کریں گے۔ اور امراض روحانی کو آسانی کے لحاظ سے حروف مجملہ کی ترتیب پر ذکر کرتے ہیں۔ عالم کو چاہیے کہ ان کو سمجھ لے۔ اور ان کی ترکیب سے واقف ہو جائے۔ کیونکہ جس کو مرض کو علم ہو اور دوا کو بھی اُس نے پہچان لیا۔ تو اب اس کو لائق ہے۔ کہ معالجہ میں مزاج کے موافق دوا کے اجزاء اور ان کی مقدار تجویز کرے۔

الاکمل یہ ایک روحانی مرض ہے۔ اور قدرت الہی اور اُس کے بندوں کے ساتھ کمال عنایت میں شکر لانے اور جہالت سے پیدا ہوتا ہے۔ **وَاللَّهُ كَاتِبٌ بِعِبَادِهِ بِرُفْقٍ مِّنْهُ** **يَقْتَاتُ رُفْقًا** یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہرمان بھر جیسا چاہتا

ہے۔ رزق عورتا ہے اور وہ صاحب قوت اور صاحب عزت ہے اور وہ جس کے ساتھ تیرے قہر کرنے اور اجلاس کے پہنچانے پر قادر ہے۔ اور جیسے کہ اس بندہ کی دوزی مقدر کی جو ایسے ہی اُن کی موتیں بھی مقدر کی ہیں۔ لَوْلَا إِجَاءَ أَجَلِكُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ یعنی جب بندہ کے دل کی چشم بصیرت قدرت الہی کی طرف سے اور اپنی حقیقت موت سے اندھی ہو گئی۔ اور خداوند تعالیٰ کے اس فرمان سے غافل ہو گیا۔ لَنْ يَجْلِبَ كِتَابُ جَمَالَتِ كَسَاخْتِ تَنَاوِلِ اِحْوَالِ سَعِ اَوْتَمَاوُلْ كَسِ دَرِبَا مِيں ذُو بَ گِیَا۔ پھر یہ امید کرتا ہے۔ کہ میں ہمیشہ زنده رہوں گا۔ دار آخرت سے غافل ہو گیا۔ یہاں تک کہ جب موت اس کے پاس آئی تو ب طرف سے آتی ہوئی اس کو معلوم ہوئی۔ اور ایک ایک موت نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ وہ اہل جو جہل سے پرید ہوئی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی رگ کو موت کے مطالعہ کی تلوار سے کاٹ دیا جائے۔ کیونکہ موت کو سلنے رکھنا اہل کی نرسیداد کو ڈھادیستا ہے۔ اس لئے کہ اجل کل کی دشمن ہے۔

الْبَغْضَاءُ: یہ بھی ایک روحانی علت ہے۔ اور پیدائش اس کی اہل سے ہے۔ کیونکہ جب قلب میں اہل کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ خیال کرتا ہے۔ کہ میں دنیا میں ہمیشہ زنده رہوں گا اس واسطے مال و جاہ سے وہ محبت کرتا ہے۔ پھر اس ضمن میں اس کی ابتداء دنیا سے جنگ ہوتی ہے۔ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے جس شخص میں یہ بیماری ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ زندگیوں کے ماننے اور لوگوں کے ہلاک کرنے کی کوشش اور فکر کرتا رہتا ہے۔ تاکہ لوگوں کے ہنس جو کچھ مال و دولت ہو۔ وہ سب اس کے پاس آجائے۔ یہ مرض بخل نفس امارہ کے خبیث ترین اخلاق میں سے ہے۔ جب قلب اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ طبیعتیں اس سے نفرت کرتی ہیں۔ اور محبت کی خند رستی جو اس کے اور مومنوں کے درمیان میں تھی وہ بالکل منقطع ہو جاتی ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اہل کا مرض جو قلب کے اندر ہے پہلے اس کا استیصال کیا جائے۔ پھر نفس کو مسلمانوں سے جو تکلیف پہنچے۔ اس کے صبر کرنے پر مجبور کرے۔ اور ان سے محبت کرنے پر صابر بنائے۔ تاکہ بغض محبت سے مبدل ہو۔ کیونکہ بغض جماعت کو متفرق کرتا ہے۔ اور شہروں کو اجاڑتا ہے۔ اور

اللہ تعالیٰ نے شراب کو مسلمانوں پر اسی سبب سے حرام کیا ہے کہ اس کے پینے سے بغض پیدا ہوتا ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ **إِنَّهَا زُرِيْدَةُ الشَّيْطَانِ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْكُحْرِ الْمَيْيَةِ** یعنی بیشک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر شراب خوری اور تباہی کے ذریعہ سے عداوت اور بغض پیدا کرے۔ پس معلوم ہوا کہ بغض شیطانِ اخلاق میں سے ہے۔ اور انہیں روحانی امراض میں سے ایک مرضِ نخل یعنی مال کو بندگانِ خدا کے منافع اور فوائد سے روک لینا اور اسی چیز کو جو فنا ہونے والی ہے۔ حرص کے سبب سے مقید کرنا نفس جب اس مرض کے ساتھ میار ہوتا ہے۔ جنت کی خوشبو تک اُس کو نصیب نہیں ہوتی کیونکہ نخل جہنم میں ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں دنیا کے اندر ہیں جس نے ان میں سے ایک ٹہنی بھی پکڑ لی وہ اس کو جہنم میں کھینچ لیتی ہے ۶

تفصیل یہ روحانی مرض ہے سب مرضوں کی جڑ اور سب کا سردار ہے۔ جو مرض بھی ہے وہ جہالت سے کم ہے۔ اور اُس کا علاج بھی سہل ہے۔ اور جہنم کا درک اسفل ہے۔ اندر غمیتِ روجوں کو اس کے ساتھ اس کے سبب سے عذاب کرتا ہے جیسے کہ طیب روجوں کو علم کے سبب سے ثواب دیتا ہے۔ اور یہ جہالت کیا چیز ہے دل کی آنکھ کا اندھا ہو جانا۔ اُس کے کانوں کا بہرہ ہو جانا۔ اس کی زبان کا گونگا ہو جانا۔ کیوں کہ جہل جب قلب پر غالب ہوتا ہے۔ معارف کے انوارِ قلب سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں اور کمال کے حاصل کرنے سے رہ جاتا ہے۔ جو اس قلب کے بالکلیہ گم ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ مثلِ سچے کے بن جاتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ خداوند تعالیٰ جاہل کی عبادت قبول نہیں کرتا اور نہ اُس کی دعا کو سنتا ہے۔ نہ اُس کی نداء کا جواب دیتا ہے۔ یہ مرض جہل عقل کا دشمن اور علم کی ضد ہے۔ اور نہایت ہی مہلک مرض ہے جس وقت یہ مزاج کو فاسد کر دیتا ہے۔ اُس وقت اُس کا علاج ممکن نہیں ہوتا اور اسے اور بھی زوائد میں جیسے **الکجبن** روحانی امراض میں سے بزدلی بھی ایک مرض ہے۔ کیونکہ جاہل کا قلب بزدل ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ تصادفِ قدر کے رازوں سے واقف نہیں ہوتا۔ راہِ خدا میں قدم رکھنے سے بزدلی کرتا ہے۔ علاج اس مرض کا تقویٰ ہے۔ کیونکہ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا ہے جس نے خدا تعالیٰ سے تقویٰ کیا وہ قوت کے ساتھ زندگانی بسر کرتا ہے اور اپنے دشمن کے ملکوں میں امن کے ساتھ پھرتا ہے۔ جہل کا علاج یہ ہے کہ علم دین حاصل کرے کیونکہ تعلیم علم حق میں مشغول ہونے والا ذہنی مرض جہل کا علاج کرنا والا ہے۔

۳
الجذام امراض روحانی اور جہل کے زوائج میں سے ایک مرض جذام ہے۔ جاہل دوسرے پر کیونکر جفا کریگا۔ حالانکہ جب خود اس نے جہالت کے ساتھ اپنے نفس پر جفا کی ہے اور جہل سے بڑھکر اور کون سی جفا ہو سکتی ہے۔ پس جاہل کی سب سے بڑی جفائیہ ہے کہ اُس نے اپنے آپ کو جہالت کی قید میں بند کر رکھا ہے۔ اور تعلیم کے انوار سے محروم کر دیا ہے۔ جہل کی اور بھی بہت خرابیاں ہیں جن کا ذکر کرنا نہایت طویل ہے۔ غرضیکہ جہل ایک کانٹوں دار درخت ہے۔ ہر جز اور ہر حصہ اس کا کاٹنا ہے جو قلب میں چھو جاتا ہے۔ اور اسکے دامن کمال کو پھاڑ دیتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے
أَجَاهِلٌ عَدُوٌّ وَالْعَاقِلُ صِدِّيقٌ یعنی جاہل میرا دشمن اور عاقل میرا دوست ہے
أَهْوَى۔ یہ امراض روحانی میں سے ایک مرض کلی ہے جب قلب اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ تب اس میں بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تم فرماتا ہے **أَفْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هُوَ عَابِدٌ لِّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ** کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے پس ہوی یعنی خواہش وہ مرض ہے۔ کہ اس مرض کے سبب سے مصلح قلب کی بصیرت سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر قلب جس وقت مصلح سے حجاب میں ہوا۔ اور مہات سے رک گیا اس کے آسمان میں چار طرف سے ہوی کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ اور وہ جاہد معرفت سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اور صراطِ مستقیم کو چھوڑ کر ٹھیکہ رستہ اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ ہوی ہدایت کی ضد ہے۔ اور ہوی کا علاج ہدایت خداوندی ہے یہ تمام آفتیں جو دنیا کے ہر گوشہ اور ملک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور جس نے ملی انتظام میں خلل ڈال رکھا ہے۔ یہ سب ہوی ہی سے پیدا ہوئی ہیں۔ کیونکہ ہوائے جب قلب پر غالب ہوتی ہے۔ تو اُس کو انصاف کے رستہ سے روک دیتی ہے

اور شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرسجود کاغے سے باز رکھتی ہے۔
پس ہر شخص اپنی رائے پر قناعت کر لیتا ہے۔ اور اپنی خواہش میں اپنی سجات پاشا کرتا ہے۔

پس اسے طالبین الہی میں غور کرو اور اس فرمانِ نبویؐ کو دیکھو **فَضْلٌ وَأَوْضَلٌ عَنِ سَكْوَةِ السَّبِيلِ** یعنی خود گمراہ ہوا۔ اور اوروں کو بھی سیدھے راستے سے گمراہ کیا۔ پس خات باری جل شلتہ میں شک کرنا اور بتوں کی پرستش کرنا اور ترک کرنا اور نبوت سے منکر ہونا اور عبادت میں سستی کرنا اور احکامِ الہی کی مخالفت اور فحاشی کا ارتکاب یہ سب ہوا کے لوازم ہیں جسوقت نبوی ایسے قلب پرستولی ہوتی ہے۔ جو اپنی رائے پر قناعت کر لیتا ہے۔ اور جس بات کا اس کے خیالات تقاضا کرتے ہیں۔ اُس کے ساتھ تمسک کرتا ہے یہاں تک کہ خدا کے شریک بنا لیتا ہے۔ اور خدا کے سوا دوسروں کو معبود ٹھہراتا ہے۔ اس واسطے خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوں سے بریت ظاہر کی اور اُس سے اصرار فرمایا جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے۔ **وَإِخْتِیْنِیْ وَبِیْنِیْ أَنْ تَعْبُدَ اِمَّا مَعْنَا مَ رَبِّ اِنَّمَا اتَّخَلْتَنِیْ كُفْرًا مِّنْ دُونِ الْاِسْلَامِ**۔ اس پر رور و گامچھ کو اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ تم بتوں کی پرستش کریں اس پر رور و گامچھ کے شک مان بتوں کے بہت سے آدمیوں کو گمراہ کیا ہے۔ نبویؐ کی بہت سی شاخیں ہیں۔ مجملات کے ایک ایسی مختلف اور متفرق ہوسیں ہیں۔ جو جاہلوں کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور مجموعہ فاسدہ میں جو جاہلوں کے سینہ میں ظاہر ہوتے ہیں اور حق کی طلب اور صدق کی پیروی سے ان کو باز رکھتے ہیں جن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جاہل جاہل کی پیروی کر لیتا ہے۔ اور ایک دوسرے کو لے کرتا ہے۔ پس ہوسات فاسدہ نبویؐ کا ایک کنارہ ہیں۔ اور نبویؐ کا دروازہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ بیشک اللہ تعالیٰ اس طرح عالم کو نہ اٹھائے گا کہ محض علم ہی کو اٹھائے بلکہ علم کی وفات کر کے علم کو اٹھائے گا یعنی قیامت کو قریب علم اٹھ جائے گا۔ مگر یہ بندہ ہوگا کہ لوگ پرہانہ ما بھراں اچینیں بلکہ یہ ہوگا کہ جو علم ہوں گے ان کی وفات ہو جائیگی۔ اور پھر لوگوں کو علم کے حاصل کرنے کی رغبت نہ ہوگی۔ اس

صورت کے علم اٹھ جائیگا یہاں تک کہ جب دنیا میں ایک عالم بھی نہ رہیگا۔ تب لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنائینگے۔ اور ان سے مسئلہ پوچھینگے اور وہ بغیر علم کے ان کو فتویٰ دینگے پس خود بھی گمراہ ہونگے اور دونوں کو بھی سیدھے راستے سے گمراہ کرینگے چنانچہ اسی طرح کہ فرقہ اسلام میں پیدا ہوئے ہیں جیسے خارجی رافضی معتزلی زنادقہ قدریہ جبریہ وغیرہم ان کے اصول و فروع سب الہوی اور صحاب ہوس کے ہیں۔ جن کو خداوند تعالیٰ نے جادہ حق سے محروم کر کے خواہش کا پیر و کیا۔ اور اپنے واضح راستے سے باز رکھا پس درحقیقت انہوں نے خواہش کی پیروی کر کے اپنے نفسوں پر آپ ظلم کیا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ عَلٰى الظُّلْمِ اِنَّ خَيْرَ دَارٍ خِداكى لَعْنَتُ هٰے ظالموں پر۔ اگر ہوا کے پردے لوگوں کی آنکھوں پر سے اٹھ جائیں تو بیشک حق کا جمال قلب کے نور سے دیکھ لیں اور کل بخش امراض ان سے دور ہو جائیں۔ مگر خدا نے ان کو اس واسطے روک دیا ہے۔ تاکہ ان کو عذاب کرے وَ لَوْ شِئْنَا لَمَسَّاكُلًا نَفْسٍ هٰذَا وَ لٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِمَّنْ يَتَّبِعُنِيْ وَ اَلْبٰسِ اَجْمَعِيْنَ یعنی اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت عنایت کرنے۔ مگر ہمارا فرمان صادر ہو گیا ہے کہ جہنم کو جن انسان دونوں سے پر کرینگے۔

وَسَوَّاسٍ رُوْحَانِيٍّ امْرَاضٍ مِّنْ سَعْيِكَ مَرَضٍ وَسَوَّاسٍ بِيْ مَرَضِ قَلْبٍ مِّنْ حَقِّكَ رَاسْتَةٍ سَخَطِكَ مَرِيضَانٍ هُوْنَةٍ سَيِّدَةٍ اِهْوَاتٍ هٰے۔ اور فاسد اور جھوٹے گمان اس کی تائید کرتے ہیں۔ اور ہوا بھی اس کو مدد پہنچاتی ہے۔ اس مرض سے قلب کے اعمال میں خطا لخواہی واقع ہوتی ہے۔ جیسے کہ مایہ نوحیہ سے دماغ کا حال ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات یہ وسوسہ باہر سے بھی قلب کے اندر جاتا ہے۔ مثلاً شریر شخص کسی غریب شاگرد کو ہتکامے اور فاسق سلیم مبتدی کے دل میں وسوسہ ڈالے اور عبادت سے اس کو روک دے اور کبھی یہ وسواس قلب کے اندر سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کہ قلب اندر رحمت الہی اور اس کی وسعت اور مغفرت کا خبیال پیدا ہو کر خوف سے روک دے اس قلب میں شیطان اس صورت سے وسوسہ ڈالتا ہے۔ کہ جو چاہے کر۔ خدا کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تجھ کو بخش دیگا۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے افعال

کرتے کرتے دوزخ میں اُس کو گرا دیتا ہے۔ خداوند تعالیٰ اسی وسوسوں کی نسبت فرماتا ہے
 مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
 کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں خداوند تعالیٰ سے شیطان کے وسوسوں سے جو لوگوں کے دلوں
 میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور نظر نہیں آتا۔ اور انسان اور جنات دونوں کے
 وسوسوں کے شر و فساد سے۔ شایع علیہ السلام نے اس سخت مرض کی دوا بھی مہیا کر دی
 ہے یعنی استعاذہ جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ زَيْتُ أَعْوَابِكَ مِنْ هَمِّ امْرِئٍ
 الشَّيْطَانِ وَأَعْوَابُكَ يَا كَرِيمٌ أَنْ يَخْضُرُونَ۔ اور کہو اے رب میرے میں پناہ مانگتا
 ہوں تجھ سے شیطانی وسوسوں سے اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس بات سے کہ
 شیاطین میرے پاس آئیں۔ اور استعاذہ کے پڑھنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے
 فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ عَنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یعنی خدا سے شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگ اس طرح
 اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے ساتھ شیطان مردود کے شر سے
 پس استعاذہ یہ ہے کہ قلب کو ان وسوسوں سے مراقبہ اور ذکر الہی کی مواظبت کے
 ساتھ پاک و صاف کیا جائے۔ اور خدائے تعالیٰ کی بندگی و طاعت میں کوشش
 کی جائے۔ انہیں امراض میں سے ایک یہ بھی مرض ہے۔ کہ نمازی کی نماز میں وسوسے
 واقع ہوتے ہیں۔ اور وہ نماز میں بھول جاتا ہے۔ بسا نک کہ بعض دفعہ اس کو دوبارہ
 نیت باندھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ الغرض یہ مرض وسوسوں کا ایک جیسا شیطانی
 ہے۔ اور اس مرض میں وہ قلب مبتلا کیا جاتا ہے۔ جو خواہش کے دھوئیں میں پوشیدہ
 ہو گیا ہے۔ ایسے مریض کے حق میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ
 الشَّيْطَانُ فِي الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ اصْحَابٌ يَدْعُوْنَ كَرِيْمًا لِيُخْرِجُنَا قَوْلُ اَنْ هَدَى اللّٰهُ
 هُوَ اَهْدَى وَاَوْزَنَا لِيُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ
 شرعاً اوستا یہ ایک مرض ہے جو قلب میں ناشکری کے غالب ہونے اور پرہیزگاری کی
 قلت اور جہالت کے قلب سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ مرض شہرہ کھنی سے مشابہ ہے۔ اور
 اس کے پھل ایسے ہیں۔ جیسے اندرائن کا پھل کرہ وا۔ اور زہر تامل کی زہر کہ اس

مرض کے اثر سے قلب ہر کام میں زیادتی کا طالب ہوتا ہے۔ اور اعتدال کا راستہ اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ پس جیسے کہ ہر کام میں نقص اور کمی نقل ہوتی ہے ایسے ہی زیادتی بھی محل ہوتی ہے۔ اور پھر اس زیادتی کے ساتھ انسان فضولیات میں پڑ جاتا ہے جن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اکثر اوقات ان فضولیات ہی سے فوجش میں بھی گر جاتا ہے۔

مشاور۔ یہ مرض قول میں بھی ہوتا ہے۔ اور فعل میں بھی۔ اور اس کی طلب فضول کی حرص اور اپنے رائے فاسد کو اچھا سمجھنا اور اپنی خواہش کے شجاعت میں پھنس جانا ہے۔ جو شخص اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہر ایک قول و فعل میں زور کے داخل ہونے سے پروا نہیں کرتا۔ اور آخر کو یہ مرض اس کو ہلاک کر کے راہ حق سے روک دیتا ہے۔

حسد۔ نہایت مہلک مرض ہے محسود کو ضرر پہنچنے سے پہلے حاسد کو ہلاک کر دیتی ہے۔ حضور صلعم فرماتے ہیں۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھالیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھالیتی ہے۔ پس حسد ایسی آگ ہے کہ حاسد کی نیکیاں اور محسود کے گناہ جلا دیتی ہے۔ یہ مرض انسان کے قلب میں ایسا ہے جیسے جسم میں برص ہوتی ہے۔ برص والے سے سب لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ ایسے ہی حاسد کے دل سے فرشتوں کو نفرت ہوتی ہے۔ وہ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ مرض برص ہی کی طرح سے بڑھتا جاتا ہے۔ اور ان دونوں مرضوں کی واسطے بجز داغ دینے کے اور کوئی جید نہیں دیکھتا برص کے واسطے آگ سے داغ دیا جاتا ہے۔ اور اس قلب کی برص کو جہنم کی آگ سے داغ دیا جائیگا۔ حاسد کو نہ کھانا خوش گوار ہوتا ہے۔ نہ مینا کیونکہ ہمیشہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اور اکثر اوقات اس کا حسد اس کی جان تلف کروا دیتا ہے۔ یہ مرض نہایت مہلک ہے۔ علاج کو قبول نہیں کرتی۔ اور اصل اس کی جہالت ہے۔ اور حسد اس کی ایک شلخ ہے۔ اور سب اس کا حصہ ہے یعنی جب طبیعت غیروں کی چیزیں حاصل ہونے کی طرف رغبت کرتی ہے۔ اور نفس امارہ اس کو ابھارتا ہے۔ مگر کوئی راستہ

اُن کے حصول کا پیدا نہیں ہوتا۔ اُس وقت یہ حسد کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جس اُس کو ایسا خراب کرتی ہے کہ مثل کتے کے بن جاتا ہے۔ اسی کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ ابن آدم کے پیٹ کو بخر سنی کے اور کوئی چیز نہیں بھرتی۔ پس یہ حسد اس مرض ہے کہ جب انسان پرستونی ہوتا ہے۔ تمام طاغوتوں اور راجتوں سے اُس کو روک دیتا ہے اور ساری عسمر اس کی حسرتوں میں برباد ہوتی ہے۔ جب اپنے مسود یعنی اس شخص کو جس سے اس کو حسد ہے۔ کسی نعمت اور آسائش میں دیکھتا ہے۔ اس کا مرض دگنا اور چوگنا ہو جاتا ہے۔ اور سخت بچینی اور اضطراب اس کو لاحق ہوتا ہے پھر جب لوگوں پر اس کے حسد کا حال ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کی حاسدانہ طبیعت سے مطلع ہو جاتے ہیں سو اس کی طرف سے روگردانی کرتے ہیں۔ اور عام طور پر دلوں کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ کسی مسلمان کو اس پر اطمینان نہیں رہتا۔ اس مرض لا دوا کا علاج یہ ہے۔ کہ قصار الہی اور قدرتِ لم زنی پر شکر ہو جائے اور احکامات الہی مشعل عدل و فضل وغیرہ کو ہمیش نظر رکھے اور عالم غیب و شہادت میں غور کرے۔ اور اس قسم کی آیات میں فکر کرے۔ **لَا تَأْكُلُ أَرْضُكَ حَقًّا تَلْوِيكَ** یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو ایک انمازہ کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور اسی مضمون میں ایسی آیت ہے۔ **أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَةً ثُمَّ هَدَىٰ** یعنی ہر چیز کو اُس نے اُس کا وجود عنایت کیا پھر اُس کو ہدایت کی۔ اور یہ حدیث شریف بھی اسی مرض کے معالجہ میں وارد ہے حضور علیہ التَّحِيَّةِ وَالسَّلَامِ فرماتے ہیں۔ **لَا يَبْلُغُ أَحَدٌ كَرْحَةً إِلَّا يَأْتِيَهُ خَيْرٌ بِأَلْفِ مِائَةٍ وَسِتِّ مِائَةٍ وَحَلْوَاءٍ وَمِسْرٍ** یعنی تم میں سے کوئی ایمان کی حقیقت کو نہ چھوچھوگا جب تک کہ قدر کے خیر و شر اور میٹھے کرٹوے پر ایمان نہ لائے گا۔ پس جب یہ تدبیر کچا گئے گی اور حاسد اس بات کو جان لے گا۔ کہ قضاء الہی کو کوئی رُذ نہیں کر سکتا۔ اور نہ اُس کی بخشش کو کوئی روک سکتا ہے پس اس پر منکشف ہو جائے گا کہ حسد ایک امر محال ہے۔ اور یہ ایک عذاب الہی ہے جو حاسد پر نازل ہوتا ہے۔ مسود کو اس سے، کوئی نقصان نہیں پہنچتا خداوند تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں حاسدوں کی مذمت فرمائی ہے۔ **فَرَأَاهُمْ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَكَ**

اَتْلَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ یعنی کیا حاسد لوگ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ خدا نے ان کو اپنے فضل سے عنایت کیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ لَخُبْنِ قَسْمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ یعنی کیا حاسد تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں (یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی) ہم نے خود ان کی معیشت کو ان کے آپس میں تقسیم کیا ہے۔ رجب حاسدوں کا اس میں کیا چارہ ہے ؟

حِرْصِ اِمْرَءٍ رُوْحَانِيَةٍ میں ایک سخت مرض حرص ہے۔ اس کا اندرونی سبب حسد ہے۔ جب دل میں دنیا کی محبت اور حرص پیدا ہوتی ہے پھر دوسروں کے دوستی سے دنیا کو موجود اور متباد دیکھتا ہے۔ تب حسد کرتا ہے اور حسد کی آگ اُس کے دل میں شعلہ زن ہوتی ہے پھر یہ آگ بباعث جہالت اور چشم بصیرت کی نابینائی کی ساعت بساعت قوی ہوتی جاتی ہے۔ حرص کا علاج بھی یہی ہے۔ کہ قضا راہی پر راضی ہو جائے اور کل کام تقدیر کے حوالے کر دے اور جان لے کہ حرص رزق کو زیادہ نہیں کر سکتی اور نہ کسی کے بُرا چاہنے سے سید کا رزق کم ہو سکتا ہے اور اس آیت شریفہ کا ورد رکھے مَا يَفْتَحُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهَا مِنْ بَعْدِهَا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یعنی خداوند تعالیٰ لوگوں پر جو رحمت کشا کرتا ہے۔ اُس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور جس کو وہ روک دیتا ہے۔ اُس کا کوئی بچھنے والا نہیں ہے۔ اور وہی غالب امر حکمت والہ ہے۔ اس قسم کے امراض کا بہتر معالج یہ ہے کہ دنیا کی حقارت کو پیش نظر رکھے اور جان لے کہ خدا کے ہاں اُس کی کچھ قدر و منزلت نہیں ہو سکتی

اچھی طرح سے جان لو کہ اگر خدا کے ہاں دنیا کی کچھ کے پر کے برابر بھی قدر ہوتی تو کسی کافر کو اُس میں پانی کا گھونٹ بھی نہ پلانا۔ اور نیز اس مرض کے دوا نسخے ان ادویات کا سہل لینا چاہیے۔ قناعت۔ تسلیم کرو بات پر حسب توفیق الامور الی اللہ یعنی کل اپنے کام خدا کو سونپنا۔ رضا بقضائے الہی۔ احکامات قضا و قدر پر نظر رکھنا۔ ان دواؤں کو اُس پانی میں حل کرنا چاہیے جہاں چشمہ سے برآمد ہوتا ہے قَوْلُهُ عَلَيْكَ اَفْضَلُ النَّبِيَّاتِ وَالشَّيْطَانِيَّاتِ قَدْرُ الْمَقَادِيرِ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ يَا رُبَّعَةِ الْاَوَّلِيْنَ سَنَةِ يَعْنِي حَضُورَ صَلَّى اللّٰهُ

ہی کی مثل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ طبع کا مرض قلب سے حقائق ایمانی کو بالکل کھودیتا ہے۔ اور احسان کی رگوں کو عرفان کی جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ اور یہ بھی مرض کے درخت کی ایک شلخ ہے۔ اس کے اندر کانٹے بہت ہیں جن سے اسلام کے پورے پھٹ جاتے ہیں اور اس مرض طبع سے آزادوں کی روح کو ایسی ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسے آگ کے کانٹوں سے کسی نے کیا اچھا قول کہا ہے۔ اَلْحَزْنُ عَيْدٌ اِذَا طَلِحَ وَالْعَبْدُ حُرٌّ اِذَا فُتِمَ یعنی آزاد شخص جب طبع کرے۔ تو وہ غلام ہے۔ اور غلام جب قینعت کرے تو وہ آزاد ہے۔

حدیث قدسی مشہور میں وارد ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہُوَ مَنْ رَضِيَ عَنِّي بِالْيَسِيرِ مِنَ الرِّزْقِ اَرْضَى عَنِّي بِالْيَسِيرِ مِنَ الْعَمَلِ یعنی جو شخص میرے تھوڑے رزق کے ساتھ راضی ہوتا ہے میں بھی اُس کے تھوڑے عمل سے راضی ہوتا ہوں چنانچہ ایسے ہی لوگوں کے متعلق وارد ہے۔ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ فَاِنَّ سَعَةَ رِزْقِهِمْ رِزْقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

ابتداء میں مرض طبع کا علاج آسان ہے۔ مگر جب اس مرض سے مزاج فاسد ہو جاتا ہے۔ اُس وقت اس سے شفا پانا ناممکن ہے اور بخاریوں کا زور شور ہو جاتا ہے۔ جو کبھی اترتے نہیں یہ بخاری طاعونی ہے۔ جو وقت اس کا دورہ ہوتا ہے۔ ہلاک کر دیتا ہے۔ شارع علیہ السلام کا حکم ہے۔ کہ جس شہر میں طاعون ہو اُس میں نہ جانا چاہیے۔ نہ وہاں سے نکلنا چاہیے۔ تاکہ طاعونی ویسا اسی شہر میں بند رہے۔ فرمایا ہے لَا تَدْخُلُوا اَرْضَ الْكُفْرِ وَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا یعنی نہ تم طاعون کی جگہ میں جاؤ۔ اور نہ وہاں کے لوگ اُس میں سے نکلیں۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ طاعون سے مصابحت اور دوستی یا اُس کے پاس آمد و رفت نہ چاہیے۔ کیونکہ طبع مصابحت کو مکر کر دیتی ہے۔ اور طاعون اپنے مصاحب کی چیزوں میں طبع کرتا ہے۔ اس واسطے مصابحت منہدم ہو جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ طبع مصاحب کی بھی آفت اور مصابحت کی منہدم کرنے والی قساوٹ طبیعت کی موجب قلب کی طاعون مرض کی علامت حسد کی عنوان حسد کی سبب اور جہل اور حماقت کی علت ہے۔

علاج اس کا قفاعت اور طبع کی چیزوں سے اعراض کرنا اور اوامہی میں مشغول ہونا ہے اور سب سے بڑا علاج اس کا یہ ہے۔ کہ دنیا میں زہراخت سبب کرے۔ اور طبیعت کو تحصیل

اسباب دنیا سے باز رکھے اور دل کو اس کی محبت سے پاک کرے کہ چونکہ دنیا کی محبت سے
 خطاؤں کی سزا ہے حُبِّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ - تَسْوَأُ النَّاسِ مِنْ طَعْمِ مَا فِيهَا وَإِكْرَفِ
 النَّاسِ عِنَى بَدْرَيْنِ خَلْقَتْ وَهَ شَخْصٌ هُوَ جَوْلُوكُوں كِي چيزوں ميں طمع كرے۔ دو اس كِي هِي
 هے۔ كه دو سزوں كِي چيزوں سے دل كو جدا كرے اور هرگز اس كِي طرف خيال نيه بجائے حضور
 رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا حُبُّكَ اللَّهُ مَا اَزْهَدْ فِي مَا
 فِيْ اَيْدِي النَّاسِ حُبُّكَ النَّاسِ يعنى دنيا ميں زهد آنحضرت صلي الله عليه وآله وسلم سے محبت
 كرے گا۔ اور ان چيزوں كے حاصل كرنے ميں كوشش نہ كر جو لوگوں كے پاس هیں
 لوگ تجھ سے محبت كريں گے ۛ

يا اس امراض روحانيہ ميں سے ايک مرض ياس يعنى نا اميدى هے روح كے واسطے يرض
 سخت آفت هے۔ اور غلبہ جهالت اور ذوات و صفات آهِي ميں شك لانے سے يرض
 پيدا هوتا هے چنانچہ خداوند تعالٰی نے اس كِي خبر هِي هے۔ لَا يَأْسُؤَانِ رَوْحَهُ اللَّهُ لَانَّهُ
 لَا يَأْسُؤَانِ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اَلَا الْعَقْمُ الْكَيْفُ رَدَّ يعنى خدا كِي رحمت سے نا اميد نہ هوكيو نكه
 خدا كِي رحمت سے نا اميد نهيں هوتے هیں مگر كافر۔ پس يه ايسا سخت مرض هے۔ كه علت
 كفر اور نهايت عسران كو شامل هے۔ جو شخص يه جانتا هے۔ كه الله تعالى رحيم رحمن كريم
 خليم غفور شكور ستار هے۔ وه اس كِي رحمت اور مغفرت سے نا اميد نهيں هوتا هے۔
 اور نيز الله تعالى نے هِي اپنے بندوں كو نا اميدى سے ممانعت فرمائي هے۔ فَرَانَا هے قُلْ يَا
 عِبَادِيَ اِي الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذَّنُوْبَ جَمِيْعًا
 لَانَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ يعنى اے رسول كدوا اے ميرے وه بندو جنھوں نے اپنے
 اوپر زيادتياں كئيں هیں۔ خدا كِي رحمت سے نا اميد نہ هو۔ بيشك خدا سب گناہ بخش ديگا
 بيشك وه بخشنے مهربان هے۔ پس ياس ايسا مرض هے۔ جو روح كِي اس صحت كو جو رحمت
 هِي كِي ايد سے پيدا هوتي هے۔ روک ديتا هے۔ اور خدا كے ساتھ حسن ظن كو قائل
 نهيں ركتا علاج اس كا يه هے۔ كه علوم حكيمة كِي امداد كے ساتھ قلب سے دستبردار
 دور كيے جائیں۔ اور رحمت اھي كِي وسعت پر نظر كي جائے۔ اور اس مرض كا

سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ کلامِ الہی میں سے اس دو اکو استعمال کیا جائے۔ اِنَّ رَحْمَتَ
وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فرماتا ہے بیشک میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اور فرماتا ہے
كُتِبَ عَلَيْكُمُ عَلَىٰ نَفْسِكُمُ الرَّحْمَةُ یعنی تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کیا ہے۔

کسٹل امراض روحانیہ میں سے سستی بھی ایک مرض ہے۔ اور یہ مرض نسانی اور دل
میں یہ اس طرح پیدا ہوتا ہے جیسے جسم میں زمانت یعنی اپا چکی ظاہر ہوتی ہے جیسے ماتھ
پیر کا سیکار ہونا کہتے ہیں یہ مرض قلب کو علم و عمل میں کوشش کرنے سے روک دیتا ہے اور
اس رنگ کو جس سے نیک کاموں کی نیت حاصل مراد ہے کاٹ دیتا ہے جیسے کہ اپانج آدمی
مکان میں حرکت کرنے پر قادر نہیں ہوتا ایسے ہی سستی آدمی غلوں میں ایمان کے ساتھ خدا
کی عبادت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کسٹل بھی کفر کا ایک جز ہے۔ اور روجوں کے وسطے ہمت
فاسد اور مفسد علت ہے۔ سعادت ابدیہ کے حاصل کرنے سے ان کو روک دیتی ہے
کفر۔ امراض روحانیہ میں سے ایک مہلک مرض تکبر ہے۔ تکبر کی بنیاد کفر ہے۔

اور کفر کے بعد یہی مرض بدترین و مہلک ہے۔ اور اسی سے کسٹل پیدا ہوتی ہے۔ جب
انسان تکبر کرتا ہے اور تکبر کی گرمی اُس کے قلب پر غالب ہوتی ہے تب اُس کو قلب
کے اندر کسٹل پیدا ہوتی ہے اور وہ اس درجہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ کہ حقوقِ الہی کے ساتھ
قائم نہیں رہ سکتا۔ اور نہ بندوں کے حق اُس سے ادا ہوتے ہیں۔ پس ایسا سمجھنا چاہیے
کہ کفر بجز کفرِ سرسام اور دوران کہ ہے جس سے قلب کی رگوں کے منافذ بند ہو جاتے
ہیں۔ اور ایمان کے دروازے مسدود ہو جاتے ہیں۔ اس مرض کا سر اپنے فضولی خیالات
کے گرد چکر کھایا کرتا ہے۔ اور دین کے حقائق اُس پر شبہ ہو جاتے ہیں۔ سوار گھروں اور
کپڑے کوڑوں کے اور کچھ پڑا ہوا اُس کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہ تکبر کی بیماری قلب کے
وسطے ایسی ہی جیسے بدن کے واسطے خفاق اُس کے باعث سے قلب کا جو غیبی
طرف راستہ ہو وہ بند ہو جاتا ہے۔ اور اس کا پیٹ غرور سے پُر ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ
مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ کیونکہ مرض خفاق میں خون کا غلبہ ہو کر سانس کے منافذ بند ہو جاتے
ہیں۔ اور سانس سختی سے آنا جاتا ہے۔ ایسے ہی تکبر قلب کا خفاق ہے۔ خدا کی طرف

سے جو اسرار و انوار قلب پر نازل ہوتے ہیں۔ اُن کو روک دیتا ہے۔ اور ادا و ابی کو قلب سے منقطع کرتا ہے۔ اسی سبب حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام نے فرمایا ہے۔ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَالْكَفْرُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا کسی بندہ کے دل میں کبھی ایمان اور تکبر دونوں جمع نہیں ہوتے۔ مرض کفر لعنت کے ساتھ ذلت کو اپنی طرف کشش کرتا ہے۔ جیسا کہ ابلیس علیہ لعنتہ کے ساتھ ہوا کہ پہلے وہ مرض کفر میں گرفتار ہوا۔ اور پھر اسی مرض کے سبب تکبر کی بیماری اُس پر غالب ہوئی چنانچہ خداوند کریم فرماتا ہے۔ أَلَمْ نَسْتَكْبِرْكَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ یعنی اُس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اور کافروں میں سے ہو گیا۔ مطلب یہ کہ جب اس نے حکم الہی کے بجائے جسکستی کی خداوند تعالیٰ نے اس سے فرمایا۔ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدِئَا اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالَمِينَ یعنی تجھ کو کس چیز نے اس بات سے منع کیا کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ کیا تو نے تکبر کیا یا اپنے تئیں بڑا سمجھا۔ اس نے یہ جواب دیا جس میں اس نے اپنے کبر نفس اور اپنے تئیں بہتر سمجھنے کی طرف اشارہ کیا ہے اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ یعنی میں اُس سے بہتر ہوں (جس کو تو نے سجدہ کرنے کا حکم فرمایا ہے) مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور اُس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے اُس کو سرزنش کی۔ اور اس پر لعنت فرمائی چنانچہ اس کے تکبر اور کسل کے مرض نے اُس کو کفر تک پہنچا دیا۔ اور رحمت کا طیب اُس کے معاملہ سے ناامید ہو گیا چنانچہ فرماتا ہے۔ وَرَأَتْ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ یعنی تجھ پر لعنت ہے قیامت تک۔

کتاب انہیں امراض نفسانیہ میں سے ایک مرض جھوٹ ہے۔ جب دل کا مثبتہ فاسد ہوتا ہے۔ تب جھوٹ زبان کی گفت گو پر غلبہ کرتا ہے۔ کذب قلب میں ایسا ہے جیسے قالب میں حیض یعنی کذب مردوں کا حیض ہے جیسے کہ حیض کے سبب سے عورتوں کا دین اور عقل ناقص ہوتی ہے۔ ایسے ہی مردوں کا دین اور اُن کی عقل کذب کے سبب ناقص رہتی ہے۔ جب نفس اس جھوٹ کے مرض میں گرفتار ہوتا ہے۔ تکبر کی پیدائش اس میں شروع ہوتی ہے۔ اور کسل و سستی کا غلبہ ہونے لگتا ہے

یہاں تک کہ آخر کو خداوند تعالیٰ جھوٹے کو ایمان کے احاطہ سے نکال کر کفران کی جگہ میں قید کرتا ہے۔ کمال کا لباس اُس سے اتار لیتا ہے۔ اور رلا کی اور زوال کا حکم اُس کے حق میں صادر فرماتا ہے۔ **وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ آلِهٍ** یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے پس اُس کے اُس ارادہ کا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور نہ اُن لوگوں کے واسطے سوا اُس کے کوئی والی ہے۔

یہ سب بھی امراض روحانی میں سے انسان کے واسطے ایک آفت ہے سخت غصہ کے وقت یہ آفت قلب میں پیدا ہوتی ہے۔ زبان اس کے ساتھ بھر جاتی ہے۔ اور سب اس کا یہ ہے۔ کہ حق اس کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اور اصل اس کی انسان پر باطل کا غالب ہونا ہے۔ روایت ہے کہ رسول خدا صلعم سے دریافت کیا گیا کہ بدترین آدمیوں کا کون شخص ہے۔ فرمایا **الَّذِي صَرَامٌ** یعنی سخت جھگڑالو۔ یہ آفت اُن لوگوں پر زیادہ مستولی ہوتی ہے۔ جو علم کلام اور بحث مباحثہ میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں۔ یہ لوگ میرا دلیل و حجت کی پیروی کرنے کرتے سخن پروری کے عادی ہو جاتے ہیں اور جناب حقیقت سے محرومیت نصیب ہوتی ہے۔ وہم و خیال کے دریا میں جوں وقت یہ غوطہ کھاتے ہیں۔ جدال اور بلجانِ جان کے دلوں پر غالب ہو جاتی ہے۔ پس یہ لوگ میرا ہیں۔ نذر رستوں کی صورت میں۔ خدا ان کے حال پر رحم کرے ان کے دلوں سے بلج اور جدال کا شر دفع فرمائے

مگر یہ ایک نہایت ہی خبیث مرض ہے۔ اور نفس کی خبیثت سے پیدا ہوتا ہے۔ قلب کی سختی اس کو مدد اور تقویت پہنچاتی ہے۔ جب یہ مرض قلب پر غالب ہوتا ہے۔ تو مہربانی اور محبت سے اُس کو بالکل روک دیتا ہے۔ اور امراضِ حرص و حسد وغیرہ سے بھی اس مرض کا تعلق ہے۔ علاج اس کا یہ ہے۔ کہ علم کی تحصیل کی جائے۔ اور اس بات کو جانا جائے کہ سب سے بڑا کفر کرنے والا خدا ہے۔ جس کے آگے کسی کا مکر نہیں چلتا۔ بلکہ اس کی تدبیر خفیہ میں۔ بڑا لطف ہو کہ جس کے ساتھ وہ مکر کرتا ہے۔ وہ اپنی جہالتِ جہلی سے کبھی اُس مکر سے واقف نہیں ہو سکتا۔ اور اس مرض کے گرفتار کو لازم ہے کہ اس

یہ سب بھی امراض روحانی میں سے انسان کے واسطے ایک آفت ہے سخت غصہ کے وقت یہ آفت قلب میں پیدا ہوتی ہے۔ زبان اس کے ساتھ بھر جاتی ہے۔ اور سب اس کا یہ ہے۔ کہ حق اس کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اور اصل اس کی انسان پر باطل کا غالب ہونا ہے۔ روایت ہے کہ رسول خدا صلعم سے دریافت کیا گیا کہ بدترین آدمیوں کا کون شخص ہے۔ فرمایا **الَّذِي صَرَامٌ** یعنی سخت جھگڑالو۔ یہ آفت اُن لوگوں پر زیادہ مستولی ہوتی ہے۔ جو علم کلام اور بحث مباحثہ میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں۔ یہ لوگ میرا دلیل و حجت کی پیروی کرنے کرتے سخن پروری کے عادی ہو جاتے ہیں اور جناب حقیقت سے محرومیت نصیب ہوتی ہے۔ وہم و خیال کے دریا میں جوں وقت یہ غوطہ کھاتے ہیں۔ جدال اور بلجانِ جان کے دلوں پر غالب ہو جاتی ہے۔ پس یہ لوگ میرا ہیں۔ نذر رستوں کی صورت میں۔ خدا ان کے حال پر رحم کرے ان کے دلوں سے بلج اور جدال کا شر دفع فرمائے

تقریب کی آیات کو پیش نظر رکھے و مکر و اومکر اللہ و اللہ خیر المناجیرین یعنی انسانوں نے بھی مکر کیا (اور اپنے خیال ناقص میں خدا کو دھوکا دیا) اور خدا نے بھی تدبیر کی۔ اور خدا سب سے بہتر اور زبردست تدبیر کر نیوالا ہے (کہ مکر کرنے والوں کے مکر کو انہیں پر الٹا کر دیتا ہے) اور اس آیت شریفہ کو بھی غور سے سنئے اِنَّهُمْ یَکِیْدُوْنَ کِیْدًا وَّ اُوْکِیْدُوْنَ کِیْدًا فَمِیْثِلُ الْاَکْاْفِرِیْنَ اَمَّا هُمْ سُرُوْیْدًا اِنَّ اَسَدَ تَعَالٰی فَرَمٰنَا هٰیۃً یَبِشْکُ یَبْکَافِیْنِ مَکْرَ کَرَبَیۡۃً یٰۤیۡسَ۔ اور ہم بھی اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ پس اسے (یہ غیر) ان کافروں کو مہلت دو (اور زیادہ نہیں بلکہ) تھوڑی ہی سی مہلت دو۔

جب مکر کر نیوالا اس بات کو جان لیگا۔ کہ خدا کا مکر اس کا قہر ہے یعنی جسکے ساتھ وہ مکر کرتا ہے۔ تو گویا اس پر قہر کرتا ہے۔ اور یہ قہر اس کا سب مکر کرنے والوں پر حامی اور محیط ہے۔ تو اس کے دل سے مکر و فریب کی بنیاد اکھڑ جائیگی۔ اور اس کا دل اس مہلک مرض سے نجات پائیگا اور اس مرض کا غلبہ طبیعت کی شدت اور فساد اور عقل کی قوت میں دستور آجائے سے ہوتا ہے۔

نِیْفَاقٌ۔ امراض روحانیہ میں سے اول درجہ کا مہلک اور بدترین مرض ہے۔ یہاں تک کہ فساد مادہ اور تغیر اخلاط میں مرض کفر سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ اس مرض کی پیدائش کے دو سبب ہیں۔ ایک جہالت کا غلبہ دوسرے نور معرفت کا منقطع ہو جانا۔ یہ مرض ایک نہایت سخت اور قوی آفت ہے۔ سعادت کے چہرے پر پردہ ڈال دیتا ہے اور نیکی جتنی سے محبوب رکھتا ہے۔ جب اس منحوس مرض کا قلب پر غلبہ اور تسلط ہو جاتا ہے اس وقت قلب کا اس کے پنجے سے نجات پانا اور صحت کا سمونہ دیکھنا دشوار ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِیْنَ وَالْکَافِرِیْنَ فِی جَهَنَّمَ جَمِیْعًا یعنی اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جمع کرے گا جہنم میں جمع کریگا۔ یہ مرض نفاق دو سببوں سے مرکب ہے۔ ایک ضعف ایمان دوسرے قوت کفر سے اور اسی سبب سے اس کا نام نفاق رکھا گیا ہے۔ کیونکہ نفاق نفاقہ سے مشتق ہے۔ اور نفاقہ جہنگلی چوہے کے بل کے نوصہ یعنی دروازے کو کہتے ہیں۔ اس کے بل میں دو دروازے ہوتے ہیں۔ ایک نفاق دوسرے قاصعاً جب نفاق کی طرف

سے اس کو پکڑنا چاہیں تو قاصعاً سے بھاگ جائیگا۔ اور جب قاصعاً سے پکڑنا چاہیں۔ تو نفاق سے بھاگے گا۔ یہی حال منافق کا ہے کہ مومنوں میں مومن اور کافروں میں کافر۔ ان کو کبھی خوش رکھتا ہے۔ اور ان کو بھیجی۔ اور دونوں کی اذیت سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ خدا دلوں کے راز سے واقف ہے۔ اس مرض کی مثال اس بیماری کی سی ہے۔ جو دو سبب سے مرکب ہو مثلاً حرارت اور برودت سے کہ جب ایک کا علاج کیا جائے تو دوسری غالب ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کو کم کیا۔ تو وہ زیادہ ہوتی ہے۔ ساسی سبب سے

اس مرض نفاق سے صحت پانا دشوار ہے۔ کیونکہ یہ مرض بھی مثل تپ کہنہ اور ذات الجنب قدیم امراض مزمنہ کے ہے۔ منافقوں کے واسطے بجز دوزخ کے کوئی ٹھکانا نہیں اس لئے
 الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَاتِ الْاَسْفَلِ مِنَ الدَّرَجَاتِ مَنْفِقِ دوزخ کے بھی سب سے نیچے درجہ میں ہونگے
 لَسَقَاءٌ اِذْ يُعْنَى جہالت کی یہ فوقی یا حماقت) روحانی امراض میں خفیف اور نہایت ناپاک ہے
 یہید لیش اس کی کبھی تکبر سے ہوتی ہے کبھی نفاق سے شروع شروع میں اس مرض کا علاج آسان ہے۔ اس قسم کی دواؤں کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو شروع یعنی پرہیزگاری حفظ لسان یعنی
 نجیبت اور جھوٹ و ہتمان وغیرہ خرافات و مخرافات سے زبان کو محفوظ رکھنا۔

قَمَحْ هَوَىٰ یعنی خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرنی اور دل سے اسکو بالکلینہ نکال کر کھینکنا
 ان زود اثر ادویات کے استعمال سے یہ مرض ابتدائی حالت میں دفع ہو جاتا ہے۔ مگر جب یہ
 مرض قدیم ہو گیا۔ اور طبیعت اس سے پر ہو گئی۔ اس وقت اس کا علاج دشوار ہے
 کیونکہ یہ موذی مرض قلب میں اس طرح گھس جاتا ہے جیسے دق کی حرارت خون میں شتر
 کر جاتی ہے۔ پھر اس کا خارج ہونا ممکن نہیں اور اس سے غضب (یعنی غصہ) کا بخار
 شروع ہوتا ہے۔ تب چاہیے کہ حلم سے اس کا علاج کریں تاکہ غضب کا بخار از جا گ
 اور سفہ کی حرارت قلب سے منطفی ہو۔

عجب امراض روحانیہ میں سے عجب یعنی خود پرستی و خود بینی عجب نالائق مرض ہے
 یہ مرض کفر سے پیدا ہوتا ہے۔ اور کفر کی اتہارا سی پر ہے (اور متشکر یعنی انزاہت وغیرہ
 امراض اس سے پیدا ہوتے ہیں) علاج اس کا یہ ہے۔ کہ اپنی نظر میں اپنے

نفس کو نہایت ذلیل و حقیر جانے۔ اور اپنے دل میں اپنے تئیں بے چھوٹا اور سچا رکھنے۔
 مرض انتہار درجہ کا مہلک اور برباد کرنے والا ہے۔ چنانچہ ہمارے حضور علیہ علیہ الصلوٰۃ
 والسلام فرماتے ہیں: **ثَلَاثٌ مَّحْلُكَاتٌ تَلْتَمِعُ مَطْلَعٌ وَهُوَ مَوْتٌ مُجْتَمِعٌ وَاجْتَابَ الْمَرءُ بِنَفْسِهِ** یعنی
 تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں پھل اطاعت کیا گیا۔ اور خواہش پیروی کی گئی اور
 آدمی کا اپنے نفس کے ساتھ خوش ہونا یعنی اپنے تئیں بہتر اور افضل سمجھنا۔ چونکہ اس
 مرض کا سبب کفر ہے۔ اور اسی کے مادہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا
 علاج بھی وہی ہے جو کفر کا علاج ہے۔ مگر یہ دوا میں بھی اس نشہ میں اضافہ کرنی چاہیے
استمعاۃ الشتم یعنی دشمنوں سے برا بھلا اور گالیاں سننے اور پھر ان پر صبر
 کرنا اور ہر ایک سخت بات اور معاملہ کی سہار کرنا اور جواب دینے سے خاموش ہو جانا
 فہر طبع یعنی طبیعت کو ان باتوں پر مجبور کرنا کہ نفس یعنی اپنے نفس کو کسی سے
 اچھا نہ سمجھنا اور نہ کسی سے اس طرح بات کرنا کہ جس میں اس کی حقارت اور اپنی عزت
 سمجھی جائے بلکہ جس سے گفتگو کرے تو اس طرح سے کہ اپنے نفس کی حقارت متصور نہ ہو
 جسوقت یہ مرض قلب پر استولی ہوتا ہے۔ ایمان کو اس سے سلب کر لیتا ہے۔
عشق یہ مرض نفسانی ہے۔ ہوسوں کی کثرت اور وسوسوں کے تراکم و تراوت سے
 پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ہوسیں اور وسوسے بڑے خیالات کے دوام سے پیدا ہوتے ہیں
 اور شہوت کے ساتھ نظر کرنے سے ان کو قوت ہوتی ہے۔ بعض حکما کا قول ہے۔ کہ مرض
 عشق قلب کو کمزور اور ضعیف کر دیتا ہے۔ اس مرض کا عارض ہونا نفس کو ناقص اور علم
 حق سے غافل کر دیتا ہے۔ اس مرض عشق کی ابتداء دوسوا س اور انتہا افلاس ہے
 اس کی پیدائش کا سبب نظر ہے یعنی نظر کے وسیلے سے یہ مرض قلب پر استولی ہوتا ہے
 پھر فکر اس کو قوی کرتا ہے۔ اور خیال اس کو امداد پہنچاتا ہے۔ اور علت اس ناقص مرض کی
 غلبہ شہوت ہے۔ علاج اس کا یہ ہے۔ کہ معشوق کی صورت کی قباحت اور بدنمانی اور
 اُس کے عیوب کا خیال جائے اور قلب سے اُس کی خوبیوں کا دھیان نکال دے
 اور قلب کو ہرگز اُس کی طرف متوجہ نہ ہونے دے۔ اور ایسی باتوں کا خیال جمائے کہ ایک

روزِ معشوق ضرور مجھ سے جدا ہوگا۔ پس آج وہی دن ہے۔ اور معشوق مر کر مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ اب گھبرانے اور چین ہونے سے کچھ فائدہ نہیں۔ اس مریض کو اس قدر صبر کرنا چاہیے۔ کہ یہ عادی ہو جائے اور رفتہ قلب اُس کا معشوق کے ذکر و فکر سے غافل ہو۔ یہ مرض قلب کے واسطے ایسا ہے جیسے کاہن کا مرض قاب کے واسطے ہے۔

علاج اس کا وہی طریقہ ہے۔ جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں محققین نے عشق کی حقیقت میں عجیب لطائف فرماتے ہیں۔ اور امراض کے مرتبہ سے اس کو علیحدہ کر کے ادویہ کے درجہ میں شامل کیا ہے۔ میرے نزدیک عشق مرضِ لہو ہے اور دوا بھی ہے۔ موافق لوگوں کے حالات یعنی کسی شخص کو یہی عشق اعلیٰ مقامات اور اخص الغایات میں پہنچاتا ہے۔ اور کسی کو اسفل الدرجات اور اجدال درجات کا راستہ دکھاتا ہے۔ جن لوگوں نے اس عشق کے درخت کی آبِ عفت و حیا سے پرورش کی اور زمینِ مجاز سے اُس کے سر کو آسمانِ حقیقت پر پہنچا دیا وہ اُس کے ثمراتِ شوق نہایت ذوق سے نوش کرتے ہیں اور لذت و صل پاتے ہیں۔ پس یہ عشق اُن کے واسطے ایک تریاقِ میسرِ النفع ہے۔ جو ہر قسم کے زہریلے مادے اور قلبِ سودا و حرارتِ صدف کو دور کر کے مزاج کو معتدل اور روح کو یکسوئی بخشتا ہے۔ جس سے حیاتِ ابدی اور بقا و سرمدی اُن کو نصیب ہوتی ہے۔ اور وہ اس بات کے مستحق ہو جاتے ہیں کہ ہمیشہ کی واسطے اُن کی صحت قائم ہو جائے اور قیام کون و فساد اور تغیر و احداث سے نجات پا کر فضا و قدرت میں آزادی سے زندگی بسر کریں اور جن لوگوں نے اس عشق کو بیجانی کا ذریعہ اور بزمانی کا وسیلہ ٹھہرایا اور خیالاتِ فاسدہ کی پیروی کی ان کے واسطے یہ عشق خیر الدنیا والاخرت ہے۔

مخسوسۃ نہایت مہلک اور مضر مرض ہے۔ مگر جب اس کو معانیِ معقولہ اور احکامِ شرعیہ سے متعلق کیا جاوے تو نہایت عمدہ اور نافع دوا ہے۔ اس کا ذکر ہم نے مجمل کیا ہے۔

فَسَوْفَ رُوحَانِی امراض میں سے یہ مرض نہایت خبیث اور ناپاک ہے۔ جب یہ مرض قلب میں پیدا ہو تو گویا قلب کی موت آگئی۔ یہ مرض علاج کو بہت کم مستیبول کرتا

ہے۔ اور اتمثال اور امی سے اس کو بالکل روک دیتا ہے۔ شہوت کی حرارت قلب میں
 اسی مرض سے پیدا ہوتی ہے جس کا ہیجان قلب کی آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہر کر دیتا
 ہے۔ اس مرض کی پیدائش قلتِ مرع سے ہے یعنی جیبِ احتیاط کے ساتھ
 پرہیزگاری پر قیام نہیں ہوتا جو قوانینِ صحت کا اصل اصول ہے۔ تب یہ مرض پیدا ہوتا ہے
 اور غلبہ ہواے اسکو تقویت پہنچاتا ہے۔ جب اس موذی مرض کا مادہ مستحکم اور مضبوط ہو جاتا
 ہے۔ تب قلب کو اس سے وہی نقصان پہنچتا ہے جو جسم کو جنون کے مرض سے پہنچتا
 ہے یعنی جس وقت مجنون پر جنون کا غلبہ ہوتا ہے۔ شرم و حیا کی اُس کو کچھ شہر
 نہیں رہتی اور نہ اچھے برے میں تمیز کرتا ہے۔ کپڑے پھاڑ کر رہنہ پھرتا ہے اور نجاست
 وغیرہ سے پرہیز نہیں کرتا۔ یہی حال اس قلب کا ہوتا ہے جو فسق کی مرض میں گرفتار ہو
 ننگ ناموس کو بالائی طاق رکھ کر خواہش کے پیچھے دیوانہ وار پھرتا ہے۔ غیبوں کو منہ
 سمجھتا ہے جس کے باعث آخر کو ذلت و خواری کی موت نصیب ہوتی ہے۔ اس سخت مرض کا
 علاج یہ ہے کہ مرقبہ کے سہل سے غلط سوداوی کا اخراج کرے۔ اور ذکرِ الہی کی سمجھون
 مقوی سے قلب کے اعضا روحانی کو قوت پہنچائے۔ اور عبادت کے باغ میں تفریح کے
 واسطے اس کو سیر کرائے۔ تاکہ صحت کلی نصیب ہو۔

صلفِ امراضِ روحانیہ میں سے یہ بھی ایک آفت ہے۔ اور تکبر سے یہ پیدا ہوتی ہے۔
 اس کا قلب پر یہ اثر پڑتا ہے۔ کہ اخلاقِ حسنہ حاصل کرنے سے اُسکو روک دیتی ہے۔ اور
 بہت دفعہ نفس میں ایسے ارادے پیدا کرتا ہے۔ کہ جو باتیں اُس میں نہیں ہیں اُن کو وہ
 ظاہر کرے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ **اَلْمُسْتَبْتَمُ بِمَا لَا يَسَالُ وَلَا يَسْتَلُ** یعنی وہ شخص جو ایسی چیز سے پیٹ بھرا ہوا ظاہر کرے جسکو اُس نے نہیں پایا ہے۔ اُس
 شخص کی مثل ہے۔ جو جھوٹ کے دونوں کپڑے پہنتا ہے سر سے پیرنگ سب
 جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔

صَعْوَةٌ مُّخْتَلِقٌ۔ امراضِ روحانیہ میں سے بدخلقی بھی ایک مرض ہے یعنی انسان سخت
 قلب اور بدخلق ہو کیسے دکھ درد میں شریک نہ ہو۔ اور نہ کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ

بات کرے۔ یہ علت نفس کی خیانت اور جہالت کے غلبے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اصلی مادہ اس کا ہوتے ہے۔ اور سبب اس مرض کا عجب ملاحظہ کہ ہے۔ اس مرض کی مثال ان پھوڑوں اور دنبوں کی سی ہے۔ جو کھال کے اوپر سے صمیم اور تندرست معلوم ہوتے ہیں۔ مگر اندر سے بالکل پیپ اور کچھ لہو بھرا ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ مرض ہے۔ کہ جو شخص ۔ مرض والے کی صورت دیکھے گا۔ ایک معقول انسان خیال کر کے اُس سے گفتگو کی طرف متوجہ ہوگا۔ مگر جس وقت اُس سے بات کرے گا۔ اسکی بد اخلاقی اور کج ادائیگی سے نہایت متعجب ہوگا۔ اس مرض کا علاج یہ ہے۔ کہ تواضع کے استعمال کو اپنے اوپر لازم کرے۔ اور جو دو اُمیں تکبر کے بیان میں مذکور ہوئی ہیں۔ ان کا استعمال کرے۔ اور اس مرض بد خلقی کا یہ بھی علاج ہے۔ کہ علم اخلاق کی تحصیل کرے اور محاذ اخلاق کے ساتھ آراستہ ہو کر اخلاقِ نبیہ کو بالکل ترک کرے۔ اپنی عادات کو اخلاقِ شرعیہ کے مطابق بنائے۔ اور

ان کے حکامات پر کار بند ہوتا کہ تکلیفاتِ شریعت کا عادی بنے +

قَسْوَةَ الْقَلْبِ اراض روحانیہ میں سے سخت دلی بھی ایک شہید مرض ہے۔ یہ مرض جہالت اور حماقت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور تمام قلب کو سیاہ مطلق کر دیتا ہے۔ اور قلب میں انتہا درجہ کی سختی اور درشتی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَالْقَلْبُ الْقَاسِي بِعَمَلِكِنَّ اللّٰهُ قَرِيْبًا اِلَى الشَّيْطَانِ اور سختی والا قلب خدا سے دور اور شیطان سے نزدیک ہے۔ پس جاہل کا دل پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے۔ اور ہمارا کا دل سختی اور صلابت میں پہاڑ کی مثل ہوتا ہے۔ مگر دین کی صلابت دو اہم ہے بخلاف قسوت کے۔ کیونکہ وہ بیماری ہے۔ علاج اس کا یہ ہے۔ کہ اس مرض کے جوہر کو ان آیات سے جو اس کے متعلق وارد ہیں لیتن کر کے خوف کے تیزاب میں اس کو گلا دیا جائے + اس کے پھلانے کی دوائیں یہ ہیں۔ خدا پر توکل کرنا۔ کلماتِ الہی کا سنا ذکر الہی کی مداومت کرنا۔ قرآن شریف کی تلاوت عبادت اور اطاعت میں مشغول ہونا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرنا۔ ان ادویات سریع النفع کے استعمال سے بہت جلد یہ سخت مرض دفع ہوگا۔ اور صحت کلی حاصل ہوگی۔ موجب ہے

رعونت ^{۲۰۰}۔ امراض روحانیہ میں سے یہ مرض نہایت خبیث ہے۔ جب ہوا قلب پر غلبہ کرتی ہے۔ تو یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ اور عجب اور کبر سے اس مرض کو تقویت پہنچتی ہے اور یہی مرض ریا کی جڑ ہے۔ کیونکہ ریا کی آفت اسی مرض سے پیدا ہوتی ہے۔ اور زیادہ مرضوں سے مرکب ہے۔ فخر اور کبر سے۔ اور رعونت حماقت سے شتق ہے۔ علاج اس مرض رعونت کا یہ ہے۔ کہ سامان عیش میں کمی خستیا کرے اور باہسا رفاخروہ سواقتا کب لازمی سمجھے۔ اور ریا کا علاج یہ جو۔ کہ خدا کے قہر سے آگاہ رہے۔ اور کفر سے خوف کرے اور جان لے کہ خدا تعالیٰ بجز اخص کے کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِرَبِّ أَدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِّحْ** یعنی بیشک قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آدمی سے فرمایا گا کہ جس نے ایسا عمل کیا ہو کہ جس میں میرے غیر کو شریک کیا ہو یعنی کسی کے دلکھلاہ کے واسطے کیا ہو پس میں اس عمل سے بری ہوں یعنی مجھ سے اس عمل کا کچھ تعلق نہیں۔ میرے ذمہ میں اس کا ثواب دینا ہے۔ اور اس حدیث شریف کو بھی پیش نظر رکھے اور یہ **يَكْفُرُ بِالْشَيْءٍ أَشْرَكَ** یعنی بیشک تصور ہی سی ریا بھی شرک ہو ریا کی مذمت میں کثرت کیساتھ حدیثیں ہیں جیسا کہ ان کے ملاحظہ کرنے کا شوق ہو۔ **تَرْغِيبٌ وَ تَرْهيبٌ** وغیرہ حدیث شریف کتابوں میں ملاحظہ کرے۔ پس رعونت یہ مرض ہے۔ کہ نفس اسباب زینت کی طرف مائل ہو۔ اور ان کے حاصل ہونے سے غور کرے۔ اور ان کے فریب میں آجانے۔ یہہ مرض ریا کی مرض سے متصل ہے۔ اور یہ شرک سے پیدا ہوتا ہے۔ اور شرک ایسا ہلکا مرض ہے جس سے زندگانی کی امید تک باقی نہیں رہتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ** یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا جو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اور افس کے نامہ جو جس کو چاہے بخشتا ہے۔ پس رعونت بنزلہ بت پرستی کے ہے۔ اور ریا بنزلہ شرک کے۔

شہوت رامراض روحانیہ میں سے خبیث ترین امراض ہے۔ اور قلب کے واسطے یہ مرض ہزیز آفت ہے۔ قلب کے حواس کو یہ مرض بالکلیہ بند کر دیتا ہے اور سر سام قاتل سے

بالکل مشابہ جو جب یہ مرض قلب پر غلبہ کرتا ہے۔ آدمی کی اس سے نجات مشکل ہو جاتی ہے اور جب تک پورے طور سے اس کا معالجہ نہ کرے اس کے زور کو نہیں توڑتا۔ اس کے شر سے مطمئن نہیں ہوتا۔ علاج اس کا یہ ہے۔ کف نماز روزہ کی مداومت کے پانی سے اسکی حرارت کو منطقی کیا جائے۔ یہ مرض شہوت مرض ہوا کے استحکام سے پیدا ہوتا ہے پھر قوت قلب اس کی پرورش کرتی ہے۔ اور مضرت اس مرض کی نفس کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اس مرض کو ایسا سمجھنا چاہیے۔ جیسے درندہ جانور جس کو دیکھتا ہے کھالتا ہے اور جب کو پاتا ہے پھاڑ ڈالتا ہے۔ یہ مرض دفع نہیں ہوتا۔ بہا تک کہ اپنے مریض کو ہلاک نہیں کر لیتا۔ علاج اس کا یہ ہے کہ اتباع شریعت کا استعمال کیا جائے۔ اور اتباع طبیعت سے پرہیز کرے۔ اور لذتوں سے باز آئے۔ اور اپنی مرادوں کو اس سے روک دے۔ اس مرض شہوت کی بہت شاخیں ہیں جن سے ایک شرہ جو یعنی لالچ یا حرص یہ بمنزلہ کتے کے کاٹنے کے ہے اور ایک ان میں شہۃ الجوع ہے۔ اس کا علاج روزہ ہے۔ اور انہیں میں سے ایک شے ہے یعنی نخل یہ مرض قلب کے مزاج کو فاسد کر دیتا ہے۔ اور دین کی سعادت سے روک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُؤْتِكُمْ شَيْئًا فَاذْكُوهَا فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی جو لوگ کہ اپنے نفس کے نخل سے پھلے گئے۔ پس وہی خلاصیت والے ہیں۔ شے کا مرض نخل کے مرض سے بھی زیادہ موذی ہے۔ کیونکہ نخل لازمی مرض ہے۔ اور یہ مرض متعدی ہے۔ پس یوں سمجھنا چاہیے کہ شے بمنزلہ خارش کے ہے۔ اور یہ شرہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جو بمنزلہ مچلی کے ہے۔ اور یہ دونوں مرض زائل نہیں ہو سکتے۔ جب تک کہ ان کے واسطے تنقیہ اور اسہمال نہ کیا جائے۔

تفاحاً امراض روحانی میں سے ایک بڑا مرض فخر کرنا ہے۔ اس مرض کی پیدائش تکبر سے ہے۔ اور یہ عجب کی ایک شاخ ہے۔ اور سبب پیدائش اس مرض کا دولت و باد کی محبت ہے۔ اور خواہش کا غلبہ کرنا۔ اور یہ مرض بمنزلہ حدری کے ہے یعنی سینہ کے دانوں کے۔ اس مرض کی بہت سی شاخیں ہیں۔ مثلاً تنکا تریغض نخاسد

تباعد اور یہ سب اپنے مریض کو نقصان کرتی ہیں بعض دفعہ مریض ان سے صحت پا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ اُس کو قتل کر دیتی ہیں۔ علاج ان کا تکبر کے بیان گذر چکا ہے اور علاج ان کا عجب کے علاج سے آسان ہے +

شتر شرکاء۔ یعنی زیادہ گوئی یہ مرض بھی امراض روحانیہ میں سے نہایت مضرت سالہ اور قلب کو سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ اصلیت اس کی یہ ہے کہ قلب کے حکم سے زبان باہر ہو جائے اور ایسی باتیں بولے جن کا قلب نے حکم نہ کیا ہو یعنی نہ زبان کی حالت ہو جائے جس کو کہتے ہیں کہ سوچا نہ سمجھا جو مومنہ میں آیا بہک دیا۔ یہ مرض مقدمات صبح سے مشاہدے اور سبب اس کا جمالت اور عقل کی قلت ہے۔ کیونکہ عقل جب کامل ہوتی ہے تب انسان کم کلام کرتا ہے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اَلصَّمْتُ حِكْمَةٌ وَقَلِيلٌ كَلِمَةٌ یعنی خاموشی حکمت ہے۔ اور اس کے کرنا بولے کہ نہیں اور دوسری حدیث میں آ رہا ہے۔ اَبْغَضُ الْعِبَادِ اِلَى اللّٰهِ الْفَرَّارُونَ الْيَمُكِّشَارُونَ یعنی خدا کے نزدیک سب سے بڑے بندے وہ ہیں جو زیادہ گوئی کرتے ہیں۔ علاج اس کا یہ ہے کہ زبان کو ذکر الہی کے ساتھ مقید کرے اور جبراً زیادہ گوئی سے اُس کو باز رکھے۔ یہاں تک کہ جب زبان کو ذکر الہی کی عادت ہو جائیگی نہ زبان کی آفت اُس سے دور ہو جائیگی اور قلب کی اطاعت کریگی وہی بات بولے گی جس میں اس کی بھلائی ہوگی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ كُلُّ كَلَامٍ كَذِبٌ يَدْعُو اللّٰهَ فَهُوَ لَعْنَةٌ یعنی جس کلام میں ذکر الہی نہیں پس وہ کلام لعنہ ہے +

حیانت روحانی امراض مزمنہ میں سے ایک آفت حیانت ہے۔ قلت دیانت سے یہ آفت پیدا ہوتی ہے۔ اور قسوت قلب اور غلیظہ اہلس سے اس کو مدد پہنچتی ہے۔ یہ مرض نفاق کی علامات سے ہے جب یہ علت قلب پر غالب ہوتی ہے۔ اُس کی حیا کی چادر کو جلادیتی ہے۔ اور اکثر اوقات اپنے زہریلے اثر سے اپنے مریض کو آقا فنا ٹھاک کر دیتی ہے۔ غرہ کہ نہایت موذی علت ہے۔ اس کے علاج کے واسطے بہت جلد کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نسخہ اس کے واسطے نہایت مفید اور مجرب

ہے خشیتِ الہی و ذرخ کا خوف عار کا خیال کرنا بے غیرتی سے ڈرنا۔ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ **آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ اِذَا حَدَّثَ لَكَ كَذِبًا وَكَذَبَ اَوْ عَدَا كَخَلْفِكَ وَكَذَبَ اَوْ تَمَنَّى حَانَ** یعنی منافق کی یہ تین نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے۔ تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کا خلاف کرتا ہے۔ اور جب اُس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے۔ تو اُس میں خیانت کرتا ہے۔ اور یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے خیانت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے *

ذَنْبُ امراض روحانیہ میں سے ایک بہت بڑا مرض گناہ ہے۔ یہ مرض غلبہ خواہش اور قلت حیا سے پیدا ہوتا ہے۔ اور دل میں گھس کر نیت اور قلب کو خراب کر دیتا ہے۔ ابتدا اس کی شیطانی وسوسوں سے ہوتی ہے۔ اور علاج اس کا یہ ہے کہ خواہش کی مخالفت کی جائے۔ اور گناہ پر شرمندگی اور ندامت حاصل ہو۔ اس تدبیر سے یہ مرض دفع ہو جائیگا۔ اور اگر یہ تدبیر نہ لگنی اور مرض بڑھ گیا۔ تب یہ ایمان پر غالب ہو جائیگا۔ اور قلب کو اعتدال شرعی سے خارج کر دیگا۔ اور جو حرکت انسان کی جاوہ شریعت کے خلاف ہوتی ہے وہ معصیت ہوتی ہے۔ اور معصیت ہی ذنب ہے۔ اور ذنب آفت ہے۔ اور آفت قلب کے مزاج کو متغیر کر دیتی ہے۔ پس ذنب آفت کی ابتدا ہے۔ اور معصیت ذنب کے مستحکم ہوجانے کا نام ہے۔ ذنب کا علاج تو ندامت ہے۔ اور معصیت کا علاج توبہ ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو۔ کہ ذنب کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قوی ہے جیسے جھوٹ اور نمش اور گالی گلوچ وغیرہ۔ اور ایک قسم فعلی ہے۔ جیسے ظلم خیانت خلافِ دین کام کرنا۔ اور ایک قلبی ہے جیسے طاعت کی نیت نہ کرنا اور عقائد میں فرق لانا وغیرہ۔ سب گناہوں سے بدتر وہ گناہ ہے جو دل کے قصد سے صادر ہوتا ہے۔ اور سب سے سہل وہ ہے جو غیبی دل کے قصد کے صادر ہو۔ پھر ان گناہوں میں سے ہر ایک گناہ کا جدا گانہ علاج ہے۔ مثلاً زنا کا معالجہ اُس کی حد لگانا ہے۔ اگر گوارا مرد یا عورت ہو۔ تو اُس کے واسطے تنہا دُتے اور اگر شادی والا مرد یا عورت ہے۔ تو اُس کو پتھروں سے مار ڈالنا۔ اور چوری کا علاج یہ ہے۔ کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کیونکہ چوری کا مرض ایک ایسا زخم ہے

جو ہاتھ کے پٹھے کو خراب کر دیتا ہے۔ اور جب پٹھا خراب ہو جاتا ہے۔ تو سوہا کاٹنے کے اور کوئی اُس کا علاج نہیں بعض گناہ قاتل ہیں اور بعض محض مُضر ہیں یعنی ہر ایک چڑا گناہ طبیعت رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بخاروں کی اقسام کا ذکر کیا ہے۔ کہ بعض یعنی ہوتے ہیں۔ اور بعض حشی غشی ہوتے ہیں۔ اور بعض محرّقہ ہوتے ہیں ایسے ہی ان کے مقابلہ میں گناہ ہیں۔ چنانچہ ہمارے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اَلذَّنْبُ ذَنْبَانِ ذَنْبٌ بِاللِّسَانِ وَيُرْفَعُ بِالتَّوْبَةِ وَذَنْبٌ بِالْقَلْبِ وَهُوَ الشِّرْكُ لَا يُكَافِرُ وَلَا يَغْفِرُ اللهُ الشِّرْكَ يَعْنِيْ غِنَاهُ وَوَقَمَّ كَمَا هِيَ۔ ایک گناہ زبان کا ہے۔ جو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ اور ایک گناہ دل کا ہے۔ جو شکر ہے۔ اور شرک خداوند تعالیٰ ہمیں بخشتا ہے۔

ضَعْفُ قَلْبٍ۔ امراض روحانیہ میں سے قلب کا ضعیف ہونا بھی سخت مرض ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اُس قلب کا ضعیف ہونا جو سرچشمہ حیات ہے۔ اس صنف سے روح ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور حس و حرکت کو فاسد کرتا ہے۔ اور دوسرا صنف قلب کی حقیقت کا ہے۔ یعنی نیت میں فتور ہونا اور عقل کے نور اور معرفت کی روشنی کا پردہ پوش ہو جانا یہ صنف ایمان ہے۔ اور یہ قلب کی نظر بصیرت کو فاسد کر دیتا ہے۔ اور توحید سے باز رکھتا ہے۔ یہ دوسری قسم پہلی قسم سے بہت زیادہ مضرت رسان ہے۔ یہ مرض اکثر اُس شخص کو عارض ہوتا ہے۔ جس کی عمارت غریبہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ اس کی قلت سے بھی حادث ہوتا ہے۔ اور علاج میں یہ قافدہ کلیہ ہے۔ کہ ہر مرض کی دو امراض کی ضد ہوتی ہے۔ اور روحانی صنف قلب یہ ہے۔ کہ معرفت کم ہونے کے سبب سے خواہش عقل کے نور پر غالب ہو جائے۔ کیونکہ عقل کا نور جب کم ہو جاتا ہے۔ تو قلب کی ذات ضعیف ہو جاتی ہے۔ اس سبب سے کہ قلب حق کی طلب نہیں کر سکتا۔ اور جب عقل کا نور کامل طور سے ہوتا ہے۔ اس وقت قلب بھی تمونے اور معرفت کے ساتھ قوی ہوتا ہے جیسے یہ صنف قلب مرض عارض ہوتا ہے۔ تو اُس سے بہت سی آفتیں حادث ہوتی ہیں جیسے حقہ جو بحسب حال کا

ایک حصّے - اور سو رطن وغیرہ آفات سے زیادہ نقصان رسان ہے - اور حیب بہ صنف قلب برطرف ہو جاتا ہے یہ آفات بھی زائل ہوتی ہیں +

ظلم امراض روحانیہ میں سے ظلم بھی ایک عظیم آفت ہے - اور اس کی پیدائش شرک سے ہے - اور جہالت اور قسوة قلب اس کو مدد پہنچاتی ہے - کیونکہ جہالت کے ساتھ جو قلب قاسمی ہوتا ہے - وہ ظلم میں گرفتار ہو جاتا ہے - اور ظالم دنیا و آخرت میں ملعون ہے ظلم کی آفت کفر سے بھی زیادہ سخت ہے - اور ظلم قیامت کے روز ظالم پر ظلمات ہوگا کہ نہ کونہ ظلم کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو اس کی غیر کی جگہ میں رکھنا - اور یہ ایسا نامعقول مرض ہے کہ اس کا اثر دوسرے شخص کو پہنچتا ہے - مگر اس کا دیال ظالم ہی کی جان اور اس کے ایمان پر ہے - اور ظلم ہی میں سے یہ بھی امراض ہیں - خیالات فاسدہ کا انوار قبولات پر مسلط ہو جانا اور حق کا باطل کے ساتھ مشتبہ ہونا - خداوند تعالیٰ اپنے اس کلام پاک میں ان لوگوں سے خیر دیتا ہے جو اس ظلم کی مرض سے تندرست ہیں چنانچہ فرماتا ہے - الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَرِهُوا لِمَا يُظَاهَرُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ سُلْطٰنًا ذٰلِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم کیساتھ خلط ملط نہ کیا انہیں کے واسطے امن ہے اور وہی ہدایت والے ہیں - اور ان آیات میں ظلم سے منع فرماتا ہے - وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْفُرُوا بِالْشَّهَادَةِ يَعْنِي حَقَّ كَوْبَاطِلٍ مِّنْهُ لَاؤ - اور گواہی کو نہ چھپاؤ - پس ظلم بمنزلہ سور مزاج کے ہے - جو بدن میں وقع ہوتا ہے - اور کل آفتیں سور مزاج اور خروج اعتدال ہی سے پیدا ہوتی ہیں - ایسے ہی دیتی اور روحانی آفتیں ظلم سے پیدا ہوتی ہیں - جو سور مزاج حقیقی ہے - اس کا علاج انہیں دواؤں سے کیا جائے جو اعتدال کو قائم کر کے عدل پیدا کریں - اور سور مزاج کو برطرف کر دیں -

غضب امراض روحانیہ میں سے یہ بھی ایک نفسانی علت ہے - اسکی قوت شہوت کے احتیاس اور قلب کے اندر فضلات خبیثہ کے مجتمع ہونے سے پیدا ہوتی ہے - اور سب اس کا نفس امارہ اور اس کا اعتدال سے خارج ہونا ہے - یہ مرض آتش سوزندہ اور حیوان درندہ کے مشابہ ہے - اور یہ مرض اکثر اوقات سفک و فتک اور

اور ظلم دینی کو پیدا کرتا ہے۔ اور کل فواحش کا موجب ہوتا ہے۔ شدت غضب سے بہت سے امراض جسمانی اور روحانی پیدا ہوتے ہیں جسمانی جیسے سوز مزاج اور حرارت کی شدت اور بخار اور درد سر وغیرہ اور روحانی جیسے حرارت غیر ذریعہ سے خون کا محترق ہوجانا اور دین کی روکشی کا قلب سے منقطع ہونا اور چشم بصیرت کا کور ہوجانا اور حسی کا چشم ضریرت سے پوشیدہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ غضب کا مرض بنزاکہ توج کے ہے جب سخت ہوتا ہے۔ تو اپنے مریض کو قتل کر دیتا ہے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ باطن کا تنقیہ کیا جائے کل فواحش سے اور ضمیر کو تمام قبائح سے پاک کیا جائے۔ اور خواہشوں کی کثرت کو قلب سے نکال دیا جائے +

عمر و زرا امراض روحانیہ میں سے ایک مرض غرور ہے یعنی قلب کا خواہشوں کے دھوکے میں آجانا۔ اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے۔ لَا يَغْرُرُ غُفْرًا تَلَكُمُ الْكَيْفُوعُ الَّذِي بَعَثَ فِيهِ اَسَ لُوكُو دُنْيَا كِي زَنْدُكِي تَم كُو فَرِيْب اور دھوکا نہ دے (یعنی تم اس کے دھوکے میں نہ آجانا یہ مرض غضب کی شدت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جب یہ قلب میں سنکھ ہو جاتا ہے تو اس سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس میں سے تکبر کی آگ شعلہ زن ہوتی ہے جس سے چشم بصیرت کور ہو جاتی ہے۔ اور اس سے غرور کے دورے پیدا ہوتے ہیں اور قلب اپنے قبائح کے ساتھ متغیر ہو جاتا ہے۔ غرور کا علاج یہ ہے کہ معاملات قیامت اور خدا کی سزائش کو پیش نظر رکھے چنانچہ وہ قیامت کے روز انسان سے مخاطب ہو کر فرمائے گا۔ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا كَفَرْتُمْ بِرَبِّكُمُ الْكَيْفُوعُ الَّذِي خَلَقَكُمُ يَنْبَغِي كُو سِيْنِي تِيْرِي بِدَوْر دُكَا رِكِيْم كِي خِدْمَتِي مِيْن حِيْسِي نَبِيْ تَحُو كُو پِيْدَا كِيَا سِي۔ نا فرمان اور سنگین کرو یا + اور پھر اس وقت شرمندگی اور استغفار سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ غرور کا علاج یہ ہے۔ کہ گزرے ہوئے لوگوں کے حالات دیکھے۔ اور ان سے نصیحت حاصل کرے۔ اور موت کو ہر وقت یاد رکھے +

عَقْلَتِ امراض روحانیہ میں سے ایک مرض خبیث غفلت ہے۔ یہ غرور کی شدت ہے۔ کیونکہ قلب جب اپنی خواہشات میں مغرور ہوتا ہے۔ خدا کی طرف سے غافل ہو جاتا

ہے غفلت گویا ایک بادل ہے جو عقل پر گھرا تا ہے۔ یا صبح کا عارضہ ہے۔ جو دین کے مزاج کو فاسد کر دیتا ہے۔ اور یہ ایک پردہ ہے جو عرفان کی روشنی کو روک دیتا ہے۔ مادہ اس مرض کا غضب کا مجموعہ ہونا ہے۔ علاج اس مرض کا یہ ہے۔ کہ تحقیق کیا جائے۔ اور عذاب الہی سے خوف زدہ رہے۔ اور اس کے دکھ دینے والے عذاب سے ڈرتا رہے۔ اور اس کے غصہ اور غضب کو پیش نظر رکھے +

یہ جس قدر امراض اور عیبتیں ہم نے ذکر کی ہیں۔ ان کی علامات اور ابتدا اور انتہا کی تشریح نہایت طویل ہے عقلمند پر کچھ پوشیدہ نہیں ہم نے کتاب کی درازی کے خوف سے ان کا ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ کسی علم کے کل حصے ایک کتاب میں نہیں سما سکتے اور ان امور کی شرح کے واسطے جو ہم نے اس کتاب میں بیان کی ہیں۔ ایک کتاب علیحدہ چاہیے کیونکہ ہر مرض کے واسطے سبب اور عرض اور علامات اور ابتدا اور انتہا اور علاج اور ادویہ جدا گانہ ہیں۔ پھر بعض ادویہ مفردہ ہیں اور بعض مرکب ہیں۔ دراصل جسمانی امراض بھی روحانی امراض ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ مگر عقل طبیعوں نے تشریح امراض جسمانیہ میں روحانی امراض کو شامل نہیں کیا ہے۔ کیونکہ ان کا علاج ان کے قبضہ سے باہر تھا۔ حالانکہ ان کا علاج نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ یہ امراض و بنیادی ہیں اور وہ امراض دینی ہیں۔ اور دینی امراض کی آفت زیادہ ہوتی ہے پس اسے طالب ہم نے اس کتاب میں تیرے واسطے امراض روحانیہ کے جو کلیات تھے۔ وہ بیان کئے ہیں اور مختصر طور پر ان کے اُسباب اور معالجات کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر تو اس میں پورے طور سے تامل کریگا تو جزئیات کے دروازے بھی تجھ پر کھل جائیں گے۔ اور تو طبیبِ حاذق ماہر امراضِ معانی کا معالج بن جائیگا۔ پس تجھ کو لازم ہے کہ مجاہدہ جو نفس کے واسطے بہترین معاویہ ہے اختیار کرے تاکہ تیرا پروردگار تجھ کو صحت کے راستے کی ہدایت فرمائے جیسا کہ اس نے فرمایا ہے۔ **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبَنَّ لَهُمْ سُبُلَنَا** وَآتَاهُمُ اللَّهُ مَعَهُ الْمُحْسِنِينَ یعنی جو لوگ ہمارے راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ بتلاتے ہیں اور بیشک اللہ نیکو کاروں کے ساتھ ہر ملے طالبِ تجھ کو چاہیے کہ اپنی جسمانی صحت پر مغرور ہو کر قلب کی

الفت ہے۔ بشرطیکہ اعتدال شریعت سے اس کو خارج نہ کیا جائے۔ اور یہ الفت رحمتہ
 الہی میں موجود ہے جیسے کہ خداوند تعالیٰ فرماتا: **وَلَا أَنْفَقْتَ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا آتَاكَ**
بَيْنَ يَدَيْهِ قَوْلَهُ يَوْمَئِذٍ لَكِنَّ اللَّهَ آتَاكَ الْفَلَاحَ بَيْنَهُمْ یعنی اگر تم زمین کے اندر جو کچھ مال و دولت ہو وہ
 سب بھی خرچ کر دیتے جب بھی ان کے دلوں میں محبت نہ ڈال سکتے۔ مگر اللہ تم نے
 ان کے آپس میں محبت ڈال دی +

پس یہ الفت اسلامی مصلحت اور شرعی نعمت اور عقلی دوا ہے مخالفت اور تنازع
 امراض اس سے زائل ہوتے ہیں۔ اور دین و دنیا کی مصاعمتوں پر یہ شامل ہے +
البر روحانی دواؤں میں سے پر یعنی نیکی بھی عیب سیح الاثر اور پر تاثیر دوا ہے۔ کل امراض
 کی اس سے اصلاح ہوتی ہے۔ اور اس کی اقسام میں بہتر زیر قسم ہو جو دوا شرعیہ کے قیام
 کے ساتھ ہو اور خود اللہ تعالیٰ نے اس دوا کے استعمال کا حکم فرمایا ہے۔ اور بر کے معنی کیا ہیں
 یعنی سب لوگوں کو بر بہتریز اور انصاف کے جانے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **لَيْسَ الْبِرُّ**
أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 یعنی (اسے لوگوں کو) یہی فقط نیکی نہیں ہو کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ نیکی
 اس شخص کی ہو جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو +

تقوی روحانی دواؤں میں سے یہ دوا نہایت ترفع ہو اور مومن کے واسطے قلب کے
 مغلوب کرنے اور اس کی اذیت دور کرنے کے واسطے نہایت مفید ہو اور اہل عقل
 کے سینہ کے واسطے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے استعمال کا بھی حکم فرمایا ہے چنانچہ
 فرماتا ہے۔ **وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ** یعنی اے اہل عقل مجھ سے تقوی کرو۔ اور فرماتا ہے
وَتَزِدْ دَرَجَاتٍ حَيْثُ اتَّقَى اللَّهَ یعنی توشہ حاصل کرو اور بیشک بہتر توشہ تقوی
 ہے +

الثقة یعنی خدا پر بھروسہ کرنا سب سے بہتر دوا اور نہایت قوی الاثر ہے سینہ کا
 تنقیہ کرتی ہے۔ اور قلب کو قوت پہنچاتی ہے۔ یہ دوا مفتح نافع کل دکھوں کی دفع
 اور مرضوں کے دور کرنے والی ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر حال میں خدا کی طرف متعلق

میں خدا کے کاموں میں مشغول ہیں وہی آخرت میں خدا کے مشاہدہ و دیدار میں مشغول ہونگے اور حضرت یوسفؑ کے قصہ میں فرماتا ہے وَمَا أُبْرِيكَ نَفْسِي مِنَ النَّفْسِ كَمَا لَا يَأْتِيكَ مَعْنِي حضرت زین العابدیؑ فرماتی ہیں میں اپنے نفس کی بریت ظاہر نہیں کرتی بیشک نفس برائی کا حکم کرنے والا ہے۔

الشرُّ هُدَىٰ رُوحَانِي دواؤں میں زہد بھی ایک لاثانی دوا ہے۔ نفع اس کا نہایت بین اور ظاہر ہے۔ مکتوبہ استعمال ہی سے ظاہر ہو جائے جو صحت کی حیرت اور طبع کے بخار کو بہت جلد دور کرتا ہے۔ اور زہد کیا چیز ہے دنیا و مافیہا کو نظر حقارت سے دیکھنا اور قلب سے اس کی محبت کو دور کرنا اللہ تعالیٰ اس کے استعمال کی طرف اپنے بندوں کو ترغیب دلانے کے واسطے فرماتا ہے۔ مَا عِنْدَكَ يَنْفَعُكَ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ يَاقِي مَا يَسْنِي تَهْلِيءُ بِاسْ جَوْ كَيْ مَالٍ وَمَتَاعِ دُنْيَا يَبِيك رُوزِ فَا اَوْ زَحْمِ هُوَ جَا يَرِگَا اُو رِ اللّٰه كَيْ پَس جُو چيز يَبِي و د بيشه با تِي رِي سِي .

السَّكِينَةُ اودیات روحانیہ میں سکینہ یعنی اطمینان قلب بہت عمدہ دوا ہے مومنوں کے سینوں کو اس سے شفا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فرماتا ہے۔ هُوَ الَّذِي نَزَّلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَذْكُرُوا مَا آتَاهُمْ مَعَهَا وَيَسْمَعُوا يَصْخَرَاتِ ذَاتِ يَاقِي دُنْيَا يَبِي و د بيشه با تِي رِي سِي . تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان زیادہ کرے۔ پس یہ سکینت کی دوا بمنزلہ مشرود و بطوس کے ہے۔ جو حیرت غریبہ کو زیادہ کرتی ہے۔ یعنی ایمان کو

الشُّوقُ روحانی دواؤں میں عجیب ترین اثر دوا ہے۔ طلب تقاضا میں مردوں کی ہمت کو بڑھاتی ہے اور امید کی منزل گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْغَنِيُّ اللّٰه كَيْ پَس جُو چيز يَبِي و د بيشه با تِي رِي سِي . ملاقات کے سامان کرے کیونکہ خدا کا مقرر کردہ وقت ضرور آئے گا۔

الصِّدْقُ یہ ایسی دوا ہے کہ مرض کذب کے تمام زہریلے اثر دور کر دیتی ہے اور خلیج غوری غیبت کو فروغ اور دغا بازی سب کو دور کرتی ہے۔ فساد کی رگوں اور اعمال کی قباحتوں کا استیصال کر دیتی ہے۔ اور اس کے استعمال سے صحت اور سلامتی

۱۰۔ یہ مکتوبہ کی روحانی ذہن ہے وہ درسیاق قرآن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ قول حضرت یوسفؑ علیہ السلام ہے۔

اور کامیابی کی زندگی نصیب ہوتی ہے خداوند تعالیٰ اس کے استعمال کی ترغیب قرآن شریف میں فرماتا ہے چنانچہ اس کا کلام ہے **هَذَا يَوْمٌ نُنْفَعُ الصَّادِقِينَ حَيْضَ قَدَمِهِمْ** یعنی قیامت کے دن کی نسبت فرماتا ہے۔ کہ یہ دن ہے جس میں سچ بولنے والوں کو ان کا سچ فائدہ کرنا ہے۔

الضُّرُورَةُ۔ یہ دوا مغزرت کی موجب اور ناکامیابی کو دور کرنے والی ہے اور حالت اضطراب میں صبر کرنا نہایت نافع اور زیادتی شفا کا موجب ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ **اَمَّا مَنْ شِجِبَ الْاضْطْرُّ اِذَا دَعَاكَ وَ يَكْتَسِفُ السُّوءَ** یعنی خدا کے سوا کوئی ہے جو مضطر کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور برائی کو اس سے دور کرتا ہے اور دوسری جگہ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **فَمِنْ اضْطْرٍّ فِي مَخْصَمَةٍ غَيْرِ مَبْجَانِيْفٍ يَلْزَمُ الْاِلَهَ عَفْوًا وَرَحْمَةً** یعنی جو شخص کو گوشت کھانے کی نسبت خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص انتہاءِ فتناء اور ناداری کے باعث مضطر ہو اور کھانے کو اس نے کچھ نہ پایا۔ پس اگر وہ دار کے گوشت کو اس معذوری سے کھالے نہ کلم الہی سے سرتابی کے قصب سے تو اُس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور بیشک خدا اس کو بخشے اور اُس پر رحم کرے گا۔

الضُّرُورَةُ روحانی دواؤں میں سے یہ دوا نہایت پاکیزہ اور نفیس ہے۔ اس کو استعمال سے نفس کی تمام خباثتیں اور کثافتیں دور ہو جاتی ہیں۔ گویا کہ یہ فواحش کے قویج کو کھول دیتی ہے۔ اور ہر سدا کو رفع کرتی ہے طہارت کی دوا محبت الہی کو جذب کرتی ہے۔ اور یہ کئی دواؤں سے مرکب ہے جیسے اعضاء ظاہری کا دھونا پاک پانی سے اور خواص باطن کا میٹھے اور صاف پانی یعنی علم سے پاک کرنا۔ خداوند تعالیٰ نے ان لوگوں سے خبر دی ہے جو اس کے استعمال سے شفا پاتے ہیں چنانچہ فرماتا ہے **سَأَلْتُ اللّٰهَ عَنِ الضُّرُورَةِ** **الْقَوَائِمِ وَ حُجُبِ التَّطَلُّفِ بَيْنَ هَاتَيْنِ** یعنی بیشک اللہ تعالیٰ تو یہ کرنے والوں اور طہارت حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

الضُّرُورَةُ یعنی تیک گمانی یہ دوا خاص کر بدگمانی کے مرض کیلئے نہایت مفید اور زود اثر ہے۔ اور اس مرض کا اس دوا کے ساتھ علاج کرنا نہایت جزوری ہے۔ ورنہ

ورنہ یہ نالائق مرض بہت جلد ملاک کر کے دایرین کی قباحت کا موجب ہوتا ہے۔ چنانچہ تھوڑے ہی
 کریم فرماتا ہے۔ اَلظَّالِمَاتُ بِاللّٰهِ ظَلْنَ الشُّرُوْا عَلَیْہِمْ دَاۤیْرَةٌ السُّوْرُوْا غَضِبَ اللّٰہُ عَلَیْہِمْ وَكَسَبُوْا
 اَعْدَآءَ لَہُمْ حَتَّمْ مَوَسَاۤءَتٌ مَّصِیْرٌ یعنی مشرک لوگ جو خداوند تعالیٰ کے ساتھ بدگمانیاں
 رکھتے ہیں (خود) انہیں پر برائی اور مصیبت کے چکر میں اور خدا نے اپنا غضب
 پھیلایا ہے اور ان کو لعنت کی ہے۔ اور ان کو واسطے جنم جو بہت برا ٹھکانہ ہے
 تیار کر رکھا جو۔ نیک گمانی کا ثواب جنت، جاہلہ دو گواہک بخون مرگے ان ادویات مانوسہ
 رحمت الہی کی وسعت کا خیال کرنا۔ خدا پر بھروسہ رکھنا۔ اُس کے فضل کا اعتماد کرنا۔
 اُس کی عنایت کے ساتھ تسک کرنا۔ اُس کی کمان بخشش اور جو دو کرم کو جان لینا
 اُس کی مغفرت کو محیط سمجھنا۔ اس کے کمال اور اپنے بشریت کے نقص کو پیش نظر
 رکھنا پس جب یہ سب دوایں جمع ہو گئیں۔ تب ان سب سے حسن ظن پیدا ہوتا ہے۔
 کسی بزرگ کا کیا اچھا قول ہے۔ مَنْ اَحْسَنَ ظَنًّا بِاللّٰہِ اَحْسَنَ اللّٰہُ نَظْرًا لِّکَ الْیَدِ بَعِیْنِ
 الْمَحْمُودِ وَغَضْرًا لِّمَا تَقْدَمُ مِنْ ذَنْبِہِ وَمَا تَاخُرُ بَعِیْنِ جو شخص خدا کے ساتھ حسن ظن
 رکھتا ہے خدا اُس کی طرف رحمت سے اچھی نظر کرتا ہے اور اُس کے اگلے پچھلے سب
 گناہ بخش دیتا ہے +

العقۃ روحانی ادویات میں سے یہ دوا الزامہ امراض کے واسطے نہایت بھروسہ کی ہو
 گئی ہے بڑے سے بڑے مرض کو دور کر دیتی ہے۔ اس کے استعمال سے مرض ہولے کی
 قوت اور مرض غضب کی شدت باطل جاتی رہتی ہے۔ اور اس سے حیا اور وقار اور
 ہمیش کی راحت اور طبع کی قلت پیدا ہوتی ہے۔ اور عفت کیا چیز ہے۔ قلب کا اسوا
 سے روگردانی کرنا اور گناہوں سے باز رہنا۔ ہمارے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے
 ہیں جس نے عفت اختیار کی خداوند تعالیٰ اس کی سب مشقتیں دور فرماتا ہے +
 تجتنبوا ادویہ روحانی میں سے ایک عجیب الماثر دوا ہے۔ پیدائش اس کی غصہ اور
 غضب کے پچھے ہوتی ہے۔ یعنی غیظ و غضب جس وقت اعتدال پر قائم ہوتا ہے
 اور اس حرارت اصلی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو روحانی اور قلبی مصلحتوں کی محافظ ہے۔

ساتھ کرے (یعنی اگر بندہ بخشش کا گمان رکھتا ہے۔ تو میں اسکو بخش دوں گا) اور فرماتا ہے
 اَلْمَا مَعْتَجِدِينَ يَدَّ كَرْتِي يَغْفِرُ اور میں بندہ کے ساتھ ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے
 اور جو شخص نہ تو ان شریف پڑھتا ہے نہ اچھیرا کرتا ہے۔ وہ ظلماتِ بعضہا فوق بعضہ
 میں گھرا ہوا ہے۔ نہ اس کا دنیا میں کچھ حصہ ہے نہ آخرت میں حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ
 وسلم فرماتے ہیں۔ مَنْ حَرَّفَ لِي كِتَابَ اللَّهِ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ یعنی جس نے
 کتاب الہی میں سے کچھ پڑھا اس کے واسطے ہر حرف کے بدلے دس نیکیوں کا ثواب ہے
 میں۔ نہیں کتنا کہ آلو ایک حرف ہے۔ بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف
 ہے اور رسم ایک حرف ہے اور ان تینوں حرفوں کے بدلے اس کے واسطے تیس (۳۰)
 نیکیاں ہیں۔

اَلْكَفُّ عَنِ الْمَعَاصِي یعنی گناہوں سے رگنا بھی روحانی دواؤں میں سے ایک
 بڑی نایاب دوا ہے جیسا کہ یہ دوا عذابِ مرض کو دور کرتی ہے۔ کوئی دوا نہیں کرتی عقاب
 کی سختی سب کی مشقت سب اس سے ہلکی اور دفع ہو جاتی ہیں صحت یعنی ثواب کے
 فوائد اس سے بڑھ جاتے ہیں چنانچہ حضرت شایع علیہ السلام سے مروی ہے مَا تَزَكَّ عَيْنًا
 مِّنْ عِبَادٍ مَّعْصِيَةٍ مِّنْ مَّعَاصِيِ اللَّهِ حَسْبِيَةٌ مِّنْ اللَّهِ لَا تَعْمُرُ لَكَ مَا عَمِلَ فِي عَمْرٍَا كَمَا يَعْمُرُ
 بندہ نے خدا کے گناہوں میں سے کوئی گناہ محض خدا کے خوف سے ترک کیا خداوند
 تعالیٰ اس کی تمام عمر کے گناہ بخشتا ہے +

بَابُ - یعنی نرمی روحانی دواؤں میں سے یہ دوا تینہر کا نسخہ ہے۔ اس کے استعمال سے جو بڑھ
 سب لوگوں کے دل اس کی نلوت رجوع ہوتے ہیں اور اس کی محبت کی کشش ہر طرف سے
 ان کو گھیر لاتی ہے۔ اس دوا کا حُبوب کے باب میں بڑا دخل ہے یہ پیدائش اس کی
 زمت الہی سے ہے۔ جیسا کہ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خداوند تعالیٰ
 مخاطب ہو کر فرماتا ہے۔ قَسِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَمْ تُولُو كُنْتَ قَفْظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔

کہ انصاف میں سوزا تھا یعنی اے رسول مقبول تم رحمت الہی ہی کے سبب ان لوگوں کے
 واسطے نرم ہوئے ہو اور اگر تم جاہل طبیعت اور سخت قلب ہوتے تو یہ لوگ تمہارا سے

پاس سے بھاگ جاتے۔ اب نرمی کی تحقیق کا بیان آیت کے اس آخری حصہ میں ہے
 فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِهِمْ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ یعنی پس ان لوگوں کی خطاؤں اور ناواقفیت کی گستاخیوں سے
 درگزر کرو۔ اور ان کے واسطے مغفرت مانگو اور ہر ایک کام میں ان سے مشورہ لیں

اور جب قصدِ صم کرو تو بس خدا ہی پر بھروسہ کرو بیشک خداوند تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو
 دوست رکھتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ ناواقف ہیں۔ ان کی خطاؤں کو درگزر
 چاہیے۔ اور جو گنہگار ہیں۔ ان کے واسطے دعا و مغفرت چاہیے۔ اور جو عقلمند ہیں ان
 سے مشورہ لینا چاہیے۔ تاکہ ان کے دل خوش رہیں یہ مطلب نہیں کہ تمہاری رائے
 ناقص ہو۔ اس سبب سے کہ تم کو مشورہ کی ضرورت ہے۔ بلکہ محض ان کی خوشی کی واسطے
 ان سے مشورہ لینا چاہیے۔ اور جب تم کسی کام کا صم قصد کرو تب پھر تم کو کسی کے مشورہ
 کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ تحقیق فقط تمہاری ہی رائے کافی ہے۔ بس اس وقت
 خدا کی رحمت پر بھروسہ کرو کیونکہ جہاں تم ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔

یہ نرمی کا عمل محبت اور دلوں کے جذب اور تغیر کرنے اور ثنا اور ثواب کے حاصل
 کرنے میں عجیبے نظیر خاصیت رکھتا ہے۔ اور یہ ایسی دوا ہے کہ تن نہا ہی بہت بڑا
 کام کرتی ہے۔ کسی دوسری دوا کے ساتھ اس کے ملانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے
 اس کے استعمال کرنے سے عین الہی اور عنایت خداوندی پیدا ہوتی ہے جیسا کہ حضور
 رسول کریم علیہ وسلم نے تسلیم فرمایا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ الْمُتَوَكِّلِينَ
 اَللّٰهُمَّ فِي عَوْنِ اَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَسِي اَللّٰهُ تَعَالٰى بِنْدَةِ كِي امداد میں رہتا ہے جیسے تک کہ بندہ
 اپنے بھائی مسلمان کی امداد میں رہتا ہے ۝

النسب الیٰ وصحت نفسانیہ کے کمالات میں سے یہ ایک کمال ہے۔ اور یہ کمال ان
 دو اہل کے استعمال سے پیدا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے کاموں میں ان
 کی نیابت کرنی۔ اور ضرورت کے وقت دل جان سے ان کی امداد کرنا اور ان کے کاموں

سے نجات کے سعی تیز خاطر امداد اور کمال اور کمال کے ساتھ عین ان کے ساتھ کہہ کر اس کو پورا کر دینا ۝

کی درستی میں ہمہ تن کوشش بلیغ کرنا آخرت کے کاموں میں جہاں تک ہو سکے شقت
 اخلاقی حقائق معلوم اور تہذیب اخلاق کو حاصل کرنا۔ جو وقت یہ سب دو امیں ملا کر استعمال
 کی جاتی ہیں اسی وقت نبالت کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ حالت صحت اور راحت کا
 کمال ہے۔ ہمکے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّجُلَ
 التَّيْمِيلَ الْوَرِيمَ** یعنی اللہ تعالیٰ پر مینہ کار نہیں شخص کو دوست رکھتا ہے جیسے شرعی کاموں
 میں ورع کا اعلیٰ درجہ ہے ایسے ہی طبعی کاموں میں نبالت کا افضل رتبہ ہے۔ غرض یہ کہ یہ
 دو انہایت ہی نافع ہے جو شخص فضولیات میں متفرق ہو اس کو اس کی از حد ضرورت ہے
 جیسے کہ طبیعت کو لیلہ زرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ اس دو کا فرق ہے۔ مگر نفع بہت
 رکھتی ہے۔ اور فائدہ بھی اس کا ظاہر ہے۔ جب حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو وصیت فرمائی ہے۔ تو اس میں ورع کا حکم فرمایا ہے جس کے
 الفاظ یہ ہیں۔ **يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا لَكُنَّ أَعْبَادَ النَّاسِ** یعنی اے ابو ہریرہ ورع

اختیار کر سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہو جائیگا

أَهْلُ آيَةِ یہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایک شفا ہے۔ جو بندوں کو ہر ایک دو کے تردد
 اور سامان سے بے پروا کرتی۔ اور اس کے حاصل کرنے کے بعد معالجات کی کچھ
 ضرورت نہیں رہتی۔ خداوند تعالیٰ کسی بلا واسطہ ہدایت کرتا ہے جیسے اپنے رسول
 حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی چنانچہ اس ہدایت کی حقیقت
 سے وہ خود خبر دیتا ہے۔ **مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكُتُبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْتَهُ مُفْتَا
 مُحَمَّدِي يَا مَنْ لَشَاءٍ مِنْ عِبَادِي لِيُعْنِيَ** اے رسول ہمارے ہدایت کرنے سے پہلے تم
 نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے۔ مگر ہم نے اس کتاب کو ایک نور بنا
 ہے جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور
 کبھی اللہ تعالیٰ واسطہ سے ہدایت کرتا ہے۔ اور وہ واسطہ خیر البشر شفیع روز محشر ہے
 السادات و صاحب السعادات حضرت محمد بن عبد اللہ نبی ہاشمی مطہری ہیں۔ جن کی
 شان میں فرماتا ہے **وَأَنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي**

روحانی صحت حاصل کرنے کے واسطے ان دواؤں کے استعمال میں مشغول ہونا چاہیے اور علاج کو اس بات کا معلوم ہو جانا نہایت ضروری ہے کہ شافی حقیقی خداوند تعالیٰ ہی دواؤں میں شافی نہیں ہیں دواؤں کو محض خداوند تعالیٰ نے شفا کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی سے ربوبیت کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ اور اسی کے اوپر اساس عبودیت کی انتہا ہے **فَقِنِ رَبِّكَ اللَّهُ** **أَنْ يَمْدِكَ لِشَرِّهِ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يَزِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَانِمًا** **يَصْغَدُ لِلشَّيْءِ** یعنی پس جس شخص کو خداوند تعالیٰ ہدایت کرنی چاہتا ہے اس شخص کو تھیل نورا اسلام کے واسطے کھول دیتا ہے۔ اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینہ کو بہت تنگ و تاریک کر دیتا ہے گویا کہ وہ آسمان میں چڑھتا ہے۔

وہ مجھ کو کبیر جس میں کل ادویہ کے اجسز شامل ہیں۔ اور تمام امراض کیلئے نفع اور مفید ہے۔ وہ ایسی مجھون ہے کہ اس کی مثل دوسری مجھون تیار کرنے سے تمام معالج عاجز ہو گئے ہیں۔ اور اطباء کی عقلیں اس کی شکل میں گم ہیں۔ علما کے فہم اس کی اصیت میں حیران ہیں یہ وہ مجھون ہے جس کو طبیب ابھی نے ترتیب دیا ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ**

اس سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے اسی سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت کرتا ہے چنانچہ اس کا فرمان ہے۔ **يُضِلُّ بِالْكَذِبِ وَأَهْدِي بِالْحَقِّ وَأَمَّا يُضِلُّ إِلَّا الْفَاسِقِينَ** یعنی اس قرآن پاک کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت کرتا ہے اور نہیں گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ مگر فاسقوں کو۔ اس دوا کو خداوند تعالیٰ نے طبیعت کی ترتیب سے نکالا ہے۔ شروع اس کا کلمہ ہے اور آخر اس کا پھل دار درخت ہے جسکی جڑ اور شاخ اور پتے اور پھول اور پھل سب کے سب کامل شفا میں اللہ تبارک و تعالیٰ **اللَّهُ مُتَلَكِّمًا حَبِيبًا حَمِيمًا طَبِيبًا أَصْلُهُ نَابِتٌ وَفَرْعُهُ فِي السَّمَاءِ تَوَدَّى أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ يَأْتِي بِنَبْوَةٍ تُصْغَبُ لِلَّهِ لَأَمْثَالِ السَّمَانِ يُعَلِّمُ بِتَدَكُّرٍ وَنُورٍ حَيْثُ يَأْتِي رَسُولٌ** کیا ختم نہ لفظ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے جیسے کہ ایک پاکیزہ درخت ہے۔ جڑ اسکی زمین میں مضبوط ہے۔ اور شاخیں اسکی

آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں۔ ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے اپنے پروردگار کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے واسطے اس لئے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں

ایک نفسین حکمت

اس کلمہ طیبہ میں دو طرفیں ہیں۔ ایک نفی کی دوسری طرف اثبات کی نفی کی جو طرف ہے وہ کرہی۔ اور اثبات کی جو طرف ہے۔ وہ بھی ہے۔ کرہی طرف کو ایسا خیال کرنا چاہیے جیسے دوا کا مزہ کرنا ہوتا ہے۔ اور میٹھی طرف کو دوا کا نفع اور اس کی خاصیت خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس دوا کا پورا تفصیلی بیان کرتے ہیں۔ تو کتاب طویل ہوئی جاتی ہے۔ اس لئے کہ یہ لالہ آلہ اللہ محمد رسول اللہ کی دوا اپنے خاص بیان کے واسطے ایک بڑی پوری اور ضخیم کتاب چاہتی ہے۔ ہماری اس مختصر کتاب میں اتنی گنجائش کہاں ہے۔ پس اسے طالب سارے مضمون کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ پہلے تم ان دواؤں کو اچھی طرح سے حاصل کرو۔ بعد ازاں ان کے استعمال میں جہانتاک ہو سکے کوشش اور سعی بجالاد۔ اور ان کی مقداروں کو خوب اندازہ کر لو۔ کیونکہ جب دوا زیادہ ہوتی ہو۔ تو وہ بھی زہر کا کام کرتی ہے۔ اس واسطے ضرورت ہے کہ تم اس دوا کو اس کے انداز ہی سے استعمال کرو۔ اور استعمال سے پہلے تم محل اور موقع اور زمانہ اور عمر اور بیماری کو خوب غور کر لو۔ پھر اپنی طبیعت کے موافق ادویہ کے ساتھ علاج شروع کرو۔ اور بات یاد رکھو کہ ان کے استعمال میں کسی کی تقلید نہ کرنا یعنی کسی کو کوئی علاج کرتے دیکھو تو خود بھی وہی علاج کرنے لگو۔ اس سے بڑے خطرہ کا اندیشہ ہے۔ ایسا نہو کہ تمہاری جان جاتی رہے۔ کیونکہ پھر مرنے کے بعد زندگانی نہیں نصیب ہوتی۔ اور نہ گرفتاری کے بعد نجات ملتی ہے۔

پس اسے حریص اس بندہ ضعیف پر عنایت لھی کو دیکھ کہ اُس نے کس طرح میری چشم بصیرت کو حقائق کے ساتھ کھول دیا ہے۔ اور کس طرح حقائق کو ظواہر کے مقابلہ میں رکھا ہے۔ ان ادویہ میں سے ہر ایک دوا اور ان امراض میں سے ہر ایک مرض

کے متعلق جہاد سیڑھی اُفت گوجہ مگر کیا کریں۔ کہ اس مختصر کتاب میں نہیں سما سکتی مجھے
اسکو قلب کے خون اور خواطری لحد میں پوست بید کر دیا تاکہ خداوند تعالیٰ اس کو اُس روز جس
روز پوسٹ بیدہ راز ظاہر ہو گئے پھر اس لازم ہے کہ شیطان و موسوسوں سے خدا کی پناہ چاہو
اور مرض کو اپنی طرف اور شفا کو اپنی رب کی طرف منسوب کرو۔ اور حضرت ابراہیم
خلیل اللہ علیہ السلام کی پیروی بجالاؤ۔ چنانچہ ان کے کلام کو خداوند تعالیٰ نقل فرماتا ہے وَ
الَّذِي خَلَقْتَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي أَنْعَمَ عَلَيَّ وَاسْتَفْتِنِي فَهُوَ يَكْفِينِ ۝
یعنی میرا رب وہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ اور وہی مجھ کو ہدایت کرتا ہے اور وہی
مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھ کو شفا دیتا ہے اس کلام
میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے مرض کو اپنی طرف اور شفا کو خداوند تعالیٰ کی طرف
منسوب کیا ہے کیونکہ کل امر ان کا سر شرف نفس ہے اور خداوند تعالیٰ شائق برحق ہے خداوند
کریم نے تم کو اپنی کتاب میں بتلایا ہے۔ مَا آتَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَخَيْرٌ مُنْذَرْتُمْ اللَّهُ وَمَا عَلَيْكُمْ مِنْ
شَيْءٍ فَلَنْ يُغْنِيَكُمْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ یعنی جو شئی تم کو پہنچے وہ تمہاری طرف سے ہے اور جو برائی تم کو پہنچے وہ
تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ اور یہ بھی وہ فرماتا ہے وَاسْتَجَاهِدْ نَفْسَكَ لِجَاهِدِ نَفْسِكَ
یعنی جو کوشش کرتا ہے وہ اپنے نفس کے واسطے کوشش کرتا ہے۔ اور یہ بھی اسی کا فرمان ہے
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۖ اَلْاَصْحَابُ الْاَيْمَانِ هِيَ سَبَّ لَوْگ اپنے اپنے اعمال کے
ساتھ رہن ہو گئے مگر وہیں طرف والے (وہ آزاد ہو گئے) پس سارے علاج معالجہ کا سردار
خدا و رسول کے ساتھ ایمان لانا ہے اور سب وہ اوں سے فضل اور بہتر دو اور رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور پیروی ہے۔ اور سب معجونوں سے اعلیٰ اور اولیٰ
اور نافع اور مجرب معجون یہ ہے کہ خدائی محبت اور رسول کی متابعت اور ضلیقہ وقت کی
اطاعت کو اپنے دل میں اکتھا کرے پھر جو اس معجون کو کام میں لائے گا ظالموں کی
دستبرد سے نجات پائیگا۔ اسلام علی سیدنا و سید الانام و علی ابہ الکرام و صحابہ العظام ۛ
یعنی قیامت کے روز سب لوگ ان اعمال میں گرفتار ہوتے۔ سارا جہاں طرف والوں کے جو متقی اور خدا
کے نیک بندہ ہو گئے۔ اور جنہوں نے نذاب سے مرض کا پتہ ہی کسی علاج کو لیا ہوگا ۛ

پانچواں باب

حفظ صحت کے قوانین میں

اس کے اندر دو فصلیں ہیں

پہلی فصل صحت جسمانی کی حفاظت میں یہ معلوم ہو کہ مرض کے نفع کرنیکا طریقہ بالصد ہے اور حفظ صحت کا قاعدہ بالمثل ہو یعنی مثلاً اگر مرض غلیہ حرارت و بیہوشی سے پیدا ہوا ہے۔ تو اس کا علاج ایسی دواؤں سے کرنا چاہیے جن کی مزاج میں برودت و رطوبت ہے۔ اور حفظ صحت کا یہ فائدہ ہو کہ جس کا مزاج گرم تر ہے اور سرد خشک چیزیں اس کے موافق نہیں تو اس کو گرم تر ہی چیزوں کا استعمال رکھنا چاہیے۔ تاکہ مزاج اپنی حالت طبعی پر قائم رہے۔ اطفال نے حفظ صحت کے متعلق جو قوانین بنائے ہیں مثلاً ایسا کپڑا پہننے اور ایسا کھانا کھاوے اور یہ کیے اور وہ کیے یہ باتیں قرین قیاس نہیں بلکہ عقل ان کو قبول ہی نہیں کرتی۔ کیونکہ انسان ہمیشہ سے زمان اور مکان کا تابع ہے مکان کی حالت بھی زمانہ کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اور زمانہ بھی حرکات فلک کے سبب سے مدام تغیر میں ہے۔ اور حرکات فلک بھی اپنی نظرات اور تاثیرات کے اعتبار سے ایک حالت پر قائم نہیں ہیں نہ ان کا حد و حصر ہو سکتا ہے بلکہ یہ ام خارج عن النہای ہے قیاس سے بالکل باہر نکل تو ہم ہُو فی شان ہر روز اس کا ایک نئی شان میں جلوہ ہے۔ تَوْرِحُ اللَّیْلِ فِي النَّهَارِ وَ تَوْرِحُ النَّهَارِ فِي اللَّیْلِ۔ اور ہر دو کا تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ یعنی رات کو گھٹا کر دن بنا دیتا ہے اور دن کو گھٹا کر رات بڑھاتا ہے۔ یہ سب تیری ہی قدرت کا کرم ہے اور تیری قدرت ہر چیز میں جدی جو ایک چیز ایک وقت نفع دیتی ہے اور وہی چیز دوسرے وقت نقصان پہنچاتی ہے۔ کسی وقت دوا کا کم کھانا فائز ہو چکا ہے۔ اور کسی وقت نہیں پہنچا تا۔ کسی شخص کو ایک بار امر مبارک شرت سے نقصان پہنچتا ہے۔ اور کسی کو دس بار سے نہیں

پہنچتا۔ پس جب یہ باتیں ہیں تب کونسی عقل سے طبیعت کی کنہ اور حقیقت معلوم ہو سکتی ہے جس سے اشیاء کی کیا تہ معینہ پر حفظِ صحت کی واسطہ حکم لگایا جائے۔ اس واسطے طبیعتِ وقت کو لازم ہے کہ اپنے زمانہ کی حالت اور عنصر اور اختلافِ ارض و مکان کی کیفیت اور پھر اس سے اشیاء کی پیدائش کی ماہیت اور فضا ہوا اور جو کی حالت اور فصلوں کے تغیر اور تبدل اور مکان کی جہات اور طبیعتوں کے غلبہ اور کواکب کے تصرفات اور طبلہ انسانی سے ان کے تعلقات کا خوب اندازہ کرے۔ پھر معالجہ اور حفظِ صحت میں مشغول ہو۔ اور مزاج میں جو خلط اور خلطو پیر غالب ہے۔ اس کو معلوم کرے اور اس بات میں بھی غور کرے۔ کہ کس طرح مزاجِ اصلی حالت پر وقتِ نامِ رہیگا۔ اور اس وقت مناسب غذا میں تجویز کرے جب یہ سب باتیں کر لے گا۔ اس وقت شوق سے حکومت کاؤنکا بجائے اور حفظِ صحت کے قوانین پر لوگوں سے عملدرآمد کرے اور اسی وقت اس کی ندرت بھی اچھی رہیگی۔ اور یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص اس طرح سے تمام دنیا کا معالجہ کر سکے بلکہ ہر شہر کے رہنے والوں کو ہر وقت میں ایسے ہی طبیب کی ضرورت ہے۔ جو ان کے معالجہ کے طریقہ سے واقف ہو۔

پہلے زمانہ کے اطباء ان باتوں میں بہت غور و تامل کیا کرتے تھے چنانچہ بقراط سے نقل ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے شہر میں ایک پرندہ مچھلیاں کھاتا تھا۔ بقراط نے اس کو دیکھ کر خود بھی ایک جزیرہ میں مچھلیاں کھانی شروع کیں اور چونکہ کوئی اور چیز زرق کی قسم سے وہاں دستیاب نہ ہوئی۔ اس سبب سے خوب کثرت سے مچھلیاں کھائیں۔ مگر پھر پاخانہ نہ آیا بقراط پریشاں ہوئے۔ اور اس پرندہ کو تلاش کر کے اس کے حال کی مگرانی کی کہ یہ پرندہ مچھلی کھا کر کیا ترکیب کرتا ہے جس سے اس کی فضا حاجت ہوتی ہے چنانچہ دیکھا کہ پرندہ سمندر پر آیا اور اس نے اپنی چونچ میں پانی لیکر اپنی منقہ میں داخل کیا جس سے اس کو پاخانہ آیا۔ بقراط نے اسی اصول پر حقہ کا عمل ایجاد کیا۔ اسی سبب حکماء نے مختلف طریقوں سے معالجات کے قوانین ایجاد کیے ہیں۔

باب کے واسطے ضروری ہے کہ ہر وقت کے لحاظ سے وہ دواؤں کی مقدار

کم یا زیادہ کرے اپنے وقت اور موقع اور مرض کے مناسب۔

حفظ صحت کے واسطے ضروری ہے کہ انسان اپنی عمر کے حالات میں غور کرے
راستہ سے لیکر اُس وقت تک اور دیکھے کہ کل میری طبیعت کیسی تھی اور آج کیسی ہے
پھر اسی انداز سے دو یا غذا کی کمی اور زیادتی کرے مثلاً اگر صرف کا غلبہ پائے۔ تو ایسی
چیزوں کا استعمال کرے جن سے صرف کو تسکین ہو یعنی اُس کے زور کو کم کریں۔ اور
باقی اخلاط کو قوت پہنچائیں۔ اور جب خون کا غلبہ پائے تب ایسی چیزیں استعمال
میں لائے جو اُس کی تلخیص اور تصفیہ کریں اور باقی اخلاط کو قوت دین اور اگر خون فاسد
ہو جائے تب اُس کو نذیرہ فصد کے خارج کریں۔ اور اگر صرف یا سودا فاسد ہو جائے تب اُنکو
نذیرہ مسہلات کے خارج کی قوت اور صنعت کے موافق اخراج کریں۔ بعض لوگ کہتے
ہیں کہ صرف کی جدت دور کرنے اور تسکین دینے کے واسطے باسی اور ٹھنڈے پانی کے
ایک دو گھونٹ پیئے مفید ہیں۔ اور سودا اس کے برعکس ہے۔ اُس کے واسطے پہلے
ایسی دواؤں کی ضرورت ہے جو اُس کے مادہ کو اکھیر کھار کر تیار کر دیں۔ اور پھر نذیرہ
مسہلات کے خارج کریں۔ فصد کے واسطے بہتر وقت پہر دن چڑھے کا ہے۔ اُس
وقت معدہ خالی ہونا چاہیے۔ اور ماہ قمری سے آدھا مہینہ گزر چکا ہو۔ یعنی چاند کمی میں
ہو زیادتی میں نہ ہو۔ اور فصد یعنی حجام کو لازم ہے کہ فصد کو خوب کشا دہ کر کے کھولے تاکہ غلیظ
اور فاسد خون نکل آئے۔ ورنہ غلیظ خون تنگ سوراخ میں نہ نکلے گا لطیف نکل جائیگا
اور فصد سے بچائے فال کھانے کے نقصان پہنچے گا۔

اور مسہلات کا استعمال موسم خریف کے اعتدال یعنی درمیان میں کرنا چاہیے۔
جب چاند ان آبی برجوں میں سے کسی برجوں میں ہو۔ آبی برج یہ ہیں۔ سرطان عقرب
حوت۔ اور جس وقت چاند برج جوزا میں ہو۔ تب فصد نہ کھلوانی چاہیے اور جب ثور
میں ہو تب پچھنے نہ لگوائے۔ حافظ صحت کے واسطے یہ بات خیال بھنی چاہیے۔ کہ
ہمیشہ پیٹ بھر کھانے کی حرص نہ کرے۔ کیونکہ پیٹ بھر کھانا صحت کا دشمن ہے
بلکہ آنا کھانے کے قدرے ہشتہا باقی رہے۔ اور اسی وقت کھانا چھوڑ دے۔ اور

کھانے کے بیچ میں پانی نہ پیوے۔ مگر یہ حکم سخت نہیں ہو جسکے مزاج میں حرارت ہوگی۔ وہ پانی سے صبر نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے بہت سے بڑے بڑے حکما کو دیکھا ہے۔ کہ وہ کھانے کے درمیان میں پانی پیتے تھے۔ میں نے اُن سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے بیان کیا۔ کہ بعض طبیعتوں کے واسطے کھانے کے درمیان میں پانی پینا مضر ہے۔ اور بعض کے واسطے مضر نہیں۔ اور کھانا کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دو دن میں تین مرتبہ کھانا کھائے۔ پہلے روز دوپہر کو۔ پھر دوسرے روز صبح کو اور پھر شام کو اور پھر تیسرے دن دوپہر کو۔ اسی ترتیب سے۔

جماع کا طریقہ یہ ہے۔ کہ جب پیٹ بکھرا ہو اور جب پیٹ خالی ہو جماع ہرگز نہ کرے بلکہ پیٹ بھرے ہوئے کی حالت میں جماع کرنا زیادہ نقصان کرتا ہے۔ اور جس وقت طبیعت جماع کی طرف راغب ہو اُس وقت جماع سے دریغ نہ کرے اور جب طبیعت راغب نہ ہو تو جماع پر اُس کو مجبور نہ کرے بلکہ بہتر جماع وہی ہے جسکے واسطے طبیعت بہت راغب ہو اور کھانا بھی اُسوقت ہضم ہو چکا ہو۔ اور جان کو راحت ہو یعنی کوئی تکلیف نہ ہو جماع کے وقت لازم ہے کہ عورت چت لیٹ جائے اور مرد اُس کے اوپر آجائے۔

جماع کی حالت میں سو جانا مضر ہے۔ اور ایسے ہی نشہ کی حالت میں بھی جماع کرنا مضر ہے۔ اور فصد کے روز اور اُس کے بعد کے روز اور مسہلات کے ایام میں اور خوف کی حالت میں اور حمام کے اندر ان سب صورتوں میں جماع کرنا بہتر نہیں ہے۔ ان صورتوں میں جماع کرنے سے جو نقصان پیدا ہوتا ہے۔ بعض طبیعتیں اُس کی متحمل ہوتی ہیں۔ اور فوراً اس کا نقصان اُن کو محسوس نہیں ہوتا۔ اور بعض طبیعتیں متحمل نہیں ہوتیں۔ اُن کو فوراً اُس کی مضرت محسوس ہوتی ہے۔ اور جماع کے بعد ہی دوبارہ جماع کرنا مضرت سے خالی نہیں ہے۔ اور کھانے کے بعد کھانے سے بھی نقصان پہنچتا ہے۔ ایک کھانا ایک ہی دفعہ کھالینا چاہیے اور کھانے کے واسطے چاہیے کہ اپنی طبیعت اور مزاج اور وقت زمانہ میں غور کر کے اُن کے موافق غذا کھائے اور لباس بھی ہر فصل کے موافق جدا گانہ یعنی جائے کا الگ گرمی کا الگ برسات کا الگ گرم لباسوں کا جو ان آدمیوں کو پہننا مضر

ہے۔ خاص کر گرمی کے موسم میں +

کھانے سے چار ساعت بعد تک مشقت کے کام نہ کرنے چاہئیں حمام میں جانے کی بھی عادت چاہیے۔ مگر حمام کی واسطے شرط یہ ہے کہ حمام وسیع ہو اور چھتیں اونچی اونچی ہوں۔ غسل کرنے کے واسطے پانی بھی ٹیٹھا ہو حمام کی نسبت کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ خَيْرُ الْحَمَامِ مَا قَدَّمَ بِنَاءَهُ وَطَابَ مَاءُهُ وَانْتَسَمَ قَضَاءُ لَوِ الشَّفِّ هُوَ اَوْ دَاغِي اِحساں وہ ہے جس کی بنا قدیم ہو اور پانی صاف اور ٹیٹھا ہو اور سیدہ ان وسیع ہو۔ اور ہوا شفات لہکی ہو دبلے پتلے آدمی کو پسینا نہ لانا چاہیے۔ بلکہ ٹھنڈا پانی ڈال کر نہلانا شروع کریں اور جو آدمی فزہ اور چکنا ہو اس کی پہلے اس قدر مالش ہونی چاہیے جس سے اسکو پسینہ آجائے پھر گرم پانی ڈال کر نہلائیں۔ حمام سے باہر آنے کے بعد صفراوی مزاج والا ایسی چیزوں کا استعمال کرے جیسے سکنجبین یا شربت انار ہے۔ اور سوداوی مزاج والا سکنجبین۔ علی نوش کرے۔ اور بلغمی مزاج والا صرف شربت نوش کرے + اور دموی مزاج والا انار کا عرق اور شربت آو بخارا نوش کرے۔ حمام میں نہار مومنہ اور کھانا کھا کر نہ غسل ہو بلکہ ایسے وقت جلے کہ کھانا ہضم ہو چکا ہو۔ خاص کر صفراوی مزاج والا اس کو اس بات کی بات کی احتیاط ضروری ہے۔ گرم مزاج والے کو یہ خوشبو میں استعمال کرنی چاہئیں جیسے عود اور عنبر اور کافور اور صندل ہے۔ سب کو ملا کر۔ اور مشک کا استعمال نہ کرے اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ کہ سب خوشبوئیں بالوں کی سیاہی کو مضر ہیں گر قلب کو قوت دیتی ہیں حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت دوست رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ کا فرمان ہے۔ حَبَّتْ اَلْاِي مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثًا اَلْيَطْبُ وَالْيَسَاءُ وَجُعِلَتْ قَرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ يَعْنِي تَهَارِي وَنِيَا مِنْ سَتِيْنِ حِيْزِيْنِ مِيْرِي مَرْغُوْبٍ خَاطِرِ كِي گئی ہیں۔ خوشبو اور عورتیں اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں کی گئی ہے۔ اور حفظ صحت ہی کے متعلق خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں فرمایا ہے۔ كَلُوا وَاشْرَبُوا وَ اَوْ كَلَسْتُمْ فَاُيْحِنُوا وَ اَوْ رِيْتُمْ اَوْ رَحَدْتُمْ سَهْوًا وَ اَوْ رِيْتُمْ اَوْ رَحَدْتُمْ سَهْوًا وَ اَوْ رِيْتُمْ اَوْ رَحَدْتُمْ سَهْوًا وَ اَوْ رِيْتُمْ اَوْ رَحَدْتُمْ سَهْوًا

یہ جھوٹی بھوک لگنے سے کھانے لگے۔ حضرت امیر المؤمنین امام المتقین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے۔ کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کبھی پیٹ بھر کر گٹیوں کی روٹی نہیں کھائی معالجہ کا اصل اصول احتیاج اور جمع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ **الْجُوعُ طَعَامُ الصِّدِّيقِینَ** یعنی بھوک صدیقوں کا کھانا ہے۔

حافظانِ صحت میں سے جو شخص دو اپنی اور جلاب لینے کی عادت رکھتا ہو۔ اس کو چاہیے کہ گلاب اور شکر کا استعمال کیا کرے۔ کیونکہ یہ مقوی اور قلب کو ناف ہے اور حافظ صحت کو قلب اور جگر اور زہاغ ہی کی حفاظت زیادہ درکار ہے۔ کیونکہ یہی اعضا رئیسہ صحیح اور تندرست رہتے ہیں تو تمام بدن ٹھیک ٹھیک رہتا ہے اور جب ان میں سے ایک میں خلل پڑ جاتا ہے۔ تمام بدن فاسد ہو جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں آگ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس سے بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ اور ایسے ہی گرم کپڑے بھی نہ پہننے چاہئیں۔ اور ٹھنڈی ہواؤں سے سر کی حفاظت رکھے خاص کر خریف کے موسم میں کیونکہ اس موسم میں ٹھنڈی ہوا سے زکام کھانسی اور درد سر پیدا ہوتا ہے۔

حفظ صحت کے واسطے سیکے بڑی ذہ اقلب سے بیخ کا دور کرنا ہے۔ اور مفرحات اور معونات سے قلب کو تقویت دینا اس لئے کہ بیخ روح کا دشمن ہے اور غم قلب کا خصم ہے۔ اگر انسان تمام معالجہ کریگا۔ اور قلب اس کا نگہبان اور ربخیرہ ہے ایک علاج فائن نہ کریگا۔ اور اگر اس کا قلب خوش ہے۔ تو چاہے جس قدر بے احتیاطیان کرے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حفظ صحت کی جڑ قلب کی فرحت اور قوت کی حفاظت ہے اور اس قلب کی فرحت کی حفاظت کی دو قسمیں ہیں۔ جسمانی اور روحانی۔ جسمانی تو حوا رشوں اور معجونوں سے ہوتی ہے۔ غذاؤں اور عمدہ شربتوں سے اور روحانی تقویت اچھی اچھی صورتوں کے دیکھنے اور اچھی اچھی آوازوں کے سنے اور خوشبوؤں کے سونگھنے سے ہوتی ہے اور اس

اس روحانی تقویت کی یہ ہے کہ قضا و قدر پر شاکر ہو کر حرص و ہوا کو چھوڑ دے اور سب کام خدا کے سپرد کر کے اسی پر بھروسہ کرے غرضیکہ جب قلب کو بے فکری حاصل ہوگی بیخ و غم دور ہونگے۔ اور اُس کے واسطے اس بات کی ضرورت ہے کہ قلب حسیزائل ہو۔ اُس کی مصاحبت میں نہ ہو اور اس کا وصل ہو جائے۔ تمام بیخ و اندوہ سے قلب نجات پائیگا۔ اور صحت کلی نصیب ہوگی۔ پس جو شخص اس دو کو حاصل کرے گا۔ گویا اُس نے منفح الکر کو استعمال کیا۔ اے طالب تیرے لپٹے ضروری ہے کہ اپنے قلب کا حکیم بنے تمام بیخ و غم اُس سے دور کر کے اس کو قانع اور قنات راہی پر راضی بنائے۔ کیونکہ یہی فرحت اور بقا کی کنجی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی حقیقت کو معلوم کر

يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا يُؤَيِّدُ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ يَوْمَئِذٍ يَخْتَارُ
 کرتا ہے وہی حکم فرماتا ہے۔

دوسری فصل صحت روحانی کی حفاظت میں

حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صَوْمًا تَصِحُّونَ مَعْلُومٌ هُوَ صِحَّةٌ رُوحَانِيَّةٌ قَلْبٌ كَاِيمَانٍ لَانَا هِيَ۔ اور اس صحت کی حفاظت یہ ہو کہ ایمان کے جو اعمال ہیں۔ اُن پر مواظبت رکھی جائے۔

صحت روحانی کا خیال رکھنا صحت جسمانی سے مقدم ہے۔ کیونکہ جسم فنا ہو تو روحانی چیز ہے۔ اور اُروح فنا ہو تو روحانی نہیں ہے۔ اس واسطے جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہو۔ اُس کو امر ارض کی قید سے نجات دینی زیادہ ضروری ہے۔ اور صحت اُس کی یہ ہے۔ کہ جن امر ارض کا ذکر ہو چکا ہے۔ اُن کو روح کے جوہر سے دور کیا جائے اور ایمان کی اُس پر محافظت کی جائے۔ ہم یہ بات پہلے ہی کہہ چکے ہیں۔ کہ حفظ صحت بالمشغل کے ساتھ ہوتی ہے اور ایمان کی مشغل ایمان ہی ہے۔ اور ایمان کے ارکان ایسے ہیں جیسے ہم مزاج کے موافق کھانا پینا۔ دنیا کی سب غذا میں ایسی نہیں ہیں۔ جو تمام حیوانات کے مزاج کے موافق ہوں کیسے مخالف نہ ہوں۔ پس ایمان اور اعمال شریعت کی مشغل گینہوں

۵ یعنی روزہ رکھا تو تم کو صحت حاصل ہوگی ۶

انہر پانی کی سی ہو۔ جو ہر ایک کے فرج سے موافق ہے۔ اور کسی طبیعت کے مخالف نہیں ہے۔ ہر عالم اور جاہل اور کامل اور عاقل کو ان کی حفاظت ضروری ہے۔ اور انہیں کے فریبہ سے اپنی صحت کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ اعمال اور عبادات بہت کثرت سے ہیں۔ مگر جن عبادات اور اعمال سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صلاحیت اور فلاحیت اور تحفظ و صحت کے واسطے خبر دی ہے وہ اوروں سے بے پروا کرتی ہیں جیسا کہ ان کو انسان بجالائے۔ تو پھر اور عبادتوں کی ضرورت نہیں رہتی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعَصِّمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزُّكُوفِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرْجِهِمْ حَافِظُونَ أُولَئِكَ هُم رِزْقًا مَا تَأْتِيهِمْ وَعَمَّا هُمْ سَاعُونَ يَعْنِي مَيْشِك فِلاحیت پائی ان مومنوں نے جو اپنی نماز کو خشوع و خضوع سے بجالاتے ہیں۔ اور جو لغو باتوں سے روگردانی کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دینے میں اور جو اپنی پیشاب رگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جو اپنی امانتوں اور عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان شرائط کے ساتھ حفظ و صحت کا حکم فرمایا ہے۔ اور مومنوں کی حالت سے خبر دی ہے۔ کہ وہ نماز کو خشوع و خضوع سے بجالانے میں اس سے مراد خدا کی رویت ہے۔ اور اُس کی حرمت اور ظاہر و باطن کے ساتھ اُس کی طرف رجوع ہونا اور قلب کا اُس کے ماسوا سے قطع کرنا اور زکوٰۃ کا فعل یہ ہے۔ کہ اچھے مال میں سے زکوٰۃ نکالے۔ اور مسلمان مرد و عورتوں کو جو اُس کے مستحق ہیں تقسیم کرے۔ اور امانت اور عہد کی حفاظت یہ ہے کہ خیانت اور بد عہدی کی آفات سے محفوظ رہے۔ اور خدا کے عہد کا پوشیدہ اور ظاہر میں لحاظ رکھے اور پیشاب رگاہ کا محفوظ رکھنا یہ ہے۔ کہ خواہشات نفسانیہ مثل زنا وغیرہ سے جستنا ب کرے یہ دو اب سے بڑے فائدے کی ہے۔ کیونکہ فرج کی آفت بھی سب آفتوں سے بڑی ہوتی ہے۔ فرج کا آنکھ اور کان سے بھی تعلق ہے۔ پس جو اپنی فرج کو زنا سے محفوظ رکھنا چاہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کی رویت سے مراد ہے کہ یہ خیال کرے کہ میں ہر وقت خدا کو دیکھ رہا ہوں یا خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے جب یہ خیال مستحکم کر لگا۔ پھر گناہ اُس سے کیونکر سرزد ہو سکتے ہیں ۱۲ از ترجمہ شیخین علی نظامی

اس کو لازم ہے۔ کہ آنکھ کی حرام نظر سے اور کان کی ایسی باتوں کے سننے سے جو شہوت کو ابھاریں پر پیز کرے۔ اور اس کام کے واسطے روزہ بڑی عمدہ دوا ہے شہوت کو بالکل توڑ دیتا ہے۔ اور اُس کی قوت کو زائل کرتا ہے۔ اسی سبب کے جناب شابع عبد السلام نے روزہ کے ساتھ صحت طلب کرنیکو معلق فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ کا فرمان ہے **صُومُوا تَصِحُّوا** یعنی روزہ رکھو تم کو صحت حاصل ہوگی۔ جب آدمی روزہ کی مدد سے صحت پائی ہے۔ اس کی خواہشیں زائل ہو جاتی ہیں اور شہوت اُس کی ضعیف ہوتی ہے۔ اور ایسی کوئی بات وہ نہیں سنتا جس سے اُس کی شہوت زیادہ ہو یا کوئی آماجی پیدا ہو۔ پس قوت شہوانی اُس کی مقید ہو جاتی ہے۔ بلکہ نفس ہی اپنے عمل سے برکا ہو جاتا ہے۔ اور نفس کی اس کمزوری سے نقصان کم اور نفع زیادہ پہنچتے ہیں۔ اور اسی سبب سے صحت پیدا ہوتی ہے۔ جس شخص نے خواہشوں کے غلبہ کرنے کے سبب سے روزہ رکھنا سخت پیا کیا۔ اُس کو اس مرض سے صحت بھی حاصل ہوئی اور آخرت بھی حاصل ہوئی۔ اور آخرت میں بہت بڑے ثواب کا بھی مستحق ہوا۔ پس ایمان کے واسطے حفظِ صحت یہ ہے کہ شہوت کو بالکل دفع کر دے۔ اور خواہشوں کو توڑ دے اور خلافِ شریعت کاموں سے حواس کو محفوظ رکھے۔

حفظِ صحت کے قوانین میں سے یہ بھی ایک قانون ہے کہ کھانے کی حرام ترک کرے اور غضب اور غصہ کو بالکل جدا کر دے۔ ایک شخص نے حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو وصیت فرمائے حضور نے اُس سے فرمایا تو غصہ نہ کیجو اُس نے عرض کیا اگر غصہ آئے تو کیا کروں فرمایا کھڑا ہو جائیو۔ اور وضو کر لو حضور نے اُس کو وضو کا اس واسطے حکم فرمایا کہ آگ پانی ہی سے بھتی ہے غصہ کی برائیاں اور اُس کے سبب سے قلب میں حرارت پیدا ہونے کا بیان تم جان چکے ہو۔ پس حفظِ صحت کے شرائط میں سے غصہ کا دفع کرنا بھی لازمی ہے۔ اور انہیں میں سے حسد کا دل سے خارج کرنا بھی ایک ضروری بات ہے۔ بلکہ چاہیے کہ سب لوگوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کا خیال کرے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس

کے متعلق منقول ہے۔ کہ اپنے فرمایا لایستکمل ایمان احد کوحجۃ یحیٰ کاحیۃ ما یحیٰ
 لنفسہ یعنی تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہ ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے واسطے وہ
 بات نہ چاہے گا۔ جو اپنے واسطے چاہتا ہے۔ اور انہیں تحفظِ صحت کی شرائط میں سے
 ایک شرط طاعات کے ادا کرنے پر مواظبت ہے خصوصاً نماز کا قائم کرنا کھانے کے
 بعد اس کے متعلق حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ اذینوا طعامکم بیدکر اللہ
 یعنی ذکر الہی کے ساتھ اپنے کھانے کو مضمم کرو۔ اور جب انسان کھانا کھا کر سورتنا
 ہے۔ تب اس سے بہت بہت برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو اس میں کدورت اور
 سرسین ثقالت ظاہر ہوتی ہے۔ اس واسطے حافظِ صحت کو چاہیے کہ کھانے کے بعد
 نماز میں مشغول ہو خاص کر سنا کے وقت تاکہ شام کا کھانا ذکر الہی اور عبادت سے
 مضمم ہو جائے ۛ

۱۴۔ بات پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ صحت کا اصل اصول قلب کی تقویت ہے
 ایسے ہی قلبِ حقیقی کی تقویت بھی اصل صحت ہے۔ اور یہ تقویت مفرح
 کبر یعنی علم معقول سے ہوتی ہے۔ پس جب تو نے علم الہی کے ساتھ قلب کو تقویت
 اور فرحت پہنچانی تمام شکوک اور اذانات اس سے برطرف ہو جائینگے اور ہمیشہ
 وہ خوش اور سرور رہیگا۔ پس اسے طالبِ تیرے واسطے بڑی ضرورت ہے۔ کہ سب
 سے پہلے ان دو اؤں کو حاصل کرے۔ جن سے معرفت الہی جیسی کہ چاہیئے حاصل ہو۔
 اور علم توحید اور علم ذات و صفات اور علم حشر و قیامت اور علم نفس جو آئینہ ذات الہی
 ہے پیدا ہو۔ اور علم شریعت جس سے منزل و مآدیل کی نظر مآد ہے۔ اور علم نبوت اور
 رسالت منکشف ہو پس یہی دو امیں قلب کی تفریح دینے والی ہیں اور وہ جو جنس جن سے
 قلب کو اعلیٰ درجہ کا نفع پہنچتا ہے۔ وہ قصص قرآنی کے اسرار اور کلمات فرقانی کی
 رموزات ہیں۔ یہی چیزیں حقیقی حفظِ صحت میں نفع دیتی ہیں۔ اور غذا و روحانی یعنی
 اعمال صالحہ و فرائض اور نوافل اور اہل تقدیر اور انکی رکعتوں کی گنتی اور سب عبادتوں
 کے اوقات وغیرہ سب باتیں تم کو معلوم ہیں پس جب تم ان مہمات سے واقف

ہو گئے تو اب تمہارے اوپر واجب ہے کہ اپنے قلب کی صحت اور تقویت میں کوشش کرو اور ان دواؤں کا استعمال کرو جن کا نام مغفحات ازلیہ ہے۔ اور علم الہیات میں ہم نے ان کا ذکر کر دیا ہے۔

جب تم اس بات کو جو ہم نے کہی جان گئے اور جو ہم نے حکم کیا ہے۔ افسوس تم کا رہند ہوئے۔ تو بیشک نماز میں تم کو خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ اور تمہارا رمانت کے تم محافظ ہو گے غرضیکہ صالحین کے زمرہ میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور ان لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا جن کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرْتَوُونَ الْفِرَادُوسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ** یعنی وہی لوگ وارث ہیں جنت الفردوس کے اور وہی اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بات بدیہی ہے کہ جنت کے لوگ ہمیشہ صبح و تندرست رہتے۔ کبھی وہ بیمار نہیں ہونے نہ بوڑھے ہوتے ہیں نہ پشیماب کرتے ہیں نہ پاخانہ روزانہ جمع و شام خداوند تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں۔

معلوم ہو کہ حفظ صحت کے واسطے سب سے بہتر اور افضل معجون حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہے اور آپ کے احکامات کو بجالانے کو کہ طیب کامل اور نجات دہندہ اور استقامت کی روحوں کے زون کرنے والے آپ ہی ہیں۔ اسی کے منطلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **إِنْ طِيعْتُمْ فَسَعَدْتُمْ وَإِطَاعَتِ الرَّسُولِ كَمَا طِيعْتُمْ فَسَعَدْتُمْ** یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے ایمان والو کیا میں تم کو ایسی سو آگرمی بتاؤں جو تم کو دکھ دینے والے عذاب سے بچائے تو خدا اور اُس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ۔ پس اے طالب ان معجون متابعت اور مفرح حقیقت کا استعمال کرو۔ اور امام زمان خلیفہ وقت کی اطاعت اور محبت میں مشغول ہو۔ یہی سیکے اچھی دوا اور عمدہ تنقیہ ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ** اے رسول کہہ دو کہ اے لوگو اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ خدا تم کو اپنا محبوب بنا دینگا۔

دوسرا مقالہ الہیات کے بیان میں

اس میں چھ باب میں

پہلا باب

ذات باری کے بیان میں

اس میں دو فصلیں ہیں

پہلی فصل توحید اور ذات باری جل شانہ کے ذکر میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ مَنْ عَلِمَ أَنَّ لَكَ إِلَهًا إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَمْشِي حُرًّا بِبَاتِ جَانِ لِي۔ کہ جو شخص خدا کے کوئی معبود نہیں ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قَاعَلَمُ أَنِّي لَأَكْبَرُ الْإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِمَن يَنفَكُ مِنِّي بِئْسَ مَا تَكْفُرُ۔ اس بات کو خوب یقین کے ساتھ جان لے کہ جو شخص خدا کے کوئی معبود نہیں۔ اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگا معلوم ہو کہ توحید کی دو طرفیں ہیں۔ ایک نفی کی طرف جو اعتداد اور اشکال اور امثال اور شبہ اور کل عوارض کو ذات معبود سے نفی کرتی ہے۔ اور دوسری طرف اثبات کی ہے جو وحدت اور اولیت اور ربوبیت کو ثابت کرتی ہے۔ اس طرح کہ وہ صفات کثرت کے ساتھ آمیختہ ہوں اور یہ بھی واجب ہے کہ نفی تعطیل سے خالی ہو اور اثبات تشبیہ سے مجرور ہو کیونکہ تعطیل حقیقت نفی کی مفسد ہے۔ اور تشبیہ صفو اثبات کو فاسد کرتی ہے۔ حالانکہ خداوند تعالیٰ نفی و اثبات دونوں سے منزه ہے جس قدر زوائد ہیں وہ اس کی ذات سے علیحدہ ہیں اس کی عزت اور ربوبیت کے ساتھ اور متغیبتہ ہیں اس کی ہوتیت کے ساتھ۔ اگرچہ جاہل اس کی ذات و صفات کی نفی کرتے ہیں اس لیے ایسی نفی ہو جو ذات باری کی صفات باری کو نفی کرے اور نہ اسلاف اثبات ہو جس سے ذات باری کی ساتھ تشبیہ لازم آئے ۱۳

سے اُس کا کچھ کم نہیں ہوتا۔ اور عارف و حواس کی عبادت اور مع سرائی کرتے ہیں۔ اس سے اس کی ربوبیت میں کچھ رُخ نہیں جاتا۔ وہ اپنی ذات کے ساتھ کمال اور صفات کے ساتھ مستکمل ہے۔ کوئی چیز اُس کے مشابہ ہے نہ مقابل اُس کی ذات و صفات قدیم ہیں۔ اور ذات اُس کی صفات کے ساتھ موصوف ہے جنہیں سے بعض صفتیں ذاتی ہیں۔ اور بعض معنوی ہیں۔ اس کی شرح اور تفصیل ہم صفات کے بیان میں کریں گے۔ اس جگہ فقط ذات کا بیان ہو رہا ہے۔ جس کی حقیقت کے ظاہر کرنے سے عبارت کی زبان عاجز ہے۔ اور بیان کی طاقت سے اُس کا ذکر خارج ہے۔

ذات جناب باری میں لوگوں نے بہت اختلاف کیا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ذات کے معنی ہویت اور اہمیت کے ہیں اور اس بات میں کوئی فرد مخلوق میں سے شک نہیں کرتا ہے۔ بلکہ تمام مخلوق اس بات کی گواہ ہے۔ کہ صانع ہی نے سب کو بنایا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَلَا تَدْرِي لَسَا لَتَهُمْ مَعْنَى خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَمَنْ يَسْئَلُهُمْ عَنِ اللَّهِ يَجِبُ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُمْ** اگر تم اُن سے سوال کرو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے کہ خدا نے۔ پھر بعض لوگ جاہدہ توحید سے خوف ہو کر احکام وحدت سے بے خبر ہو گئے یہاں تک کہ اختلاف اُن میں پیدا ہوا اس وقت بعضوں نے عقل اول کو اپنا مہیوٰۃ مقرر کیا۔ اور ان لوگوں کی نظر اُن لوگوں سے زیادہ باریک ہے جنہوں نے فلک اعظم کو معبود بنایا ہے۔ کیونکہ جو لوگ فلک اعظم کو معبود کہتے ہیں۔ انہوں نے صانع کو محسوس قرار دیا ہے۔ اور جو عقل کو معبود کہتے ہیں۔ انہوں نے جوہر کو صانع ٹھہرایا ہے اور جوہر فرد یعنی عقل جسم مرکب یعنی فلک سے اعلیٰ ہے۔ اور بعض نے کوکب کی عبادت اختیار کی ہے۔ اور اُن کو معبود قرار دیا ہے۔ پھر جب کام اور آگے چلا تو بہت سے لوگوں نے زمین میں عبادت گاہیں بنائیں۔ اور اُن میں ستاروں کی صورتیں بنا کر اُن کی عبادت میں مشغول ہوئے جیسے کہ حکماء صابین اور نصاریٰ نے مشری اور یونانی وغیرہ ستاروں کی معذنیات وغیرہ سے ہیکلیں تیار کی تھیں اور کہتے تھے

سے لہذا عقل کو معبود ماننے والے فلک پرستوں سے باریک رس ہوئے حالانکہ وہ نول گمراہ ہیں ۱۲

کہ چھوڑتیں اپنے اپنے کو اکب کی طرف ہمارے وسائل ہیں۔ ان کے ذریعہ سے ہم ان سے امداد چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ان صورتوں پر انگنکاف کر کے ان کی نفس میں مشغول ہوتے تھے۔ اور اپنی روحانیت کو ان کو اکب کی روحانیت سے متصل کر کے ان سے ہر طرح کی امداد اور سعادت چاہتے تھے (اس کی مفصل کیفیت کتب سحر و طلسم مثلاً سرکتوم فخر رازی و کلید اسرار وغیرہ کتب میں موجود ہے۔ اور اگر اس علم کو قانون شریعت کے موافق کیا جائے۔ تو نہایت کارآمد ہے جیسا کہ بعض علماء اسلام مثل محمد غوث گوالیری و شیخ شہاب الدین نقول قدس سرہ و ابو حشر بنی و ابو نصر فارابی وغیرہ نے کیا ہے۔ مگر ان لوگوں نے کو اکب کی پرستش نہیں کی بلکہ محض اپنی روحانیت کو نذر ریاضت کے اس قابل بنایا کہ کو اکب کی روحانیت سے متصل ہو گئے۔ اور ان کے آثار کو حاصل کر کے اُنسے فائدہ اٹھایا (ترجمہ) آدمیم بر سر مطلب اور بعض لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت مریم کی صورتیں بنا کر رکھ لیں۔ اور کہنے لگے۔ کہ یہی ہمارے محبوب ہیں۔ پس لوگوں کے خیالات جسمانی چیزوں کی عبادت میں منہمک ہو گئے۔ اور جو اہر اور کو اکب کے پوجنے والوں کے درجہ سے بھی گر گئے۔ پھر بہت سے لوگوں کی طبیعتیں اس طرف راغب ہو گئیں۔ کہ انہوں نے ایک خدا کے دو کر دیے اور بعض نے چار کر دیے۔ ایک قوم یہ کہنے لگی کہ تین خدا ہیں۔ ایک عقل دوسرا نفس تیسرا خدا یہ قول بہت سے فلاسفہ کا ہے۔ اور انہیں کے قائم مقام وہ لوگ ہیں جو ان تین کے اور نام رکھتے ہیں یعنی عیسے اور مریم اور اللہ یہ قول نصاریٰ کا ہے۔ اور ایک قوم وہ ہے۔ جو دو خدا کہتے ہیں۔ یہ مجوس ہیں۔ یعنی آتش پرست۔ جو عقل و نفس یا نور و ظلمت کو خدا کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ چار خدا مانتے ہیں۔ یہ طبعی ہیں۔ اور بعض پانچ خدا مانتے ہیں۔ یہ مجوسیوں کے قریب قریب ہیں۔ اور رافضیوں میں سے بھی ایک سخت فرقہ پانچ خدا مانتا ہے۔ ان کو خمسہ کہتے ہیں۔ غرض کہ ذات جناب باری عزاسمہ میں بجد کثرت سے اختلافات ہیں۔

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے۔ کہ ذات باری نور ہے۔ اور اس آیت کو یہ لوگ دلیل

توحید عام ہے۔ اس سے میری مراد عام لوگوں کی توحید نہیں ہے۔ بلکہ عام مسلمانوں کی جو بے نقاب اور لوگوں کے خواص ہیں۔ اس توحید کی شرط یہ ہے کہ ذات کو وحدانیت کے ساتھ پہچانا جائے اور اُس کے اسماء اور صفات کو بھی پہچانا جائے جیسا کہ عقربہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اور اسماء و صفات ایجاب و سلب کی دونوں طرفوں سے باہر نہ کر لے کیونکہ اگرچہ وہ حد و حصر سے باہر ہیں اور اُن کے استخراج اور معانی کثرت سے ہیں۔ مگر حکم درحقیقت ایک ہی معبود پر ہے۔ یعنی جتنے اسماء و صفات ہیں سب ایک ہی معبود کے ہیں صفات کے تشبہ سے ذات کا کثیر لازم نہیں آتا۔ اور اثبات کے محض امتداد کا جو اپنی صفات کی جامع ہونے سے ثابت کرنا مقصود ہے۔ اور نفی سے اُن باتوں کی نفی مراد ہے جو ذات کے لائق نہیں اور اثبات سے اُن باتوں کا ثابت کرنا بھی مراد ہے جو کثرت میں ذات کے لائق ہیں۔ معبود کی عبادتوں میں نہ توحید کی تحقیقت میں۔ اور چونکہ توحید واحد کی طلب میں تحصیل اسباب اور رفع حجاب ہے۔ اس سبب سے یہ توحید بغیر تکثیر اسمی کے آسان نہیں ہوتی۔ کیونکہ توحید بغیر شرک کے اور ایمان بغیر کفر کے حاصل نہیں ہوتا۔ تاکہ اثبات اور نفی کی دونوں طرفیں پوری ہوں۔ (یعنی جب سے لوگوں میں شرک اور کفر شروع ہوا اسی وقت سے توحید کی بھی ضرورت ہوئی اور توحید کا نام پھرا ہوا۔ اور نہ پہلے ایک ہی حق کا مذہب تھا۔ جب لوگوں نے اس میں اپنی راؤں سے غلطیاں کرنی شروع کیں یہاں تک کہ شرک کی حد کو پہنچ گئے۔ اس وقت جو ایمان والے تھے اُن کو اہل توحید یعنی ایک خدا کے ماننے والے کہا گیا۔ اور اہل شرک جنہوں نے کسی کسی معبود بنائے تھے۔ وہ اُن کی طرف منسوب ہوئے)۔ اور بعض لوگوں نے صفات باری کو بھی ذات قرار دے کر دو اور تین تین ذاتیں مان لی ہیں۔ جیسے مجوس نے ایک معبود و صفت رحم کو مان رکھا ہے۔ جس کو وہ زرداں کہتے ہیں۔ اور ایک معبود و صفت قہر کو ٹھہرا رکھا ہے۔ جس کو اہرمن کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں ایک ہی ذات واجب الوجود کی صفتیں ہیں۔ اور یہ اُن کی عقل کی غلطی ہے۔ جو انہوں نے ایسا اعتقاد کیا۔ اہل اسلام ایک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ اور رحم و قہر کو اُن کی صفتیں جانتے

توحید کی تعلیم

ہیں یہی سب سے جوان کو اہل توحید کہا جاتا ہے۔ مگر یہ توحید اس وقت ہی ظاہر ہوئی جس وقت سے شرک ظاہر ہوا۔ ورنہ سب ایک توحید ہی کی حالت میں تھے۔ اور جب اہل توحید نے اس اعتقاد کا انکار کیا جو اہل شرک رکھتے ہیں۔ بس یہی نفی کہلانی اور جب ذات واحد کا اقرار کیا تو یہی اثبات ہوا۔ کیونکہ ایک ہی ذات پر نفی اور اثبات کا اطلاق نہیں ہو سکتا اس لئے کہ یہ دونوں آپس میں ضد ہیں اور دو ضدیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ خلاصہ یہ کہ نفی سے مراد موجد کے احکام کا باطل کرنا ہے۔ اور اثبات سے مراد واحد کے اوصاف کا باقی رکھنا۔ پس یہی ابطال لا الہ کی طرف میں پایا جاتا ہے اور یہ ایقار الہ اللہ کی طرف میں موجود ہے۔ اور یہ نفی اور اثبات کے درمیان کی گرہ بغیر کسی گرہ لگانے والے کے نہیں لگ سکتی۔ اور وہ گرہ لگانے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے توحید کی دعوت کی اور لوگوں کو کلمہ حق تعلیم کیا۔ حالانکہ ہدایت کی کنجی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور نہ دلوں کا کھول دینا ان کے اختیار میں ہے۔ بلکہ دل خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ جہاں چاہتا ہے۔ ان کو پھیر دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدمہ کی پوری تفسیر سے خیر دی ہے چنانچہ فرمایا

يَعِثُ ذَا عِيَا وَ لَيْسَ لِي مِنَ الْهَدَايَةِ شَيْءٌ وَ كُفِّرْتُ بِاللَّيْلِ فَرِيئًا وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الصُّلَّةِ كَلِمَةٌ شَيْءٌ يَعْنِي اِگرچہ میں لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے والا بھیجا گیا ہوں مگر ہدایت کے معاملہ میں میرا کچھ اختیار نہیں ہے (یعنی جس کو میں ہدایت کرنا چاہوں وہ ہدایت پر آ جاوے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے) اور شیطان گمراہ کرنے کے واسطے بھیجا گیا ہے۔ مگر گمراہی میں کچھ اس کا اختیار نہیں ہے یعنی جس کو وہ گمراہ کرنا چاہے وہ گمراہ ہو ہی جائے بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے) پس توحید کیا ہے ذات الہی کو وحدانیت اور ہونیت کے ساتھ پہچاننا۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے۔ کہ ذات کو تم اس طرح مانو۔ کہ نہ وہ مرکب ہے۔ نہ مولف نہ متجز ہے۔

۱۔ سہ کے احکام سے مخلوقات کی صفات مثل حدوث و امتیاز وغیرہ مراد ہیں۔ جن کی خالق سے نفی کرنی چاہیے اور خالق کی صفات مثل قدم و خلق وغیرہ کو اس کے ساتھ ثابت کرنا چاہیے۔ "سید سلیمان عسکری نے ترجمہ کیا ہے ۱۲۔

نہ متغیر نہ قابل ابعاد ہے نہ محل اغراض اور نہ جسمیت اور جوہریت اور عرضیت کے ساتھ
 موصوف ہے مکان سے وہ منزوبے اور زمان سے بلند ہے۔ حدوث سے خارج ہے
 وہ واحد ہے بلا مثل و لا وضع نہ اُس کا کوئی نظیر ہے نہ شریک نہ اُس کے کوئی برابر ہے۔ نہ
 اُس کے مشابہ ہے نہ حواس اُس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ نہ قیاس اُس پر حکم لگا سکتا ہو
 جنے اُس کی ذات کو وحدانیت کے ساتھ پہچان لیا اُس نے اُس کو پایا لیا جس نے اُس
 کی توجیہ بیان کی اُس نے اُس کی حمد ثنا اور تصنیف تجمیہ کی و جس نے اُس کی تجمیہ کی اُس نے اُس کو پایا
 اور جس نے اُس کو پایا اُس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنے کا وہی بَلَاءِ تَبَّاب ہے وہی مُتَبَلِّغُ سَبَاب ہے وہی
 و احد اور تَبَّاب ہے یہ ظاہری توحید کا بیان ہوا ہے۔ اب رہی باطنی توحید یعنی توحید
 خواص اس کی بحث اس قدر طول طول نہیں ہے۔ اور اس کا مختصر بیان یہ ہو۔ مَنَی
 عَرَفَتْ اللّٰهَ كَلَّ لِسَانُهُ یعنی جس نے خدا کو پہچانا اُس کی زبان گونگی ہو گئی یعنی وہ اس
 توحید کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس واسطے کہ یہ زنیہ مشاہدہ کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے
 اور مشاہدہ کی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مشاہدہ ہی سے سمجھ میں آتی ہیں نہ کہنے
 والا اُن کو کہہ سکے نہ سننے والا سمجھ سکے حالانکہ اس کے متعلق بھی ہم بہت کچھ لکھ سکتے
 ہیں۔ مگر اختصار کا پہلو ہوا محقق سے جاتا رہیگا۔ اور نیز عام فہموں کو اُس سے کچھ فائدہ
 نہیں پہنچ سکتا۔

معرفت الہی سے یہی مراد ہے کہ جن لوگوں نے اُس کو پہچانا ہے۔ اُن کی جبلت میں
 اس کی معرفت کمزور ہے۔ ورنہ اس کی ہویت خاصہ کی معرفت ممکن نہیں ہے سب
 خاص و عام اس کے اشراق مبادی کے ادراک میں حیران ہیں۔ طالبوں کی عقل
 اُس کی تلاش میں گم ہو گئی اور جو بندوں کے نفس اُس کے شواہق سے سرگرداں

لہ قابل ابعاد جسم کہتے ہیں۔ جس میں ابعاد ثنائیہ یعنی عرض طول اور عرض پائے جائیں۔ یعنی لمبائی چوڑائی اور گہرائی کوئی جسم
 اُن سے خالی نہیں ہے۔ ~~سب سے~~ وہی ہے جس کے اندر عرض طول کرتی ہے۔ جیسے کپڑے یا
 پتھر کے اندر سپیدی۔ سپیدی جو عرض ہے۔ اور کپڑا یا پتھر کا عرض۔ یعنی جسم یا جوہر ہے۔ سپیدی یا سفیدی جو

سے سب شےوں کا مادہ اور اسباب کا میا کر نوالا

ہو گئے مومنوں کے دل اس کے قہر سے خوف زدہ ہو گئے۔ پس اسمِ الہی طالبوں کا لہجہ سالکوں کا ماوا مومنوں کا قرار گاہ اور موصدوں کا مسکن ہے۔ پس کلمہ اللہ کا اشتقاق عقول میں نہیں پایا جاتا بلکہ اسامی کا اشتقاق پایا جاتا ہے۔ خواص کی توحید لارالہ الا اللہ سے بھی اعلیٰ ہے کیونکہ ہویت آیتہ الذات ہے۔ بس اس سے زیادہ بیان ممکن نہیں اور نہ کلام میں طاقت ہے کہ اس کو ظاہر کر سکے۔ وہ فقط ہوئے جو کل اشارات اور استعارات سے بھی بعید ہے۔ عارف جب اس کی طرف اشارہ کریگا۔ تو محض ہو کہے گا۔ پس اوامِ اُس کو کیا خیال کر سکتے ہیں۔ اور حواسوں کو اس میں کیا دخل ہے۔ اور روغوں کے واسطے اس ہوتوں کوئی جگہ نہیں ہے یہ توحید نہایت باریک ہے اس سے اوپر کوئی مرتبہ نہیں ہے اور نہ اس سے بہتر کوئی درجہ ہے۔

اسم اللہ اپنے چار حرفوں کے ساتھ چار باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے علوم۔ اقرار اشارہ عریان۔ اور لفظ ہُو صرف دو معنوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کمال علم اور نفی اشارہ حضرت امیر المؤمنین امام المتقین سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں توحید یہ ہے کہ واحد کو وہم میں بھی نہ لائے۔ اور عدل یہ ہے کہ اُس کو اتہام نہ کرے پس معلوم ہوا کہ توہم سے احتراز اور اتہام سے اجتناب کرنا علم ہویت کا ایک بڑا درجہ ہے۔ اسم اللہ الہیت پر دلالت کرتا ہے۔ مگر ہویت بجز ہویت کے کسی چیز پر دلالت نہیں کرتی۔ اور ہویت درجہ میں الہیت سے بڑھی ہوئی ہے کیونکہ الہیت صفا کا اشارہ ہے اور ہویت ذات کا اشارہ ہے جو کامل اور عاقل ہوتا ہے۔ وہ پہلے ہویت کو جانتا ہے۔ اُس کے بعد الہیت کا اقرار کرتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ الہیت کا درجہ ہویت سے کم ہے جیسے کہ اقرار کا درجہ علم سے کم ہے۔ عوام کی توحید کے واسطے ایک موقف ہے۔ اور خواص کی توحید کے واسطے موقف انہیں ہے۔ بلکہ وہ اسی توحید کے سبب سے مواجف امکانیہ پر جو اسمی اور اشارات کے سبب سے ہیں ترقی کر جاتے ہیں۔ پھر ہوت محضہ کو وحدتِ حقہ کے ساتھ جان کر توحید کا رنجاب اور تشبیہ کا سلب اور تعطیل

سے احتراز کرتے ہیں۔ پس یہی توحید کی انتہا ہے۔ توحید کی ابتدا یہ ہے کہ قلب کو ماسوا سے بچھڑ کرے۔ اور انتہا اُس کی یہ ہے کہ حق کی تفریق کل چیزوں سے معلوم کرے جو وحدت اور وجود اور قدم اور ہم کے اندر داخل ہیں۔

دوسری فصل وحدت ذات باری میں

اسد تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہہ دو الہ ایک ہے۔ الہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا۔ اور نہ اُس کے کوئی قبیلہ ہے معلوم ہو کہ اسم احد اسم واحد سے بھی متمیز اور مخصوص ہے۔ کیونکہ واحد کے مقابلہ میں اثنین ہیں۔ اور احد لا شریک لہ ہے یعنی اس کے سامنے دو نہیں آسکتے کیونکہ اثنین واحد کی ضد ہیں اور واحد ہی اعداد کا منشا اور مبدأ ہے۔ اور احد ایک اسم ہے جو ہوت جناب باری کے واسطے وضع کیا گیا ہے۔ تاکہ طبع اور افہام کو حقیقت عرفی سے قریب کرے کیونکہ طبیعتیں خواہش کی کدورتوں میں آلودہ ہیں۔ اور قلوب ظلمت کے ساتھ موصوفہ ہیں۔ مگر جس کو خدائے تعالیٰ ان شرور سے نجات دے اور اُس کے سینہ کو کھول دے۔ پھر جب فاسد گمانوں پر عدد و ادات کا تصور غالب ہوا اور اعداد اور اُلگے مراتب گمانوں کے اندر ثابت ہو گئے اور قرآن کے اندر انہوں نے کثرت اور وحدت کو تلاش کیا۔ کثرت کے گمان کیا ہیں اعداد کا اجتماع اور وحدت کیا ہے۔ اسی کثرت کا افتراق اور قلت کا کرنا اور کثرت اضافات کی طرف سے ہے چنانچہ دس بیس سے کم ہیں اور پانچ سے زیادہ ہیں۔ وحدت ہی عدد کا منشا ہے جیسے کہ واحد عدد و ادات کا منشا ہے۔ کیونکہ وحدت واحد کی صفت ہے جیسے اثنینیت اثنین کی صفت ہے اور ہر صفت اپنے موصوف کے ساتھ مخصوص ہے۔ پس اسی سبب سے فاسد گمان کثرت سے طبعی ہوئے اور جابلوں نے یہ سمجھ لیا کہ کثرت ہی میں قلت سے زیادہ بھلائی ہے اور چونکہ وحدت بھی قلت ہی کے قبیل سے ہے۔ اس سبب سے انہوں نے الہیت کا نام ران چیزوں پر اطلاق کیا جو عدد کے اندر داخل ہوتی ہے جیسے عقل اور نفس اور فلک اور کوکب

اور طبلت وغیرہ ہیں۔ اور پھر انہیں معانی کو اجسام انسانیہ میں فرض کر لیا مثلاً کہنے لگے کہ مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ خدا ہیں۔ اور عزیر خدا ہیں۔ اور پھر اس بات کے لیے ہاں تک غلبہ کیا کہ بعض لوگ خود دعویٰ خدائی کر بیٹھے۔ اور خواہش نے غالب ہو کر ان کی چشم بصیرت کو اندھا کر دیا۔ ایک نے کہا انا اللہ یعنی میں خدا ہوں۔ اور ایک نے کہا انا ربکم انا علی یعنی میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں۔ اور ایک نے کہا انا الملک العظیم یعنی میں بڑا بادشاہ ہوں۔ پس جب ظن کے مزاج نے یہ دعویٰ ظاہر کیا اور خدا کے ساتھ بدگمانیاں کرنے والوں پر خواہش کا لشکر غالب ہو عقل کا ستارہ چمکا اور وسوساں اور وہم و خیال کے ستارے ڈوب گئے چنانچہ عقل کے نور نے اعداد کے مراتب کو ظاہر کر کے موجودات کی اقسام پر ان کو تقسیم کر دیا پس مراتب اعداد نے اشیاء مبتدعہ کی طرف رجوع کی اور عقل اول بمنزلہ واحد ہوئی اور نفس اول بمنزلہ ثانی ہوا۔ کیونکہ وہ عقل اول سے استفادہ کرتا ہے۔ پھر بیرونی بمنزلہ ثلثہ ہوا۔ اور طبیعت بمنزلہ اربعہ کے اور حرکت مطلقہ بمنزلہ خمسہ کے۔ اور جسمیت بمنزلہ بستہ کے۔ اور اہلاک بمنزلہ سبعہ کے اور اجرام زمائے بمنزلہ ثمانیہ کے اور قسۃ ارکان بمنزلہ تسعہ کے پھر قابلیت روح سے عشرہ کا عدد پورا ہوا۔ پس واحد اشہب کا منشا ہوا۔ اور جوڑ بنا۔ اور آتین ثلاثہ کے واسطے بمنزلہ والدین کے ہوئے اور چونکہ وحدت واحد سے زیادہ لطیف ہے۔ کیونکہ واحد کا اطلاق عدد میں سے کسی حرف پر نہیں کیا جاتا۔ اور وحدت کا اطلاق ایک عدد پر قلت اور کثرت کی دونوں طرفوں میں کیا جاتا ہے۔ پس وحدت صحیح ہے واحد کے واسطے اور مکمل ہوا تین کے واسطے اور مشابہ ثلاثہ کے لئے۔ اسی طرح اسکی خاصیت تمام اعداد اور ان کے مراتب و اجزائے جاری ہے۔ یہ وحدت یا مجازی ہے یا حقیقی وحدت مجازی وہ ہے جو اپنے مقابل کو قبول کرتی ہو۔ اور یہ وحدت تمام محدثات میں جاری ہے۔ مثلاً کہتے ہیں جماعۃً واحداً و اممۃً واحداً و مائۃً واحداً و الف واحداً کیونکہ ایک جماعت کے مقابل میں دوسری جماعت ہے اور ایک الف کے مقابل میں دوسرا الف ہے

لہ ایک جماعت۔ اور ایک ہزار اور ایک گروہ اور ایک تنہا اور ایک ہزار ۱۲۴

اور ایک مادے کے مقابل میں دوسرا مانجھ ہے۔ پس جب اس مقابلیت کو قائم رکھا جائے۔ تو واحد کا اسم اس سے منقطع ہو جائیگا۔ بلکہ اُس موضع سے اس کا حکم بھی اٹھ جائیگا۔ بسبب مزاحمت متقابل اور تضاد کے۔ اور وحدت حقیقی وہ ہے۔ جس میں کسی وجہ سے کثرت نہ ہو نہ محسوس اُس میں وضع کیا جاتا ہے۔ اور نہ معقول اُس میں سمجھا جاتا ہے۔ اور جس چیز میں تجزیہ ہے۔ وہ وحدت کے قابل نہیں۔ بلکہ وہ کثرت ہے۔ اور عدو اندر داخل ہے۔ وحدت حقیقی میں وہی چیز داخل ہے جو تجزیہ کو قبول نہ کرتی ہو۔ اور نہ کثرت میں داخل ہو اور نہ اُس کی ضد اُس کے مقابل ہو۔ اور نہ اُس کے سامنے اسکا سایہ پھرتا ہو۔ پس یہی ہویت کا شرط ہے اپنے مبدعات کی حافظہ ہے اپنی مخلوقات کی غیر متکثر ہے۔ متغیر اور متغیر نہیں ہو۔ نہ اثبیت اُس کے مقابل ہے۔ بلکہ یہ ہویت ہوا و محض ہے اور دیومیت ہے۔ قیوم دائم کی۔ اس وحدت میں اعداد کے پر جسبل جلتے ہیں۔ اور کثرت کے اوصاف اس میں پریشاں رہتے ہیں اور اس وحدت کے لواحق اور لوازم کچھ نہیں ہیں۔ پس یہ وحدت نہ داخل ہے نہ خارج نہ کسی صفت کے ساتھ موصوفہ ہے۔ نہ تجزیہ اور تغیر کے قابل ہے۔ بلکہ اپنی ذات سے ضدیت کی نفی کرتی ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا ہے۔ کہ یہ وحدت تھی یا ہوگی۔ کیونکہ یہ وحدت ہمیشہ سے ہے۔ اور ہمیشہ رہیگی۔ پس یہ وحدت احدیت کی حقیقت ہے۔ اور احدیت کی ہویت ہے۔ اور احد رک میں احدیت سے زیادہ آسان ہے۔ اور اعداد اور احدیت کی مثال محدثات کے حق میں ہوا اور ہویت کی ہے۔ اور صفت اور موصوفوں متفرق ہو کر کثرت اور قلت ان میں داخل ہو جاتی ہے۔ افتراق اور اجتماع کے ساتھ چ

ذات باری میں احدیت اور احد ہوا اور ہویت ہے۔ پس اس کے اوصاف کا شمار نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسا اور ایسا ہے۔ چنانچہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہو اور واحد اور صمد اور ایسا اور ایسا ہے۔ بلکہ یوں کہیں گے **هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ** یعنی وہی اللہ واحد احد صمد ہے جسے

زمینانہ وہ جنا گیا۔ نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اگرچہ اس طرح کہنے میں بھی وہی اسماء اور صفات
 ہیں۔ مگر اس میں اشارہ ہی۔ اشارات متواترہ مترادفہ کے ساتھ واحد کی طرف کہ وہی بعینہ
 ہوتے۔ اور وہی بعینہ واحد ہے۔ اور وہی بعینہ متحد ہے۔ اور وہی بعینہ اُحد ہے۔ اور
 اور وہی بعینہ کم کیلئے ہے اور وہی بعینہ وکلم یؤکد ہے۔ اور وہی بعینہ لیس کہ کفوؤا ولا نظیراً ہے
 پس یہ کلمات اگرچہ کثرت سے ہیں۔ مگر سب وحدت محضہ کی تفسیح کی طرف راجع ہیں۔
 کیونکہ اس کا قول احد وحدت کی دلیل ہے۔ اور اس کے قول صمد سے یہ مراد ہے کہ اس
 میں قرحہ نہیں ہے۔ اور نہ ظاہر ہے جو مخالف ہو۔ اور نہ باطن ہے جو مخالف ہو مخالف
 ظاہر ہیں۔ پس یہ بھی اثبات وحدت ہی کی طرف راجع ہے۔ وکلم یؤکد کہ کفوؤا اُحد
 اس میں بھی وحدت ہی کا اثبات ہے۔ کیونکہ جب اکتفا اٹھ گئے اور صمدین باقی نہ رہیں
 تب واحد کے سوا اور کیا رہا۔ پس آیات اگرچہ کثرت سے ہیں۔ اور کلمات اگرچہ مطابق ہیں
 اور دلائل اگرچہ کثرت سے ہیں۔ مگر سب خدار وحدہ لا شریک سے خبر دیتی ہیں اور اس
 کی وحدانیت پر کہ وہی احدیت ہے دلالت کرتی ہیں۔ اور احدیت یہ ہے کہ وہ اُحد
 لا شریک کہ اور احد یہ ہے۔ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ۔ پس کون سی عقل ہے
 جو اس کو پہچانے اور کونسی زبان ہے۔ جو اس سے تعبیر دے۔ اور کونسا حس ہے
 جو اس کی طرف اشارہ کرے۔ کیونکہ یہ سب چیزیں مقام حدوث میں ٹہر گئی ہیں ساور
 مراتب اعداد اکافی و صفاتی اور سیکڑے میں منقطع ہو گئے ہیں۔ پس پاک ہے وہ ذات جو سبحانہ
 کہنے سے بھی پاک ہے۔ اور بلند ہے اس بات سے کہ علی العرش استوی کہا جائے۔
 اللہ تعالیٰ کے واسطے کوئی آلہ اور علت نہیں ہے۔ اور نہ حدوث سے اس کا کوئی
 تعلق ہے۔ اور نہ موجودات کی طرف التفات ہے اور نہ کوئی چیز بغیر اسکے علم و ارادہ
 کے ہے۔ اور نہ اس کو کسی آلہ کی احتیاج ہے نہ اس کے کنارہ ہے نہ دربان ہے۔
 اس کی توحید نہیں ہے۔ مگر اس کی احدیت کا علم اور اس کی احدیت کا علم نہیں ہے
 مگر اس کی ہویت کی معرفت۔ اور اس کی ہویت کی معرفت نہیں ہے مگر اس کی اہیت

۱۔ اکتفا کونوی میں ہے۔ ۲۔ مترادف سے یہ ظاہر ہے۔ کہبت میں کثرت کے ساتھ ۳

کی تصدیق اور اُس کی اہمیت اور عزت اور وحدت اور وحدت سب اُس کی
ہویت کی طرف راجع ہیں۔ اور ہویت اُس کی وہی ذات محضہ **بِأَنَّهَا الْعَظِيمَةُ** جس نے
عقل کو اتنی رسائی نہیں دی کہ اُس کی مثال بیان کر سکے۔ اُس کا فرمان ہو۔ **فَلَا تَصِفُوهَا**
لِلَّهِ لَمْ يَمْثَلْ ۱۷ یعنی اللہ کی مثالیں نہ بیان کرو۔ کیونکہ وحدت کے اندر امثال کی کیا
طاقت ہے کہ قدم رکھ سکیں ۱۸

اُس واحد کریم مجبور رحیم نے اپنے علم کے ساتھ اپنی تمام مخلوقات کا احاطہ کر رکھا ہے
اور اپنی ربوبیت کی مثال کو عارفوں کے دلوں میں اپنی عزت کے سمجھانے کے واسطے
بیان فرماتا ہے۔ **چنانچہ فرماتا ہے۔ وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** ۱۹ یعنی اُس
کے واسطے ہے بلند مثال اور وہ عزت والا حکمت والا ہے۔ اور فرماتا ہے **و تِلْكَ
الْأَمْثَالُ مَثَلُ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ** ۲۰ یعنی ان مثالوں کو ہم لوگوں کے خالص واسطے
بیان کرتے ہیں تاکہ وہ متذکر رہیں۔

پس رحمت ربوبیت کی وسعت میں امثال بٹرتی ہیں اور انکا حال حرکت کرتی ہیں۔ اور
عقلیں دعویٰ کرتی ہیں مگر ہویت محضہ اور وحدت صرفہ میں نہ امثال کی مجال ہو نہ انکا حال کا نہا ہے
اور نہ معرفت کو چارہ ہو بجز اُس کے کہ عقل عاجز ہو جائے۔ اور قلب انکسار کرے۔ کیونکہ وہ ذات
اپنی وحدت کے ساتھ اولیٰ ام کی حد سے اوپر ہے۔ اور انہما کے تصور سے باہر ہے چنانچہ
اُس کا فرمان ہے۔ **وَمَا كُنَّا دُونَ اللَّهِ حَقَّ قَدْرًا** ۲۱ یعنی لوگوں نے خدا کی قدر جیسی کہ چاہیے۔
وہی نہ کی۔ اس کی شان ایسی ہے۔ کہ وہ سب آسمانوں کو پیٹ کر اپنی ایک انگلی پر رکھ لے گا
اور زمینوں کو بھی پیٹ کر ایک انگلی پر رکھ لیگا۔ کوئی شخص اُس کی معرفت کے لائق اس
کو پہچان نہیں سکتا۔ کیونکہ اُس کی معرفت کا راستہ بجز اُس کے اور کچھ نہیں ہے۔ کہ
اُس کی معرفت سے عاجز ہو گیا کیونکہ عارف جب اپنی معرفت کے دعوائے سے عاجز ہوتا ہے
اور اُس کے قلب پر معرفت کا نور غالب ہوتا ہے تب اُس کو اس بات کے کہنے
سے حیا دامنگیر ہوتی ہے کہ میں نے حق کو پہچان لیا۔ بلکہ وہ یہی کہتا ہے کہ میرا عقد کو پہچانا
بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ کمال معرفت کا مقام ہے ۲۲

اُس کی احدیت کی نہ صورت ہے نہ حقیقت اور احدیت کی روشنی تمام موجودات کو اُس کا احاطہ کرتا ہے۔ اور اسی کا نام ربوبیت کا ملکہ ہے جس میں شرکاء کے لیے مجال نہیں ہے فرماتا ہے **وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ لَا يَنْتَابُ لَوْ اَفْتَمُوْهُ وَجْهَ اللّٰهِ** یعنی خدا ہی کے واسطے مشرق اور مغرب ہے۔ پس جذبہ تم موٹہ کرو۔ اور صریحی خدا ہے۔

پس وحدت اور احدیت کی حقیقت ہویت محض کی عزت ہے۔ کہ جس سے نہ عبارت ممکن ہے نہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ نہ رنگا ہیں اُس کا ادراک کر سکتی ہیں نہ مفرد اُس کو گھیر سکتی ہے۔ تنگی اور کشادگی دونوں سے وہ منزہ ہے۔ **لَيْسَ هُوَ اِلٰهٌ هُوَ وَاِلٰهٌ اِلَّا هُوَ وَاِلٰهٌ اِلَّا هُوَ وَهُوَ الْعَفْوَرُ الْوَدُوْدُ ذُو الْعَرْشِ الْعَلِيِّ الْعَالِ الْيَمِيْرِيْدُ**

پس صورت احدیت کے وقت وہ حق حقیقی ہے۔ اُس کے سوا سب باطل متغیر متناہی ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ **ذٰلِكَ يٰۤاَكُ اللّٰهُ هُوَ الْحَقُّ وَاَسْمَاءٌ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ الْبٰطِلُ** یعنی یہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اُس کے علاوہ جن جن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ سب باطل ہیں اور حقیقت احدیت کے وقت وہ ہویت محض ہے پس وہی حق ہے دینے والا۔ حق اور باطل اُس کی مخلوقات میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اُس کا فرمان ہے **وَالْحَقُّ الْحَقُّ وَيَبْطُلُ الْبٰطِلُ** تاکہ حق کو اپنے کلمات کے ساتھ حق ثابت کرے اور باطل کو باطل ثابت کرے اور فرماتا ہے **يٰۤاَحْمَدُ وَرَبِّكَ الْمَصِيْرُ** وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ اور اُس کی طرف سب کو جانا ہے۔ پس اسے طالب جھکو متلوم ہو کہ وحدت کی حقیقت کے بیان کرنے سے زبان عاجز ہیں۔ اور اُس کی ہویت کے ادراک سے فہم قاصر ہیں اور عقل کے لیے اس ذات کے ثابت کرنے کے واسطے کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو محقق اور باطل بھی اور موجود ہے۔ بجز اس کے کہ عقل یہ اقرار کرے۔ کہ وہ ہوتے ہے۔ اور ہویت اُس کی بلا پدایت اور بلا نہایت ہے۔ عارفوں کا اُس وحدت اور ہویت سے حاصل اقرار ہے اپنی استعداد کے موافق نہ اُس کے کمال کہنے کے برابر اور موصوں کا اس سے حصہ عرفان ہے۔ اپنی بصیرت کے موافق نہ اس کے جلال کے برابر کیونکہ وہ کمال اور نام سے بھی اٹل ہے اور خود و انعام سب اسی سے ہے۔

دنیا میں نفوس کے واسطے بڑی لذت اس کی تعریف ہے۔ اور آخرت میں اس کی ملاقات نہیں اسی واسطے اسے طالبِ تنجھ کو توحید میں پوری کوشش کرنی چاہیئے۔ اور جان لے کہ وہی سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ جو دکھائی دیتی ہیں۔ اُن کا بھی اور وہ افقِ اعلیٰ میں ہے۔ آسمان اور ٹھری دونوں کی جہت سے یعنی سب چیز کو محیط ہے۔ اور اس کی احدیت امکان اور وجوب کی قسموں سے خارج ہے۔ کیونکہ اس نے اپنی بعض مخلوقات کو ممکن الوجود اور بعض کو واجب الوجود بنایا۔ اور اپنے مقربوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے تاکہ وہی موجد اور مبدع اور مقدم اور مؤخر ہو۔ ہوسیت اور واحدیت کے ساتھ اور وہ منزه ہے حدوث اور حدود اور حلول اور نزول اور وصول سے اور ان اوصاف کے جو اس کی مخلوقات میں ہیں۔ پس اسے طالب جب تو نے احدیت کو بہا تک معلوم کر لیا اور خالق اور مخلوق میں تنجھ کو تیز ہو گئی۔ اور تو نے جان لیا کہ جو اوصاف مخلوقات میں ہیں خالق پر اُن کا اطلاق جائز نہیں اور یہ بھی تنجھ کو معلوم ہو گیا کہ خالق کے وہ اوصاف نہیں ہیں جن کے ساتھ مخلوق متصف ہوتی ہے۔ پس بیشک تو نے اپنی صافیت کے موافق اس کو پہچان لیا اور اس کی ہوسیت کو اپنے عقل کے نور سے معلوم کر لیا اور جب تو نے حق کو پہچان لیا۔ تو بیشک یا اطل کی ظلمت سے تو نے نجات پائی۔ کیونکہ معرفتِ الہی میں ہی نجات ہے۔ اور معرفت کا کمال یہ ہے۔ جس کی معرفت کی جائے اس کو اس کی تمام مخلوقات سے یکتانا جاب اور مخلوق کی صفات کو اس میں شریک نہ کیا جائے

امیر المؤمنین امامِ متقین سیدنا و مولانا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جس نے کہا فی اللہ یعنی خدا کے اندر اسے بیشک خدا کا وصف بیان کیا اس نے شکر کیا اور جس نے کہا فیتم اللہ یعنی اللہ کس چیز میں ہے اس نے اسکو محدود کیا اور جس نے کہا عدا اللہ یعنی اللہ کس چیز پر ہے۔ اس نے بھی خدا کو محدود کیا اور جس نے خدا کو محدود کیا اس نے خدا کے ساتھ کفر کیا۔ پس توحید میں یہ انتہا کی نظر ہے۔ اس سے آگے کوئی مقام نہیں ہے۔

جن باتوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے جب تم ان کو سمجھ گئے یعنی توحید اور احدیت کو۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ اب میں پورا عارف ہو گیا یا اس کی معرفت کمال کے ساتھ مجھ کو حاصل ہو گئی کیونکہ یہ گمان کفر سے بھی بدتر ہے۔

معلوم ہو کہ ذات کی معرفت ذات سے زیادہ کسی کو نہیں ہے۔ وہ خود ہی اپنی ہویت کو آپ جانتا ہے۔ اور تو غیر میں داخل ہے یہ سمجھو کہ وہ معرفت نصیب نہیں ہو سکتی جو خود اس کو اپنی معرفت ہے۔ وہی اپنا عارف ہے۔ اور وہی معروف ہے۔ وہی معرفت ہے۔ وہی علم ہے وہی عالم ہے وہی معلوم ہے۔ وہی اپنی ذات کا عاشق ہے وہی معشوق ہے۔ عشق ہے۔ عاشق کا حصہ اس میں سے یہی ہے۔ کہ اس کی ہویت کا علم اس کو حاصل ہو جائے۔ وہ بھی اس کی استعداد کے موافق۔ اور بیشک وہ ذات پاک تمام عالم سے بے پروا ہے۔ بشعر

لِقُلُوبِ جُوهَرًا مِّنْ وَجْهِهَا مَسْمُومًا وَيَعَيْنِنَا مِّنْ عَيْنِنَا كَحُلِّ

اسقاطا لیس کہتے ہیں یہی مقدار ہم کو اس کے عرفان سے حاصل ہوئی ہے۔ اور عرفان کی جلالت ہم نے پائی ہے اس کے آگے دنیاوی لذتوں کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ اور نہ ہم اس عرفانی لذت کو بیان کر سکتے ہیں۔ پس اب دیکھو کہ اس کے شہود میں کس طرح لذت حاصل ہوتی ہے اور پھر دیکھو کہ عرفان کی کیسی کامل لذت ہے۔ اور جب یہ لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو زبان کوئی ہو جاتی ہے۔ اور نظر سے مینائی جاتی رہتی ہے۔ اور اس کے بیان کرنے سے کچھ فائدہ نہیں نکلتا۔

یہی حقیقت عرفانی ہمارے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر شب معراج میں غالب ہوئی تھی۔ اور نور عرفان اور جبروت ہویت جب آپ کے قلب پر مستولی ہوا۔ تو آپ نے یہ جملہ فرمایا لَا أُحْصِي نَسَاءَ عَالَمِكَ اَمَّا كَمَا اَنْتَ بِتَيْبَتٍ عَلٰى نَفْسِكَ عِنْدِي مِثْرِي تَنَا وَصَفْت اَدَانِيَسِ كَرَسَا تُو وِ سَابِي هُوَ جَيْسِي كَر تُو نِي اِنِي اَبِ صَفْت وَ تَنَا كِي هِي۔

فَسَيِّحَاتُ اللّٰهِ حِينَ تَسُوْنُ وَ حِينَ تَصْنَعُوْنَ وَ لَهٗ اُحْجِلُّ فِي السَّمَوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ عَشِيْشَا

لہ اس کے چہرے کے واسطے اس کا چہرہ ہی چاہئے اور اس کی آنکھ میں اس کی آنکھ ہی کا سر ہے ۱۲

وَحِينَ تَضَرُّونَ مِن يَدَيْهِ يُعْرِضُ لَكُمُ الْبَحْرَ مَدِينًا مِّن دُونِهَا وَمِن دُونِهَا جِبَالٌ كَرِيمَاتٌ
اور اسی کے واسطے ہے حمد آسمانوں میں اور زمین میں اور عشا اور ظہر کے وقت بھی
اُس کی پاکی بیان کرو۔ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
وہی اول ہے اور وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ اور وہی ہر چیز کے
ساتھ علم رکھتا ہے ۛ

دوسرا باب

صفات باری کی تشریح میں

اس کے اندر دو فصلیں ہیں

پہلی فصل اسمی اور صفات کی تشریح کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ هُوَ
اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَعَالَى
هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَهُوَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
کوئی معبود نہیں بادشاہ ہے۔ منزہ اور پاک سلام ہے مومن ہے۔ مہیمن ہے۔ عزیز ہے
جبار ہے۔ متکبر ہے۔ خالق ہے۔ باری ہے مصور ہے۔ اور کل اچھے نام اسی کے ہیں۔
معلوم ہو کہ صفت کے ثابت کرنے اور خاص صفت کے متعلق لوگوں نے بہت گفتگو
کی ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صفات کے ساتھ موصوف ہے۔ اور بعض صفات
کی اُس سے نفی کرتے ہیں۔ اور یہ اختلافات خیالات سے پیدا ہوتے ہیں۔ نہ عقول
صافیہ سے۔ کیونکہ اہل عقل ذات باری کو اسی وحدانیت کے ساتھ ثابت کرتے ہیں
جو اُس کے نمایاں ہے۔ اور اہل ظنون یعنی خیالات والے لوگ وہ پردوں کے پیچھے
سے جمال عرفان کے منتظر ہیں۔ مگر اُس کی حقیقت کو چونکہ دیکھ نہیں سکتے۔ اس سبب
سے خیالات سے کام لیتے ہیں۔ پس کبھی تو ایسی چیز کو ثابت کر دیتے ہیں جس کا
ثابت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور کبھی ایسی چیز کی نفی کر دیتے ہیں جس کا نفی کرنا نہ چاہیے

اور یہ ظنی اثبات اور ظنی نفی علم توحید سے کچھ تعلق نہیں رکھتے۔ پس معتزلہ اور ایک اور جماعت جو انہیں کی مثل ہیں ذات باری سے صفات کی نفی کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ذات کل حلفات اور اوصاف سے معرّی ہے۔ اور محض وہ ذات عالم ہے۔ اور علم بھی اُس کو ذات کا ہے نہ صفات کا۔ یہ لوگ فلاسفہ کے قدم بقدم اس مسئلہ میں چلتے ہیں۔ کیونکہ فلاسفہ بھی ذات کے واسطے فقط ایک علم کی صفت جائز رکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ذات باری کے واسطے صفات نہیں ہیں۔ وہ ایک وجود محض ہے۔ اور کل اوصاف اور صفات سے منزہ ہے۔ یہ سب طرح طرح کی مختلف گفتگوئیں ظنون قاصرہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

ورنہ عقول باصبرہ تو اس کو اثباتِ عدو اور نفی صفت سے خارج کرتی ہیں پس بیشک اللہ تعالیٰ اُن صفات کے ساتھ موصوف ہے جو اُس کی ذات کے لائق ہیں۔ اور اُس کی ذات اشبہ اور اشکال اور امثال سے منزہ اور پاک ہے ھُوَ اللهُ الْوَّاحِدُ ذُو الْكِرَامِ وَالْجَلَالِ وَہی اللہ واحد ہے کرم اور جلال والا۔ اسی نے تمام چیزوں کو پیدا کر کے ان کو ترتیب دیا ہے۔ اور اپنی کل مخلوق کو اپنے علم کے ساتھ صورت عنایت کی ہے۔ وہ اُن کے ماننے اور زرع کرنے پر قادر ہے۔ اُس کے علم نے کل مخلوقات اور موجودات کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وَاصْطَفَىٰ كُلَّ مَلَكٍ مِّنْ عِنْدِ اٰیۡنِیْ ہر چیز کی گنتی کو اُس نے معلوم کر رکھا ہے۔ جو لوگ علم حق اور ہدایت میں کابل ہیں وہ اللہ کی نقد پس کرتے ہیں۔ اور اُس کے اندر نوعیت اور جنسیت کو ثابت نہیں کرتے کہتے ہیں وہ اپنی وحدانیت اور ہویت کے ساتھ کل سیرعات اور مخلوقات کا مالک ہے اور اوصاف اور صفات اور اسامی اور سمانی اور معانی سب اُس کے خلق و امر کے نیچے ہیں اور خلق و امر ایک واسطے ہیں کہ مَافِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰی یعنی ایک واسطے جو چو کہ آسمانوں و زمین کے درمیان میں ہی۔ اور وہ چیز جو تحتِ اشری میں ہے۔ غرضیکہ اُس کے سوا جو کچھ ہے۔ سب اسی کا ہے۔ بس یہی اتنا راہدیت ہے ۱۱ اللهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْفَخْصٰی یعنی اللہ کہ نہیں ہے معبود مگر وہ اُس کے واسطے ہیں۔ اسماء رحسے جیسے

۱۱۔ ظنون قاصرہ یعنی کوتاہ خیالات ۱۲۔ عجزل باہر یعنی۔ دشمن عقول ۱۱

کہ اسی کے واسطے اجزاء سفلی اور علوی ہیں۔ اور جس جگہ کہ لہ کہا جاتا ہے۔ وہاں ہو کتنا
 جائز نہیں یہ باریکی احدیت جلال اور ہویت کمال میں تحقیق کے ساتھ ہے۔ لیکن کون
 رپوٹیت اور وسعت اہمیت میں۔ پس وہی مستثنیٰ ہے اسمی کثیرہ کا موصوف ہے
 صفات کثیرہ کے ساتھ اور بیشک وہی ذات واحد ان اسمی اور صفات کے ساتھ
 موسوم اور موصوف ہے جیسا کہ اُس نے اپنے ان اسماء اور صفات سے اپنی کتاب
 میں خبر دی ہے۔ اور صفات کے ثابت کرنے کے وقت اُس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک
 صفات ذاتی اور ایک غیر ذاتی۔ پس ذاتی صفات وہ ہیں جن کے ساتھ اُس کی ذات ازلاً
 اور ابتداً وصف کی جاتی ہے۔ اور وہ یہ صفات ہیں۔ حیات قدرت علم سمع۔ بصیر کلام۔
 ارادہ۔ پس بیشک وہ حتی یعنی زندہ ہے اپنی حیات کے ساتھ۔ قادر ہے اپنی قدرت
 کے ساتھ سمع ہے اپنے سننے کے ساتھ بصیر ہے اپنے دیکھنے کے ساتھ مرید ہے
 اپنے ارادہ کے ساتھ متکلم ہے اپنے کلام کے ساتھ علیم ہے اپنے علم کے ساتھ اور یہ
 صفات اُس کی ذات کے واسطے موجب کثرت نہیں ہیں۔ اور نہ اعراض ہیں۔ اور نہ
 اُس کی ذات کے لواحق ہیں نہ اُس کی ذات کے اجزا ہیں بلکہ یہ صفات ذاتی ہیں
 میںے جسوقت کہا جاتا ہے۔ اللہ تو سمجھا جاتا ہے۔ کہ وہ ایسی ذات ہے جو ان صفات
 کے ساتھ موصوف ہے۔ تا کہ کمال ربوبیت پورا ہو پس وہ علم رکھتا ہے اور جانتا ہے
 بغیر خاطر اور ضمیر اور رویت کے اور بغیر بادداشت کے۔ مگر ہم اسطرح کا علم نہیں رکھتے
 اور اُس کے علم میں نہ شک ہو نہ تردد نہ غلطی نہ خطا۔ نہ ایک ذرہ اُس سے پوشیدہ ہے
 زمین میں نہ آسمان میں اور نہ وہ چیز جو ذرہ سے بھی جھوٹی یا بڑی ہو۔ اور پوشیدہ اور
 ظاہر سب کو وہ جانتا ہے وہ جاننے والی ہے غیب اور حاضر کا اور وہ بزرگ اور برتر ہے
 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ جانتا ہے جو
 کچھ کہ مخلوق کے آگے ہے اور جو کچھ کہ اُن کے پیچھے ہو۔ اور نہیں اور اظہر کر سکتے ہیں۔ وہ
 اُس کے علم میں سے کسی چیز کا۔ مگر جس قدر کہ وہ چاہے۔ يَعْلَمُ مَا تُخْبِرُونَ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 سہ روزانہ عمل میں جو کچھ ہوتی ہے جو زیادہ ہو اُس کو اللہ ہی جانتا ہے اور ہم کے لئے بہت سے دوسرے پستانہ ۱۳

پس وہ ہو جاتی ہے قَسِيحَانِ الَّذِي يَبْدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ پس پاک ہو وہ ذات جس کے قبضہ میں ہے سلطنت ہر چیز کی اور اسی کی طرف تم واپس کیے جاؤ گے ۝ مَرِيَدٌ ہے اپنے قدیم ارادہ کے ساتھ نہ حادث اور نہ ایسے ارادہ کے جو کسی خواہش سے تعلق رکھتا ہو۔ ارادہ کرتا ہے اُن باتوں کا جو بندوں پر بغیر انفعال اور تغیر اور فساد کے جاری ہوتی ہیں۔ وہ کحی یعنی زندہ ہے اپنی حیات قدیمہ کے ساتھ نہ اس حیات کے جو حس و حرکت اور اضلاط و شباح سے پیدا ہوئی ہے۔ پس یوں سمجھنا چاہیے۔ کہ وہ زندہ ہے بغیر روح اور نفس کے اور مَرِيَدٌ ہے بغیر انفعال اور حادث خواہش کے اور متکلم ہے بغیر زبان اور حرف و آواز کے اور سَمِيعٌ ہے بغیر کان کے اور بَصِيْرٌ ہے بغیر آنکھ کے اور قَادِرٌ ہے بغیر ہمت اور فتور کے۔ اور عَالِمٌ ہے بغیر خطا اور غلطی اور کھول چوک کے۔ پس یہ صفات قدیمہ ہیں نہ ذاتیہ ہیں نہ غیر ذاتیہ نہ ذات سے خارج ہیں نہ اُس کے اندر داخل ہیں شَمْحَانِ كَرِيْمٌ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ پاک ہو تیسے رب کی جو رب ہے عزت والا اُن کل اوصاف نالالیقہ سے جن کے ساتھ جاہل اُسکو موصوف کرتے ہیں۔ غیر ذاتی صفات یہ ہیں جیسے خلق اور رزق اور قبض اور بسط اور رحمت اور عطا اور رضا وغیرہ جو اسماء حسنہ میں مذکور ہیں۔ حضور رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے ان سے خبر دی ہے فرمایا ہے سَأَلَ اللَّهُ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا مَا أَكْرَمَ وَأَحْسَنُ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ يَعْنِي بِشَيْءٍ اسد تعالیٰ کے نانے یعنی ایک کم سو نام ہیں جس نے اُن کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَلِكٌ يَعْنِي اِنْبِيَاؤُهُ سَلْطَنَتُهُ كَابِلَا شَرِكْتِ غَيْرِي يَادُ شَاهِبِي رَنَّهُ اُس كَا كُوْنِي وَزِيْرِي رَبِّي رَنَّهُ شِيْرُ اِسْمَانِ جُوْرِيْنِ ۝ اور اُن کے درمیان کی سب چیزیں اسی کی ملک ہیں۔ قَدْ اُوْسُ ۝ پاک اور سزہ سے۔ اُس کی صفات قدس تشبیہ کے مثل اور تعطیل کی کدورت سے آلودہ نہیں ہیں۔ سَلَامٌ اسی کی طرف مسلمانوں کا اسلام اور مشرکوں کی تسلیم رجوع کرتی ہے۔ اور قیامت کے روز اپنے خاص بندوں کو سلامت رکھے گا۔ مَوْتَرٌ اپنے بندوں کو اپنی عرصت کے ساتھ امن دیتا ہے اور وہ اُس کی وحدت میں قرار پکھرتے

ہیں اور وہ اُن کو اپنے کلمہ اور رحمت کی نعمت کے ساتھ اُمن دیتا ہے۔ **مُحَمَّدٌ**
 یعنی پناہ دینے والا ہے۔ دل اُس کی مغفرت کی تمنا کرتے ہیں۔ حتیٰ نُوْ غَالِبِ ہے
 اُس کے کہ نہ جلال کو خیال باندھنے والوں کے وہم نہیں پہنچ سکتے اور نہ حیرت کرنوالوں
 کے فہم اُس کو پاسکتے ہیں۔ اور نہ اُس کی عزت گہان کرنوالوں کی ضمیر میں سما سکتی
 ہے۔ جَبَّارٌ ہے ظالموں کی گردنیں توڑنے اور مسلمانوں کی سستہ ذلی کا جبر لقمہ
 دینے کے واسطے متکبر مغز می عزت کفاروں کے ذلیل کرنے اور متکبر فاسقوں کو خواہ
 کرنے کے واسطے۔ خَالِقٌ ہے جو کچھ پیدا کیا ہے۔ اُس کا۔ اور جو پیدا کریگا۔ اُس
 کا بھی اسی نے مادہ اور صورت اور آلہ اور زمان اور مکان کو پیدا کیا ہو۔ پس وہ خالق ہی
 ہر چیز کا خلق اور ارم میں کوئی اُس کا شریک نہیں ہے بار خدای ہے زمین میں تخم اور
 رحم میں نطفہ کو ڈالنا ہے۔ اور پھر اُس سے روئیدگی اور پھل پھلاری نکالتا ہے۔
 مصور ہے رحم کے اندر جیسی چاہتا ہے۔ صورتیں بناتا ہے بغیر تدبیر اور تامل اور
 کسی پہلے نمونہ کے عفا رہے ہونوں کے گناہ بخشتا ہے۔ اور گنہگاروں کے سزوں
 پر اپنی مغفرت کا منفر یعنی خود پہناتا ہے (تاکہ عذاب سے محفوظ رہیں) قہار۔ اپنے
 مشرک بندوں پر تہ کرتا ہے۔ یعنی اُن کے اعمال کے بدلہ ان کو عذاب کرتا ہو اور مومنوں
 کے گناہوں کو اُن کی توبہ اور اپنی رحمت کے سبب سے بخش دیتا ہے۔

وَهَابٌ بخشندہ ہے بغیر کسی غرض کے دیتا ہے۔ اور بغیر کسی معاوضہ کے عنایت کرتا
 ہے۔ جسکو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔

رَزَّاقٌ رزق دہندہ ہے تمام حیوانات اور حشرات کو رزق اور گل اُن کی ضرورت
 کی اشیا پہنچاتا ہے۔ اور وہ کو وہ کھلاتا ہے۔ خود نہیں کھاتا۔ اور جس کو چاہتا ہے

بے حساب رزق دیتا ہے۔ چنانچہ اُس کا فرمان ہے۔ **وَفِي السَّمَاءِ رِزْقًا مَّا تَدْرِكُونَ**
لَا يُدْرِكُ السَّمَاءُ وَآلَا رِزْقُهَا لَيْسَ آسْمَانٌ مِّنْ سَمَانٍ اور جو کچھ تم وعدہ
 کئے جاتے ہو پس قسم ہے آسمانوں و زمین کے رب کی یہ بات بالکل حق ہے۔

فَتَّاحٌ رحمت کے دروازے اُس کے اہل پر کھادہ کرتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہو

آسمان کے اور جنت کے دروازے کھولتا ہے۔ اور اپنے بندوں کے دلوں کو اپنے ارادہ
 کے ساتھ مفتوح فرماتا ہے۔ عَلِيمٌ اس کی طرف ہم پہلے ہی اشارہ کر چکے ہیں۔ قَابِضٌ
 بَاسِطٌ۔ تنگی کرتا ہے۔ اور فراخی کرتا ہے رزق کی جس کے واسطے چاہتا ہو۔ اور دلوں
 کو بھی قبض و بسط کرتا ہے۔ چنانچہ اسی کے ارادہ سے دلوں میں قبض و بسط پیدا ہوتا ہے
 حَافِظٌ ہر چیز کی اس کی جگہ میں نگہداشت اور حفاظت رکھتا ہے۔ اور زندگانی کی
 زندوں کے واسطے حفاظت کرتا ہے۔ اور اپنے ذکر کا بھی محافظ ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے
 اِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلُ الذِّكْرَ وَرَاٰلَهُ لِحَافِظُوْنَ یعنی ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا۔ اور ہم ہی اسکے
 محافظ ہیں۔ رَافِعٌ ہر ایک شے کا اُس کی مقصد کی طرف بلند کرنے والا اور اُس کی انتہا
 تک اُس کو پہنچانے والا ہے حَافِضٌ جھکا نیوالا وہی اُن کو جھکاتا ہے اور وہی اُٹھاتا ہے
 مِعْرُضٌ مِذْلٌ سرکش مشرکین کو ذلت دیتا ہے۔ اور مسکین اور منکر المزاج مومنوں کو
 عِزَّت دیتا ہے۔ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ۔ اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ حَكْمٌ عَدْلٌ قِيَامَت
 کے روز لوگوں کا فیصلہ کریگا۔ اور جو حکم لگائیگا وہ انصاف کا ہوگا۔ اور فرمایگا۔ الْيَوْمَ
 نَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ آجکے دن ہر
 نفس کو اُن اعمال کا بدلہ دیا جائیگا۔ جو اُس نے کسب کیے ہیں۔ آج کے دن ظلم نہیں
 ہے۔ بیشک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔ لَطِيْفٌ اپنے بندوں پر اپنا قرب عنایت
 کرنے میں مہربان ہے۔ خَبِيْرٌ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اُسکے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔
 حَيْكُمٌ علم والا ہے۔ منلوں زواج نہیں ہے کہ کافروں کے کفر و فسق سے جلدی اسکو غصہ
 آجائے یا مومنوں کے ایمان سے خوشی کے بارے پھولانہ سمائے عَظِيْمٌ اس قدر
 بزرگ ہے۔ کہ اُس کے ملکوں سے کوئی چیز اس کی گنجائش نہیں رکھتی اور نہ اُس
 کی مخلوقات میں سے کوئی چیز اس میں تفرقہ ڈال سکتی ہے۔ عَفُوٌّ بَرِيٌّ مَغْفِرٌ والا
 ہے۔ اُس کی مغفرت کے آگے بندوں کے گناہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ تَنَكُّوْرٌ تَخَوُّرِيٌّ
 عبادت بھی جو حضور قلب سے ہو قبول کر لیتا ہے۔ اور طاقت سے زیادہ بندوں
 کو تکلیف نہیں دیتا۔ عَلِيْمٌ اپنی تمام مخلوقات سے بلند ہے۔ اور بلندی سے بھی بلند ہے،

اس کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کیلئے نہ مقداریں اس کو قطع کر سکتی ہیں نہ حدود اس کو
 احاطہ کر سکتی ہیں۔ حقیقت چھوٹے بڑے سب کی حفاظت کرتا ہے حقیقت ایک
 کام اس کو دوسرے کام سے روک نہیں سکتا حسیب اس کا علم سب چیزوں کو
 گھیرے ہوئے ہے۔ جلیل اس کے احکامات اس کی مخلوق میں با عظمت ہیں۔
 عجیب بے چینوں اور مضطربوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ و اوسع تمام معلومات اس
 کے اندر ہے۔ اور اس کی ذات کے واسطے کوئی جگہ گنہائش نہیں رکھتی۔ حکیم ہر کام کو
 پرستی سے کرتا ہے۔ اور ہر چیز کی حقیقت سے واقف ہے۔ و دود بندوں سے قریب ہے
 اور ان کو اپنا مقرب بناتا ہے۔ عجیب بندوں کے ساتھ مہربانی اور محبت کرنے سے
 اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ بغیر کسی غرض کے عنایت کرتا ہے۔ یا عیث پوشتیہ
 چیزوں کو باہر لاتا اور ظاہر کرتا ہے۔ اور مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے نکالے گا۔
 شہید اپنے قول و فعل پر اپنا گواہ ہے۔ اور بندوں کی ہر حالت کا نگراں ہے۔ متین۔ نہک
 کی ربوبیت میں کچھ خلل پر سکتا ہے۔ نہ اس کی عزت پر بنا سکتا ہے۔ و لیٰ مومنوں
 سے رحمت کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ عجیب بندوں کی عبادت بجالانے پر تعریف کرتا
 ہے۔ اور شایاں دیتا ہے۔ محض ہر چیز کے شمار اور اندازہ کرنے کی قدرت رکھتا
 ہے۔ کوئی چیز اس کے اندازے سے خارج نہیں ہے صمدی و معید چیزوں کو اس
 نے عدم سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر ان کو اس طرح معدوم کر دیا جیسی کہ وہ پیدایش سے
 پیدا تھیں۔ جب وہ پیدا کرتا ہے۔ تو اس کی ذات میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ اور جب فنا
 کرتا ہے۔ تب کوئی تغیر نہیں آتا۔ محض اپنے حکم سے چیزوں کو زبذ کرتا ہے۔
 کیفیت اپنے قہر سے زندوں کو مار ڈالتا ہے۔ سخی۔ اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ قیوم
 تمام چیزیں اس کے ساتھ قائم ہیں۔ اور وہ بحرانی ذات کے کسی چیز کے ساتھ قائم
 نہیں ہے صمد۔ اس کا بھی ذکر گذر چکا ہے۔ و احد کسی چیز کو گم نہیں کرتا۔
 و احد اس میں بکثرت نہیں ہے۔ صمد بے نیاز ہے۔ کسی کا محتاج نہیں قادر اس
 کا ذکر بھی پہلے گذر چکا ہے۔ مقتدر یعنی قدرت اس کی ذاتی صفت ہے کہیں

اور سے اس نے حاصل نہیں کی مَقَدَّم نیک بختوں کو مہربانی کے وقت مقدم رکھے گا۔
 صَوَّخُوْا بِنَحْتُوْنَ کو نیچے رکھے گا۔ اَوَّلُ اس کی ابتدا نہیں ہے۔ اِخْرَاس کی انتہا نہیں ہے
 ظَاہِرًا بِالْکُلِّ ظَاہِرٌ ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں۔ بِاطْنٍ پوشیدہ ہے۔ جو اس
 اس تک گزرنیں کر سکتے۔ یُوْ۔ عارِفُوْنَ کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہے۔ تَوَابٌ گناہوں
 کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور گناہ سے باز آنے کی اُن کو توفیق دیتا ہے۔ مَنَّتُهُ و شَمْلُ
 سے بدلہ لیتا ہے۔ اور ان پر نہر کرتا ہے۔ عَقُوْا نیکوں کی خطائیں معاف کرتا ہے۔
 رَعُوْا اپنے بندوں پر مہربان ہے مَالِکُ الْمَلٰٓئِکَۃِ ذُو الْجَلٰلِ وَ الْاِکْرَامِ
 والہی اپنی ولایت اور سلطنت میں تصرف کرتا ہے۔ مَنَّعًا بَلْبَدِہٖ کوئی اس کی طرف
 چڑھ نہیں سکتا۔ مُقْسِطٌ ہر کام عدل و انصاف کے ساتھ کرتا ہے۔ جَامِعٌ اس کی جمع
 کی ہوس چیزیں پریشان نہیں ہو سکتیں غَنِيٌّ اس کی تو نگری اور پے پرواہی کی اتہا
 نہیں ہے۔ مَعْنٰی و مَجْبَش کرنے سے تھکتا ہے۔ اور نہ فقر و فاقہ ماں کے پاس
 گزرجے۔ ذٰ اِفِمْ حُدُوْدِہٖ و حُدُوْدِہٖ اور صفات مخلوقات کو اپنی ذات پاک سے دفع کرتا
 ہے۔ نُوْرًا یعنی مخلوقات کا اپنی ایجاد کے نور سے روشن کرینو والا اور عدم کی ظلمت سے
 ان کو نکالنے والا ہے۔ ضَاہِرٌ جو اس کے ساتھ کفر و شرک کرتا ہے۔ اسکو نقصان پہنچانے
 والا ہے۔ نَافِعٌ جو اس کے ساتھ ایمان لاتا ہے۔ اور اس کی توجید پر یقین رکھتا ہے اس
 کو نفع پہنچانے والا ہے۔ ہَاۤ اِذْ اٰہِلُ قُبُوْلِہٖ کے واسطے اپنے عرفان کی طرف ہدایت کرینو والا جو
 بَیْدِعُ آسْمٰنَ و زَمِيْنَ اور اُن کے اندر کی سب چیزوں کا پیدا کرینو والا ہے۔ يٰۤاِقِ
 مخلوقات کو فنا کر کے خود باقی رہنے والا ہے۔ کُلُّ مَنْ عَلِيْہَا فَاِنَّ وَ يَبْقٰی وَجْہُ
 رَبِّکَ ذُو الْجَلٰلِ وَ الْاِکْرَامِ ۗ وَ اَرٰتُ مَخْلُوْقَاتِہٖ فَنَاکِرِہٖ کے بعد آسمان
 زمین کا وارث ہے۔ اور پھر آسمان و زمین کے پلیٹ لینے کے بعد اپنے تفرّد کا وارث
 ہے۔ کَلِّمًا اپنے دوستوں کو رشد یعنی ہدایت اور نیک بختی عنایت کرتا ہے۔ تاکہ
 اس کو جیسا کہ چاہیے پہنچائیں صَبُوْرٌ جاہلوں کی اذیت اور جفا پر صبر کرنے
 والا ہے۔ حَالًا اَنْ اُنْ کِی جفا کا کوئی ضرر اس کی ذات کو نہیں پہنچتا ۛ

ان اسماء کی تفصیل ہے جو شرح میں وارد ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے۔ کہ ان میں سے انھیں نام اسماء ذات ہیں اور انھیں اسماء صفات ذاتی ہیں۔ اور چالیس اسماء صفات الفضل ہیں۔ ان اسماء میں سے ہر اسم کی تفصیل بہت طویل ہے۔ جس میں اس کے اشتقاق اور معانی کی تفصیل اور محال اور مدارج اور تاویلات اور صورتوں اور اشکال کو بیان کیا جائے اس مختصر کتاب میں ان کی گنجائش نہیں ہو جیسے مسئلے کو معلوم کر لیا۔ اس پر اسماء کی شرح اور ان کے معانی کا معلوم کرنا بہت آسان ہو و اللہ اعلم السماوات الخسفی کا دعویٰ بنا و زوال الذین یلحدون فی اسمائنا ۱۸ یحییٰ ربکم اللہ یوم النہامۃ و سیکفیہم یوم التذامۃ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی واسطے اسماء حسنی ہیں۔ پس ان کے ساتھ اس کو پکارو اور جو لوگ اس کے ناموں میں الحاد اور کفر کرتے ہیں۔ ان کو چھوڑ دو عنقریب وہ ان کو اس کی سزا قیامت کے روز جو ندامت کا دن ہے۔ دیگا۔

ان ننانوے ناموں میں سے اکثر نام کتاب اللہ میں پائے جاتے ہیں۔ میں نے ایک کتاب دیکھی ہے۔ جو میرے ایک دوست کی تصنیف ہو۔ اس میں انہوں نے کچھ اور ڈرٹھ ہزار نام ذکر کیے ہیں۔ اور ہر نام کی شہادت میں قرآن شریف کی ایک آیت بھی پیش کی ہے بغرضیکہ یہ کتاب انہوں نے نہایت ہی عمدہ رکھی ہو۔ صفات باری میں سو بہت سی صفتیں اس کے ناموں سے پہچانی جاتی ہیں۔ اور بہت سے اسماء اس کے علم اور قدرت اور کلام اور سمع و بصر پر دلالت کرتے ہیں جیسے خیر حکیم حسیب علیم وغیرہ اور بعض اسماء کلام پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے قایلین باسط۔ معطی۔ رحیم۔ غفور۔ رحیمی۔ میت باوی رشید وغیرہ اور بعض اسماء پر دلالت کرتے ہیں جیسے سمع مجیب وودود۔ قریب سلام وغیرہ۔ اور بعض بصر پر دلالت کرتے ہیں جیسے رقیب حنیظ وکیل۔ کفیل وولی واولیٰ۔ اور بعض اسماء قدرت پر دلالت کرتے ہیں جیسے خالق رازق جبار منار۔ مانع۔ صور۔ شکور۔ ان کے علاوہ باقی اسماء اس کے افعال پر دلالت کرتے ہیں جیسے صانع باری و باب مقدم سوخو وغیرہ اسماء قدرت سے مستخرج ہیں۔ اور صفات سمع و بصر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور یہ صفتیں صفات کلام سے مستفیدہ ہیں اور کلام علم میں مستقر ہے۔

اور علم اس کا اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے۔ اور وہ ہر چیز کے ساتھ علم رکھتا ہے۔

اب اے عربیوں طاب بطنہ کو اسماء و صفات میں فرق بھی معلوم کرنا چاہیے۔ کہ کس جگہ کس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور کس جگہ دونوں بولے جاتے ہیں۔ اسماء سے مراد وہی صفات ہیں کیونکہ موصوف اور مسمیٰ ایک ہیں۔ جو چیز بمنزلہ اسمیٰ ہے۔ مگر منکلیہ کے نزدیک اسم اور مسمیٰ ایک ہے۔ مگر تسمیہ اسم سے جدا ہے۔ اس واسطے کہ اسم مسمیٰ کے لیے بمنزلہ صفت کے ہے واسطے موصوف کے اور صفت موصوف سے جدا نہیں ہوتی۔ اسی سبب سے اسم سے جدا نہیں ہوتا۔ پس اسم مسمیٰ کے ساتھ اور تسمیہ مسمیٰ کے ساتھ مثل صفت کے ہیں ساتھ موصوف کے اور وصف کے ساتھ و اصف کے ہیں وصف بمنزلہ تسمیہ کے ہیں۔ اور صفت بمنزلہ اسم کے پس تسمیہ اگرچہ اسمیٰ میں متعدد ہوتا ہے۔ مگر مسمیٰ کی ذات ایک ہی ہوتی ہے۔ اور اوصاف میان صفات ہیں متعدد ہوتے ہیں۔ مگر موصوف کی ذات ایک ہی ہوتی ہے۔ جب تم اس نکتہ کو سمجھ گئے۔ اور تم نے جان لیا۔ کہ صفات باری نہ ذاتی ہیں نہ معنوی ہیں۔ نہ غیر قدیم ہیں۔ پس جانو کہ کلام خداوند تعالیٰ کی قدیمی صفت ہے جو اس کی ذات سے جدا نہیں ہوتی مگر اس کا کلام مثل کلام مخلوقات کے نہیں ہے یعنی میں نہ آواز ہے نہ حروف ہیں نہ آواز ہے نہ لغز ہے۔ وہ محض کمال ہے۔ اس کے ظہور علم کے لئے اس کے مقنیات معلوم ہیں۔ وہ اسباب جن سے کلام کے معنی لفظ اور قول میں ظاہر ہوتے ہیں وہ سب کون کو چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بالکل منزہ ہے۔ اسی طرح سب صفات کو سمجھنا چاہیے۔ تاکہ مشرکین کے شبہوں سے بچات میسر ہو کہ ہدایت والوں کے زمرہ میں داخل ہو جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو کچھ خدا نے ان کو دیا ہے۔ اس میں سے خیرات بانٹتے ہیں۔

دوسری فصل

صفات کے متعلق اور زیادہ تحقیق کے بیان میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللہَ اِرَادِعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اٰیٰتِهَا تَدْعَوْنَ لَهَا

الْأَسْمَاءُ الْمُحْسَنَاتُ وَلَا يَجْهَرُ بِصَلَاةِكَ وَلَا تَخْتَلِفُ بِهَا وَابْتِغَاءَ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا رَكَدُوا
 اے رسول کہ اے لوگو! اللہ کو پکارو یا رحمن کو سارے اچھے نام اُسی کے ہیں۔ اور تم
 (اے رسول) اپنی نماز کو نہ بہت پکار کر بلند آواز سے پڑھا کرو نہ بہت آہستہ سے۔ بلکہ
 اس کے درمیان میں رستہ ڈھونڈ لو۔ معلوم ہوا کہ ربوبیت الہیت سے نیچے ہے اور
 الہیت عزت سے نیچے ہے اور عزت وحدت سے نیچے ہے۔ اور وحدت ہوتیت سے
 نیچے ہے۔ عاقل توحید کی حقیقت پر نہیں پہنچتا۔ تاکہ صفات کے مدارج پر ترقی کرے
 بلکہ یہ مماثل اسمی کی طرف مخط ہو کر ان کے تحقیق اور اطلاقات اور محامد سے واقف ہوتا
 ہے۔ کیونکہ ہر اسم کے لیے ایک خاص معنی ہیں۔ اور اس اسم کا سٹے پر اسی وقت اطلاق
 ہوتا ہے۔ جب وہ معنی اس پر صادق آتے ہیں چنانچہ اسم خالق کا اطلاق خلق کے ظہور
 سے پہلے جائز نہیں۔ اور نہ رازق کا اطلاق حصول رزق سے پہلے جائز ہے۔ کیونکہ
 اگر یہ کہا جائے کہ خداوند تعالیٰ ازل الازل اور ابد الابد سے خالق اور رازق ہے۔ تو رزق
 اور خلق دونوں قدیم ہونگے اور مخلوقات کی قدامت لازم آئیگی۔ پس اس سے معلوم ہوا۔ کہ
 جب سے خلق ہوئی ہے۔ جب ہی سے وہ خالق ہوا۔ اور جب سے رزق دیا تب سے
 رازق ہوا علیٰ ہذا القیاس صفات لطف و قہر اور صبر اور غفران ہیں۔ یعنی جب سے یہ اعمال
 اُس سے صادر ہوئے جب ہی سے ان اسماء کا اُس پر اطلاق ہوا۔ اسی طرح اسم رب کو
 سمجھنا چاہیے۔ کہ اس کا اطلاق بھی مہربوب کے حصول کے بعد ہوتا ہے۔ اور اس اسم
 رب کا اطلاق ذات باری اور دیگر چیزوں پر بھی کیا جاتا ہے۔ اور نیز یہ جائز نہیں ہو
 کہ ان اسماء کا اطلاق ازل اور ابد کیا جاوے۔ کیونکہ اسم رب مشتق ہے۔ سَرَابٌ رَوْبٌ دَبَّابٌ
 فَمَوْرَابٌ وَذَاكَ مَرْبٌ رَوْبٌ۔ اور اس سے بھی مَثَلٌ مِّنْ يَّرْمِيهِمْ يُكْرِمُهُ فَمَوْرَابٌ
 ذَلِكَ الشَّيْءُ مَوْرَبٌ یعنی جو شخص جس چیز کی پرورش کرتا ہے۔ وہ اُس چیز کا اکرام کرتا ہے
 پس وہ اُس چیز کا رب ہے۔ اور وہ چیز اُس کی مروب ہے۔ اور حدیث شریفہ میں وارد
 ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مَنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ أَنْ تَلْمِذَ الْأَمَةِ
 رَبًّا يَكْفِي عَنِّي قِيَامَتِ كِلَيْهِمْ فِي سَاعَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور اس سے بھی مَثَلٌ مِّنْ يَّرْمِيهِمْ يُكْرِمُهُ فَمَوْرَابٌ
 کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے آقا کو چنے یعنی جب

لوٹدی کا آقا اس سے ہم بستر ہوگا اور وہ اپنے آقا سے لڑکی جسے گی۔ تو یہ لڑکی چونکہ آقا کے
نطفہ سے ہے۔ لہذا اپنی ماں کی بھی آقا ہوگی، اور باپ کو بھی بیٹے کا رب کہتے ہیں۔
اور آقا کو غلام کا رب کہتے ہیں۔ پس اس حساب سے عقل کل نفس کل کی رب ہے۔
اور آفتاب زینج کا رب ہے۔ اور زینج نباتات کی رب ہے ۛ

ربوبیت کا درجہ الہیت سے نیچے ہے۔ کیونکہ رب مروب کو چاہتا ہے۔ اور اللہ بندہ کا
محبت کا رہے۔ جو شخص کسی پرورش کرتا ہوا سکو بھی رب کہہ سکتے ہیں۔ مگر اللہ نہیں
کہہ سکتے جب تک کہ وہ مروب سے پرستش نہ کرانے۔ اس وقت اسکو اللہ کہینے کے پس
الہیت ربوبیت سے اوپر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر اللہ رب ہے۔ اور ہر رب اللہ نہیں
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یعنی رب ہے تمام آسمانوں کا
اور زمین کا۔ اور اسی کا فرمان ہے۔ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
یعنی وہی اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے واسطے جلنے قرار و مسکن اور آسمان کو سقف
مرتفع و وسیع و بلند فرمایا ہے۔ اور اسی کا فرمان ہے۔ هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي
الْأَرْضِ حُضْرٌ اللَّهُ یعنی وہی ذات پاک معبود برحق ہے جو آسمان میں اللہ اور زمین میں بھی
اللہ ہے۔ پس اسم رب اس ذات پر واقع ہوتا ہے جس کے مروب ہوں اور اسم اللہ کا اس
ذات پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ جسکے بندے ہوں۔ مگر ہوت الہیت اور ربوبیت سب
سے اوپر ہے۔ توحید میں اس طرح نہیں کہا جاتا اللہ هُوَ اور رَبِّ هُوَ بلکہ یوں کہا جاتا
ہے۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تاکہ ربوبیت اور الہیت دونوں کی تعریف لفظ ہُوَ
میں حاصل ہو جائے۔ اور ہو کی تعریف اسم ربوبیت اور الہیت کے ساتھ جائز نہیں
ہے۔ پس وہ ہُوَ ہے۔ ازلًا اور ابداً اپنی ذات اور وحدانیت کے ساتھ اور وہ رب
ہے۔ اپنی مخلوقات کی حاجات کا اور اللہ ہے۔ اس لیے کہ اس نے اپنی مخلوقات سے
پرستش کرائی ہے۔ پس وہ ہوت ہے اللہ اور رب کی کیونکہ وہ اپنی ربوبیت اور الہیت
کے ساتھ رب ہے۔ یہ نکتہ ایسا باریک ہے کہ اس کا انکشاف اسی قلب پر ہوتا ہے
جس کو خداوند تعالیٰ نے اپنے نور سے معمور کر دیا ہے۔ اور رحمت اور رافت اور رضا

فائدہ پہنچتا ہے) اور جو کوئی کفرانِ نعمت کرتا ہے۔ پس بیشک اس بے پرواہ تعریف کیا گیا ہے (اس کے کفران سے اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا) پس قسم ہر تیرے رب کی ہم ان سب کے ان کے اعمال کا ضرور سوال کریں گے (اے رسول تمکو) جو کچھ حکم کیا گیا ہے۔ اس میں مشغول رہو۔ اور مشرکوں کی طرف سے مومنہ پھیر لو۔ آسان وزین میں جو کوئی بھی ہے وہ خدا کے سامنے بندہ (و بے چارہ) ہو کر آئیو اللہ ہے۔ بے شک اس نے ان سب کو گن گن کر جان لیا ہے۔ اور شمار کر لیا ہے۔ اور سب اس کے حضور میں قیامت کے روز تنہا حاضر ہونگے۔ اگر تو نے اس کے ساتھ شرک کیا تو جان لے کہ تیرے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ اور تو نقصان والوں میں سے ہو جائیگا۔ بلکہ تجھ کو لازم ہے کہ خدا ہی کی فقط عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے بن جا۔ اور اگر تم کو ثابت قدم نہ رکھتے۔ تو بیشک تم بھی ان (کافروں) کی طرف تھوڑے تھوڑے جھک جاتے اور اس وقت تم تم کو زندگانی اور موت کا دُگنا عذاب چکھاتے۔ اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ اس کو (ذرا غور سے) سونجیے کہ تم خدا کے علاوہ پرستش کرتے ہو انہوں نے ایک مکھی تک پیدا نہیں کی اور اگر مکھی ان سے (ایک ذرہ) چھین کر لے جاتی ہے۔ تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ اور خدا کی قدر جیسی کہ چاہیے یہ لوگ نہیں کرتے۔ اس قسم کی سب آیتیں آیت سے نازل ہوئی ہیں۔ جب کہ اس نے اپنی ربوبیت کی طرف نظر کی۔ اور فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِعَوْمٍ يُحِيثُهُمْ وَيُجْزِيهِمْ وَيُجْزِيهِمُ اللَّهُ بِضُرٍّ كَثِيرٍ يَأْتِيهِمُ اللَّهُ لَعْنَتُهُ الرُّحِيمَةَ** اور فرماتا ہے **رَبَّنَا رَبَّنَا لَسِّرِ الْعِقَابَ وَرَبَّنَا لَعْفُورُ الرَّحِيمِ** اور فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ رَبِّكَ إِنَّكَ كَرِهْتَ الْذِي خَلَقَكَ** اور فرماتا ہے۔ **كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ وَأَوْرِثُوا يَوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ** سے حکایت کر کے فرماتا ہے۔ **رَأَى رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ رَبِّ قَدَّ اتَّبَعْتَنِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَعَلَّمْتَنِي مِمَّنْ تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ مَا طَرَفُ السَّنُونُ وَالْأَرْضِ فَهَدَيْتَنِي وَبَنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَتَوْفِيقِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ** اور فرماتا ہے **رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَاذِبِينَ** **دِيَارِ** اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول نقل فرماتا ہے۔ **رَبِّ هَبْ لِي مَلِكًا لَا يَسْتَبِيحُنِي**

لَا يَكْفُرُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ اور حضرت نوح علیہ السلام کے قول کی نقل فرماتا ہے۔
 رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِي وَلِإِنِّي دَخَلْتُ نِسْرِي مُؤْمِنًا وَوَالِدِي كَافِرًا وَالْمُؤْمِنَاتُ هُنَّ
 اس کافران ہی بیوقوفوں ربنا آمنا فاعف لنا ذنوبنا وینا عذاب النار ربنا انک
 جلیم الناس لیوم لا رب فیہ ان الله لا یخلف الوعد ابدا ربنا لا ترزعننا لولیتنا بعد اذ
 هدیننا ربنا انما سمعنا منا یا یمنادنی بالایمان ان امنوا بربکم فامثارنا انما
 ذنوبنا ذنوبنا امنا وکانینا مع الشہدین ربنا انک فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة
 ربنا انک من تدخل النار فقد احرقتہ رب ارزعنی ان اسکر نعمتک لئن اعمت
 علی و علی والذی ربنا لا نؤخذ نل ان کسینا او اخطات ربنا ولا نؤسلنا ما لا طاقۃ
 لنا بہ واعف عنا و اغفر لنا وارحمنا انت مرلنا فانصرنا علی القوم الکافرین
 ترجمان آیات کا یہ ہے اے ایمان والو۔ تم میں سے جو لوگ اپنے ذنوب سے
 پھر جائینگے۔ پس ان کے بدلے خدا ایسے لوگوں کو لایگا جن سے وہ محبت رکھتے ہوگا
 اور وہ اس سے محبت رکھتے ہونگے۔ بیشک میرا رب بلند حساب لینے والا ہے اور بیشک
 وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے انسان! تجھ کو کس چیز نے اپنے رب کریم کے ساتھ
 غرور کرنے پر آمادہ کیا جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ تمہارے رب نے اپنے اوپر محبت
 فرض کی ہے۔ بیشک میرا رب مہربان ہی ہے۔ برزور دکارتوتے مجھ کو سلطنت عنایت
 کی ہے۔ اور تعبیر خواب کا علم سکھایا ہے اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے ہی
 تو ہی میرا دل ہے دنیا اور آخرت میں۔ ہاں مجھ کو مسلمان اور ملامجھ کو صاحبین سے۔ لے
 رب زمین پر کافروں میں سے کسی بسنے والے کو نہ چھوڑا۔ اب کو ہلاک کر اے رب
 مجھ کو ایسی سلطنت عنایت کر جو میری بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ بیشک تو بڑا بخشنے والا
 ہے۔ اے رب مجھ کو اور میرے والدین اور جو ممکن میرے گھروں داخل ہو اس کو اور
 سب مؤمن مردوں اور عورتوں کو بخش کہتے ہیں۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے
 میں پس ہمارے گناہ بخشے گئے اور دوزخ کے عذاب سے بھلو بچا اے رب ہمارے
 تو لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں انشک نہیں ہے۔ بیشک اللہ و عہد

حکایت اول
 حکایت اول
 حکایت اول

پس اس قسم کی سب آیتیں جو بیت اور احدیت سے نازل ہوئی ہیں ۵

قرآن میں اقسام پر مثال نازل ہوا ہے ایک قسم اس کی ذات پر دلالت کرتی ہے۔ اور ایک قسم صفات پر اور ایک قسم افعال پر دلالت کرتی ہے۔ پس مرجع ربوبیت کا اور منسج آہیت کا حقیقت ذات یعنی ہویت اور احدیت ہی۔ اور فرقان کریم ان تینوں اقسام پر مثال نازل ہوا ہے۔ ہوا اور اصل پہلے جس صفت سے موصوف ہوتا ہے۔ وہ صفت آہیت ہے پھر اس کے بعد ربوبیت ہے۔ پس معلوم ہوا کہ صفات کی اصل آہیت ہے اور اسماء کی اصل ربوبیت ہے کل اسماء کا استفاق رب سے ہے۔ اور کل صفات کا استخراج اسم اور اسے اور وہ حال و جمال کے مجاہدوں میں پوشیدہ ہے۔ جو آہیت اور ربوبیت سے اسپر پڑے ہوئے ہیں جن میں سے ایک عزت کی نار اور دوسرا رحمت کا نوبہ ہے۔ اور ان کے علاوہ جس قدر باقی اسماء و صفات ہیں۔ وہ ان دونوں مجاہدوں کے اوپر نقش و نگار ہیں۔ جو شخص ان مجاہدوں پر نظر ڈالتا ہے صفات کی آیات اور اسماء کے آثار اس کے سامنے آتے ہیں۔ اور جو مجاہد سے پرے نظر ڈھکتا ہے۔ وہ آہیت اور ربوبیت سے اوپر حق واحد کو پہچان لیتا ہے اور اختیار کی غلامی سے چھٹکارا پروردہ کی ذلت و نجات پاتا ہے۔ یہ نہایت ہی عجیب نعمت ہے جس نے اس کو سمجھا وہ مؤید من اللہ ہے۔

۱۔ طالبان حقیقت ذات و صفات جانو اور پھر خوب جانو۔ کہ ذات وہ ہے کہ جس کے لفظ و اشارہ نہ جس سے عبارت ہو مگر اسی قدر کہ یہ کہا جائے ہو تو اجد الحق من قبل اور صفات میں قسم و نہیں ہو کر ان سب کی اصل دو صفتیں ہیں۔ ایک آہیت اور دوسرے ربوبیت باقی سب صفتیں انہیں کے اندر ہیں۔ آہیت کی صفت نے عقل کو مجاہد بنایا اور ربوبیت کی صفت نے نفس کو مجاہد بنایا۔ نفس مرہوب ہے۔ صاحب حق کا۔ اور عقل محق منبطل ہو محض کے پاس ہے۔ ان سب مراتب کو خوب سمجھو اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور شہادت کو پوشیدہ نہ کرو اور نہ

۱۔ انبیاء جمع خیر کی ہے۔ یعنی فیض اسماء کی غلامی سے آزاد ہونا ہے ۱۲

خدا کے حکم سے امن میں رہو۔ اور سب کے سب خدا کے حضور میں توبہ کرو اور اپنے
 رب کے مغفرت مانگو بیشک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اگر کو تم پر برستا ہوا بھیجتا ہے۔
 اور مال و اولاد کے ساتھ تنہا رہی امداد کرتا ہے۔ اور تمہارے واسطے بارخ اور نہریں بنانا
 ہے۔ اور جو شخص خدا اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا اور نہ خدا کی تعظیم و عزت بحال لایا
 اس کا مال اور اس کی اولاد بجز تباہی اور بربادی کے اس کو کچھ نفع نہ پہنچائینگے۔ اسے
 پروردگار ظالموں کو بجز نقصان کے اور کچھ نہ دے گا۔

تیسرا باب

امر الہی کے بیان میں

اس میں تین فصلیں ہیں

پہلی فصل ظاہر امر کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ
 اٰدَمَ مَخْلُوْقًا مِّنْ تَرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ مَا يَعْزِمُ اللّٰهُ الَّذِي يَخْتَارُ
 مثال آدم کی سی ہے۔ مٹی سے اس کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا ہو جا پس ہو گیا۔ معلوم ہو کہ جو چیز
 تھی پھر ہوئی۔ وہ امر الہی سے ہوئی یعنی اس نے معدوم کو عدم سے وجود میں آنے کا حکم فرمایا وہ انہی
 اور امر اس کا حقیقی ہے مجاز سے آلودہ نہیں اور نہ خواہشوں سے صادر ہوتا ہے اور نہ ان ارادوں
 سے ہے جو تصورات سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ فقط بادشاہ جبار قادر کا امر ہی جب وہ کسی چیز
 کے اختراع اور ایجاد کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اس ارادہ کے ساتھ ہی فرماتا ہے جو چاہتا ہے جو چیز موجود
 ہو جاتی ہے۔ امر کے ساتھ ہی بلا تقدم و تاخر کے۔ کسی چیز کو یہ ممکن نہیں ہے۔ کہ اس کے حکم سے
 پس و پیش کر کے لگویا یوں سمجھنا چاہیے۔ کہ اس کا ارادہ ہی اس کا امر ہے۔ اور اس کا امر ہی
 کن کا کسنا ہے۔ یہ محض لفظی فرق سمجھنے کے واسطے ہیں۔ ورنہ علم توحید میں ان کے یکساں ہونے میں
 اس کے امر کو ہم مخلوق کے امر پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ مخلوق عینہی محدثات

اس سے پہلے امر کے متعلق چیز کا تصور کرتے ہیں اور اپنی غرض اور مصلحت کو اس کے اندر
 دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے اندر ان کو قوت اور انتظام اور آلات اور وقت اور کارآمدی
 کی ضرورت پڑتی ہے۔ تاکہ ان کو اپنی اغراض کے متعلق اپنے کام کا حکم کریں۔ پھر بھی
 باوجود ان سب سامانوں کے یہ لوگ جس کو حکم کرتے ہیں۔ وہ بعض دفعہ ان کے امر کو نہیں
 بجالاتا تو یہ کہ وہ امر اس مامور کے خست یار سے باہر ہوتا ہے۔ اور مامور میں اس کے
 بجالانے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اور زیادہ کام جس کا امر کیلئے ہے۔ وہ ہی ایسا ہوتا ہے۔
 کہ اس کا ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ پھر اگر مامور اس امر کو بجا بھی لایا۔ تب بھی وہ کام غرض مامور
 طبع یا خوف سے خالی نہیں ہوتا۔ بخلاف امر باری تعالیٰ کے کہ وہ غرض اور مدت اور
 نور اور تصور اور فائدہ اور خوف سب سے پاک ہے۔ وہ حکم نہیں کرتا مگر عاقل بالغ کو
 افکار جزویہ کا اور اسی کو حکم فرماتا ہے۔ جہاں کے لائق اور اس کا قبول کرنے والا ہوتا ہے
 اور اپنے علم و ارادہ ہی کے ساتھ اس کو حکم فرماتا ہے۔ وہ مامور کا موجب ہے۔ نہ اس کا
 متحرک اور اس کا مبدع ہے نہ تدریک کیونکہ تخریک ایجاد کے بعد ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایجاد
 اور ابلاغ کیلئے ہے۔ پس مامور کا حرکت کرنا وجود کے تابع ہے۔ اس لئے کہ پہلے اللہ تعالیٰ
 نے معدومیات کو وجود کے قبول کرنے کا حکم فرمایا اس کے بعد ادا بر عبودیت کا امر کیا۔
 پس اس کا امر ہی موجودات کے وجود کی علت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کا امر
 موجودات کے وجود کا سبب ہے۔ کیونکہ سبب (مقابلہ علت کے) ضعیف سے اور
 ممکن ہوتا ہے کہ یہ سبب کسی دوسرے سبب سے بھی پایا جائے بخلاف علت کے کیونکہ
 معلول بغیر علت کے پایا نہیں جاتا اور یہ علت ملحق ہوتی ہے۔ پس پہلا امر جو خدا نے کیا
 ہے۔ وہ مخلوق کے ایجاد کرنے کا تھا۔ جو عدم کے پردوں میں پوشیدہ تھی اور یہ حکم
 اس کلامی ارادہ تھا۔ اور ارادہ وہی تھا جو اس کو منظور تھا۔ مگر اس کو ہرگز جائز نہیں کہ
 پیدا ہو۔ مگر اس کے ارادہ کے موافق۔ اور آخری امر اس کا یہ تھا کہ اس نے مٹی کو خلیقہ
 بننے کا حکم فرمایا۔ اور ان دونوں امروں کے درمیان میں اسنے آسمان و زمین کو حکم دیا
 کہ تیار ہو کر میرے سامنے حاضر ہو۔ چنانچہ انہوں نے فوراً ہی عرض کیا کہ ہم دل و جان

سے حاضر ہیں۔ تب اُس نے دو روز کے مہر میں اُن کے سات طبقے بنائے۔ اور ہر طبقے میں جو کچھ کہ اُس کے لائق تھا مہیا کیا۔ پھر دنیا کے آسمان کو تاروں اور چراغوں کے ساتھ زینت دی۔ پھر آدم علیہ السلام کو حکم کیا۔ کہ ہو جاوہ ہو گئے قدرت اور صنعت سے نہ مادہ محسوس سے مدد معلومہ میں۔ اور آدم علیہ السلام حکم کے آنے سے پہلے مٹی میں پوشیدہ تھے اور اختیار اور اضطراب کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے۔ فیضی استفادہ کے انتظار میں رہیں اللہ تعالیٰ نے اُن کو کل اسماء اور بعض معانی تعلیم کیے۔ پھر جب آدم کا زمانہ بہت دور ہو گیا۔ اور امم بالا ایجاد کی کیفیت پوشیدہ ہو گئی۔ مادہ عقل سے نہیں نہ موضع انفعال سے (بلکہ عوام الناس کی نظر سے) تب اللہ تعالیٰ سے علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور اُن سے اُن کی والدہ کے پیٹ میں فرمایا۔ ہو جا پس وہ ہو گئے بغیر والد کے اور بغیر نطفہ کے اور امم آبی نے اُن میں اس قدر اثر کیا کہ انہوں نے وجود میں آتے ہی اُس کی صفت و ثنا کی یعنی مکی عبودیت کا اقرار کیا۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ **قَالَ رَأَوُنَا عِبْدًا لِلّٰهِ** یعنی عیسے علیہ السلام نے کہا میں خدا کا بندہ ہوں +

عقلندہ یہ بدگمانی نہ کرے کہ خدا کا حکم آدم سے منقطع ہو گیا۔ یا عیسے سے متصل ہوا۔ کیونکہ یہ بدگمانی اس کی عقل ہی کی طرف رجوع کریگی۔ خدا کا حکم اس کی رحمت ہے۔ اور اُس کی قدرت کی شعاع کی روشنی ہمیشہ ہے جب تک اُس کا ارادہ معدوم کے ایجاد کا تضاہت کرتا ہے۔ پس کبھی تو حسن میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور کبھی عقل میں چھپ جاتا ہے۔ پس اسی ظہور حسی کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہوا اور اس اہم اعتبار سے گویا آدم سے لیکر عیسے تک کچھ زمانہ نہیں گزرا بلکہ دونوں ام ساتھ ہوئے کیونکہ یہ امر غرضی نہیں ہے۔ جو امر کرب سے صادر ہوا ہو۔ بلکہ یہ امر صفت لازمہ ہے۔ امر کے علم اور اُس کے ارادہ کے ساتھ جس کے نور کا فیضان مامورین پر کبھی عدم میں اور کبھی وجود میں صادر ہوتا ہے +

مشکوکین ام کو صفات ذاتیہ میں شمار نہیں کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں۔ جب اُس نے امر کیا جب ہی وہ امر ہے جیسے کہ جب اُس نے خلق کیا۔ جب ہی وہ خالق ہوا

بخلاف علم کے۔ کہ وہ ہمیشہ سے عالم ہے۔ مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیشہ سے خالق ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ وہ ہمیشہ سے خالق ہے۔ تو مخلوقات ازلیہ ثابت ہونگی۔ ایسے ہی امر کو جب کہیں گے کہ وہ ہمیشہ سے آم ہے۔ تو لازم ہوگا۔ کہ ماورین بھی ازلی ہیں۔ اور جو چیز ازلی ہے۔ وہ ابدی بھی ہے۔ پس وہ قدیم ہونی حالانکہ سوا خداوند کریم کے کوئی چیز قدیم نہیں ہے وہی قدیم بالحقیت ہے۔ اور علم تحقیق میں یہ مسئلہ اس طرح ہے۔ کہ خلق اس کے واسطے ہے۔ جو وہ چاہتا ہے۔ برپا کرتا ہے۔ اور امر بھی اسی کے لئے ہے۔ جب چاہتا ہے۔ امر کرتا ہے۔

دوسری فصل امر کی تحقیق میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **رَاتُوا أَمْرًا لَشَيْءٍ رَاذًا أَرَادَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** و
 بیشک ہمارا حکم یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے کہتے
 ہیں کہ ہو جا۔ پس وہ ہو جاتی ہے۔ اے طالب تجھ کو معلوم ہو کہ امر کمال قدرت ہے۔ جو
 منقطع نہیں ہوتا اور تحقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ علم اور ارادہ کا فیضان ہے۔ اس
 کی نسبت جو خطاب کی استعداد اور امثال کی قدرت رکھتا ہو۔

معلوم ہو کہ امر الہی کے تین رتبے ہیں ایک تحقیقت الامر یہ علم ذاتی ہے۔ جو شامل ہے
 کل چیزوں پر جو ہو گئیں۔ اُن پر بھی اور جو ہونگی ان پر بھی اور جو نہ ہونگی اُن پر بھی اسی
 ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی سے قدرت متعلق ہے۔ اور اسی پر اثبات قول صحیح ہے
 خداوند تعالیٰ کا امر فعل و انفعال نہیں ہے۔ اور نہ اس میں انقطاع اور انصال ہے۔
 وہ فقط اس کا قول اور فعل اور کلام اور اس کی مراد ہے۔ اور اس کی مراد اس کے علم کے
 اسرار میں سے ہے۔ اور اس کا علم اس کی ہویت ہے۔ پس اس کا امر اس کی آئیت
 کی برہان اور اس کی ربوبیت کا محافظ ہے۔

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کہ آئیت اور ربوبیت صفات باری ہیں نہ ذات باری

۱۷۱
 اس امثال یعنی علم کا بجالانا اور امثال کی قدرت یعنی حکم کے بجالانے کی قابلیت ۱۷

پس اس سے معلوم ہوا کہ امر کی حقیقت صفات سے متعلق ہے نہ ذات سے۔ کیونکہ وہ اپنی ذات کی حیثیت سے اس بات سے برتر ہے۔ کہ حکم کرے یا حکم کیا جائے۔ اسکا فرمان ہے۔ **لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ مَا تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ** یعنی اسی کے واسطے ہے۔ خلق اور امر پس برکت والا ہے خدا جو رب ہے تمام عالم کا۔ پس امر اسی کے واسطے ہے جیسے کہ اُس کے واسطے ربوبیت ہے۔ اور الہیت ہے۔ اور جب وہ الہیت کی طرف بھی نظر کرتا ہے تو امر کی طرف بھی نظر کرتا ہے۔ پس اور اپنے بندہ کو امر کرتا ہے۔ مگر ربوبیت محض کی ذات نہ امر کے ساتھ وصف کی جاتی ہے۔ نہ ہی کے ساتھ۔ اُس کا امر محض معدوم کا موجود کرتا ہے۔ اور اُس کی نہی محض موجود کا معدوم کرنا ہے پس جب کہا جائے۔ کہ ربوبیت محض امر و نہی کرتی ہے۔ تو اُس کے یہ معنی ہیں کہ وہ ذبح کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس امر کی حقیقت لفظ اور فعل کی محتاج نہیں ہے۔ اور نہ زجر و توبیخ کی محتاج ہے۔

جو شخص کسی بات کا حکم کرتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ اُس حکم سے اُس کا کوئی مقصد و طمع ہو یا طلب ہو یا جلیب مقصد ہو۔ یا دفع مضرت ہو ایسے ہی جو شخص کسی چیز سے منع کرتا ہے۔ اس بات سے خالی نہیں ہو کہ اُسکو اس سے نفرت ہو یا غصہ ہو اور خداوند تعالیٰ ان سب دعوئوں سے پاک ہے۔ پس اس کا امر اُس کے علم اور صفات کے لوازم سے ہے۔ اور اُس کی صفات اُس کی ذات کے لوازم سے ہیں۔ خداوند تعالیٰ امر و نہی سے کوئی کمال نہیں چاہتا۔ بلکہ وہ اپنے امر کے ساتھ اپنے بندوں میں جس طرح چاہتا ہے۔ تصرف کرتا ہے۔ پس اس کے امر کی حقیقت اُس کا کلام ہی اور اُس کا کلام ہی اُس کی وحی ہو جیسا کہ وہ فرماتا ہے **وَكَذَلِكَ آدُخِينَا لِيَاكُ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا** یعنی جس طرح کہ ہم نے پہلے نبیوں کی طرف وحی کی تھی۔ اسی طرح تمہاری طرف اپنے حکم سے روح کو وحی کیا۔

دوسرا مرتبہ امر کا اثر الہام ہے۔ یہ اثر ربوبیت میں سے ہے۔ پس امر کی حقیقت الہیت میں سے ہے۔ اور امر کا اثر ربوبیت میں سے۔ امر ایک صورت مشخصہ ہو جیسا کہ تم عنقریب جان لو گے۔ اور امر کا اثر اجسام کا حرکت دینا اور روح کا پیدا کرنا ہے۔

اس امر کو یہ نہیں کہا جاتا۔ کہ یہ صفات آبیہ میں سے کوئی صفت ہو۔ بلکہ یہ مقرب ملائکہ میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں ریحوں کی کنجیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں خبر دی ہے۔ **وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّامِ وَالسَّامِ قِيلَ السَّامُ مِمَّنْ أَوْرَثَ بَنِي إِسْرَائِيلَ** تم سے پوچھتے ہیں روح کا حال دکوہ کیا چیز ہے) کہ وہ روح میسر کے حکم سے ہے۔ پس ارواح امر سے مستفاد ہیں مگر نہ امر ذاتی سے بلکہ امر کے آثار سے۔ اور یہ آیت سے ظاہر ہے۔ نہ وحدت اور ہویت سے۔

تیسرا مرتبہ کا صورت الامر ہے اور یہ شریعت منبغہ ہے۔ نبوت کی وحی اور رسالت کی دعوت سے۔ اس کا مرتبہ اثر کے نیچے ہے اور اثر خاص حقیقت امر کے نیچے ہے پس اس کی ترتیب یوں سمجھی چلیے کہ حقیقت الامر امر آبی ہو۔ اور اثر الامر جبرئیل علیہ السلام ہیں۔ اور صورت الامر ہمارے حضور سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ امر کے بیان میں یہ انتہا درجہ کی تحقیق ہے جو بیان ہوئی۔ لیکن حقیقت امر پس وہ خلق اور ایجاب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمانا اور یہ فرمانا لفظ اور عبارت کے ساتھ نہیں ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کا لفظ کن رجوع ہے۔ وہ کاف اور نون سے مرکب نہیں ہے۔ بلکہ عقل کا ماضیہ اور نفس کا استفادہ ہے۔ اور اثر امر کلام کی تبلیغ اور شہادت کی ان کے مراتب میں ترتیب ہے۔ اور یہ اثر امر ایک مقرب بارگاہ الہی فرشتہ سے صادر ہوتا ہے۔ جو ہمیشہ اس کے جلال کی طرف نظر کرتا رہتا ہے۔ اسی فرشتہ کا نام جبرئیل ہے اور طاؤس ملائکہ اور امین وحی اور معلم الملائکہ اور صاحب شریعت بھی اسی کا نام ہیں۔ اور یونانیوں کی زبان میں اسی فرشتہ کو ناموس اکبر کہتے ہیں۔ اسی فرشتہ سے شرع کی تشریح اور تبلیغ ہے۔ اور اسی سے بندوں کو خدا کی طرف بلانے کی دعوت ہے۔ اور صورت امر پس اسی سے نبوت اور رسالت اور دعوت اور شریعت ہے۔ اور وہ اس زمانہ میں جس ہمارے حضور حضرت محمد بن عبد اللہ بن عبدالمطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صورت امر کو اثر امر سے امداد پہنچتی ہے۔ اور اثر امر حقیقت امر سے امداد حاصل

لے یعنی عقل اول نے نفس اول کو فیض دیا۔ اور اس نے قبول کیا۔

ہوتی ہے پس چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورتہ امر تھے۔ اسی سبب سے
 اپنے اثر امر سے وحی کو قبول کیا اور اس سے پہلے علم کلی کو حقیقتہ الامر سے حاصل کیا۔ جو
 علم الہی ہے پھر جب جبرائیل سے جو اثر امر ہے امداد چاہی اس نے وحی نازل کی۔
 خداوند تعالیٰ اپنی کتاب میں اس کی خبر دیتا ہے۔ نَزَّلَ بِالرُّوحِ الْقُدُّوسِ عَلَی الْقَلَمِ
 نَازِلٌ کَیۡدَہٗ۔ اس وحی کو تمہارے دل پر روح الامین یعنی جبرائیل نے اس جگہ جبرائیل کا نام
 روح الامین لکھا ہے کیونکہ روح اثر امر سے ہے۔ اور جب کہ حضور نے علم کا استفادہ
 ذات باری سے کیا۔ تو اس کی نسبت خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَللّٰھُ عَلِمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ
 الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ثُمَّ نَزَّلَ مَا فِیۡہِ فَاۡرَءَیۡنَ لَیۡسَ لَہٗ اِنۡسَانٌ کُوۡنَہٗ اِلَّا رُحُوۡۃٌ
 حَقِیۡقَۃٌ اَللّٰھُ عَلِمَ الٰہِیۡہٗ۔ اور اثر امر جبرائیل علیہ السلام میں اور انہیں سے وحی کی تسریلات
 ہیں۔ اور صورت الامر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اور شریعت
 اور دعوت اور تکلیف اور اوام و نواہی آپ ہی سے ہیں۔ پس آپ گویا بمنزلہ شب قدر
 کے ہیں۔ کہ آپ میں اللہ تعالیٰ نے جو وسیلہ روح کے حقیقتہ علم کو نازل کیا۔ یہاں تک کہ آپ نے
 بندگان خدا کو امر کی صورت میں خدا کے دروازے کی طرف بلایا چنانچہ انہی معنوں پر اللہ تعالیٰ
 کا یہ فرمان شامل ہے۔ اِنَّا اَنْزَلْنٰکَ فِیۡ لَیۡلَۃٍ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرٰکَ مَا لَیۡلَۃُ الْقَدْرِ لَسَمَۃٌ
 الْقَدْرِ ذِخْرٌ لِّمَنۡ اَلَّفَ شَہْرًا تَنْزَلُ الْمَلٰٓئِکَۃُ وَالرُّسُوۡدُ فِہَا یَاۡذُوۡنُ رَبُّکُمْ مِنْ کُلِّ اَمْرٍ وَّسَلٰمٌ
 ذکر ہے ہم نے نازل کیا اس قرآن کو شب قدر میں اور تم کو کیا خبر ہے۔ کہ شب قدر کیا ہے
 ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ ملائکہ اور روح (یعنی جبرائیل) اس میں اپنے رب کے حکم سے (یعنی
 اترتے ہیں۔ ہرام سے سلام ہے یعنی جبرائیل الیت اور ربوبیت کے حکم سے نازل ہوتے
 ہیں۔ اور ملائکہ رو میں ہیں۔ جو صلاہ جبرائیل کے پیدا ہوئی ہیں۔ اثر امر سے ہرام سے
 یعنی حقیقت سے طرف صورت کے سلام ہے یعنی شریعت ہے۔ حَتّٰی مَطْلَعِ الْفَجْرِ
 (طلوع فجر تک) یعنی روز قیامت تک اور اجزائے اپنے مضاف کی طرف رجوع کرنے تک
 پس جو حقیقت امر سے ظاہر ہوا ہے۔ وہ بحر تحقیق اور تاویل کے جو لفظ و عبارت

نے مضاف یعنی مبداء اور اصلیت جہاں سے کہ پیدا ہوئی ہیں ۱۲

سے خالی ہیں۔ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اضداد سے نبرد ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے۔ اس سے فرما تلبے ہو جاوے ہو جانتی ہے۔ لہذا میں جو ہو کی ضمیر ہے۔ یہ اس ممکن الوجود کی طرف راجح ہے جو سادق علم میں پوشیدہ ہے کیونکہ ممکن الوجود اگرچہ معدوم فی الحقیقت ہے۔ مگر موجود فی العقل ضرور ہے۔ اور اسی اس محدودیت کے سبب سے وہ ایجاد اور موجود کی محتاج ہے۔ اور عقل میں اس کا ممکن ہونا یہی خطاب ایجاد اور امکنوں کو قبول کرتا ہے۔ اور وہ چیز جو اثر امر سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ کتب منزلہ اور آیات مینہ اور طالات ہیں اور ان کے کلمات کے بحسب اوقات مختلف ہیں مثلاً تورات اور زبان میں ہے۔ اور انجیل اور زبان میں اور قرآن شریف اور زبان میں ہے۔ اور صورتہ امر سے جو چیز ظاہر ہوتی وہ شریعت اور دعوت ہے۔ اور شریعت تکلیف پر شامل ہے۔ اور تکلیف کے دو حکم ہیں ایک امر یعنی بندوں کو طبیعت سے شریعت کی طرف جذب کرنا اور روجوں کو دنیا سے عقبے کی طرف رجوع کرنے پر صبر کرنا۔ دوسرا حکم نئی ہے۔ یعنی بندوں کو دیر بار عواہش میں غوطہ گانے اور شبہات امانی میں غرق ہونے سے باز رکھنا۔ امر شرعی کی دو قسمیں ہیں ایک علمی ہے یعنی اقرار اور تصدیق کا لازم پکڑنا جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَأَلَمْ نَهْتُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحْسَبُهَا آوَاءَ كَلِمَاتٍ** یعنی کلمہ تقویٰ (جولالہ لا اللہ محمد رسول اللہ ہے) ان کے ساتھ لازم کیا اور وہ اس کے بٹھے حقدار اور لائق تھے۔ دوسرا عملی ہے یعنی خداوند تعالیٰ کی عبادت اور شرع شریف کی متابعت جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ** یعنی نماز قائم کرو۔ یہ وجہ ان حرکت ہے۔ اور فرماتا ہے **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ** یعنی تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں یہ عہد حرکت ہے۔ اور نہی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک نہی شرک کے قول سے جیسے کہ فرماتا ہے۔ **لَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ** یعنی تین (خدا) نہ کہو۔ اور دوسرے نہی فواحش سے منع کرنا ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک نہی ارتکاب معاصی سے جیسے کہ فرماتا ہے۔

لہذا کی ضمیر یعنی اس آیت میں جملہ ہر ایک لفظ **لَا تَقُولُوا** ان تینوں کے لئے ہے۔ یعنی جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جیسا کہ اس کا اشارہ اس چیز کی طرف ہے۔ خود جو قبول کرنے والی ہر عقلمند گوشت ارہ کافی ہو جیتے گئے یعنی حرکت کا پاجانا ۱۱

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ - یعنی اس جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا خدا نے حرام کیا ہے۔ اور فرماتا ہے۔ اِنشَا الضَّمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَهْتَابُ وَالْاَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ - یعنی بیشک شراب اور جوا اور اہتباب اور ازلام ناپاک ہیں شیطان کی کاموں میں سے پس ان سے پرہیز کرو۔ اور دوسرا نبی جنابت کے ساتھ عبادت کے قریب جانے سے ہے مثلاً فرماتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ - یعنی اے ایمان والو جب تم نماز کے واسطے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اپنے مونہ وصولو (آخر آیت تک) اور فرماتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَانِي حَتَّى تَغْتَابُوا مَا نَقَرْتُمْ - ولا جنباً یعنی نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں تک کہ تمکو اتنا ہوش ہو جائے کہ تم اپنی کبھی ہوئی بات کو جان لو اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ وضو کا حکم اگرچہ ام کے صیغہ کے ساتھ ہے۔ مگر اس سے بے وضو نماز پڑھنے کی بھی سمجھی جاتی ہے۔ اور وہ امر شرعی جس کو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں علمی اور عملی اس کے دو حکم ہیں ایک امر علمی یعنی معرفت کی طرف بلانا اس کا حکم اصول کا حکم ہے۔ اور اس کی نافرمانی سے ہمیشہ کا عذاب ہے اور دوسرا امر عملی یعنی عبادت کی طرف بلانا اس کا حکم فروع کا ہے اور اس کی نافرمانی اگر خطایا سہو سے ہو تو وہ بخشنے والا اور مغفرت کرنا والا ہے۔ اور اگر اس کی نافرمانی انکار اور قصد سے ہے تو اس کے واسطے بھی عذاب الیم ہے۔ اور جس نے ان دونوں امروں کو مانا اور اطاعت کی اس کے واسطے ثواب جزیل ہے۔ پھر یہ امر دو قسموں پر منقسم ہوتا ہے۔ ایک کلی ہے یعنی دعوت اسلامی۔ اور دوسرا جزئی ہے یعنی ارکان اسلام کا حکم جو شارع علیہ السلام نے فرمایا۔ پس خطاب یعنی شارع کا حکم امر کے نیچے ہے۔ اور امر جو بصورتہ امر سے صادر ہوا ہے۔ اثر امر کے نیچے ہے۔ اور اثر امر حقیقت امر کے نیچے ہے اور یہ ذات باری کی طرف مضاف ہے۔ اور اسی کی مخالفت سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اِنِّیْ اَمْرٌ لِّلَّذِیْنَ لَا یَسْتَجِیْبُوْنَ سِیْئَاتِہَا وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَ - اے ایسا خدا کا پس اس کی جلدی نہ کرو۔

لہذا اہتباب دو چیزیں ہیں جو پرستش کے واسطے نام کر لیا گیا ہے۔ بت وغیرہ اور ازلام سے کہ تیرہ جہوں میں سے کہندہ اور شہ کیوں نال لیا جاتا ہے۔

پاک ہے وہ اور برتر ہے۔ ان چیزوں سے جو اُس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔
 پس یہ امر یہی صورتہ امر ہے۔ اور یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
 اے طالب امر کے ان مراتب کو معلوم کر اور جان لے کہ امر حقیقتاً خداوند تعالیٰ ہے۔ اور
 اُس کے بعد اُس کے رسول جو صاحب اثر ہیں اور جبرئیل ان دونوں کے درمیان واسطہ
 ہیں جو شخص ان دونوں کے علاوہ امر کا دعویٰ کریگا وہ کافر ہے خدا کے ساتھ پس روز قیامت
 سے خوف کرو مَا آخِذُكُمْ مَا يَوْمَ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَصْلٰكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ
 اور تجھ کو کس چیز نے بتلایا کہ کیا ہے روز قیامت۔ وہ دن ہے کہ جس دن کوئی شخص کسی شخص
 کو کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکیگا۔ اور کل کام اُس دن خدا کے اختیار میں ہوگا۔ پس تجھ کو لازم
 ہے۔ کہ اُس کے اوامر و نواہی کو اطاعت کے ساتھ بجالائے۔ کیونکہ مومن خلیفہ خدا کا ہے
 اور کافر خدا کا مخالف ہے۔ اور خلافتِ خلافت سے بہتر ہے۔ اور جب تو نے صورتہ امر کو جانی
 لیا۔ کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ بھی جان لے کہ ہر صورت کا ایک
 دراز سایہ ہوتا ہے۔ اور صورت محمدی کا سایہ بادشاہِ وقت اور خلیفہ عصر ہے۔ جو تسبیح
 شریعت ہو اس کی بھی اطاعت بجالا تا کہ تجھ کو خداوند تعالیٰ قیامت کے روز خاص اپنے
 عرش کے سایہ میں جگہ دے۔

پوٹھاباب

خداوند تعالیٰ کے فعل اور خلق کی بیان میں

اس میں دو فصلیں ہیں

پہلی فصل ظاہر افعال اور مخلوقات کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ
 اِلَى الْاَنْبِيَاۡلِ كَيْفَ خَلَقْنَا وَاٰلِ السَّمٰوٰتِ كَيْفَ رُزِقْنَا وَاٰلِ الْاَرْضِ كَيْفَ

نُصِبَتْ وَرَأَى الْأَرْضَ كَيْفَ سَطَحَتْ (یہ لوگ) دُف کی طرف کیا نہیں نظر کرتے ہیں۔ کہ اس
 کی پیدائش کس طرح کی گئی ہو۔ اور آسمان کو نہیں دیکھتے ہیں کہ کیسا بلند کیا گیا ہے۔
 اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے ہیں۔ اور زمین کو نہیں دیکھتے ہیں۔ کہ
 کیسی بچھائی گئی ہے۔ اور فرماتا ہے۔ قُلْ إِن كُمْ لَسَ كُفْرًا بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي
 يَوْمَيْنِ وَيَتَحَدَّثُونَ لَهُ إِتَادًا أَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (اے رسول) کہہ دو کہ اے کافر کیا
 تم اس ذات پاک کے ساتھ کرتے ہو جس نے دو دن کے عرصہ میں زمین کو پیدا کیا
 ہے۔ اور اس کے ساتھ تم شریک کرتے ہو۔ وہی ہے پروردگار تمام عالم کا
 معبود ہو کہ فعل قدرت کا اثر ہے۔ اور قدرت یا حقیقت وہی ذات باری ہے۔
 پس تمام جزویہ اور کلیہ سب اسی کی طرف منسوب ہوئے۔ مگر جزویات باعث اپنے
 استیجاب اور ضرورت کے دفعات زمان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پس جزویات تدبیر
 کی جہت سے ہماری طرف منسوب ہیں۔ اور کلیات تقدیم کی جہت سے اس
 کی طرف منسوب ہیں یَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيُخَيِّرُكُمْ مَا يَرِيدُ کرتا ہے جو چاہتا ہے اور حکم
 دیتا ہے۔ جو ارادہ کرتا ہے۔ انسان کا فعل مادہ اور مدت اور آلہ اور غرض اور مقصد اور حرکت
 اور قوت کا محتاج ہے۔ مگر خداوند تم ایسا فاعل ہو جس کو ان اسباب کی مطلق ضرورت
 نہیں اور نہ ان میں سے کسی چیز کی ضرورت ہو۔ کیونکہ وہ مادہ اور مدت اور حرکت وغیرہ
 سب کا خالق ہو۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص تخت بنوانا چاہے۔ تو اس کی لکڑی کی ضرورت
 ہوگی جو تخت کا مادہ ہے۔ اور بنانے والے یعنی برہمن کی ضرورت ہوگی جو آدہ ہے اور حرکت
 کی ضرورت ہوگی یعنی بنانے اور تراشنے کی اور غرض ہوگی یعنی اس صورت کا تخت بننا
 چاہیے اور مقصد ہوگا یعنی بنانا اور اجاڑنا ہوگا۔ تو اپنی مزدوری کی خاطر بنائے گا۔ اور
 مگر خداوند تعالیٰ کو ان استیجاب سے کسی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ بغیر ان اسباب
 کے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جیسے کہ اس نے میوے اولیٰ کو بننے والے مادہ کے پیدا کیا اور عقل
 اور نفس کو بننے والے آدہ کے بنایا اور فلک کو بننے والے زمانہ کے پیدا کیا اور حرکت پیدا کی پھر ان
 سب چیزوں سے باقی تمام اشیا کو پیدا کیا۔ پس حقیقتاً وہی فاعل ہے۔

فعل کے کئی مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ ابداع ہے۔ یعنی بغیر واسطے کے کسی چیز کو پیدا کرنا جیسے کہ اس نے عقل کو بلا واسطہ کے ایجاد کیا۔ اور واسطہ سے پیدا کرنا دوسرا مرتبہ ہے جیسے کہ نفس کو عقل کے واسطے سے خلق کیا۔ تیسرا مرتبہ صنعت کا ہے۔ یہ خلق سے بھی نیچے ہے۔ مخلوق جب کوئی چیز بنانے تو اس کو خالق نہیں کہہ سکتے بلکہ صلح کہہ سکتے ہیں پھر صلح کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ترکیب دینا۔ جیسے بخاری اور خیاطی اور نوربانی کے کام ہیں۔ پس ان معنوں میں تو یہ اسم صلح بندوں اور خدا کے درمیان میں مشترک ہے۔ اور دوسرے معنی صنعت کے کسی چیز کا ایجاد کرنا ہے۔ یہ خدا ہی کے لئے مخصوص ہے۔ اور اس وقت صلح کے معنی خالق کے ہوں گے جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ **فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْمَخْلُوقِينَ** اور صلح کے معنی خلق کے ہونگے جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **صُنِعَ اللَّهُ**۔ **أَلْفَاظُ الْقَوْلِ كُلِّ شَيْءٍ** اور چوتھا مرتبہ فعل ہے۔ یہ بھی بمنزلہ صلح کے ہے۔ مگر صلح سے نیچے ہے۔ کیونکہ صلح کو تو کبھی کبھی فاعل کہہ دیتے ہیں۔ مگر فاعل کو صلح نہیں کہتے پس صلح بمنزلہ استناد کے ہے۔ اور فاعل بمنزلہ شاگرد کے۔ پس صلح اور فعل رُبُوبیت کے لوازم سے ہیں اور خلق اور ابداع آیت کے لواحق سے ہیں۔

درحقیقت سب پر قادر وہی اللہ واحد تھا رہے۔ جیسا کہ خود اس کا فرمان ہے۔ **هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ** وہی قہر ہے اپنے بندوں پر۔ پس جب تم کو صلح اور فعل اور خلق اور ابداع کا فرق معلوم ہو گیا۔ تو اب یہ جان لو کہ فعل سے نیچے عمل کا مرتبہ ہے۔ کیونکہ فعل کسی امر و حکم سے جاری نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ فاعل خود مختار ہے۔ اور عامل خود مختار نہیں ہے۔ بلکہ وہ فاعل کے حکم سے کرتا ہے۔ پس درحقیقت فاعل خداوند تعالیٰ ہے۔ اور عامل اس کی عبادت کرنیوالا اور اس کا مطیع ہے۔ اسے طالبِ تجسس پر فرض ہے۔ کہ اس کے احکامات کو بجا لانے ۛ

خدا کے افعال بعض ظاہر ہیں اور بعض باطن ہیں۔ بعض محسوس ہیں اور بعض معقول ہیں۔ جو محسوس ہیں وہی ظاہر ہیں۔ اور وہ وہ ہیں۔ جن کی طرت اعیان (یعنی فی التماثل) ہے۔

میں اشارہ کیا جاتا ہے جیسے آسمان زمین پہاڑ عناصر اور مکاتیب میں سے نبات معدن حیوان انسان وغیرہ اور اس جگہ انہیں محسوسات میں ہم گھنٹا گھنٹا کر رہے ہیں۔ کیونکہ بہ نسبت معقولات کے یہ ہمارے ذہن سے زیادہ قریب ہیں اس سبب کہ ہماری طبیعتوں کا میکان حس کی طرف زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے افعال ظاہرہ کو آیاتِ باطنہ کا آئینہ بنایا ہے۔ اور بنیادِ حقیقہ کو افعال محسوسہ کی اشکال میں پوشیدہ کیا ہے۔ پس یہ اشکال محسوسہ بنزلہ حروفِ تہجی کے ہیں۔ کہ اسنادِ شاگرد کو پہلے انہیں کا سبق دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حروف کی ترکیب اور لفظ بنانے کی طرف ترقی کرتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے افعال محسوسہ مثل آسمان وزمین وغیرہ کو بنزلہ حروفِ تہجی کے بنایا ہے۔ تاکہ بچکان کو سمجھیں اور علم ان کی قاصر طبیعتوں سے قریب ہو جائے اور جو شخص حروفِ تہجی کی تعلیم حاصل نہ کرے گا۔ وہ مکتوبات کو کیسے سمجھ سکیگا۔ پھر جب اُس نے اپنے افعال ظاہرہ کیے اور فعل کی بنیاد کو قائم کیا۔ تب آسمان وزمین اور جبال و بحال کو ظاہر کیا چنانچہ اس کا فرمان ہے۔ اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاٰیٰتِ كَيْفَ خُلِقَتْ اَحْرٰسٌ اَو اَوْزُنٌ اَوْ ذُرٌّ رَاسٌ وَاَسْطُو فُرْيَايَا۔ کہ اس کی بڑی حسیت اور قوت اور شدت مزاج اور بھاری بھاری بوجھ اٹھانے اور قلتِ موت اور کثرتِ شفقت اور رفاقت اور نرمی اور انقیاد و اطاعت میں عجیب و غریب قدرت کی نشانیاں ہیں اسی اعتبار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال اونٹ سے دی ہے چنانچہ فرمایا ہے۔ اَلْمُؤْمِنُونَ هَيِّنُونَ لَيِّنُونَ كَالْجَمَلِ اَلَا تَرَ اَنَّا قَيْدًا اَنْقَادًا وَاَنَّا نَفِيْعٌ مَّحَلٌّ اَصْحٰبٌ اَسْتَنَّا خَيْرٌ يُّعْنِي مَوْمِنٌ مَّرْجَا وَاِنَّا لَمِنْ اَوْلِيٍّ جِيْسِي سَدَّهَا هُوَا وَاَنْتَ جِيْسِ اس كُوْلَايْنِ نُوْطِنِي لَكُنْتَبِي۔ اور جب کسی پتھر کے پاس اترنے کے واسطے بٹھائیں تو بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے افعال ظاہرہ میں سے اسی واسطے اونٹ کا ذکر پہلے کیا ہے۔ کہ وہ ہماری طبیعتوں سے زیادہ قریب ہے۔ تاکہ طالب اُس سے اخلاقِ حسنہ حاصل کرے یعنی اطاعت اور نرمی اور خفتِ موت اور قلتِ زراد اور بوجھ کا اٹھانا اور جو رزق ملے گا۔ اس پر قناعت کر لینی۔ اونٹ کے بعد پھر آسمانوں کا ذکر کیا ہے۔ تاکہ بند و اونٹ کا حال دیکھ کر اور اُس کے اخلاق سے

آسمان سے جو کہ آسمان کی طرف نظر کرے۔ اور یخ بستون کے اُس کی بلندی اور رفعت اور صرکت
 کی شدت اور اُس کی لطافت اور صفائی جو ہر کو غور کرے۔ پھر اُس کے بعد زمین کا ذکر کیا ہے
 یعنی طالب زمین کے انقیاد اور اُس کی کیمت مقدار کو غور کرے۔ اور دیکھے کہ کس طرح اس
 میں بیج ڈالا جاتا ہے۔ اور روئیدگی کی تربیت ہوتی ہے۔ اور اپنے جواہر کی کیسی حفاظت
 کرتی ہے۔ اور اسرار کو کیوں چھپاتی ہے۔ اور کیسی مہربان اور نرم مزاج ہے۔ کہ نیک و بد
 سب ہی اپنے پیروں سے اس کو روندتے ہیں۔ پھر اُس کے بعد پہاڑوں کا ذکر فرمایا ہے
 تاکہ اُن کے فقار اور ثنات اور سطح اور پانی کے چشمہ بہانے اور جواہرات کی کانیں اپنے
 اندر رکھنے میں غور کریں۔ اور پہاڑوں ہی کے اندر درخت اور دریا اور معاون بھی شامل
 ہیں۔ دریا اگرچہ اپنے جسم کی حیثیت سے ظاہر ہیں مگر اُن کے اندر جواہرات وغیرہ کے بہت
 سے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور زمین کی صورت اگرچہ ایک دکھائی دینے والی چیز ہے۔
 مگر اُس میں بہت سے اخلاق غیر محسوس ہیں۔ اور آسمان کی سیکل اگرچہ مٹی ہے۔ مگر اُس
 میں حکمت کے دوار اور لطائف غیر محسوس ہیں۔ اور اونٹ بھی اگرچہ ایک محسوس چیز ہے
 مگر اُس کے اندر جواہر صاف انقیاد اور قناعت وغیرہ کے ہیں وہ طالبان حقیقت پر پوشیدہ
 نہیں ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے جو آسمان اور اُس کی رفعت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں شخص
 عالم اور اجزا معقول کی طرف اشارہ ہے۔ اور زمین اور اُس کی سطح کا جو ذکر فرمایا ہے۔
 اُس میں ظاہر مکان اور اُن چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ جو زمین میں مستقر ہیں۔ اور
 پہاڑوں کے ذکر میں پتھروں اور اُن کی اقسام اور معاون اور چٹموں کی طرف اشارہ ہے
 اور اونٹ کا جو نام لیا ہے اس میں تمام حیوانات اور اُن کی اولاد و جنس کی طرف اشارہ
 ہے پس گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے تمام افعال ظاہرہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے
 ان کے سوا اللہ تعالیٰ کے اور ظاہری افعال نہیں ہیں۔ یعنی تمام محسوسات ان چہار
 کلوں میں مختصر الفاظ اور جامعیت معانی کے ساتھ آگئے۔

محسوسات یاد آئے ہیں یا مستحیل ہیں یا ساکنہ ہیں یا متحرک ہیں پس اوت سے تو متحرکات

محسوسات و چیزیں ہیں جو اس قسم کے ذریعہ معلوم ہوتی ہیں۔ ان کا ہم ذکر اپنے کچلے ہیں ہر مترجم

نہیں کرتے جو کچھ ان کو حکم دیتا ہے۔ وہی بجالاتے ہیں۔ اور انہیں میں سے ایک گروہ
 کڑویوں کا ہے۔ جو خدا کی تقدیس کیا کرتے ہیں۔ اور روحانیات میں سے دوسری قسم
 جنات اور شیاطین ہیں۔ ان میں بہت سے مختلف طبقہ ہیں۔ بعض ان میں سے
 نہایت سرکش مقصد اور شریر و مکار ہیں۔ دیو اور عفریت اور شیاطین انہیں کو
 کہا جاتا ہے۔ اور بعض ان میں سے مسلمان جنات ہیں۔ یہ خدا اور رسول کے ساتھ ایمان
 رکھتے ہیں۔ اور ان کا مسکن زمین کے گرداگرد ہے وہاں بیٹھے ہوئے خدا کی عبادت کیا
 کرتے ہیں۔ شیاطین زمین کے اوپر رہتے ہیں۔ اور لوگوں کے ساتھ ساتھ پھرتے
 ہیں۔ آسمان پر یہ نہیں جاسکتے۔ ان سب کی پیدائش خداوند تعالیٰ کے باطنی افعال
 سے ہے۔ اور نیز خداوند تعالیٰ نے افلاک کے واسطے بھی روحانیات پیدا کی ہیں۔ اور سیاروں
 اور ثوابت کے واسطے بھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مریخ کی خاص روحانیات پیدا کی ہیں
 ایسے ہی مشتری اور شمس وغیرہ سب ستاروں کی روحانیات بنائی ہیں۔ اور یہ سب
 خداوند تعالیٰ کے حقیقی افعال میں سے ہیں۔ اور کواکب ثابتہ میں سے ہر ستارہ کے
 ساتھ پانچ پانچ روحانیات ہیں۔ اور حاملان عرش یعنی عرش کے اٹھانے والے
 فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے گرد وسیع میں
 مشغول ہیں جو یہ سب اتفاق میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں ہیں۔ اور بند و نکو اسے اسی
 واسطے آسمان وزمین میں نظر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تاکہ ان آیات میں غور کریں۔ اور
 ان بیانات سے نصیحت پائیں۔ اور خداوند تعالیٰ کے وہ باطنی افعال جو نفوس کے اندر
 ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ غطرہ۔ و ہم خیال۔ اچھی چیز کو اچھا سمجھنا بری چیز کا برا سمجھنا۔ اخلاق
 حسنہ کا طبیعت میں پیدا ہونا دلوں کے اندر لطیف باتوں کا حاصل ہونا اور وہ قوتیں
 جو خداوند تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کی ہیں جیسے مفکرہ۔ حافظہ۔ متحیدہ وغیرہ اور
 دلوں کے اندر کے ارادہ اور دلوں کا میلان اور عرفان الہی کی طرف کھینچ آنا یہ سب
 خداوند تعالیٰ کے باطنی افعال ہیں۔ کیونکہ دلوں کی باگیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔
 اور سینوں کی کنجیاں اس کے قبضے میں ہیں۔ جدھر چاہتا ہے۔ اور جس وقت چاہتا

لے یہ باطنی حواس ہیں۔ غہ ٹھکر و غور کرنے والی ۱۲۔

ہے۔ اُن کو بھیر دیتا ہے۔ کھولتا ہے۔ اور بند کرتا ہے۔ فیض کرتا ہے۔ اور بسط کرتا ہے۔ اور جیسے کہ قلب کے اندر اپنے مخفی افعال میں سے یہ افعال ظاہر کرتا ہے جیسے ایمان اور احسان اور تقویٰ اور اعمالِ صالحہ کی توفیق اور نیک باتوں کا الہام کرنا ایسے ہی نفسِ امارہ کے اندر اپنے مخفی افعال میں سے یہ افعال ظاہر کرتا ہے جیسے عقل کا شر اور تورہدایت سے حجاب اور تبعیض اور تفسیر اور قلب کا نیکیوں سے پھر جانا اور دل میں بری نیت کا پیدا ہونا۔ کیونکہ درحقیقت خیر و شر کا وہی فاعل ہے۔ اور یہ دونوں اُس کے فعل ہیں اسی سبب سے شارعِ علیہ السلام نے اپنی امت کو تقدیر پر ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے چنانچہ فرمایا ہے۔ کہ قدر پر ایمان لاؤ۔ اور اُس کا خیر و شر اور میٹھا اور کڑوا سب خدا کی طرف سے سمجھو اور جب حضور علیہ السلام سے جبرائیل نے ایمان کی بابت سوال کیا۔ تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم خدا اور اُس کے فرشتوں اور اُس کی کتابوں اور اُس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لاؤ۔ اور مرنے کے بعد زندہ ہونے اور جنت اور دوزخ اور قدر کے خیر و شر پر ایمان لاؤ۔

پس خیر و شر اور نفع اور ضرر کے ساتھ قدر کا جاری ہونا سب خداوند تعالیٰ کے باطنی افعال سے ہے۔ اور یہ باطنی افعال نفوس میں اس طرح جاری ہیں جیسے روحانیتِ آفاق میں جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آفاق اور نفوس کو اپنی نشانیوں کا منظر بنایا ہے۔ اور اُن میں اپنے افعال کو جاری کیا ہے۔ اور دونوں طرفوں میں اپنی مخلوق کو ظاہر فرمایا ہے۔ تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ ہمیشہ وہی حق منبع واحد فعال کما یُرید ہے۔

پس اللہ تعالیٰ کے افعال ظاہرہ عالم اور اُس کے اجزا ہیں اور افعال باطنیہ وہ چیز ہے جو نفسِ عالم میں ہے اور اُس کے اجزا ہیں۔ پس عالم محسوس ہے۔ اور عالم کے اندر جو ہے وہ معقول ہے۔ اور معقولات محسوسات کے اندر پوشیدہ ہیں جیسے کہ افعال ظاہرہ کے اندر افعال باطنیہ پوشیدہ ہیں۔ اور اُس کے افعال ظاہرہ کے محل اشخاص ہیں۔ اور افعال کے محل (یعنی اُن کی پیدائش کی جگہ) نفوس اور معقول ہیں۔ خداوند تعالیٰ

۱۱ یعنی وہ کام کرے جس سے رحمت الہی سے دوری ہو۔ ۱۲ نیک کاموں سے نفرت کرنی ۱۱

کی باطنی آیتیں پہلے آسمان وزمین کے اندر ظاہر ہوئیں۔ پھر انسان کے اندر چنانچہ اسی کی نسبت فرماتا ہے۔ **وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ** یعنی تمہارے نفسوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ کیا تم کو ان کو نہیں دیکھتے (دیکھتے تو ہو مگر غور سے نہیں دیکھتے ہو) خداوند تعالیٰ نے پہلے ان نشانیوں کے دیکھنے کا حکم کیا ہے جو عالم کے اندر ہیں پھر ان نشانیوں کے دیکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ نفس کے اندر ہیں تاکہ آفاق اور نفوس دونوں کی نشانیاں جمع ہو جائیں۔ پھر اپنے افعال میں سے۔ سب سے زیادہ لطیف اور چھیدہ افعال کو قالب انسانی کے اندر ظاہر فرمایا۔ اور قالب انسانی میں سے بھی اس شرف کے ساتھ تین اعضا کو مخصوص کیا جو اعضا ریشمہ کہلاتے ہیں۔ ان تینوں اعضا میں سے ہر عضو کو اس نے اپنے افعال خفیہ کا محل بنایا ہے۔ چنانچہ دلغ میں اس کے افعال خفیہ یہ ہیں جس مشترک تین تہ تذکرہ حفظ خیال فکر و ہم۔ پھر جس مشترک کے پانچ حصہ کر کے ان سے افعال خفیہ اس نے ظاہر کیے ہیں یعنی حواس ظاہری چنانچہ آنکھ میں بینائی کی قوت رکھی اور کان۔ سننے کی اور ناک میں سونگھنے کی اور زبان میں چھکنے کی اور تمام کھال میں چھوٹے جی یہ قوت سر سے پیر تک ساری جلد میں ہے۔ اور بعض افعال خفیہ اس نے قلب میں ظاہر کئے ہیں جیسے حیات اور حس حقیقی اور حرکت اصلی اور بعض باطنی افعال جگر میں رکھے ہیں جیسے طبعی قوتیں۔ مثل ہاضمہ اور دافہ اور غازیہ اور ماسک کے اور شہوت کی قوت کو باطن میں جگہ دی ہے۔ یہ نہایت ہی اللہ کے پوشیدہ افعال میں سے ہے۔ یا وجود کہ اس کے آثار ظاہر ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے واسطے ایک مخصوص آئینہ کیا ہے جو اس کی ملامت کو پورا کرتا ہے۔ اور اسی کام کے واسطے مخصوص ہے۔ اور کوئی کام اس سے نہیں لے سکتے اور قوت مولودہ کو نائیلین میں جگہ دی ہے۔ خداوند تعالیٰ کے ان افعال میں سے ہر فعل کے اجزا اور جزویات بہت ہیں جن کی تشریح نہایت طویل ہے۔ اس مختصر میں ان کی گنجائش نہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے افعال کو ظاہر اور باطن کی دو قسموں میں ظاہر کیا۔ اور فعل کو انسان پر رکھ دیا۔ اور حقیقت فعل میں بھر نکھارا اور تدکار کے کچھ باتی نہ رہا تب فعل کو انسان ہی کے ساتھ

لازم کیا اور انسان کے ذمہ میں کر دیا اور انسانی میل میں اس فعل کو اپنی قدرت کا خلیقہ بنایا تاکہ یہ انسان بھی افعال الہی میں سے اس کام کے کرنے پر قادر ہو جو اس کی طاقت میں ہے۔ پس انسان بھی جس کے اندر مثل قدرۃ اُولیٰ کے فعل کا فاعل ہو گیا۔ اور جب انسان اپنی عقل کے ذریعہ سے افعال ظاہرہ اور خفیہ کا فاعل ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے صنعت کا دروازہ اس کے اوپر کھول دیا۔ اور آیتہ صل کو اسی پر ختم فرمایا تاکہ انسان حق کا منفعل بہادر خلق کا فاعل ہو فعل اور انفعال دونوں کے معنی اس کے اندر پائے جانے پس یہ انسان منفعل اس سبب سے کہ خدا سے نیچے مرتبہ میں ہے۔ اور فاعل اس سبب سے کہ کل مخلوقات سے مرتبہ میں بلند ہے۔ اور افعال الہی کا عمل اور خلق کا آئینہ اور صحن کا عنوان اور قدرت کی بزبان ہے۔ اور یہ انسان اپنے نفس کے ساتھ فاعل اور اپنی عقل کے ساتھ محنت ر ہے۔ اور اپنی روح اور جس کے ساتھ شرف یافتہ ہے اس کام مرتبہ کل مخلوق میں بلند ہے حق اور باطل کے بیچ میں یہ ٹیڑھا ہوا ہے۔ اور کفر و ایمان کے درمیان میں کڑو میں بدلتا ہوا نوع انسان میں سے جس نے یہ استفادہ حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ظاہری و باطنی افعال کو دیکھے اور آفاق اور نفوس میں اس کی نشانیاں ملاحظہ کرے۔ پس وہی کامل مومن ہے اور جو اس مرتبہ سے رہ گیا وہ درجہ انسانیت سے بھی محروم ہے۔ بلکہ جنس بہائم میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْهَاتَ وَهَيْهَاتَ بِأَنبَاءِ الْغَيْبِ وَلَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ يَدْعُونَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ لِيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَرْجِعُوا إِلَيْهِ يُؤْتُوا سَعِيدًا** اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منع نہیں کرتے۔

پس اسے طالب ہم نے افعال الہی میں سے جن اقسام کی طرف اشارہ کیا ہے ان کو خوب پہچان اور اپنی آنکھ سے سحران کے ظاہر کو دیکھو۔ اور چشم بصیرت سے ان کے باطن پر نظر کرو اور آیات و حقائق سے عرفان کی جستجو کرو اور چنانچہ کہ مستقبل محسوس میں چھپا ہوا ہے۔ اور محسوس مقبول کے ساتھ قائم ہے۔ اور افعال الہی ان دونوں سے ظاہری نہیں ہیں۔ پس جب تو افعال کے ان مراتب کو جان لیگا۔ تب نیز ایمان قوی ہو جائیگا۔ اور دین تیرا کامل ہوگا۔

اور یہ بھی جان لے کہ وہی حقیقی فاعل ہے۔ اور ہر چیز کا پیدا کنندہ ہے اُس کے سوا
 نہ کوئی خالق ہے نہ فاعل کل مخلوقات اُس کی قدرت کے نیچے ہیں۔ پس خدا کا فعل وہی حقیقی
 روح ہے۔ اور مخلوق عورت ہے۔ کیونکہ تو والد بغیر نر مادہ کے نہیں ہو سکتا اور اسی نوالد
 کا نام فعل و افعال ہے عقل سلیم پر یہ بات روشن اور واضح ہے۔ پس تجھ کو چاہیے
 کہ افعال شیاعن کی متابعت سے نکل آئے اور افعال الہی میں نظر کرے
 تاکہ تجھ کو وہ باتیں دکھائی دیں جن میں تیرے دین و دنیا کی بہلانی اور نجات ہو۔ اور یہ بھی
 تجھ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کہ خلافت کا حصہ افعال الہی میں سے بہتر صل ہو۔ موجودات میں
 خدا تعالیٰ اس واسطے خلیفہ قائم کرتا ہے۔ تاکہ سب افعال استغاثہ کے ساتھ خلیفہ کی طرف
 رجوع کریں اور انتظام قائم رہے۔ اس واسطے خلیفہ کی متابعت بھی تجھ کو ضروری ہے
 تاکہ تو صنع الہی سے مداف ہو۔ اور اس کے خاص مخفی اور مختار فعل کو افعال ظاہرہ و باطنہ
 میں سے ملاحظہ کرے۔ اور تعالیٰ ہر متقی پر ہیزگار اپنی طرف رجوع ہونے والے کو دوست رکھتا ہے۔

پانچواں باب

ترتیب موجودات کے بیان میں
 اس کے اندر تین فصلیں ہیں

پہلی فصل۔ پیدائش عالم کی کیفیت اور اس کی ابتدا کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عز وجل
 رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
 بیشک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے چھ روز میں آسمان و زمین کو پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا پھر انہیں اپنا نور

معلوم ہو کہ عالم ایک جامع نام ہے جس کے اندر بہت سے اجزاء ہیں۔ جیسے آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں مولدات اور ارکان وغیرہ سے اور اطلاق کے ساتھ جب یہ نام معنی عالم بولا جاتا ہے۔ اس وقت یہ فلک اعلیٰ پر واقع ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ کل اشیاء پر شامل ہے۔ اور سب کو گیرے ہوئے ہے۔ عالم کے کل اجزاء خالق واحد کی مخلوق ہونے میں برابر ہیں۔ اور ان اجزاء میں سے ہر ایک جز دوسرے جز سے خالق کی طرف منتج ہونے اور امکان اور صنف اور فنا میں برابری کی نسبت رکھتا ہے۔ کیونکہ خالق کا مخلوق میں تفاوت نہیں ہے۔ بلکہ تفاوت مخلوقات ہی میں ہے۔ مگر نہ خالق کی طرف سے بلکہ اپنی اپنی استعدادوں کی طرف سے کیونکہ عالم کی ہر صنف اور ہر نوع نے اپنی استعداد کے موافق اپنی مقدار کو قبول کیا ہے۔ اور وجود کے اندر وہی شکل اور ہیئت اختیار کی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ صورت کے غشتے والے نے نجات سے کیسے بری صورت دی۔ اور کسی کی طرف مائل ہو کر اچھی صورت سے اس کو سزا فرمایا۔ کیونکہ وہ مفیض الوجود بلا منع ولا بخل ہے۔ بلکہ موجودات میں سے ہر ایک نے اپنی قوت اور طاقت کے موافق اپنی صورت اختیار کی ہے۔

اسی جگہ قلت اور کثرت میں تقدم اور تاخر اور شرف اور نقص کے ساتھ مراتب کا اختلاف ظاہر ہوگا۔ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عالم کا حادث ہونا صحیح ہے کیونکہ عالم تغیر سے اور متحرک ہے۔ اس کے واسطے محرک اور تغیر ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ تغیر کون وفساد کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اور حرکت انتقال اور انتقال سے ہوتی ہے اور اگر متحرک بغیر محرک کے بذات خود حرکت کرتا ہو۔ تو لازم ہے کہ بذات خود بغیر محرک کے حرکت کرے۔ اور یہ بھی لازم ہے۔ کہ تمام حرکت کرینوالی چیزیں کمال کی طرف حرکت کریں۔ یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ لازم ہے کہ کمال محرک کے ساتھ ہو۔ کیونکہ اس کو غیر سے استعانت چاہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ متحرک غیر کا مستلج بنے یا محرک کے ساتھ یا تکلیف کے ساتھ

مخلوق حرکت دینے والا اور اس کے اندر تغیر کا یہ اگر خواہاں ہے۔ یعنی جب کسی چیز کو حرکت ہوگی تب اس کا کوئی حرکت دینے والا ہوگا۔ اور جب کوئی حرکت کرنا چاہے تب اس کا کوئی محرک ہونا چاہیگا۔

سب سے پہلی حرکت وجود کی طرف ہے جو چیز کہ نہ تھی پھر ہوئی۔ اس کے واسطے
 تکون ضروری ہے۔ پھر اُس کا تکون اُس کو وجود کی طرف لاتا ہے۔ وہ تکون جس نے اُس
 کو تکون بخشا ہے۔ وہ غیر کے تصرف سے منزہ ہے۔ اور وہ خدائے واحد ہے یعنی وہ ذات
 پاک جس کی طرف تمام موجودات حدوث اور تکون میں محتاج ہیں۔ پس جب اُس چیز نے
 موجود مطلق سے وجود کو قبول کر لیا۔ تب وہ احکامات مختلفہ کے قابل ہو گئی اور اپنے حدوث
 کے ساتھ اپنے خالق اور وجود کی قدامت پر دلیل ہوئی۔ اور اُس کا احتیاج اس کے
 خالق کے جو دو کرم اور عنایت کی دلیل ہے۔ پس معلوم ہوا کہ عالم بحیثیت خود محدث اور
 خالق کی حفاظت اور عنایت کا محتاج ہے۔ اور کل اس کے اجزا اُس کے سامنے ذلیل
 ہیں اور اس کا احتیاج ہی اس بات کی گواہی ہے۔ کہ خداوند تعالیٰ اس کا محرک اور
 خالق ہے۔ اور یہی گواہی اس کی تسبیح ہے۔ جو اُس جزو سے صادر ہوتی ہے۔ جیسا کہ
 خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا لَیْسَ بِمَحْمُودٍ عَلَیْهِ وَلَیْکِن لَّا تَعْقِلُونَ لَیْسَ بِمَعْنٰی**
 کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اُس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو۔ مگر تم اُن کی تسبیح نہیں
 سمجھتے۔ اور فرمایا ہے۔ **إِنَّ کُلَّ مَنِّ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَآتِی الرَّحْمٰنِ عِبَادًا** یعنی جو چیز
 آسمان و زمین میں ہے۔ سب خدا کی حضور میں بندگی کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اور فرماتا ہے۔
وَلِلّٰهِ لَیْسَ بِمَعْنٰی فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یعنی اللہ ہی کے واسطے سجدہ کرتی ہیں سب چیزیں
 جو آسمان و زمین میں ہیں۔

جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ عالم حادث ہے۔ اور حدوث کے معنی بھی معلوم ہو گئے
 کہ یہ محتاج ہونا ہے ایسے موجود سابق کی طرف جس سے پہلے کوئی موجود نہ ہو۔ اور یہ موجود
 جس سے پہلے کوئی موجود نہیں ہے۔ ذات باری جل شانہ ہے۔ جس نے کل چیزوں کو
 پیدا کیا ہے بغیر کسی غرض اور طمع اور فساد اور کسی دوسرے کی ضرورت اور احتیاج
 کے بلکہ محض اپنے تعاضد اور اتساع قدرت کے سبب سے۔ پس اسی نے بغیر
 کسی آلہ اور مادہ اہدنت اور موضوع کے پیدا کیا اور یہ سب اول یعنی وہ چیز جس کو
 خداوند تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ پھر سب چیزیں اُس سے پیدا کیں ایک

صاف جوہر تھا کہ اس کی اپنی ذات میں اور اپنے غیر کی عقل رکھنے والا اور سمجھنے والا پھر اُس جوہر کی آنکھوں میں خداوند تعالیٰ نے وحدانیت کا سر رکھا گیا۔ اُس وقت اُس نے دونوں طرف کیوں۔ ایک نظر کمال ابدع کی طرف اور دوسری نظر نقص حدوث کی طرف۔ پس ران دونوں نظروں کے پیچھے واقع ہونے سے فعل اور افعال ظاہر ہوئے مگر چونکہ فعل نقصانات کے مشابہ ہے۔ اور نقصان متبدع کے اپنی ذات کی طرف نظر کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ پس یہی نقص اور کمال فعل اور افعال پر دلالت کرتے ہیں۔ جو دونوں نظروں سے پیدا ہوئے جوتے ہیں۔ اور یہی مضمون السد تعالیٰ کے لفظ کُن میں پوشیدہ ہے یعنی کاف اُس کمال کا محل ہے جو فعل میں رکھا ہوا ہے۔ اور میدع کی طرف نظر کرنے سے پیدا ہوا ہے۔ اور نون اُس نقصان کا محل ہے جو افعال میں رکھا ہوا ہے۔ اور مبتدع کے اپنے حدوث کی طرف نظر کرنے سے پیدا ہوا ہے۔

یہی فعل اور افعال سب سے پہلی دو اصلیں ہیں۔ پھر ان سے تمام عالم کا وجود ہوا ہے۔ اور یہ دونوں کون و فساد کی دونوں طرفوں میں جاری ہیں۔ اور تمام کائنات انہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ اور ان دونوں قوتوں فعل و افعال سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے۔ فصل ضاؤ عظیم و قیوم کی قدرت سے پیدا ہوا ہے۔ اور افعال حادث کے قبول سے پیدا ہوا ہے۔ اور یہ دونوں بمنزلہ نر و مادہ کے ہیں فعل نر ہے۔ اور افعال مادہ ہے۔ اور یہ دونوں حکم الہی سے حادث ہیں

پس کلمہ اَوَّلُ بِالْبُرْءِ اللّٰهِ مِنْ ذَاتِهِ ایک جامع اور مترہ کلمہ ہے۔ استعارہ اور عبارت اور زمان و مکان سے اور یہی کلمہ امر الہیت میں پوشیدہ تھا۔ پھر جب وحدت اور ہویت محض نے الہیت کا لباس پہنا یہی کلمہ اُس کا امر ہو گیا۔ اور اُس سے ایک جوہر کمال الذات و الصفات ظاہر ہوا اور اُس جوہر نے اپنی ذات کی طرف ایک نظر کی اور ایک نظر اپنے خالق کی طرف کی پس انہیں دونوں نظروں سے فعل اور افعال کی قوتیں ظاہر ہوئیں فعل نے عقل کی ذات میں قرار پیرا۔ اور افعال نے نفس میں جسکے

لہ مبتدع یعنی وہ جوہر جو پیدا کیا گیا ہے۔ اور مبدع اس کا پیدا کرنے والا یعنی خداوند تعالیٰ ۱۲

پائی۔ اسی سبب سے نفس عقل سے منفصل ہوا اور عقل نے نفس کے اندر فصل شروع کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے اوپر سے ان کے باہم ملنے جلنے کا حکم فرمایا۔ تاکہ تو والد و نسل ملے ہو۔ اور یہ حکم آبی گویا ان دونوں کے نکاح کا خطبہ تھا۔ عقل مرد اور نفس عورت گویا کہ آدم اور حوا عالم اشخاص میں عقل اور نفس ہی کی مثال ہیں۔ پس پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ نفس ہے۔ اور پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے ابداع کی وہ عقل ہے۔ اور خلق اور ابداع کا فرق تم کو معلوم ہو گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے صحیح علم کے کلمہ کے ساتھ پیدا کی۔ وہ ایک جو ہر کمال عاقل تھا۔ عرفان اور عقل اور کمال اور شرف اور تقدیم اور رجولیت کے ساتھ موصوف اور یہ جو ہر پاک تھا۔ ابوان اور انکال اور نقاد اور اور کمیات اور ہونیات سے اور اس میں اور اس کے مبعوع میں کوئی واسطہ نہ تھا۔ بلکہ یہ خود واسطہ بنا لک اشبار اور خالق کے درمیان میں۔ پھر اس عقل ہی کے واسطے سے ایک جو ہر کمال عاقل زندہ عالم بالقوت، نہ بالفعل درجہ اعتدال پر قائم پیدا کیا یہ نفس تھا۔ کیونکہ نفس عقل کے فیضان کا محتاج ہے جیسے کہ عورت مرد کے نطفہ کی احتیاج رکھتی ہے تاکہ اپنے رحم میں اس کی تربیت دے کر انسان بنائے۔ پس اس سطح نفس اول عقل کے نطفہ کا محتاج ہوا۔ اور اس کا عاشق بن گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جو ہر عقل کو بھی اس کی طرف متوجہ ہونے کا حکم فرمایا۔ تاکہ اس کے اندر تخم انسانی کرے۔ کیونکہ اس میں تخم کے قبول کرنے کی فطرتی قابلیت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نفس کے پیدا کرنے کے بعد قوت بیہوشی کو پیدا کیا۔ یہی مادہ ہے جو سب صورتوں کو قبول کرتا ہے۔ جیسے کہ شہوت کا مادہ تمام اقسام حیوانات میں ہے۔ اگر یہ شہوت گھوڑے کو ڈالگیر ہوئی تو اس سے گھوڑے ہی کی صورت پیدا ہوگی۔ اور اگر گدھے کو ڈالگیر ہوئی تب اس سے گدھا ہی ظاہر ہوگا۔ اور اگر نر انسان میں برائگیختہ ہوئی۔ تب انسان ہی پیدا ہوگا۔ پھر بیہوشی کے بعد اللہ تعالیٰ نے طبیعت کو پیدا کیا۔ اور یہ قوت موافق حکم فعل و انفعال کے بیہوشی پر تسلط ہوئی۔ اور اسی سے صورت کا کام پورا ہوا۔ یہی قوت بیہوشی کو اس صورت کے ساتھ جو اس کے لائق ہے آراستہ کرتی ہے۔ جیسے کہ آسمان کے بیہوشی کو آسمانی

صورت عنایت کی۔ اور انسان کے بیونی کو انسانی صورت اور گھوڑے کے بیونے کو گھوڑے کی صورت بخشی۔ حضرت رسول خدا صلعم نے اس قوت طبعی سے خبر دی ہے چنانچہ فرمایا ہے۔

اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰٓئِكًا يُسَوِّقُ الْاَهْلَ اِلَى الْاَهْلِ يَعْنِيْ بِيْشَكَ اَللّٰهُ تَعَالٰى كَايْكَ اَمْسْتَه تَهْ۔ جو اہل کو اہل کی طرف چلاتا ہے۔ پس فرشتہ یہی قوت طبعی ہے۔ جو ہر صورت کو اُس کے مناسب مادہ کی طرف لیجاتی ہے۔ پس گویا کہ طبیعت بیونی پر وکیل مسلط ہوگئی۔ پھر اُس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرکت مطلقہ کو پیدا کیا۔ یہ حرکت نفس طبیعت کے اندر ہے۔ تاکہ طبیعت حرکت کرے۔ اور اُس کے سہجے مادہ اور صورت بھی حرکت کریں۔

چنانچہ طبیعت حرکت کرنے لگی۔ پھر اُس کو بیونی جسمیہ کے ساتھ متعلق کیا۔ تب جسمیت ظاہر ہوگئی۔ اور یہ طبیعت حکم الہی سے جسم مطلق کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عالم کا قالب بتایا۔ یہی جسم فلک اعلیٰ ہے۔ پھر اسی جسم مطلق سے اللہ تعالیٰ نے تمام افلاک پیدا کیے یعنی طبیعت نے فلک اعلیٰ میں تصرف کر کے اُس کے نوحے کر دیئے جس سے نوا فلک ظاہر ہوئے۔ اور افلاک البروج میں کو اکب کو پیدا کیا جن میں سے سات سیارے پیدا ہو کر ایک ایک فلک میں مقیم ہوئے۔ اور یہہ طبیعت تصرف کرتی ہوئی فلک ثمر کے پاس آئی۔ یہ سب آخر فلک ہے۔ اس میں بھی اس نے تصرف کیا۔ اور اُس کو حرکت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیونی مطلقہ سے ارکان اربعہ کا مادہ پیدا کیا یعنی عناصر اربعہ کو جو مختلف صورتوں کے قابل ہیں۔ اور ان کو آسمانوں کے بیچ میں مرکز عالم پر جاگہ دی۔ یہ نقطہ دائرہ کے بیچ میں جو جیسے کہ قلب ہوتا ہے۔ تمام اعضا اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہ مرکز عالم گویا قلب عالم ہے۔ اور یہ مرکز محسوس نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک نقطہ موصوفہ غیر متجزیہ اور غیر مستحکم ہے۔

اسی کی طرف تمام عالم قرار پکڑتا ہے۔ اور اسی پر سارے عالم کا مستقر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوت طبعی کے ساتھ ارکان کے اندر مزاج کو پیدا کیا۔ جس کے باعث سے ارکان ایک دوسرے سے خلط ملط ہوئے۔ اور مختلف اشیاء ارکان سے ظہور ہوا۔ چنانچہ سب سے پہلے معدنوں کے اندر جواہرات پیدا ہوئے۔ ابتداً ان کی بہت کمزور

ہو کر طبیعت نے انسانی پیدائش کی طرف توجہ کی۔ اور شکل اتم یعنی صورت حسن اور مزاج اتم
کے ساتھ اس کو پیدا کیا۔ جیسا کہ ہم عنقریب اس بیان کے بعد ذکر کرتے ہیں۔

اور صورت انسانی کی پیدائش کے وقت طبیعت واقع ہوئی اور خلقت تمام ہو کر
قدرت کمال کو پہنچی اور اہت منتہی ہو کر خلافت لازم آئی اور ربوبیت کا اتصال ہوا۔
وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدَ اللَّعْنَةِ الْمَطْلُوعِينَ۔ پس گویا صورت انسانی مثل
نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے۔ امواج طوفان کے درمیان میں۔ اور اس صورت
انسانی کے ساتھ کمال کا متصل ہونا استوار رحمن کے ہے عرش پر

پس اس صورت انسانی کو پیدا کر کے خالق فارغ ہو گیا۔ اور سب سے بہتر صورت
اور حسن بہت ہی اس کو معلوم ہوئی کیونکہ جو کمالات اس نے اس صورت میں پائے
وہ اور کسی صورت میں نظر نہ آئے۔ پس اس وقت سب موجودات میں سے خلق سے زیادہ
قریب عقل ہوئی اور کل مخلوقات میں عقل سے زیادہ قریب نفس ہوا۔ اور کل مصنوعات میں
نفس سے زیادہ قریب جسم مطلق مہمرا اور یہ سب موجودات مراتب عدد میں مرتب ہیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَحْضَدُ كُلِّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ یعنی ہر چیز کا اس نے گن گن کر شمار
کر لیا ہے۔ اور سورۃ علیہ السلام کا قول ہے۔ لَقَدْ اَحْصَيْنَاهُمْ وَعَدَدْنَاهُمْ عَدًّا۔ یعنی اس
نے سب چیزوں کا احصا کر لیا ہے۔ اور سب کو اچھی طرح سے گن لیا ہے۔

پھر نفع انسان میں سے اس نے بعض افراد کو علم و عمل کے ساتھ برگزین کیا۔
جنانچہ فرماتا ہے۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وَرْدًا۔ یعنی
جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اُن کے واسطے رحمن عنقریب محبت کر دیگا۔ اس
محبت سے مراد امتیازگی ہے۔ جو کل مخلوقات میں سے اُن کو عنایت کرے گا۔ اور ایمان سے
علم ہشیار اور عمل سے بوجہ علم کے کار بند ہونا مراد ہے۔ پس عقل واحد یعنی خداوند تعالیٰ
سے دوسرے مرتبہ پر ہے۔ اور نفس عقل سے دور سے مرتبہ پر اور بیونی تیسرے مرتبہ پر
ہے۔ کیونکہ اس میں قبول افعال کا مادہ ہے۔ پھر طبیعت اُن سے چوتھے مرتبہ پر ہے
کیونکہ اس میں اخلاط اریبہ ہیں۔ اور پانچویں مرتبہ پر حرکت ہے۔ کیونکہ احساس میں

حواسِ خمسہ کی پانچوں طرف حرکت کا تقسیم ہونا ہے۔ اور نیز حرکتیں بھی پانچ ہیں۔ چار فلک کے نیچے اور ایک خاص فلک کی حرکت۔ چھٹے مرتبہ پر فلک، اور یہ جسم ہے کیونکہ یہ چھٹے (۶) جہتوں کو قبول کرتا ہے۔ پھر یہی جسم چھٹے مرتبہ میں سات افلاک پر تقسیم ہوا۔ اور یہ سات ساتواں مرتبہ ہے۔ پھر آٹھویں مرتبہ پر ارکانِ سفر ذہ و مرکبہ ہیں۔ اور نویں مرتبہ پر مولدات کا مزاج ہے۔ پھر نہانی کے نہر پر حضرت انسان ہیں۔ جیسے کہ گنتی دس کے عدد سے پوری ہوتی ہے۔ ایسے ہی صورت (مطلقہ) صورت انسان سے کامل ہوئی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ یعنی بیشک پیدا کیا ہم نے انسان کو اچھی شکل و صورت میں۔ پس اس صورت انسانی کے سوا نہ اور کوئی صورت ہے۔ نہ مرتبہ ہے نہ زینت ہے۔ کیونکہ اور جس قدر اقسام مخلوقات ہیں۔ سب ایک دوسرے سے صورت یا صفت میں مشابہ ہیں۔ سوا انسان کے یہ کسی سے مشابہ نہیں ہے۔ اور نہ کوئی مخلوق اس سے مشابہ ہے۔ پس یہ مخلوق مثل اپنے خالق کے یکتا ہے۔ یعنی انسان لیس کثیر شے جیسے کہ اس کے خالق کی مثل کوئی چیز نہیں۔ ایسے ہی اس کی مثل بھی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے امثال کی نفی کی ہے ایسے ہی انسان کی ذات سے بھی امثال کی نفی کی ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ ذَاتٌ تَتَّوَلَّوْا لِيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا خَيْرٌ كُمْ ثُمَّ لَكُمْ أَلْأَمْثَالُ كُمْ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مخصوص صورت کے ساتھ جو تمام صورتوں میں رگزیدہ ہے پیدا کیا ہے۔ اور اسی سبب سے انسان کا کوئی شریک اور نظیر نہیں ہے۔

پس مفردات میں سے ذات جناب باری سے زیادہ قریب غفل ہو۔ اور مرکبات

سے حواسِ خمسہ یا پانچ حواس ہیں ذائقہ یعنی چمکانا شامہ یعنی سونگھنا۔ ساندہ یعنی سنا۔ لاشہ یعنی بھرنے۔ باصرہ یعنی دیکھنا۔ ہا پانچ حواس ظاہری اور کارآمد ہیں۔ مگر ان سے حقائق ہشیا کا نام نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ حواس رنگ اور صورت اور ذرہ اور بوی کے معلوم ہونے کا فائدہ دیتے ہیں۔ اسے جہات بستہ ہیں امام یعنی آگ۔ فکلت یعنی پیچھے رہیں مینہ وہاں ہیں یعنی بیاں فوق یعنی اوپر تختہ یعنی نیچے اسے ارکانِ مفردہ یعنی عناصر ربوہ۔ آگ۔ ہوا۔ چاقی۔ خاک ہیں اس کے مولدات آتش یعنی حیوانات۔ نباتات۔ جمادات حسب جہاد ہیں۔ نباتات تمام معدنیاتی اور درخت و طیرو

ہیں۔ جمادات میں تمام معدنیات اور پتھر وغیرہ ہیں ۱۲

شے اور اگر تم بیٹھ پھر لوگ تو وہ تھکے ہوئے دوسری قوم کے آئیگا۔ اور چہرہ تھکی مثل نہ ہونگے ۱۳

میں سے سب سے زیادہ جناب باری کا مقرب عاقل یعنی حضرت انسان ہے۔ اور کل اشیاء، عقل و عاقل کے درمیان میں ہیں۔ اور معقول محض وہی ذات خداوند تعالیٰ ہے۔ اور کل موجودات میں سے اُس کی زیادہ مقرب عقل ہے۔ اور عقل کا شرف عاقل سے ظاہر ہوتا ہے۔ پس عالم عاقل کا تاج ہے۔ اور عاقل عقل کا لباس ہے۔ اور عقل عبد اللہ اور عند اللہ اور مع اللہ اور غیر اللہ کی طرف اُس کی نظر نہیں ہے۔ جب کہا جاتا ہے۔ عالم غیب تو اُس سے عقل بھی مراد ہوتی ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے۔ عالم شہادت تو اُس سے عاقل مراد ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غیب و شہادت دونوں کا عالم ہے۔

مکان (یعنی ظرف) فلک کے اندر داخل ہے۔ اور زمان (یعنی ظرف) فلک کی حرکت سے ہے۔ فلک کی پیدائش سے پہلے نہ مکان تھا نہ زمان۔ اور جب زمان ہی نہ تھا۔ تب پھر سال اور مہینے۔ اور رات دن کہاں تھے فقط اللہ تعالیٰ اپنی ہویت اور وحدت کے ساتھ تھا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ (یعنی پید کیا اُس نے آسمان و زمین کو چھ روز میں پھر قائم ہوا عرش پر)۔ اس کے وہ معنی نہیں ہیں جو ہم ملامت اور طفلانِ مکتب بیان کرتے ہیں۔ یعنی بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں دنوں کا اندازہ کر کے اُس اندازہ میں عالم کو پیدا کیا اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دنوں کو پیدا کر کے پھر اُن میں عالم کو پیدا کیا۔ بعض کہتے ہیں اُن دنوں جو آرت میں مذکور ہیں دنیا کے دن مراد نہیں ہیں۔ بلکہ یہ آخرت کے دن ہیں اور اس آیت کو یہ لوگ جنت پیش کرتے ہیں۔ مَا تَرَىٰ يَوْمَئِذٍ كَالْفَيْ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ كَمَا تَعُدُّونَ رَبِّكَ كَمَا يَكْفُرُ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اُن دنوں کی برابر ہے۔ مَا تَرَىٰ يَوْمَئِذٍ كَالْفَيْ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔

عقل کی حقیقت میں بہت اختلاف ہے۔ اور ہر ایک اپنی عقل کے موافق اس کی اہمیت بیان کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں۔ عقل ایک ایسی لطیف چیز ہے جس کی کیفیت کا اور اک ہمارے دماغ میں نہیں آسکتا اور خاصہ کا یہ قول ہے کہ عقل ایک روشن حس کر نوالا اور فاعل دینے والا جو ہے۔ روح میں یہ داخل ہوتا ہے۔ اور اُس روح کے واسطے جس میں ذہن کا ثبوت ہوتا ہے۔ پس روح کے واسطے اعمال اور احوال عقل ہی کے اتصال سے بچتے ہیں جیسے کہ جسم کے اعمال اور احوال روح کے اتصال سے ہوتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ بہت سے اقوال ہیں اور ان کی بحثیں مطولات میں مذکور ہیں۔

سید یسین علی ہشتی نفاذی دہلوی خواہر زادہ حضرت محبوب اہلی قدس سموعہ (الہامی غفر لہما)

نہیں سمجھتے کہ خدا کے ہاں نہ صبح ہے۔ نہ شام جیسا کہ کلام فیض انجام سیدنا وسید الانام سے ظاہر ہے۔ فرمایا ہے لَيْسَ عِنْدَ رَبِّي صَبَاحٌ وَلَا مَسَاءٌ یعنی میرے رب کے ہاں نہ صبح ہے نہ شام۔ اور وہ منزہ اور پاک ہے زمان و مکان سے۔ اس نے یہ بات لطیفاً یعنی آیت شریفہ محض لوگوں کے سمجھنے کے واسطے فرمائی ہے۔

اصل اس آیت کے معنی اور مطلب یہ ہے کہ دن آفتاب کے ظہور کی مدت کو کہتے ہیں جس وقت تک آفتاب برہتا ہے۔ سب چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور اس اتنے ہی وقت کا نام دن ہے۔ کیونکہ یہ روشن ہے اور اس کا فائن ہی ہے۔ کہ اس کے اندر نور کا ظہور ہوتا ہے۔ جس کے سبب سے گل چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔

آیت شریفہ میں دنوں سے صفات الہی مراد ہیں۔ اور صفات الہی کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جن میں سے بعض صفات ذاتی ہیں۔ اور وہ وہ ہیں جن سے خلق اور ابداع کے استیاء پورے ہوتے ہیں۔ یعنی ارادہ۔ قدرت۔ علم۔ کلام۔ ام۔ ابداع۔ بس یہی چھ صفتیں وہ چھ دن ہیں۔ جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جانا اور ارادہ کیا اور اس ارادہ پر قادر ہوا اور اپنے علم کے ساتھ کلام کیا اور جو فرمایا اس کا ام کیا پھر مامور کا ابداع کیا۔ یہاں تک کہ عالم کا اساس ظاہر ہوا چنانچہ اسکا فرمان ہے بَدِئِمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنِّي مُقَضِّي مَرَاتِفًا مِمَّا يَقُولُونَ لَئِن كُنْتُ فَتَكُونُ مَعِينِ ابداع کرنا والا

لے لیس عند ربی صلیح و لا ساءت اس جو کہ تیسرا اگر ایک طویل کتاب بھی لکھوں تب بھی اس کے مطالب پورے نہ ہوں۔ اگر میری بحث کا خلاصہ یہ ہو کہ جس چیز کو مہمانناں خلقت سمجھتے ہیں وہ خلقت نہیں ہے اور نہ جس کو نور سمجھتے ہیں وہ نور ہے یعنی علوم کا خیال ہے کہ رات خلقت ہے اور دن نور یعنی روشنی ہے۔ یہ ان کے خیالات نہایت خام اور کمزور ہیں۔ بلکہ ان مسنون خلقت کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے۔ خلقت کے صرف معنی یہ ہیں اور نور علم ہے اس کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں اس کے معنی رات کو خلقت کہیں اور دن کو نور کہیں تب حکومت ہی رات میں لاحق ہوتی۔ ایک کہ خلقت پہل شمس کی اور نور سلطان ہوگا۔ حالانکہ نور سلطان ہی اور خلقت عارضی اور وغیرہ وغیرہ جن کی تفصیل میں انشاء اللہ ایک رسالہ لکھوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات ہی کو خلقت کہا جائے تو چاہئے کہ اس خلقت کا اثر گل حیوانات کو محسوس ہو۔ مگر یہ بات ظاہر ہے کہ درندے اور بعض طیور کو دن رات برابر ہی اس سے ظاہر ہے کہ رات کی خلقت صرف انسان کی کمزوری ہے اور کچھ نہیں۔ اور اس پہلے قول کی تائید میں یہ حدیث شریفہ ہے۔ لیس عند ربی صلیح وہ مسار ۱۱ سید حسین علی خٹای دہلوی خواجہ زادہ حضرت محبوب الہی قدس سرہ۔ اللہ اعلم بقدر کاتبہ لمن سقی فیما ۱۱

ہے۔ وہ آسمان وزمین کا جب کسی چیز کا پیدا کرنا چاہتا ہے۔ پس اس سے فرماتا ہے ہو
وہ ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں انہیں صفات کی طرف اشارہ ہے۔ جو دوسری آیت
میں لفظ ایام کے ساتھ ظاہر کی گئی ہیں۔ اور جن میں جی قوم کا نور ظاہر ہوا ہے۔

غرض کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایام یعنی صفات میں عالم کو پیدا کیا ہے۔ اور دوسرے
معنی یہ بھی ہیں کہ اس نے جو عالم کو چھ دن میں پیدا کیا ہے۔ ان چھ دنوں سے چھ جہات
مراد ہیں جن سے عالم کا خارج ہونا ممکن نہیں ہے۔ تم پہلے جان چکے ہو۔ کہ جسم وہی عالم ہر
پس جہات ستہ عالم کے ساتھ محیط ہیں۔ اور جہات ستہ یہ ہیں یعنی چھ طرفیں جن سے
کوئی چیز باہر نہیں جو۔ فوق یعنی اوپر تخت بیٹھے نیچے خلق لینے پھینکا۔ آماں یعنی آگاہ۔

یعنی یعنی دایاں یسار یعنی باایاں۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں چھ جہات میں آسمان زمین
کو پیدا کیا جو۔ ان چھ جہات سے نہ یہ نکل سکتے ہیں نہ ان کی خلاصی ان سے ممکن ہے۔ پس
جب اس نے عالم کو اپنی ذات کے ایام صفات میں پیدا کیا۔ اس کی حدود اور جہتیں ظاہر
کر دیں اور خود اپنی ذات کا صفات اور جہات سے منفرہ ہوتا اس جملہ کے ساتھ بیان فرمایا تم
استوٰی علی القرش یعنی پھر عرش و حدایت پر قائم ہوا اور فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَفِي سَمٰوٰتِ الْعٰلَمِيْنَ
یعنی اللہ تعالیٰ تمام عالم سے بے پرواہ ہے۔ اور ایک دوسرے معنی یہ ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے
چھ روز میں آسمان وزمین کو پیدا کیا یعنی تین چیزیں آسمانوں میں بنائیں آسمان اور کو اکب
اور ملائکہ اور تین چیزیں زمین میں پیدا کیں۔ معدنیات نباتات اور حیوانات پھر عرش پر
قائم ہوا یعنی انسان کی طرف متوجہ ہوا۔ اور اس کی تصویر اور ترکیب کو وجود میں لایا۔ اور
انسان کی صورت کو جو ساتویں روز کی مشعل ہو اور صورتوں میں ایسا ممتاز کیا جیسے

سطح مصنف رہنے اس آیت کی ہدایت قابل تفسیر کی ہے۔ اور اس کی توضیح اس طرح ہو جو حضرت شیخ ابن عربی نے اپنی
تفسیر میں لڑائی جو اور میں اس کا خلاصہ نقل کرتا ہوں خلق السموات والارض فی ستۃ ایام حتیٰ نعادم تعالیٰ آسمان ارجاع اور
زمین ایسا وہی چھ ہزار برس پوشیدہ رہا کہ چونکہ خدا کے دن کا ایک روز انسانوں کے شمار سے ایک ہزار برس کے برابر ہے۔
اور یہ پوشیدگی پیدا عیش آدم سے لے کر حضور کے زمانہ تک ہے۔ اس لیے کہ خلق کے سبب حق کا مظاہر تخلیق میں پوشیدہ
ہونا اور اس کے ساتھ دن زمانہ نبوت سے نمود ہمدی عیسات تمام تک جو ہم استوٰی علی عرش یعنی قلب محمدی پر چڑھ
تخلی کے ساتھ قائم ہوا اپنی کل صفات کے ساتھ۔ ۳۰

جمعہ کاروز اور دنوں میں ممتاز ہو۔ پس یوں سمجھنا چاہیے کہ ملاکہ ہفتہ کاروز میں جو ہفتہ میں پہلا دن ہے۔ اور کو ایک اتوار کاروز میں۔ یہ ہفتہ کا دوسرا دن ہے۔ اور افلاک بنسزلہ پیر کے روز کے ہیں۔ اور سعدنیات بنسزلہ منگل کے روز کے ہیں۔ اور نبات بنسزلہ بدھ کے روز کے ہیں۔ اور حیوانات بنسزلہ جمعرات کے روز کے ہیں۔ اور انسان بنسزلہ روز جمعہ کے ہے یعنی جیسے کہ جمعہ کے روز سب لوگ نماز کے واسطے جمع ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر تمام آسمان وزمین کی اشیاء کو جمع کیا ہے۔

انسان عرش توحید ہو۔ اور عرش پر خدا کے قائم ہونے سے اہل توحید پر عرفان کا ظاہر کر نام ادا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اقسام آسمان وزمین کو پیدا کر کے عرش توحید پر قائم ہوا جس سے انسان ادا ہے یعنی انسان کی طرف متوجہ ہوا۔ اور کل مخلوقات پر اس کو بزرگی دی۔ اور وہ چھیوں چیزیں بنسزلہ اُن دُورُون کے ہوئیں جن کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝۱۰ یہ ذکر تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ اور استوار علی العرش بنسزلہ انشا ثانیہ ہوا جو ساتواں دور ہے۔ پس ران چھہ کو اللہ تعالیٰ نے ساتویں کے ساتھ پورا کیا یعنی عالم کو انسان کے ساتھ کامل فرمایا۔ اور اپنے تصرف کے ساتھ انسان پر قائم ہوا یَعِشِي لَلْيَلِّ الْجَهْلَ التَّهَارُّ الْعِلْمُ يَطْلُبُهُ حَيْنًا وَالشَّمْسُ الْعَقْلُ وَالْقَمَرُ النَّفْسُ وَالْيَوْمُ الْحَوَاسُ مَسْخَرَاتُ بَأْمْرِ مَا كَالَهُ الْخَلْقُ الْفَلَكُ وَالْاَمْرُ الرَّوحُ يَا رَاكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ رات یعنی جہالت کو دن یعنی علم کا پردہ پوش بنا تا ہے جو اس کے پیچھے دور کر آرہی ہے اور سورج یعنی عقل اور چاند یعنی نفس اور ستارے یعنی حواس سب اس کے علم کے تابعدار ہیں۔ سن لو کہ اسیکے واسطے بے خلق یعنی جسم اور ام یعنی روح برکت والا ہے۔

اسد رب تمام عالموں کا

ملہ یعنی طبع یا نہیں جو کہ ہر چھہ جو کہ انسان کی ابتداء آفرینش مٹی سے جو پھر پشت میں غطف بنا پھر وہ نطفہ رحم کے اندر ملحق کی صورت میں منتقل ہوا۔ پھر غطف بنا پھر پڑیاں نہیں۔ پھر ان پر گوشت چڑھایا۔ پھر جب انسان رحم سے دنیا میں تشریف لایا۔ اسوقت اس کی انشا ثانیہ شروع ہوئی یعنی بچے سے بڑا ہوا اور واسطہ علم کو پہنچا۔ پھر بڑھا ہوا۔ پھر رگیا اور سب دراصل کا فائدہ ہوا۔

اسے طالب ہم نے ان آیات کی جو شرح بیان کی ہے۔ اس کو خوب سمجھ اور خلق کی کیفیت اور موجودات کے مراتب اور انہام عدد بعد عشرہ کو معلوم کر اور اپنے رب سے عجز و زاری کے ساتھ خفیہ دعا کر اور حد سے بڑھنے والوں کو وہ یقیناً دوست نہیں رکھتا اور

دوسری فصل

ان احادیث کے بیان میں جو لفظ اول کی نسبت وارد ہوئی ہیں

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اول ما خلق الله لنعقل الحدیث یعنی سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ وہ عقل ہے۔ اور نیز حضور نے فرمایا اول ما خلق الله الخورق یعنی پہلے جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے۔ وہ میر انور ہے۔ اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے اول ما خلق الله انقلبه قال له اكتب قال يارب وما اكتب قال اكتب توحيد وفضيلى على خلقه وكتب ما هو كائن الى يوم القيامة یعنی پہلے جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے۔ وہ نعم ہے اس سے فرمایا لکھ اس نے عرض کیا۔ اسے پروردگار کیا لکھوں فرمایا۔ میری توحید اور میری مخلوق پر میری فضیلت اور برتری لکھ اور قیامت تک جو کچھ ہو گا وہ سب کچھ لکھ۔ معلوم ہو کہ اولیت کے دو معنی ہیں ایک اولیت زمانہ کی ہوتی ہے۔ مثلاً بارپہلے سے اول ہوتا ہے۔ اور بیٹا اس کے بعد ہوتا ہے۔ دوسری اولیت رتبہ اور مکان کی ہے جیسے کہ رتبہ میں سب سے اول نبی ہیں۔ پھر صحابہ۔ پھر اہل بیت۔ جو چیز کہ زمانہ میں اول ہے ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی چیز اول ہو۔ جس کے مقابلہ میں یہ چیز دوسرے درجہ کی ہو جائے گی۔ مگر جو چیز کے رتبہ اور حقیقت دونوں میں اول ہے۔ اس سے کوئی چیز اول نہیں ہوسکتی جس کے مقابلہ میں یہ دوسرے درجہ کی ٹھہری پس جو چیز کہ زمانہ میں اول ہے۔ اس کا اول ہونا مجازی ہے۔ اس لئے کہ اس سے بھی

لے مفہد مشہور یعنی انسان کی پیدائش جس سے دس کا دور پورا ہوا اس کا ذکر کتاب میں لکھ چکا ہے اور یہ سب سے پہلے

کسی چیز کا اول ہونا ممکن ہے۔ اور وہ چیز جو مرتبہ اور حقیقت میں اول ہے۔ اس کا اول ہونا حقیقی ہے۔ کیونکہ وہ تغیر سے محفوظ ہے۔ پس یہی حقیقی اولیت عقل کی واسطے ہے فقط کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا اور نہ مخلوق میں سے کسی کو اس کے برابر تہ عنایت کیا۔ غرض کہ مفرد اور مرکب سب چیزوں میں سے عقل اول اول ہے کیونکہ یہ جو ہر مطلق ہے فرد مطلق و راک۔ عقال۔ اور باقی کل اشیاء کا ظہور اسی سے ہے۔ اور اسی کی طرف آخر میں سب چیزیں رجوع کرتی ہیں۔ پس یہی اول ہے یہی آخر ہے۔ یہی سبب ہے یہی سبب ہے +

خداوند تعالیٰ بمنزلہ قلم کے ہے جو لکھ رہا ہے۔ کیونکہ تمام موجودات بمنزلہ کتابت کے ہیں بطور اجراء عالم بمنزلہ ان معانی کے ہیں جو وقت کے طرف میں ودیعت رکھے جاتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے عقل اور خلق کی پیدائش شروع کی۔ تو عقل کو سب کا سرور بنایا۔ پس عقل بمنزلہ تلفظ کتاب کے ہوئی اور اس کا وجود انظاہر عنایت کے میں قلم سے مشابہ ہوا۔ تو گو عقل خدا کا قلم ہوئی جس سے اُس نے موجودات کے حروف صفحات صنعت اور لوح قدرت پر لکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی ہے کہ قلم نے اپنے پروردگار سے عرض کیا۔ میں کیا لکھوں فرمایا میری توحید لکھ۔ اور جو کچھ میری بندوں پر قیامت تک جاری ہوگا۔ سب لکھ۔ جب یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے اُس کو الہام فرمائے۔ تب اس نے نفس انسانی کو ظاہر کیا۔ اور اس پر توحید اور کلمہ معرفت لکھا پھر نفس جزویہ میں اپنے خاص فیضان کے لائق ایک نفس تلاش کیا۔ اور اُس نفس کے جوہر پر اپنے نور علم کا فیض پہنچایا۔ اور اپنی وحی کے ساتھ اُس کی امداد کی۔ کیونکہ نفس انسانی کو بغیر عقلی امداد کے شرف حاصل نہیں ہوتا جو اور جبکہ نفس طلب علم میں عقل کے وجود کا محتاج ہوا تو جو نفس جزویہ ہے۔ اُس کو عقل جزوی کفایت کرتی ہے۔ اور جو نفس کلی ہے وہ

علم میں جب عقل نے اپنے قلم و انفعال سے کلی اشیاء کو جن کا مادہ اسکے اندر پوشیدہ تھا ظاہر کیا اس میں بھی عقل قلم کوئی نئی جگہ قلم کتاب کو اُس سے مختلف صورت اور مختلف معانی کے حرف ظاہر ہوتے ہیں یہی کام عقل نے کیا۔ اس سبب میں علم کے علم میں کامل اور کچھ دانائینی عقل انہما بھی رکھتی ہے اور اپنے سبب کا ہی علم۔ کتب سے جیسے کہ اوپر گزرتا ہے جو اور عقل کو امکان اور عقل بھی پورے طور سے حاصل ہے اور یہی عقل سب اشیاء کا سبب اور روح ہے۔ سید سلیمان

جب نفوس جزویہ کے واسطے کمال مصلحت کا طالب ہوتا ہے۔ اور اُس چیز کو بھی جانتا ہے۔ جو اُس کا احاطہ کیے ہوئے ہے یعنی حدوث کو تب اُس کو طلب مصلح میں عقول جزویہ کافی نہیں ہوتیں۔ اس لئے وہ عقل کلی سے استمداد اور استعانت کرتا ہے۔ پھر مصلحت کے وقت اپنی تجرذات و اہم پر قناعت نہیں کرتا اور اپنے لائق موزوں اور کمال المزاج جسم اختیار کرتا ہے۔ اور جس وقت اُس نے جسم خست یا کیا۔ اسی وقت سے اپنے ذاتی کمال کے ساتھ اُس جسم کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور اُس کو اپنا فیضان پونچھا کر صاحب دعوت نبی اور صاحب شریعت رسول بنا دیتا ہے۔ اور اسی فیضان کی کمی یا زیادتی کے سبب کے رسولوں کے حالات میں فرق ہوتا ہے۔ اس کا ذکر ہم عنقریب اس کے موقع میں کریں گے۔

نبوت ایک قوت ہے جو تمام رسولوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی قوت افادہ و افاضہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بواسطہ عقل کلی کے نفس کلی پر پہنچی ہے۔ جن اشخاص نے رسالت کی گود میں نبوت کی چھاتی سے دودھ پیا ہے۔ وہ سب وحی الہی کی مناسبت سے بمنزلہ ایک شخص کے ہیں۔ کیونکہ اگرچہ رسولوں کے اعداد مختلف ہیں۔ مگر نبوت کے اعداد مختلف نہیں ہیں۔ پس جب کہ نبوت کی حقیقت مختلف نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی نسبت اُس کی طرف ایسی ہے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ایسے ہوئے جیسے آدم اول میں تھے۔ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صورت نفس اور منبٹ عقل اور محل وحی الہی ہیں۔ اور عقل بھی ایک ہے اور نفس بھی ایک ہے۔ اور وحی بھی ایک ہے۔ اور رسول بہت ہیں۔ اور راستے بھی بہت ہیں۔ مگر مقصود ایک ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ حقیقت آدم کی صورت میں بھی حضرت محمد ہی تھے۔ پس جبکہ حضرت محمد نے آدم کی نبوت کو ثابت کیا تو گویا اپنی ہی نبوت ثابت کی۔ اور جب اپنی ذات کا کمال ثابت کیا۔ تو گویا آدم کی ذات کا کمال ثابت کیا۔ اور یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور

لے یعنی فیض پہنچانے اور کمال بنانے کی قوت ۱۲ لے یعنی عقل کے جانے نزول اور وحی خداوندی کے مقام

پیدا کیا ہے۔ اس سے مراد آپ کی نور نبوت ہے۔ اور یہ نور نبوت عقل کا متوجہ ہونا ہے
 آپ کی اس قول سے یہ مراد نہیں ہے کہ میں اُس وقت نبی تھا جب اور نبی نہیں تھے
 کیونکہ نبوت شخص کے اندر عقل کی مدد سے وحی کا تاثیر کرنا ہے۔ اور یہ پہلے ہی پہل آدم
 پر مظاہر ہوا ہے۔ اُن کے بعد اُن کی اولاد اس کی وارث ہوئی چنانچہ کل انبیاء آدمؑ
 کے وارث ہیں اور نبوت اُن کی میراث ہے۔ پس حضور علیہ السلام کی اس فرمانِ اوّل
 سَأَخْلُقُ اللّٰهُ نُورِی سے نور نبوت ہی مراد ہے کیونکہ نبی نبوت ہی سے قائم ہوتا ہے نہ
 سوا کسی چیز سے اور یہ کلمہ حضور نے دو طلبوں سے فرمایا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ نبوت
 تمام اشخاص انبیاء میں ایک ہے جب ایک وجہ سے نبوت ایک نبی میں پائی گئی۔ تو سب
 نبیوں میں بھی اسی وجہ سے پائی گئی۔ لہذا جب آپ نے فرمایا نُورِی اس سے نور
 نبوت مراد لیا۔ اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ کہ نور نبوت تمام موجودات سے سابق
 ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی نور کو پیدا کیا ہے۔ تاکہ تمام عالم نور نبوت
 کا اتباع کرے۔ اور دوسرا مطلب حضور کے فرمان کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام خاتم
 النبیین تھے۔ اور حضور کی ذات انفرادی عالم یعنی قیامت تک دراز ہوئی۔ پس
 آپ یا اعتبار حکم کے اول نبیین اور یا اعتبار بارپیدائش کے آخر نبیین تھے۔ اسی
 کے واسطے آپ نے فرمایا ہے۔ كُنْتُ نَبِيًّا وَاَدْمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْقَلْبِ یعنی میں اُس
 وقت نبی تھا جب کہ آدم پانی اور مٹی میں تھے یعنی اُن کا وجود بھی خلق نہ ہوا تھا۔ اس
 وقت میں نبی تھا۔ یعنی اول نبوت بھی میں ہوں اور آخر نبوت بھی میں ہوں۔ آپ ہی
 کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو شروع کیا۔ اور آپ ہی پر ختم فرمایا۔ اسی سبب آپ انبیاء
 سے بزرگتر اور اعلیٰ تر تھے اور فقط آپ کی نسبت نبوت سے تمام انبیاء اور مرسلین کی نسبت
 سے برابر ہے۔ پس پہلی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اطلاق اور اولیت حقیقی کے ساتھ پیدا کی
 ہے۔ عقل کلی ہے جو حضور کے اور اللہ کے درمیان میں واسطہ ہے۔ پس عقل روحانیات

مطلوبہ نبی آپ کی نبوت کلمات میں لکھی گئی ہے ہی مستوی طور سے آپ کی نبوت یعنی مطلق نبوت جس کے اندر آپ بھی شامل ہیں ابتداء
 آدم سے ہے اور آدم کی نبوت اسی اعتبار سے قیامت تک ہے۔ اور کلمتِ نبیاء کے یہ معنی ہیں۔ کہ نبوت اس وقت سے جب آدم کی آرزو
 کا وجود ہی نہ تھا۔ -۱۱- -۱۰- -۱۱-

سے بھی اول ہے۔ اور موثرات سے بھی اول ہے اور انبیاء سے بھی اول ہے۔ کیونکہ نبوت عقل اول ہی کے فیضان سے پیدا ہوتی ہے جو وہ نفس اول پر کرتی ہے۔ اور کتابت میں قلم اول ہے اور ایجاد میں ایجاد انبیاء سے اول ہے یعنی جبکہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو بمنزلہ مکتوبات کے بتایا تو عقل کو قلم گردانا۔ اور جب اشیاء کو بمنزلہ معانی کے کیا تب اُس کو عقل قرار دیا۔ اور جب بندوں کو اپنی طرف بلایا تب اُس کو داعی (یعنی رسول) بنا دیا۔ غرض کہ یہ تینوں نام ایک ہی چیز کے ہیں (عقل کی ذات ایک جوہر فرمانبردار موثر اور مطیع تھی۔ خدا کے قبضہ میں جمع چاہتا تھا اُس کو پھیر دیتا تھا پس یہ جوہر جس کو خداوند تعالیٰ نے سب سے اول پیدا کیا ہے۔ اور اُس کو اول الاواکس اور اپنا فرمانبردار بندہ بنایا ہے۔ یہ بہت سی صفات سے موصوف ہے۔ کبھی تو یہ عقل ہے۔ اور کبھی یہ فرشتہ مقرب ہے۔ اور کبھی یہ حامل عرش ہے۔ اور کبھی یہ صاحب دعوت ہے۔ یہی ادویت کی حقیقت ہے۔ جو بیان کی گئی ہے۔

اور دہم کی رو سے اس طرح ہے کہ ہر نوع کا ایک مبدء ہے۔ جس سے اُس کے منخاص ظاہر ہوئے ہیں۔ چنانچہ عقل روحانیات کا مبدء ہے۔ اور تسلیم جسمانیات کا مبدء ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے نور کے مبدء میں۔ اور آدم علیہ السلام انسان کے مبدء میں اور ان سب مبدءوں کا مبدء اللہ تعالیٰ کا لفظ کون ہے۔ جس کو اُس نے اول الاوائل قرار دیا ہے۔ اور یہ سب مبدء اُس کے مقابلہ میں دوسرے اور تیسرے درجہ میں بحسب اصناف مختلفہ کے جن کا کچھ بیان گذر بھی چکا ہے۔ باقی ان کی تفصیل بہت طویل ہے۔

پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزرگترین انبیاء ہیں اور دعوت میں سب سے آخر ہیں۔ اور ترتیب میں بھی سب سے اول ہیں۔ اور لوگوں کے درمیان میں آپ تبلیغ کلام الہی کی رو سے بمنزلہ قلم کے ہیں۔ جو کتاب کے ہاتھ میں ہوتا ہے یعنی جیسے کہ کتاب قلم سے اپنا مافی الضمیر لکھ کر غائب اور دور کے لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے حاضر نبوت کو تو منوں پر

منکشف کیا۔ پس گویا حضور خدا کی قلم ہیں۔ اور دعوت کی حقیقت اور شریعت کے وضع کرنے میں آپ عقول جزویہ میں صورت عقل ہیں۔ پس آپ کی احادیث میں مع لفظ اول مذکور ہیں ان کے معانی آپ کی ذات ہی کی طرف راجع ہیں۔ اور نبوت سے اوپر بجز الہیت کے اور کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ پس نور نبوت ^۱أَوَّلُ الْأَشْيَاءِ اور شانی البقار پر وَ اللَّهُ هُوَ الْأَوَّلُ اور اللہ تعالیٰ وہی اول اور وہی آخر اور وہی ظاہر اور باطن ہے۔ اول سے وہ اول مراد ہے جس سے پہلے کوئی نہیں۔ اور آخر سے وہ آخر مراد ہے۔ جس سے آخر کوئی نہیں ہے۔ وہی اللہ واحد قیوم ہے۔ اور باقی جس مندر اور اول میں۔ وہ بحسب اضافات مختلف ہیں اے طالب تو خوب سمجھ لے کہ مرتبہ میں سے اول عقل ہے۔ اور حقیقت میں سے اول نور حقیقت ہے۔ اور یہ نور نبوت ہی اور یہ نور نبوت عقل اور قلم دونوں پر غالب ہے۔ پس نبی مکرم کی شریعت کو مضبوط پکڑنا کہ نور نبوت میں سے سمجھ کو بھی کچھ بچائے۔ اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو اور عذاب الہی سے نجات پائے۔

تیسری فصل میں ایش آدم کی کیفیت میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ اذَّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِيْ هٰذَا رِجْلًا مِّنْكُمْ مَّعْنٰی جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ (بیدا) کروں گا ہوں۔ اور فرمایا ہے۔ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ آخر آیت تک۔ معلوم ہو کہ آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان ہیں۔ جنکو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے۔ پانی اور مٹی سے۔ کالبدان کا بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ کے قریب مکہ اور طائف کے درمیان میں بنایا۔ پھر اس میں روح پھونکی۔ اور زین بولنے والا کھر کر دیا اور بزرگی

ملہ یعنی ان تینوں میں تو لفظ اول کا آیا ہے۔ اس سے آپ ہی کی ذات مراد ہے۔ اور وہ تینوں حدیثیں یہ ہیں۔ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ النَّفْلَ۔ اور اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ النَّوْرَ۔ اور اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ النَّوْرَ۔

۱۔ یعنی حضور کا نور سابق میں پہلی چیز ہے۔ اور باقی بقا کے دوسرے نور پر تو کہو کہ بقا میں پہلا نور ذات باری علی شانہ کا ہے۔

و شرف عنایت کیا چنانچہ فرماتا ہے **هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا لَّجَعَلَهُ لِسَبًا وَّصَحْرًا وَّكَانَ رُبَمَا فَكَذَّبُوا بِرَأْيِهِ** یعنی خدا پر پاک کی وہی ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کر کے نسب اور سسرال کے سلسلے اُس میں جاری کیے جب خداوند تعالیٰ نے عقل کلی کو پیدا کیا۔ تب اُس کے بعد نفس کو پیدا کیا اور ان دونوں سے فعل و انفعال کو ظاہر فرما کر یہ ہونے لگا مطلقہ میں اُن دونوں کو جاری کیا۔ یہاں تک کہ اُنہوں نے جسیت میں خوب کام کیے۔ اور انہیں دونوں کے ذریعہ سے اللہ نے جسم سے افلاک اور کواکب کو پیدا کیا۔ پھر ارکانِ اربعہ کو پیدا کر کے فعل و انفعال کو اُن کی طرف متوجہ کیا۔ اُنہوں نے قسم قسم کی مخلوقات مثل حیوانات معدنیات نباتات کے ظاہر کیں۔ مگر پھر بھی اُن کو قناعت نہ ہوئی یہ عقلِ اول کو اشخاص جمادات حیوانات وغیرہ کے پیدا کرنے سے اطمینان حاصل ہوا۔ اور اُس نے چاہا کہ ان اصنافِ ثلثہ سے بہتر اور عمدہ اور کامل شخص پیدا کیا جائے۔ جو سب سے افضل ہو۔ تب اُنہیں فعل و انفعال نے ایک عمدہ مادہ پانی اور مٹی میں دیکھا۔ پس یہ دونوں اُس کے اندر گھس گئے۔ اور وہ مادہ ربوبیت کے دروازہ تک دراز ہوا۔ یہاں تک کہ قدرت نے اُس میں ارادہ کی تاثیر کے ساتھ اثر کیا اور اس مادہ میں سے ایک شخص محبت مستونی نطق کے لائق پیدا کیا پھر نفس کلی اُس شخص کی طرف متوجہ ہو کر ایسا اُس کے ساتھ متعلق ہوا جیسے صورت مادہ کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ تب اُس شخص کے قلب میں زندگانی کا نور روشن ہوا اور زمین پر پھرنے چلنے لگا اور زندہ ہو گیا۔ اور اپنی پیدائش سے یہ حیران تھا۔ اُس وقت عقل کلی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور اُس نے اس کو اپنی کرامت اور بزرگی اور خلافت کا سزاوار بنایا اور اپنے جلال و کمال کو اُس کی بصیرت پر روشن کیا۔ تب عقل کی تائید سے اس کی زبان کھلی گئی۔ اور ان نعمتوں اور بخششوں پر جو بارگاہِ خداوندی سے اُس کو عنایت ہوئی انہیں شکر پروردگار بجالایا اور کہنے لگا۔ **لَا تُحْمَدُ لَكَ الَّذِي خَلَقْتَنِي لَأَعْنَقَ كَإِسْمٰئِيلَ مَخْضُوعًا وَّأَدْعُنُ مَنفَعِي مَخْضُوعًا** جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے

۱۲۔ یعنی جوت دار میں کو کھوکھا کہتے ہیں ۱۳۔ نطق کے لائق یعنی ایسا کہنے والا جو اپنی تمام ضروریات کو گفتگو کے ذریعہ سے پورا کر سکے ۱۴۔ اس مذاکت کو جسے تم کو پیدا کیا نہ نافع خصوص سے نہ منفع منکر خصوص اپنے ذریعہ سے

فَاذْ سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعْوَاهُ سَكَّاجًا يَعْضَاةً فَرَشْتًا جِبِّ مِثْلِ اس
 کو بنا کر پورا کر دوں اور اپنی رُوح اُس کے اندر بھجوں تاکہ دوں اُس وقت تم سب اُس کے
 آگے سجدہ میں گر پڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کے قالب کو ایک طرفۃ البین میں پیدا کر کے میدان
 کبریائی میں ڈال دیا پھر نفس اُس کے طرف اس طرح متوجہ ہوا کہ وہ اُس کو مستبول
 کر کے چنانچہ قالب نے تھوڑے عرصہ میں قلب کا توجہ قبول کیا۔ جس کی خبر سر رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں دی ہے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی مٹی کو
 چالیس روز اپنے ہاتھ سے خمیر کیا ہے۔ ہر دس روز دس دس نعمتیں آدم پر فرماتا تھا
 یعنی ان نعمتوں کی برکت سے آدم کے قالب میں سے ارکان کی جمادیت باکل جاتی
 رہی۔ خدا کے وعدہ کے چالیس روز پورے ہوئے۔ اور انہیں چالیس روز کا نمونہ چالیس
 روز تھے جن کا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ذکر فرمایا ہے

پس آدم کا پہلا ظہور مٹی سے تھا۔ پھر اُس نے اوج عقل کی طرف حرکت کی۔
 پس جب نور عقل نے اُس پر طلوع کیا۔ زمین عبودیت میں یہ خدا کا خلیفہ بن گیا اور
 زمین جہالت سے اُس نے علوم شریعت و حقیقت کے آسمان پر ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ لِيُقَسِّمَهُمْ لَكُمْ
 (ہر چیز کے) پھر پیش کیا ان چیزوں کو فرشتوں پہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے
 قالب کو مٹی سے پیدا کر کے عالم کے اندر ڈال دیا۔ تب ملائکہ اور مسکین نزل آئے اور
 فرمایا۔ اِنِّي بَجَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ اٰی۔ یعنی میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں تم اس
 کی خدمت اور متابعت کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ ملائکہ نے جب یہ ندا سنی اپنے اپنے
 مسکنوں سے نکل کر آدم کی سبیل کو دیکھنے گئے۔ اور اُس کے قالب کو جس وقت کہ
 وہ سبحان پڑا تھا دیکھ کر خیال کرنے لگے کہ مثل اور حیوانات کے یہ بھی ایک حیوان ہو گا
 اس میں کوئی بات قابل تعریف نہیں ہو نہ یہ تکلیفات شرعیہ اور احکامات
 الہیہ کا اہل معاموم ہونا ہے۔ اسی سبب سے انہوں نے عرض کیا اِنَّا نَجْعَلُ فِيهَا مَأْسُوٰتَ

لہٰذا بعض اہل مقام کے فرشتے جو اور فرشتوں پر بھی امتیاز اور ندرت رکھتے ہیں ۱۴

یَقْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الْبَرَاءَ وَالْحَمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ (یعنی اسے پروردگار کیا تو زمین میں
اُس شخص کو پیدا کریگا۔ جو اُس میں فساد برپا کرے۔ اور خونِ خرابیاں پھیلائے حالانکہ ہم
تو تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم ارواحِ طیبہ اور نفوسِ طاہرہ کے ساتھ زندگی
میں اور یہ زمین کا رہنے والا نجدیتِ زندگانی کے ساتھ زندہ کیا جاویگا۔ تو پھر بجز اعمال
شیطانوں کے اور کیا کریگا۔ اور یہ ان کا قول اس سبب سے تھا کہ انہوں نے مقدمات
میں سے جڑیں یعنی جہل اور ظلم کو لیکر نتیجہ نکال لیا یہ نہ سمجھے کہ مقدمات میں جڑیں سے
قیاس نہیں بن سکتا۔ اور نہ نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اسی سبب سے انہوں نے اس میں خطا
کی اور اللہ تعالیٰ نے اس بدگمانی سے اُن کو منع کیا۔ اور اُس نوابیاد مخلوق کی عیب جوئی
سے دھمکیا یعنی فرمایا۔ اِنِّيْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (یعنی بے شک میں جانتا ہوں جو تم
نہیں جانتے ہو۔ تم اُس کے ظاہر کو دیکھتے۔ اور میں پوشیدہ اور ظاہر سب کو
دیکھتا ہوں۔ اور جھمی کو معلوم ہے جو مخفی علوم میں نے اُس میں ودیعت رکھے ہیں۔
میں اُس کو سننے والا اور دیکھنے والا اور بولنے والا بناؤنگا۔ اور نخب سے اُس کے
سجدہ کی درخواست کرونگا۔ پھر جب آدم سے نفسِ کلی وابستہ ہوا تب عقلِ کلی بھی اُس
کی طرف متوجہ ہوئی اور تمام علوم اُس کی روح میں منتقل ہو گئے اور کل اسرار اسکے قلب
پر ظاہر ہوئے۔ پس یہ عقل اور نفس کی امداد سے عالمِ زندہ اور ناطق بن گیا۔ اور علم و
عمل کے مستحکم ہونے سے حکیم ہو گیا۔ تب اس کو اللہ تعالیٰ نے مالک کے سامنے پیش کیا۔
اور فرمایا اَبَشْرُوْنِيْ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (یعنی مجھ کو ان چیزوں کے نام
بتلاؤ۔ اگر تم اس خیال میں پتھے ہو۔ کہ ہم آدم سے فضل ہیں۔ اُس وقت فرشتے سمجھے
کہ انہوں نے واقعی اپنے قیاس میں غلطی کی تھی۔ اور آدم کے اوپر اُن فضائل کے
انکشاف سے حیرت میں غرق ہو گئے فَسَبَّحْ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَمْرًا اٰجْمَعُوْنَ اِلَّا اِبْلٰسَ ط
اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِيْنَ (یعنی پس سب فرشتوں نے ہبیتِ مجموعی سجدہ
کیا۔ بگر ابلیس نے تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ
اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهَا خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهَا مِنْ طِيْنٍ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا (اے ابلیس) تجھ کو کس چیز نے باز رکھا کہ تو اس کو سجدہ کرے گا۔ جب کہ میں نے تجھ
 حکم دیا تھا (ابلیس نے) کہا میں اُس سے بہتر ہوں مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے
 اور اس کو نونے حاب سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُس سے فرمایا تو اچھے مادہ میں
 بری صورت ہے۔ اور آدم اچھے مادہ میں اچھی صورت ہے تیرا گمان یہ ہے کہ آگ مٹی
 سے بہتر ہے۔ کیونکہ یہ بلا فریالی ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ خاک آگ سے بہتر ہے۔ کیونکہ یہ
 (نباتات کی) پرورش اور حفاظت کرتی ہے۔ اور اس میں نرمی اور محبت اور ٹھنڈک
 ہے۔ اور چونکہ میں بھی وہ دنیا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تجھ کو اس نافرمانی
 کی یہ سزا دوں گا کہ تیری صورت کو تیرے ہی مادہ سے جاؤں گا۔ اور آدم کی صورت کی اُسکی
 مادہ میں حفاظت کروں گا۔ اور بے شک تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔

آدم پہلے تو زندگانی سے ایک شخص ہی تھے۔ پھر عقل کی برکت سے خلیفہ ہوئے اور
 آسمانوں میں داخل ہو کر جنت کے بلند مقام میں سکونت اختیار کی سب فرشتے اُن کی
 خدمت کو حاضر ہوئے۔ خدا کی امانت کو اُنہوں نے اٹھالیا۔ اور بذاتِ خود فعل و انفعال
 کی دونوں صورتیں بن گئے۔ اور اسی سبب اپنی نوع کے ساتھ اپنی جنس میں سے
 مستغنی ہوئے تب اللہ تعالیٰ نے اُن کو شریعت کے ساتھ مقید کیا۔ اور طبیعت ان سے
 وابستہ ہوئی اُس وقت یہ عہد پر قائم نہ رہ سکے اور ظاہرِ شرع پر قناعت نہ کر کے حیرتِ عیاں
 کا قصد کیا۔ اور سقفِ جنات سے داخل ہو کر باپِ ایمان پر نہ ٹھہرے۔ پس اللہ نے
 قہر کے تازیانہ سے اُن کو دھمکایا۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ یعنی آدم ؑ
 نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ پس گم راہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ لاچار آدم کو باپِ توبہ کی طرف
 رجوع کرنی پڑی اور عظیم حقیق سے نکل کر ظواہرِ تنزیل کے ساتھ منتک کیا۔ یعنی توبہ
 کی اور احکامِ آبی کی اطاعت کی طرف رجوع ہوئے تب پروردگار کے دربارِ رحمت نے

لہ یعنی وہ تمام خاص چیزیں کا گڑھا نہیں ہے کہ جس وقت آدم نے گناہوں پر خدا کا بلوہ دیکھا مبرا تھا سے جانا اور اس نعمت
 کا حکم غیبی سے قبول کیا۔ وہ ان وقت خواہش و امنِ مطلوب کی طرف ورازا کیا۔ مگر چونکہ بقیہ کا روزنی تھی لہذا اسے نیش کے مستوجب
 ہونے اور سبب سے نکل کر چھوڑنے سے نبرد شرعی میں عقل کا نور ہوئی اور اتباعِ حکم کا ہر سہہ سمون گئے۔ نہ خیال کیا کہ اس مطلوب کے حصول کا
 راستہ نہ تھا۔ یعنی اتباع کے راستے میں ہر سہہ سے نکل کر اور فرمایا ۴

جوش کیا۔ تم اِحْتَبِئْہُمْ رَبُّہُ فِتَابٌ عَلَیْکُمْ وَہَدٰی۔ یعنی پھر اُس کے پروردگار نے اُس کو برگزیدہ کیا اور تو یہ قبول کر کے اُس کو ہدایت کی۔ جب آدم کے اندر فعل و افعال کی دونوں قوتوں نے جگہ پکڑ لی اور خواہش نے اُن کے قلب کو حرکت دی اُس کو بیہوشی کی ضرورت ہوئی۔ تاکہ اُس سے مباشرت کرے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اُس کی پسلی سے اُس کی بیہوشی کو پیدا کیا۔ اور آدم اور حوا فعل و افعال کی صورتیں بن گئے جیسے کہ لوح و قلم یعنی جو کچھ کہ قلم لوح پر لکھتی ہے وہی آدم نے حوا کے ساتھ کیا اور تو اللہ و تناسل ان میں ظاہر ہوا حوا کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بیٹیوں کی بیٹیوں سے شادی کر دی تاکہ نسل آگے کو چلے چنانچہ اسی ذریعہ سے آدم کی اولاد بڑھتی گئی اور ربوبیت کا راز عبودیت میں ظاہر ہوا۔ اور قدرت کے نور نے صنعت کی ظلمت میں قرار پکڑا۔

اور اللہ تعالیٰ نے بیعت اپنی رحمت کے مٹی سے انسانی پیدائش بند کر دی کیونکہ جب آدم کی ذات ہی میں فعل و افعال ہوئے لگائے نر و مادہ بنا دیئے تب مٹی سے پیدا کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ پس آدم سب سے پہلا انسان ہوا جیسے کہ عقل روحانیت میں اول ہے اور عقل آدم کی مٹی پر عاشق ہو گئی۔ پس آدم متسل بالفعل ہے۔ اور عقل آدم بالفقود ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت کو ہموار اور موزون کر کے اس کے اندر روح پھونکی۔

اللہ تعالیٰ منازل میں دیگر مخلوقات کے رجحانے اور آدم کی عقل کلی تک پہنچنے کی ضرورت ہے چنانچہ اس کا فرمان ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَ عَلَی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ قٰبِلَیْنِ اَنْ یَّحْمِلْنَہَا وَ اَسْفَقْنَ وَ نَهَا یَعْنِ بَشَکْ اہم نے پیش کیا امانت کو آسمان زمین اور پہاڑوں پر پس انہوں نے اُس کے اٹھانے سے انکار کیا۔ اور اس امانت سے وہ خوف زدہ ہوئے۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ کہ آسمان زمین جیسا کہ عالم کے ساتھ زندہ ہیں۔ کیونکہ عالم ایک ایسا اسم ہے جو آسمان زمین اور اُن کے درمیانی سب چیزوں پر واقع ہے۔ اور عالم زندہ ہے۔ اس لئے

شہ یعنی حصول مطلب کا راستہ بتایا کہ اس طرہ سے ہم سے پاس آؤ۔

کہ اللہ تعالیٰ خود زندہ اور قائم ہے وہ امانت کو نہیں پیش کر سکتا ہے۔ مگر زندہ پر۔ اور قبول کرنا اور رد کرنا زندگی ہی سے سرزد ہوتا ہے۔ پس جب اُس نے یہ خیر دی کہ اُس نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر امانت کو پیش کیا۔ اور انہوں نے اُس کے لینے سے انکار کیا۔ تو اس سے اس بات کا ثبوت ہوا کہ آسمان زمین اور پہاڑ زندہ ہیں۔ مگر حیات عالم کے ساتھ جو نفس کلی سے ہے۔ اور ان سب کے نفوس ایسے ہی ہیں۔ جیسے نفس نباتی اور حیوانی۔ اور عالم نے امانت الہی کے قبول کرنے سے اس سبب سے انکار کیا۔ کہ وہ نفس قدسی سے بہت دور تھا۔ اور نفس قدسی وہی ہے جس سے نطق اور عقل کا فیض پہنچتا ہے پس آسمان زمین اور پہاڑ یہ تینوں نامہراں مولداتِ مشہہ پر واقع ہیں۔ یعنی معدنیات۔ نباتات اور حیوانات۔ پہاڑ۔ معدنیات پر محیط ہیں۔ اور زمین نباتات پر محیط ہے۔ اور آسمان حیوانات پر شامل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان اناعرضا الامانۃ علی السموات والارض یعنی نفس معدنی اور نباتی اور حیوانی کو مراد لیا ہے۔ اور قائلین ان یحکمہا سے مراد ہے کہ انہوں نے کہا ہم میں اس امانت کے رکھنے کی استعداد اور قابلیت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَحَكَمَهَا الْاِنْسَانُ ط یعنی انسان نے نفس ناطقہ کی قوت سے اس کو اٹھایا اور یہ نفس ناطقہ سب نفوس سے افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد طبیعت اور قوت شریعت کے ساتھ قرب حق حاصل کرنے کی خبر دی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے مَرَاتِلًا كَانَتْ خَلْقًا مَجْمُوعًا۔ یعنی انسان امانت کے قبول کرنے سے پہلے طبیعت کی ظلمت میں آلودہ اور نفس ہی کی جہالت میں گرفتار تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اُس کی نفس ناطقہ کے ساتھ تالیفِ فریادی اور عقل کامل کے ساتھ اُس کو قوت دی یہاں تک کہ اُس نے عقل کی قوت سے امانت کو اٹھایا حالانکہ پہلے وہ ظلمانی تھا اور اپنے رب کو اس نے پہچان لیا اگرچہ پہلے جاہل تھا۔ اور قوی ہو گیا اگرچہ پہلے کمزور تھا۔ پس اسی سبب سے نفس ناطقہ کے ساتھ انسان کا رتبہ تمام مخلوقات سے بڑھ گیا۔ اور اُس کے قلب مطمئن نے امانت الہی کو اٹھایا جس کا سبب یہ ہے۔ کہ نفوسوں کے کئی مرتبہ ہیں جنہیں میں سب سے

ادنی نفس معدنی ہے۔ اور سب کے اعلیٰ نفس ملکی ہے۔ اور یہی نفس ملکی سب نفوس پر شامل ہے۔ قابل نے سب سے پہلے جس نفس کو مقبول کیا ہے وہ نفس معدنی ہے پھر اس کے بعد نفس نباتی کو قبول کیا پھر اس کے بعد نفس حیوانی کو مقبول کیا۔ پھر اس کے بعد نفس انسانی کو قبول کیا اور یہی آدم کی صورت ہے۔ پس تمام نفوس آدم (علیہ السلام) کی متی میں جمع ہوئے اور اس نے اپنی عقلی قوت کے ساتھ نیچے کے سب ترہوں سے ترقی کی اور نفس انسانیہ کے ساتھ تمام نفوس پر شامل ہو گیا۔ پس اس کی اولاد بھی بحسب قوائے نفسانیہ کے مختلف ترہوں میں منقسم ہوئی چنانچہ بعض افراد وہ ہیں جن پر نفس نباتی غالب ہوا۔ اور وہ کافر ہو گئے۔ اور بعض وہ ہیں جن پر نفس حیوانی غالب ہوا۔ اور منافق بن گئے اور بعض وہ ہیں جن پر نفس انسانی غالب ہوا اور مومن ہوئے اور یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف سے فرمائی ہے۔ **لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ** یعنی اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب کرے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرمائے۔ پس نفس انارہ منافقوں کو حرکت دیتا ہے۔ اور نفس تو اتمہ شرکوں کو ابھارتا ہے۔ اور نفس مسلمانہ مومنوں کو ہدایت کرتا ہے۔ **وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا** اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے +

پس آدم ایک ایسا نام ہے جو جامع ہے تینوں نفوس کے معانی **اللہ غفور عظیم** کے اس پر غلبہ کرنے اور مستحق خلافت الہی بننے کو۔ آدم پہلے انسان کی صورت ہے۔ اور آدم ہی خاتم النبیین کی حیثیت ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں بمنزلہ آدم کے ہیں صورت میں۔ پس آدم نوع انسانی کا مبدع ہیں۔ اور محمد صلی اللہ وسلم مستم نوع ہیں۔ اور نیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام روحانیوں کے حق میں ایسے ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام جسمانیوں کے حق میں اور وہی خلافت آدم سے لیکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک

سے قابل یعنی مادہ جو نفس کا قبول کرنے والا ہو سگے اس کا بیان ہم پہلے کر چکے ہیں۔ کہ جو اہل تمام صدیاتی اور نباتات اور حیوانات میں بیضہ مصلحہ ہیں وہ سب انسان میں مجتمع ہیں اور ان سب کے علاوہ انسانیت یعنی نفس انسانی اس میں جگہ نہیں ہے

انبیاء و مرسلین کے پشت پر پشت چلی آئی ہے۔ کبھی ظاہر ہوتی رہی اور کبھی پوشیدہ بہانوں کے حضور میں آپ کے کمال اعتدال مزاج اور اخلاق کے وقت ظاہر ہوئی۔ اسی سبب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عادل مزاج اور خوش اخلاق تھے۔

وہی خلافتِ موروثہ جو عہدِ آدم علیہ السلام سے چلی آتی تھی اپنے کمال ذات اور تمام صفات کے ساتھ صرف پانچ مرتبہ ظاہر ہوئی ہے۔ کیونکہ اس سے زیادہ اُسکے اسباب کے جمع ہونیکا موقع نہ ہوا۔ اور جن اشخاص پر مختلف زمانوں میں اُسکا ظہور ہوا وہی اولوالعزم رسول ہیں جیسے نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور حضرت محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام پس نوح علیہ السلام کے زمانہ میں خلافت کشتی پر ظاہر ہوئی اور (لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا) اَلْبَوَّابُ مِمَّا بَدَا لِلَّهِ نَجْرًا وَمَا نَسَا بِيْعْنِي خَدَا كَا نَام لِي كَا س كَشْتِي مِي سَوَارِ هُوَا سِي كِي كِي اختیار میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ اور ابراہیم کے زمانہ میں سطحِ کعبہ پر خلافت ظاہر ہوئی اور کہا وَهَنْ دَخَلَهُ كَانَ اِمْنَا وَاَللّٰهُ عَلٰى النَّاسِ حَرَمٌ اَبِيْتٍ مِّنْ اَسْتَطَاعَ اَلْيَدُ سَبِيْلًا یعنی جو شخص اس میں داخل ہوا۔ وہ امن سے ہو گیا۔ اور اللہ کی واسطے لوگوں پر کعبہ کا حج فرض ہے جو اُس کی طرف راستہ کی طاقت رکھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی خلافتِ وادیِ مقدس کے اندر شجرہ مبارکہ کی تہنیوں پر نمودار ہوئی۔ اور کہا اِنِّي اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ یعنی بیشک میں ہوں اللہ پروردگار تمام عالموں کا۔ پھر یہ خلافت عیسیٰ علیہ السلام کے عہدِ شہد میں ظاہر ہوئی اور کہا لَنْ يَسْتَنْزِلَكَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَكُوْنَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَ اَلْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ یعنی مسیح ہرگز اس بات سے نفرت نہیں کرتا ہے۔ کہ خدا کا بندہ ہے اور نہ مقرب فرشتے ہی خدا کے سنے بننے سے نفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ جیسے علیہ السلام نے صاف کہہ دیا۔ اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ اَزَلِي الْاَبَدِ وَ جَعَلْتَنِي نَبِيًّا وَ جَعَلْتَنِي مَبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَاَقْرَبَانِي بِالطَّبَلُوْقِ وَالزُّكُوْفِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَاَعْرَافُ الْوَالِدِيْنِ یعنی بے شک میں اس کا بندہ ہوں اُس نے مجھ کو کتاب دی ہے۔ اور جہاں کہیں میں ہوں مجھ کو بابرکت

لے عہدِ شہد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی گفتگو کی تھی اور کہا تھا میں خدا کا بندہ ہوں اور رسول ہوں مجھ کو اُس نے کتاب و حجت و ہدایت اور برکت کے ساتھ بھیجا ہے۔

بتایا ہے۔ اور جب تک میں زندہ رہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کا حکم فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد پوری خلافت اور کمال نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہدایت میں ملت نظر ہو اور حجت باہرہ کے ساتھ ظاہر ہو کر نبوت ختم ہوئی۔ چنانچہ فرمایا: مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَكَانَتِ الْبَيِّنَاتُ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم میں سے کسی شخص کے باپ نہیں ہیں۔ مگر وہ تو خدا کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اور بیشک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ حضور کے بعد سے نبوت اور رسالت کی حقیقت جبروت کی چادر میں پوشیدہ ہو گئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خلافت کا نور اپنے اصحاب پر ظاہر کیا۔ اور اپنے تئیں قیامت سے نزدیک بیان فرمایا۔ وَقَالَ أَنَا وَالسَّاعَةِ كَمَا تَبَيَّنَ یعنی فرمایا میں اور قیامت اس طرح پاس پاس ہیں۔ اور دونوں کلمہ کی اوز بیچ کی انگلیوں سے اشارہ کیا +

معلوم ہو کہ آدم پہلا انسان ہو جس کو خداوند تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا۔ اور زندہ اور ناطق بنایا چنانچہ فرماتا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي۔ یعنی میں نے آدم میں اپنی روح ڈالی۔ اور تمام موجودات میں اُس کو اپنی خلافت کے ساتھ برگزین کیا۔ ورنہ آدم سے پہلے صورت اور ہیئت اور حقیقت میں کوئی مخلوق ایسی نہ تھی۔ اُس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسباب خلقت کو ختم کیا اور انواع موجودات کو تمام کے تئیں پہنچایا۔ عمدہ صورت اُس کو عنایت کی اور اُس کی مثال کو قدرت نے عزت کے اندر سے باہر لا کر کھڑا کیا اور ملائکہ کو اُس کے سجود اور اُس کی خدمت و تعبد کا حکم ہوا اور اُس کے تخت کے پائے فرشتوں کے کندھوں پر رکھ کر اطباق افلاک میں اُس کو معراج کرائی پھر اُس کے پہلو سے اُس کی بیوی حوا کو نکالا۔ آدم کی بیوی بھی ہوئیں اور بیٹی بھی ہوئیں پس یوں سمجھنا چاہیے کہ آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اور جو بغیر ماں کے پیدا ہوئیں۔ پھر اُن سے نوالہ و تناسل کا سلسلہ برابر ہوتا چلا آیا یہاں تک کہ زمانہ کے

لہذا میں اور قیامت اس طرح پاس پاس ہیں۔ جیسے یہ دونوں انگلیاں پاس پاس ہیں ۱۳

امتداد سے لوگ پہلے انسان یعنی آدم کی پیدائش کی کیفیت سے ناواقف ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بغیر ماں باپ کے پیدائش ممکن نہیں۔ اور بعض جاہلوں نے آدم علیہ السلام کے منی سے پیدا ہونے کا بھی انکار کیا۔ اور کہا کہ آدم ایک ایسا شخص تھا جس نے ولادت کی حالت سے عزت کے مزین میں ترقی کی تھی اس سبب سے سارے جہان میں مشہور ہو گیا۔ ورنہ وہ بھی مثل اور انسانوں کے ایک انسان تھا۔ اہل ہند میں سے ایک گروہ کا یہ قول ہے کہ آدم سے پہلے ایس آدم تھے۔ بعض حکما ترک کا قول ہے کہ میں آدم تھے جن میں سے ایس خاص ترکوں کے پیشوا ہیں۔ اور ایک باقی سب کا باپ تھا۔ اسی طرح کے اور بہت سے اقوال ہیں جن کی تفضیل بہت طویل ہے۔ اور ان کے اندر عجیب و غریب اشائے اور رموز ہیں۔ ان کا وہ مطلب نہیں ہے جو یہ لوگ سمجھنے میں الغرض جیسے علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ کہ لوگ آدم کی بغیر ماں باپ کے پیدائش کا یقین کریں جیسے علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پیٹ میں بغیر باپ کے نطفہ کے حاصل ہوئے اور بغیر اس فعل کے جو کسی نرسے سابق ہوا ہو پیدا کیا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ انفعال کی قوت فعل کی قوت سے کمزور ہے پس انفعال ہی کی قوت سے اللہ تعالیٰ نے مریم کی طبیعت میں ایک لڑکا عاقل کامل پیدا کیا اور نبی مرسل بنایا تاکہ غفلت نہ اس بات کی دلیل حاصل کرے کہ بغیر قوت انفعالی کے محض قوت فعلی سے حوا کا پیدا ہونا ممکن ہے۔ اور پھر امکان خلق آدم پر بغیر ان دونوں قوتوں کے استدلال پورا ہوا۔ اور اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حضرت مریم کے شہوات سے محفوظ ہونے کی خبر دی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتِ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَيْنَا فَوْجَهَا بَعْنَةً مَرْيَمَ نَسِي عِمْرَانَ كَيْ جَسَّ نَظْمًا لَهَا وَوَعَدْنَا لَهَا نُفُوسًا الَّتِي كَانَتْ مِنْهَا وَكَلَّمْنَاهَا فِي مَوْجِئِهَا وَأَنبَأْنَاهَا بِأَنَّهَا حَمْلٌ مُّكْتَبٌ لِّمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور تصدیق کی اس نے اپنے رب کے کلموں اور کتابوں کی اور تھی وہ عبادت گزاروں میں سے تھی آدم سے نرعا ان کی ابتدا نہیں ہے۔ بلکہ آدم ہی نبی اور ان لوگوں کے یکساں تھا۔

سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَكَفَنَّا آدَمَ بْنَادًا مَرِيدًا وَرُوحَنَا فِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ تَعَالَى نَعْنِي اللَّهُ تَعَالَى نَعْنِي ابْنَا كُلَّهُ أَوْر
روحِ رِيمِ كَعِ اَنْدَرُوْلَى اَوْرُ فَمَا تَا بَعِ۔ اِنْ مَثَلُ عِيْسَى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ مَخْلُوْقَهٗ مِنْ تَرَابٍ نَّمِ
قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ مَعْنِي بَنِيْكَ عِيْسَى اَكِي مَثَالِ اللّٰهِ كَعِ نَزْوِيْكَ اٰدَمَ كِي سِي هِي پِيْدَا كِيَا اَسْ
مُتْسِي سِي سِي پُھَرُ فَرِيَا بُو جَا پَسِ بُو كِيَا۔ پَسِ اٰدَمُ اَوْرُ عِيْسَى عَلِيْهِ السَّلَامُ كِي پِيْدَا شِ پَرِ يَسِ دِيْلِيْسِ
اَوْرُ حَمِيْتِيْسِ مِيْسِ كَرُ اُنْ كِي پِيْدَا شِ اسِ طَرَحِ نِيْسِي بُوْنِي جِيْسِ طَرَحِ پِيْدَا شِ كَا عَامِ سِلْسِلَهٗ جَارِي
هِي عِيْنِي مَانِ بَا پِ كَعِ ذُرِّيَعِي سِي كِيُوْنَكُمُ مَخْلُوْقِ كَا فُلُوْرُ قَادِرِ كِي قُدْرَتِ سِي سِي بِيْسِ جِيْسِ
نِي سِي سِي اٰدَمَ كِي پِيْدَا بُوْنِي سِي شَكِ كِيَا اَسْ نِي كُو يَا خُدَا كِي قُدْرَتِ مِيْسِ شَكِ كِيَا۔ اَوْرُ
جِيْسِي خُدَا كِي قُدْرَتِ مِيْسِ شَكِ كِيَا اَسْ نِي خُدَا كِي صِفَتِ مِيْسِ شَكِ كِيَا۔ اَوْرُ جِيْسِ نِي خُدَا تَمِ
كِي صِفَتِ مِيْسِ شَكِ كِيَا۔ اَسْ نِي خُدَا كِي ذَاتِ مِيْسِ شَكِ كِيَا۔ اَوْرُ جِيْسِ نِي خُدَا كِي ذَاتِ مِيْسِ
مِيْسِ شَكِ كِيَا وَهٗ كَا فَرِيْبُو۔ اَوْرُ كَا فَرِيْبِي خَطَا لَمُ هِيْسِ۔ اَوْرُ ظَا لَمُوْنِ پَرِ خُدَا كِي لَعْنَتِ هِيْسِ۔

پَسِ اٰدَمَ پِيْلِي مَخْلُوْقِ هِي جِيْسِ كِي مَانِ بَا پِ نِيْسِي يَسِ۔ اَوْرُ حَوَا پِيْلِي مَوْجُوْدِ هِي۔ جِيْسِ
كِي مَانِ نِيْسِي هُو اَوْرُ عِيْسَى پِيْلِي مَوْجُوْدِ هِيْسِ جِنِ كِي بَا پِ نِيْسِي هِيْسِ۔ اَوْرُ اِنْسَانِ پَسِ
صُوْرَتِ هِي جِيْسِ كَا شِ نِيْسِي هِي۔ اَوْرُ عَقْلِ پِيْلِي مَبْدُوعِ هِي۔ جِيْسِ كَا شَرِيْكَ نِيْسِي هُو
اَوْرُ قَلَمِ پِيْلِي صَا نَعِ هِي۔ جِيْسِ كِي پَا سِ اَلِهٖ نِيْسِي هِي۔ اَوْرُ لَفْظِ پِيْلِي غَلَا مِ هِي۔ جِيْسِ كُو اَزَادِي
نِيْسِي۔ اَوْرُ حَضْرَتِ مُحَمَّدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پِيْلِي نَبِيْ هِيْسِ جِنِ كِي وَ اَسْطُوْرَا لِنَبِيْ
هِي اَوْرُ اللّٰهُ تَعَالَى كَا كَلِمَهٗ رِيْكَ اَوَّلِ هِي اَسْ كَا كُوْنِي ثَمَانِي نِيْسِي هِي۔ اَوْرُ اللّٰهُ تَعَالَى اَوَّلِي اَوْرُ
ثَمَانِي رِيْكَ نَزَرِ هِي جُو چَا تَابِ هِي پِيْدَا كَرِ تَابِ هِي كُو چَا تَابِ هِي مِيْسِي دِي تَابِ هِي۔ جِيْسِ
چَا تَابِ هِي مِيْسِيَا دِي تَابِ هِي۔ هُوَ الَّذِي يَصُوْرُ كَرِيْفِي الْاَكْرَ حَا لَمِ كَيْفَ بِنَشَاْءِ وَ سِي تِي
جُوْرُ حَمِ مَادِرِيْسِ نَمَارِي صُوْرَتِ جِيْسِي چَا تَابِ هِي نَمَاتَا هِي۔

اِسْ جِيْبِ اللّٰهُ تَعَالَى نِي اِسْ نِي قُدْرَتِ ظَا بَرِ كِي اَوْرُ اٰدَمَ كِي خَلْقَتِ كُو پُوْرَا كِيَا۔
تَبِ اِيْكَ دُوْسَرِي سِي مَتَعَلَقِ بُوْنِي اَوْرُ نَسَبِ كَا جَا لِ اِنِ كِي اَنْدَرِ نِيْسِي لِيَا شَعْرِي
كَالِنَّاسِ مِنْ رِيْحَتِ التَّمْتَالِ الْكِفَاۃِ اَبُوْهُمُ اٰدَمُ وَ اَمْرَاةُ حَوَا اَسْ
يَعْنِي لُوْكَ جِيْسَانِي حِيْنِيْتِ سِي سَمِ كَفُوْنِيْسِ۔ بَا پِ اُنْ كَا اٰدَمُ هِي اَوْرُ مَانِ اِنِ كِي حَوَا هِي

میں ہے۔ اور قندیل ایسی صاف شفاف چمکدار ہے کہ مثل روشن ستارہ کے معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ چراغ مبارک درخت زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے۔ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے یعنی اُس کی کوئی جہت نہیں ہے، اور اُس کا روشن ایسا عمدہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ بغیر آگ کے پونچھے روشن ہو جائیگا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورٍ فَخَسَّنَ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى وَمَنْ أَخْطَأَ ضَلَّ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا تھا پھر اُن پر اپنا نور ڈالا۔ پس جس کو اُس نور میں سے کچھ حصہ پہنچا اُس نے ہدایت پائی اور جس کو نہیں پہنچا وہ گم راہ ہو گیا۔

اے طالب یقین حق کے حصص کرنے والے خدا تیری امداد فرمائے تجھ کو معلوم ہو۔ کہ تمام عالم مثل ایک غلام کے خدا کی بارگاہ کے دروازہ پر کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ عالم بذات خود پیدا نہیں ہوا ہے۔ بلکہ یہ خالق قادر کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا ہے۔ اور خالق نے صرف ایک قول کے ساتھ اس تمام عالم کو موجود کر دیا۔ اور اُس کا قول ہی اس کے امر کی صورت ہے جو اُس کے علم قدیم سے باہر آئی اور جس وقت مسامح کمونات میں وہ قول پہنچا فوراً اجزاء عالم عدم کی ظلمت سے وجود کے نور میں داخل ہوئے۔ کیونکہ جو شخص ظلمت میں گرفتار ہو وہ بغیر ہادی کے نور کے نجات نہیں پاسکتا۔

اور خدا کے فرمان اور اُس کے علم سے بڑھ کر کون سا نور ہدایت کرنے والا ہو سکتا ہے پس عالم نے عدم کی قید سے انوار ہدایت میں سے ایک نور کے طفیل نجات پائی۔ ذات باری کا نور اور انوار سے مشابہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ نور وجود محض اور ایسا عام ہے کہ اس سے اعم کوئی چیز نہیں ہے۔ پس پہلا نور جو انوار باری تعالیٰ سے صادر ہوا وہ موجود مطلق ہے میں نہیں کہتا کہ موجود مطلق ہے بلکہ وجود مطلق ہے کیونکہ وجود موجود سے زبان اعم ہے۔ اور اسی سے موجود موجود ہوا ہے۔ اور اسی کے سبب سے معدوم نے عدم کی ظلمت سے رائی پائی ہے۔

نور کی ذات ایجاد ہے۔ اور یہ نور ذہنیّت خلد موجود کا ہے۔ اور یہ نور منور ہے۔
 تمام عالم معدوم کو اپنے ایجاد کے نور سے روشن کر دیتا ہے۔ اور یہی نور عنایت خداوندی
 سے کل مخلوقات میں ساری ہوتا ہے۔ اور یہی سرایت کرنے والا نور وجود پر وال ہے
 بسبب ظلمت کے قبضہ کے کیونکہ ظلمت عدم پر دلالت کرتی ہے۔ +

اس عدم کی ظلمت کے تبرتہ کی طیفہ اور اجزاء اور اطوار ہیں۔ اور وجود کا نور
 نوراً علی نور ہے جس سے بعض لوگوں کو ہارت ہوتی ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ خود فرماتا
 ہے **اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ لَهُمُ
 الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ**
 یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا کار ساز ہے جو ایمان لائے ہیں ان کو ظلمت سے نور کی طرف
 باہر لاتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں۔ ان کے کار ساز شیطاں ہیں جو ان کو نور سے ظلمت
 کی طرف باہر لاتے ہیں یہی لوگ دوزخی ہیں۔ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے +

پس یہی وجود کا نور ان اجزاء عالم میں سرایت کرتا ہے جو ممکن الوجود ہیں۔
 اور ان کو عدم کی ظلمت سے وجود کی روشنی میں لے آتا ہے۔ یہ نور اسرار الہی میں
 سے ایک راز ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نور ہے اور عالم کا وجود اسی کے نور میں سے
 ایک نور ہے۔ اس لئے کہ وہی موجود ہے۔ اور اسی کے ساتھ وجود موجود ہے۔

پس ذات باری تعالیٰ اس حیثیت سے کہ وہ موجود ہے نور ہے۔ اور اس حیثیت
 سے کہ وہ موجود ہے منور ہے۔ اور وجود کا نور اسی ذات کے نور سے بیان کرتا ہے
 اُس کی ذات کے نور کی ضد نہیں ہے۔ کیونکہ اُس کی ذات کا نور قبیل اضداد سے نہیں
 ہے اور نہ ظلمت اُس کے پاس پھرتی ہے۔ لیکن اُس کے نور کا نور وہ ہے جس کے
 مقابلہ میں ظلمت ہے۔ کیونکہ عدم وجود عالم کے مقابل ہے۔ نہ وجود خداوند تعالیٰ
 کے۔ پس باری تعالیٰ کا نور درحقیقت اُس کی ذات ہے۔ اور یہی وہ نور ہے جس

سے یعنی جن کا وجود منوری نہیں ہے۔ + لے یعنی ان چیزوں میں سے جن کی صفوں جو کرتی ہیں۔ جیسے نور کے
 مقابلہ میں غمت ہے۔ یا اُن کے مقابلہ میں پالی ہے +

کے اندر ظلمت نہیں ہے۔ کسی وجہ سے بھی۔ وہ روشنی جو عالم میں جاری ہے۔ خدا ہی کے نور سے ہے۔ اور یہی وہ نور ہے جو خداوند تعالیٰ نے عدم کے گرفتاروں پر ڈالا تھا۔ اس نور سے ہر موجود نے اپنی صدا و حیثیت کے موافق حصہ لیا۔ اور یہی نور خدا کا وہ راز ہے جس سے اُس کی موجودات قائم ہے۔ اگر یہ نور نہ ہوتا۔ تو عالم میں اُس کی ہیبت کبریائی سے کوئی موجود باقی نہ رہتا۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ **لَوْ رَفَعَ حِجَابُ النُّورِ وَالنَّارِ عَنِ اللَّهِ لَأَمْسَقَتِ سُبْحَاتُ وَبِحْجْهِ حِينَئِذٍ أَدْرَكَتْ بَصَرُهُ** یعنی اگر خداوند تعالیٰ پر سے نور یا نار کا حجاب اٹھ جائے تو اُس کے چہرہ کی شعاعیں وہاں تک حسبلا دیں۔ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے (اور اُس کی نگاہ سے کوئی چیز دور نہیں ہے۔ مطلب یہ یہ ہوا کہ تمام عالم فنا ہو جائے) پس ذات کا نور حق کا وجود ہے۔ اور اُس کے نور کا نور خلق کا ایجاد ہے۔ اور خدا کا راز اُس کے نور کا نور ہے۔ نہ اُس کی ذات کا نور کیونکہ محنت و قات اس کے نور سے ظاہر ہوئی ہیں) اور امثال و امثلہ نور کی نور ہی میں واقع ہوتی ہیں۔ ذات کے نور میں کوئی مثال واقع نہیں ہوتی کیونکہ ذات کا نور تشبیہ اور تکلیف سے خارج ہے۔ پس اُس کے اس فرمان اللہ نور السموات والارض کے یہ معنی ہیں **مِنْ نُّورِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** یعنی اللہ ہی سے ہے نور آسمان و زمین کا کیونکہ وہ بڑا نور ہے اور وہی عالم کا نور ہے اپنے نور سے۔ پس اس فرمان **مِثْلُ نُورِهِ** سے نور کا نور مراد ہے نہ ذات کا نور کیونکہ نور کا نور ہی اُس کا وہ راز ہے۔ جو تمام عالم میں ساری ہے اور جس کے ساتھ آسمان و زمین قائم ہیں +

نور کا سروان تین قسم پر ہے ایک بالبعین و الخفیفت یہ روحانیوں کا ایجاد ہے۔ اور کل عشول اور نفوس مفازہ کا اس کی مثال مصباح میں ہے چراغ کی سی ہے۔ دوسری قسم اس کے بالعکس ہے۔ اور یہ اُن اشخاص کا پیدا کرنا ہے جو نطق اور عقل اور روح اور معرفت کی جاہلیت رکھتے ہیں۔ اس کی مثال زجاجہ کی ہے۔

تیسری قسم اس کی ضعیف اثر کے ساتھ ہے جو مواد مختلف سے متعلق ہے۔ جیسے

ملہ یعنی اُس کا نور کوئی کیفیت رکھتا ہے اور کوئی چیز اُس کے ساتھ ہے۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔

اجسام اور اعضا اور ان کے نواح وغیرہ کا سائلا س کی مثال مشکوٰۃ کی ہے اور نور کا نور
ذات کے نور سے انہیں مراتب کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اس نور کے تصور کے واسطے جو
اسرار الہی میں سے ایک راز ہے سران مرتبوں کے علاوہ اور کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ یعنی
مصباح اور زجاجہ اور مشکوٰۃ اور ان زجاجہ اور مشکوٰۃ سے مقصود صرف مصباح ہے مگر
وہ نہ ہونے والی دونوں کی بھی کچھ ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں معلول ہیں اور علت
ان کی مصباح ہے جب علت نہ ہوئی تو پھر معلول کہاں رہا۔ مگر نور قدیم مصباح کا راز
بسیب مصباح کی ظلمتوں کے اور اس نے اپنے آثار زجاجہ کے عکس میں مندرج
کرنے ہیں تاکہ متوالرات بحسب مراتب تلمیح پیدا ہوں یہاں تک کہ ذات کا
نور ظاہر ہو اور ذات کا نور وہ ہے جس سے نہ عمارت ممکن ہے نہ اس کی
طرف اشارہ سے کیونکہ عمارت اور اشارت نور انور کے دروازے پر چڑھ گئے ہیں
اسلئے کہ وہی مثل اور متخیل ہے۔ اور ذات کا نور لیس کثافت ہے۔ اور لیکن نور انور
کے راج وہی اشیا میں جو قرآن شریف کی اس شان میں مذکور ہوئے مشکوٰۃ کا جسم
زجاجہ سے قوی تر ہے جس کی قوت بڑی اور حفاظت پوری اور امانت واقع ہے۔ اور ذات
اور بخارات محض اتنے ہی علم ناقص کے متحمل ہوتے ہیں کہ یہاں قوت موجود ہے۔ اور
مشکوٰۃ نے صرف اسی بات پر قناعت کر لی ہے کہ وہیں کارنگ بس میں آگ کا
رنگ بھی آمیز ہوتا ہے۔ وہ اس کے پاس آتا ہے اور نور انور کے وجود کی اس کو خبر دیتا
ہے۔ اگر اس مشکوٰۃ کی ذات ٹوٹ جائے تو قابل عکس جو زجاجہ ہے برہنہ ہو جائے۔ اور
اس کا چہرہ بد نما اور بد رونق محل آئے۔ پس یہ مشکوٰۃ ہمیشہ اسی ترد میں رہتی ہے۔ اور خدا کی
دو انگلیوں میں اس طرح الٹ پلٹ ہو کرتی ہے جس طرح گین دونوں کھیلنے والوں کے
ہاتھوں میں گردش کرتی ہے نہ مشکوٰۃ کو زیتون کی خبر ہو۔ نہ شجرہ مبارکہ کی اس نے فقط نور
النور کے آثار پر قناعت کر رکھی ہے۔ اور یہ مشکوٰۃ اپنے مظلوم کے عہد کو پورا

لے یعنی اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اسلئے کیونکہ مشکوٰۃ کا زیتون تک پہنچنا محال ہے

پہرہ میں

کرنے پر قائم ہے۔ اور اسی سے اُن عقول ہبولانی کی ابتدا ہوتی ہے۔ جو قوت کی تہ میں پوشیدہ ہیں۔ اور فصل کے میدان میں ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔ انعکاس کے اخبار اُن کے آثار میں سرایت کرتے ہیں۔ اور خفاش خیال اُن کے گرد چکر لگاتی ہیں۔ اور اکثر اوقات نور النور کے وصل سے پہلے ہی نور کے اثر سے قتل ہو جاتی ہے۔ مشکوٰۃ اس بشارت سے خوش ہوتی ہے۔ جو اُس کو پہنچائی گئی ہے۔ مشکوٰۃ فیہا مصباح۔ پھر مشکوٰۃ اور اُس کے مطلوب یعنی مصباح کے درمیان میں ایک حائل کیا گیا ہے یعنی زجاجہ کَمَا یَحْوِلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اور یہ زجاجہ محض نور النور کے اثر ہی میں مستغرق نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ اُس کی طرف نظر کرنے سے سرفراز بھی ہوتا ہے۔

زجاجہ بقابلہ مشکوٰۃ کے زیادہ رقیق اور صاف شفاف ہے اور قوت میں بھی اُس سے کمزور ہے۔ ذرا سے صدمہ سے اس کے ٹکڑے اُتر جاتے ہیں۔ علاوہ اس وصف کے کہ یہ نور کا عکس قبول کرتا ہے۔ اور اسی عکس کے سبب سے اس کو نور کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ اس سے متصل نہیں ہوتا۔ حضور رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اَلْاَسَانُ مَائِنٌ وَتَحْكُمَةُ مَائِيَّةٌ قَاثِمَةٌ اَرْقُ اَنْفِئِدَاةٌ وَاَصْفَى قَلُوْبًا یعنی ایمان بھی مین الوں میں ہو اور حکمت بھی مین الوں میں ہو۔ کیونکہ یہ لوگ نہایت نرم دل اور صاف قلب ہوتے ہیں۔ رقیق قلب بمنزلہ زجاجہ کے ہے۔ اور زجاجہ مصباح کی پناہ ہے۔ اور زجاجہ کی پناہ مشکوٰۃ ہے۔

زجاجہ ایک نام ہے جو شیشہ کے جوہر پر واقع ہوتا ہے۔ اور بہت سی چیزیں برتن وغیرہ اس سے بنائے جاتے ہیں۔ اور یہ زجاجہ عقول مکتبہ سے قریب ہے جو عقل فعال سے قریب ہیں۔ کیونکہ زجاجہ اپنی لطافت کے سبب نور کی ضواء کو قبول کرتا ہے۔ اور نار کی ذرات اُس کے اندر روشن ہوتی ہے۔ یُكَادُ زَيْنُهَا يُبْصِرُ وَكُلُّهُ تَمَسُّسَةٌ نَارًا (یعنی قریب ہے کہ اُس کا زیت (یعنی روشن) بغیر آگ کے مس کیے روشن ہو جائے)

یہ یعنی جو میں ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔

تھے خفاش خیال خفاش شب پر مبنی چکاؤ کہتے ہیں اس کی مثال خیال کے ساتھ اس ماہیت ہی ہے۔ کہ یہ پندہ رات کو اڑتا ہے۔

مشکوٰۃ زجاجہ کی حفاظت کرتی ہے۔ اور زجاجہ مریضیہ کی حفاظت کرتی ہے اس
کلمہ میں اس قدر معافی ہیں جن کو بجز عارفین راسخین کے کوئی نہیں جانتا۔

غرضکہ اسی حکمت سے زجاجہ مشکوٰۃ کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ پس مشکوٰۃ یا الفوۃ
عقل ہے اور زجاجہ بالفعل عقل ہے۔ اور یہ دونوں ملکر مثل استرا اور ابرے کے ہو گئے
یہیں۔ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **الَّذِينَ وَالْمَلَائِكَةُ تَوَكَّلُونَ لَأَقْوَامٌ**
لَا يُخَادِعُهُمَّ بَدُؤُنَ الْآخِرِ

اور یہ بھی حضور علیہ السلام ہی کا فرمان ہے۔ **الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ فِي قَسْرٍ وَوَجِدٍ**
جب ملکہ بلقیس مشکوٰۃ جوہریت میں پردہ نشین ہوئیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کو
خط لکھ کر پردہ نشینی سے باہر آنے کے واسطے بلایا۔ انہوں نے قبول کیا اور حضرت سلیمان
کی سلطنت میں داخل ہوئیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کے واسطے ایک محل تیار کر لیا
تھا۔ جب اُس میں داخل ہوئیں۔ اپنی پٹ لسیاں کھول لیں۔ اور کہا۔ **هَذَا**
صَرْحٌ مُّشْرَبٌ مِّنْ قَوَارِيرٍ جس سے اس راوکو سمجھ لیا۔ اس کے واسطے بہت بڑی محوشی
ہے۔ اور یہی وہ تیرا ہی ہے جو اُس کی مخلوقات میں جاری ہے اور یہی نور الہی کا نور ہے
نور ذات کیونکہ اگر وجود ذات الہی کے نور سے صادر ہوتا تو عدم کو مستبول نہ کرتا۔ اور
موجودات میں سے کوئی معدوم نہ ہوتا۔ بلکہ نور ذات کے نور سے موجودات پیدا
ہوئی ہیں تاکہ ان کے وجود کو دور کر کے ان کو معدوم کر دینا ممکن ہو۔

مصباح زینون کے مبارک درخت سے لیا جاتا ہے۔ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔
کیونکہ مصباح بغیر زیت کے روشن نہیں رہ سکتا۔ اور مشکوٰۃ کا مونہہ (یعنی کھٹا ہوا رخ)

لے یعنی ہلکے جو معرفت الہی کا علم ہو۔ اور کامل طور سے رکھنے میں اس کے بیسی جب بتیس اُس محل میں داخل ہو کر
تو اُس کے سین میں ایک چوڑا بنا کر اُس کے گرد پیشے اس ترکیب سے لائے جو ش پانی سے معلوم ہوتے تھے حالانکہ شبشوں
کو ش تھا۔ اور اُس چوڑا پر حضرت سلیمان تشریف رکھتے تھے۔ اور وہ اپنے بتیس ستیا کی ہلکے طلب کیا جب وہ ہضوی
جمل کے کنارے پہنچے تو اُس کو بیسی سال کے اُنوں سے اپنے اپنے چھپے چھپائے لائے۔ لیکن نہ ہو جائیں ترکیب

کو معلوم کرنا اُس کی طاقت سے باہر ہے وَمِنْ كَيْدِ عَالِ اللَّهِ لَهُ تَوْرَةٌ اَفْهَامَةٌ مِنْ نُوْرٍ اَعْنِي حَسْبِ
 كے واسطے خدا نے نور نہیں رکھا۔ اُس کے واسطے نور نہیں ہے۔ جب قلب نے مشکوٰۃ
 اور مصلح اور زجاجہ کی حقیقت معلوم کرنی۔ تب وہ اسی کی مثال تمام محسوسات میں سمجھ
 سکتا ہے یعنی افلاک کو بنزراہ مشکوٰۃ کے دیکھے گا۔ اور طین یعنی مٹی کو جس سے انسان کی
 پیدائش ہے بنزراہ مشکوٰۃ کے اور نطق کو بنزراہ مصلح کے اور کلمہ آبی یعنی لفظ کن کو بنزراہ زیت
 کے دیکھے گا۔ اور جب اپنے باطن کی طرف رجوع کریگا۔ تو اپنی بیگل کو مثل طین کے اور اپنی حیوٰۃ
 کو مثل افلاک کے اور اپنے عرفان کو بنزراہ نطق کے دیکھے گا۔ یعنی جو کچھ کہ عالم کبیر میں سمجھ کو
 نظر آئیگا۔ وہی عالم صغیر میں دکھائی دیگا۔ یہاں تک کہ ذات کا معرفت حاصل ہوگی۔ صَدَقَتْ
 عَرَافٌ نَفْسُهُ فَقَدَ عَرَافٌ رَيْبَهُ اَحْسَ نَفْسٍ كُوْ سُوْچَ نَا اُس نے اپنے ریب کو پہچانا اور
 سب کی معرفت یہی ہے کہ مصلح کو مصباحیت کے ساتھ پہچانے۔ اور زجاجہ کو زجاجیت
 کے ساتھ اور مشکوٰۃ کو مشکاکیت کے ساتھ پہچانے۔ کیونکہ جس نے حدود اور حقوق کو نہ جانا
 وہ اشیاء کو اپنے ذہن میں خلط ملط کریگا۔ کبھی تو واجب کو ممکن سمجھ لیگا۔ اور کبھی ممکن
 کو واجب جان لے گا۔ اور اس وقت اُس کی معرفت فاسد ہو جائیگی۔ اور نیت کا خدخراہ
 ہوگا جس شخص کو خدا عارف بناتا ہے۔ وہ ہر چیز کو اُس کے درجہ کے موافق سمجھتا ہے۔
 کل کو کلیت کے ساتھ اور جزو کو جزئیت کے ساتھ جانتا ہے۔ اور غلطی اور فساد سے
 محفوظ رہتا ہے۔ پس یہی شخص ہے۔ جو نفس اور رب کا عارف ہے۔ یہی دونوں معرفتیں
 نور علی نور ہیں۔ پس اپنے کل بندوں کو خداوند تعالیٰ اپنے نور کے نور کی طرف بلاتا ہے
 اور اپنے نور کی طرف اہل دعوت میں سے جس کو چاہتا ہے۔ ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت
 از روئے شرف کے دعوت سے زیادہ خاص ہے۔ مگر منطبقیوں کی اصطلاح میں
 ہدایت دعوت سے اعم ہے۔ کیونکہ ہر ہدایت میں دعوت پائی جاتی ہے۔ اور ہر دعوت
 میں ہدایت نہیں پائی جاتی۔ اسی سبب سے ہدایت دعوت اعسم ہوئی۔ وَاللَّهُ لَا

سے جس سے سامنے عالم میں وہ کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ اگر لفظ کن ذات باری سے عارف نہ ہوتا۔ تو نہ

مشکوٰۃ میں مصلح ہوتا۔ اور ہر دعوت اور کچھ بھی نہ ہوتا۔

يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ اللہ تعالیٰ ظالموں کے گروہ کو ہدایت نہیں کرتا ہے۔ انہیں معنی سے خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ **وَاللّٰهُ يَدْعُو اِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** اللہ تعالیٰ بلاتا ہے۔ طرف گھر سلامتی کے (یعنی جنت کے) اور ہدایت کرتا ہے جسکو چاہتا ہے۔ سیدھے راستہ کی۔

پس انوار سب پانچ قسم کے ہوئے۔ نور ذات نور النور نور مثل نور علی نور نور ہدایت جو اپنے بندوں کو عنایت کرتا ہے۔ یہی پانچوں نور اصول انوار ہیں۔ جو سلطنتوں کے مقابل ہوتے ہیں۔ پس اللہ نور السموات والارض کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایجاد کے نور سے ان کو منور کیا۔ اور اُس کے نور کا ایک نور ہے۔ جس کی اُس نے تین مثالیں فرمائی ہیں ایک مثال ظاہر شکوۃ کی اور ایک مثال باطن زجاجہ کی اور انہیں اس کے سرچراری کی مثال مصباح کی ہے۔ اور عرفان جو اُس میں بمنزلہ زیت کے ہے وہ نور علی نور ہے اسی کے ساتھ اسد تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے نور ذات کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ عارف پہلے اس بات کو جانتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہی نور حق ہے۔ پھر اتب انوار میں ترقی کرنے کے بعد اُس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہی منور حق اور مبطل ہے **يُضِيْعُ الْحَقَّ وَيَسْطُلُ الْبَاطِلَ** تاکہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل بنا دے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے نور ذات کو ظاہر فرماتا تو کوئی شخص اس کو پہچان نہ سکتا کیونکہ سوچ لو انہیں سلی چمک کے سبب دیکھتی ہیں اور چمک ہی کے سبب وہ پریشانی میں ہے۔ پس آفتاب کا نور ہی اُس کا حجاب ہے اور نور ہی اس کی ذیل ہے پس جیسے کہ سوچ کی چمک اس کو پردہ میں بھی کرتی ہے اور ظاہر بھی کرتی ہے۔ ایسے ہی انوار خداوندی اُس کی ذات کو حجاب میں کرتے ہیں اور اُس کے نور کو ظاہر بھی کرتے ہیں۔ مگر خاص نور ذات کی طرف کسی کا گذر ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ وہ نور عین ذات ہے۔

نور ذات نہ جوہر ہے نہ عرض نہ وصف نہ ظل نہ حضور نہ قنوت نہ اجتماع شعاع ہے بلکہ وہ نور اُس کی کمال ہوت ہے۔ اور اس نور کی شعاع اُس کی ظہور و حدانیت ہے۔ مگر نور ذات کا جو نور ہے اُس کے واسطے احکام اور اوصاف ہیں۔ اور اسی پر

مشائس بن جوتی ہیں۔ وَ لَئِذَا الْمَوْءُؤَانُ عَلٰی رِجْلِهَا لَمَنْعُوهُمَا فَذُرَّ النَّاسُ وَهُوَ الْعَاقِبَةُ
قَوْنِي عِيَادًا ۝ اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر ۝

سرخرد اور بی گن اجزایہ عالم میں ان کمالات کے ساتھ جاری ہے۔ خلق ابدی و ابدی
فصل ترتیب تقریب تقیم تربیت تنزیہ اسعاد اقبال اور یہی سب سر جاری ان
کمالات کی ضد بھی کرتا ہے۔ مثلاً امانت رافنا تبئید تخمید اوبار اشعار اور اس وقت یہ
نور بالکل ظلمت ہو جاتا ہے۔ میری قوم یہ ہو کہ سر الہی جو موجودات میں جاری اور ساری ہے۔

اس کے در حکم میں ایک نام نور کا ایک حکم ظلمت کا تاکہ وجود اور عدم دونوں ہی کے افعال سے
صادر ہوں۔ اور کل تصرفات اسی کے قبضہ تسلیم میں رہیں۔ چنانچہ وہ فرمانا ہے

يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۝ وَمَا يُكَلِّمُكَ مِنْهُ لِيَشْرِكَ بِيَوْمَ تَأْتِي سَاعَاتُكَ
وَعِنْدَ أُمَّ الْوَكَايَاتِ ۝ یعنی اپنے نور کے ساتھ جو تمام اجزایہ عالم میں اس کا سر جاری

ہے جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے یعنی پیدا کرتا ہے۔ اور جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یعنی
فنا کرتا ہے۔ اور اہم الکتاب سے نور ذاتِ ماد ہے۔ اَوَّلُ كَرْمٍ رَوَّادًا نَاقِي الْأَرْضِ حَقَّ نَقْضُهَا

عَنْ أَطْرَافِهَا ۝ وَاللَّهُ يَكْتُبُ لَكُمْ لَكُمْ مَعْقِبًا ۝ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ کیا اس بات کو نہیں دیکھتے
کہ ہم زمین کو طرف سے دباتے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی عالم کرتا ہے۔ اس کے

حکم کا کوئی پھیرنے والا نہیں ہے اور وہ جلد حساب مینے والا ہے ۝
پھر جب کہ کل انوار اس سر جاری کی طرف منصف ہونے تو صفتیں بھی اسی کی

طرت صفات ہوں چنانچہ فرماتا ہے وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا كَيْدُكُمْ
وَكَيْدُهُمْ وَسِيبُكُمْ أَعْلَمُ لِمَنْ عَقِبَهُ الدَّارَةُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۝

جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں نے مکر کیا تھا۔ اور سارا مکر تو خدا ہی کے پاس ہے جانتا
ہے وہ ہر نفس کے گل کاموں کو جو وہ کرتا ہے۔ اور عنقریب جان لینے کا فخر کس کو واسطے

ہے جتنے اللہ اور کافر کہتے ہیں۔ تم رسول نہیں ہو یعنی اجزایہ عالم میں سے سر الہی کی
فنی کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے اس کا جواب دیا جو۔ قُلْ لَنْ يَضُرَّكُمْ شَيْءٌ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝

۝ یعنی اس محفوظ ہے سب باتیں کہو ہو کر اس سے ملے یعنی کافر جان لینے کس کے واسطے وہ تمام بخیر اور

وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ كَثِيرٌ كَمَا كُنْتُمْ تُبْغُونَ
 کی وہ ذات ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے ۛ

نور کی طرف نور رجوع کرتا ہے۔ اور ظلمات ان دونوں کے درمیان میں مخفی رہتی ہے۔
 ہے۔ پس ظلمت ان دونوں نوروں سے باہر نہیں جاسکتی۔ پس وہ راز جو کل موجودات
 میں جاری ہے۔ وہ صحت قدرت ہے جو اس علم کے ساتھ مؤید ارادہ سے پیدا ہوئی
 ہے جس سے نور مصلح کے ساتھ تعمیر دی گئی ہے۔ بس یہی نور راز خداوندی ہے۔ اور
 یہی کل موجودات پر غالب ہے۔ ہر چیز کی اُس کی جگہ میں حفاظت کرتا ہے۔ اور ہر شے
 کو اس کے مکان میں مقید رکھتا ہے ۛ

..... جو اُس کے واسطے مخصوص ہے۔ تاکہ کوئی کسی پر ذرہ برابر زیادتی اور ظلم نہ کرے۔ پس
 اِس راز الہی کی حقیقت یہ ہے جو خود خداوند تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ
 خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ یعنی ہم نے ہر چیز کو اندازہ کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور فرماتا ہے۔ اَعْطَى
 كُلَّ شَيْءٍ حَقَّهُ ثُمَّ هَدَىٰ دِي اِسْمِ نَے ہر چیز کو اُس کی خلقت اور پھر اُس کو ہدایت کی۔
 پس اسی سرکاری نے آسمانوں کے سات حصے کر دیے۔ اسی طرح زمین کے بھی اُو
 اسی سرکاری نے انسان کے ہاتھ میں پانچ انگلیاں بنائیں۔ کیونکہ حکمت کی
 مصلحتوں کو جانتا تھا نہ اُس نے اُن پانچ میں سے ایک کم کی نہ زیادہ کیونکہ وہ جاننا تھا
 کہ چار یا چھ بنانے سے فتور واقع ہوگا۔ اور یہی حساب ہوووں کا ہے آنکھوں پر۔ جیسے
 سقف مرفوع ہے۔ بخت المسور پر اور مصلحت ہی کی خاطر پلکیں بنائیں تاکہ آنکھ کا ڈھیلا
 محفوظ رہے۔ اور اسی سرکاری نے انسان کے پیروں کے نیچے زمین کا کچھونا بچھایا اور
 وہی سرکاری ہی ہے جس نے سیکل انسانی کو بصورت الف سیدھا کھڑا کر دیا۔ اور یہ
 قامت انسانہ زمین میں سے اسی واسطے کھڑی ہوئی کہ سر آہی کو تلاش کرے مگر جب
 اُس کو معلوم ہوا کہ یہ سر باقی سماوی ہے یہ قامت کھڑی ہو گئی اور اُس نے اپنا سر بلند
 کیا۔ اور اُس کی تلاش شروع کی۔

پس سر آہی جس قدر انسان میں ظاہر ہوا ہے۔ کسی چیز میں ظاہر نہیں ہوا۔ کیونکہ

اور موجودات میں اُس نور سے جو کچھ بچا ہے۔ وہ محض اُس کا اثر یا عکس تھا اور انسان میں خاص وہ نور خود جلوہ گر ہوا ہے۔ اور مضباح کا روغن بنکر اُس نے اندھیرے گھر کو روشن کر دیا۔ یہی وجہ ہے جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اور اسی باعث سے کل مخلوقات پر اُس کو فضیلت دی۔ پس ستر الہی یہی نور النور ہے اور یہی نورِ قلم سے شروع ہو کر تمام اجزاء و علویہ میں ایک سے دوسرے کے ساتھ پھیل گیا اور کل موجودات پر اُس نے الفت اور محبت کی نظر ڈالی۔ اور یہی ستر ہے جس نے قلم کو لوح پر جاری کیا اور عرضش پروردگار کو پہلے پانی پر قائم کیا۔ پھر فرشتوں کے کندھوں پر رکھوایا۔ اور طار علیہ میں فرشتوں کے واسطے مکانات بنائے اور اسی کے پاس سدرۃ المنتہی ہے۔ اور ساتوں آسمانوں کو پیدا کر کے اُس نے اُن میں دوار اور مناطق اور برج اور کواکب بنائے اور اُس نے تثلیث اور تدریس کی نظر میں سعادت اور محبت اور تزیین اور مقابلہ میں نحوست اور عداوت پیدا کی اور کواکب کا نذران اور شمس و قمر کا اجتماع مقرر کیا۔ جس پر اُس نے حکم سے احکام شرعیہ پہنچاتے ہیں۔ اور میکائیل اُس کے اذن سے حرکت کرنے والوں کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور روزی پہنچاتے ہیں اور امیر اہل جہنم کی صورت میں اشیاء کے حقائق کی طرف پہنچانے کے منتظر ہیں۔ اور غرائب اہل اجزاء روحانیہ کو اسی ستر الہی کی طرف واپس کرتے ہیں۔ اور فرشتہ ایسے حکم سے رکن و وجود اور قیام خود میں مشغول ہے۔ پس ستر الہی موجودات میں مؤلف اور جامع ہے۔ اگر یہ ستر الہی نہ ہوتا تو کوئی چیز کسی چیز سے الفت نہ کرتی ایسے سبب سے چیزیں مخلط اور متزج ہوتی ہیں۔ اور ایسے سبب سے تمام کو پہنچتی ہیں۔ پھر جب یہ ستر الہی تزئینت، علویات اور عالم ملکوت سے فارغ ہوا تب اُس نے ہمارے اس عالم کی طرف توجہ کی یعنی عالم کونہ فساد کی طرف ہمارے منافع کے حاصل کرنے اور نقصانات کے دفع کرنے میں مشغول ہوا۔ اور اس عالم میں سب سے پہلے اس ستر الہی نے پہاڑوں کی طرف توجہ کی اور پتھروں کو پیدا

کند کواکب کا نذرانہ جو کہ ایک برج میں کئی کواکب جمع ہیں اور شمس و قمر کا اجتماع سال میں بارہ مرتبہ یعنی ہر مہینہ میں چودھویں تاریخ ہوتا ہے تفصیل اس کی کتب بیئت و نجوم میں موجود ہے ۱۲ سیرین می دہوی نقاشی حسینی

کر کے اُن میں پانی کے چھترہ سائے اور لوبہ پارہ سونے چاندی وغیرہ کی کانیں اُن کے اندر ودیعت رکھیں اور یا قوت نرم د فیروزہ اور نیلم وغیرہ جو ہر مختلف لالوان اُن پتھروں میں پیدا کئے اور اُن کی قوتوں کے موافق اُن کے اندر ذوق رکھا۔ پھر یہی ستر آہی مادہ نبات کی طرف متوجہ ہوا۔ کیسکو بیٹھا کیسکو کر ڈا کسی کو مفید کیسکو غیر مفید بنایا۔ اور کیسکو ٹم دار کیسکو بے ثمر کیسکو سر بلند اور کیسکو سر جھکائے ہوئے اور کیسکو خوشہ دار اور کیسکو ربیعہ اور کیسکو خضر یعنی کیا کیا۔ بعض میں ہر مزگی اور نقصان پیدا کئے۔ سبحان اللہ سر آہی کی یہ کیا کیا کار وائیاں ہیں جو اس نے کثرتِ نوید اور استیلا کے واسطے مہیا کی ہیں +

ان سب باتوں سے فایز ہو کر اب سر آہی کی توجہ مادہ حیوانات کی طرف مبذول ہوئی اور اُس کی بھی اُس نے مختلف قسمیں کر دیں۔ بعض حیوانات ایسے ہیں جو ریٹ کے بل راستہ پیتے ہیں جیسے سانپ اور بعض دو پیروں سے جیسے انسان اور بعض چار پیروں سے چلتے ہیں جیسے چوہائے بعض اُن میں سے ہلے ہوئے ہیں اور بعض وحشی ہیں۔ اور بعض پرند ہیں۔ بعض ان حیوانات میں سے ایسے ہیں جو آک میں گرنے سے بچ جاتے ہیں۔ اور بعض پانی میں پڑنے سے ڈوب جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو نور اور روشنی میں نہیں ٹھہر سکتے جیسے چمگادڑ اور بعض اندھیرے میں نہیں ٹھہر سکتے جیسے انسان وغیرہ اور بعض کو اندھیرا اجالایکساں ہے جیسے درندے۔ بعض حیوانات آواز رکھتے ہیں۔ اور بعض فقط حرکت ہی رکھتی ہیں۔ بعض حیوانات ایسے ہیں جو ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ اور بعض کسی جگہ ملتے ہیں۔ کسی جگہ نہیں ملتے +

اسی ستر آہی نے ان سب کی میسکلیں اور مہیا تیں بنائی ہیں۔ اور اسی نے انہیں رنگ اور مقدار کے فرق رکھے ہیں حیوانات کے اجزاء میں بھی اُس نے مثل نباتات کے کے منافع اور مضر تیں رکھی ہیں۔ بعض اُن میں سے زہر قاتل ہیں۔ اور بعض دو اذنا نفع ہیں بعض حیوانات غذا اور دو اذنی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور بعض بچہ تلف اور ہلاک کرنے کی کسی لائق نہیں ہیں۔ چنانچہ بکری غذا کی اچھی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور کتا سوا مار ڈالنے کے کسی کام کا نہیں ہو۔ ایسے ہی بعض حیوانات ایک کام کے لائق ہیں۔ اور ایک کام کے

حق میں زہر ہے۔ کیونکہ اُن میں جس سے نفع لینے کا مادہ اور استفادہ نہیں ہے۔ اور نیز اسی کا فرمان ہے۔ **يُضِلُّ بِكَثْرَتِهِ وَيَهْدِي بِكَثْرَتِهِ وَمَا يُضِلُّ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ نَقَضُوا**
هَذَا شَوْهِنًا مِّنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ یعنی اسی
قرآن شریف کے ساتھ ہنتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور ہنتوں کو ہدایت کرتا ہے۔ اور نہیں
گمراہ کرتا ہے اُس کے ساتھ مگر فاسقوں کو جو اللہ کے عہد کو اُس کے پختہ ہونے کے بعد
توڑتے ہیں۔ اور جس کے ملانے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ اُس کو جدا کرتے ہیں۔ اور زمین میں
فساد پھیلاتے ہیں۔ یعنی اپنی بصیرت کی کمی کے سبب سے توحید کے عہد کو توڑتے ہیں
اور امانت کی رسی کو جس کے ملانے کا خدا نے حکم فرمایا ہے۔ اُس کو جدا کر کے کاٹتے ہیں اور
شرح شریف کی مخالفت اور تکبر و شیطنیت کے ساتھ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اسی
سبب سے سر الہی اُن کے دلوں میں منکشف نہیں ہوتا۔ کیونکہ اُنکے دلوں میں اذلت
استعداد کی بیماری ہے۔ اور اُن کی آنکھیں اندھی ہیں ہدایت کے راستہ کو نہیں دیکھ
سکتیں۔ **قَدْ أَقْلَمَ مَنْ تَرَكِي وَذَكَرَ اسْمُ رَبِّهِ فَصَلِّ بَلْ تُوَفِّرُونَ الْخَيْرَ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَحْرُ**
خَيْرًا وَآيَقُوْهُ بِيْشِكْ فَلَا حَيْثُ پَانِي اُس نے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ اور اپنے رب کا
ذکر کیا۔ پس نماز پڑھی۔ بلکہ تم دے لوگوں کو زنگانی دنیا کو اختیار کرتے ہو۔ حالانکہ آخرت
بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔

پس سر الہی زیادہ قوت کے ساتھ اشخاص انبیاء و مرسلین میں جاری ہوا ہے۔ اور
ان کے بعد مومنوں کے دلوں میں اور ان کے زیادہ قوت کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس میں جلوہ گر ہوا۔ یعنی یہ سر الہی حضرت آدم کے سینہ
سے اُن کی اولاد میں منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم میں سچا۔ اور اُن سے منتقل ہوتا ہوا
عرب میں نبی ہاشم کے اندر آیا۔ وہاں عبدالمطلب کو تعویض ہوا عبدالمطلب سے
عبداسد کے پاس اور عبد اللہ سے حضرت آمنہ حضور کی والدہ کے رحم میں تشریف لایا
اور وہاں اس سر الہی نے نبوت کی صورت اختیار کر کے نہایت کامل ممکن جسم کے اندر انتقال
کیا۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور آپ کے بعد یہی سر الہی خلفاء اربعہ

میں مشتمل ہوا۔

یہ سراسر آبی جیب آدم کی طینت میں جاری ہوا۔ تو اس نے آدم کے قالب اور اُس کی روح اور طبع اور عقل اور مزاج اور نطق اور حس پندرہ اثر ڈالے۔ اور ان ساتوں قوتوں پر اثر ڈالنے سے نور کی سات قسمیں ہو گئیں۔ جن کا ذکر اس آیت بشارت میں ہے۔ **اللَّهُ نُورُهُ** السموات والأرض اور دو نور اُس میں اور اضافہ ہوئے۔ ایک علم کا نور دوسرے عمل کا نور ہیں یہ سراسر آبی کا نور جب مراتب سجدہ کے ساتھ تقسیم پر منقسم ہوا۔ جنہیں سے بعض بمنزلہ مشکوٰۃ ہیں یعنی قالب اور روح اور حس اور بعض بمنزلہ زجاجہ ہیں۔ یعنی طبع اور مزاج اور بعض بمنزلہ مصیح ہیں یعنی عقل اور نطق۔ اور ان ساتوں قوتوں میں سے ایک ایک قوت سے اولاد آدم میں سے بعض بعض پر غالب ہو گیا۔ چنانچہ اس حساب سے اولاد آدم بھی سات قسم پر منقسم ہوئی۔ ایک وہ قسم جن پر قالب کی قوت غالب ہوئی۔ اور ایک وہ قسم جن پر طبع کی قوت غالب ہوئی۔ اور ایک وہ قسم جن پر حس کی قوت غالب ہوئی۔ اور ایک وہ قسم جن پر مزاج کی قوت غالب ہوئی۔ اور ایک وہ قسم جن پر روح کی قوت غالب ہوئی۔ اور ایک وہ قسم جن پر عقل کی قوت غالب ہوئی۔ اور ایک وہ قسم جن پر نطق کی قوت غالب ہوئی مگر ان سب میں اشرف قسم وہ ہے جن پر عقل اور روح کی قوت غالب ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ پھر ان کے بعد وہ ہیں جن پر حس اور روح کی قوت غالب ہے۔ اور ان کے بعد وہ ہیں جن پر مزاج اور طبع کی قوت غالب ہے۔ اور سب میں بدتر قسم وہ ہے۔ جس پر فقط قالب کی قوت غالب ہے۔ اور سب میں کامل تر اور فاضل تر وہ ہے۔ جس میں یہ سب سلب تو ہیں اپنے کمال کے ساتھ جمع ہوئی ہیں۔ اور جس میں یہ سب قوتیں کمال کے ساتھ جمع ہوئیں۔ وہ اولوالعزم ہیں سے ہے۔ بیان خلفاء میں سے جو دوسرے پر تسلط کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ شخص ہے۔ جس سے دین و ملت کا کام پورا ہوتا ہے۔ انہیں قوتوں کے سبب سے نوع بشر ان کمالات کو پہنچی جو اُس کو اور انواع پر حاصل ہیں۔ جس شخص پر ان قوتوں میں سے ایک قوت غالب ہوئی اُس کے ساتھ وہ چیزیں بھی لازم ہوتی ہیں جو اُس قوت کے ساتھ لاحق ہیں مثلاً جس میں قوت حس غالب ہے۔ اُس کو اشتیاق و بعبیہ

کا ادراک غایت درجہ کا ہوگا۔ اور خوشبو بربور اور کھلنے کا مزہ اور رنگ اور اُن کا فرق خوب جانتا ہوگا۔ اور اُن کے جاننے سے بہت سی آفات سے محفوظ رہیگا۔ اور قوت مزاج کے یہ بایں تابع ہیں صحت نفس طولِ عمر و اہل سلامت قلب خوش حالی اُمیدوں کا حاصل ہونا بہت سی لذت کی باتوں پر قادر ہونا۔ اور قوت طسب کے یہ چیزیں لاحق ہیں۔ تحمل۔ حلم۔ وقتار خوب صورتی خوش اخلاقی۔ اور قوت روح کے ساتھ یہ چیزیں ملتی ہیں۔ قوت شہوت قوت غضب۔ قوت افعال نفسانیہ۔ اور قوت قلاب کی لمحات یہ ہیں۔ تمام جسمانی کاموں میں سخت حرکت کرنا۔ دشمنوں کو دفع کرنا اور مارنا۔ حسن منظر حسن سمیت و سیاست اور قوت کی یہ چیزیں تابع ہیں۔ علم حکمت۔ نیک اعمال۔ عدل۔ احسان۔ وجود کرم۔ بیاست دنیا کے مہمات کو انجام دینا۔ اور قوت لفظ کے ساتھ یہ چیزیں لازم ہیں۔ فصاحت۔ بلاغت۔ دشمنی کا دور کرنا۔ دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا۔ نیک کاموں اور عدل انصاف پر لوگوں کو آہستہ کرنا۔ ان قوتوں میں سے ہر ایک قوت کے بہت سے لواحق و فوائد ہیں جن کا ذکر نہایت طویل ہے۔ ہم نے جس مقدار کے ساتھ بیان کیا ہے عقلمند اسی سے بہت منافع حاصل کر سکتا ہے۔

پس نوع انسان میں اقسام اصناف انہیں قوی کے انقسام سے پیدا ہوئے ہیں اور اُن قوی میں تقسیم سراسری کے تقاضے سے پیدا ہوئی اور سراسری کی حقیقت کو بجز خداوند تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔

سراسری ہی نے قوی کی سات قسمیں کیں پھر انہیں کے موافق انواع کو سات قسموں پر منقسم کیا۔ چنانچہ اسی سبب سے عالم کی بھی سات اقسام ہوئیں۔ ان سات میں سے تین اُن تین مرتبوں سے ماخوذ ہیں۔ مرتبہ مشکوٰۃ و مضباح و زجاجہ۔ اور چار ان چاروں انوار کلیہ کے مراتب سے ماخوذ ہیں۔ **نور اللہ نور النور نور المشرق نور علی نور** اور یہ زینت مبارکہ ہے استفادہ ہے۔

ان انوار میں سے ہر نور کے مقابلہ میں ظلمت ہے۔ پس ظلمت بھی اپنی ان اصناد کے حساب سے اسی طرح منقسم ہوئی۔ نور در حقیقت ایک ہے۔ اور وہی قدرت کی روشنی

ہے۔ پس قادر و حقیقت ایک ہے۔ اور عاقل بہت میں۔ اللہ وِ الْذِّیْنَ اٰمَنُوْا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَاَمَّا ہے کار ساز مومنوں کا ظلمت سے اُن کو نور کی طرف نکالتا ہے تفرق شیطان سے ہے۔ اور قتلِ اللہ تعالیٰ سے۔ اور شیطان وہی ظلمت ہی جو نور ذات سے اور نور النور سے نیچے پڑی ہوئی ہے۔ اور ان دونوں نوروں سے ضد اور مخالفت رکھتی ہے۔ اور یہ ظلمت طبیعت کے اندر اس طرح قائم ہے جیسے نور شریعت کے اندر قائم ہے۔ اور یہ نور ہی اصل اور سہرا ہے۔ اور ظلمت کیا ہے نور النور کے میدان میں نازل ہونا نہ خاص جناب نور کے اندر نازل ہونا۔ کیونکہ اہلیس آدم کے اندر وسوسہ و القاسمے خالق کے اندر نہیں ڈال سکتا اور مومن کے اندر وسوسہ ڈالنے کی اس کو دسترس نہیں ہے۔ جیسا کہ اُس کا قول خداوند تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے لَا یُغْوٰیہُمْ اَیُّہُمْ اِلَّا عِبَادُکَ الْمُنٰفِقُوْنَ الخَلِیْقِیْنَ یعنی ان سب کو میں گمراہ کرونگا۔ مگر تیرے ان بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا جو خالص مومن ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے اسی تکبر کے سبب سے اُس پر لعنت فرمائی۔ تاکہ عاقل اس بات کو سمجھے کہ نور کے مقابلہ ہی میں ظلمت ہے۔ اس جگہ بہت سے اسرار ہیں۔ مگر اس مختصر کتاب میں ان کی گنجائش نہیں ہے۔

پس درحقیقت خداوند تعالیٰ کا وہ راز جو اُس کی کل موجودات میں جاری ہے۔ وہ اُس کی محبت اور ایجاد کا ارادہ ہے۔ یعنی اگر خداوند تعالیٰ ارادہ نہ کرتا اور اپنے جوہر کا اظہار نہ چاہتا اور جوہر کی اشاعت نہ کرتا۔ تو وہ ستر ہی ایجاد کے ساتھ جاری نہ ہوتا اور نہ کوئی چیز موجود ہوتی۔ مگر جب اُس نے ان چیزوں کو ایجاد کیا۔ جو عدم کے پردہ میں پوشیدہ تھیں اُنہوں نے اس بات پر دلالت کی کہ اس کا ارادہ کسی خواہش اور ضرورت سے نہ تھا بلکہ یہ محض اُس کی محبت اور عنایت تھی اور وہ لطیف ارادہ اُس کا ستر ہے جو اُس کی مرادات میں جاری ہے۔

سب چیزوں سے زیادہ اِس ستر نے انسان میں اثر کیا ہے۔ اور اپنے آثار اس نے انسان کو آفاق اور انفس میں دکھائے ہیں۔ اور طرب یہ ستر ہی انسان کو میدا کر کے اپنا مقصد پورا کر چکا۔ پھر کوئی تسنا باقی نہیں ہی۔ اور نہ انسان کے سوا اُس کو

کوئی مطلب معلوم ہوا۔ پس یہ ستر انسان پر قائم ہو گیا۔ جیسے کہ سورج کی شعاعیں اول انفلاک
 پہنچتی ہیں۔ مگر افلاک اپنی شفافیت کی وجہ سے شعاعوں کو نہیں روک سکتے پھر وہ
 شعاعیں ارکان پر آتی ہیں۔ مگر کہیں نہیں پڑتیں۔ یہاں تک کہ جب زمین پہنچتی ہیں
 تب یہاں سے ان کو آگے راستہ نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیں ٹھہر جاتی ہیں۔ پس ایسے
 ہی یہ ستر ابی جب انسان کی انتہا پر پہنچا۔ تب ٹھہر گیا۔ اور اسی ستر ابی کے عکس سے
 انسانیت روشن ہو گئی جیسے کہ دنیا آفتاب کے عکس سے روشن ہے۔ پھر انسان میں
 سے بعض انسان ایسے ہیں جو ستر ابی کی رجوع میں گذرگاہ بنے یہ لوگ انبیاء اور مسلمان
 ہیں۔ ان پر نور کا عکس دگنا پڑا۔ اور اُس کے انوار کے آثار بہت زیادہ واقع ہوئے
 اور وہ خط جس پر ستر ابی کا نور اور اُس کی شعاع کا عکس واقع ہوا ہے۔ وہ حضرت محمد
 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہے۔ پس آپ گویا وسط زجاجہ اور شدت نور سے مثل
 مصباح فی مشکوٰۃ کے ہیں۔ اور آپ نے نور النور سے پورا حصہ لیا ہے۔ پھر آپ نے نور
 النور سے نور و ات کی طرف انتقال کیا۔ اور یہی آپ کا انتقال آپ کی معراج تھی چنانچہ آپ
 نے فرمایا ہے۔ *مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ أَهْتَدَىٰ* یعنی جس نے اس نور میں سے کچھ پایا اس
 نے ہدایت پائی۔ پس حضور ہی نے سب سے زیادہ حصہ پایا ہے۔ اور آپ ہی سب سے زیادہ
 ہدایت اور مقام قربت پر ہیں۔ اسی سبب سے آپ *أَوَّلُ النَّاسِ فِي الْخَلْقِ* اور *أَوَّلُ الْبَشَرِ*
فِي الْبَعْثِ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے بندوں کی ہدایت کے واسطے مخصوص کیا اور آپ
 ہی کو وہ نور بنا دیا ہے جس کی شان میں فرماتا ہے۔ *سَمَدًا عَلَّمَ الْقُرْآنَ لَوْلَا رَبُّهُ لَكُنْتَ مِنَ الْخٰسِرِينَ*
 کو چاہتا ہے اللہ اپنے نور کی ہدایت کرتا ہے +

اللہ تعالیٰ نے جو مراتب نور کی یہ مثالیں بیان کی ہیں اس واسطے کہ عاقل اس بات
 کو سمجھے کہ محقول اور محمول اور محسوس سب معانی محقول کی مثالیں ہیں ورنہ مصباح اور ضمیر
 کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا فرق ہے ایسے ہی زجاجہ اور قدرت خدا اور شکوٰۃ اور صعوبت خدا
 میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ مثالیں محض اس واسطے بیان کی گئی ہیں تاکہ ان کے ذریعہ

لہذا بیجا پیدائش میں سب سے اول اور بہت ترسب نبیوں سے آخر میں۔ اس کا مفہول بیان پہلے گذر چکا ہے +

سے معانی معقولہ اچھی طرح سمجھ میں آجائیں۔ اور وہ دل جو خیالات اور گمانات پر ہیں ان مثالیں سے تعلیم حاصل کریں۔

معلوم ہو کہ مثالیں معانی کے چہرے پر مثل پر وہ اور نقاب کے پس۔ جو شخص جاہل ہے وہ تو پروردہ کو دیکھ کر وہیں ٹہر جائیگا۔ اور جو عاقل ہے وہ اس حجاب اور نقاب کو ہٹا کر اندر داخل ہوگا۔ اور حقانیت اشیا کو جیسی کہ وہ ہیں دیکھ لیگا۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ اپنے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرماتا ہے۔ **وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَاخِرَتِهِمْ حِجَابًا مُّسْتَوْرًا** یعنی اے رسول صحت تم قرآن شریف پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں (یعنی کافروں کے) ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں (جس کے سبب سے وہ تم کو قرآن شریف پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے) اور ایک دوسری جگہ فرماتا ہے۔ **حِجْرًا مَّحْجُورًا**

پس اللہ تعالیٰ نے فیض کی مثال دی ہے۔ اور اس کے حکم اور معنی کو اپنی عزت کا خیمہ نشیں اور وحدت کا پردہ نشیں گردانا ہے۔ ہر قلب مشکوٰۃ سے مشابہ ہے۔ جس میں بغیر خیمہ کے سایہ اور اُس کی شکل کے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ روشن قلب جب مصباح کے نور سے روشن ہوتا ہے۔ اور صبح کی روشنی اُس پر جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور اوج فلاح کی طرف وہ ترقی کر کے کامیابی کی خوشبو سونگھتا ہے۔ اُسوقت وہ لوگوں میں مثل مصباح فی مشکوٰۃ کے روشن ہوتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّبِعُوا الْغَائِلِينَ كَالْمَصْبَدَةِ الْمُنْبَسِي فِي اللَّيْلِ الْمَطْلُوبَةِ** یعنی میں غافلوں کے درمیان میں ایسا ہوں جیسے روشن چراغ اندھیری رات میں یہی قلب نور النور کا اور اکرتا ہے۔ اور اُس کی طاقت کے موافق اُس کو نور ذات کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ پس یہ قلب خیاں امثال میں داخل ہو کر حدود اشکال سے گزر جاتا ہے۔ اور جان لیتا ہے کہ معلومات الہی تغیر اور زوال سے خارج ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ

۱۵ جب کہ کفاروں نے حضور کو نازی کی حالت میں سنانا شروع کیا تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سوزنا دینا بھیجا کہ کفار آپ کو قرآن شریف پڑھنے کی حالت میں دیکھ نہ سکتے تھے ۱۶ یعنی خدا ہی نے وہ دریاؤں کے درمیان میں پردہ قائم کیا ہے جس سے وہ آپ میں مل نہیں سکتے ہیں حالانکہ ایک جگہ برابر رہے ہیں۔ مگر ہر ایک کی رنگت اور رخا جگہ کا ہے ۱۷

نے آیتہ التور کو اس قول کے ساتھ تم فرمایا جو: وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ يُكَلِّمُ مَنْ يَشَاءُ عَلَيْهِ
یعنی اللہ تعالیٰ ریا، مثالیں (صرف) لوگوں کے (سمجھانے کے، واسطے بیان فرماتا ہے۔ اور
اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے یعنی وہ مخلوق کی مقدراتیں اور خواطر کے مرتبے خوب جانتا ہے
پس جس سے خطاب فرماتا ہے۔ اُس کی عقل کے موافق فرماتا ہے۔ اور جس کے قلب
پر انکشاف کرتا ہے۔ تو اُس کے تحمل کے لائق کرتا ہے وَمَا عَقَلَهَا إِلَّا الْأَعْمَالُ لَدُونِهَا لَيْسَ فِيهَا
سمجھتے ہیں ان باتوں کو مگر عالم نون۔ پس اے طالب تو اس بات کو سمجھ کہ ستر الہی یعنی وہ
ارادہ جس سے اس نے مخلوقات کو موجود کیا۔ وہ اُن تمام چیزوں میں جاری ہے۔ جن کو اُس
نے عدم سے وجود میں ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ ستر الہی ستر الہی برابر اور متمم اور ہر چیز کو اُس کی انتہا
تک پہنچانے والا ہے۔

اسی ستر الہی کے آثار کا بہر شخص نے اپنی اصطلاح میں جداگانہ نام رکھ چھوڑے
ہیں چنانچہ بعض لوگ ستر الہی سے وہ عنایت الہی سمجھتے ہیں۔ جو بندوں کی پیدائش پر
شامل ہے۔ اور فلاسفہ کہتے ہیں۔ کہ موجودات کا وجود اللہ سے مستفاد ہے اور یہی معنی
مستفاد ستر ارادہ کے ساتھ قائم ہیں اور منکلمین کا یہ قول ہے۔ کہ ستر الہی اس کی موجودات
میں اُس کی قدرت شامل ہے کل حرکات و سکنات کو یعنی ایک آنکلی تک کا حرکت کرتا یا
ساکن ہونا خدا ہی کی قدرت سے ہے۔ پس ان لوگوں کے نزدیک دو ام احداث جو خداوند
کے ہاں سے محدثات کے احوال کو متغیر کرتا ہے۔ اور اُن کے افعال کو الٹ پلٹ کرتا ہے
وہی ستر الہی جاری ہے۔ اور دیگر مذہب کے لوگ اس ستر الہی کے ساتھ ایک نور کی طرف
اشارہ کرتے ہیں جو ہر چیز پر خداوند تعالیٰ کی طرف سے فائض ہے۔ اس نور کے اثبات
کی طرف اکثر مجوس اور بعض نصاریٰ مائل ہوئے ہیں۔

اور صوفیائے کرام اور ارباب طریقت فرماتے ہیں۔ ستر الہی توب کا مقرب القلوب
کی طرف منجذب ہونا ہے۔ پس انسان کے اندر ستر الہی اُس کے قلب کا رب کے دروازہ پر
حاضر ہونا ہے۔ اور صوفیائے کرام کہیں۔ یہ بھی اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ستر الہی بندہ کا
انکشاف حق کی طرف قریب ہونا ہے۔

اور در حقیقت یہ ستر الہی موجودات کے اندر وہ تسخیر ہے۔ جو ربوبیت سے قبض و بسط کے ساتھ ہر موجود اور معدوم کے واسطے صادر ہے۔ پھر اسی تسخیر نے تعبد اور تکالیف کو لازم کیا۔ چنانچہ اسی ستر کے سبب قائم قیام کرتا ہے۔ اور قاعد قعود کرتا ہے۔ اور واقف و قوف کرتا ہے اور مومن ایمان لاتا ہے۔ اور کافر کفر کرتا ہے۔ چنانچہ اسی مضمون میں وارو ہے۔ الْقَدْرُ خَيْرٌ وَ شَرٌّ وَ حَلْوَةٌ وَ مَرَّةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بَعَثَ قَدْرًا خَيْرًا وَ شَرًّا وَ مِثْلًا كَرَامًا وَ سَبَّحَ خَدَاوند تَعَالَى بِحَقِّ حُرَّتِ سَبَّحَ۔ اور اسی ستر الہی کے کل موجودات میں جاری ہونے سے ساری موجودات طوعاً و کرہاً۔ اُس کی ربوبیت کے اقرار کی طرف مجبور ہے یعنی سب اس بات کے مقربین کہ بیشک اُن کا ایک خالق ہے جس نے اُن کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ خداوند تَعَالَى اسی مضمون کو فرماتا ہے۔ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَخْسَرْتُمْ مَن مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور تیز ستر الہی جو ارادی ربانی ہے۔ اسکے عباد اور ملاؤں میں جاری ہونے کی دلیلوں میں سے رسولوں کا بھیجنا اور کرنا کا نہیں اور محافظین فرشتوں کا مقرر ہونا ہے۔ کیونکہ یہ در حقیقت ستر الہی کے انوار ہیں۔ جو بندوں کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے عمل کو جس ستر میں چڑھاتے ہیں۔ تاکہ ایک ذرہ بھی اُس کے علم سے باہر نہ رہے۔ نہ زمین میں نہ آسمان میں +

بعض کہتے ہیں کہ ستر الہی خدا کی محبت اور اپنی موجودات کے ساتھ اور اُس کی محبت کی دلیل اس کا ایجاد کرنا ہے۔ اور اعدام کو بڑا سمجھنا یعنی اگر موجود کا معدوم ہی کرنا اُس کو پسند ہوتا۔ تو وہ اس کو موجود ہی کیوں کرتا۔ اور جب کہ اُس نے موجودات کو معدوم سے موجود کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایجاد اُس کو محبوب ہے (حدیث صحیح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

۱۵ یعنی نے رسول اگر قرآن کفار میں سے سوال کرے کہ آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا ہے۔ تو وہ جواب دینے کو خدا نے رقم کو کرنے کا فرم دیا۔ یہ تو بتاؤ کہ جن چیزوں کی تم ہر اذہا کے پرستش کرتے ہو۔ اگر خدا چاہے تو کیا وہ اُس نقصان کو کبھی سے دفع کر سکتے ہیں۔ یا اگر خدا چاہے تو کبھی سے ہر جانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اُس کو روک سکتے ہیں۔ کہ وہ خدا چاہے تو کافر سے بھر سکرے گا۔ اور اس کو لازم ہے۔ کہ اسی پر بھروسہ کرے۔

سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ مَا تَرَدَدَتْ فِي شَيْءٍ اَنَا فَاَعْلَاهُ لَكَ رَدِي
 فِي قَبْضِي وَرَجْعِي عِنْدَ الْحَقِّ مِنَ الْكُفْرِ الْمُنْتَهَى وَكَوْنُهُ مَسْأَلَتَهُ وَلَا يَدُّ لَهُ صِنْتَ
 الْخَلْقِ اِي اور اپنی مخلوق کے ساتھ محبت ہی کے سبب سے اس نے ان پر محافطین مقرر کیے اور
 رسولوں کو ان کی دعوت کے واسطے بھیجا اور خلافت کو ان کے اندر جاری کیا (تاکہ ان کے
 کام انتظام ہو اور اطمینان سے قائم زمین اپس اسے طالب اگر تو اس بات پر قادر ہو کہ نور
 نبوت کو حاصل کر سکے جس سے مداخلت ہے۔ جو نبوت ہی سے استفادہ ہے جیسے
 کہ تو عنقریب اس کی حقیقت سے واقف ہو گا۔ پس تجھ کو لازم ہے کہ ان لوگوں کے شمار
 میں تو داخل ہو جو کسی حالت میں ذکر آبی سے باز نہیں رہتے۔ قیام کرتے ہیں۔ اور رکوع
 و سجود کرتے ہیں۔ فِي يَوْمِ اَذِنَ اللهُ اَنْ تَرْتَضِيَ وَيَذْكُرُوا قِيَامًا سَمِيحًا لِيَسْمَعُ لَهُ فِيمَا يَلْفَعُو وَ
 لَا يَسْمَعُ لِيَسْمَعُ بِمَا لَمْ يَسْمَعُ مَا عَمِلُوا وَزَيْدٌ هُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَلَقَدْ اَلَلَّ اللهُ لَكَ وَفَضَّلَ عَلَي الْعَالَمِينَ

تیسرا مقالہ نبوت کے بیان میں

اس میں سات باب ہیں

پہلا باب

نبوت اور رسالت کے ذکر میں

اس میں تین فصلیں ہیں

پہلی فصل نبوت اور رسالت اور ان کی ماہیت کے بیان میں

معلوم ہو کہ نبوت قلب کا آگاہ ہونا ہے۔ علوم غیبیہ کے معانی کی حقیقت

سہ ماہیہ اسد اللغات فرماتا ہے کہ تیسرے قلم کام میں کوئی ہوں۔ ان میں سے کسی میں کچھ کو تو واقع نہیں ہوتا۔ صرف ایک ہونے
 کی وجہ سے کہنے میں تہرہ ہوتا ہوں۔ لیکن تیسری نبوت کو تو کہتا ہوں۔ اس میں اس کی برائی کو سمجھتا ہوں۔ مگر میں
 اس سے جا رہا ہوں۔

سے معاینہ کے ساتھ بغیر کتب اور طلب اور اجتہاد کے۔ اور اس میں آگاہی کے تین مرتبہ ہیں
 یا تو یہ آگاہی اس قصد سے جو بندہ کی استعداد انی اللہ سے صادر ہو یا اس کا دل جذب
 سے ہو جو بندہ کو خدا کی طرف سے ہوگا ہے یا ان دو معنوں کے جمع ہونے سے جو ایک استنباط
 العیب دوسرا اجماع الیقینی جب یہ استنباط اور اجماع جمع ہونگے۔ نبوت رسالت کی طرف منتقل
 ہو جائیگی۔ یہ مرتبہ کل مراتب سے اعلیٰ اور اشرف ہے۔

پس نبوت ایک حالت ہے جو بعض نفوس انسانیہ کو فوراً قدس کی تاثیر سے حاصل
 ہوتی ہے۔ اور بغیر کمال اور سخت تاثیر کے حاصل نہیں ہوتی۔ کیونکہ نفس انسانی نے اگر نور قدس
 سے ضعیف اثر قبول کیا ہے۔ تو یہ مثبتی ہوگا۔ نہی نہ ہوگا۔ بنی وہی ہوگا۔ جس نے کمال اثر قبول
 کیا ہے۔ اور مثبتی اور نہی میں فرق یہ ہو کہ مثبتی منکلف مجتہد مکتب بغیر مقبول ہے۔ اور نہی
 وہ ہے جس کو تمام کمالات انسانیہ اور ربانیہ بغیر کتساب اور اجتہاد انی تحصیل کے حاصل
 ہوئے ہوں۔ کوشش اور اجتہاد سے نبوت کا حاصل ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ حالانکہ
 نبوت امر الکنونہ میں سے ایک دو بعینت ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس
 کے قلب میں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ دو بعینت اس منہ کے جوہر نفس میں قرار پکڑا
 لیتی ہے۔ پس اس لحاظ سے نبوت نبی کے لیے ذاتی ہوتی ہے نہ کہ کسی۔

یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبوت ایک عرض ہے نفس پر طاری ہونیوالی۔ یا نفس کی خصیت
 ہے بلکہ یہ نبی کے نفس کے واسطے صفت ذاتی ہے۔ اور نبی کے جوہر کی کمال کرنے
 والی ہے۔ بغیر نور نبوت کے نفس نبی نہیں ہو سکتا جیسے کہ بغیر علم کے جوہر میں منتقلش
 ہوئے نفس عالم نہیں بن سکتا۔

لہٰذا یعنی نبوت کلام تو ایسا نہیں ہے جو کب اور طلب اور کوشش سے حاصل ہو جائے۔ کیونکہ اگر یہ کوشش سے حاصل ہو سکتا تو
 ہر ایک نفس کا بھی بننا ممکن تھا۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ مرتبہ کسی کو حاصل ہوتا ہے جس کے مادہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قابلیت
 رکھی ہے۔ اس کا مفصل بیان گذر چکا ہے۔

مکہ یعنی بندہ کا نبوت طلب کرنا اور خدا کا اس کو نبوت عنایت کرنا۔

تہ یعنی تکلف نہی سننے والا ہوگا۔ حقیقی اور اصلی نبی نہ ہوگا۔

لکہ یعنی حقیقی کوشش اور مجاہد سے کشف کلامیہ کمال تا جو جو کفری کے تقابل میں یہ ناقص ہو۔ اس سبب سے یہ غیر مقبول ہر
 وہ عمل وہ مرتبہ جو غیر کمال سے قائم نہ ہو۔ اور ان حالات سے قائم نہ ہو جیسے کہ اسے ساتھ سنیدہ یا سبب ہی قلام سے

پس نبوت نفس کی ذات کا کمال ہے۔ اور وہ مرتبہ ہے۔ جسکے اوپر کوئی مرتبہ نہیں ہے جو اس مرتبہ پر پہنچا وہ اپنے رب تک پہنچ گیا۔ اور اُس کے اور خدا کے درمیان میں سوائے حجابِ حدود کے کوئی حجاب نہ رہا۔

نفس انسانی کو کمالات میں سے پہلا جو کمال حاصل ہوتا ہے۔ وہ صلح کا علم ہے پھر اس کی اندریت کی معرفت ہوتی ہے۔ پھر اُس کے فکر پر حضور ہوتا ہے۔ پھر اُس کے جلال کا شوق ہوتا ہے پھر اُس کی وحی کی وساطت سے اُس کے علم کے ادراک میں استغراق ہوتا ہے اور ایسا حالت کو نبوت کہتے ہیں۔ پھر جب نفس نور نبوت کے ساتھ کمال ہو جاتا ہے۔ تب اُس کی مثال لوح محفوظ کی ہی ہوتی ہے۔ غیب اور حاضر کا علم اس پر تکشف ہوتا ہے۔

نبوت حاصل نہیں ہوتی۔ مگر ایسے نفس کو جو ذرائع سے پاک ہو۔ خواہش سے منزہ ہو فساد سے دور ہو طبیعت اور اُس کے قوی پر نقص غالب نہ ہو۔ کیونکہ نفس اس زندگانی کے اندر جب ان آفات محسوسہ میں مشغول رہتا ہے۔ تب اُس کا عالم غیب کی طرف رجوع کرنا متعلق ہے۔ اور جب یہ آفات اُس سے دور ہوئیں۔ اور اُس کی ذات کل نقص اور ذرائع سے پاک ہو گئی حجابات اُس پر سے اٹھ جائینگے۔ اور پرورے دور ہونگے۔ اور نفس اپنے عالم بالا سے قریب ہوگا۔ اور یہ بات ظاہر ہے۔ کہ جو ایسی قریب یعنی پاس کا شخص دیکھتا ہے۔ وہ بعیب یعنی دور کا شخص نہیں دیکھ سکتا۔

یہ نفس مظهر اپنے صفات جو ہر کے سبب سے جناب غیب کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور علوم ملکوت اُس کے جوہر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور یہی علوم غیبیہ کا منتقل ہونا نبوت ہے۔ پس اس وقت یہ نفس ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو اُن نفس نہیں دیکھ سکتے جنہی کا نفس یہ ختمی نبی جیسی اسی سبب دیکھتا ہے کہ اُس کا التفات اور اشتغال عالم جس میں بہت کم ہو جاتا ہے۔

۱۔ شہود سے رویت حق بکن است۔ اور اس کی ہی تیس ہیں۔ اہل شہود نفس فی الجمل سے نبی کریم کو ذاتِ احدیت میں دیکھنا ہے۔ اور شہود جس کی نفس جو یعنی احدیت کو کثرت میں دیکھنا۔ اور نواب توحید اور سرور اسرار و غیرہ کا نقص بیان ہے۔ علامت مولانا عبد الرزاق کاشانی میں موجود ہے جسکو ملاحظہ ہو۔ اُس میں کاشک کر کے اس سید سید علی خواجہ زادہ حضرت مولانا سید محمد علی مستوفی شہود حق میں ایسی شہودی کو کہتے ہیں۔ کہ جس میں عالم کائنات سے بلے خبر ہو جائے۔

کیونکہ کمالات آئینہ سے نفس کے ہار رکھنے والے ہی مکدر حواس اور بے اعتبار خیر ہیں۔
 اگر نفس انسانی کے ساتھ یہ آفتیں لاحق نہ ہوتیں تو کسی نفس کا قدم جادہ حق سے رائل نہ
 ہوتا۔ اور نہ کسی کو میدان تحقیق میں لغزش واقع ہوتی۔ مگر حق باطل کی ظلمتوں میں ملتبس ہو گیا۔
 اور حواس چو کہ باطل کے اندر زیادہ مشغول ہیں۔ اس سبب باطل کو قوت ہوتی۔ اور وہ حق
 پر غالب ہو گیا۔

نفس انسانی اس عالم طبیعت میں ایک مسافر ہے۔ کیونکہ یہ جناب ام سے مستفاد
 ہے۔ اس سفر میں حواسوں کی کدورت سے اس کی صفائی جاتی رہی۔ اور وہ اپنی ولایت کو
 نہ چھوڑتا۔ اُس کی رفعت منقطع ہو گئی۔ اسی سبب اُس کا علم بھی کم ہو گیا۔ مگر جس وقت
 نفس سے یہ عوائق دور ہو جاتے ہیں۔ اور حواسوں کی کدورت دفع ہو کر حجاب بلند ہوتے ہیں
 اُس وقت یہ مسافر اپنے ملک کو چلا جاتا ہے۔ اور اپنی اوج کی طرف بلند پروازی کرتا ہے
 علوم غیب اُس کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور خفایاں ملکوت کو نظر کرتا ہے۔ اور رویت کبھی اُس
 کو خواب میں حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ بیداری کی حالت میں جب روح حواس میں مشغول ہوتی
 تو اُس میں یہ قوت نہیں ہوتی کہ اسرار ملکوت کا مشاہدہ کر سکے۔ اور کبھی یہ مشاہدہ عالم
 بیداری میں ہوتا ہے۔ جس وقت کہ روح توی ہو جاتی ہے۔ اور حواسوں سے اُس کا انفکاح
 باقی نہیں رہتا۔

جو معاملات کہ خواب میں نظر آتے ہیں۔ وہ دو درجہ پر ہیں۔ ایک درجہ نہایت ضعیف ہے۔
 اور وہ یہ کہ حق کو باطل کی صورت میں دیکھے۔ یا اسرار ملکوت کو خیال کے تصرف سے محسوسات کی
 مثالوں میں مشاہدہ کرے۔ ان دونوں باتوں میں یہ شخص کبھی تیسرے کا محتاج ہے۔ اور دوسری
 درجہ ہے۔ کہ ایشیا کو اپنے سفار جہر کے ساتھ جیسی کہ وہ ہیں۔ اس سطح بغیر التباس اور پرہے
 کے دیکھے یا روح القدس کو خواب میں دیکھ کر نبوت کا اثر اُس سے قبول کرے۔ اور
 بیداری میں سبب اپنے جوہر کے ضعف اور قلب کی تنگی کے روح القدس کے دیکھنے پر قادر

ہو جائے جو چیزیں کہان حواس سے نہایت دور کی جاتی ہیں۔ ان کی حقیقت ان کے ذریعے سے سمجھ نہیں ہوتی اور نہ لوایکات
 اور رتوق ہو سکتا ہے۔ اسی سبب سے ان کو بے اعتبار خیر کہا گیا ۱۱

تہ ہو +

بیداری کی حالت میں جو معاملات دکھائی دیتے ہیں۔ اُن کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ضعیف اور وہ یہ ہے کہ لاکھ مظہرین کو دور سے دیکھے اور اُن سے بات چیت یا اختلاف کرنے پر قادر نہ ہو۔ وہ سری قسم قوی ہے۔ اور وہ یہ کہ رُوح قدس کو صریح نظر کے ساتھ دیکھے اور لوح اور فرشتے کی شکل اُس کی نظر میں منتقل ہو جائے اُس کی صورت دیکھے اور اُس کی باتیں سُنے اور اُس کے اثر کو قبول کرے یہ درجہ نبوت کا کمال ہے۔ اس سے اوپر عالم بالائیں کوئی درجہ نہیں ہے۔ پھر یہاں ایک اور حالت ہے۔ اور وہ یہ کہ نور نبوت سے استفادہ پر قادر ہو۔ افادہ پر قادر نہ ہو اس صورت میں اس شخص کے واسطے ایک ہی طریق استفادہ کا ہوگا۔ اور یہی نبوت ہے۔ دوسرے طریق افادہ کا نہ ہوگا۔ جو رسالت ہے +

پس ہر رسول نبی ہے۔ مگر ہر نبی رسول نہیں ہے۔ کیونکہ رسالت اُس چیز کی تبلیغ ہے۔ جو ذر نبوت سے حاصل ہوئی ہے۔ اور نور نبوت سے استفادہ کرنے والے بہت سے ایسے ہیں۔ جو تبلیغ کی طاقت نہیں رکھتے +

نفوس قدسیہ میں سب سے زیادہ کامل نفس وہی ہے۔ جو مستفیض بھی ہو و مفید بھی اور یہ وہی شخص ہے۔ جس میں نبوت اور رسالت دونوں جمع ہوں۔ پس اس حالت میں نبی رسول ہو جائیگا۔ نبوت سے استفادہ لیگا۔ اور رسالت کا فایزہ دیکھا۔ پس نبوت اسرار الہیہ کی تلخیص اور رسالت علم نبوت کی تکلیف ہے۔ کیونکہ نبوت ایک نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفس کامل ملی۔ پر اور رسالت اُس نفس کامل سے ایک نور ہے۔ نفوس جزویہ پر ^{۱۰} نبوت ایک ضرورت ہے جو عنایت الہی سے نفوس اور عقول کی حفاظت مصالح کے واسطے واقع ہوئی ہے۔ اور رسالت اُسی نبوت کا جو بندوں کے مصالح کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک آہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا اس راستہ کو جان لیا کہ انسان جو عالم صغیر ہے۔ اور عالم کبیر کا نمونہ ہے

۱۰ یعنی فالوہ حاصل کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اور دوسروں کو فوڈا سُو بوجائے کی قدرت نہ رکھتا ہو اور دوسروں کو فائدہ

دہونے والا ہی رسالت ہو +

۱۱ یعنی نبی بھی ہو اور رسول بھی ہو + ۱۲ یعنی اس کو ظاہر بنا اور دوسروں کو چھپانا +

اُس کا صراطِ مستقیم پر قائم رہنا بغیر سہری عنایت اور توفیق کے ممکن نہیں۔ اور یہ بھی جان لیا کہ ہرنس انسانی میسر نور عزت کا مثل نہیں کر سکتا جو تب اُسے سب نفوسِ انسانیہ میں سے چند نفس ایسے چھانے جو نہایت کامل اور ذائل سے پاک تھے۔ اور انہیں نفوس کو نبوت کا محل قرار دیا۔ اور نبوت کے نور کو ان میں جاری کیا۔ پس ان میں بعض نفوس تو ایسے تھے۔ جو محض استفادہ ہی کی توت رکھتے تھے۔ تبلیغ رسالت کے قابل نہ تھے۔ اور بعض نفوس ایسے کامل تھے جن میں دونوں باتوں کی لیاقت تھی۔ نبوت کے قبول کرنے کی بھی اور رسالت کی تبلیغ کی بھی۔

جس نفس نے فقط نبوت ہی کو قبول کیا وہ نفسِ کامل ہے۔ اور جس نفس نے نبوت کو بھی قبول کیا اور رسالت کی تبلیغ بھی کی وہ نفسِ مکمل یعنی دوسروں کو بھی کامل بنانے والا ہے نفسِ مکمل کی مثال پانی کی سی ہے۔ جو خود بھی پاک ہے۔ اور دوسری چیز کو بھی پاک کرتا ہے۔ اور نفسِ کامل کی مثال مٹی کی سی ہے جو خود پاک ہے۔ دوسری چیز کو پاک نہیں کر سکتی۔ پس جیسے کہ پانی کو مٹی پر فوقیت ہے۔ ایسی ہی مکمل کو کامل پر فوقیت ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کو نفوس کے اندر پیدا کیا۔ اور ان میں بعض کو تبلیغ رسالت بھی عنایت کی تب اسی نبوت اور رسالت کے نور سے صراطِ مستقیم بندوں میں ظاہر ہوا۔ اور انبیاء ارواح کے طیب ہوئے۔ امت کے نفوس کا علاج انہوں نے شروع کیا۔ یہاں تک کہ بہت سے امت کے نفوس نے شرک اور کفر کے امراض سے خلاسی پائی۔ اور فطرتی صحت کی طرف عود کیا۔ یہ بات یعنی انبیاء اور رسولین کا مقرر کرنا بندوں پر خاص حد کی رحمت ہے۔ چنانچہ اُس نے فرمایا ہے۔ یَمْشُونَ حَلِیْکَ اَنْ اَسْأَلُوْا قُلُوبَہُمْ تَسْمُوْنَ عَلٰی رَاسِکُمْ بَلِ اللّٰهُ یَعْلَمُ عَلَیْکُمْ اَنْ هٰذَا کُوْلُہُمْ اَشِدَّ اَنْ تَنْتَفِیْ حٰلِیْقِیْنَ (اے رسول) لوگ تمہارے اسلام لانے کا احسان کرتے ہیں۔ کہہ دو مجھ پر اپنے اسلام کا پھر احسان نہ کرو۔ بلکہ اللہ تمہارا احسان کرتا ہے۔ کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت فرمائی۔ اگر تم سچے ہو +

دوسری فصل نبوت اور رسالت کی حقیقت کے بیان میں

معلوم ہو کہ نبوت ایک امت ہے۔ اللہ اور اس کے مہی کے درمیان میں۔ اور رسالت ایک راستہ ہے بنی اور اس کی امت کے درمیان میں۔ پس نبوت بمنزلہ بادل اور ابر کے اور رسالت بمنزلہ بارش کے ہے اور مٹی کو بارش ہی سی فائن پہونچتا ہے۔ یعنی امت کو رسول ہی سے فائن ہے۔

بادل کیا ہے بخارات لطیفہ متضاد کا اجتماع اور بارش انہیں بخارات کا ہوائی صورت سے پانی کی صورت میں تغلیل ہونا اور اسی استحالہ کے سبب بارش نیچے اترتی ہے۔ کیونکہ پانی کا عنصر نیچے ہے۔ پس رسالت ایک بارش ہے جو ارح کی زمین پر نازل ہوتی ہے۔ نبوت کے بادل سے ناکہ نفوس رسالت سے فائن اٹھائیں۔ جو نبوت ہی سے پیدا ہوئی ہے۔ کیونکہ نبوت جو اس کے ادراک سے بالاتر ہے۔ اس سبب سے لوگ نبوت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے سبب اس کی انتہائی لطافت اور شدت رت کے بلکہ محض آسمان رسالت سے فائن اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ وہ نفوس سے زیادہ قریب ہیں۔

نفس جب خدا سے داخل ہوتا ہے۔ اس وقت نبی ہوتا ہے۔ اور جب وہاں سے بندوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس وقت رسول ہوتا ہے۔ پس نبوت منادست کی حالت ہے۔ اور رسالت مکالمت کی حالت ہے۔ نبوت کی حقیقت یہ ہے کہ نفس الہیت میں منہمک ہو جائے۔ اور رسالت کی حقیقت یہ ہے کہ اسی انماک کی طرف اور نفوس کو جذب کرے یہ رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بمنزلہ طلیح ذوق کے علاج کے ہے۔

اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کی اپنے بچہ پر مہربانی اور محبت سے زیادہ ہے۔ اور اسی کمال رحمت کے سبب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا

سے نجات لطیفہ ہی کا نام بادل جو یہ کلمات دریاؤں اور پہاڑوں سے کثرت کے نتیجہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور دھواں بھی ان میں مل جاتا جو جاتا ہے۔ اور یہ کہ ہمارے پہنچ کر ہفت کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور بارش شروع ہوتی جو تغلیل اس کی کتب فلسفہ میں موجود ہے۔

کے منادست ہم نبیوں اور راہداروں اور رسالت اور سے گفتگو کرتی ہے

اور اپنے پاس سے کتابیں اپنے رسولوں پر نازل فرمائیں۔ تاکہ وہ رسول اُس کے بندہ کو
 دارالسلام کی طرف بلائیں یہ تہدئی من یشتاء الی صراط مستقیم کا جسکو چاہتا ہو سید
 راستہ کی ہدایت کرتا ہے جس جب اللہ تعالیٰ اس بات کو معلوم کر لیا کہ سائے بندے
 نبوت کی سعادت حاصل نہیں کر سکتے ہیں تب انہیں سے چند پاکیزہ اشخاص کو نور نبوت
 کے ساتھ مخصوص کیا۔ اور اپنے بندوں کی ہدایت کیواسطے ارسال فرمایا۔ اور پوری رحمت
 اُن کو عنایت کی۔ اور نبوت کو نبیوں کے دلوں میں ایک روشن چراغ بنایا۔ پھر اس صحیح
 کا پرتو رسالت کے زجاجہ پر ڈالا۔ پس رسالت نبوت کے ساتھ ہو گئی جیسا کہ فرمایا ہے
 اَلْبَصَائِرُ فِي رُجَا حِجَابٍ بِمِثْرِ حَبِّ رَسُوْلٍ اَوْ رُجَا حِجَابٍ كَمَا نَسَلَهُ اَجْسُنَ بَعَثْنَا لَهَا نَبِيِّیْنَ مُبَشِّرِیْنَ وَمُنذِرِیْنَ
 یُذَكِّرُ بِكُوْنِ اللَّئِیْسِ عَلٰی اللّٰهِ حِجَابٌ بَعْدَ الشَّرْحِ مِیْ اَشْرَافِیْنَ کُوْنِ اَشْرَافِیْنَ مِیْ اَشْرَافِیْنَ
 (رحمت کی) اور درانیو اسے (عذاب سے) تاکہ رسولوں کے بھیجنے کے بعد لوگوں کی خدا پر کوئی حجت
 باقی نہ رہے۔ سب لوگوں پر عبودیت لازم ہوئی اور خدا کی حجت مخلوق پر قائم اور مضبوط ہو گئی
 نبیوں نے بندوں کو عبادت اور معرفت کا حکم کیا۔ اور حق کے رستہ کی طرف اُن کو چلایا اور
 سچ کی دعوت اُن کو دی۔ پس جس نے اُن کا اتباع کیا اسنے نجات پائی اور جس نے اُن کا
 خلاف کیا وہ ہلاک ہوا جس نے اُن کی باتوں کو سنا اور اُن کے احکامات کو بجالایا۔ اُنکے
 دل سے شک اور کفر کی بیماری نرال ہوئی۔ اور اُس کی مزاج میں صدق کی صحت اور بدین کی
 قوت اور روح کی ہدایت داخل ہوئی۔ اور اسی فطرت پر اس کا مزاج قائم ہو گیا جیسے کہ اقل
 اہل میں تھا یعنی بانی اور سنی سے بھی پہلے۔ اور جسے خداوندی حکیموں کے موافق علاج نہ کیا
 اُس نے اپنے مزاج کو فاسد کر دیا اور فطرت کی طرف اس کے واسطے کوئی راستہ نہ رہا۔
 شیطان نے اُس کو اپنا دوست بنا لیا۔ جب قیامت کا دن ہوگا۔ تو یہی مریض کہے گا۔
 اَنْسُوْسُ یَا اَحْسَبُوْا عَلٰی مَا فَعَلْتُمْ فَلَیْ جَنْبِ اللّٰهِ وَرَبِّ کُنْتُ لِمَنْ السَّاجِدِیْنَ یعنی اے میری
 حسرت اس کو تا ہی پر جو میں نے پاس خدا کے رعایت کر نہیں کی۔ اور بیشک میں سخی
 کرینوالوں میں سے تھا۔ پھر اُس روز کسی سفارشی کی سفارش بھی اُسکو نفع نہ دیگی

پس رسالت دوار الہی اور نبوت طب ربانی جو جو بیمار اس کی دوا کو استعمال کرتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ اور ان ادویہ جسمانیہ کو بھی اہل انے اسی قوت ربانی یعنی نوری نبوت ہی سے استخراج کیا ہے۔ کیونکہ علم نبوت کل علوم کو شامل ہے۔ اور رسالت کی دواؤں پر

محیط ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رَأَى السَّعَادَةَ الْبَدِيَّةَ یعنی انبیا لوگوں کے چلنے والے راہبر ہیں۔ جو سعادت ابدیہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں +

اور ہر حال اپنے راہنما کی اطاعت کرتا ہے۔ اور جو مخالف ہے وہ سرکشی اور تکبر سے پیش آتا ہے۔ اور سیدھے راستے سے منحرف ہو جاتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ مجھ کو ان لوگوں سے تعجب ہے جو زنجیر میں جکڑ کر جنت میں لے جاتے ہیں

پس اے طالبِ نبخہ کو معلوم ہو کہ نبوت کی حقیقت یہ ہے۔ کہ وہ عقل جو ہر شے سے انسان کا دل پر پورے طور سے متوجہ ہو۔ اور اسبیطرح اس کے اندر گھل جائے کہ یہ انسان ہی کی آنکھ سے دیکھے اور اسی کے کان سے سنے اور اسی کی زبان سے کلام کرے جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے لَا يَرَى الْغَيْبَ تَقَرَّبَ إِلَيْهَا بِالتَّوْفِيقِ حَتَّىٰ أُجِيبَ وَرُحْبِنِي قَادًا أَحْبَبْتُهَا صَدْرَتْ لَهُ سَمْعًا كَوْبَصَرًا وَبِدَا أَوْ مَوَيْدًا حَتَّىٰ يَنْسَمِعُ وَبِنِي يُبْصِرُ وَبِنِي يَأْخُذُ وَبِنِي يَفْشِي حَتَّىٰ قَدْسِي هِيَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بندہ نوافل کے ساتھ میری قربت چاہتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پس جب میں اُس سے محبت کرتا ہوں۔ تب میں اس کے کان اور آنکھ اور ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ اور اُس کا مددگار بنتا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ میرے ہی ساتھ سنتا ہے اور میری ہی ساتھ دیکھتا ہے اور میرے

لے وہ لوگ عاشقانِ خدا ہیں۔ ایمان میں عرش کے نیچے آگیا ہے یہاں تک کہ حساب و کتاب سے فراغت ہو کر میدانِ محشر بھی خالی ہو جائیگا۔ مگر وہ لوگ اپنے شوق میں بے خبر ہوئے آخر فرشتے ان سے عرض کریں گے کہ آپ لوگ بھی جنت میں تشریف لے چکے۔ کینے کینے جنت کے واسطے اعمال نہیں کیے تھے ہم طالبانِ خدا ہیں اُس کے وحش کی جگہ کھڑے ہوئے اُس کے دیوانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرشتے ان کو جبراً جنت میں رہانا چاہیں گے۔ مگر ان پر ان کا کچھ تاؤ نہ پیلے گا۔ تب محمود، بکر، لاری، زبیروں میں ان کو جیکر لے گا۔ تب بھی عاشقانِ خدا فرشتوں کے بس میں آئیں گے۔ اُس وقت فرشتے ان سے کینے کینے کہ خدا کا رعبہ اتر کر جنت میں چڑھا۔ اس کی جگہ وہی ہے۔ ویرانی پر جگہ نہیں ہے۔ جب عاشقانِ خدا غرضی خوشی چلے جائیں گے۔

ہی ساتھ رہا ایک چیز کو پکڑتا ہے۔ اور میرے ہی ساتھ چلتا ہے۔ یہی جو ہر خدا کا آئینہ ہے
 اور جب یہ انسان پر متوجہ ہوتا ہے۔ اور اُس کی روح سے پوست ہو جاتا ہے۔ تب اس
 نفس انسانی کو نفس کلی کا جزو بہم پہنچتا ہے۔ اور یہ شخص اُس نور عقل کلی اور نفس کلی کے
 قبول کرنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ اور سب کے
 بعد تک باقی رکھے گا۔ اور یہ عقل اور نفس دونوں لطیف جوہر ہیں۔ غیر محسوس اجساد بشریہ
 سے متعلق نہیں ہیں۔ مگر جب یہ نفوس جزویہ اور عقول جزویہ کا تکمیل کمال اور سعادت ابتریہ کی
 طرف توجہ تیار ہو چکے ہیں۔ تب ایک ایسے شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جو اُن کے لائق
 ہوتا ہے۔ اور اُن کے قبول کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ پس یہ دونوں اُس میں ایسا تصرف
 کرتے ہیں جیسے روح بدن میں تصرف کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس بدن کی حکومت بالکل انہیں
 کے قبضہ میں ہو جاتی ہے۔ اور یہ دونوں اس شخص کے اندر بمنزلہ عقل جزوی کے ہو جاتے
 ہیں۔ یعنی گو یا کہ عقل اور نفس اُس شخص پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ اور اُس کے ساتھ نہایت
 مہربانی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرمایا ہے **وَاصْطَلَعْتَكَ
 لِنَفْسِي** اور فرمایا ہے **وَرَبُّنَا عَلَىٰ عَيْنِي** اے موسیٰ تم کو میں نے اپنے واسطے چھٹا
 لیا ہے۔ اور تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش کئے جاؤ۔ اور اپنے نبی حضرت محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرماتا ہے۔ **مَنْ يَطِيعِ النَّسْوَانَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ** جس نے رسول
 کی اطاعت کی اُس نے خدا کی اطاعت کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فرمایا ہے **وَ
 اتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا** یعنی بنایا اللہ نے ابراہیم کو (اپنا) خلیل یعنی دوست۔ پس یہ سب
 تخصیصیں عقل اول اور نفس اول سے اُن اشخاص کے حق میں صادر ہوئی ہیں جنکو اللہ
 نے پسند کیا ہے اور جس پر یہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اور اپنے نور قدسی اور نور قدسی کو اُن پر
 ڈالنا ہے۔ پس نبی عقل اول کی صورت ہے۔ اور رسول نفس اول کی سبیل ہے اور رسالت
 کا فائدہ بمقابلہ نبوت کے اس سبب سے زیادہ ظاہر ہے۔ کہ رسالت کی روشنی عالم
 طبیعت سے زیادہ قریب ہے۔ دیکھ لو بصارت چاند کا اور اک بمقابلہ سورج کے زیادہ
 کر سکتی ہے (حالانکہ چاند کا نور بھی سورج کے نور سے مستفاد ہے۔ ایسی رسالت کا نور

نبوت کے نور سے استفادہ ہے) اور سورج کے ادراک سے بصارت اس سببے قاصر ہے کہ سورج اپنے فطر نور کے سببے منحوی ہے۔ ایسے ہی عقل اول بھی اپنے کمال نور کے سبب سے مستور ہے۔ مگر چاند کا ادراک اسی باعث سے سہل ہے کہ وہ اپنی ضو کے ساتھ معتدل انکشاف رکھتا ہے۔ پس اس طرح نفس کلی کا ادراک بھی سہل ہے۔ کیونکہ وہ ہمارا عالم سے قربت رکھتا ہے۔

عقل اول کی مثال سورج کی سی ہے۔ جو اپنے کمال نور کے سبب سے ادراک سے بہت دور ہے۔ کیونکہ نور کی اذاط بھی مثل ظلمت کے ہے جو ادراک سے نڈک کو مانع ہوتی ہے۔ پس عاجل یہ ہوا کہ دعوت شریعتہ نفس سے صادر ہے۔ کیونکہ نفس ہی سہولت کے ساتھ رسالت کی جلنے پیدائش ہے۔ اور یہ رسالت اپنے کل کمالات کا استفادہ عقل محسوس کرتی ہے۔ جو حواس کے اشارہ اور ابصار کے ادراک سے بالکل خارج ہے جیسے کہ قرآن الہی اس کی تشریح ہے۔ **لَا تَذَرُكَ إِلَّا بَصَارُهُ وَ عَوْذُكَ إِلَّا بَصَارُهُ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ** ابصار اس کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ اور وہ ابصار کا ادراک کرتے۔ اور وہ ہر ان خبردار ہے۔

رسول پر نفس کلی کی توجہ اور اس کے فوائد کا اظہار ہمیشہ رہتا ہے۔ مگر عقل اول کے فوائد اس کے اوقات سے متعلق ہیں۔ اور اس کے انفصالات و انفصالات کے درمیان میں واقع ہوتے ہیں۔ انہیں کا نام حالات وحی ہے۔ کیونکہ اگر وحی کے آثار رسول پر ہمیشہ قائم رہیں۔ تو دوام استغراق کے سبب دعوت کا فائز منقطع ہو جائے۔ اور یہ نبوت اس وقت نفوس پر تیز کے کمال سے محروم رہنے کا باعث ہو۔ اور بجائے رافت و رحمت کے محنت و زحمت ہو جائے۔ اسی سببے عقل اول کے ظہور نبی کے نفس پر اوقات مختلف سے متعلق ہوتے۔ کہ انہوں کا قلب وحی سے فارغ ہو کر لگے نبی کے فیضان میں مشغول ہو۔ پس خاصہ یہ کہ نفس کلی رسول کے بدن سے متصل ہو کر رسول زندگی بھر ساتھ

لے لے لگتی بیٹھ وی میں استغراق ہے۔ تو انہوں کو تریخ احکام کس وقت کرے۔ اور نفوس پر توجہ دینی عوام ان سے ہدایت نہ پاسکیں۔ اور کمال کے حاصل کرنے سے محروم رہیں۔

رہتا ہے۔ اور عقل کلی کسی کسی وقت متوجہ ہوتی ہے۔ تاکہ جس وقت وہ رسول کی طرف متوجہ ہو رسول اُس سے فائدہ حاصل کرے اور جس وقت وہ رسول سے مستور ہو جائے رسول ہی فائدہ اوروں کو پہنچائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں معنوں کی طرف اشارہ کر کے حکم فرمایا ہے **قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ** یعنی اے رسول کہہ دو کہ میں مثل تمہارے ایک بشر ہوں میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بیشک تمہارا معبود ایک معبود ہے۔

اگر عقل کلی کی صورت نفس کلی پر ہمیشہ رہتی تو نبوت اور رسالت کا فائدہ بالکل باطل ہو جاتا +

نبی نفوس کا علاج ہے۔ اور علاج حالت رسالت ہی میں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ نبی جس وقت اپنی نبوت میں مستغرق ہوتا ہے یعنی عقل کلی کی صورت اُس پر پرتی ہوتی ہے اس وقت یہ خود منہ اُس مریض کے ہوتا ہے۔ جو سخت بیمار اور حرارت کی شدت میں مبتلا ہو۔ اُس وقت اُس کو اپنے مطلب کمال اور صلاح ہی سے ذہنت نہیں ہوتی۔ تو پھر دوسرے کی صلاح کی طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہے +

پس معلوم ہوا کہ نبوت عقل کے نور سے ہے۔ اور رسالت نفس کی راہ داد سے ہے اور یہ دونوں یعنی عقل اور نفس کلمہ الہی سے پیدا ہوئے ہیں۔ مگر اللہ تم نے ہر چیز کے واسطے سبب کے پیچھے سبب لگا دیا ہے +

جو کلام نبوت سے صادر ہوتا ہے۔ اُس کا نام تاویل ہے ہر ایک سننے والا اُس کے سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور جو کلام رسالت سے صادر ہوتا ہے۔ اُس کا نام تنزیل ہے ہر ایک سننے والے کا قلب اُسکی حقیقت کو نہیں پہچانتا اور جیسے کہ رسالت نبوت کی محتاج ہے۔ ایسے ہی تنزیل بھی تاویل کی ضرورت مند ہے۔ تاویل کے چہرہ پر تنزیل کا پردہ پڑا ہوا ہے اور رسالت ایک بچہ ہے جس نے نبوت کے شیرستان سے پرورش پائی ہے۔ اسی سبب وہ نبوت کا انکشاف نہیں کر سکتی۔ اور نفس تنزیل کے لواحق اور غلوا ہر سے کمال نہیں حاصل کر سکتا۔ جب تک کہ تاویل کے حقائق اور لوازم سے واقف نہ ہوگا +

پس اے طالبِ تجھ کو چاہیے کہ پہلے ایمان اور نضر مثل کو خوب حاصل کرے تاکہ تیرا
نفس اسرارِ نبوت کے قبول کرنے اور معانی نبوت کے سمجھنے کے لائق ہو جائے۔ رسالت کے
مراتب کو سن اور ان کے مدارج کو دیکھ کیونکہ انبیا علیہم السلام اگرچہ نبوت میں برابر ہیں۔ مگر
رسالت میں ان کے درجے جدا جدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلُقًا نَفْسًا
اَلْاَرْضِ وَرَفَعَكُمْ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ۗ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ فِي مَا اُنْتُمْ فِيهَا
ہے جس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ اور تم میں سے ایک دوسرے پر درجے بلند کیے ہیں۔ تاکہ جو کچھ
نکاوہ رہے۔ اس میں تمہاری آزمائش کرے۔

تیسری فصل انبیا اور مرسلین کے مراتبوں کے بیان میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تِلْكَ اَلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ
بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۗ اِنَّ رُسُلًا مِنْهُمْ لَكُنْتُمْ لِاَنْ يُّبَيِّنَ لَكُمْ اٰيَاتِهِمْ وَيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ
وہ ہیں جن سے خدا نے کلام کیا ہے۔ اور بعض وہ ہیں جن کے درجے بلند کیے ہیں۔ معلوم ہو۔ کہ
انبیا بحیثیت نبوت کے ایک مرتبہ میں ہیں۔ علاوہ اُس کے کہ نبوت کے وقت قبول کی رو
سے بھی ان میں فرق ہے۔ یعنی بعض نبی ایسے ہیں جن پر نبوت کا اظہار خواب میں ہوا
ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جن پر بیداری میں ہوا ہے۔ مگر نبوت میں سب برابر ہیں۔

کیونکہ نبوت علم کا کمال ہے۔ جو وحی الہی کے ذریعہ سے اُس بندے کے نفس میں حاصل
ہوے۔ جو اپنے وقت میں سب سے زیادہ کامل اور ناقص تھا۔ یہ نبوت جو عقل اول کا نور ہے
اور یہی کلمۃ اللہ علیہا ہے تمام انبیا راہیکے خداوند تعالیٰ اسے خلیفہ ہوتے آئے ہیں۔ پھر
انبیا رسالت کے مراتبوں اور رسالت کی کیفیتوں اور مقامات کی کیفیتوں کے ساتھ مختلف
ہیں۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسی خصوصیتیں ہیں۔ جو ایک کو دوسرے سے
میں بڑھتی ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے کام کی خصوصیت اور حضرت
ابراہیمؑ کے واسطے خلعت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے رویت کی خصوصیت
ہے۔ اور ہر اس خصوصیت سے یہ مطلب ہے۔ کہ ہر رسول ایک خصوصیت کے ساتھ

مشہور ہوا ہے یعنی ایک بات اُن کے ساتھ ایسی مخصوص ہوئی کہ لوگ ایسے کے ساتھ اُن کو
پکارنے لگے جیسے کہ کہا جاتا ہے موسیٰ کلیم اللہ۔ اور ابراہیم خلیل اللہ حالانکہ ابراہیم بھی کلیم اللہ
تھے مثل موسیٰ کے اور موسیٰ بھی خلیل اللہ تھے مثل ابراہیم کے مگر کلام خاص موسیٰ کی
وقات کے واسطے ہوا۔ اور باقی مراتب انہوں نے کلام کی تبعیت سے پائے ایسے ہی ابراہیم
نے طاعت کی تبعیت میں تمام مدارج طے کیے۔ سب انبیاء نبوت کے اندر وحی کے قبول کرنے
اور نفوس کے وحی کی روشنی قبول کرنے میں ایک درجہ کے اندر ہیں مگر رسالت اور اختلاف
شرعیہ میں وہ بحساب اوقات کے مختلف ہیں۔ اس لیے کہ نبوت زمان اور مکان سے بالآخر
ہے۔ اس میں کسی حد یا کسی وقت میں اختلاف نہیں ہوتا۔ بخلاف رسالت کے کہ وہ آسمان
کے نیچے ہے۔ اور لوگوں کی مصلحتوں سے متعلق ہے۔ اور اس میں شک نہیں ہے۔ کہ
لوگوں کے مزاج اور طبیعتوں اور زبانوں میں زمان اور مکان کی حیثیت سے اختلاف ہونا
ہے اور انہیں اختلافوں کے ساتھ رسالت مختلف ہوتی ہے تاکہ شریعت اور کتاب لوگوں
کی زبان اور ان کی اصطلاحوں کے ساتھ پلٹ جائے حضرت نوح علیہ السلام کا رسالت
میں جو درجہ اور مرتبہ اور دعوت اور زبان تھی وہ حضرت ابراہیم کی نہ تھی حالانکہ نبوت میں
دونوں برابر تھے۔ کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ایسی قوم تھی جس سے اُن کو بالکل بھلائی
کی امید نہ رہی۔ اور اُن کی ہلاکی کو نوح علیہ السلام نے اُن کی زندگی سے ہزار درجہ بہتر سمجھ کر
خداوند تعالیٰ سے دعا کی رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ اَلْاٰرَافِيْنَ اَلْبٰسِيْنَ اَلْمُرْتَدِّيْنَ
زمین پر کسی کا فوہ بنے والا نہ چھوڑ یعنی سب کو ہلاک کر۔ اور حضرت ابراہیم کے زمانہ میں لوگوں کی
طبیعتوں میں لطافت غالب تھی اور آپس میں محبت و الفت کا چرچا تھا۔ اس سبب سے
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم فرمایا کہ حَسْبُنَا خَلْقَكَ وَاَنْتَ الْاَكْفَرُ اَلْبٰسِيْنَ اَلْمُرْتَدِّيْنَ اَلْمُرْتَدِّيْنَ اَلْمُرْتَدِّيْنَ
پیش آؤ۔ اگرچہ کفار کے ساتھ ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی ایسا ہی تھا۔ ایسا ہی
اللہ تعالیٰ اجماع فرعون کے ساتھ لڑنے سے پیش آنے کا حکم فرمایا۔ اور حضرت موسیٰ اور
اُن کے بھائی حضرت ہارون سے فرمایا۔ اِذْ هَبْنَا لِيْ فِرْعَوْنَ اَنْ يُّطْعِمَهُ قَسْوًا لَهٗ قَوْلًا
لَيْتَنَّا عَلَّمَهُ بِتِنٍّ كَقَوْلِ الْيَهُودِ لِيُطْعِمَهُ قَسْوًا لَهٗ قَوْلًا لَيْتَنَّا عَلَّمَهُ بِتِنٍّ كَقَوْلِ الْيَهُودِ لِيُطْعِمَهُ قَسْوًا لَهٗ قَوْلًا

سکرتی کی ہے۔ اور نبی کے ساتھ اس کو نصیحت کرنا شاید کہ وہ نصیحت کو ماننے یا ڈر جائے اور حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش مزاج اور بڑے خویرز تھے۔ ایک قوم کے ساتھ خوش مزاجی فرماتے تھے اور ایک قوم کو قتل کرتے تھے جیسا کہ آپ نے اپنی رسالت کی اصلاح کے مناسب دیکھا کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے کمال پر پہنچایا تھا۔

اللہ تعالیٰ کے انبیاء بہت بڑی تعداد کے ساتھ ہوئے۔ چنانچہ بعض کا قول ہے کہ ایک لاکھ چار ہزار بیس نبی مختلف اصناف سے تھے ہیں۔ اور زیادہ انہیں سے بنی اسرائیل میں سے ہوئے تھے۔ یہ تعداد انبیاء کی ہے۔ انہیں سے تین سو تیرہ رسالت کے ساتھ مخصوص ہوئے ہیں۔ کیونکہ نبوت نور مفرج ہے۔ اور رسالت نور کب ہے اس کے انعکاس کے ساتھ اور جو فانی کب میں ہے۔ وہ مفرج میں نہیں پایا جاتا۔ اور چونکہ نور نبوت کا انعکاس بہت کم اشخاص میں ہوا ہے۔ اس سبب سے رسولوں کی تعداد نبیوں سے کم ہے۔ کیونکہ نور جب صاف شفاف چیز پر پڑتا ہے تو منعکس نہیں ہوتا۔ مگر جب زمین پر پڑتا ہے تو منعکس ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کا منعکس ہونا مثل رسالت کے اور چمکانا مثل نبوت کے ہے۔ دن جب ہی ہوتا ہے جب سورج کی روشنی منعکس ہوتی ہے۔ ایسے ہی خلقت کی ہدایت ایسوت ہوتی ہے جب رسالت ظاہر ہوتی ہے۔

ہر نبی کے ساتھ ان کے نور نبوت سے ایک نور مخصوص تھی۔ اور ہر رسول کے پاس یہ انعکاس کے نور نبوت سے زائد نور تھا۔ چنانچہ انبیاء کا نور نبیوں کے نور سے زیادہ ہے اور رسولوں کا نور نبیوں کے نور سے زیادہ ہے۔ کیونکہ نبیوں کے پاس ایک نور ہے اور رسولوں کے پاس دو نور ہیں ایک نور نبوت کا اور دوسرا نور رسالت کا۔ یہ بات تم کو پہلے ہی معلوم ہو چکی ہے کہ نبوت کا نور عقل سے ہے۔ اور رسالت کا نور نفس سے ہے۔ اور دونوں کا جمع ہونا ایک نور کے برابر کیسے ہو سکتا ہے۔ پس نور علی نور۔ نبوت اور رسالت کا جمع ہونا ہے۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ تین نوروں کا جمع ہونا دو نوروں کے جمع ہونے سے بھی افضل اور بہتر ہے۔

لہذا نبوت کے منعکس ہونے سے رسالت کا نور پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی سبب سے رسالت کا نور کب اور ضائع ہے۔

میں سب سے بڑا نگران چھ آدمیوں کے ہوا اور کسی میں نہیں پائی گئیں اور ایک اور روایت میں پانچ اولوالعزم آئے ہیں۔ ان کی شریعتیں اور کتابیں پائی جاتی ہیں۔ اور ان میں سے بعض کی امتیں بھی موجود ہیں جیسے کہ نوح علیہ السلام کی الواح اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفہ اور موسیٰ علیہ السلام کی تورات اور عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید یہ سب کتابیں موجود ہیں اور داؤد عا کی زبور اور جولوگ ان میں شامل کرتے ہیں یہ صحیفہیں جو کہ بزرگ زبور میں تورات ہی کے چھپے ہوئے کچھ احکام ہیں۔ جو سیوں کی کتاب تہمیں اس کتاب کا دعویٰ ہے۔ کہ کتب مشابہ ہیں جو صحف ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ جو اس کے کلام اور ان کی کتابوں کے متعلق ہماری بہت بڑی بحث ہے۔ مگر اس کا یوں موقع نہیں ہے۔ پہلی کتابوں میں سے اس زمانہ میں جو کتابیں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں سب جو اس کے اندر اور تورات یہودیوں میں اور انجیل نصاریٰ میں اور فرقان جو سب نذر کتابوں میں بہتر اور خوب تر ہے۔ مسلمانوں میں۔ رسولوں کا تفاوت اور ان کے درجوں کا فرق ان کی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ یعنی جو کتاب کامل اور وافی ہوگی۔ اور اس کے معانی کثیر اور واضح اور خوب ہونگے اس کے رسول بھی چنبرہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ کامل اور اشرف اور اظہر اور انور ہونگے۔ چنانچہ تورات احکام کی طرف زیادہ مائل ہے۔ اور تہم کے کلام سے آمیز جز اور انجیل مقدمات حکمت اور علم اخلاق کی طرف مائل ہے اور صحف ابراہیم اخلاق اور آسمانی امور میں نظر کرنے کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ اور زبور علم نواعظ پر شامل ہے۔ اور قرآن شریف جس کی شان یہ ہے۔ کہ لایا تہم۔ انبا جمل من بین یدایہ و لکامن خلعہ تہم من حکیم جہنم یعنی باطل کا گذر اس میں نہ آگے سے نہ پیچھے سے ہے۔ اور یہ نازل ہوا ہے حکمت والے کے پاس سے جو لائق حمد ہے۔ پس یہ قرآن شریف کل آسمان وزمین کے علوم پر شامل ہے۔ و کلام رب و لایا تہم۔ انبا جمل من بین یدایہ و لکامن خلعہ تہم من حکیم جہنم یعنی باطل کا گذر اس میں نہ آگے سے نہ پیچھے سے ہے۔ اور یہ نازل ہوا ہے حکمت والے کے پاس سے جو لائق حمد ہے۔ پس یہ قرآن شریف کل آسمان وزمین کے علوم پر شامل ہے۔ و کلام رب و لایا تہم۔ انبا جمل من بین یدایہ و لکامن خلعہ تہم من حکیم جہنم یعنی باطل کا گذر اس میں نہ آگے سے نہ پیچھے سے ہے۔ اور یہ نازل ہوا ہے حکمت والے کے پاس سے جو لائق حمد ہے۔ پس یہ قرآن شریف کل آسمان وزمین کے علوم پر شامل ہے۔

جو کتاب روشن یعنی قرآن شریف میں نہو۔

یہ ایک دریا محیط ہے۔ اس میں گذشتہ و آئندہ کی سب چیزیں ہیں اور زمانہ موجود کی

سب ایک نہریاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجے تھے چنانچہ اس آیت میں اس کا ذکر ہے لکامن خلعہ تہم من حکیم جہنم

فرمایا اے عمر کیا کتاب اللہ اور اُس کی قرأت تجھ کو کافی نہیں ہے۔ تم ہرے خدا کی اگر موسیٰ زمرہ ہوتے تو اُن کو بھی سوا میری پیروی کے اور کچھ نہ آتا۔

پس اے طالبِ قرآن شریف میں نظر کر اور اُس کے معانی میں غور و فکر کر۔ پھر اسی سے رسولوں کے درجہ معلوم کر لے۔ کیونکہ رسولوں کے درجوں کا فرق کتابوں سے معلوم ہو جاتا ہے۔

اور وہ رسول جو صاحبِ کتاب نہیں تھے۔ اور اولوالعزم رسولوں کی پیروی کرتے تھے۔ یہ ہر دو دوروں کے درمیان میں پانچ پانچ شخص تھے جیسے حضرت زکریا اور یحییٰ اور ادریس اور یونس بن متی اور ذوالفضل اور ایوب اور داؤد اور سلیمان اور یسع اور ہود اور صلح اور یوسف وغیرہم علیہم السلام اور یہ سب صالحین میں سے تھے۔ اور بعض ان رسولوں میں سے اولوالعزم کے تغذیہ ہوئے ہیں جیسے حضرت شیبث اور لوط اور ثعلیبہ اور اسماعیل اور اسحاق اور اناروں وغیرہم علیہم السلام ان کے مراتب کی شرح ابو تقصیل نہایت طویل ہے۔ ہم کو اُن سب کے مراتب اور مناقبات معلوم ہیں۔ اور اُن کے درجہ کا فرق بھی معلوم ہے۔ خوب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان کے حالات واضح طور سے بیان کر دیئے ہیں جس کے تیس اُنکے معلوم کرنے کا شوق ہو۔ وہ قرآن شریف میں غور و تامل کرنے امید ہے کہ اللہ تمہ اُس کے قلب کی آنکھ کو کھول دے گا۔ اور وہ رسولوں اور اولوالعزموں کے مراتب اچھی طرح دیکھ لیگا۔ معلوم ہو کہ ہر ایک رسول کو اُن کے مرتبہ اور قرب حق کے موافق مہراج ہوئی ہے جس میں وہ اپنے اعلیٰ مقام میں پہنچے ہیں چنانچہ اُن میں سے اکثر مراتب ارکان سے آگے نہیں بڑھے۔ اور کسی کی مہراج حق کی طرف ہوئی ہے اور کسی کی پانی کی طرف اور کسی کی ہوا کی طرف اور کسی کی آگ کی طرف ہوئی ہے چنانچہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کی مہراج مٹی یعنی زمین کی طرف ہوئی اور حضرت نوح اور حضرت یونس علیہما السلام کی مہراج پانی کی طرف ہوئی اور حضرت سیدنا اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی مہراج ہوا کی طرف ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہراج آگ کی طرف ہوئی۔ اور ہمارے حضور سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی

اسد علیہ وسلم کی سراج عالم طالع سے حکومت اعلیٰ کی طرف ہوئی۔ تم دقتی فتنہ فتنان فتنان
 قہسین اولادتی فاقومہ انی عبیدہ ما اوحی۔ پس رسولوں کی تفصیل رسالت کے مرتبوں میں
 اور ان کی خصصتوں میں جو ان کی جو برذات کے اندر نہیں، مگر نبوت کے اندر سب نبی
 برابر ہیں۔ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے۔ پس رسالت کی حقیقت نبوت سے مستفاد
 ہے۔ اور نبوت خاص ذات ہارنی تعالیٰ سے مستفاد ہے۔

جب خداوند تم کسی بندہ کے قلب کی طرف روح قدس کے ساتھ نظر کرتا ہے۔
 اور وہ نظر بندہ کی روح کے ساتھ اتصال کرتی ہے۔ تب اس سے رسالت کی روشنی
 نمودار ہوتی ہے۔ پس گویا رسالت نبوت کی معاد اور نبوت رسالت کا مہد ہے۔
 بعض نبی مہدائی ابتدا ہی میں ٹھہر گئے۔ اور بعض نے معاد کی حیرت تک ترقی کی یعنی نبوت
 کے درجہ سے رسالت کے مرتبہ میں پہنچے۔ اور انہیں درجوں اور مرتبوں کے تفاوت سے
 عبارات اور اشارات کی کثرت ہوئی۔ جن سے شراعی اور مذہبوں کی ترکیب ہے۔ اور
 رسولوں میں یہ اختلاف محض زمانہ کے انقلاب اور مکان کے تغیر سے واقع ہوا ہے۔ کیونکہ
 بعض چیزیں جو ایک جگہ ٹھہری ہیں وہ دوسری جگہ بیماری ہیں۔ اور جو ایک وقت نفع کرتی
 ہیں وہ دوسرے وقت نفع نہیں کرتی ہیں۔ مثلاً شہد حجاز کے ملک میں ٹھہرا ہے اور بعض
 ملکوں میں نہایت مضر ہے کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں بعض دوائیں ایسی ہیں جن
 کا اثر زمان اور مکان سے متغیر نہیں ہوتا۔ مثلاً سقمونیا سے ہر شہر اور ہر وقت میں علاج
 کیا جاتا ہے ہر وہ دوا جس کا اثر زمان اور مکان سے متغیر نہیں ہوتا۔ وہ نبوت کی مثل ہے۔
 اور جس کا اثر زمان اور مکان سے متغیر ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس کا اثر ہر شہر اور ہر قوم اور ہر وقت
 کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہ رسالت کی مثل ہے۔ رسول دعوت کی ہیکلیں ہیں۔ اور
 انہیں اقربت کی ہیکلیں ہیں۔ اور قربت دعوت سے بالاتر ہے۔ اور رسالت کی نبوت
 کے ساتھ اصناف ایسی ہے۔ جیسے خلافت کی رسالت کے ساتھ اصناف۔ آدم علیہ السلام
 صلہ سنی اس آیت شریف کی ہے۔ کہ نزدیک ہوا۔ پھر اس قدر جھلکا کہ دو کالوں کے بزرگ ان سے بھی کم حاصل ہو گیا
 پھر اُسے اپنے بندہ کی طاعت جو کچھ وہی کرتی تھی وہ کردی ۱۲۔ مثلاً یعنی نبوت کی انتہا رسالت پر ہے اور رسالت کی ابتدا
 نبوت سے ۱۲

پس یہ سب کیل ہیں۔ جنہیں رسالت کے نور نے جلوہ کیا ہے۔ اور نبوت کی جناب سے دعوت کی زمین کی طرف باہر کئے گئے۔ اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر شخص ہیں۔ جن پر نور نبوت نازل ہوا اور حقیقت رسالت سے اُن کو اوج نبوت پر پہنچایا۔ یعنی آدم کا نزول تحقیق نبوت سے تنزیل رسالت کی طرف تھا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج تنزیل دعوت سے نور نبوت اور حقیقت آیت کی طرف تھا۔

پس اسے طالبِ تحفہ کو لازم ہے کہ انبیا اور مرسلین کا ائیل کرے یہ تجھ کو رحمت کی زنجیر سے باندھ کر نجات کی حضور میں پہنچا دینگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّاهِدِينَ وَالصَّالِحِينَ یعنی جن لوگوں نے رسول کی اطاعت کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہونگے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین سے۔ انبیا آدم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور صدیق حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ اور شہداء حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما ہیں۔ اور صالحین میں سے ابو حنیفہ اور شافعی وغیرہما میں وَحَسَنٌ أُولَٰئِكَ رَفِيعًا اور یہ لوگ اچھے رفیق ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے وقت اور وہی مہدی ہیں۔ جن کی شان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا مہدی الا عیسیٰ بن مریم یعنی نہیں ہے مہدی مگر عیسیٰ بن مریم واسد سلم بالصواب۔

چوتھی فصل ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیلی بیان میں

اس فرماتا ہے۔ اِنَّا ارسلناک بشاہدۃ وکثیرۃ اَوْ نَذِیرًا وَاَعْمَارًا اِلَى الْاَشْیَاءِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَتَمِمْ جَمَاعًا مِّنْ بَنِیْ اِسْرَءِیْلَ یَعْنٰی اِسْمَ مُحَمَّدٍ وَجِبَتْ اِسْمُ مُحَمَّدٍ عَلٰی سَائِرِ النَّبِیِّیْنَ وَکَانَ اِسْمُ مُحَمَّدٍ عَلٰی سَائِرِ النَّبِیِّیْنَ کَمَا کَانَ اِسْمُ اِبْرٰہِیْمَ عَلٰی سَائِرِ النَّبِیِّیْنَ

یہ سب مشہور حدیثوں میں اس کے خلاف وارد ہے۔ یعنی اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندی علیہ السلام حضور کی اولاد میں سے ایک شخص ہونگے۔ جن کی ماں کا نام آمنہ اور باپ کا نام محمد بن عبد اللہ ہے۔

اور خدا کی طرف اُس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ۔ اور حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں۔ **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي** یعنی پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میرا نور ہے اس نور کے اللہ تعالیٰ نے چار حصے کیے۔ ایک حصہ سے عرش بنایا دوسرے حصہ سے قلم بنایا۔ اور اس سے فرمایا کہ عرش کے گرد لکھ۔ اُسے عرض کیا میں کیا کہوں۔ فرمایا میری توحید اور میرے نبی کی فضیلت لکھ۔ تب قلم عرش کے گرد جاری ہوا اور اُس نے لکھا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ**۔ اور تیسرے حصہ سے اللہ تعالیٰ نے لوح کو پیدا کیا اور قلم سے فرمایا لوح پر کچھ قلم نے عرض کیا اے پروردگار کیا لکھوں۔ فرمایا سیر اظلم اور جو کچھ کہ میں قیامت تک پیدا کروں گا پس قلم نے لوح پر لکھنا شروع کیا۔ اور چوتھا حصہ ایک عرصہ تک منرد رہا۔ یہاں تک کہ عظمت سے متصل ہوا اور سجدہ بجالایا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کے چار حصے کیے اور پہلے حصہ سے عقل کو پیدا کیا۔ اور سر میں اس کو جگہ دی۔ دوسرے حصہ سے معرفت کو پیدا کیا۔ اور سینہ میں اس کو جگہ دی تیسرے حصہ سے سورج اور چاند کے نور کو اور آنکھوں کی روشنی کو پیدا کیا۔ چوتھے حصہ سے عرش کے اوپر عنقاوت اپنی اس کے گرد حجابات پیدا کیے پھر اُس نور کو آدم کے اندر ودیعت رکھا۔ چنانچہ آدم کے سجدہ کی اصل وہی نور محمد تھا۔ عرش کا نور بھی محمد کے نور سے ہے اور قلب کا نور بھی محمد کے نور سے ہے۔ اور لوح کا نور بھی محمد کے نور سے ہے اور عقل کا نور بھی محمد کے نور سے ہے۔ اور معرفت کا نور بھی محمد کے نور سے ہے۔ اور آدم کا نور بھی محمد کے نور سے ہے۔ اور دن کا نور بھی محمد کے نور سے ہے۔ اور آنکھوں کا نور بھی محمد کے نور سے ہے۔ اور محمد کا نور جبار جل جلالہ کے نور سے ہے۔ یہ حدیث عزیز حسن ہے اور بہت سے معانی کا مجموعہ ہے۔ اسکو محمد بن منکدر نے جابر بن عبد اللہ انصاری سے روایت کیا ہے۔ اور اس حدیث کا انکار وہی شخص کریگا۔ جو نبوت کے کمال سے ناواقف ہے۔ اور جو اس کو خوب جانتا ہے۔ جیسا کہ بتانا چاہیے۔ اور اس کے دل میں حضور کا یہ فرمان جگہ پکڑے ہوئے ہے۔

كُنْتُ نَبِيًّا مَوْأَدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْقَيْنِ وہ جانتا ہے کہ حضور عبید السلام کل موجودات سے اسبقت اور کل مخلوقات سے اُکلت ہیں۔

اگرچہ آپ کا جسم جسمانی اور شخص حیوانی مثل اور موجودات کے تھا۔ مگر آپ اپنے نور اور صفات جو ہر اور کمال ذات کے ساتھ ایک مفرد چیز تھے بغیر تغیر اور تعلق اور آہ اور آدات اور موضوع اور غیر اور وضع کے۔ وجود آپ کا زمان اور مکان سب سے پہلے تھا۔ اور آپ نور آہی اور نبوت ربانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ علیہ کے ساتھ آپ کو پیدا کیا تھا۔ اور اپنے صحیح علم سے اپنے صاف و پاک ارادہ کے ساتھ آپ کو نکال کر ذات عقل میں مرکوز رکھا جیسے کہ نیک خطرہ عالم عاقل کے قلب میں رہتا ہے۔ اور نبوت عقل اول کے اندر اس طرح سے ہو گئی جیسے مکان کا نقشہ معمار کے دل میں ہوتا ہے۔ چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عقل اول کی ذات کے اندر تھی جو روحانیات کی عمارتوں کی معمار ہے۔ پھر یہ نور نبوت شائع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سب چیزوں سے کامل تر اور کل موجودات سے سابق تر بنایا۔ اور اُس کے نور اور روشنی کو تمام اجرام و اجسام علوی و سفلی پر تقسیم کیا۔ تاکہ سب اجسام موجودات مرتبہ میں اُس سے کم رہیں۔ اور شریعت بطبیعت پر مقدم ہو۔

معمار جب مکان بنانا چاہتا ہے۔ تب وہ سب سے پہلے اُس کے نقشے کی فکر کرتا ہے پھر مکان کے واسطے جو جو سامان مہیا کرنے ہوتے ہیں۔ اُن کو مہیا کرتا ہے جیسے اینٹ پتھر ٹیچونا لکڑی وغیرہ اور یہ سب چیزیں اسی نقشہ کے تابع ہوتی ہیں جو معمار کے دل میں ہے اور جس کے اوپر اُس نے مکان کی بنیاد ڈالی ہے۔ پس اسی طرح تمام موجودات نور نبوت کے تابع ہیں۔ جس کے سبب سے یہ پوری ہوئی ہیں۔ اور وجود کامل ہوا ہے۔

پھر جب اللہ تعالیٰ نے عالم روحانی کو ابداع کیا۔ اور عالم جسمانی کو خلق کیا۔ نور نبوت کو عقل کی ذات سے اس طرح نکالا جیسے مکان کی صورت معمار کی ضمیر سے نکلتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کے حصے کیے اور تمام عالم کے ہر ایک جز کو اُس نور میں سے اُس کا حصہ عنایت کیا۔ چنانچہ اسی نور سے چاند سورج روشن ہوئے اور

اُسی نور سے عرش اور لوح و قلم کا نور ہے۔ اور اُسی نور سے آسمانوں کو ستاروں کے ساتھ زینت دی گئی ہے۔ اور اسی نور سے زمینیں بچھائی گئی ہیں۔ پھر دوبارہ وہ نور نفسِ اقل کی صورت میں آدم کی پیدائش تک رکھا گیا۔ یہاں تک کہ آدم کا خمیر بنایا گیا۔ اور اُس کی ترکیب اور ترتیب ہو کر وہ نور ربانی اُس کے قلب میں ڈالایا گیا۔ پس اسی نور کی برکت سے آدم کا دل عاقل عالم بن گیا۔ یہی نور نبوت جو آدم کے قلب میں ڈالایا گیا تھا۔ اُس کی نسل میں جاری کیا گیا۔ یہاں تک کہ آدم سے منتقل ہوا شیث میں آیا اور شیث سے اسیلح پاپوں کی پشتوں اور ماؤں کے رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت عبدالود سے حضرت آمنہ حضور م کی والدہ ماجدہ کے اندر منتقل ہوا۔ اور وہاں اُس نے صورتہ محمدی اختیار کی اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس نور سے عالمِ روحانی کو ابداع کیا تھا۔ ایسے ہی عالمِ جسمانی کو اُس سے مجسم کیا ہے جس کو یابہ نور ابتدا میں معمار کا نقشہ تھا۔ جو آخر میں مثل اس آخری اینٹ کے ظاہر ہوا۔ جس پر مکان کی تعمیر ختم ہوتی ہے۔ یہیں جو چیز کہ علمِ الہی میں تھی وہ آسمان وزمین کو محیط تھی۔ اور اُسی کے نور سے نورانیت کے آخر تک نور پہنچا۔ اور کل اشیاء موجود ہوئیں چنانچہ فرمایا ہے۔

كُنْتُ يَتِيمًا وَ اَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْجِبَالِ -

اور جب یہ نوریکل جسمانی میں ظاہر ہوا۔ تو اُس آخری اینٹ کی طرح اپنے ابناء میں مشترک ہو گیا چنانچہ فرماتا ہے۔ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَاُوْحِيَ اِلَيَّ بِعَمْرِ كَوْمِ مِثْلِ تَمَارِی

ایک بشر ہوں۔ میری طرف وحی کی گئی ہے۔ اور آپ کے ابتداء امر کی طرف آپ کا رب اپنے اس قول میں اشارہ فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور فرماتا ہے۔ وَ اِنَّكَ لَكَهْدَىٰ رَالی حُرًا حِلْ

مُسْتَقْبَلًا لِّعِصْمَةٍ مِّثْلِكَ تَمَّ سید سے راستہ کی ہدایت کرتے ہو۔ اور حیض بشری کی طرف آپ کی انتہا کے متعلق فرماتا ہے۔ اِنَّكَ مَهِيَّتٌ وَاَنْتُمْ قَهِيَّتُونَ یعنی بیشک تم بھی مر ہو لے ہو۔ اور یہ بھی مر ہو لے ہیں۔ اور فرماتا ہے۔ لَا تَكْفُرْ حَىٰ مِنْ اَحْبَابَتِ مِثْلِكَ تَمَّ ہدایت نہیں کر سکتے ہو۔ جس کو تم چاہو۔

جب آپ نورانیتِ محض میں تھے۔ تو مثل معمار کے نقشہ کے تھے جس کے بغیر وجود صحیح نہیں ہو سکتا تھا۔ اور جب آپ اپنی شکل کے ساتھ مجسم ہوئے تب مکان

کے اجزا میں سے ایک جز کی مثل ہو گئے یعنی ایک اینٹ کی طرح کہ اگر اُس کو نکال لیا جائے تو مکان میں کچھ خلل واقع نہیں ہوتا۔ پس نور الہی جب جس شخص میں منتقل ہوا تو اُس کا ادراک اُس کے صغر و جم کے سبب سے دیکھنے والوں کی نظر میں آسان ہو گیا۔ جیسے کہ آفتاب جب ابر میں آجاتا ہے۔ تو دیکھنے والوں کو اُس کا دیکھنا آسان ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آدم کے قلب میں مرکب کیا۔ تب اُسی نور کے اٹھانے سے آدم علیہ السلام سجدہ کے مستحق ہوئے۔

پس درحقیقت اللہ تعالیٰ کی امانت ہی نور نبوت ہے۔ جسکو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا۔ اور انہوں نے اُس کے انکار کیا تھا اور ڈر گئے تھے اور انسان نے اُس کو اٹھا لیا۔ پس اسی نور اور اسی امانت کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم فرمایا۔ چنانچہ فرماتا ہے اَسْبَغُوا لَادِمَ فَسَجِدُوا الْمَلَائِكَةَ كُلَّهُمْ سَجْدَةً اِلَّا ابليسَ لَو كَانَ مِنَ السَّاجِدِينَ یعنی سجدہ کرو آدم کو پس سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ مگر ابلیس سجدہ کرنا نہ خواہاں ہوا۔ کیونکہ سجدہ نورِ محض کے واسطے تھا۔ اور سجدہ کرنے والے بھی نور ہی کے جز سے تھے۔ اور نور نبوت کے واسطے یہ بات بھی ضروری ہے۔ کہ اس کے مقابلہ میں ظلمت پائی جائے۔ تاکہ اس کی ضد ہو۔ اسی جیسے شیطان آدم کا مخالف ہوا۔ تاکہ نور کے مقابلہ میں ظلمت پائی جائے۔ پھر جب وہ نور آدم سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں منتقل ہوا ابلیس لعین کی ظلمت بھی ابو جہل بن ہشام وغیرہ کی شکل میں منتقل ہوئی۔ چنانچہ حضور نے فرمایا ہے۔ ہر نبی کے واسطے ایک شیطان ہوتا ہے۔ اور میرے واسطے یہ شیطان میں۔ پس حضور درحقیقت نور الہی یا نور کے نور ہیں۔ اور شیطان آپ کے مقابل میں ایک ظلمت ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اپنے دو دستوں کو ظلمت سے نور کی طرف لاتا ہے۔ اور دشمنوں کو نور سے ظلمت کی طرف لہاتا ہے۔ جب حضور محمد رسول اللہ صلعم ظاہر ہوئے تو وہ ظلمت آپ کے سامنے مقابل ہوئی۔ اور اُس نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔

سے یعنی مخالفین پر تو تکلیف پہنچاتی ہیں اور جانتک ان سے ممکن ہوتا ہے لوگوں کو بہایت حاصل نہیں کرنے دیتے

یہ بتنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسکین اور تقویت کے واسطے فرمایا وَقَدْ لَعَلَّمْنَاكَ يَصْنَعُ صَدْرًا
 بِمَا يَفْقَهُوْنَ لَوْ كُنَّ لِيَعْنِي بِشَيْءٍ هُمْ جَانِتِي هُمْ كَرْتَمَا سَيْنَهُ اُنْ بَانُوْنَ سَبَّحُ كَلْفَا رَكْبَتِي هُمْ تَنَگْ هُوْنَا
 ہے۔ اور فرماتا ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَهُ اللّٰهَ الْمَهْاَ اٰخِرَ يٰعْنِي هُمْ كَمُو
 مسخری کریں ان سے کافی ہو گئے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جبروتے ہیں۔ اور فرمایا
 الْكَيْسَ لَلّٰهُ بِكَانَ عَبْدًا يَعْنِي كَيْلَا اللّٰهُ اٰپِنِي بِنْدِهِ (یعنی رسول) کو کافی نہیں ہے۔ وَيَخُوْ نُوْبَكَ يَا اَللّٰهِيْنَ
 مِنْ ذُوْ رِيْهِ وَمِنْ يُّضَلِّلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مَّا دُوْرِيْهِ وَمَنْ يُّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مَّضِيْرٍ يَعْنِي تَجْمُوْ اُنْ اٰپِنِي
 معبودوں سے ڈرتے ہیں۔ جن کی خدا کے سوا پرستش کرتے ہیں۔ جس کو خدا گمراہ کرے۔ اس
 کے واسطے کوئی ہدایت کریں والا نہیں ہے۔ پھر جب کہ جاہلوں نے آپ کو مشخصات میں سے
 شمار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اُس زمرہ سے آپ کی علیحدگی ظاہر فرمائی۔ چنانچہ فرماتا ہے مَا كَانَ
 مُحَمَّدٌ اَبًا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٰتِيْنَ يَعْنِي مُحَمَّدٌ تَمُّ مِّنْ سَبَّحُ كَلْفَا رَكْبَتِي
 باپ نہیں ہیں۔ مگر وہ تو اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو
 حضور کی تحدید اور تعید سے منع فرمایا کہ ان کو ایک شخص واحد شمار نہ کرو۔ اور نہ بشریت کی
 نگاہ سے اُن کی طرف نظر کرو تا کہ اُن کو اجزا بشر میں سے ایک جزو دیکھو۔ بلکہ اُن کی اُس
 صورت پر نظر کرو جو وجود سے پہلے تھی تاکہ تم ایک نور دیکھو۔ جس نے آخر موجودات
 تک احاطہ کر رکھا ہے۔

جس شخص نے آپ کو مثل اور اشخاص کے ایک شخص دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کی مدت
 فرمائی ہے۔ وَ تَزَاوَمَ يَنْظُرُوْنَ رَايِكَ وَ هُمْ لَا يَبْصُرُوْنَ يَعْنِي تَمُّ دِيْكْتِي هُوَا اُنْ كُو كُو تَمَارِي
 طرف نظر کرتے ہیں۔ مگر کچھ نہیں دیکھتے۔ اور فرمایا صُمْ بِكُمْ عَمِّيْ هُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ يَعْنِي
 ہے میں گونگی میں اندھے ہیں۔ پس وہ نہیں سمجھتے ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے کمالات کو بیان فرمایا ہے۔ لَيْسَ وَالْقُرْآنِ اَنْحٰكِبُ رَايَاتِكَ
 لَيْكِنَ الْمُرْسَلِيْنَ يَعْنِي قِسْمُ هُوَ قُرْآنِ حِكْمِ كِي بِيْشِكْ تَمُّ رَسُوْلُوْنَ مِيْنَ سَبَّحُ كَلْفَا رَكْبَتِي
 سیدھے راستہ پر۔ اور تزل اور شفقت اٹھانے سے آپ کو منع فرمایا جو چنانچہ فرماتا ہے۔
 طه۔ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفِيَ يَعْنِي هُمْ نِي تَمُّ قُرْآنِ اَسُوَا سَطِيْ نِيْنِ نَا زَلِ كِيَا هُوَ۔

آپ کو نوریاں پر نور عیاں کی زیادتی کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ تاکہ جو کچھ آپ فرمائیں
 رُودیت حق سے فرمائیں نہ علم حق سے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اَنَا فِي مَلَكَانَ فَشَقَا
 صَدْرِي وَانْجَا بَطْنِي بِمَلِيٍّ مِنْ لِحْمِي فَاقْرَأْ عَنِّي فَاَنْتَ عَنِّي مَا هُوَ اَعْلَىٰ فَكَانَتْ اَعْلَىٰ مِنْ اَمْرٍ مَعْلَانِيَةً
 یعنی میرے پاس دو فرشتے آئے اور حکمت سے بھرا ہوا ایک ٹپٹ لائے۔ اور اس حکمت کو
 میرے قلب میں ڈالا۔ پس میں امور کو بظاہر دیکھتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے
 اللہ تک لفرماتا ہے۔ بیشک ابراہیم میرا خلیل ہے۔ اور موسیٰ میرا مرب ہے۔ اور بیشک محمد
 میرے حبیب ہیں۔ قسم ہے مجھ کو اپنی عزت اور جلال کی میں نے اپنے حبیب کو اپنے
 خلیل اور حبیب سب پر فوقیت دی ہے

حضور صلے اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ بلند مکان عنایت کیا جو جہاں کوئی رسالک
 نہیں پہنچا۔ اور نہ کسی کو اس کی حقیقت کا عرفان نصیب ہوا۔ تمام موجودات اُس کے
 درجہ سے گر گئیں اور کل مخلوقات اُس کی بندگی سے منقطع ہو گئیں۔ اور اُس مقام میں
 آپ کو پہنچایا جہاں آپ نے مسیح کی اپنی رفاقت سے اور موسیٰ کی اپنی موافقت سے
 خبر دی ہے بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي كَتَبَ فِيهِ الْكِتَابَ وَمِنْ اَلَمْ يَجْعَلِ لَكُمْ الْحَرَامَ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِي
 بَارَكْنَا لَكُمْ لِيُرِيَهُ مِنَ اَيَاتِنَا۔ پھر حبیب آپ حق کی جناب میں پہنچے اور اپنے رب کو چشم
 حق سے دیکھا کہ مَا كَذَّبَ الْكُوْا كُذِّبَ اَلَمْ اَنْتَ اَوْفَاؤُكُمْ عَلٰى مَا بَرَّئْتُمْ وَاَلَمْ تَزَلْ اَلْعُرْسُ
 رَحَدًا وَاَلَمْ تَهْتُمْ اِلٰى عَدَاوَةِ تَعَالٰى لَمْ اَبِ سَلَامًا۔ اور وہ باتیں آپ کو تعلیم کیں۔ جو
 آپ نہیں جانتے تھے اور آپ سے فرمایا۔ اے محمد وَعَلَيْكُمْ فَاَلَمْ تَكُنْ وَاَلَمْ تَكُنْ اَللّٰهُ
 عَلِيْكُ عَظِيْمًا اور خداوند تعالیٰ نے آپ کو رسولِ خوش شہری دینے والا اور ڈرانے والا
 اور خدا کی طرف بلانے والا اور روشن چہرے بنایا۔ اور ہدایت کرنی والا اور تقسیم کرنے والا
 اور نیران اور صراط اور شاہراہ اور متوسط اور شفع اور عرش اور نبی اور رحمت۔ اور
 صلے اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے بندہ کے تین اہم امور کو سمجھ جاتا ہے۔ اور وہ ہیں کہ جس کے گواہی ہم نے
 برکت رکھی ہے (اور یہ بلے جانا اس واسطے تھا) تاکہ ہم اُس (اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھلا سکیں) ۱۲
 صلے اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے بندے کے تین اہم امور کو سمجھ جاتا ہے۔ اور وہ ہیں کہ جس کے گواہی ہم نے
 اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے ۱۲

اور سرور اور خطیب اور اویب اور رفیق اور طیب بنایا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ **هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَیْسَ لَهُمْ صِلَىٰ مَبِیْنٍ**۔ یعنی خداوند تعالیٰ کی وہی ذات پاک ہے جس نے ان پڑھوں میں ایسا رسول بھیجا جو ان پر اُس کی آیتیں پڑھتا ہے۔ اور ان کو پاک کرتا ہے۔ اور کتاب اور حکمت ان کو سکھاتا ہے۔ مگر چہ وہ پہلے ظالم گمراہی میں تھے۔

خداوند تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین کیا۔ کیونکہ آپ میں کل اخلاق نبوت اور رسالت کے جمع فرمائے۔ نبوت اخلاق الہی میں سے بہت سے اخلاق پر شامل ہے جیسے جوہر۔ کرم قدرت قوت شجاعت علم مغفرت عفو پرہیز پوشی فساد کی اصلاح۔ حق کی طرف مائل ہونا یا اصل سے روگردانی کرنی۔ ظلمت کو دفع کرنا حق کو قائم کرنا دین کی مدد کرنی لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنی اور سعادت حاصل کرنے کے واسطے ان کے لیے قواعد مقرر کرنے +

اور رسالت کے یہ اخلاق ہیں۔ نرمی خوش اخلاقی خوش کلامی لوگوں سے محبت کے ساتھ میل جول حق کی جانب اختیار کرنی عدل کو قائم کرنا قواعد اسلامی کو شائع کرنا مسلمانوں کو راحت پہنچانی۔ تکلیف ان سے دور کرنی اور ان کی مدد کرنی دشمنوں کو دفع کرنا۔ دوستوں کے ساتھ عنایت کرنی۔ خدا کے بندوں کو راہ راست بتلانی خدا کی طرف ان کو بلانا حکمت اور نصیحت اور مجاہدہ کے ساتھ۔ اور یہ سب باتیں علم کے کمال اور فصاحت کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں۔ اور ان کے واسطے رفیقوں اور مددگاروں اور کارکنوں کا ہونا بھی ضرور ہے جن کے ذریعے سے تشریح کی اشاعت کی جائے۔ اور نیز ضرورت ہے کہ عمدہ عمدہ باتیں سنت اور فرض مقرر کی جائیں +

پس یہ کل اخلاق رسالت و نبوت اللہ تعالیٰ نے سب اولو العزم رسولوں میں نہیں جمع کئے۔ بلکہ ان میں سے اکثر ان میں موجود تھے۔ یہ سب ہمارے حضور ہی میں کلی طور پر جمع فرمائے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** یعنی بیشک تم خلق عظیم پر ہو۔ اور خود حضور نے فرمایا ہے۔ **بُنِيتُ لَا نَسْرَةَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ** یعنی میں اس واسطے بھیجا گیا ہوں

کہ اچھے اخلاق کو پورا کروں۔ سب اخلاق آپ کی ذات میں مجتمع ہیں۔ اور تیری باتیں محبوب اور فضل ہیں۔ سب پر آپ کی رُوح مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ نبوت ختم فرمائی۔ اسی سبب سے لوگ آپ کے بعد اور مصلحوں سے مستغنی ہو گئے۔ کیونکہ اب کسی کی اصلاح کی گنجائش ہی نہیں رہی۔

لوگ دو باتوں میں رسولوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ ایک اُن قواعد کے مقرر کرنے میں جن سے دنیا سلامت ہے۔ دوسرے عجبے کی سعادت حاصل کرنے میں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ **بُعِثْتُ لِعَصَلَةٍ دُثِيَا كَرُومًا وَنَجَاقًا تُخَبِّكُمُ يَعْنِي** میں بھیجا گیا ہوں تمہاری دنیا کی اصلاح اور عاقبت کی نجات کے واسطے

پس اسی سبب سے حضور کے ساتھ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا **لَا تَدْعُو بَعْدِي** یعنی میرے بعد کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالی اور اپنی مخلوق پر اُس کے ساتھ احسان فرمایا چنانچہ ارشاد کرتا ہے۔ **هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِصُورَةٍ وَأَلْوَاعٍ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ فِي ذَاتِ ذِكْرٍ**۔ جس نے اے رسول! تیری اپنی مدد اور مومنوں کے ساتھ تالیف کی۔ اور فرماتا ہے۔ **وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ فَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِمَّا آفَقْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ** یعنی خداوند ہی نے اُن کے دلوں میں محبت ڈالی۔ اگر تم ساری دنیا کا مال خرچ کرتے جب بھی تم سے اُن کے دلوں میں محبت قائم نہ کی جاتی لیکن اللہ نے اُن کی آپس میں الفت ڈالی۔

اور نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا عَلِيظًا لَفَقَدْنَا لَنَفْسُهُمْ مِنْ حَوْلِكَ فَاغْفُ عَنْهُمْ وَأَمْسَخْ لَهُمْ وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأُمْرِ** یعنی اے رسول! تم اللہ ہی کی رحمت سے اُپر مہربان ہوئے ہو، اگر تم غصیبناک اور سخت دل ہوتے۔ تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ جاتے۔ پس تم ان سے درگزر کرو۔ اور اُن کے واسطے مغفرت کی دعا کرو۔ اور اُن سے ہر ایک بات میں شور و کیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو خوش کرنے کے واسطے فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَسِبُكَ اللَّهُ وَحَسَنَ**

کے ساتھ گنہگاروں کو عذاب کی تاریکی سے نجات دینے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوشیدہ اور ظاہر حالات میں بارگاہ کبریٰ کی طرف رجوع ہونے کا حکم فرمایا۔ تاکہ ابواب رحمت و مغایع شفاعت کے ساتھ مفتوح ہوں چنانچہ فرماتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ فَتَعْبُدُهُمْ إِتْيَانَهُ لَكَ لَعْنَةُ اللَّهِ لِكُلِّ قَوْمٍ مَقَامًا مَحْمُودًا یعنی رات کو تہجد کی ناپذیر صوبہ تمہارے واسطے نفل ہے۔ امید ہے کہ تمہارا رب قیامت کے روز تم کو مقام محمود میں اٹھائے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ شَفَاعَتِي لَا تَحِلُّ إِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا یعنی میری شفاعت ان لوگوں کے واسطے ہوگی جنہوں نے میری اُمت میں سے تائب و کبیر کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیمان اور ایمان کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ اور آیت ایمان اور ایمان آپ کو عنایت کی ہے۔ اور کل مخلوق پر آپ کو پوری فضیلت دی ہے۔ اور آپ کو میزان کے دونوں پتے قرار دیا ہے۔ اور آپ کی اُمت کو خیر الامم اور آپ کی کتاب کو خیر الکتاب گردانا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَدُوٌّ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اے لوگو! میں تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے آئے ہیں۔ جس بات سے تم کو تکلیف ہو۔ وہ ان کو ناگوار ہوتی ہے تمہاری بھلائی پر وہ صریح ہیں۔ مومنوں پر نہایت نرم اور مہربان ہیں۔ پس اگر پھر بھی وہ سزا بنی کریں۔ تو کہہ دو کہ مجھ کو اللہ کافی ہے۔ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے۔ اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔

آپ ہی کی طرف شفاعت تفویض ہوئی اور آپ ہی کے سیاست پھرنی گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا۔ تمہاری رضامندی رضامندی ہے۔ اور تمہاری ناراضی مسیری ناراضگی ہے۔ اور آپ کا ایسے لوگوں کو اصحاب بنایا جو خیر کے سرچشمہ اور ہدایت کے شہ سنی نبی اور نبی کو آپ کے ظاہر کر دیا ہے کہ وہ کو میزان انہیں لوگوں کے واسطے قائم ہوئی۔ جنہوں نے نیک و بد دونوں قسموں کے اعمال کئے ہیں۔ اور جنہوں نے نیک اعمال ہی کئے ہیں۔ وہ نیز حساب کئے جائینگے۔ اور وہ کا فزوں۔ ان کا واسطے بدلے فرمایا جو نیک و بد دونوں کے واسطے قیامت کے روز میزان ہم قائم نہ کیے ہو سہی سہی علی

قانون اور آسمان کے ستارے اور اندھیرے کے چراغ ہیں۔ چنانچہ خود حضور نے اپنے اصحاب کچھ
 شان میں فرمایا ہے۔ اَصْحَابِیْ كَالْبَحْرِمْ بِأَجْحَمٍ كَمَنْ يَتَدَوَّرُ اَهْتَكَا يَتَدَوَّرُ مِثْلَ سَائِلٍ
 کہیں ان میں سے جس کی تم پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ پھر ان اصحاب میں سے چار شخصوں
 کو آپ نے خاص امتیاز عنایت فرمایا اور وہ چاروں شخص ایسے ہیں۔ کہ نہیں مجتہد
 کرتا ہے ان سے مگر مومن۔ اور نہیں بغض رکھتا ہے ان سے۔ مگر منافق بد بخت +

اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کرامت اور سعادت کا ایک مکان بنایا ہے۔ اور حضور
 علیہ السلام نے اپنے چاروں یاروں کو اُس مکان کے ستون قرار دیا ہے چنانچہ فرمایا ہے۔ اَنَا
 مَدِيْنَةُ الْوَحْدَانِ الْوَالْبُؤْبُؤِ اَسَاسُهَا وَعَدْوُ حَيْطَا مَحَا وَعَتَانَ سَقْفُهَا وَعِلْوًا بَا مَحَا۔ میں علم کا شہر ہوں
 اور ابو بکر اُس کی بنیاد ہیں۔ اور عمر اُس کی چار دیواری ہیں۔ اور عثمان اُس کی پھت ہیں۔ اور
 علی اُس کے دروازہ ہیں۔ رضی اللہ عنہم اجمعین +

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی اہل بیت کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ جو بزرگ لوگ
 ہیں رحمت کے درخت ہدایت کے کلمے تقویٰ کی کنبیاں صدق اور خالص کی
 باگ انہیں کے ہاتھ میں ہے۔ اور انہیں سے علاج اور خلاصی ہے۔ اور انہیں کی شان
 میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اَلْبَقِيَّةُ اَمَانِيْ لِاَهْلِ الْبَيْتِ اَمَانٌ لِّكُلِّ اَمَانٍ
 یعنی ستارے اہل آسمان کے واسطے امان ہیں۔ اور میرے اہل بیت اہل زمین کے واسطے امان
 ہیں۔ ہمارے حضور سرداروں کے سوا حق کے آئینہ دین کی عکاس و صدق کی مہیا راہد
 کتاب اللہ کے ماہل اور خدا کے وہ بندہ ہیں۔ جن کی طرف خدا نے وہ وحی کی جو کی اور
 جن کی شان میں وہ فرماتا ہے۔ وَمَا يَنْطَلِقُ لِحُجْرٍ اَلْهُدٰى لِمَنْ حَمَلَهُ وَتَحٰى يٰوَسْحٰى عَلٰى سَنَدِيْذِ الْاَقْبٰى
 ذُوْ قَابَسَتْهُ وَيَهْدِيْ بِالْبَلٰغِيْنَ الْاَعْلٰى۔ خداوند تعالیٰ نے آپ کو اپنی کتاب کے اسرار اپنے خطاب کے
 ساتھ مخصوص کرنے سے پہلے ہی تعلیم کر دیے تھے۔ چنانچہ اُس کا فرمان ہے۔ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ
 خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْاَلْبِيَانَ رِحْمٰنٌ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ مَلِكًا عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ عَلَّمَهُ الْقُرْاٰنَ لَعَلَّ
 يَتَّقٰى

لے نفی خواہش سے یہ باتیں نہیں جانتے ہیں بلکہ یہ وہی ہے جو ان کی طرت کی گئی ہے۔ ایک زبردست قوت والے
 فرشتے نے ان کو تسلیم دی ہے۔ جس وقت کہ وہ آسمان کے ایک اعلیٰ مقام میں تھا +

پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کتاب کے مطالعہ کا حکم فرمایا چنانچہ فرمایا: **قَدْ نَزَّلْنَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ**
خَلْقَ عِلْمِكَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ پھر
 اپنے رب کے نام کے ساتھ جسے پیدا کیا ہے۔ پید کیا انسان کو جن جن سے بڑھا اور تیرا رب
 بزرگ وہ ہے جس نے سکھلایا ہے۔ قلم کے ساتھ۔ سکھلایا ہیں انسان کو وہ بائیں جو برہمیں
 جانتا تھا پس حضور ہی لوح اور قلم اور عرش اور عقل اور نفس ہیں۔ اور حضور ہی بمشورہ
 اور لوح کے ہیں واسطے اشخاص کے۔ اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 آپ کے واسطے ایسی ہیں جیسے عقل کے واسطے نفس ہے۔

اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے اصحاب کی شان میں فرماتا ہو۔ **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ**
وَالْحَقِّ لِيُظَاهِرَ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ وَيَأْتِيَ اللَّهُ بِهُدًى وَالْحَقِّ مَعَهُ أَشِدَّ لَعْنَةَ الْكٰفِرِينَ
وَكَمَا بَدَأَكُمْ تَرْبَّهُمْ رَجَعًا كَيْفَ اجْتَمَعُوا فَيَتَفَكَّرُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ وَمِنْ آيَاتِ اللَّهِ
ذٰلِكَ كَمَا أَنَّهُمْ فِي لَوْمَةٍ مِمَّا هُم فِي الْإِنجِيلِ۔ خداوند تعالیٰ کی وہی ذات پاک ہو جس نے اپنے رسول
 کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ ارسال فرمایا ہے۔ تاکہ اس دین حق کو کل باطل کے دینوں پر غالب
 کر دے۔ اور کافی ہے اللہ اس دین کے حق ہونے کی گواہی دینے والا محمد اللہ کے رسول ہیں۔
 اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ سخت ہیں کفاروں پر اور مہربان ہیں اپنے آپس میں تم ان کو
 دیکھتے ہو۔ کون اور سچہ کرتے ہوئے اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کو وہ لوگ چاہتے
 ہیں ان کی نشانی سجدہ کے اثر سے ان کی پیشانیوں میں موجود ہے۔ یہ مثال ان کی تورات
 اور انجیل میں مذکور ہے۔

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خداوند تعالیٰ نے تورات انجیل اور زبور میں فرمایا کہ
 اور آپ نے یہ نام ذکر کیے ہیں **عَلَّمَ الْقُرْآنَ** تو جس نے اس کے نوحوش کو مضبوط پکڑا تا
 اس نے نجات پائی اور اپنے مقصد کو پہنچا اور جس نے اس نور کی مخالفت کی وہ ہلاک اور
 برباد ہو گیا۔ حضور علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ **أَلَمْ تَلِدْنِي وَأَنْتَ كَرِيمٌ**
الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ الْبَيْتَ حَرَامًا عَلَىٰ سَائِرِ الْاَلْحَمِيمِ حَتَّىٰ يَدْخُلَهَا الْمَرْءُ مِنْ سَبْتِئِمْ
 اور بزرگتر ہوں۔ اور میری امت سب امتوں سے بزرگتر ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو سب

امتوں پر حرام کیا ہے جب تک کہ میری امت آسمیں داخل نہ ہوے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُوْمِيُوں كى جس قدر
 امتیں پیدا كى گئی ہیں۔ تم ان سب میں بہتر است ہونيك بات كا تم حكم كرتے ہو۔ اور برى
 بات سے تم منع كرتے ہو۔ پھر ہمارے حضور نے باوجود اس كمال ذات اور جلال صفات
 كے دنيا میں فقر اُخت يار كيا۔ اور تو كرى پر مسكينى كو پسند فرمايا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ كا فرمانا ہے
 وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمْ أَنْفُقَاءُ يَعْنِي اللہ غنى ہے اور تم فقير ہو۔ اور حضور غلبہ علی الصلوة والسلام
 نے فرمایا ہے۔ الْفَقْرُ فَجْرٌ يَعْنِي فقر میرا فقر ہے اور فرمایا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اَحْبِبْنِيْ مَسْكِيْنًا وَاَمْتِيْ
 مَسْكِيْنًا وَاَحْسِنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسْكِيْنِيْنَ يَعْنِي اے اللہ مجھ كو زندہ ركھ مسكينى كے ساتھ
 اور مجھ كو موت نصيب كر مسكينى كے ساتھ اور مير احشر كر مسكينوں كے ساتھ۔ اور آپ غریبی
 ہى كى حالت میں دنيا میں شريف لائے اور غریبی ہى كے ساتھ دنيا سے تشریف لے
 گئے۔ اور تا۔ عمر اپنے اس غریبی میں خوشى سے گذارى +

صدق حضرت ابو بكر كے ساتھ مخصوص ہوا۔ اور عدل حضرت عمر كے ساتھ۔ اور حیا
 حضرت عثمان كے ساتھ۔ اور علم حضرت علی كے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور حضور اقول
 امر كو اپنے نور كے ساتھ۔ اور آخر امر كو اپنے ظور كے ساتھ شامل ہوئے چنانچہ فرمایا ہى
 نَحْنُ الْآخِرُونَ۔

اے طالب تحق كو معلوم ہو كہ حضور محمد رسول اللہ ہى اُس ترازو كے ساتھ تولنے
 والے ہیں جس كے دنوں پہلے نوى اور اثبات میں یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كے دنوں كھے پہلے
 اللہ تعالیٰ آپ كو انہیں دردوں میں اپنے علم كے تولنے كا حكم فرمایا پھر آپ كى امت
 كے علموں كے تولنے كا حكم ديا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَاعْلَمُوا كَلِمَةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ
 اسْتَعِظُوا بِذِكْرِهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَتَابِعَاتِهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَتَابِعَاتِكُمْ وَمَثْوَابِكُمْ
 یعنی اس بات كو جان لو كہ بیشك خدا كے سوا كوئى معبود نہیں كہ۔ اور اسے رسول تم اپنے
 اور مومن مردوں اور عورتوں كے گناہ كے واسطے مغفرت مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ تم سب كا چلنا
 پھرنا اور تمہارا ٹھكانا سب جانتا ہے۔

پس اسے آخرت کی نجات اور سلامتی کے طلب کرنے والو خدا اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ۔ اور خدا کی بارگاہ میں وسیدہ ڈھونڈو تم کو اپنی رحمت میں سے دگنا حصہ عنایت کریگا۔ اور اس کے حق میں نختہ قول کہو اور کثرت کیساتھ خدا کا ذکر کرو۔ اور صبح و شام اس کی تسبیح بجا لاؤ۔ خدا کی وہ ذات پاک ہے کہ وہ خود اور اس کے فرشتے تپہ درود بھیجتے ہیں۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** اے یا نوالو رسول خدا پر درود اور سلام بھیجو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ **مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا** یعنی جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا۔ خدا اس پر دس بار درود بھیجتا ہے پس لے لو گو اور اس رسول کی اقتدا کرو اور اس کی شریعت کو مضبوط پکڑو۔ اور اس کے دین میں اپنی صلاح اور فلاح کو تلاش کرو اس رسول کے ساتھ اور اس کی کتاب کے ساتھ جو اس رسول پر نازل ہوئی ہے۔ ایمان لاؤ۔ اور اس کے ساتھ جو خداوند تعالیٰ نے اس رسول کی ذات اور اس کی اہل بیت اور اس کے خلفاء میں جاری کیا ہے۔ اور اس کی شریعت کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ اور اس کا اتباع کرو تا کہ تم ہدایت پاؤ۔

رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم تمام عالم میں سب سے زیادہ خوشبودار اور محط اور خوش خلق اور خوب صورت اور خوش بیان اور خوش کلام تھے۔ قول و فعل میں سب سے زیادہ سچے اور مزاج میں سب سے زیادہ عادل اور سب سے زیادہ باریک بین اور جلد سلوم کرنے والے۔ مرتبے میں سب سے زیادہ بلند عقل میں سب سے زیادہ کامل نفس میں سب سے زبردست اور خدا سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے اور نور کے جذب کرنے والے تھے۔ آدم، آپ کی ذات ستودہ صفات کا سایہ۔ نوح آپ کا نشان بردار ابراہیم آپ کی صفات کا نقشہ خواں۔ موسیٰ آپ کے خجرات کا نائب۔ عیسیٰ آپ کی شریعت کا بشارت دینے والا۔ اور یس آپ کا ستارہ شناساں ذکر کیا آپ کی مسجد کا مؤذن یونس آپ کی قوم کا ساتھی ہے علیہم السلام حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ **أَنَا بَشِيرٌ وَمُنذِرٌ أَحْسَنُ مِنْ مِيعِمْ هُمْ** اور یوسف خوب صورت میں اِنَّ اللّٰهَ كَسَّاهُنَّ مِنْ حُسْرِ الْكُرْسِيِّ وَكَسَّاهُنَّ مِنْ حُسْنِ

الغرض اللہ تعالیٰ نے اُن کو کبھی کے حسن سے حسن عنایت کیا تھا۔ اور مجھ کو عیش کے حسن سے حسن عنایت کیا۔ ازل سے پہلے ہی آپ نبوت کو اٹھا چکے تھے۔ اور ازل کے وقت آپ نے رسالت کو اٹھایا۔ اور اپنے وجود کے ظاہر کرنے سے پہلے تمام رسولوں کو بھیج دیا۔ چنانچہ شریعت کا عصب جسے تعین پر جو مارا۔ تو آپ کے جمال میں سے تین سو تلوں چشتے چشمہ کے کبریائی سے بہ نکلے۔ پس گویا کہ رسول آپ کے فلک جلال کے ستارے ہیں۔ ابلیس لعین آپ کے سامنے آپ کے دین کی مخالفت پر کھڑا ہوا اور اُس نے اور اس کے ذریعات نے آپ کے نور کو مغل کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کو لعنت کی اور اپنے حق کے تازیانہ سے اُس کی تنبیہ اور تادیب فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِئُوا نُوْرَ اللّٰهِ يَاقَوْمِ اِنَّ اللّٰهَ يُدِيْهِمْ نُوْرَهُ وَاَلَوْ كُنْتُمْ كَاْفِرِيْنَ ۝۱۰۲ یعنی چاہتے ہیں۔ کہ خدا کے نور کو بجھا دیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ مشرک اُس کو بُرا سمجھیں کسی شاعر نے آپ کی تعریف میں آپ کی زبان سے کیا اچھا کہا ہے کیونکہ جو حضور کو شعر گوئی سے ممانعت کی گئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَاجِدُنَا فِي الشُّعْرِ ۝۱۰۳ یعنی ہمیں سکھایا ہے ہم نے اُن کو شعر کہنا۔ شاعر کہتا ہے ۵

سَبَقْتُ الْعَالَمِيْنَ اِلَى الْعَالِي
وَالْاَحْمَرِ يَوْمَ كُنْتُمْ بِمَكْرٍ اَهْدَى فِي
رِجَالِ خَلْقِيْ كَيْ عَكُوْهُمُ مِّنْهُ
لِيَسْأَلَنَّ لِلضَّلَالَةِ يَبْدَا لِهَرَمُهُ
يُرِيْدُ الْجَاهِلُوْنَ لِيُطْفِئُوْهُ ۝

پس آپ ہی مرکز وائر ہیں۔ اور آپ ہی پر عالم گردش کر رہا ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَوْلَا اَنْكَرْتَ لَخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالنَّاسَ لِئَلَّا يَكْفُرُوا بِآيَاتِيْ ۝۱۰۴ تو میں نے جو جن اور انسان کو پیدا نہ کرتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے شعر

قَدْرٌ مُّبْدِيٌّ دَا اَسْمَ الْاَشْرَاقِ
قَامَتْ عَلَيْكَ قِيَامَةُ الْعَسَاقِ

ملہ یعنی میں نے بند مقامات کی طرف اپنے خلق کے کمال اور بلند ہمتی کے ساتھ تمام عالم سے سلطنت کی ہے اور میری حکمت کے ساتھ ہدایت کا ستارہ گمراہی کی سخت اندھیری راتوں میں روشن ہوا۔ جاہل چاہتے ہیں کہ اُس نور کو بجھا دیں۔ مگر خدا اُس کو باطل ہی کرنا چاہتا ہے ۱۱۔ لہذا آپ روشن چاند ہیں ہمیشہ چمکنے والے اور وقت کے واسطے آپ کو جاہل یا کمال گرا تیا مت ہے ۱۲

اگر میں ساری عمر آپ کے اخلاق اور شرف میں سے ایک ذرہ کے وصف و توصیف میں صرف کروں تب بھی اس کا حق کچھ ادا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ حضور علیہ السلام جب انتہا مقامات میں پہنچے اور اعلیٰ سعادت سے مشرف ہوئے۔ تب آپ نے حنیض نبوت کی طرف رجوع فرمائی۔ اور فقر اختیار کیا چنانچہ فرماتا ہے۔ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یعنی میں بھی مثل تمہارو ایک انسان ہوں۔ اور آپ کے پروردگار نے آپ سے فرمایا اَنَا اعْطَيْتُكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِزَيْنِكَ وَالتَّوَكَّلْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ۔ یعنی بیشک ہم نے تم کو حوض کوثر عنایت کیا ہے۔ پس تم اپنے پروردگار کی نماز پڑھو۔ اور قربانی کرو۔ بیشک جو تم سے مخالفت رکھتا ہے۔ وہی نیست و نابود اور بے نام و نشان ہونے والا ہے۔

دوسرا باب وحی کے بیان میں اس میں دو فصلیں ہیں

پہلی فصل ظاہر و وصل کے بیان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مُرَوَّحًا مِّنْ قِبَلِ رَبِّكَ مَا كُنْتَ تَدْرِيكَ اَنْزِلُهَا بِرُوحِ الْمَلٰٓئِكَةِ وَكِرْهِيْلِهِنَّ نَزْلًا مِّنْ عِبَادٍ لَّا يَلْمُوكَ تَبٰرَكَ الَّذِي يَخْبُرُ الْغُيُوْبَ ۗ مَنَّتُ عَلٰٓيْكَ عَلٰٓمٌ مَّعْلُوْمٌ ہو کر رہی کلام الہی کا علم غیب سے عالم شہادت میں متصل ہونا ہے۔ ہوا سلسلہ ایک مقرب فرشتہ کے جسکو جبرائیل کہتے ہیں یہ فرشتہ سب فرشتوں میں ذات و صفات کی حیثیت سے بہت بڑا جلیل القدر اور بزرگ ہے۔ اور اس کے پر بھی سب فرشتوں سے زیادہ ہیں۔ کیوں کہ سب فرشتے پر واز ہیں۔ اور عالم ملکوت کے پرند میں اوپر پرند بغیر پر کے پرواز نہیں کر سکتے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةَ رُسُلًا اُولٰٓئِکَ اَجْمَعِیْنَ مَعْنٰی وَوَدَّعٰی تَبٰرَکَ الَّذِیْ فَا یَسْخٰرُ لَہٗ سَبَّحُوْا تَعْرِیْفِیْ سُبْحٰنَہٗ اَللّٰہُ اَللّٰہُ اَللّٰہُ جَوّٰنِ سَمٰوٰتِہٖنِ کٰمِیْدِہٖنِ اَللّٰہُ a

کہ وہ جوں کے دوونوں پر یہ ہیں لطافت اور عصمت اور قدسوں کے تینوں پر یہ ہیں لطافت اور عصمت اور خلقت اور تقریبین کے چاروں پر یہ ہیں لطافت اور عصمت اور خلقت اور قدسوں کے تینوں پر یہ ہیں لطافت اور عصمت اور معلومات الہی کا علم ہر ایک کو اپنی حیثیت کے موافق ہیں مگر تین سب فرشتوں سے زیادہ باگ و خدادندی میں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور ان کا ادراک بھی زبردست ہے۔ کیونکہ ان کے اور عصمت اور خلقت اور قدسوں کے درمیان میں بہت فاصلہ ہے۔ اور پھر ان مقررین میں جبرئیل سب سے بہتر اور بڑے اور سب سے اہم اور اہم مقام پر ہے اور انہیں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے علوم رسولوں کو پہنچتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کی اقسام میں سے ہر ایک قسم کا مقام اور مرتبہ جدا جدا ہے جس کا ذکر ہم نے اس کے موقع پر کیا ہے۔

پس جبرئیل ایک کامل الذات فرشتہ ہے غیب اور شہادت کا عالم اس کے چار بازو ہیں جن سے یہ جناب حق میں پرواز کرتا ہے۔ اور اس کے ہر بازو میں بہت سے پروبال ہیں۔ اور یہ پروبال جبرئیل کے ذاتی اور اصلی اور مادی ہیں۔ اور باقی مخلوقات کی مشعل نہیں ہیں۔ پس جبرئیل فرشتوں میں ایسے ہیں جیسے عقول مفاخرہ میں عقل اول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اور اپنے انسانی رسول کے درمیان میں پیغام بر کیا ہے۔ اور یہ کلام الہی کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے اس رسول کی طرف پہنچانے میں۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے جو کچھ فرمانا ہوتا ہے۔ وہ فرما دیتا ہے۔ بغیر آواز اور حرف و عبارت اور حدود کے پس جبرئیل اس کلام الہی کو بغیر آواز اور حرف کے سن لیتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ بغیر آواز اور حرف کے سن لیتا ہے۔ پھر وہ کلام اللہ تعالیٰ سے منتقل ہو کر بیت العزت میں پہنچتا ہے۔ وہاں سے اس کو جبرئیل اٹھا لیتے ہیں۔ اور رسول کے پاس لے آتے ہیں۔ پس وحی کلام الہی ہے۔ جو جبرئیل کے واسطے سے رسولوں کے پاس پہنچتا ہے۔ اور ضعف و قوت اور کشف و حجاب میں اس کے مختلف مرتبہ ہیں۔ جس وحی میں حجاب کم ہوگا۔ اس میں قوت زیادہ ہوگی۔ اور جس میں حجاب زیادہ ہوگا۔ اس میں ضعف زیادہ ہوگا۔ پس وحی کے تین مرتبہ ہیں۔ پہلا مرتبہ جو سب سے زیادہ قوی اور اکمل ہے۔ وہ ہے جو رسول کے نفس میں جبرائیل کی وساطت سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے

ہمارے حضور سے فرمایا۔ لَنْ يَكُ اَوْحَيْنَا لِيَلِكَ مَعْنَى اِسْمِ طَرَحٍ هَمْ نَعْنَى تَهَارِي طَرَفٍ وَحِي كِي بِرِي
 جیسے کہ تم سے پہلے رسولوں کی طرف کی تھی۔ اور دوسرا مرتبہ اُس سے نیچے ہے۔ اور وہ
 یہ ہے کہ کلام الہی اُس نفس کے پاس پہنچ جائے۔ جو اُس کے قبول کرنے کی استعداد رکھتا
 ہو۔ نفس ناطقہ کی حرکت سے جناب غیب کی طرف جیسے کہ حضرت موسیٰ سے اسکی والدہ اور
 حضرت یلسی کی والدہ حضرت مریم کو وحی ہوئی تھی۔ کہ خدا نے اُن کو درخت کے نیچے
 سے آواز دی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ موسیٰ کو دریا
 میں ڈال دیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِذْ اَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّهِ مَا يُوْحٰى اَنْ اَقْبِلْ فِيْهِ فِى الْكَاوِبِ
 فَاقْبَلْ فِيْهِ فِى الْكِبُوْتِ حَالًا لَمْ يَحْضُرْ مَوْسٰى كِي والدہ اُن لوگوں میں سے نہ تھیں جن پر صریح وحی
 جبریل کے توسط سے نازل ہوئی ہے۔ اُن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کے معنی وحی خفی
 اور تعلیم ستری کے ساتھ القا کیے یہاں تک کہ اُن کا نفس خواب گاہ جہالت سے بیدار ہو گیا
 اور تردد اور دشمنوں کے خوف سے مامون ہوا تب انہوں نے موسیٰ کو دوہ پلا کر دریا میں
 ڈال دیا۔ اور تیسرا مرتبہ وحی کا اس مرتبہ سے بھی کم ہے۔ اور وہ نفوس کو اُن کاموں کی
 تعلیم کر رہے۔ جو اُن کے مقاصد سے متعلق ہیں۔ اور وہ نفوس اس وحی کے سبب سے
 اُن صنائع اور بدائع کا استخراج کرتے ہیں جو اُن کی طاقت کے اندر ہیں جیسے ریشم
 کے کیڑے کا جال بناتا۔ اور کھسی کا ممال کے خانے بنا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَ اَوْحٰى رَبُّكَ اِلٰى الْعَمَلِ اَنْ يَخْتَارَ مِنْ بَيْنِ الْبَحْرِ اِلَٰلِ يَمُوْنًا مَعْنٰى وَحٰى كِي تیرے رب نے نخل نبی
 شہد کی کھسی کی طرف کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بند حالانکہ کھسی کی طرف کوئی فرشتہ نازل
 نہیں ہوا۔ اور نہ اُس کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا محض اُس کے نفس ہی
 کو خداوند تعالیٰ نے اس کام کا مستعد بنایا۔ اور ان کاموں کی صنعت اُس کو سکھائی۔
 لطیف غذا یہ کھاتی ہے۔ اور موسم اور شہد کو یہ رکھتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس قوت کو
 اس عمل کی طرف وحی سے مستفاد ہونے کا اشارہ اس سبب سے فرمایا کہ بقدر طاقت پہنچنے کے
 یہ نفوس نبوت سے زیادہ مشابہ ہے۔ کیونکہ نفس ناطقہ کا بلکہ جب طبیعت کی لدورت سے
 ملتی یعنی ہر نفس کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس بچے کو موسیٰ کو مستند و ق میں بند کر کے دیبا نیل میں ڈالے ۱۲

پاک ہوتا ہے۔ اور اس کی ذات میں استعداد کامل طور سے ہوتی ہے۔ اور قوت اُس کے جوہر میں اپنی اتہما پر پہنچتی ہے۔ تب وہ خواہش کی قیدوں اور بشریت کے اثر اور طبیعت کی سوا سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور اُس کی ذات میں سے کمورت کی اذیت اور غرور کا غبار دور ہو جاتا ہے۔ پھر یہ نفس آسمان کی طرت ترقی کرتا ہے۔ اور ملکوت کے حریم میں داخل ہوتا ہے۔ اور جمالِ ملائکہ کا آئینہ عیان میں مشاہدہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جبرائیل کی مجالست اُس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور اُس کی ہم نشینی سے اس کو راحت پہنچتی ہے۔ اور انہیں کے واسطے سے کلام الہی سناتا ہے۔ اور شاخائے وحی اور برگائے قدسِ غیب کے بھون پھونتا ہے۔ پھر وہاں سے شکم سیر ہو کر عالمِ حس کی طرت رجوع کرتا ہے۔ اور جو کچھ عالمِ غیب سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ وہ ظہور میں لاتا ہے۔

پس اللہ تعالیٰ نے ضعیف کھٹی کی طرت یہ الہام کیا کہ وہ کام کرے۔ جو بنی انسانوں میں کرتے ہیں کیوں کہ کھٹی کی قوت اُس کے نفس اور مادہ کے اندر مثل قوت نفس نبی کے ہے۔ اس کے مادہ اور صورت میں پس اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے ضعیف کھٹی کی طرت وحی کی کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنا۔ اور پھولوں میں سے اپنا کھانا پیدا کر اور اپنے رب کے راستوں میں تواضع اور اُس کے حکم کی اطاعت کی تھی چل یتخیر من یتظونہا شراباً مختلفہ ہیں۔ اور اُس میں لوگوں کے واسطے شفا ہے۔ اور یہ شربت کیا ہے موم کے ساتھ ملا جو اشد جرب یہ اپنے ہم نشین کی کمورت سے صاف ہوتا ہے۔ یعنی موم اس میں سے نکال لیا جاتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اس کو بعض نفوسِ ناطقہ کے واسطے شفا بنا تا ہے۔

پس وحی کا سب سے کم درجہ وہ ہے۔ جو کھٹی کو دیا گیا ہے اس کی مثال خواب کی سی ہے۔ اور اس سے بڑا درجہ عورت کی وحی ہے جیسے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کی والدہ کو ہوئی۔ اور اسی قسم کی وحی اکثر ان پاک نفوس کو جو غیب سے تلایہ یافتہ تھے حالت بیداری میں جو سید غیبت کے ہوئی ہے۔ اور اس وحی میں اور اُس وحی میں جو نبی کو ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے۔ کہ جیسے ہم کسی چیز کو بیداری کی حالت میں روشنی

کے ساتھ اچھی طرح آنکھیں کھول کر دیکھیں۔ اور ایک چیز کو غیبت اور انکار کے ساتھ دیکھیں۔ اور جو چیز کہ خواب میں دکھائی دے گی وہ انکار کی حالت سے بھی نیچے ہے۔ حالانکہ یہ سب باتیں خدا کی وحی اور اس کے القاء علم ہی سے ہیں۔ پس اعلیٰ درجہ کی وحی وہی ہے جو جبرئیل کے توسط سے ہو۔ اور اوسط درجہ کی وحی امر ربانی ہے۔ اور نیچے درجہ کی وحی تقدیر ہے۔ تقدیر امر سے نیچے مرتبہ میں ہے۔ کیونکہ جبرئیل ہی مبلغ امر و قدر ہیں۔ اور جبرئیل کے ساتھ یہ دونوں غیر مقید ہیں۔ یعنی یہ دونوں باتیں جبرئیل کے تابع ہیں۔ جبرئیل ان کے تابع نہیں ہیں۔ پس وحی کا سب سے زبردست مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی مرسل کے کان میں مقرب فرشتہ کے ذریعہ سے علم کا القا ہونا ہے شرع نے اس فرشتہ کا طائوس الملائکہ اور خطیب الملائکہ نام رکھا ہے۔ اسی کے متصل ہونے سے نبی مرسل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ رسالت کا نور اسی کے سبب سے صحیح ہوتا ہے۔ پس گویا کہ یہ فرشتہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے نبی کو مرسل بنانے کے واسطے وکیل کھڑا کیا گیا ہے۔ یہ فرشتہ وحی کا علم کان میں ڈالتا ہے۔ قلب میں نہیں ڈالتا۔ وحی نازل ہونے کے وقت بہت سی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں جیسے علائق و نیاوی کا منقطع ہونا۔ اور نفس کا حس سے غائب ہو جانا بغیر نیند یا بیہوشی کے بلکہ اس وقت نفس عالم مفارقت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور علائق اور خیالات و نیاوی سب منقطع ہوتے ہیں۔ پس جب نفس ان صفات کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ اس وقت وحی کی ہوا اس پر ملتی ہے۔ اور جبرئیل امین غیب کا حجاب اٹھا دیتے ہیں۔ پس اس وقت نبی کی سماعت مثل ایک آئینہ کے ہو جاتی ہے۔ اور وحی نہیں ایک دوسرے آئینہ کی طرح ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا علم غیب اور اپنے علم کا نور اور اپنا طبیعت کلام وحی کے آئینہ سے ظاہر کرتا ہے اور جبرئیل ان دونوں آیتوں کے بیچ میں سے حجاب دور کر دیتے ہیں۔ جس کے سبب سے آئینہ وحی کے نقش آئینہ سماعت میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور نفس ملکوت کے نقوش کو ان دونوں آیتوں کی وساطت سے دیکھ لیتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص اپنی پشت سر کے زخم کو دیکھنا چاہے۔ تو اس کو چاہیے کہ ایک آئینہ اپنی پشت پر زخم کے سامنے لگائے۔ تاکہ زخم کا عکس اس کے اندر پڑے۔ پھر ایک آئینہ اپنے ماتھے میں لے کر دیکھے تو اس آئینہ

کا عکس اس آئینہ میں پڑ کر پشت سر کے حالات منکشف ہوں گے۔

پس صاحب رسالت دو آئینوں کا محتاج ہے۔ ایسا آئینہ ربانی یعنی وحی۔ دوسرا
سہانت کا آئینہ۔ اور ایک واسطہ کا بھی محتاج ہے۔ جو دونوں آئینوں میں سے حجاب کو دور
کر دے۔ اور کدورت کو رفع کر دے۔ اور وہ واسطہ جبرئیل علیہ السلام ہیں۔ بعض انبیاء نے ان کو
خواب میں دیکھا ہے۔ اور بعض نے بیداری میں دیکھا ہے۔ مگر نہ صورت اصلی پر بلکہ اور
صورتوں میں حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو سب انبیاء سے افضل ہیں فرماتے ہیں
میں نے جبرئیل کو ان کی صورت اصلی میں صرف دو مرتبہ دیکھا ہے۔ اور باقی مرتبہ مختلف
صورتوں میں دیکھا ہے۔ کیونکہ جبرئیل کی اصلی صورت نہایت عظیم الشان ہے۔ اس صورت
سے ظاہر ہونے کے واسطے دنیا میں جگہ نہیں ہے چنانچہ شرح میں وارد ہوا ہے کہ جبرئیل
کے چھ لاکھ پر ہیں۔ اور ہر پر اتنا بڑا ہے جیسے مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ اگر جبرئیل
ایک پر کو پھیلائے تو مشرق سے مغرب تک تمام جگہ ڈھک جائے۔ پس جو صورت اسی
عظیم الشان ہو اس کو کون دیکھ سکتا ہے عقل اول اس کی خفات کو عقل صافیہ جزویہ
کے اندر مجر د کر دیتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کو بھی طرح سے جان لیتے ہیں۔ جیسا کہ جانتا
چاہیے یعنی انبیاء علیہم السلام کو جبرئیل کا علم عقل اول کی عنایت سے ہوتا ہے ورنہ جو اس
اپنی صفات اور تنگی کے سبب سے ان کی رویت سے عاجز ہیں۔ بخلاف خیال کے کیونکہ
خیال میں بے حد نہایت چیزوں کی گنجائش ہے۔ اور خیال کے اندر وہ چیزیں حاصل ہو سکتی
ہیں جو جو اس میں حاصل نہیں ہو سکتیں۔ اور عقل بھی خیال ہی سے متصل ہوتی ہے۔ یعنی
خیال کے اندر جو تخیلات ہیں وہ سب عقل اول ہی کے فکر سے ہیں۔ اور اسی کے فکر سے
جبرئیل کا علم بھی ہے۔ پس جبرئیل اور اس کے پروں کا خیال عقل اول ہی کے خیال میں ڈالنے
سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر عقل انسانی قوت نبوت کے ساتھ اس کی گردیدہ ہوتی۔ یہاں تک کہ
اس نے اس کی کیفیت اور کیفیت کا اندازہ کیا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
میں نے جبرئیل کو ایک دفعہ اس کی اصلی صورت میں دیکھا کہ اس نے اپنے پروں میں سو
ایک پر پھیلا کر مشرق سے مغرب تک سب کو ڈھک رکھا ہے۔ میں نے کہا۔ جبرئیل تمہاری

پر بہت ہی بڑے ہیں عرض کیا یا حضور ایسے ایسے تھے سو ہیں۔ اور ایک روایت میں کچھ لاکھ ہیں حضور فرماتے ہیں اور ایک دفعہ میں نے جبرئیل کو وحیہ کلی کی صورت میں دیکھا ہے اس حدیث شریف کی تفصیل اور اس کے حقائق بیان کرنے سے کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔ جو کچھ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ عقل مند کو یہی کافی ہے۔

اے حریص اس بات کو معلوم کر کہ وحی علم غیب ہے۔ اور اس کا حامل ایک مقرب فرشتہ ہے۔ جو سب فرشتوں میں قدر و منزلت اور حرمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ اور یہ بھی معلوم کر کہ وحی کی ایک صورت ہے۔ اور ایک صفت ہے۔ صفت وحی کی نبوت ہے اور یہی نورِ کلہ ہے اور صورت وحی کی رسالت ہے اور یہ کلمات کی ترکیب ہے وحی کی صفت کے اٹل پلٹ کرنے کا شیطان کو ہمت یا نہیں ہے۔ مگر ہاں کبھی کبھی وحی کی صورت کی بات بنا کر لوگوں کو دھوکا دیدیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا سَبِّحُوا اللَّهَ حِينَ تَقُومُونَ وَسَبِّحُوهُ إِذَا سَأَلْتُمُ الْمَالَ وَالزَّوْجَ وَالْبَنِينَ وَالْحَنَانِ وَالشَّيْطَانَ يَقُولُ الشَّيْطَانُ يَقُولُ لَكَ اللَّهُ مَا يَلْفُحُ السَّيْطَانُ شَوْخُكُمْ اللَّهُ أَيَا تَهَ یعنی ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جس نے تمنا کی ہو اور شیطان نے اُس کی تمنا میں وسوسہ نہ ڈالا ہو۔ پھر اللہ نے شیطانی وسوسہ دور کر کے اپنی آیتوں کو محکم اور مضبوط کر دیا۔ اور اس سے بہتر چیز کے ساتھ خدا تعالیٰ حقیقہ وحی کی حفاظت کرتا ہے۔ اور وہ صفتِ نبوتہ (یعنی حقیقت وحی) کو صورتِ رسالت (یعنی ترکیب کلمات) پر غالب کرتا ہے۔ اور جب کوئی شے حقیقت وحی پر طلوع کرتی ہے۔ تب رسول اُس کے ساتھ انکار کرنے والوں کی اصلاح کی طرف رجوع کرتے ہیں جیسا کہ حضور علیہ السلام نے اُس شخص کے حق میں فرمایا جس نے آپ کا دندان مبارک شہید کیا۔ اور آپ کے چہرہ مقدس کو خون آلودہ کیا تھا۔ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فَوْزِي فَهَذَا كَيْعَلِكُمْ هُ عِنِّي اے اسییری تو تم کو ہدایت کر بیشک یہ نہیں جانتے۔ اور جب رسول نبوت کی شراب کا پیالہ پیتے ہیں۔ تو سیر نہیں ہوتے۔ اور نہ اُن کی آتش شوق منطقی ہوتی ہے۔

اور اگر وہ قناعت کریں یا ان کا شوق ساکن ہو جائے۔ تو خداوند

تعالیٰ قناعت سے اُن کو منع فرماتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا ہے۔ و

لَا تَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ مَن قَبْلَ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَنُقِلَ لَكَ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا یعنی اور قرآن کی وحی کے اپنی طرف پورا ہونے سے پہلے اس کے یاد کرنے میں جلدی کو چھوڑ دو۔ اور کہو۔ کہ اے میرے رب میرا علم زیادہ کر۔

دوسری فصل وحی کی حقیقت اور اسکے مراتب کے بیان میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ مُّتَعَيْنٍ نہیں لائق ہے۔ کسی بشر کو یہ کہ خدا اُس سے (بالمشافہ) کلام کرے۔ مگر بذریعہ وحی کے یا پردہ کے پیچھے سے اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَلَاغُهُ لَهُ مَا يَشَاءُ يَكُونُ فِي رُوحٍ مُّسْتَوِيٍّ (فرشتہ) کو رسول بنا کر بھیجے۔ اور وہ اُس کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے وحی کرے۔ معلوم ہو کہ وحی کی حقیقت یہ ہے۔ کہ معلوم آپس نبی کی عقل پر منکشف ہو۔ اور اُس کے نفس کے اندر اس طرح منتقل ہو جائے کہ وہ اُس کو اپنے دل میں یاد رکھ سکے۔ اور دوسروں کے سامنے بیان بھی کر سکے۔ تاکہ اُن کو سعادت اور ہدایت کی طرف اس نوحی کے ذریعہ سے جذب کرے یہی وحی خدا کی کتاب اور اس کی گفت گو ہے۔ جس اپنے بندہ کو چاہتا ہے۔ اس نعمت کے ساتھ مشرف کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں مندرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے واسطے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی تھی۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اَذْبَحِي رُبِّي فَاحْسَنُ تِلْكَ ذَبْحِي وَتَكَلَّمِي عَلِيمَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ یعنی ادب سکھایا مجھ کو میرے رب نے پس اچھا ادب سکھایا مجھ کو اور آسمان و زمین کا علم مجھ کو تسلیم کیا۔ اس انکشاف کے تین مرتبہ ہیں۔ جن میں سے ایک صریح وحی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ رسول سے بلا واسطہ کلام کرے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرماتا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلُّمًا یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے خوب گفتگو کی اور ہمارے حضور کے حق میں فرماتا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ یعنی اپنے بندہ کی طرف جو کچھ وحی کرنا تھا وہ کر دیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ علم کو بحالت خواب نبی کے نفس کے اندر اتنا کر دے۔ یا پردہ کے پیچھے سے الہام کرے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ خضر علیہ

یعنی مراقبہ اور یہ صواب کے اندر فکر کرنا اور حدس صادق ہے۔ تفکر یہ ہے کہ نفس علم غیب کو مدت اور جیلہ اور آلہ کے ساتھ تلاش کرے۔ اور حدس یہ ہے۔ کہ علم غیب مراتب غیب کے اندر یکبارگی بہت ہی تھوڑے وقت میں بغیر آلہ اور جیلہ کے واقع ہو۔ حدس بقیہ بد فکر کے نفوس کا فہم سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور راست حدس سے پیدا ہوتی ہے۔ اور کیا ست فکر سے متودہ ہے۔ پھر جیسے کہ یہ اکتساب ظاہری یعنی طالب علمی کرنا ان چیزوں کا ضرورت مند ہے۔ جیسے استاد کامل عمر و راز قلب کی فراغت صاف ذہن مشقت کا اٹھانا اور پورے طور سے اس کے حاصل کرنے میں مشغول ہونا اور تحصیل علم کی حرص کرنی اور بعض دفعہ ترویج کرنا بھی پڑنا ہے۔ ایسے ہی باطنی اکتساب یعنی مراقبہ بھی ان چیزوں کا محتاج ہے۔ نفس ظاہر قابلم مشہد کامل۔ اور یہ علم مثل تجارت کے ہے۔ یعنی جیسے کہ تجارت کے واسطے راس المال کی ضرورت ہے۔ تاکہ اُس میں نفع حاصل ہو۔ ایسے ہی فکر بھی علوم مکتسبہ میں سے راس المال چاہتا ہے۔ تاکہ راس المال کے سبب سے علم غیب کا نفع حاصل کرے۔

مگر حدس یہ ہے۔ کہ نفس یکبارگی غیب کی طرف متوجہ ہو جائے اور یکبارگی علم غیب اُس پر منکشف ہو۔ بغیر حدس گزرنے اور ریاضت میں مشغول ہونے کے۔ پس حدس الہام کا زینہ ہے۔ اور نبوت وحی کا زینہ ہے۔ پھر حسب وقت نفس انسانی آفات اور عیاشی بشریت سے سالم ہوتا ہے۔ اور اپنے صفاء جوہر کے ساتھ اپنے عنصر اور نفس کلی کی طرف حدس کی قوت سے میلان کرتا ہے غیب کے منافذ اُس پر کھل جاتے ہیں اور علوم غیبیہ کے انوار اُس کے اندر ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر یہ ظہور بھی رجز کے حجاب اور پوشیدگی کے پردہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اگر نفس میں اس قدر طاقت نہیں ہے کہ حالت بیداری میں یہ ظہور اُس پر کیا جائے۔ تب خواب میں یہ جلوے اسکو دکھائی جاتے ہیں اور اُسکی آنکھ سے

علم مراقبہ ہو کہ کل خیالات کو ایک طرف متوجہ کیا جائے۔ اور یہ بھی مراقبہ جو کہ دماغ سے خیالات کی اور نسیبے خطوط کی بالکل نئی کرے۔ اور ترقی بہت اقسام ہیں۔ اور ہر قسم کے بہت فوائد ہیں۔ اور اصل مراقبہ کے سنے محافظت کے پرہیز یعنی نیامات کی حفاظت کرنی جسکو اس کی تفصیل دیکھنی نظر ہو۔ روزنامی کتاب دعا و اول کا ملاحظہ کرے کہ کتاب شامی ہوگی ۱۲۔ یہ دلیل سے بعض باتیں ایسی ہیں جو سوچنے سمجھنے سے حاصل ہوتی ہیں اسکو فکر کننے میں اور بعض باتیں نیز سوچے سمجھے بغیر یکبارگی انقاہ جاتی ہیں اس کا نام حدس ہے کہ کتاب دلیل میں خواہر زادہ حضرت محبوب رہی۔

کی اور اللہ سننے والا علم والہ ہے۔ پس صریح محاکمہ اولی الغم رسولوں کے واسطے ہے اور وحی
 انبیاء میں سے رسولوں کے واسطے ہے۔ اور وحی فی المنام یعنی خواب میں وحی ہونا محض انبیاء
 کے واسطے ہے۔ اور الہام حدس کی قوت سے مومن معنیوں کو ہوتی ہے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
 لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ بیشک ان باتوں میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو عقل رکھتے
 ہیں جو نفوس طاہرہ کہ اولیاء اللہ کے قابلوں میں ہیں۔ اور دنیا میں انہوں نے الہام کی
 قابلیت پیدا کر لی ہے جس وقت وہ تجاہل کی قید سے رہائی پا کر آسمان کا شفق کی طرف
 پرواز کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ ان سے ان کے مقام معاد میں صریح خطاب کے ساتھ کلام فرماتا
 ہو جیسا کہ رسول خدا اصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کَامِنْ عِبَادِيْ اَلَّذِيْنَ كَلَّمْتُ لَيْسَ يَنْبَغِيْ
 الْعَبْدُ وَالرَّبُّ تَرْجُمَانًا وَلَا كَلَاوَا سَطَةً یعنی ہر ایک مومن بندہ سے خداوند تعالیٰ کلام فرمایا گیا۔
 اور اس وقت خدا اور بندہ کے درمیان میں کوئی ترجمان اور واسطہ نہ ہوگا +

الہام طریق ظاہر میں کسب کے ساتھ اور طریق باطن میں مراقبہ کے ساتھ حاصل
 ہوتا ہے۔ مگر وہی ایسی چیز نہیں ہے۔ جو کسب کے اندر داخل ہو۔ اور ایسے ہی خدا کا
 حکام ہونا سلوک طریق اور مجاہدہ و مراقبہ سے حاصل ہوتا ہے +

پس الہام افاضیہ غیر ہے مع استقبال نفس کے ساتھ استعداد کے اور وحی احاطہ
 غیر ہے انکشاف معانی کے ساتھ بغیر طلب کے جو نفس بشری سے صادر ہو۔ الہام اس
 علم غیب کو پیدا کرتا ہے جس سے لطائف معانی مراد ہیں اور وحی الطائف معانی اور
 کشائفت تزییلات و دونوں کو شامل ہے۔ اور جبریل یعنی روح القدس کے نزول کو بھی۔

اور روح القدس ایک جوہر ہے لطیف مفارق عباد سے منزہ اضداد سے۔ اور
 جس وقت یہ مخلوقیت کے حجاب میں آتا ہے۔ اسوقت اس کو جبریل کہتے ہیں۔ اور یہ
 ملکی صورت ہے۔ جبرم لطیف منزہ جو جسمیت کے تغیر سے اور ترکیب کی کدورت سے۔

حاشیہ صفحہ ۲۸۹ ۱۵ یعنی زبور مجاہدہ اور ریاضت کے عالم جسمانی سے مجرود ہو کر عالم روحانی سے داخل ہوتے ہیں اس کا
 نام محاکمہ ہے۔ اور یہ مراقبہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ ۱۶ دل میں اس کا مفصل حال مذکور ہے ۱۲

۱۷ الہام کسی فکر سے متعلق ہے اور الہام باطنی مراقبہ کی مشغولی سے پیدا ہوتا ہے ۱۸ خلاصہ یہ کہ جبریل ایک
 نورانی فرشتہ ہے جو تیز اور حادث کو جسمیات پیش آتے ہیں وہ اس کو پیش نہیں آتے ۱۲

سے وہ ہمکلام ہوتا ہے۔ اور میری اُمت میں بھی ایسے بندے ہیں جن سے وہ ہمکلام ہوتا ہے۔ اور آپ نے اپنے بعض اصحاب کی طرف اشارہ فرمایا۔ پس جی وہ کلام ہے جو حضرت کا کلام کے ساتھ جبریل کے واسطے سے ہو۔ اور اس شرف کے ساتھ خداوند تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسکو چاہتا ہے مخصوص اور ممتاز فرماتا ہے۔ بعض ربانی حکماء نے استدلال کے اس فرمان کی عجب تفسیر کی ہے۔ وَمَا كَانَ لِنُبِيٍّ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ جَهْرًا وَجَهْرًا حَجَابٍ أَوْ وَحْيًا سِرًّا يَعْنِي كَوْنِي كَوْنِي بَشَرٍ اس لایق نہیں ہے۔ کہ خداوند تعالیٰ اس کو کلام بالمشافہ کرے۔ مگر ان تین طریقوں میں سے ایک طریق کے ساتھ وَحْيًا یعنی وحی کے ساتھ مثل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اَوْحِينَ وَرَأَى حَجَابًا یعنی پردہ کے پیچھے سے۔ مثل حضرت موسیٰ کے اَوْحِيَ سِرًّا كَوْنِي كَوْنِي بَشَرٍ یا بذریعہ رسول کے یعنی جبریل کے مثل حضرت ابراہیم وغیرہ کے۔

الفرض جو قتل یا حسی ادراک ہے قوتِ ادراکی اس سے زیادہ قریب ہے۔ مثلاً کوئی شخص ایک کوس بھر کے فاصلہ کی چیز کو دیکھ لیتا ہے اور ایک شخص دو کوس کے فاصلہ کی چیز کو دیکھتا ہے۔ تو جو دو کوس کے فاصلہ کی چیز کو دیکھتا ہے۔ وہ ادراک میں اُس شخص سے بڑھ کر ہے۔ جو ایک کوس کی چیز کو دیکھتا ہے۔ ایسے ہی جو شخص غیب کے علوم لطیف اور شفاف حجاب کے اندر سے دیکھتا ہے۔ وہ اُس سے بہتر ہے جو حجاب میں سے بھی نہیں دیکھتا ہے۔ اور جو شخص بالمشافہ علوم غیب جانتا ہے۔ بغیر وساطت جبریل کے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اور نہایت قرب کے درجہ میں ہے۔ اور مرتبہ میں اس سے بہتر ہے۔ جو فرشتہ کے نزول کا منتظر رہتا ہے۔

پس پہلی قسم یعنی اُن لوگوں کی مثال جو حجاب میں سے علوم غیب حاصل کرتے ہیں۔ ایسی ہی ہے جیسے کسی کو پانی کی تری پونچھنے۔ اور دوسری قسم یعنی جو فرشتے کے منتظر ہتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کسی کو ایک قطرہ پانی کا بل جائے۔ اور تیسری قسم جو سب سے اعلیٰ ہیں۔ وہ ہمیشہ بحر فیضان میں غرق رہتے ہیں اور بحیرہ فیضان کے سب سے بڑھ کر اعلیٰ اور اعلیٰ ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔

کبھی وہ فرماتا ہے۔ تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالسُّرُورِ فِيهَا يَأْتِيَنَّ رَجِيمٌ اور کبھی فرماتا ہے۔ تَنْزِيلُ
 بِرِ الْوُجُوهِ الْأَمِينِ عَلَى قَلْبِكَ اور کبھی فرماتا ہے عَلِمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى اور کبھی فرماتا ہے حَتَّىٰ اللَّهُ
 عَلَى قَلْبِهِ يَوْمَهُ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور کبھی فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا
 اور کبھی فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور کبھی فرماتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ
 ان سب باتوں کا درمیانی فرق ظاہر ہے۔ اور ہر ایک اپنے مرتبہ کا اہل ہے۔ اور یہ سب مرتبہ
 جبریل اور حکمت الہی اور اس کے جمیل علم پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی وقت فرماتا
 ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَنْفَعُ عَبْدًا إِلَّا بِالذِّكْرِ۔ اور کسی وقت فرماتا ہے وَالسُّورَةُ
 يُعْجِلُكَ رَبُّكَ فَكُنْ حَاضِرًا۔ اور کبھی فرماتا ہے۔ عَلَيْكَ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَجِيدًا خَدَا
 علم کے مدارج خدا کے سواء اور کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ کیونکہ اس نے اپنے علم کا اثر
 عنایت کیا ہے۔ اور کسی کو اپنے علم میں سے حصہ دیا ہے۔ اور کسی پر سے سب حجاب
 اٹھا دیئے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے اور جانتا ہے اور کلام کرتا ہے
 اور زمین و آسمان میں سے کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ خدا کے سچے بندہ
 حضرت یوسف علیہ السلام اس کی اس نعمت پر ان الفاظ کے ساتھ شکر یہ ادا کرتے
 ہیں۔ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 أَنْتَ وَلِيِّ الْإِنْسَانِ فِي الْأَحْزَانِ تَوْفِيقِي مُسْلِمًا وَالْحَقِيقِي بِالصَّلَاحِينَ ط یعنی
 میرے پروردگار تو نے مجھ کو سلطنت عنایت کی ہے۔ اور خواب کی تعبیروں کا علم
 سکھایا ہے۔ تو پیدا کر نیوالا ہے آسمان و زمین کا تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت
 میں۔ ماریو مجھ کو مسلمان۔ اور ماریو مجھ کو صالحین کے ساتھ۔ اور حضرت ابراہیم نے یہ شکر یہ
 ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَإِذَا رَجِئُ
 لِسْمِيعِ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَهُ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي
 وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ط یعنی تمام تعریفیں اسی خدا کے (قادر) کیواسطے
 لے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان رکھاروں کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی ہے۔ جس کے سبب نیکو ان کے اندر نہیں
 جاتی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے جس کے سبب وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے ۱۱ باقی ان سب آیات کا ترجمہ مکرر کر
 کر چکا ہے ۱۱ سید سلیمان بنی ہادی

ہیں جس نے بڑھاپے کی عمر میں مجھ کو اسماعیل اور اسحاق عنایت کئے۔ بیشک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھ کو نماز پر قائم رہنے والا بنا۔ اور میری اولاد میں سے بھی اے رب ہمارے ہماری دعا کو قبول کر۔ اے رب ہمارے میرے اور میرے والدین اور مومنوں کے گناہ قیامت کے روز بخش دیجیو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب وحی تھے۔ اور حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام صاحب المرتبتین تھے۔ یعنی وراہ حجاب کامرتبہ بھی ان کو حاصل تھا۔ اور ارسال رسول کا بھی ۶

پس اے طالب تجھ کو معلوم ہو کہ وحی غیب کا معائنہ اور فرشتہ کا نازل ہونا ہے اور اسی کو اسرار غیب کا ظہور کہتے ہیں۔ اور الہام علم غیب کا قلب کے آئینہ میں حجاب کے چھپے سے منکشف ہونا ہے۔ یعنی جس وقت نفس ناطقہ لوح محفوظ سے مقابل ہوتا ہے لوح کے اسرار قلب میں منکشف ہو جاتے ہیں اور وہ نور الہی جو اللہ تعالیٰ بندہ کے قلب میں ڈالتا ہے۔ جیسا کہ اس فرمان میں اُس نے ظاہر کیا ہے۔ **وَلٰكِنْ جَعَلْنَا كَانُورًا تَمَّحُّدِي رِيَّاهُ مَوْجِدًا لِّنُورٍ مِّنْ عِمَّا دِ كَا يِعْنِي هِم نَعْنِي اُس كُو نُو رِ كُو رِ دَا نَا هُ هِدَا يْت كَرْتِي هِي سَم اُس كِي سَا تَا هُ اِي نِي بِنْدُو لِي مِي سِي سِي جِس كُو چَا هْتِي هِي سِي۔ يِه كَلِمَةُ اَلٰهِي كِي نُو رِ كَا بِنْدَه كِي قَلْب سِي مَلْحَقِي هُو نَا هِي۔** اور اسی نور کی حضور علیہ السلام نے اپنی خلوات میں جستجو فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور کا فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ **اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِي رَا يْمَا كَا يِبِيَا اِي شْرُ قَلْبِي** یعنی اے اللہ مجھ کو ایسا ایمان نصیب فرما جو میرے قلب سے ملحق ہو جائے (یعنی قلب کے اندر داخل ہو کر اس میں پیوست ہو جائے) اور اس ایمان سے وہی نور مراد ہے۔ پس اے طالب از کام نبوت کو مضبوط پکڑو اور امانتداری خستیا کر دو لاکنگن **لِيْلِي اَسْرِي نِي خَو صِي مَا** اور خیانت کرنے والوں سے جھگڑا کرنے والا نہ ہو جیو۔

۱۔ الہام کی کو قسمین ہیں۔ ایک الہام بہ ہے۔ کہ دلی کے قلب میں غیب سے کوئی بات آتا ہو۔ اور بعض دفعہ لکھا ہوا نوشتہ اُس کے سامنے آتا ہے۔ اور بعض دفعہ آواز اس کو سنائی دیتی ہے۔ مگر کہنے والا نقطہ نہیں آتا۔ اور بعض دفعہ خواب میں کوئی شخص اُس سے کہہ دیتا ہے۔ الہام سے عجیب غریب اسرار منکشف ہوتے ہیں جس کو اس قوت کے حاصل کرنے کا شوق ہو۔ ۲۔ ۱۱۱۱ اول میں کوئی معجون نوش کرے ۱۲۔ بیلیین

ہے۔ اور وہ مجزہ ایسا ہوتا ہے۔ کہ اُن نبی کی امت کے سارے لوگ اس جیسا فعل ظاہر کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ اور اکثر اوقات اُن کی عقلیں اُس کے اور اُنک سے عاجز ہو جاتی ہیں۔ یہ معجزہ بھی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ اور اسی سے رسالت کے احکام صحیح ہوتے ہیں۔ اگر مجزہ نہ ہوتا۔ تو ہر ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر سکتا۔ کیوں کہ نبوت ایک ایسا شرف ہے۔ جس میں دنیا اور دین دونوں حاصل ہوتے ہیں اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے معجزہ کو نبوت کی عنوان قرار دیا ہے۔ تاکہ مدعیوں کے خیال نبوت کے دعوے سے منقطع ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے معجزہ کو کمال قوت ربانی کیساتھ خوارق اور سحر سے تیز دی ہے۔ کیونکہ سحر اور خوارق بعض نفوس سے بسبب اجتماع رذائل کے شیاطین کے وسیلے سے ظاہر ہوتے ہیں اور مجزہ کمال نفس اور اجتماع محاد سے بواسطہ ملائکہ کے ظاہر ہوتا ہے۔ نفس جب انتہا درجہ کا ناقص ہو جاتا ہے۔ تب شیاطین اُس پر اثر ڈالنے میں۔ اور جب انتہا درجہ کا کامل ہو جاتا ہے۔ تب فرشتے اُس پر اثر ڈالتے ہیں۔ پس شیطان کی امداد سے سحر کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور فرشتہ کی امداد سے معجزہ کا اثر پیدا ہوتا ہے

مجزہ امر کسی نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا کام ہے جس کا انجام پذیر ہو نا جیلہ بستری سے ممکن ہو نہ اس میں طبیعت قوت لگا سکتی ہے۔ نہ اودام اثر کر سکتے ہیں نہ خیالات اس کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ بلکہ یہ قدرت خدا کے آثار میں سے ایک اثر ہے کیونکہ نفوس نا طبقہ ملکوت سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور تمام علوم اور اعمال اور صنائع ملکوت ہی کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اور نفوس کلی کے جوہر میں حجاب کے پیچھے ودیعت رکھے ہوئے ہیں۔ پس جب نفوس طاہرہ میں سے کوئی نفس اپنے سفار جہر کیساتھ نفس کلی کے عالم سے قریب ہوتا ہے۔ اور اپنے عنصر سے اقرب حاصل کرتا ہے۔ پس اُس وقت اس نفس طاہرہ اور نفس کلی کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہے اور کل کارنگ نجر پر واقع ہوتا ہے۔ اور اس نفس بترقی میں وہ فرامدغیبی نفس کلی سے یا بطریقہ علم کے اور یا بطریقہ عمل کے واقع ہوتے ہیں۔ اور یہ دونوں معجزات میں سے ہیں +

جب رسول ان دونوں طریقوں علم یا عمل میں سے کوئی بات ظاہر کرتا ہے اسی کے اہل زمانہ اس کی مثل ظاہر کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس کے قبول کرنے سے بھی ہنس کر ہو جاتے ہیں اور سبب اپنے نقص طبی کے اس معجزہ کو اباطل اور سحر کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جیسا کہ کفار عرب نے ہمارے حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اور آپ کے دندان مبارک شہید کیے اور آپ کے چہرہ مقدس کو خون آلودہ کیا اور کہا لُذَّاسًا لُذَّاسًا لُذَّاسًا یعنی یہ شخص رسول نہیں ہے۔ بلکہ جھوٹا جاہد و گمراہ ہے۔ اور آپ کے کلام فیض انجام یعنی قرآن شریف کی نسبت کہا۔ اِنَّ هَذَا اِلَّا اِنْسَانٌ طَلِيْرٌ الْاَوَّلِيْنَ نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کے قصہ کہانیاں۔ اور نیز حضور کے شرف اور بزرگی کا بھی اپنے اس قول ساتھ انکار کیا لَوْ كَا نَ الْكُوْلُ لَهَذَا الْقُرْآنِ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْاَشْرَاطِ لَكُنَّ عُظَيْمًا یعنی یہ قرآن ان دونوں شہروں مکہ اور مدینہ میں سے کسی بڑے عزت دار شخص پر کیوں نہ نازل ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی مذمت فرمائی۔ اور ارشاد کیا۔ اَلَمْ يَجْعَلْ لَّيْسَمُوْنَ رَحْمَةً رَّبَّكَ لَمَنْ تَحَنَّنْتَ عَلَيْهِمْ اَلَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فِى الْاٰخِرَةِ اَلَا لَنْ نَّجْعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَوْتًا سے مومن کے دل میں ہدایت کا نور جگہ پکڑتا ہے۔ معجزہ کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ اور متابعت کے احاطہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ پس معجزہ نبوت کی برہان ہے۔ اور برہان ہر وقت صاحب برہان یعنی نبی کے تفاوت کے ساتھ مختلف ہوتی ہے +

درحقیقت امور شرعیہ کا قبول کرنا۔ اور ان کی تصدیق امور شرعیہ ہی سے ہوتی ہے کیونکہ جو شخص طبعی آنکھ سے شریعت کے چہرہ کو دیکھے گا۔ شریعت کا قبول کرنا اور شریعت کے احکامات کا اقرار کرنا بھی اُس پر دشوار ہو جائے گا۔ بلکہ اس کا قدم سیدھے راستے سے گر جائے گا۔ کیونکہ آنکھ طبیعت کی بھیجی ہے۔ اس سے ٹھیک ٹھیک نظر نہیں آتا۔ اور بسا اوقات اندھی بھی ہوتی ہے۔ اور اکثر اُس پر غشی بھی آتی رہتی ہے۔

ملہ یعنی کیا یہ جاہل لوگ، ترے رب کی رحمت (یعنی نبوت) کو تقسیم کرتے ہیں (جو کتب میں کو قرآن فلاں شخص کیوں نہ نازل کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ہی ان کے سبب حدیث کو دنیا کی زندگانی میں ان کے اندر تقسیم کیا ہے۔ جسکو ہم نے چاہا اور جب کہ چاہا زیادہ دیا۔ اس میں تو ان کا کچھ اختیار ہے ہی نہیں۔ پھر نبوت کے بارے میں یہ کیسے اپنی رائے لڑتے ہیں) +

جو شخص شرع شریف کا منکر ہے وہ کافر مطلق ہے۔ عقلمند شریعت پر شریعت ہی سے برہان تلاش کرتا ہے۔ اور معجزات کی معجزات ہی سے نصیح کر تا ہے۔ جیسے کہ عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آفتاب سے زیادہ روشن ہو۔ اور آفتاب کو اس کے ذریعہ سے دیکھا جائے پس بالضرورت آفتاب اپنے ہی نور سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت بھی اپنے ہی نور سے دیکھی جاتی ہے۔ اور اُس کا نور ہی اُس کے وجود کی برہان ہے۔ جیسے کہ آفتاب کا نور اُس کے وجود کی برہان ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ اور کوئی چیز عالم میں ایسی نہیں ہے جو شریعت سے زیادہ ظاہر اور روشن ہو۔ اور وہ شریعت کی تعریف یا تاکید کرے سوائے نفس شریعت کے ایسے ہی کوئی چیز خداوند تعالیٰ سے زیادہ ظاہر نہیں ہے۔ کہ جس کے ذریعہ سے خدا کی معرفت حاصل کی جائے۔ پس بیشک حق کی معرفت حق ہی سے ہوتی ہے۔ اور شرع بھی شرع ہی سے پہچانی جاتی ہے۔ اور باقی جس قدر خیریں ہیں۔ وہ شرع سے پہچانی جاتی ہے +

پس عقل کے ساتھ معجزہ کی تحقیق کرنی نہایت خطا ہے۔ بلکہ یہ عقل کا ہلاکت میں گر جانا ہے۔ ایسی چیز کا عرفان عقل کیسے کرتی ہی جس کے ادراک سے وہ عاجز ہوگئی ہے اور جس چیز سے عقل عاجز نہ ہو۔ وہ معجزہ نہیں ہے۔ پس حاصل یہ ہو کہ معجزہ کا قبول کرنا شریعت کی رُو سے ہے۔ نہ عقل کی رُو سے۔ اور نیز عقل کا مرتبہ شریعت سے پست تر ہے پس اعلیٰ درجہ کی چیز کی تحقیق ادنیٰ درجہ کی چیز سے کیسے ہو سکتی ہے اور نہ اشرف کی واسطے اونے اور ذلیل سے برہان مطلب کی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے معجزات کے انوار نبوت کی شراعت میں محض عقول جزویہ کے شکست کرنے اور حق جو باطل کے دعووں میں فصل واقع کرنے کے واسطے رکھے ہیں۔ کیوں کہ عقول جزویہ جس وقت قوی شیطانی اور فضول املیسی کے ساتھ نور نبوت کا استقبال کرتی ہیں۔ اور رسالت اُن کے پاس پہنچتی ہے۔ تب وہ اُس کو اپنی نظر اور قیاس کی حرازوں میں چھانپتی ہیں۔ اور اس میں توقف کر کے قبول سے انکار کرتی ہیں۔ اور اپنے فاسد گمانوں اور باطل خیالوں سے شریعت کی نصیح پر برہان طلب کرتی ہیں اس واسطے

اللہ تعالیٰ نبوت کے اندر معجزہ کا نور قائم کرتا ہے تاکہ ان فضولیات کو دور کر کے عقول کو مغلوب کرے۔ اور نفوس خبیثہ کو تنبیہ اور تادیب دے۔ اور وہ جان لیں کہ انہوں نے خدا کی وہ قدر نہ کی جو کہ اُس قدر کرنی چاہیے تھی۔ اور نہ اُس کی شریعت کو جیسا کہ پہچانا چاہیے تھا انہوں نے پہچانا۔ بلکہ طواغوت و کفر اُس کے اوامر و نواہی کے مطیع ہوئے ہیں۔ پس گویا کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے آئینہ سے عقول کا عاجز ہونا اور نفوس کا ضعف دکھلایا ہے تاکہ عبودیت کے احکام انسانوں پر عالم ہو جائیں۔ اور وہ اس بات کو جان لیں کہ رسول کی متابعت اُن پر واجب ہے۔

جو رسول صاحب معجزہ ہوئے ہیں جیسے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے جب لوگوں کو اپنی دعوت اور رسالت کی طرف بلایا لوگوں نے اُن سے اُنکے دعویٰ پر برہان طلب کی۔ پس ہمارے حضور نے قول کا معجزہ یعنی کلام الہی ظاہر کیا۔ لوگوں نے چاہا کہ اس سے اعراض اور انکار کریں تب اُن کو تنبیہ ہوئی **فَاَتُوْا بِعَشِيْرٍ شَوْكٍ مِّثْلِهٖ**۔ یعنی اس جیسی دُش ہی سورتیں تم لے آؤ۔ پھر اس سے بھی اور اُن پر تخفیف فرمائی۔ اور منہ مایا **فَاَتُوْا بِسُوْرٍ مِّثْلِهٖ** یعنی اس جیسی ایک ہی آیت لے آؤ اور اگر اس پر بھی قدرت نہیں رکھتے تو میری شریعت کو قبول کرو اور میری اطاعت بجالاؤ۔ **فَاَتٰتِ لَكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ** کیوں کہ میں تمہارے واسطے ظاہر رسول ہوں

معجزہ رسول کا اختیار ہی فعل نہیں ہے۔ نہ رسول کو اس کے ظاہر کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے۔ بلکہ معجزہ ایک ایسا امر ہے جو خدا کے پاس سے اسکی مشیت اور ارادہ اور قوت اور قدرت کے ساتھ رسول کی مدد اور اُس کے دین کی عزت دینے کے لیے صادر ہوتا ہے معجزہ کا پہلا اثر صاحب معجزہ یعنی رسول پر ظاہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کیساتھ ہوا۔ یعنی جب انہوں نے بے عصاب پھینکا اور وہ امر الہی کی قوت سے اٹھنا نہ کر حرکت کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے خوف سے بھاگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی اور اطمینان دیا چنانچہ فرمایا **اقْبَلْ وَلَا تَحْزَنْ اَنْتَ مِنَ الْاٰمِيْنِيْنَ** اے موسیٰ بھاگو مت آجاؤ۔ اور خوف نہ کرو۔ بیشک تم تو اُن والوں میں سے ہو تم کیسا ڈرنا ضرر نہ پہنچائے گا۔

ہوں کہ بیشک قدر اہر چیز پر قادر ہے۔ پس اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ رسول معجزہ کے ظاہر کرنے سے عاجز نہیں بلکہ اس کی حقیقت سے بھی مطلع نہیں ہیں و حقیقت معجزہ کا ظاہر کرنا خداوند کریم ہے۔ وہی اپنی قدرت سے جسوقت چاہتا ہے۔ ایسی چیز ظاہر کرتا ہے۔ جسکے دیکھنے یا سننے یا جاننے یا اس جیسا کرنے سے عقول و نفوس بشری عاجز ہو جاتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے۔ کہ معجزہ فعل عملی ہی ہو بلکہ علمی معجزہ زیادہ قوی اور نافع ہوتا ہے۔ مگر معجزہ کا ظہور ہر زمانہ اور ہر قوم کے میلان طبع کے موافق ہوتا ہے چنانچہ اس اشارہ کی تحقیق ہم عنقریب بیان کریں گے

پس جب خداوند تعالیٰ نے عقول منکرہ اور نفوس متحیرہ کو اپنے کسی عمل غریب اور فعل عجیب یعنی معجزہ سے عاجز کیا۔ تو وہ معجزہ ان رسول ہی کی طرف اضافت کیا جاتا ہے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اُس کو ظاہر کیا ہے۔ کیوں کہ خداوند تعالیٰ ربخ و خوشی سے مستغنی ہے عاقل پر واجب ہے۔ کہ رسولوں کے معجزات پر ایمان لائے۔ اور شریعت ہی سے اس معجزہ کی پرہیزگاری تلاش کرے۔ اور اس کو تسلیم کر لے۔ کیوں کہ جو شخص عقل سے معجزہ کی برہان تلاش کرے گا۔ وہ خدا سے دوری ہی میں بڑھتا جائیگا۔

پس اسے طالب تجھکو چاہیے کہ انبیلکے معجزات پر ایمان لائے اور اس بانگ کو یقینی طور پر مان لے کہ انبیا خداوند تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ باعزت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف اور بزرگی دی ہے۔ اور تمام عالم سے انکو افضل بنایا ہے۔ اور ان کے ہاتھوں پر اپنی قدرت کے ایسے امور ظاہر کیے ہیں جو اور کسی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں کیے۔ اور اگر تجھکو معجزات پر دلیل و برہان کی ضرورت ہو تو کتاب اللہ اور سنت نبی صوملاش کر کیونکہ قرآن رسولوں کے معجزات پر ناظر ہے۔ دیکھو یہ واقعہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غرود کو دعوت اسلام کرنے تشریف لے گئے۔ تو غرود حضرت سے مخالفت کے ساتھ پیش آیا۔ اور آپ سے معجزہ طلب کیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اذنی الذی فی حجی و یتیم یعنی میرا رب وہ ہے۔ جو زندہ کرتا ہے۔ اور مارتا ہے۔ غرود ملعون نے کہا یہ قدرت تو مجھ میں بھی ہے۔ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ انا انبی و ایتیم

خداوند تعالیٰ نے ان کو تسکین دی اور فرمایا کہ تم ہی تو صاحب معجزہ ہو۔ تم کو یہ نقصان نہ پہنچائے گا۔ بلکہ یہ تمہارے دشمنوں کو پتہ دیکھا۔ ایسے ہی داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں فولاد کے موم ہو گیا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا۔ اور داؤد علیہ السلام نے بہت سی ذریعہ اپنے ہاتھ سے بنا ڈالیں بعض معجزات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں۔

جو زائل ہو جاتے ہیں۔ پس درحقیقت معجزہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک معجزہ علی ہے اور وہ کسی چیز کے مادہ یا صورت میں تاثیر کرتا ہے۔ تاکہ وہ چیز اپنی اصلی حالت سے پکٹ جائے یا ساکن چیز حرکت کرنے لگے یا متحرک ساکن ہو جائے وغیرہ اور دوسرا معجزہ علمی ہے۔ یعنی ایسا کلام کہ اُس جیسا کلام کہنے سے لوگ عاجز ہوں۔ اور یہ علمی معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض رسولوں کو عنایت کیا ہے۔ مثل حضرت آدم اور شیث اور ادریس اور یوسف علیہم السلام کے اور علمی معجزہ بھی بعض بعض رسولوں کو عنایت کیا ہے۔ مثل حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے۔ اور یہ دونوں قسم کے معجزہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرمائے۔

میں چنانچہ علمی معجزوں میں سے معجزہ شق القمر آپ سے ظاہر ہوا۔ اور آپ کی انگلیوں میں سو پانی کے چٹھے جاری ہوئے۔ اور دس ہزار آدمیوں کی آنکھیں ایک ٹھٹی مٹی سے آندھی ہو گئیں اور ان کے علاوہ اور بہت سے معجزے آپ سے ظاہر ہوئے ہیں۔ اور علمی معجزوں میں سے گوہ نے آپ سے کلام کی۔ اور سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن شریف ہے۔

کیونکہ جو معجزہ ہوتا ہے۔ اُس کے اندر مختلف طریقوں میں سے صرف ایک طریقہ پایا جاتا ہے مگر قرآن شریف ایک بحر محیط ہے۔ وکلا وکلا وکلا یا پس الا فنی کتب مبین نہیں ہے کوئی ترخشک مگر کہ وہ کتاب مبین میں ہے۔ قرآن شریف کے برابر کوئی معجزہ بڑا اور بزرگ نہیں ہے عقلمندوں کی عقلیں اس کے اندر حیران ہو گئیں۔ اور فکر کرنے والوں کے ذہن پریشان ہو گئے ہوش و سواس گم ہوئے اور عارفوں کی قوت جاتی رہی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ قرآن بنا عظیم میں سے ایک کتاب ہے اور یہی مہر اہل مستقیم ہے اسی میں ماضی اور مستقبل اور حال کی خبر ہے۔ پس یہ معجزہ سب معجزوں سے افضل ہے اور یہ کلام کا معجزہ ہمارے حضور ہی کے واسطے مخصوص تھا چنانچہ حضور نے فرمایا ہے انا انصرت

العَرَبُ وَالْبَحْرُ یعنی میں عرب اور بحیر میں سب سے بڑا فصیح و بلیغ ہوں۔

مہجرہ نزرین سے نکلتے ہے نہ طبیعت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور نہ قوت بشری سے متعلق ہوتا ہے۔ بلکہ یہ مثل ایک پرندے کے ہے۔ جو آسمان عنایت سے تائید اور توفیق کے دو پرروں کے ساتھ اڑتا ہوا رسول پر نازل ہوتا ہے۔ اور اُس کے نازل ہونے سے طبیعت کے حجاب جہل جاتے ہیں۔ اور اس کی کیفیت اور حقیقت کے معلوم کرنے میں عقلمیں پریشان ہو جاتی ہیں۔ بجز اس کے تسلیم کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ یہ مہجرہ ہی وہ چیز ہے۔ جس سے نبوت کا امر پورا ہوتا ہے۔ اور اسی سے رسالت کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ اور شریعت کے عہد کو مضبوطی پہنچتی ہے۔ مہجرہ ایک غیر متعارف اور غیر معتاد اور غیر مطبوع چیز کے ظاہر کرنے میں خدا کا راز اور اُس کا اسرار ہے۔

دوسری فصل معجزوں کے مراتب مہجرہ کے اپنے وقت پر ظاہر ہونے کی حکمت کے بیان میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ كُنْ يَوْمَ هُوَ فِي شَأْنٍ مَعْلُومٌ هُوَ كَمَعْجَزَةٍ اِيكس بلا ہے۔ جو قدرت الہی سے بواسطہ کلمہ کے کامل بندہ یعنی رسول کے نفس یا عقل پر نازل ہوتا ہے جو نفس پر ظاہر ہوتا ہے وہ تو علی ہے۔ اور جو عقل پر ظاہر ہوتا ہے وہ علمی ہے۔

نبی ایک روحانی طبیب ہے۔ جو نفس جزوی کے امراض شرک و شک و نقص وغیرہ کا علاج کرتا ہے۔ اور یہ طبیب اپنے علم طب میں علم الہی کا شاگرد ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں میں ان کی بیماریاں دور کرنے۔ اور صحت اور سلامتی قائم رکھنے کے واسطے مقرر کیا ہے۔ اور اس بات میں شک نہیں ہے کہ طبیعتوں اور فرائض کے اختلاف کے سبب سے امراض بھی مختلف ہوتے ہیں جس زمانہ میں لوگوں پر بیماری کا غلبہ ہو ان بیماریوں کو نئی دوا کی ضرورت ہوتی۔ کیونکہ ہر دوا ہر مرض کے واسطے مخصوص ہے۔ امدادیں اپنے زمانہ کے اہتمام وقت سے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسی زمانہ اور ہی مرض

اور اس مکان کے لحاظ سے اُن بیماریوں کا علاج کیا اور انبیا کے معجزے اُنکے روحانی مساجد
 جن سے وہ امراض شک و بدگمانی وغیرہ کا علاج کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ جس زمانہ میں جس قسم کا
 مرض عام طور پر لوگوں میں شائع ہوا۔ اسی قسم کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ظاہر کیا۔ جس سے
 سب لوگ عاجز ہو گئے۔ چنانچہ فرعون کے زمانہ میں جو سحر و ساحری کا غلبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
 موسیٰ علیہ السلام کو ایسا عصا عنایت کیا جو اژدہا بنکر جادو کی ساری کارروائی کو نکل گیا۔ اسی
 ہی عیسے علیہ السلام کے زمانہ میں طبابت کا بڑا زور و شور تھا۔ مگر عیسے علیہ السلام نے مردہ
 کو زندہ کر کے ساری طب کو منسوخ کر دیا۔ اور ہمارے حضور کے زمانہ میں شعر و شاعری اور
 فصاحت و بلاغت کا از حد چرچا تھا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کا ایسا معجزہ
 دکھلایا جس نے تمام فصیحوں اور بلیغوں کی زبان گنگ کر دی اور اُن کے بولنے بند ہو گئے۔
 چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سحر و ساحری کا اس قدر غلبہ تھا کہ اُس زمانہ کا بادشاہ
 یعنی فرعون لعین خود بھی بڑا جادو گر اور کار و شریر تھا۔ اور بہت سے جادو گروں کا اُس
 نے لشکر بنا رکھا تھا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے موسے علیہ السلام کو قائم کیا اور اُن سے
 فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ بیشک اُس نے سرکشی کی ہے۔ اور اُس سے کہو کہ میں تجھ کو تیرے
 پروردگار کی طرف ہدایت کرنے آیا ہوں۔ پس جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے۔
 اور اس سے پہلے موسے علیہ السلام نے فرعون ہی کے ماں پرورش پائی تھی۔ پھر یہاں سے
 بھاگ کر حضرت شعیب بنی کے پاس گئے تھے۔ اور ان کی بیٹی سے شادی کر کے آٹھ سال
 اس کے مہر میں حضرت شعیب کی بکریاں چرائیں پھر وہاں سے فرعون کی دعوت کو آئے
 تھے جب فرعون نے آپ کو پہچانا تو کہا اے موسے! تو وہی ہے۔ جس نے ہمارے ماں
 پرورش پائی تھی اور چھوٹے سے بڑا ہوا تھا۔ اب تو ہمارے پاس نبوت کے دعویٰ سے
 آیا ہے۔ یہ تیرا دعویٰ باطل ہے۔ پھر فرعون نے اپنے تمام جادو گروں کو اکٹھا کیا
 کیونکہ سب سے بڑی قوت اُن کی جادوہی کی تھی۔ اور اُن جادو گروں سے کہا کہ اپنی
 اپنی کاریگریاں ظاہر کرو۔ اُنہوں نے جادو کے شعبہ سے ظاہر کرنے شروع کیے فرعون
 اُن سے بہت خوش ہوا۔ اور حضرت موسے کے مقابلہ پر اُن کو آمادہ کر کے انعام لو

صلحت کا امیدوار بنایا۔ اور لوگوں کو ایک بڑے میدان میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ سب لوگ اکٹھے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کہ خداوند ا میں تن تنہا ہوں۔ اور یہ بہت سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحی کی کہ اے موسیٰ تم خوف نہ کرو یہ لوگ تو فرعون کی عزت کے پھر و سہ پر جادو کریں گے۔ اور تم میری عزت پر بھروسہ کر کے عصا ڈالو گے۔ پس بے شک تم ہی غالب ہو گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے جادو گروں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کچھ تم نے ڈالنا ہے ڈالو۔ انہوں نے اپنی رستیاں اور لکڑیاں ڈالیں جو حاضرین کو اڑا رہے اور سانپ معلوم ہوئے۔ اور اسی قسم کے شعبدوں سے ان جادو گروں نے لوگوں کی نظر نبی کی۔ اور ان کو خوب ڈرایا۔ اور کہا فرعون کی عزت کی برکت سے ہم ہی غالب رہیں گے اللہ قسم چونکہ اس بات سے واقف تھا کہ یہ لوگ اپنے سحر پر مغرور ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی کمال ان کے خیال میں نہیں ہے۔ پس اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ظاہر کرنے کا حکم دیا۔ اور فرمایا کہ تم بھی اپنے عصا کو ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے عصا کو ڈالنا اور ڈالتے ہی وہ اڑدیاں کر اُن جادو گروں کے سارے شعبدوں کو چٹ کر گیا۔ جادو گروں نے جب یہ کرشمہ دیکھا کہ اُن کی لکڑیاں اور رستیاں وغیرہ سامان موسیٰ علیہ السلام کا عصا اڑدیا جتنے ہی نوش کر گیا۔ اُن کے ہوش و حواس پریشاں ہو گئے۔ کیونکہ جس وقت اُنہوں نے یہ دیکھا کہ وہ عصا اڑدیا جتا۔ اُس وقت تک تو سمجھے تھے کہ یہ بھی ہمارے ہی جیسا جادو کر رہے۔ لہذا جب اُس نے اُنکے جادو کو ٹکنا اور چٹ کرنا شروع کیا۔ تب یہ سمجھے۔ کہ یہ ہمارے جادو کی قسم سے نہیں ہے۔ ہم تو محض لوگوں کے خیالات پر اثر ڈالتے ہیں یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ایک موجود چیز کو معدوم کر دیں یا معدوم کو موجود کر دیں یہ بات ہمارے وہم و خیال سے باہر ہے۔ پس جب یہ حقیقت الامر اُن پر منکشف ہوئی۔ اور عقل سلیم نے اُن کو صراطِ مستقیم دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں گر پڑے اور خدا تبارکی وحدانیت کا اقرار کر کے سحر و ساحری سے تائب ہوئے۔ اور کہنے لگے اَسْتَغْفِرُكَ الْعَالَمِينَ یعنی ہم پروردگار عالم پر ایمان لائے ہیں۔ پس معجزہ کی حقیقت یہی ہے کہ قدرت الہی سے ایسی چیز ظاہر ہوگی۔ کہ ایسی قسم کی چیزوں کا اُس زمانہ میں چرچا ہو۔ مگر اُس معجزہ کو دیکھ کر سب عاجز ہو جائیں اور عجز کے سبب اُس کے قبول کرنے کی طرت مائل ہوں جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کے زمانہ میں طب کافن بہت زوروں پر تھا مگر طبیب کی انتہا یہی ہے۔ کہ بخار درد وغیرہ بیماریوں کا علاج کر دے مرنے کے زندہ کرنے میں طبیب کو کوئی چارہ نہیں ہے اور نہ طبیب جنی اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کو زندہ کر کے طیبوں کو اپنے حلقہ اطاعت میں داخل کیا یعنی جب لوگوں نے آپ کی دعوت کے قبول کرنے سے انکار کیا تب انہوں نے کہا کہ ہم طبیب لوگ ہیں ہم جسم سے مرض کو زائل کرتے ہیں۔ اور صحت اور کمال بدن میں مہیا کرتے ہیں۔ تم میں کوئی فضیلت ہے جسکے سبب سے تم ہم کو اپنی متابعت کی طرف بلاتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس بات پر قادر ہوں جس پر تم قادر نہیں ہو۔ تم تو اپنی قوت طبی سے جو کچھ سنا لہجہ کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ اور میں وحی الہی اور اس کی نبوت کے سبب سے کرتا ہوں۔ تب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور کہا کہ آپ اپنا کمال ہم کو دکھائیے کہ علم طب کے متعلق آپ کیا کمال رکھتے ہیں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کو زندہ کر لیا۔ اور جنی اندھے کو دیکھنا بھالنا بنا دیا طیبوں نے جب یہ معجزہ دیکھا۔ تو انصاف پر آگئے اور کہنے لگے کہ بیشک یہ بات طب کی حد سے خارج ہے۔ اور سب کے سب ایمان لے آئے۔ ایسے ہی علم نجوم حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ میں نہایت عروج پر تھا حضرت ادریس نے علم حساب وغیرہ کے معجزے ظاہر کئے۔ اور ان علوم میں کن میں تصنیف کر کے لوگوں کو عاجز بنایا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں تسخیر جنات کا لوگوں میں بہت چرچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان کا نسخہ کر کے لوگوں کو عاجز کیا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں شجاعت اور زور کا زور و شور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انکے ہاتھوں میں لوہے کو موم کر دیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے دیوناؤں سے فرمایا کہ بھلا لوہے کو اپنے ہاتھوں میں مل کر موم تو بنا دو۔ وہ اس بات سے عاجز ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں لوگ لکڑی کے بت بنانے میں بہت استاد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہیئت مخصوصہ کے ساتھ کعبہ بنایا۔ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اس میں ترتیب دیا جسکو دیکھ کر بت تراش عاجز ہو گئے۔ اور حضرت ابراہیم ہی کے زمانہ میں بعض لوگ ستارہ پرست تھے حضرت ابراہیم نے ان سے ایسے سوالات الزامی کیے جن کے جواب سے وہ عاجز ہو گئے اور آخر

کو آپ کے دعوے کے تیس اُن کو تسلیم ہی کرنا پڑا۔ اور انہوں نے اقرار کر لیا۔ کہ بیشک ابراہیم اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اور ان کے خلاف پر جو ہیں وہ سب باطل ہیں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں لوگ استخراج معانی پر بہت مغرور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب کا علم دیا۔ جس کے سامنے سب عاجز ہو گئے۔ اور آپ جیسی تعبیر کوئی

دوسرا

اسی طرح حضرت آدم اور نوح علیہما السلام کے ساتھ ہوا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا کلام معجزہ تھا اور نوح علیہ السلام کی کشتی معجزہ تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں لوگ یہ شہید دکھایا کرتے تھے کہ آگ میں داخل ہو کر فوراً باہر آجائے تھے۔ حضرت ابراہیم بیس روز آگ میں رہے۔ اور ایک بال تک آپ کا نہ جلا۔ لوگ اسکو دیکھ کر عاجز ہوئے یہ بھی حضرت ابراہیم کا ایک معجزہ تھا۔ کہ صبح و سالم آگ میں سے تشریف لے آئے۔ ایسے ہی یونس علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ کہ چالیس روز کے بعد پھل کے شکم میں سے تشریف لائے۔ غرض کہ ہر نبی کا معجزہ اُن کے اہل زمانہ کی صنعتوں اور کاریگریوں کے موافق تھا تاکہ وہ لوگ اسکو دیکھ کر عاجز ہو جائیں پھر جب زمانہ کا دور اسبطرح ہوتا ہوا ہمارے حضور سید البشر تک پہنچا۔ تو آپ کے زمانہ میں لوگ فصاحت و بلاغت پر مغرور تھے اور بجز اس کے کمال کے نہ سفید کے طالب تھے نہ تعبیر خواب کے۔ اور کہتے تھے کہ کلام کے نظم و نثر دونوں طریقوں پر ہم قابض ہیں۔ اور ان دونوں طریقوں کے علاوہ تیسرا کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اس بات سے واقف تھا۔ کہ اگر وہ اپنے نبی کو نظم یا نثر انہیں دونوں میں سے کسی طرح کا کلام عنایت کریگا۔ تو یہ اس کو اپنے ہی علم و عمل کی طرف منسوب کرینگے۔ اور کہیں گے کہ جیسے ہم ہیں۔ ویسے ہی تم ہو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ کلام عنایت کیا۔ جو ان دونوں طریقوں سے جداگانہ ہے۔ یعنی حضور نے اُن سے فرمایا۔ کہ تمہارے پاس کلام کی کس قدر قسمیں ہیں انہوں نے کہا ہمارے پاس دو قسمیں ہیں۔ ایک نظم دوسری نثر تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی قسم عنایت کی ہیں میں نظم کی طراوت اور نثر کا کمال موجود ہو۔ اور نہ وہ ایسی نثر ہے جسکے معانی تعریف ہو۔ اور نہ ایسی نظم ہے جسکے معانی محصور ہوں۔ بل ہُو قُضْرَانِیٌّ رَافِعٌ فِی الْوُجُوهِ مَحْمُودٌ لَطِيفٌ

وَأَنَّهُ لَقَوَانٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مُمَكَّنُونَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ إِلَّا الْمُظْهِرُونَ أَهَابِ رَسُولِ خِدَاصِلِي اسد
 علیہ وسلم نے عرب کے اندر قرآن شریف پڑھا۔ لوگ اُس کو شکر اُس کے کمال اعجاز
 سے عاجز ہو گئے پھر اربعین امین آپ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے اُس کو قرآن شریف
 پڑھ کر سنا یا۔ پس وہ شکر سید انوک دم بھاگا۔ جَسَّ وَبَسَّرَ لَوَادِبُوا اسْتَلْبَدُوا فَقَالَ ارْهَلْكَ
 إِلَّا سَعْرًا يُؤَكِّرُ طَبَّ اسد تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ
 فَكَذَّبَ وَيَوْمَ يَبْئُتُكَ فَطَهَّرَ وَالسَّجَّادِ فَاجْتَبَى وَلَا تَسْتَكْبِرُ تَسْتَكْبِرُ تَسْتَكْبِرُ تَسْتَكْبِرُ تَسْتَكْبِرُ تَسْتَكْبِرُ تَسْتَكْبِرُ
 يَوْمَ يَسْتَكْبِرُ يَوْمَ عَسَىٰ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ غَيْرُ مَيْمِيَّةٍ ذُرِّيٍّ وَمَنْ خَلَقْتَ وَجْهًا وَأَوْجَعْتَ لَدَا مَا لَا
 تَلْدُ وَهَامَا لِقَوْلِهِ سَأَصْبِحُوا مَسْفُورًا مَا أَذْرَاكَ مَا اسْتَكْبَرُ۔ اور حضرت عمر بن خطاب حضور کی مخالفت پر آیا؛
 ہو کر اپنے گھر سے چلے رہتے ہیں جب اپنی بہن کے مکان کے پاس سے گزرے تو وہاں سورہ ط کے
 پڑھنے کی آواز ان کو سنائی دی۔ اُس کے سنتے ہی ان کے ہوش وہو اس گم ہو گئے اور گھر کے اندر
 جا کر اپنی بہن اور بہنوئی سے دریافت فرمایا کہ تم دونو کیا پڑھ رہے تھے۔ میں نے ایسا کلام کہیں
 نہیں سنا نہ تو وہ نظم ہے، نہ نثر ہے اور اپنی بہن سے کہا کہ پھر اس کلام کو مجھ کو پڑھ کر سناؤ انہوں
 نے سنانے سے انکار کیا اور کہا تم بے وضو ہو پس اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے دل کی چشم
 بصیرت کو کھول دیا یہاں تک کہ وہ رسول پر ایمان لے آئے۔ اور پھر اپنی بہن کے پاس آکر کہا کہ
 اس کلمہ کے سننے سے مجھ کو وہ لذت حاصل ہوئی ہے جس نے مجھ کو اس مرتبہ کو پہنچا دیا پس
 غرض یہ کہ تمام عرب قرآن شریف کے مثل ایک آیت کے لانے سے عاجز ہو گئے۔ اور انہوں نے
 اس بات کا اقرار کر لیا کہ بیشک یہ قرآن شریف خدا کے پاس سے نازل ہوا ہے قرآن شریف
 پر اللہ تعالیٰ نے کل معجزات کا خاتمہ کر دیا۔ کیوں کہ یہ سب معجزوں سے اکمل معجزہ اور سب
 آیات سے اتم آیت ہے۔

اور چونکہ قرآن شریف نے ایسا بلند اور عالی مرتبہ پایا معجزوں کی اسی پر انتہا ہوئی عالم
 میں کوئی معجزہ ایسا نہیں پایا جاتا جو اس جیسی آیات سے خمزدے یا ایسی بینات کی طرف
 اشارہ بھی کرے نہ گذشتہ زمانہ میں تمنا تہ آئندہ ہو سکتا ہے +
 قرآن ایسا معجزہ ہے جو تمام خیرات و برکات پر شامل ہے۔ پس یہ ایسا معجزہ ہو جو کل

معجزات پر محیط ہے تمام انبیاء کے معجزوں کی اجمال اور تفصیل کے ساتھ خبر دیتا ہے۔ اور اولین و آخرین کی رموز اس نے ظاہر کی ہیں۔ اور دنیا و آخرت کی طرف اشارہ فرمایا ہے چنانچہ فرمایا کہ

رَأَيْتَ بِنْتِ الْمَسَاكِينِ وَ النَّشْءَ الْقَمَرَ ۗ يَعْنِي قَرِيبَ هَوْنِي قِيَامَتِ اَوْ يَحِثُّ لِي چاند پر تمام قرآن ام المعجزات اور اصل آیات اور علم البينات ہی کو کوکان میں جِدًا عَيَّرَ اللهُ لَوْ جَدَّ وَ اَفْتَدَى كَيْدًا اَيْسَى اَكْرَمِ

یہ قرآن خدا کے سوا اور کسی کے پاس سے ہوتا تو اس میں لوگ بہت کثیر اختلاف پاتے مگر چونکہ یہ خدا کے پاس سے ہے۔ اس سبب سے اُس میں مطلق اختلاف نہیں ہے۔ چاہلوں کو اس نے اپنی اس قول سے عاجز کیا۔ مَا اَقْبَمْتُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْلَقْتُمْ اَنْفُسَكُمْ یعنی میں نے انکو آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت حاضر کر کے گواہ نہیں بنایا تھا۔ اور نہ خود ان کے نفسوں کی پیدائش کے وقت۔ اور فرماں برداروں اور گنہگاروں کو اس فرمان سے عاجز کیا ہر اَنَّ الْاَبْرَارَ لَيُعْجَبْنَ قِرْاٰنَ التَّجْوِيْدِ لَيَعْنِي بِشَيْكٍ نِيكٍ لَوْ كَانَتْ جَنَّتُومُ كِي نَمْتُوْمُ مِيں ہونگے اور فاسق و فاجر یقیناً و دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے اور اپنے اس فرمان میں بھی اُن کو عاجز کیا ہے۔ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَقَدْ اَوْلَسُوْا بِالْمُجْرِمِيْنَ اِلَى جَهَنَّمَ وَرَدًّا اَيْ جِنُّنِ كِرْجَلَا مِيں گے ہم متقیوں کو رحمن کی طرف مثل ممانوں کے اور سکا میں گے ہم مجرموں کو جہنم کی طرف مثل پیا سے اونٹوں کے ۷

قرآن نے اپنی ہر آیت کے ساتھ ایک امت سے خبر دی ہے۔ اور ہر کلمہ میں ایک زمانہ کا حال بیان کیا ہے۔ اور ہر حرف میں ایک قرن کا ذکر کیا ہے۔ اور ہر سورت اس کی ایک دور ہے۔ پس باطل کا اس میں نہ آگے سے گزرے نہ پیچھے سے۔ اور یقیناً اس کے حال سے مرنے کے بعد واقف ہوں گے ۷

پس یہ سب معجزات سے قابل ترجمہ ہے۔ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ کیونکہ یہ خود برہان ہے۔ اس کے واسطے اور برہان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ خود میزان ہے۔ اس کے واسطے اور میزان نہیں ہے۔ جو شخص قرآن کے واسطے برہان یا میزان تلاش کرے۔ وہ خدا اور روز آخرت کے ساتھ کا ہے۔ اس لیے کہ عدت کی عدت نہیں ہوتی اور نہ روح ہوتی ہے۔ اور نہ برہان پر برہان لائق جاتی ہے۔ اور نہ معجزہ کے ثبوت کے

لیے معجزہ آتا ہے۔ اور نہ دلیل کے اثبات کے واسطے دلیل ہوتی ہے۔ کیونکہ دلیل خود ہی ثابت کرنے والی دلیل ہے +

پس اسے طالبِ تجرہ پر لازم ہے کہ تو قرآن کی قید میں اپنی عقل کو مقید کرے اور اسی کی میزان میں اپنے علم و عمل کو وزن کرے۔ اور اس قرآن کو اپنی عقل کی میزان میں وزن نہ کر اور نہ معجزوں پر عقل کی محبت میں تماشہ کر۔ کیونکہ تو اسرارِ الہی کے اعلاطہ کرنے سے عاجز ہے یہ تو جان لے کہ تو صاحبِ معجزہ نہیں ہے۔ بلکہ تو ایک عاجز شخص ہے۔ اور اس اور اک سے عاجز ہونا ہی اس کا اور اک ہے۔ اور یہ سمجھ لے کہ سب انبیاء سے بہتر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور سب معجزات سے بہتر خدا کا کلام یعنی قرآن شریف ہے۔ جو آپ پر نازل ہوا ہے۔ پس تو ان دونوں کے سوا اور کسی چیز کی جستجو نہ کر اور پوشیدہ و غلابہر بہر حالت میں خدا سے خوف کیا کر۔ اور کافروں اور منافقوں کی پیروی چھوڑ دے۔ اور ان کے اذیت یا تکلف پہنچانے کی طرف متوجہ نہ ہو +

تیسری فصل کرامت کے بیان میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَاللَّيْلُ كَوْفًا مُنْتَابِعِي أَوَّاهٍ** یعنی بیشک ہم نے اولادِ آدم کو بزرگی دی ہے۔ اور فرماتا ہے۔ **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ** یعنی تم میں سے یقیناً خدا کے ماں وہی بڑے مرتبہ والا ہے۔ جو زیادہ پر نیر گار ہے۔

معلوم ہو کہ کرامت نبوت کا ایک جز ہے۔ اور مرتبہ میں یہ نبوت سے کمتر ہے۔ اور ان دونوں میں وہی فرق ہے۔ جو نبوت اور ولایت میں ہے۔ کیونکہ جیسے معجزہ نبوت کی نشانی ہے۔ ایسے ہی کرامت ولایت کی نشانی ہے +

کرامت وہ چیز نہیں ہے جسکو جاہل کرامت سمجھتے ہیں جیسے تھوڑے زمانہ میں بہت مسافت طے کر لینی یا کسی جاندار کو ایک نگاہ ڈال کر مار ڈالنا یا کسی چیز میں قضا و تقدیر کے موافق عمل کرنا بلکہ کرامت ان نفوس کی جنہوں نے ولایت کی سایہ میں پرورش پائی ہے۔ اعیان کے اندر تبدیل اور تحریک یا صورتوں کے عناصر سے سلب کرنے یا اخلاقِ خبیثہ کے نفوس

سے سلب کرنے کی تاثیر کا نام ہے۔ بلکہ نفوس سے اخلاقِ خبیثہ کا سلب کرنا عصارہ صورتوں کے سلب کرنے سے زیادہ اشرف اور مشکل ہے۔ کیونکہ تغلیب اور تبدیل کے عمل پر بعض کفار بھی حاوی ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض ترکوں کو دیکھا گیا ہے۔ کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعہ سے سخت گرتی کے موسم میں بارش کر لیتے ہیں۔ پس ایسی چیزوں کو کرامت میں شمار کرنا نہ چاہئے۔ کیونکہ کرامت ایک نعمتِ آہی ہے۔ جو وہ اپنے بعض اولیا کو ان کی بزرگی اور تعظیم کے واسطے عنایت کرتا ہے۔

سب سے بڑی کرامت یہ ہے۔ کہ اللہ پر ایمان لائے۔ اور اسکی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی تصدیق کرے۔ اور جسکو خدا نے یہ کرامت روزی نہ کی۔ اس کو اور کوئی کرامت ان کرامتوں میں سے جو اولیاءوں کو نصیحت ہوتی ہیں روزی نہ ہوگی۔

کرامت کے مستحق اولیا راشد ہیں۔ اور اولیا راہِ سدوہ لوگ ہیں۔ جو اٹھتے اور بیٹھے اور لیٹے خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک سلامت اُس سے غافل نہیں ہوتے۔ اور نہ اُس کے کسی حکم کے بجالانے سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ رات دن اُس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور تھکتے نہیں ہیں۔

پس کرامت کی حقیقت کلمہ آہی سے عنایت کے نور کا قلب صاف اور نفس پاکیزہ پر پہنچنا ہے۔ ایسا نفس جو ولایت کی تہذیب اور بدایت کی تادیب سے آراستہ ہو کر جہالت اور حرص اور شرک اور نفاق کی قیدوں سے نکل گیا ہو۔ اور تمام اخلاقِ خبیثہ اور ذائل بشریت سے پاک ہو گیا ہو۔ اور شیطان کی تہذیب کے واسطے اُس میں جگہ نہ رہی ہو۔

پس جب نفس اُن صفات کے ساتھ آراستہ ہوگا اور تمام فضائل اور قبائح سے صاف ہو جائیگا۔ اُس وقت بدن سے اس کے عیاقی منقطع ہو جائینگے۔ اور وہ نفس ہلکا ہو کر عیاقی اجسام سے بلند ہوگا۔ پھر اس نفس اور اس کی اصل کے درمیان سے پردہ اٹھ جائیگا۔

کیوں کہ یہ نفس اس جسم میں مثل ایک مسافر کے تحصیل کمال کے واسطے مہمان تھا۔ اور اگر یہ نفس اس عالم اجسام میں مہتمک ہو گیا۔ اور اپنے اصل کی طرف رجوع نہ کی

لے اس قسم کے بہت سے اعمال ہماری کتاب کلیدِ سرا میں موجود ہیں۔ شایق کو چاہئے کہ اس میں کچھ لے۔ یہ کتاب طبع ہو چکی ہے۔ مترجم کتاب ہذا سید یسین علی نظامی دہلوی

پس یہ ناقص رہ جائے گا۔

اور جب فضول لذتوں کو ریاضت شدیدہ میں مشغول ہو کر ترک کر لگا۔ اور شریعت کی متابعت کے ساتھ شہوت کو اُس کے مرکز سے خارج کر دیگا۔ اور طریق مستقیم پر قائم رہیگا تب یہ نفس تپو اصلی عالم سے قریب ہوگا۔ اور کمال حاصل کر کے اُس میں وہ قوت پیدا ہوگی۔ جس سے یہ اسرار کمنہ نہ کو قبول کر سکیگا۔ اور چونکہ اسد، تعالیٰ کریم ہے۔ نیکو کاروں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اُس نفس پر بھی وہ ملکوت کے انوار میں سے جس نور کے قابل یہ نفس ہوتا ہے وہ نور اُس پر ڈالتا، چنانچہ اس نور کے سبب سے یہ نفس پوشیدہ امور کو دیکھتا ہے۔ اور قضا و قدر کی ہونہوالی یا گدشتہ باتوں کو معلوم کر لیتا ہے پس وہ مریات اُس کے آئینہ خیال میں منتقش ہو جاتی ہیں اور فکر صافی اُن کو اُن کے معاون سے نکال لیتا ہے۔ اور قول صواب کے ساتھ اُن کی طرف اشارہ کر کے آئینہ واقعات اور گدشتہ کے حالات سے خبر دیتا ہے۔ اور اُن نفوس میں جو اس سے کم مرتبہ کے ہیں تصرف کرتا ہے۔ کیونکہ وہ نفوس اپنے سچے ارادہ اور صاف ہمت کے ساتھ اس برگزیدہ نفس سے استفادہ کے طالب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مشائخ رضی اللہ عنہم اپنے مریدوں میں تصرف کرتے ہیں۔ وہ مرید جو ہمیشہ اُن کی خدمت اور اطاعت کو اپنا فرض سمجھ کر ول و جان سدا کرتے ہیں۔ جو ولی صاحب کرامت ہوتے ہیں وہ اپنی کرامت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اس کو بیان کرتے ہیں بلکہ اُس سے اعراض کرتے ہیں حالانکہ کرامتیں انہیں اس قدر وارد ہوتی ہیں جیسے سمندر کے بیچ میں موجیں آتی ہیں۔ اور اگر یہ ولی ایسے کام کریں جو انسانوں سے صابر ہوتے ہیں مثلاً کھانا پینا وغیرہ تو اس سے اُن کی ولایت کا انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ یہ بایں لوازم بشریت اور باعث زندگانی ہیں۔ مگر جو وقت ولی کا نفس کا بل ہو جاتا ہے۔ اور روح کے تحت سے نکل کر روح کو اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے تب وہ روح میں بھی جس طرح چاہو تصرف کر لکھتے چنانچہ بعض بعض اویسا رنگے چالیس چالیس دن تک کھانا نہیں کھایا۔ اور یہ بات یعنی نفس کا نفسانی مشفقوں سے برہ، ہو جانا سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور یہی وہ بزرگی جسکی خبر اللہ تعالیٰ اپنے اس فرمان میں دیتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اس کے مستحق بہت لمبی بحث ہے۔ اور ظاہر آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ کرامت روح اور نطق اور وجود

ہے۔ جس میں سب آدمی شریک ہیں۔ اور درحقیقت اس کرامت سے اُس نسبتِ حقیقی کی تصحیح مراد ہے جس کا نام آدمیت ہے۔ اور جس کے سبب سے آدم آدم تھے۔ اور وہی زمینِ قالب میں خلیفۃ اللہ تھے۔ پس اس اعتبار سے نبی آدم کا اطلاق کل آدمیوں پر نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ اُس پر ہو سکتا ہے جس میں وہ آدمیت پائی جائے جو آدم میں تھی۔ یعنی یہ باتیں اصطفیٰ اور خوف اور زلت پر رونا اور خداوند تعالیٰ سے ڈرنا اور اسی کی طرف رجوع ہونا۔ اور اسی سے اسی کی طرف دستار پکڑنا جو بٹ بٹ ہونے سے محفوظ رہنا۔ اور حق کو باطل پر ترجیح دینی۔ پس جس شخص میں یہ باتیں پائی جائیں وہ نبی آدم میں سے ہے۔ اور جس میں نہ پائی جاویں۔ وہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ شیطان بصورتِ انسان ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی شان میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ **اُولَئِكَ كَانُوا لَعْنًا مِّنَ اللّٰهِ اَعْمٰیۤا**۔ یعنی یہ لوگ مثل جانوروں کے ہیں۔ جو حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اور انہیں کے متعلق اس کا یہ بھی فرمان ہے۔ **رَاٰی تَشْكُرُ اللّٰہَ وَاٰیٰتِ عِنْدَ اللّٰہِ الضَّرۡۤہُ اَبۡكٰہُمُ الَّذِیۡنَ كَاٰیۡتَہُمۡ لَا یَعْقِلُوۡنَ** یعنی جانوروں سے بھی بدتر خدا کے نزدیک وہ گوشت خور ہیں۔ جو حق و باطل کی عقل نہیں رکھتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس بات کی تصریح فرمائی ہے۔ کہ بعض انسان جانوروں کے شمار میں ہیں۔ پس آدم کی تکبریم کا باعث ان کی ظاہری آنکھ کان کے ساتھ باطنی آنکھ کان بھی تھے جنسے انہوں نے خدا کے کلام کو سُننا اور اُس کے جمال کا مشاہدہ کیا۔ پس اُن کی اولاد بھی وہی لوگ ہیں جن میں ان ہی جیسے آنکھ اور کان پائے جائیں۔ اور یہ دونوں یعنی آنکھ اور کان نفسِ مطمئنہ کے جز ہیں۔ جس انسان میں نفسِ مطمئنہ پایا جائیگا۔ اور اُس کے آنکھ اور کان ٹھیکے ہوئے ہونگے وہ انسان خدا کے ہاں مکرم ہوگا۔ خاص تکبریم کیساتھ جو اور آدمیوں میں موجود نہ ہوگی اور کما کرم سے بہت سی کرامتیں ظاہر ہونگی جن میں سے ایک بدن کے بوجھ کا ہانا ہونا ہے۔ دوسرے اُس کے بوہر کی خواہشوں کی کدورت سے پاکیزگی۔ تیسرے موجودات کی غلامی سے آزادی۔ چوتھے قدمِ صدق کے ساتھ حق اور شریعت کی متابعت۔ پانچویں علم و عمل یعنی علم حق کیساتھ قلب کے آئینہ کا صاف کرنا۔

جس وقت قلب کی خواہش کی وحشت اور جفا کی کدورت سے صاف ہوتا ہے۔ اللہ

اُس قلب کے اور عالم ملکوت کے درمیان سے حجاب اٹھا دیتا ہے۔ تاکہ یہ قلب علی غیب کے حقائق کو دیکھ لے اور نفس کلی سے غیر مکتسبہ علوم حاصل کرے۔ کیونکہ سب چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں لیکن کو پڑھ کر بغیر غلطی اور خطا کے بیان کرتا ہے۔ یہ کرامت حقیقی اور ظاہری ہے۔ اور یہی کرامت جسوقت قوی ہو جاتی ہے۔ تب ولی اس کا نور اپنے تمام حواس میں پاتا ہے۔ یہاں تک کہ دوردراز کی باتیں سناتا ہے۔ اور چیزیں دیکھتا ہے۔ اور تھوڑے عرصے میں دور کی مسافت طے کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ اور اولیاء اللہ میں سے ایک کامل ولی بن جاتا ہے۔ اور نوافل اور فرائض ادا کرنا سے خدا کا ایسا مقرب ہوتا ہے۔ کہ خدا اُس کے کان آنکھ اور ہاتھ بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی تصدیق صحیح حدیث میں موجود ہے (یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے) پھر اللہ تعالیٰ اس ولی کی آنکھ کو اپنی کرامات کی طرف سے ہٹا دیتا ہے۔ تاکہ اس میں خود بینی اور عجب آن کر اس کی حالت کو مستغیر نہ کر دے۔ ولایت کے باب میں ہم اس مسئلہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔

پس اسے طالب تجھ کو چاہیے۔ کہ اس بات کو خوب سمجھ لے کہ کرامت نفس ناطقہ کا اس عالم دنیا سے عالم غیب کی طرف رجوع ہونا۔ اور نوعیات کو قبول کر کے تمام عالم کے حالات موجود و آئندہ سے واقف اور مطلع ہو جانا ہے۔

نفس جس وقت تک بدن کے تحت میں رہتا ہے زیادہ چیزیں اس کو دکھائی نہیں دیتیں مگر جب جسم سے بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُس کی آنکھوں میں اپنے نور جلال کا سر نہ لگا دیتا ہے۔ جسکی تاثیر سے وہ حقائق اشیاء اور خفیات امور کو دیکھتا ہے۔ اور جسوقت قلب ناظر اور مبصر ہو گیا پھر زمین و آسمان میں کوئی چیز اُس پر پوشیدہ نہیں رہتی۔ صاحب کرامت وہی ہے جو صاحب فراست بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جسمانی سب قومی سلب کر کے نورانی قومی اس کو عنایت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بندہ کلہ اللہ ہو جاتا ہے۔ اور غیر اللہ کا اُس میں کچھ حصہ نہیں رہتا۔

پس اسے طالب یہ نہ سمجھو کہ بغیر اتباع شریعت اور ایمان کے بھی کرامت مقبول ہے۔ ہرگز نہیں۔ بعض مشائخ اولیاء فرماتے ہیں۔ کہ اگر کوئی شخص ہو میں اڑتا ہو۔ تو دیکھو کہ اُس کا حال کیا ہے۔ آیا وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں۔ اگر شریعت کا پابند ہے۔ تو اُس کی کرامت قبول کر لو۔ ورنہ قبول نہ کرو۔ اور جان لو۔ کہ وہ کرامت شیطانی ہے۔ کیوں کہ نفس جس وقت پاک

ہو تبے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کرامت عنایت کرتا ہے۔ اور جب غیث ہو جاتا ہے تب شیطان اپنے کرمہ اُس پر ظاہر کرتا ہے جن کو مختاریق کہتے ہیں۔ پس مختاریق معجزات اور کرامت کی ضد ہیں۔ جن کو فساق اور کفار ظاہر کرتے ہیں۔ اور انہیں کو استدراج بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے واقعات ہم نے بہت سنے ہیں۔ جو عام لوگ کفاروں اور رومیوں سے بطور کرامت کے نقل کرتے ہیں۔ مشرکوں اور ان لوگوں میں جو اپنے رب کے راستے میں سچا قدم نہیں رکھتے ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں۔ جو کوئی بات کہیں۔ اور اُمس کے موافق واقع ہو۔ اور اکثر اوقات دلوں کی باتیں بھی بتا دیتے ہیں جن پر اعتماد ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے۔ کہ بعض دفعہ تو وہ بات اتفاقی ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ جس کا سبب شیطانی باقوا ہوتا ہے۔ کیونکہ شیطانی نفوس بھی عالم میں اسی طرح جاری ہیں جیسے نفوس ملکیتہ جاری ہیں۔ اور وہ آسمان کی طرف جا کر وہاں سے کچھ باتیں سن آتے ہیں۔ اور ان کو انسانوں پر القا کرتے ہیں۔ اسی کا نام کنائت ہے۔

پس تم اگر ایسے شخص کو دیکھو جسے فضولیات سے اعراض کر لیا ہے۔ اور احکام شریعت پر سر تپا قائم ہے۔ اوصاف شیطانی اور خصائل بھی کو بالکل اُس نے ترک کر دیا ہے۔ اور ہمیشہ مراقبہ اور ذکر و فکر میں مشغول رہتا ہے۔ پھر ایسے شخص سے کرامت ظاہر ہو۔ اور نور غیب کی روشنی اس پر پکھڑو تو اسکی تصدیق کرو اور اُس کے حکم کو مانو۔ اور اگر ایسے شخص کو دیکھو جو شریعت پر قائم نہ ہو۔ تو اُس سے سنبھ پھیر لو۔ اور خدا سے اپنے گناہ کی توبہ کرو اور زخرفت مانگو۔ اور اُس شخص کا ساتھ چھوڑ دو۔ بلکہ اُس کی صورت بھی نہ دیکھو۔ اور جان لو کہ وہ مجسم شیطان ہے۔

جیسے کہ معجزہ کی تحقیق سے تم کو پرہیز کرنا چاہیے ایسے ہی کرامت کی تحقیق بھی نہ کیا کرو۔ کیونکہ کرامت کی حقیقت محض صاحب کرامت کا نور ہے۔ پس اہل کرامت کو پہچان لو جیسے کہ اہل معجزہ کو پہچانا ہے۔ اور انہیں اہل کرامت کی کرامت کو قبول کرو۔ اور اہل کرامت وہ ہیں۔ جن کی نشانی ان کے چہرہ پر ہے۔ یعنی ان کی عبادت کا نور۔ اور اہل کرامت وہ لوگ ہیں۔ جن کے دیکھنے سے تم کو خدا یاد آئے۔ اور ان کی صورت سے تم کو عرفان الہی نصیب ہو۔ پس بے شک یہی اولیاء اللہ ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العزیز۔ ان پر خوف ہے اور نہ یہ اذیت کے روز غمگین ہوں گے۔

چوتھا باب۔ رویا کے بیان میں

اس میں دو تفصیلیں ہیں

پہلی فصل رویا کی ماہیت اور اس کی حقیقت کے بیان میں۔ اسے طالبو بہ بات تم کہہ سکتے ہو جو چاہے۔ کہ نفس ناطقہ اس عالم دنیا میں ایک مسافر ہے جسے حکم الہی کے موافق ملکوت سے بدن کے اندر ہجرت کی ہے۔ اور اس کا میلان اپنے مرکز کی طرف ہے۔ اور ہمیشہ اس کو اپنے وطن کا شوق رہتا ہے۔ اور اس ہمارے عالم سے زیادہ اس کی توجہ عالم بالا کی طرف رہتی ہے۔ مگر یہ حکم الہی سے مجبور ہے۔ اور اس کے حکم کی قید میں مقید ہو رہا ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ اس قید سے ذرہ سی جی رہائی اُس کو دے۔ تو یہ فوراً اس مکرر مقام یعنی بدن سے عالم بالا کو چھو کر جائے۔ اور بدن سے ایسا نا آشنا ہو جائے کہ گویا اس میں آیا ہی نہ تھا۔ پھر اگر یہ نفس اس منزل نہیں بدن میں رہتا جو ہر کے ساتھ رہا۔ جیسا کہ اس میں آنے سے پہلے تھا۔ تب ضرور ہے کہ اُس کو اپنے اصل مقام کی ہوا لگتی رہے گی۔ اور خواب و بیداری میں یہ وہاں کی خبروں کے ورود کا منتظر رہیگا جیسے کہ مسافر اپنے وطن کی خیر و خیر کا منتظر رہتا ہے۔ اور ہر روز رستوں پر جا کر اپنے وطن سے آئیہوں کو تلاش کر کے وہاں کے حالات سنتا ہے۔ اگر خیریت سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بُرائی کی بات سنتا ہے۔ تو ننگین ہوتا ہے۔ غرض کہ مسافر کو کوئی بات وطن اور اپنے اقرباؤں کی خبر سے زیادہ پیاری نہیں معلوم ہوتی۔ اسی طرح نفس اس منزل تاریک قید خانہ میں مقید ہے۔ ہر ساعت اپنے وطن کی خبریں سننے شہر کے دروازوں کی طرف جاتا ہے۔ یہ دروازہ بیداری میں حواس اور خواب میں وہم و خیال ہیں۔ پس اگر یہ نفس صاف ہے۔ اور کامل قوت رکھتا ہے۔ تب تو اس کو غیب کے بحر سے اُس کے یوسف کی خوشبو آجاتی ہے۔ کاروان خیال کے دماغ تک نہیں خوشبو کے پہنچانے سے پہلے۔

یہ یعنی جیسے کہ حضرت یعقوب کو یوسف کے کُترے کی خوشبو مسوقتاً لگی تھی۔ جسوقت کہ بشیر کاروان ہنر قافا کیسے اُس کرتے کہ یوسف سے باہر نکلا تھا۔ یہ شبیہ اس جگہ اس بات کی بیان کی ہے۔ کہ علوم بھی جن کا طالب نہیں ہوسکتا ہے وہ نیز یوسف کے پاس۔ اُن کی اطلاع عقل یوسف کی خوشبو کے اس کو پہنچتی ہے ۱۲

پس نفس جس وقت صحیح ہوتا ہے۔ اور اس کا صفا جوہر اور کمال بشریت پورا ہو جاتا ہے۔ تب وہ علوم غیبیہ کے معلوم کرنے کے واسطے خواب کا محتاج نہیں رہتا۔ بلکہ بیداری ہی میں جس وقت اپنے مرکز کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مطلب اس کا حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ حالت انتہا کمال کی ہے۔ اور جو نفس اس مرتبہ کو نہیں پہنچتا۔ اس کے حواس کی حرکتیں اس کو بیداری میں مرکز تک پہنچنے سے مانع ہوتی ہیں۔ اور جب یہ حرکتیں ساکن ہو جاتی ہیں جیسے نیند میں۔ اس وقت نفس ان فضولیات سے نجات پا کر اپنے مرکز کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور وہاں اس کو لطائف اخبار اور معانی اسرار حاصل ہوتے ہیں۔ پھر اگر یہ نفس مثل یعقوب کے ہے۔ تو جو کچھ اُس نے دیکھا ہے وہ اُس پر مشتبہ نہیں ہوتا۔ اور نہ یہ اس کو جھوٹا ہے بلکہ صاف صاف بیان کرتا ہے۔ اور اگر اس نفس پر طبعی حجاب پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کی قوت اور اس کی کمزور ہے۔ تب جو کچھ اس نے دیکھا ہے۔ وہ خیال کے پردوں میں پوشیدہ ہو جاتا ہے۔

یہ دونوں حالتیں خواب کی ہیں جن کے بیان کرنے سے تم کو معلوم ہو گیا۔ کہ خواب کی حقیقت یہ ہے کہ نفس انسانی نیند کی حالت میں جبکہ حواس کاروبار سے فارغ ہوں۔ کسی بات کا شائبہ کرے +

خواب بیداری کی ضد ہے۔ خواب یہ ہے کہ حواس ساکن ہو جائیں۔ اور حرکتیں بند ہوں یا یوں کہا جائے کہ نیند چھوٹی موت ہے۔ اور موت بڑی نیند ہے۔ اور جو چیز کہ نفس خواب میں دیکھتا ہے۔ وہ اُس کے خلاف ہوتی ہے۔ جو حواس بیداری میں دیکھتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ جس وقت نفس کے قوتے ناقص اور کمال سے دور ہوں اس وقت حواس کا دیکھنا اُس کے دیکھنے سے بہتر ہے۔ اور جس وقت نفس کا بل اور قوی اُس کے پر زور ہوں۔ اُس وقت نفس کا دیکھنا حواس کے دیکھنے سے بہتر ہے۔ کیونکہ جس طرف رنگ اور شکل کو دیکھتا ہے اور نفس خواب میں حقائق ایشیا کو دیکھتا ہے۔ جب نفس ضعیف ہوتا ہے۔ تب خیال اُس پر غلبہ کرتا ہے۔ اور اس خیال ہی کے غلبہ سے اس کو خواب دکھلائی دیتے ہیں مگر جو نفس قوی اور صحیح و سالم ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور نہ اُس پر کوئی آفت آتی ہے۔ کیونکہ نیند قالب کی واسطے ہے۔ نہ نفس کی واسطے بلکہ نفس کے واسطے یہ ایک شریف حالت ہے۔ جس کی نسبت

وارد ہے۔ کہ **تَوَدُّمُ الْعُلَمَاءِ خَيْرٌ مِّنْ يَقْظِهِ الْجَاهِلِ** یعنی عالم کا سونا جا اہل کی بیداری سے بہتر ہے
رویل کے بہت سے مراتب ہیں۔ جن کو تم عقرب بعون الہی جان لو گے۔

دوسری فصل رویا کے مراتب کے بیان میں

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **الرُّؤْيَاءُ ثَلَاثٌ دَوِيَّا مِّنَ اللّٰهِ وَدَوِيَّا مِّنَ قَلْبِ
النَّفْسِ وَرُوْيَا مِّنْ حُكْمِ الْمُتَكَيِّفِيْنَ** یعنی رویا تین قسم کے ہیں ایک رویا خدا کی طرف سے ہے اور
ایک رویا نفس کی طرف سے ہے۔ اور ایک رویا شیطان کی طرف سے ہے۔

معلوم ہو کہ نبوت کے کلمات معانی کے خزانے اور حکمت کے سرچشمے ہیں حکماء کی تمام بحثیں اور
گفتگوئیں شارع علیہ السلام نے ان تینوں جلوں میں ختم کر دیں۔ جو نہایت ہی مختصر ہیں۔ زبان پر ہلکے
اور میزبان ہیں بھاری ہیں۔ اور رویا کی تین قسمیں اس سبب سے ہوئیں کہ انسان تین نفسوں سے
مربک ہے نفس ناطقہ نفس نوائہ اور نفس آمارہ سے اور نفس آمارہ ہی میں شیطان کا تصرف
ہے۔ یعنی یہ نفس خاص شیطان ملعون کا شاگرد ہے۔ اور نفس نوائہ طبعی اموروں میں تصرف کرتا
ہے۔ اور خیال اس کے منجلا و کمار کے ہے۔ اور نفس ناطقہ یہی نفس مطمئنہ ہے۔ جو بدن اور اس کی
تمام قوتوں کی تدبیر کرتا ہے۔ عقل سلیم اس کی سردار اور استاد ہے۔ اور اس کے اوپر اس کا پروردگار

ہے جس کے قبضہ میں یہ سب ہیں۔ وہ جس طرح چاہتا ہے۔ ان میں تصرف کرتا ہے۔ پس
گویا سب کا اصل اصول یہی نفس ناطقہ ہے۔ باقی دونوں نفس مرتبہ میں اس سے کم ہیں۔ اور
ان کی بقا اور ان کا ادراک بھی اس کے مقابلہ میں نہایت جزوی ہے۔ مگر یہ دونوں نفس یعنی
نوائہ اور آمارہ نفس مطمئنہ سے لڑنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور ان کی آپس میں خوب کشتی ہوتی ہے
پس اگر نفس مطمئنہ یعنی ناطقہ غالب ہو گیا۔ تب وہ خیال اور طبیعت کے حجابات کو چھا کر اپنے عالم
انوار سے جا بٹتا ہے۔ اور اگر اس کی کمزوری کے سبب سے یہ دونوں اس پر غالب ہو گئے تب
پھر ان دونوں میں جنگ شروع ہوتی ہے۔ یعنی نفس آمارہ اور نفس نوائہ میں۔ پس اگر نوائہ غالب
تب وہ رویا کو خیالات میں آئیختہ دیکھتا ہے۔ اور عقل کی طرف سے کسی تجربہ کار تیز دینے والے

سے یعنی عقل کی میزان میں جب ان دونوں کو وزن کیا جائے اس وقت ان کی سلیم سقہ معلوم ہوتی ہے ۱۲

کا محتاج ہوتا ہے۔ تاکہ وہ پختل کے حجاب کو اٹھا دے۔ پھر فکر کی طرف سے بھی ایک وکیل کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ جو پختے بڑے اور راست و دروغ میں تمیز کرے۔ پھر ایک ایسے مدبّر کا ضرور متنبہ ہوتا ہے۔ جو اس کو نفس ناطقہ کے پاس پہنچا دے۔ اور یہ مدبّر قوت ذہنی ہو۔ اس وقت نفس ناطقہ اُس رُوح یا میں سے جو کچھ قبول کر نیکی لائق ہوتا ہے۔ وہ قبول کر لیتا جو اور باقی کو عقل کے سامنے پیش کرتا ہے عقل اس کے سمجھنے میں کمزوری ظاہر کرتی ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ جو چیز آئینہ خیال میں دکھائی گئی وہ عقل کے اور اک سے بہت دور تھی۔ پس عقل اُس کو جو اس کے سپرد کرتی ہے۔ جو اس جب اُس پر توجہ ہوتے ہیں تو بہت سی شکلوں اور رنگوں اور فاسد ترکیب میں اُس کو چھپا ہوا پاتے ہیں جس میں سے کچھ اچھی ہوتی ہے۔ اور کچھ خراب ہوتی ہے۔ تب اُس وقت تعمیر دینے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو نہایت عقل مند تجربہ کار باریک بین ہو۔ اور اس بات پر قادر ہو کہ اس خبر کی تعریف میں جس پر خیال غالب ہو اسے نفس کو عقل کی طرف لے جا سکے پھر لائق طریقہ سے گھٹا بڑھا کر وقت اور شہر اور زمانہ اور مزاج کی جو طبیعت میں غالب ہو رعایت کر کے تعبیر بیان کرے۔ ان سب باتوں کا مفصل بیان کتب تبصیر میں موجود ہے۔

اور اگر نفس لوامہ پر نفس امارہ غالب ہو گیا۔ تب کوئی رو یا حاصل نہ ہو گا کیونکہ شیطان اس پر قابض ہو گیا ہے۔ اور وہ اُس میں ایسا تصرف کرتا ہے۔ جیسے میرا اپنے خزانہ میں کرتا ہے پس اس وقت بجز بد خوئی کے اور کوئی خواب دکھائی نہیں دیتا۔ جو کچھ دن کو کرتا ہے وہی باتیں رات کو خواب میں دیکھتا ہے۔ یا ایسی باتیں دیکھتا ہے جن کا نہ اعیان میں وجود ہے۔ نہ صحت ذہنوں میں۔ بلکہ شیطان ایسے عجائب و غرائب اُس کو دکھا کر اسکے ساتھ کھیل اور تفریح کرتا ہے۔ اس خواب کے واسطے تعبیر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ خواب بالکل جھوٹا اور حق سے بعید ہے۔ اور اُس خواب کے مقابل ہے۔ جو نفس ظاہر سے صادر ہوا ہے یعنی وہ انتہاء کمال میں ہے۔ اور یہ انتہاء نقص میں۔ پس خاصہ یہ ہے۔ کہ خواب تین قسم کے ہیں۔ ایک شیطانی جو خواہش کے غلبہ اور اخلاق خبیثہ کے مزاج پر غالب ہونے اور سونے والے کی عبادت اور طہارت کا پابند ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا خواب نفس انسانی

کی طرف سے ہے۔ مگر اس میں زیادہ حصہ خیال کا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی عقل کی کم التفاتی اور قلب کی کمزوری سے یعنی خرافات اور محسوسات میں اس کے مشغول رہنے سے پیدا ہوتا ہے یعنی اس خواب کا دیکھنے والا اس بات پر قادر نہیں ہوتا کہ جو کچھ اُس نے دیکھا ہے۔ اُس کو اسی طرح بیان کرے بلکہ بعض واقعات اور الفاظ کو بدل دیتا ہے۔ اور اس تغیر کا باعث اس کے نقل اور قلب کی کمزوری ہے۔ تیسرا خواب نفسِ ناطقہ کا ہے۔ اس میں خیال کی طرف سے کوئی اختلاط اور ملاؤتین ہوتا ہے اور نہ شیطان کا اس میں کچھ دخل ہوتا ہے۔ اسی سبب یہ خواب بالکل صدق اور حق ہے۔ اور یہ غیب کی خبر ہے جو نیند کے ذریعہ سے سنکشف ہوئی ہے۔ اور یہ خواب ان تینوں طرح کے خوابوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ کا ہے اور ان تینوں خوابوں میں صرف وہ خواب جس میں خیال کا تصرف ہوتا ہے۔ تبصیر کا محتاج ہے۔ اور جو خواب شیطانی تصرف سے ہے وہ بالکل مقبول نہیں ہے۔ کیونکہ وہ محض لغو اور جھوٹا ہے۔ اور جو خواب سچا ہے وہ مقبول ہوا اسی کی تعریف خدا تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں فرمائی ہے۔ **لَعَلَّكُمْ الْبَشَارَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ** یعنی مومنوں کے واسطے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ مفسروں۔

بات پر اجماع کیا ہے۔ کہ دنیاوی بشارت سے نیک اور سچا خواب مراد ہے۔ اور آخرت کی بشارت رویتِ حق ہے۔

پس کل قسم کے خواب جو ہم نے بیان کیے ہیں تین ہیں۔ ایک وہ خواب جو حق تعالیٰ کی طرف سے تلمیح ہے اور دیکھنے والا خواب جس میں نفس کی طرف سے خلل پڑ گیا ہے اور ایک خواب جو اصنافِ احلام یعنی شیطانی تصرفات سے ہے۔ وہ خواب جس میں نفس کی طرف سے خلل پڑا ہے۔ وہ عقل اور خیال سے مرکب ہے۔ اور اسی واسطے اُس کے لیے تبصیر دینے والے کی ضرورت ہے اور جو خواب کہ شیطانی ہے۔ اُس کے لغو اور جھوٹ ہونے کے سبب اُس میں تبصیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو خواب خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اُس میں بھی سبب اُس کے واضح ہونے کے تبصیر کی ضرورت نہیں ہے۔

لغو اور بیہودہ خواب اکثر جنون اور نشہ کے سبب سے دکھائی دیتے ہیں۔ اور عقل مزمنہ اور امراضِ فاسدہ مثل سرسام اور خناق اور خفقان وغیرہ سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں احمد

تفسیر خواب

تفسیر خواب

جس خواب میں خیال کا تصرف ہوتا ہے وہ اکثر خوف یا امید یا کسی کام کا گمان غالب ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات خوشحالی میں یا مشقت اٹھانے کے بعد دکھائی دیتا ہے۔ اس قسم کے خوابوں میں اکثر اچھے اچھے مقامات اور عمدہ عمدہ رنگ اور سیدھی سیدھی شکلیں اور پاکیزہ اور اچھی صاف ستھری جگہیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور شیطان خوابوں میں بد بوئیں اور ناپاکیاں اور سانپ بچھو اور طرح طرح کی تخلیقیں دکھائی دیتی ہیں جیسے کہ جنات اور شیاطین ستارہ ہے ہیران بد خوابیوں کا علاج مسلسل اور قصد سے کرنا چاہیئے۔ اور دلغ کو روغن بادام وغیرہ مقوی روغنوں سے تر رکھیں۔ تاکہ اس آفت سے نجات ہو۔ اور وہ خواب جو تائید الہی سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایسے کو دکھائی دیتا ہے۔ جو اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ سے آراستہ ہو کہ معرفت الہی میں مشغول ہوتا ہے اور کل لغویات سے اعراض کرتا ہے۔ اور پوشیدہ اور ظاہر میں کامل طور سے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ باطہارت سوتا ہے۔ اور نیند کے غالب ہونے تک خدا کا خاکہ نہ کیا کرتا ہے۔ پس یہ شخص بشریت کی حد سے بچ کر قدس ملکوت میں جا پہنچتا ہے۔ اور نیک خواب اس کو دکھائی دینے شروع ہوتے ہیں۔ اور اکثر اوقات یہ شخص خواب میں فرشتوں اور نہروں اور جنت کو دیکھتا ہے یہاں تک کہ کبھی کبھی اس کو انبیاء علیہم السلام سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ اور ان کی شرف صحبت اور ہم کلامی سے مشرف ہوتا ہے۔ اور جب اس مقام سے بھی ترقی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بلا مثال اور تخیل کے مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ خواب دنیا و دایمہا سب سے بہتر ہے۔ اور میں نے بھی نیک خواب کئی بار دیکھا ہے۔ اس مبارک خواب کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس میں جمال پروردگار کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ کا ہے۔ اس کے بعد وہ خواب ہے جس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ خواب بھی میں نے چند بار دیکھا ہے۔ اور اس سے کم درجہ کا وہ خواب ہے جس میں بزرگان دین اور اولیائے کاملین اور صالحین کی زیارت ہوتی ہے۔ اور اس کا اتفاق بھی مجھ کو بار بار ہوا ہے۔

جس وقت فراج فاسد ہوتا ہے۔ اُس وقت خیالی خواب دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ اتفاق ہر شخص کو کر سکتا ہے۔ اور جس وقت شیطان کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ اُس وقت یہ بد خوابیاں بہت ہوتی ہیں۔ اور بعض وقت یہ بد خوابی سونے والے کی روح کے واسطے ایک عذاب

تفسیر خواب

ہوتی ہے۔ جب کہ اُس کی روح گناہوں میں مستغرق ہوتی ہے۔ اور باطل کی طرف متوجہ ہو کر حق سے غافل ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات بدخواہی اُس کے کھانے پینے کے فساد سے دکھائی دیتی ہے۔ اور بعض دفعہ محظورات کے ارتکاب سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ جب انسان معاصی اور قبیح کام مرتکب ہوتا ہے۔ اُس کا قلب سخت اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور سخت اور سیاہ قلب خدا سے دُور اور شیطان سے قریب ہوتا ہے۔

نیک خواب

نیک خواب کے بہت سے اسباب ہیں جو شخص اُن کو بجالائے۔ اُس کو نیک خواب دکھائی دیتے ہیں اور وہ اسباب یہ ہیں کہ غذا اکلنا اور اچھی غذا اکلنا اور مزاج کو اعتدال پر قائم رکھنا عبادت کی موافقت رکھنا کیونکہ عبادت کی موافقت قلب کو نرم کرتی ہے۔ اور نرم قلب شیطان سے دُور اور خدا سے نزدیک ہے۔

نیک خواب نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ **الْكُرَىٰ وَالْفُضَاءُ حُزْنٌ وَسَقَمٌ وَادْبَعُونَ مَجْرَاءَ مِيقَاتِ الْمُبْتَكَرِ** یعنی نیک خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے یہ حدیث بڑی بڑی اسنادوں کیساتھ مشہور کتابوں میں حضور علیہ السلام سے روایت ہے۔ اور حدیث شریف میں جو نبوت کے چھیالیس حصے فرمائے ہیں۔ اس کی حقیقت جھکھو کئی وجوہ سے معلوم ہے۔ مگر یہاں صرف ایک وجہ بیان کرتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ نبوت ایک قوتِ آبتیہ ہے۔ جو شامل ہے اخلاق حسنا اور احوالات مقدسہ پر اور حقیقت یہ اخلاق اور احوالات آسمانی تاثیر سے حاصل سے ہوتے ہیں۔

نبی اگرچہ عالم کا ایک جز ہے۔ مگر حقیقت وہ کل عالم ہے۔ کیونکہ عالم اور اُس کے اندر جو چیزیں ہیں سب کی مصلحت اور نبوت سے متعلق ہے پس شارع علیہ السلام نے جو نبوت کے چھیالیس حصے فرمائے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ اس عدد میں عالم کی کلیات سے مناسبت ہے۔ چنانچہ آفتاب کے بارہ بروج ہیں اور ماہِ تائب کی اٹھائیس منزلیں ہیں اور عالم کی چھ جہتیں ہیں۔ یہ سب بلکہ چھیالیس جوئے وہی چھیالیس حصے نبوت کے ہیں۔ پس گویا عالم کی سب جہتیں اور تمام چیزیں نبوت کے حصوں کے اندر ہیں۔ اور اگر بحیثیت تخلیق کے یا جائے تو اس میں شک نہیں ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صاحب

اخلاق تھے۔ اور کل اخلاق چالیس ہیں۔ اور سب اخلاق میں چسپندہ پچھ اخلاق ہیں۔ پس یہ سب نبوت کے چھیا لیس جیسے ہوئے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ نبوت کے ان چھیا لیس حصوں کے علاوہ اور بھی جیسے ہیں۔ کیونکہ یہ چھیا لیس حصے جن سے اخلاق مراد لیے ہیں۔ طبعی ہیں اور اس میں شک نہیں ہے کہ نبوت کے بعض اجزا قدسی اور بعض ربانی بھی ہیں۔ ان کی تفصیل نہایت دریل ہے جس کے بیان کرنے کی اس مختصر کتاب میں گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ علم نبوت میں ایک خاص رسالہ لکھینگے اور اس میں اس کے اجزا کی تفصیل پوری شرح کے ساتھ بیان کریں گے۔

وہ ریاض جو مومن کے واسطے دنیا میں بشارت ہے وہ ہے جو بعض انبیاء کو بھی حاصل تھی۔ کیونکہ بعض انبیاء ایسے تھے کہ ان کے نفوس بیداری میں قبول وحی کی پوری قابلیت نہ رکھتے تھے۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا بھی خواب ہی سے ہوئی ہے چنانچہ پہلا خواب جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر ظاہر ہوئے تھے۔ وہ تھا۔ جو آپ نے بچپن کے زمانہ میں حضرت خدیجہ بنت خویلد سے مومنین کے مکان میں دیکھا تھا۔ جس کی خبر اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں لیا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْإِنشَانَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلْعَالَمِينَ یعنی وہ ریاض جو ہم نے تم کو دکھایا تھا اس کو نہیں کیا ہم نے مگر فتنہ لوگوں کے واسطے اس رویا میں نفس مطمئنہ کی طرف اشارہ کیا ہے پھر اس کے بعد نفس تارہ سے اس لفظ کے ساتھ خبر وحی ہے وَالشُّجْرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ۔ اور جو خواب کہ حضور نے مدینہ میں دیکھا تھا اور خدا تعالیٰ سے اپنے وطن یعنی مکہ شریف جانے کی دعا کی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے سچا کیا چنانچہ فرماتا ہے۔ لَقَدْ صَدَّقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الْوَحْيَیْۤا بِالْحَقِّ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمَنَّانَ لَمَّا رَمَتْ شَاةُ اللّٰهِ اَمْنِیْنَ مَحْبِلِیْنَ رُوْمًا وَنَسَكُوْا وَمَقْصِدِیْنَ كَاخْتَفُوْنَ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے فرزند کے حق میں ایسا ہی سچا خواب دیکھا تھا جسکی تہنہ خداوند تعالیٰ نے دی ہے يَا حَبِیْبُ لَا تَزِرُ وَازِرَتِیْ فِی الْمَکْرِ اِنَّیْ اَنْظُرُ مَا تَاکُرُ یعنی حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں پس تو تیرا کہ تیری کیا راہی ہے

۱۔ یعنی بیشک خدا نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے۔ حق کیساتھ یقیناً تم عنقریب سجدہ حرام میں داخل ہو گے
۲۔ اور اللہ اس کیساتھ بعض تم میں سے سرسزداے ہونگے اور بعض بال کرتائے ہوئے ہونگے ۳

حضرت ابراہیم نے یہ سوال فرزند سے محض اُن کی ثابت قدمی معلوم کرنے کے واسطے کیا تھا انہوں نے جواب دیا۔ **يَا اَبِيَّتِ الْعَلَنُ مَا قُوَّةُ مَرْءٍ سَيِّئٌ لِي اِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ** یعنی کہاؤ والد صاحب جو آپ کو حکم کیا گیا ہے وہ آپ بجالیے مجھ کو آپ انشاء اللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اگر حضرت ابراہیم کو یہ حکم بیداری میں ہوتا تو پھر اس کا تبدیل ہونا ممکن نہ تھا۔ اسی حکمت سے اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ابراہیم کی آزمائش کو واسطے خواب میں اُن کو یہ حکم کیا پھر جب اُن کی اور اُن کے صاحب زادے کی ثابت قدمی معلوم ہو گئی۔ تب دُوبد کیساتھ اُس حکم کو تبدیل کر دیا۔ چنانچہ ان آیات میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ **فَلَمَّا آتَيْنَاهَا وَكَلَّمْنَا لَيْلِيْنَ مَا سَمِعَ بِكُمْ عِظَامُكَ** یہ پس اسے طالب اس بات کو جان لے کہ تو اس قالب میں جس وقت تک رہے سوتا ہے اور تمام عمر تیری نیند ہی میں گزرتی ہے۔ اور تو وہی خواب میں دیکھ رہا ہے۔ جو نفس جزوی نیند میں دیکھتا ہے۔ اور یہ دنیا میں تیرا دیکھنا بھی خواب ہی کی اُن تینوں قسموں کی مشمل ہے۔ یعنی ایک تائید الہی جس سے علم و عمل مراد ہے۔ اور ایک خیالات نفسانی میں وہ تصورات اور تصدیقات جو تیرے قلب میں سامان عیش و عمارت اور کھانے پینے کے متعلق پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک شیطانی تصرف یعنی حرص اور طمع اور دنیاوی زندگی کی آرزوئیں جو بالکل اہل و لعینت زینت و تفاخر ہے۔ پس دنیا کا نیک خواب یہ ہے کہ انسان معرفت الہی حاصل کرے۔ اس خواب کی تعبیر آخرت میں متغیر نہ ہوگی۔ اور جیسا کہ دنیا میں یہ خواب دیکھا ہو ویسا ہی آخرت میں ظاہر ہو گا چنانچہ خداوند تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے **مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ لِيَسْخَرَنَّ** خدا سے ملنے کی امید رکھتا ہو (پس وہ جان لے) بیشک خدا سے ملنے کا وقت آئیوا ہے۔

اور وہ خواب جو نفس کی طرف سے ہے۔ وہ دنیا کے اندر نیک کام اور عبادتیں بجالانی ہیں جن کی تعبیر آخرت میں ملے گی۔ یعنی اُن کا بدلہ اور ثواب جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ مَّا ءَوَّلْنَاكَ كَانِ سَعْيُهَا لِيَفْعَلَنَّ لَكَ** اور وہ خواب جو شیطانی تصرف ہے وہ دنیا کی محبت اور دنیا میں عطاء و رزق و ماکان عطا کرنا اور وہ خواب جو شیطانی تصرف ہے وہ دنیا کی محبت اور دنیا میں

ملنے میں جب حضرت باہم اور ان کے فرزند نے حکم الہی کو تسلیم کر لیا اور اسکے بجالیے پر آمادہ ہو گئے تب خدا نے حکم کو دہرے منتقل کر دیا اور جریک کرانہ محبت کی نیت سے حکم دیا کہ اسکو ذبح کر دو مگر اللہ نے آخرت کا ارادہ کیا اور اسکو واسطے پورے عیش و عشرت کی اور وہ سچا مؤمن ہی کہہ لیں ان کو کوشش شکر ہوئی اُن مومنوں کو ان کا فرس و دو نو کلمہ اہل و لعینت میں اور تمہارے رب کی بخشش کسی پر نہیں ہوگی

قلب نفس

منہمک ہو جاتا ہے اس کی آخرت میں کوئی تعبیر نہیں ہے۔ کیونکہ یہ اعضا احلام میں سے ہے۔ جس کی نسبت خداوند تعالیٰ فرماتا ہے **فَمَا كَلِمَةٌ فِي الْخَيْرَةِ مِثْلَ كَلِمَةٍ فِي الشَّرِّ** یعنی اُس کی واسطے آخرت میں کوئی کچھ حصہ نہیں ہے۔

پس اسے طالب تو اس دنیا میں سوتا ہے۔ اگرچہ تو جانتا ہے۔ کہ میں جاگتا ہوں۔ مگر نیند تمام عمر تیری نیند ہی میں گذر رہی ہے۔ جب اس دنیا سے عالم آخرت کی طرف انتقال کرے گا۔ اُس وقت بیدار ہوگا۔ جو کچھ اس زندگی میں دیکھ رہا ہے وہ محض خواب و خیال ہے۔ جس کا کچھ وجود نہیں ہے۔ جس وقت آنکھ کھلے گی کچھ بھی نہ رہا۔ پس تجھ کو چاہیے کہ ان سامان دنیاوی کے ساتھ غور نہ کرے کیوں کہ مغرور کا آخرت میں عذر نہ ملے گا۔

تیری نیند کی انتہا تیرے آخر روز ہوگی۔ اور جس وقت تو میرا جاگا۔ اُس وقت بیدار ہوگا۔ اور جان لے گا کہ تو نے کیا خواب دیکھا۔ اگر اچھا خواب دیکھا تھا۔ یعنی دنیا میں نیک کام کیے تھے۔ تب تجھ کو فرحت اور سرور اور نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اور اگر بد خوابی ہوئی تھی یعنی دنیا میں بُرے اعمال کیے تھے تب تجھ کو رنج و غم اور عذاب میں گرفتار ہونا ہوگا۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے **وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ** یعنی عنقریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے ہیں۔ کہ کون کون کون کا رُ جانیں گے۔

پس سب سے بتر خواب جو اس دنیا میں تو دیکھے۔ وہ یہ ہے۔ کہ اپنے قاب کی آنکھ سے حقیقتِ آئینت کو دیکھ اور بنوت کے نور کو حاصل کر۔ کیونکہ جب تو اس دنیاوی نیند سے بیدار ہوگا۔ اُس وقت تجھ کو اس خواب کی لذت اور حلاوت معلوم ہوگی۔ اور تیرا یہ خواب رؤیتِ حق ہوگا۔ حیث صدق کے ساتھ اور تیرا حال اُن لوگوں کا سا ہو جائیگا۔ جنکو قرآن شریف نے زبان بیان کے ساتھ فرمایا ہے۔ **لَنْ تَعْلَمَ السُّحْرَامُ اِنْ شَاءَ اللهُ اَمِينٌ مَّخْلِقِينَ رُؤُوسِكُمْ وَوَجْهَتِكُمْ تَحَاوِرُونَ فَعَلِمُوا مَا لَمْ تَعْلَمُوا بِحُكْمٍ مِنْ ذٰلِكَ فَتَحَاوِرُوْا**

پانچواں باب شریعت کے بیان میں

اس میں دو فصلیں ہیں

شریعت

پہلی فصل شریعت اور اس کی بابت کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شَرِّحْ لِكُلِّ قَوْمٍ
الَّذِينَ آمَنُوا وَصِيَّيَهُمْ لَوْحًا - معلوم ہو کہ شریعت لغت میں روشن اور کشادہ رہتہ کو کہتے

ہیں جس میں کسی چلنے والے کو شکر نہ واقع ہو۔ یہ راستہ اسلام ہے۔ اور یہی وہ بہت حقیقیہ ہے

جس پر تمام انبیاء اور مرسلین چلے ہیں۔ یہ راستہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان میں ہے

جس نے یہ راستہ اختیار کیا وہ خدا تک پہنچ گیا۔ اور سعادت ابدیہ اسکو حاصل ہوئی۔ اور جس کا

قدم اس راستہ سے ہٹ گیا۔ وہ بیدشک گمراہ ہو گیا۔ جو راستہ کشادہ اور وسیع ہوتا ہے۔ اور

کثرت سے لوگ سپر چلتے ہیں اسکو شارع کہا جاتا ہے پس شریعت کا لفظ شریعت اور شارع دونوں کے

استخراج کیا گیا ہے۔ کیونکہ شارع وہ مشہور راستہ ہے۔ جو ایک شہر سے دوسرے شہر یا قصبہ کو جاتا ہے۔

اور قافلے اور سوار اور پیدل سب اسی پر چلتے ہیں۔ لغت میں تو شریعت اور شارع کے ہی معنی ہیں۔

جو بیان ہوئے۔ مگر اصطلاح میں شریعت وہ راستہ ہے جو مؤمنوں کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ اور اگر

اُس کو دو مقاموں کے بیچ میں رکھا جائے تب اسطرح سمجھنا چاہیے گمراہی اور آخرت کے درمیان

میں راستہ ہے۔ یا دوزخ سے جنت کا راستہ ہے۔ شریعت سب بڑا راستہ ہے۔ اور اسی میں صراط

اور حقیقت اور خط مستقیم اور خط استوا اور کل خطوط ہیں۔ اور سب راستے اسی کے اندر واقع ہوتے

ہیں۔ اور یہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے کیونکہ سب راستے شریعت ہی سے نکلے ہیں اور شریعت

ہی سب کی اصل اور جڑ ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبشر آدم علیہ السلام کو تمام مخلوق پر

برگزیدہ کیا۔ اور خلافت اور نبوت کے ساتھ آید کو برگزیدہ دی۔ اور خواہے آپ کی شادی کی۔

پھر آپ کے اولاد ہونی شروع ہوئی۔ اور بت کثرت سے ہو گئی۔ تب اُن میں سے ہر ایک نے

یہ چاہا کہ اپنی رائے سے اپنا طریقہ جدا گانہ بنالے۔ اور بہت اختلاف اُن کے آپس میں پیدا ہو گیا

یہاں تک کہ قابل نے بائبل کو قتل کر ڈالا۔ اور سب نے اپنی اپنی رائے سے نیا مذہب ایجاد کر لیا۔

یعنی ہمارے واسطے وہی راہ راستہ مقرر کیا ہے جسکی نوع و مکر و حیثیت کی تفسیر

مذہب

تسب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی متابعت سے منع فرمایا اور ارشاد کیا کہ اے آدم تم نہیں میں میرے خلیفہ ہو میں اپنے اور تمہارے درمیان میں ایک راستہ مقرر کرتا ہوں جس کا نام بعثت ہے اور شریعت کے معنی میں یہی کہ احکام الہی کا مطیع اور فرماں بردار ہو جائے کیونکہ حکم خدا ہی کا ہے اور اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ جب آدم کو یہ علم ہوا کہ خداوند تعالیٰ نے ان کے واسطے شریعت مقرر کی ہے۔ اور انہوں نے عرش پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ کس مقدس اور برگزیدہ بندہ کا نام ہے جو تیرے عرش پر لکھا ہوا ہے۔ فرمان ہوا اے آدم یہ تیری اولاد میں سے ایک شخص ہیں۔ ان کو میں نے سب لوگوں پر شرف اور بزرگی عنایت کی ہے۔ اور اپنے کلام اور رسالت کے ساتھ برگزیدہ کیا ہے۔ اور یہ زمانہ کے آخری دور میں ظاہر ہوں گے نبوت ان پر ختم ہو جائیگی جو شریعت میں نے تم کو دی ہے۔ وہی شریعت ان کی ہوگی۔ تاکہ اول و آخر میں اختلاف نہ رہے اور دین حق بلا قائم ہو۔ پس اسلام کے یہی معنی ہیں کہ احکام خداوندی کی اطاعت کی جائے اور یہی اطاعت کا طریقہ جس کا نام شریعت ہے۔ اس کی دو طرفیں ہیں ایک ربوبیت کا اقرار اور دوسرے جمودیت پر اصرار اور یہی وہ راستہ ہے جس سے بندہ خدا کی حضور میں حاضر ہوتا ہے۔ اور آسمان و زمین کی کل مسطحیں اس کے اندر ہیں۔ اور اسی میں رحمت کے خزانے اور نجات کی کنجیاں ہیں۔ شریعت کی حقیقت کسی زمانہ میں مختلف نہیں ہوتی۔ اور نہ کسی امت نے اس کا انکار کیا ہے۔ کیونکہ ہر قوم ایسے طریقہ کو چاہتی ہے جس سے اس کی جان و مال اور اہل و عیال کی حفاظت ہو یہ طریقہ آدم علیہ السلام لیکر قیامت تک جاری ہے۔ اور اس میں کوئی جھگڑا اور قصہ قضیہ نہیں ہے۔ اور یہی موافقت لوگوں کے اندر اصلی شریعت میں موجود ہے جس سے صلح اور محدث کا اقرار کرنا اور جمودیت اور تسلیم و اطاعت پر قائم رہنا مراد ہے۔ پس یہ شریعت کبھی مختلف نہیں ہوتی۔ اور اسی کا اندر یہ اخلاق بھی جو جو میں سچ بولنا انصاف کرنا علم کو جہالت سے بہتر سمجھنا۔ پس شریعت ایسی متفق علیہا ہے کہ کسی نواحد کو اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ وہی شریعت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو واسطے مقرر کی تھی۔ اور اسی شریعت کے سبب سے قاتل اپنے قتل کرنے پر افسوس کرتا ہے۔ اور ظالم اپنے ظلم پر نادم ہوتا ہے۔ اور اسی شریعت کے سبب سے ملائکہ نے جان لیا کہ حکم الہی کی اطاعت تکبر سے بہتر ہے۔

کیونکہ شریعت میں دونوں باتیں موجود ہیں۔ اطاعت کے واسطے رحمت اور کبر کے واسطے لعنت اور شریعت ہی میں ہر ایک چیز کی بھلائی بڑی ظاہری لگتی ہے۔ پس شریعت ہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو اُن کے پیچھے نمودوں اور بیہودہ آرزوؤں سے منع ہوتی ہے۔ پس اس صورت میں سب لوگ شریعت کے غلام ہیں اور جزوی اختلافات اُن میں سے اُٹھ گئے ہیں۔

جب خداوند تعالیٰ کے ہاں سے شریعت ظاہر ہوتی تب شیث بن آدم عیہا السلام لوگوں کو اُس کی طرف بلانے کھڑے ہوئے جس نے اُن کی اطاعت کی اُس نے نجات پائی اور جیسے نافرمانی کی وہ کراہ ہو گیا۔ اسی طرح اللہ نے آدم کو بھی شریعت کا پابند کیا تھا۔ اور فرمایا تھا کہ اس پر خوب احتیاط کے ساتھ قائم ہو۔ اگر تمہارا قدم اس پر سے پھسل گیا۔ تو تم شیطان کی لشکر میں شامل ہو جاؤ گے اس خوف سے آدم نہ نہایت رقیق القلب اور مطیع بنئے حالانکہ اس سے پہلے بالکل آزاد خلیفہ تھا ایک روز جنت میں سیر کر رہے تھے۔ گیہوں کو دیکھ کر اُس کے کھانے کی خواہش ہوئی۔ اور اس کی طرت ہاتھ بڑھایا۔ اور خیال کیا کہ میں جیسا کہ پہلے آزاد تھا ویسا ہی اب بھی ہوں شریعت نے فوراً انسانی خواہش کے پورا کرنے سے منع کیا اور کہا لا تَقْرَبُوا هٰذِهِ وَالتَّجْوَدُ فَاصْبِرُوا لِحُكْمِ النَّظَامِ یعنی تم دونوں آدم اور حوا اس وحشت کے قریب نہ جاؤ ورنہ ظالم مجازگے آدم نے کہا کیا میں خلیفہ واجب الاطاعت نہیں ہوں۔ کہا گیا کہ ہاں بیشک ہو مگر تم مطیع بندہ بھی ہو۔ مگر جب آدم نے بھول کر گیہوں کھالیا۔ اور آواز آئی وَحَسَبَىٰ اٰدَمُ رَبًّا فَغَوٰى یعنی تم نے اپنے رب کی نافرمانی کر لہ کر گھبرا گیا تب آدم نے جاننا کہ شریعت خدا کا کوزا ہے جس سے وہ لوگوں کو حق کی طرف ہکاتا ہے۔ اور عقلمندوں کی باگ ہے۔ اور آدمیوں پر خدا کی طرف سے یہ ایک نگہبان جو حوا کو ان کی مضرمت کی باتوں سے منع ہوتی ہے۔ پس اس وقت سے عبودیت واضح ہوئی۔ اور طبیعت پر شریعت کا غلبہ ہو گیا۔ اور تینامت نکاس اس کے قوانین لوگوں میں جاری ہو گئے۔

جو رسول خداوند تعالیٰ نے ارسال فرمائے ہیں۔ اُن سب کو حق کی حفاظت اور حق کی طرف لوگوں کے بلانے اور حق ہی پر قائم رہنے کا حکم فرمایا ہے چنانچہ سب انبیا اس بات میں موافق ہیں کوئی نبی کسی نبی کو ان باتوں میں اختلاف نہیں کھتا صرف بعض کیفیات میں باہمی اختلاف ہو چکا جو آدم علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی۔ اُسی پر اُن کی اولاد اُن کے بعد قائم رہی ہے۔

کہ نوح علیہ السلام رسول ہوئے انہوں نے اس شریعت کی تجدید کی اور بعض کیفیات کو بدل دیا۔ بسبب
 اپنی قوم کی ضروریات کے۔ اور کشتی کی آپ کو ضرورت ہوئی۔ اور اس شریعت کی طرت لوگوں کو
 آپ نے دعوت کی پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے شریعت قائم کی۔ اور بعض
 کیفیات اور کیفیات میں تغیر اور تبدل کیا۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے عبادت کی صورت میں شریعت
 کو بدلا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی شریعت میں کچھ کمی اور زیادتی کی۔ مگر یہ سب تغیر و تبدل جزئیات
 میں تھے۔ ورنہ عقائد شریعت یعنی توحید اور تصدیق میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ پھر سب سے آخر میں
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خدا کی طرف بلایا۔ اور وہی شریعت قائم کی جو آدمؑ
 کو عنایت ہوئی تھی اور روزہ کا بھی آپسے حکم فرمایا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت
 کو کیا تھا اور ہمارے حضور نے بیت اللہ کے حج کا حکم فرمایا جسکو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نایا تھا۔ مگر حضور سے
 پہلے لوگ نماز بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے۔ کھنوز نے خانہ کی جہت بھی کعبہ شریف ہی کی طرف قرار
 کی۔ غرض کہ اختلافات جزوی واقع ہوئے ہیں۔ حقیقت وہی ایک ہی جو سب انبیاء میں برابر چلی آتی ہے۔
 اسے طالب تم اس وقت بھی دیکھ لو کہ یہود اور نصاریٰ اور مسلمان سب نماز پڑھتے ہیں۔ مگر
 ران کی نمازوں کی جہتیں اور اوقات اور کیفیتیں مختلف ہیں پس شریعت کے دو معنی ہیں ایک
 کلی جو کسی وقت متغیر نہیں ہوئے یعنی خداوند تعالیٰ کی توحید۔ سب نبیوں نے اپنی امت
 کو بلایا ہے۔ اور دوسرے جزوی جو ہر ایک زمانہ میں متغیر ہوتی۔ ہی۔ اور یہی وہ دین ہے جو ہر ایک
 امت میں متداول رہا۔ کلی کی مثال ہے جیسے عبادت اور جزوی کی مثال ایسی ہے جیسے
 عبادت کا طریقہ۔ کیونکہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گذرا جس میں خدا کی پرستش نہ کی گئی ہو۔ اور سب یہ
 جانتے تھے کہ ان کا ایک پیداکرن والا اور بنائوالا ہے۔ مگر انکی عبادت کی کیفیتوں اور شریعت احکاموں
 میں اختلاف تھا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں طبعاً عبادت کرتی تھی نوح علیہ السلام
 کی امت کا اس سے جداگانہ طریقہ تھا۔ اور اسی طرح سے بعض لوگوں نے قبولیت دعا
 کے واسطے مکانات بنا کر ان میں ستاروں وغیرہ کی طرح طرح کی صورتیں
 معابد بنا کر رکھ لی تھیں اور ان کو خدا کی طرف اپنا ذریعہ سمجھتے تھے۔ پھر ان کے
 بعد بعض لوگوں نے انسانوں کی صورتیں بنا کر ان کی پرستش شروع کی اور بعض

یہ کہنے لگے کہ یہ صورتیں خدا کی ہیں۔ اور یہ ساری باتیں ان لوگوں کی رائے اور ان کے خیالات سے تھیں حالانکہ یہ لوگ اس بات کو بھی جانتے سمجھتے تھے کہ ہمارا پیداکرنوالا خدا ہے۔ اور ہم اُس کے بندے ہیں۔ چنانچہ اسی مصلحت کے لحاظ سے خداوند تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انبیاء اور مرسلین ارسال فرمائے تاکہ جو بے اعتدال دین میں لوگوں کی عقلوں اور خیالوں سے پیدا ہو جائیں۔ انبیاء علیہم السلام اُن کو رفع دفع کر دیں۔ چنانچہ پہلی اُمتوں کی نمازیں ایسی تھیں۔ کہ بعض نمازیں کھاتے پیتے تھے اور بعض چلتے پھرے بھی تھے۔ اور بعض باتیں کرتے تھے۔ مگر ہماری شریعت میں یہ سب باتیں رفع ہو گئیں نہ نمازیں کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ باتیں کرتے ہیں۔ بلکہ ظاہر و باطن کے ساتھ اس میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور فرض اور سنت سب ادا کیے جلتے ہیں۔ یہ تو انہیں رسول خدا نے خدا کے بندوں میں جاری کیے ہیں۔ اور سب شریعتوں سے زیادہ یہ قوانین پسندیدہ ہیں۔ اسی سبب سے یہ شریعت سب شریعتوں سے زیادہ خوشنما اور نرم و آسان ہے اور سب کو جامع ہے۔ عبادات کے جو طریقے اس شریعت میں ہیں وہ بمقابہ اور شریعتوں کے نہایت باقاعدہ اور منہ بانہ طور سے ہیں۔

چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولوں سے بہتر اور افضل ہیں اسی سبب سے آپ کی شریعت بھی سب شریعتوں سے کامل اور شریف تر ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسی خدا کی طرف بلایا جس کی طرف رسول بلاتے تھے اور کیسی عبادت کی طرف نہیں بلایا۔ مگر حضور کو جناب الہی میں وہ اختصاص حاصل تھا۔ جو کسی رسول کو نہ تھا۔ پس آپ نے اپنی امت سورقنی یعنی امت ابراہیمی کے موافق شریعت کی بنیاد قائم کی جو امت حنیفیہ ہے۔ اور جس کی شان میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ حَبِيبًا أُورِثَتَا بَيْتَهُ إِذْ أَخْرَجَهُمَا كَاهِنَ كَثِيرًا**۔ **وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ حَبِيبًا أُورِثَتَا بَيْتَهُ إِذْ أَخْرَجَهُمَا كَاهِنَ كَثِيرًا**۔ اسی امت ابراہیمی

الہ یعنی پہلے لوگ احکام خداوندی اور امر شریعت کے علم سے جاہل ہوئے۔ پھر اپنی رائے سے انہوں نے اپنے ہاں سب سے بڑے کے طریقے ایجاد کرنے شروع کیے اور یہی گمراہ ہوتے چلے گئے۔ اگر شریعت کا علم کا حکم حاصل کرتے اور رائے اُٹانے سے پرہیز کرتے تو گمراہ نہ ہوتے۔ اُنہ کیوں کہ یہ شریعت افراط و تفریط کے درمیان میں ہے۔ اور ہر قسم کی آسانی اس میں رکھی گئی ہے کیونکہ تکلیف مالا بطلاق نہیں دی گئی۔ اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو جس کا اس میں فیصلہ نہ کیا گیا ہو۔

اور خدا کی دعوت یہی ہے۔ کہ وہ دلوں کی آنکھیں کھولنے سے چنانچہ رُوح کو دعوت کرنے کی خبر اُس نے اپنے کلام قدیم میں اس طرح فرمائی ہے **وَاذْأَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ** اور خداوند تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور یہ خداوند تم کا اکتفا پر تم کو فرمانا لفظ کے ساتھ نہیں تھا۔ بلکہ اقام اور تحفظ کیساتھ تھا جس کا سنیے اقرار کیا۔ پس جس نے خداوند کے اس عہد اور اپنے اس اقرار کو پورا کیا وہ ہدایت پر قائم رہا۔ اور اسی عہد کی تلبیہ کیواسطے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ارسال فرمایا۔ تاکہ لوگوں کو خدا کے دروازے یعنی مغفرت کی طرف بلائیں۔ پس جس کے دل میں اسی دعوت الہی کا نور تھا اس نے رسول کی دعوت کو سنا اور کہا کہ ہم احکام خداوندی کے فرمانبردار ہیں اسے رب تیری ہی مغفرت ہو اور کاروبار۔ اور تیری ہی طرف سب کو جانا ہے۔ **قَالُوا آمَنَّا بِمَا آخِطَبُوكُمْ فَغُفِّرْنَا بَلَاغًا لَّيْلًا لِّمَن يَشَاءُ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ صُلُوبَ الَّذِينَ يَخْفَوْنَ عَلَيْهِمْ قَالُوا لِمَ لَمْ تَأْتِنَا بِالْبَيِّنَاتِ إِنَّا نَحْنُ بِغَايِبَةٍ مُّشْرِكِينَ** اور رسولوں کی دعوت سے اُس نے بکثرت اور سخت ظاہر کی جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَا آؤدَاكَ الْكَاذِبِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ** یعنی ہمیں بڑھانا کافروں کا ٹرگر اسی میں۔

رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس واسطے ارسال کیا ہے کہ خدا کی طرف اُس کے بندوں کو بلائیں تاکہ اپنی طرف نہ کہ جو نفوس صاف تھیں وہ رسالت کے ذریعہ سے اُس واحد تک پہنچ جائیں جس سے توحید ہے۔ اور جس کے واسطے توحید ہے۔ کیونکہ اس نے یہ بات گوارا نہ کی کہ موحس اُس کے سوا دوسری طرف نظر کریں یا اور کسی طرف متوجہ یا منتفت بھی ہوں۔ اور یہ اُس کی خاص رحمت ہے جو اُس نے اہل توحید کو عنایت فرمائی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اگر خدا نہ ہوتا تو میں خدا کو نہ پہچانتا اور بیشک میں نے خدا کو خدا کے نور سے پہچانا۔ اور اور چیزوں کو اس کے نور سے پہچانا ہے۔ اور یہ بھی خدا کی دعوت ہی کا اثر ہے۔ جو اُس نے شیطان کو رسولوں کے مقابلہ میں کھڑا کیا۔ لوگوں کو ظلمت اور غمگسٹ کی طرف بلانا ہے۔ **لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَمَن يَدْعُوهُ يَضلَّ سُبُلَ اللَّهِ سَبِيلًا** یعنی دنیا میں اور آخرت میں اور شیطان کی دعوت کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی **إِنَّ مَثَلَ الْمُذْذَبِينَ تَدْعُوهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَن يَخْلَقُوا آدَامًا بَابًا وَلَا يَخْلُقُوا** یعنی میں جب تیرے واسطے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی ذریعہ کو نکالوں گا کہ ان کو خدا کے اور اس بات کا گواہ بنا کر میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ تمہارا رب ہے۔

فَمَا جَزَىٰ وَاللَّهِ يَدْعُو إِلَىٰ كِرَالِ السَّلَامِ وَيُحْيِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صَوَابٍ مُّسْتَقِيمَةٍ اور فرماتا ہے قَدْ يَأْخُذُ
 الْكُتَيْبُ بَعَالُو الْوَالِي خَلِيفَةً سَوَاءً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ
 بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ اور حضرت ابراہیمؑ نے دعا کی ہے رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ
 الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ذُرِّيَّةً مُّقِيمَةً لِّلصَّلَاةِ دُعَاؤِ - معلوم ہو کہ بندوں کو باطل اور ظلمت سے حق اور نور
 کھینچنے اور ضیاب کی گمان و دعوت ہے یہ جذب و طرح سے ہوتا ہے۔ ایک خاص خداوند تم کی طرف سے
 بغیر واسطہ رسول کے اس کا ہدایت ہے۔ اور اس کو سیتہ اور ول کا کھلجانا کہتے ہیں۔ اور دوسرا
 جذب رسول کے واسطے سے ہوتا ہے۔ یہ دین کی طرف بلا تا ہے۔ اور یہی اسلام اور وحدانیت
 کا اقرار اور امور شرعیہ کی تکلیف اور ادو نو اہی کا بلانا ہے۔ اور یہ دونوں دعوتیں بند کو مستعد
 انفرادی اور خدا تک پہنچاتی ہیں۔ اور خدا ہی دراصل بلانے والا اور اسی کے واسطے حق کی دعوت
 ہے۔ دنیا و آخرت میں وہی اپنی توفیق اور تائید عنایت کر کے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور یہ
 توفیق اور تائید اس کی بلا و واسطہ رسول یا نبی کے بند کو پہنچتی ہے۔ کیونکہ دلوں کو پھیرنے
 پر سوا اُس کے کسی قدرت نہیں ہے۔ وہی مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ ہے۔ جو کو چاہتا ہے گمراہ کرے تاکہ جسکو
 چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے پس جب وہ بندوں کے سینوں کو اپنے نور کے ساتھ کھول دیتا ہے
 تب دوبارہ اُس کو رسول کے واسطے سے اپنی شریعت اور معرفت کی طرف بلاتا ہے جو اس کی دقت
 ہی سے پیدا ہوئی ہے۔ اور یہ دعوت ازل کے اندر مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے صفات الہی
 میں سے ایک صفت تھی جب خداوند تعالیٰ نے قلوب اور ارواح کو پیدا کیا۔ تب اسی دعوت
 کے ساتھ اُن کو اپنی وحدانیت کی طرف بلایا۔ اور اپنی معرفت کی طرف اُن کو ہدایت کی۔

اسلامی شریعت رسولوں کی دعوت سے پیدا ہوئی ہے۔ اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے روح
 کے جسم میں نازل کرنے کے بند بھیجا ہے۔ اور عقل کے کامل ہونے اور بالغ ہونے کے بعد
 اُن سے دعوت کرائی ہے۔

رسولوں کی دعوت کو وہی شخص مستعد اور قبول کرتا ہے جس نے خدا کی دعوت سنی ہے

لے اسے رحل کند و کہ ای ہن چہ اس لک کی طرف آہادہ ہمار و تمہا سے در میان میں برابر ہو اور وہ یہ ہے کہ پرستش کریں
 ہم کو نہ سالی اور کسی چیز کو اُس کے ساتھ نہ کریں اور ہم سے جس چیز میں کو خدا کے ہر امور و کھیلوں کا
 کہے اور بچہ کو ناز کا بند نہاد اور ہر اولاد میں سے بھی ناز کے بنا بندنا۔ اور ہر ہمارے دعا کو مستعمل کریں ۱۱

کو اللہ تعالیٰ نے دین محمدی قرار دیا ہے۔ اور اس کا نام اسلام رکھا ہے۔ پس تم کو چاہیے کہ اپنے باپ
ابراہیم کی اقتدار و برکت کو یا اُمت کا قلعہ ہو۔ اور امت کے واسطے متابعیت لازم ہے۔ اور
متابعیت یہ ہے۔ کہ رسول کی اقتدار کریں۔ اور اس کے قدم بقدم چلیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کے ساتھ ہم پر اور ہمارے رسول پر خاص احسان فرمایا اور چنانچہ
اُس کا فرمان ہے۔ اَیُّوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا
یعنی آج کے دن پر اور اور کامل کر دیا۔ میں نے تمہارا دین اور پوری کر دی میں نے تم پر اپنی نعمت اور

راضی ہو گیا میں تمہارے واسطے دین اسلام سے۔ پس دین اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے۔ کیونکہ
خدا اس سے راضی ہے۔ اور اس کی رضا سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ اسی
دین کی تعریف میں فرماتا۔ حَرَّانَ الْاِدِّیْنَ حِنْدَ اللّٰہِ الْاِسْلَامَ کَمَا یَعْنٰی بَشِیْکَ خُصَاکَ زَبِیْکَ جُو دِیْنَ صَیْح
ہے۔ وہ اسلام ہے۔ سب شریعتیں اس شریعت کے ساتھ منسوخ ہو گئی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
اس شریعت کو نہایت کامل اور اتم بنا لیا ہے۔ اور کمال اور تمام سے اوپر کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ جس
کی طرف کوئی قصد کر سکے اور نہ کوئی درجہ ہے جس پر کوئی ترقی کرے اور اس کلمہ اَکْمَلْتُ لَکُمُ دِیْنَکُمْ سے یہ
معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس سے پہلی جو شریعتیں تھیں وہ کمال نہ تھیں۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے کامل

کیا ہے۔ اور اچھی کیفیت کے ساتھ عبادات کے طریقہ مقرر کئے ہیں۔ چنانچہ تم نماز اور روزہ کی
کیفیتوں کو دیکھو اور ان کی مینا توں کو خیال کرو۔ جب تم انہیں غور کرو گے تو ان کے اندر تم کو حکومت
سے اور دکھائی دینگے۔ عقل اور ہدایت کا کمال شریعت ہی سے ہوتا ہے۔ شریعت کا امتحان عقل سے
نہیں کیا جاتا۔ اور جو شخص شریعت کو عقل کے زرادوں میں وزن کرتا ہے۔ وہ عقل ہی پر چلتا ہے۔
یہ کتاب آبی پر اور جو کتاب آبی پر نہیں چلتا وہی ظالم ہے

پہٹاب

انبیاء کی دعوت اور اُمت کی کیفیت کے بیان میں

اس میں تین فصلیں ہیں

پہلی فصل رسولوں کی دعوت کی بابت اور اس کی کیفیت کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ

لَهُ وَالنَّاسِ يَسْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَكْمًا لَا يَسْتَنْقِذُكَ مِنْهُ لَيْسِي جَنُودًا لَكَ عِلَاوَهُ بِكَارَتِهِ هُوَ أَوْلَىٰ بِكَ مِنْكَ
 نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہوا وہ سب اکٹھے ہو کر ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور
 اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین کر بجائے تو اس کو اس سے چھٹا بھی نہیں سکتے۔
 پس خدا کے رسول اہل دعوت ہیں۔ جو خدا کے حکم سے اس کی طرف بلا تے ہیں جس نے
 ان کی دعوت سنی اور اس کو قبول کیا اور اطاعت کی پس وہ اہل دعا اور اہل اجابت سے ہو
 اور خدا اس کو اجازت دیتا ہے کہ جو اس کا جی چاہے وہ اپنے رب سے ملے اور خدا اس پر قبولیت
 کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ اُدْعُوْنِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ لَعَلِّي مَجْهَمٌ
 دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اور نیز خداوند تعالیٰ نے اپنی دعوت کے قبول کرنے والے کو دعا کو حکم
 فرمایا ہے۔ فَتَسْتَجِيبُ لِنَدَائِهِ وَيُجِيبُ لِنَدَائِهِمْ يُرْسِدُ وَاَنْ يَّسْتَجِبْ لَكُمْ لَعَلِّي مَجْهَمٌ
 قبول کریں اور میرے ساتھ ایمان لائیں۔ تاکہ ان کو ہدایت نصیب ہو۔

سب رسولوں کی ایک ہی دعوت ہے۔ کیونکہ سبے بندوں کو ایک ہی کلمہ کی طرف بلایا ہے اور
 وہ کلمہ یہ ہے کہ اغیار کی نفی کرنی اور بادشاہ جبار مالک حقیقی وحدہ لا شریک کا اثبات کرنا اگرچہ
 رسولوں کی عبارتیں اور اشارات مختلف ہیں۔ مگر ان کی دعوت کا خلاصہ یہی ایک کلمہ ہے جو
 نفی و اثبات پر شامل ہے۔ کسی گلے یا پچھلے رسول کی دعوت ان دونوں طرفوں یعنی باطل
 کی نفی اور حق کے اثبات سے باہر نہیں ہوتی جیسا کہ نوح علیہ السلام کا فرمان ہے۔ رَبِّ لَا
 تُذَرْنِي اَنْ اَزِيحَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ذِي اَرْوَاحٍ اَنْ تُذَرَّهُمْ يَصِلُوْا عِبَادَكَ وَلَا يَكِلُوْا اِلَافِيْكُمْ
 گھمراہ رہ کر ان غیروں کو روک دے اور لوگوں کو اپنے مومنوں سے جدا نہ کر دے۔ اَلَّذِيْنَ
 الظَّالِمِيْنَ اَلَا تَهْتَدُوْنَ۔ اہل کفر کے واسطے ناکامیابی اور ذلت کے ساتھ نفی فرمائی۔ اور اہل ایمان کے
 واسطے مغفرت اور امان کے ساتھ اثبات فرمایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فَاْتَمَمَّ عِدْوَتِيْ

۱۲ یعنی وہ اس بات کا مستحق ہو کہ خدا ہی دعا کرو اور خدا اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ ۱۳ اور یہ دعا زمین پر کسی کاڑھ کو بے نوا چھوڑ
 اگر تان کو چھوڑے گا۔ تو یہ تیرے مومن بندوں کی گواہ کیے گا اور ہر کانٹا جو تیرے نیک آدمی ان سے بیدار ہوگا۔ ۱۴ بیس۔ بھگوار بیس
 والوں کو اور اس مومن کو جو گھر میں آئے اور بیس مومنوں کو بخش دے اور ہر مومن کو بخش دے اور ہر آدمی کے کسی بات میں یا وہ نہ کر ۱۲
 سے پہلے بیس مومنوں میں مگر یہ دعا تمام پر اور مست ہے ۱۴

رَأَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اور عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ مَعْبُودًا قَالًا بَيْنَ يَدَيْ مِنَ السَّمَاءِ وَمُتَشِيرًا إِلَى رَسُولٍ
 بَاقِي مِّنْ بَعْدِي سَمَاءُ الْجَمَّةِ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور
 مومنین جو اس کی عبادت کرنے میں اُن کی شان میں فرمایا ہے۔ تَعْبُدُونَهُمْ وَاللَّهُ أَتَىٰ الْبَنَاتِ وَأَرْسِلُ
 وَالسَّمِيعِينَ كَمَا مَحَنَى الْعُلَمَاءُ وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور نیز اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے
 وَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ اور پھر صیغہ سب اولین و آخرین اس کلمہ میں شامل ہیں۔

جبکہ عبود ایک ہی ہے پس اس میں شک نہیں کہ اُس کی طرت دعوت بھی ایک ہی ہے۔
 مگر دعوت کرنیوالے کثرت سے ہیں کیونکہ ایک شخص کی عمر اس قدر کافی نہیں کہ ابتدا سے دیکھے
 ابتدا تک دعوت کر سکے۔ اس واسطے اس دعوت کیوہے بہت سے دعوت کرنیوالوں کی ضرورت
 ہوتی۔ اور چونکہ داعیوں کی دعوت کا مدعا الیہ ایک ہے۔ اسی سبب سے دعوت بھی ایک ہی
 کہلاتی ہے۔ اور وہ مدعا الیہ خدا واحد ہے جسکی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ دعوت کرنیوالے اس سبب
 سے بہت ہوتے۔ کہ وہ مخلوق میں سے ہیں اور دعوت اس سبب سے ایک ہے کہ وہ حق کی طرف سے
 ہے۔ اور حق واحد ہے۔ اور مخلوق کثیر ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ واحد کثیر پر غالب ہے۔ مومنوں
 کو وہ اپنی جنت اور رضامندی کی طرت بلاتا ہے۔ اور کافروں کو اپنے دردناک عذاب اور غضب کی طرف
 بلاتا ہے۔ دعوت کا فائدہ ہدایت ہے۔ اور ہدایت رسولوں سے استفادہ نہیں ہے۔ کیوں کہ
 رسول خدا ہی کی ساتھ خدا کی معرفت بتلانے والے ہیں جو اس کے سوا دوسرا اعتقاد رکھے گا۔
 وَهُوَ خَدَاةٌ دُونَهُ۔ اور اُس نے خدا کو جیسا کہ پہچانا چاہیے۔ نہیں پہچانا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَكَنُفِرٌ اَنْ
 يُشْرَكَ بِهٖ وَيَعْبُدُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لَنْ يُّكْفَرَ عَنۡهُ اِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ خداوند تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا ہے
 کہ اُس کے ساتھ کفر کیا جاوے۔ اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔

لے یعنی میں اُس تک پہنچ کر جو مجھے پہلے نماز ہوتی جو یعنی قرأت کی تصدیق کرنیوالوں اور ایک رسول کی قرأت دینے
 والوں اور جو میری بعد آویٹے اور نام ان کا احمد ہوگا ۱۲ کلمہ یعنی ہم عبادت کرینگے تمہارے سبب کی اور تمہارے یا چاہو اور اگر تم
 اور اسمیں اور اسم کے سبب کی جو ایک ہووے۔ اور ہم خاص اسم کی عبادت کرنیوالے ہیں ۱۲ کلمہ شمار اسبند ایک ہووے
 کلمہ یعنی رسول کیلئے ہدایت۔ یہ ہر قدر نہیں ہیں۔ رسول صرف ہدایت کے بتلانے والے ہیں۔ باقی ہدایت کی توفیق

کی مراد حق و دعوت کے ساتھ اپنا نور اور ہدایت جاری کی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی دعوت کی لوگوں کی قسم کے موافق تین قسمیں کی ہیں اور لوگوں کی تین قسمیں یہ ہیں۔ سنا پھون اور ظالمون اور مقصدون اور ان تینوں کی حقیقت ارکان دین کے اجتماع سے پیدا ہوتی ہے۔ جو چار ارکان ہیں۔ ایمان احسان تقویٰ اور یقین جیسے کہ ارکان اربعہ سے متولدات ثلاثہ پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی دین کے ان چاروں ارکانوں سے یہ تین قسمیں لوگوں کی پیدا ہوتی ہیں۔ سنا پھون وہ لوگ ہیں جنہوں نے عملی اور معرفت حق کا کمال حاصل کیا۔ اور کلمہ توحید کہیں ساتھ گویا ہوئے اور اُسکی عبادت نکو و ادکیا۔ اور ظالم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جاہد حق سے انحراف کیا۔ اور رحمت کے نور کو قبول نہ کیا اور مقصد وہ لوگ ہیں۔ جو ظلم کی حقیقت سے سبقت کی آج کی طرف ترقی کر رہے ہیں۔ مگر کمال کو نہیں پہنچے چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ **الناش كالرؤم فمعدنہ و کما قہرہ ہبجہ لا خیر فیہم**۔ یعنی آدمی صرف دو شخص ہیں عام سکھایا ہو اور علم سکھنے والا اور باقی انکے علاوہ ہیج ہیں جن میں کچھ بھلائی نہیں ہو ہیج اس شخص کو کہتے ہیں جو ظالم معاند اور منافق لڑاکو اور جھکا لوبو۔ اور مقصد علم سکھنے والا مرید اور فرمانبردار ہے۔ جو حق کی معرفت کو قبول کرتا ہے۔ اور عالم سے مراد سابق ہے جو یقین کے ساتھ معرفت الہی کو حاصل کرتا ہے۔ اور کمال کو پہنچ گیا ہے۔

پس یہی شخص شہرت تو تہذیب اور سابق ہے۔ یہ تفسیر ہمارے حضور نے اپنے دل سے ایجاد نہیں کی اور نہ اپنی عقل سے اس کو اختراع کیا ہے۔ بلکہ خداوند تعالیٰ ہی نے یہ تقسیم کیا ہے۔ اور اس کیساتھ حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے۔ **ادع الی سبیلک الذی یرتد عنہ** یعنی اپنے رب کے راستہ کی طرف ان تین قسموں کے ساتھ بلاؤ۔ کیونکہ لوگ بھی تین ہی قسم کے ہیں تاکہ تمہارے بلائے کی ہر ایک قسم اسی قسم کے لوگوں کے ساتھ مخصوص ہو جائے۔ پس اسی سبب حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تین قسمیں ہوئیں۔ ایک حکمت بالغہ یعنی کلام کی تحقیق اور بیان کی تدقیق یعنی باریکی ایجاز اور اعجاز کی رقت کے ساتھ ہیج

۱۔ ارکان اربعہ عامہ اربعہ کہتے ہیں۔ جن کے مرکب ہونے سے سو اید ثلاثہ پیدا ہوتے ہیں۔

۲۔ یعنی جو شخص نے یہ کمال حاصل کر لیا خدا کا عارف اور اس کی توحید کا ماننے اور جاننے اور اقرار کرنے والا ہے

اور یہی شخص ان سابقین میں سے ہے جن کو خداوند تعالیٰ نے فرمایا۔ منہم سابق بالحقیرات

کمال فصاحت اور تمام براعت کے۔ دوسری قم موعظہ حسنہ ہے۔ یعنی نصیحت قبول کرنا والے کی طاقت کے موافق اس کو اچھی بات کو اچھا بتانا اور بُری بات کو بُرا بتانا اور موافق موقع کے کلام کرنا تاکہ سننے والا اسکو منکر سمجھ لے۔ اور قبول کر لے۔ غافلوں کو خوف دلانا اور شیکر کرنا اور مشرکوں کو تنبیہ کرنا۔ اور مومنوں کی ہمت بڑھانا اور گنہگاروں کو توبہ کی طرف کمال علم اور حسن خلق کے ساتھ متوجہ کرنا۔ اور لوگوں کی ہمتوں اور اُنکے نفوس کی مقدار سے مطلع ہونا۔ تیسری قسم مجاہدہ ہے یعنی جاہل کو جھڑکنا۔ اور غافل کو غفلت سے باز رکھنا۔ مخالفت کو دفع کرنا اور مجاہد یا قبول سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا۔ اور یا فعل سے ہوتا ہے جیسے حدود کا قائم کرنا اور مفسدوں کے دروازے بالکل بند کر دینے اور منافقوں سے اُن کے اختیارات ضبط کرنے اور پوری سیاست اور شجاعت کیساتھ اُنکے اندر تعریف کرنا اور اسکے کوئی متغیر نہیں۔ پہلا زبان سے دوسرا ریپٹ سے جیسے حدود اور تعزیر وغیرہ۔ تیسرا قتل و قاذوہ تکلف اور بوٹ لینے سے یہ سب باتیں مجاہدہ کے اندر ہیں۔ اور حضور کی دعوت شانِ تینوں قسموں پر شاہیں ہے پس مجاہدہ ظالموں کے طبقہ کے واسطے ہے اور نصیحت مقصدوں کی واسطے اور حکمت سابقین کے واسطے۔ اور یہ سب کلہ توحید کے اندر داخل ہیں۔ یعنی کلہ پڑھنے کی نسبت حضور کا حکم فرمانا مجاہدہ ہے اور کلہ کی تفصیل نصیحت کے دروازے ہیں۔ اور کلہ کے اسرار اور اسکے معانی اور کثرت کے خواص اور نفی اور اثبات کے اشارات حکمت کے سرچشمے ہیں جو شخص کلہ توحید کے ظاہر و باطن کو مطلع ہوا اور اس کی نفی و اثبات کو اُس نے پہچان لیا۔ اُس نے حکمت اور موعظت اور مجاہدہ کے سب علوم حاصل کر لئے کیونکہ یہ کلہ اگرچہ ظاہر میں چھوٹا سا ہے مگر حقیقت اور ملاحظہ میں بہت عظیم الشان ہے۔ فقہین نے فرمایا: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** جیسے واسطے خدا ہدایت کرنا اور ادا کرتا ہے۔ اُس کا سینہ اسلام کے واسطے کھول دیتا ہے یعنی اس کلہ کے حاصل کرنے کے واسطے جس کا قبول کرنا اسلام اور حاصل کرنا ایمان ہے اور معنی اس کے احسان ہیں۔

اور جسے اس کے محدثات کے ارکان ہیں۔ اور دونوں طرفیں اس کی میزان کے دونوں پتے ہیں۔ اور یہی کلہ قرآن کی کئی اور رحمان کا عرفان اور جنت کا رضوان ہے جو کئی جیدہ **أَنْ يَهْتَكُوا**

سے یعنی مایہ نثارہ حیوانات، جہات، بنیقات کے ارکان یعنی ان کی اہلیں جن سے کہ یہ پیدا ہوئے ہیں یعنی غاصر اور بوجہ ۱۲ سے رضوان داروغہ جنت کا نام ہے ۱۲

جب تو نے رسول خدا صلعم کی دعوت کو قبول کیا۔ اور اس کی طرف ل سے متوجہ ہوا۔ خدا تجھ کو سیدھے راستے کی ہدایت کریگا۔ اور دارالسلام کی طرف تجھ کو بلائیگا۔ اس کی دعوت تیری دعا کی طرف منتہی ہوتی ہے۔ اور تیری دعائیں لوگوں کی صحبت کی طرف ہے جن کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَرَحِيمَتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأَجْرُهُمْ فِيهَا نُورٌ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

تیسری فصل سترہ ناجیہ کے بیان میں

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سَفَرٌ فِي رَمَضَانَ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فَرَسًا كَأَنَّهَا هَالِكَةٌ وَوَاحِدَةٌ مِمَّنَّاءُ جَائِعَةٌ يَقِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنْ الْفَرْقَةِ التَّاجِبَةُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَهْلُ الشَّمَةِ وَالْجَاعَةُ قِيلٌ وَمَا أَهْلُ الشَّمَةِ وَالْجَاعَةُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا أَتَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اور فرماتا ہے۔ مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا معلوم ہو کہ جس سنت کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ وہ فریض خداوندی سے نکلتی ہے۔ گویا کہ وہ سنت اور امر الہی کے درخت کی شاخیں اور شہنشاہ میں جو اس سے نکلی ہیں۔ درحقیقت فرض و سنت میں کچھ فرق نہیں ہے۔ فرق صرف وجواب اور مکان میں ہے۔ یعنی فرض واجب ہے جس کا ادا ہونا ضروری ہے اور سنت ممکن ہے (جس کا ادا ہونا ضروری نہیں ہے)۔ مگر یہ دونوں حقیقت میں بندگی اور عبادت ہیں فرض وہ چیز ہے جو عدلی طرف سے مقرر ہوتی ہے۔ اور سنت وہ خدمت ہے جو ایک پاک نفس یعنی رسول سے صادر ہوتی بطور شکر تہ کے فرض کی نعمت کے ادا ہونے پر کیونکہ اللہ نے جو جو

عظیم نعمتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی امر بھلائی کا پیدا کرے گا۔ اور اس کا ثواب عظیم عنایت کریگا کیونکہ یعنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد عقیب ہی آسانی کرتا ہے ۱۲

۱۲ جنت میں لوگوں کی پکار یہ ہوگی کہ پائی ہے تجھ کو اسے اللہ اور نوحے اللہ سلام کا ستغفر دیتی ہوگی اور آخری پکار یہ ہوگی کہ سب تیریں خدا ہی کو بیچ کر تمام عالم کا پروردگار سے ملنے یعنی میری امت کے تشریف لے جاتے ہیں جو صرف ایک نجات پانے والا ہوگا۔ باقی سب ہلاک ہونے والے ہوں گے۔ عرض کیگا کہ وہ بچاؤ اللہ کو نسا ہے۔ فرمایا اہل سنت والجماعت عرض کیگا۔ اہل سنت والجماعت کو نسا فرقہ ہے۔ فرمایا اس علی پر قائم رہنے والا جس پر آج میں اور میرے اصحاب میں ۱۲ تھے یعنی بیشک رسول خدا (کے اتباع) میں تمہارے واسطے اچھی پیروی ہے ۱۲ تھے جو حکم رسول تم کو دیں۔ اس کو بھلاؤ۔ اور جس بات سے تم کو کشت کریں۔ اس سے باز رہو ۱۲ سبب اس میں علی

فرائض اپنے رسول پر مقرر کیے ہیں۔ رسول نے انکو نعمتیں شمار کیا ہے۔ اور چونکہ نعمت پر شکر ضروری ہے۔ اس واسطے فرضوں کی نعمت پر سنتوں کا شکر یہ مقرر کیا ہے۔

سنت بدعت کے برعکس ہے۔ کیونکہ بدعت وہ چیز ہے۔ جو فاعلوں کی طبیعت اور ان کی ناپاک رائے سے باسزا و نقض امارہ کے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کی پیدائش کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی ارکان شریعت میں اپنی عقل اور خیال کو رٹاتا ہے۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ شریعت کا یہ کام اور یہ بات نامتام ہے۔ پھر کچھ اپنی عقل سے اُس میں بڑا دیتا ہے۔ اور کہیں کچھ کم کر دیتا ہے۔ بس یہ کاروائی بدعت کہلاتی ہے۔ اور سنت وہ فعل ہے جو انبیا علیہم السلام سے باسزا و وحی الہی صادر ہوا ہے۔ اور صفات اور روشن قلب نے درجہ فرائض سے اُس کا استخراج کیا ہے۔

سنت کو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے بدن میں اعضا اور بدعت ایسا ہے جیسے زائد عضو۔ اگر بدن کے اعضا میں سے کوئی عضو کم ہوگا۔ تو اُس سے کم ہونے سے بھی بدن ناقص ہوگا اور اگر کوئی عضو زائد ہوگا۔ تو اس کی زیادتی بھی بدن کے واسطے مضر ہے۔ پس جو آفت کہ بدعت کے ارتکاب سے پیدا ہوتی ہے وہ ترک سنت کی آفت سے بدرجہا بدتر ہے مثلاً ایک شخص کے تین ہاتھ ہوں اور ایک شخص کا ایک ہاتھ ہو پس جس کے تین ہاتھ ہونگے وہ ایک ہاتھ والے سے زیادہ بدنام معلوم ہوگا پس سنت نبی کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ جو حکم الہی سے انہوں نے حقوق خداوندی کے ادا کرنے کے واسطے مقرر کی ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ظہری مثلاً اخلاق حسنہ سے اپنے تئیں آراستہ کرنا۔ اور قدر واجبہ سے زیادہ علوم شرعی حاصل کرنا اور دوسری قسم سنت عمل ہے مثلاً اپنی عمر کو نیک کاموں میں صرف کرنا چنانچہ علم توحید کا حاصل کرنا فرض ہے اور علوم شرعیہ اور قوانین شریعت کا حاصل کرنا سنت ہے۔ ایسا ہی وضو میں اعضا رابوہ کا ایک ایک بار وضو کرنا فرض ہے۔ اور تین تین بار وضو کرنا سنت حسنہ ہے۔

سنتیں بعض مؤکدہ ہیں جیسے فرائض سے پہلے اور تیجھے پڑھنے کی رکعتیں اور بعض غیر مؤکدہ

لے یعنی بقدر ضرورت نماز روزہ کے احکامات اور عقائد کی دینی کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کے علاوہ علم کی حقیقی پیدا کرنی مستحب ہے۔ اس کے ترک کرنے سے عذاب ہوگا ہائے اعتقاد رابوہ پر چاروں اعضا میں جن کا وضو میں وضو واجب آیت شریعت کے فرض ہے موندہ اور دونوں ہاتھوں کو کھینوں تک اور سر کا حج کرنا اور پیر و حضور ﷺ

ہیں۔ جن کو مستحب بھی کہتے ہیں جیسے نماز اشراق و چاشت وغیرہ۔

ہر سنت نبوی کے مقابل میں ایک بدعت شیطانی ہے۔ جو سنت کی مخالفت کیا کرتی ہے۔ جو شخص بدعت کا ترکب ہو تا ہے۔ اُس کا دین اُس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص سنت کا ترکب ہوتا ہے اس کا دین اسکے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص بدعت کا ترکب ہو جاتا ہے۔ اور جو اپنی رائے میں عقیدہ ہوا۔ اُس کا دین اس سے متفرق ہو گیا۔ کیونکہ مختلف رائیں ایک و تیرہ پر قائم نہیں رہتی ہیں۔ اس لئے کہ رائیں ظن سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور ظن فی نفسہ غیر مستقیم ہے۔ پس اس کا نتیجہ بھی غیبیہ مستقیم ہوا۔ کیونکہ جب ظن اور رائے دونوں فی نفسہما غیر مستقیم ہیں۔ تو ان دونوں کی پیروی کرنے والا کیسے مستقیم ہو سکتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ صاحب رائے غیر مستقیم ہے۔

وہ شخص جو سنت کا تتبع اور اس کا پیرو ہے۔ وہ اسی بات پر عمل کرتا ہے۔ جس کا اس کو سنت نے حکم کیا ہے۔ پس وہ اپنے دین پر مستقیم ہے۔ لہذا سنت کا تتبع جمع ہے۔ اور بدعت کا مستحب متفرق ہے۔ کیونکہ بدعتی رائلوں کی پیروی کرتا ہے۔ اور رائلین کثرت سے ہیں۔ اسی سبب سے لئے والے ہی متفرق ہیں۔ اور سنت کا تتبع سنت کی اقتدار کرتا ہے۔ اور سنت جو نہ ایک ہے لہذا اہل سنت جمع ہیں۔ اگرچہ وہ کثرت سے ہوں مگر وہ سب مثل نفس واحد کے ہیں۔ اور اہل بدعت اگرچہ ایک شخص ہو۔ مگر وہ اپنی رایوں کے اختلاف کے باعث کثیر ہیں۔

سنت شاریع علیہ السلام نے حکم الہی سے وضع کی ہے۔ اور جماعت سے وہ لوگ مراد ہیں۔ جو سنت کی اقتدار کرتے ہیں۔ اور قول و فعل اور قصد میں اُن کی پیروی پر مجتمع ہیں۔ جیسے امام کے پیچھے تفریقاً بلا تقدیم و تاخیر کے اس کے عمل کے موافق عمل کرتے ہیں۔ بغیر امام کی اقتدار کے ہر شخص کی کیسے کیسے کی جماعت نہیں ہوتی ہے۔ اور نہ ایک شخص کے اتباع کو جماعت کہا جاتا ہے۔ پس جماعت سے وہ لوگ مراد ہیں جو ایک سنت پر مجتمع ہیں۔ وہ سنت شاریع ماطن بالحق نے صدق کے ساتھ وضع کی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کیساتھ تصریح فرمادی ہے اَکْهَلُ الْمَشْرِئَةِ وَالْجَمَاعَةِ يَفْقَهُونَ عَلَى مَا كَانَتْ أَقْبَانِيْنَ اہل سنت و جماعت اسی طریقہ پر قائم ہونگے جس میں قائم ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اصحاب آپ کے متبع اور مقتدی ہیں۔ آپ کے حکم انہوں نے سنے ہیں۔ اور قبول کئے ہیں۔ اور حضور کے کسی قول و فعل کا انہوں نے انکار نہیں

یسا۔ کسی پر اعتراض کیا ہے۔ اور نہ کسی حکم پر کسی کی ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس خدا کے سوا کہ جس کی طرف سب رسولوں اور نبیوں نے بلا یا ہے۔ اور کسی خدا کی طرف نہیں بلایا۔ اور نہ محض اپنی رائے سے پہلے رسولوں کے خلاف کوئی طریقہ مقرر کیا۔ بلکہ اسی کلمہ کی تائید کی جسکی وہ تائید کرتے چلے آئے تھے۔ اور حضور نے انتہا درجہ کے ساتھ اُن کی موافقت اور موافقت فرمائی۔ پس اسی ایک کلمہ کے ادا کرنے میں انبیاء ایک دوسرے کی اقتدا کرتے آئے ہیں اور سب انبیاء نے اس کلمہ کو خداوند تعالیٰ سے اخذ کیا اور صحابہ کرام نے اُس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کیا ہے۔ سب صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے سردار اور رئیس یہ صحابہ ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت باب العلوم علی کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہم اجمعین۔

کبھی کسی صحابی نے رسول خدا کی کسی قول و فعل میں مخالفت نہیں کی اور حضور علیہ السلام کی امور شرعیہ میں اسطرح پیروی کرتے تھے جیسے نماز میں امام کی اقتدا کرتے ہیں پس حضور سنت کے واضع اور جماعت کے امام ہیں۔ اور صحابہ بسبب حضور کے اتباع اور اہل سنت و الجماعت ہیں صحابہ کرام کا ہر ام میں کتاب اللہ اور سنت نبوی پر بھروسہ تھا۔ اور اُن کے حال کی عنوان شریعت تھی۔ اور ان کے عرفان کی میزان عقول صافیہ تھی وہی کام انہوں نے کیے جن کا خدا نے اُن کو حکم فرمایا۔ اور وہی انہوں نے قبول کیا۔ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو ارشاد کیا۔ **قَالَ لَكَ هُمُ الْفَالِقُونَ**۔ وَ هُمُ اصْحَابُ الْجَنَّةِ وَ حَرْبُ اللَّهِ الْاَكْبَرُ حَرْبُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ؕ یعنی پس وہی لوگ کا میاب ہیں اور وہی جنت میں اور خدا کے گروہ ہیں۔ بخیر دار بیشک خدا کے گروہ وہی غالب ہیں پس نجات سنت رسول کی حفاظت اور جماعت کے داخل ہونے میں ہے۔

جو شخص رسول خدا کی پیروی اور اقتدا ایجالے۔ اور آپ کے اوامر اور نواہی کی توقیر کرے۔ وہ فرقہ ناجیہ میں سے ہے۔ اور فرقہ ناجیہ ایک ہی فرقہ سے جو اپنے سب کاموں کو خدا و رسول کے سپرد کرتا ہے۔ اور کتاب اللہ اور سنت رسول پر بھروسہ رکھتا ہے شریعت سے عقل پر نظر کرتا ہے عقل سے شریعت پر نظر نہیں کرتا۔ نہ اپنی رائی کی پیروی کرتا ہے

نہ خدا میں شک لاتے نہ اُس کی ذات اختلاف کرتا ہے۔ نہ اُس کی صفات میں فکر کرتا ہے۔ نہ اس کی مصنوعات کا انکار کرتا ہے۔ نہ اُس کے کلمات کو بدلتا ہے اور نہ کسی ملامت کرینوالے کی ملامت کا خوف کرتا ہے اور اُس فرقہ کے وہ لوگ ہیں جو خدا کو جس طرح کہ چھاننا چاہیے اُسی طرح اس کو پھپھتے ہیں اُس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اس کی تمام کتابوں اور اُس۔ رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بیشک وہ ہدایت لائے گا۔ اُس کے واسطے کیف ہے نہ کم۔ اور اُس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ اور خدا کے رب ہونے اور حضرت محمد کے رسول ہونے اور قرآن شریف کے کتاب اللہ ہونے اور اسلام کے دین ہونے سے راضی ہیں۔ اپنے عقائد کی شرک سے حفاظت کرتے ہیں جن چیزوں کو خدا نے حرام کیا ہے۔ اُن کو حرام سمجھتے ہیں۔ اور جن کو اُس نے حلال کیا ہے اُن کو حلال سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایمان کے کچھ اور شتر دروازے ہیں نہ یہ ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور نہ ایک دروازے پر توقف کرتے ہیں۔ کیوں کہ اسی باعث سے فرقوں کی کثرت ہوتی ہے۔ کہ اُنہوں نے شہر ایمان کے دروازوں میں اختلاف کیا ہے۔ ہوا فرقہ ناجیہ کے جو سب دروازوں کے گرد پھرا ہے۔ اور سب میں سے داخل ہوا ہے۔ کوئی دروازہ اُس پر بند نہیں ہوا۔ انہیں لوگوں نے خدا کو پہچانا ہے۔ جیسا کہ اُس کے پہچاننے کا حق ہے۔ اور انہیں لوگوں نے خدا کے دین کو جیسا کہ قبول کرنا چاہیے۔ قبول کیا ہے اَللّٰهُ ذُو الْاَلْبَابِ الْاَرْبَعِیْنَ لَا رَیْبَ فِیْہِ ھٰذِیْ لَآ اَلْمُتَّقِیْنَ اَلَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَ یُعِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰہُمْ یُنْفِقُوْنَ یعنی اللہ فرماتا ہے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں بالکل شک و شبہ نہیں ہے۔ ہدایت کرنیوالی ہے متقیوں کو جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور نماز پڑھتے ہیں۔ اور جو کچھ خدا نے اُن کو دیا ہے۔ اُس میں خرچ کرتے ہیں۔

ہر فرقہ اپنی نسبت فرقہ ناجیہ ہونے کا دعوے کرتا ہے۔ حالانکہ سب اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ کیونکہ ہر فرقہ ایک ایک دروازہ پر اڑ گیا ہے۔ اور قرآن شریف کی اسی آیت کو اُس نے اختیار کیا ہے۔ جو اُس کی رائے کے موافق ہے۔ باقی آیتوں کو چھوڑ دیا ہے حالانکہ ناجی وہ فرقہ ہے۔ جو اپنی رائے اور عقل کو قرآن کی میزان میں تولتا ہے۔ نہ وہ جو قرآن

کو اپنی رائے اور عقل کی ترازو میں تولے چنانچہ ایک فرقہ نے یہ خیال کیا ہے کہ خداوند تعالیٰ غیر مڑتی ہے
 احساس سے۔ وراس آیت کو اپنی حجت ٹھہرایا ہے لَا تَدْرِي مَا كَلَّمَكَ الْإِبْرَاهِيمُ إِذْ أُمِرَ أَنْ يَكْفُرَ بِمَا كُفِرَ فِيهِ فَكَرِهَ أَنْ يَفْعَلَ
 ہے۔ ایسے لوگوں کی امد تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے۔ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں فَوَيْلٌ لِّمَنْ يَبْعُثُ فَا
 فَكَفَرُوا بِبَعْضِ نَبِيِّنَا لَمْ يَلْحَقُوا بِهِ مَعًا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اور بعض کے ساتھ ہم کفر کرتے ہیں۔ یعنی ایمان
 نہیں لاتے ہیں۔ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا قَوْلَنَا لِتَقْبَلُوا لَهُمْ سَبِيلًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ بُرْهَانٌ أَلْفًا مَرَّةً فَاسْتَأْذَنُوا فَامْسَكُوا
 کے درمیان میں تفرقہ ڈالیں۔ یعنی ایک پر ایمان لائیں۔ اور ایک پر نہ لائیں۔ یہ لوگ منافق ہیں۔
 اور بیشک خدا منافقوں اور کفاروں کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ اور ایک دوسرا فرقہ یہ
 عقیدہ رکھتا ہے۔ کہ خدا آنکھوں سے دکھائی دینے والا ہے۔ اور انہوں نے بھی اپنے گمان کے
 موافق ایک آیت کو اپنی حجت ٹھہرا رکھا ہے۔ وَجِئُوا يَوْمَ الْحِسَابِ فَإِنِ اتَّخَذْتُمُ اللَّهَ صِدْقًا فَاعْلَمُوا أَنَّهُ
 سے موند اُس دن خوش حالی کے ساتھ اپنے رب کی طردت نظر کرتے ہونگے۔ اور باقی آیات کو اس
 فرقہ نے چھوڑ دیا ہے۔ غرض کہ اسی طرح سے ہر ایک فرقہ نے اپنی رائے اور گمان سے آیتوں کو چھٹا
 لیا ہے۔ چنانچہ انہیں آفتوں سے دین میں یہ اختلاف اور فسادات پیدا ہو گئے۔

ان سب فرقوں کو چاہیے تھا۔ کہ اپنی اُس عقل اور رائی کو قبول کرتے۔ جو قرآن کے موافق ہوتی
 سگرائیوں نے اس کے برعکس کیا یعنی قرآن کی ان آیات کو قبول کیا۔ جو انکی رائے کے موافق تھیں اور
 باقی کو رد کر دیا۔ اور جو شخص کہ اپنی رائے کو قرآن پر ترجیح دے وہ خدا کے ساتھ کافر ہے۔ اور ایک فرقہ
 تشبیہ کا قائل ہے۔ اور قرآن میں سے ان آیات کو حجت لاتا ہے جو اسپہولت کرتی ہیں۔ اور ایک
 فرقہ نفی صفات کا قائل ہے۔ اور یہ بھی اپنے گمان کے موافق حجت تلاش کرتا ہے۔ پس انہیں
 اختلافات سے مطلع ہو کر شارج علیہ السلام نے سب فرقوں کو سواہر ایک فرقہ کے مالک فرمایا اور
 یہ ایک فرقہ فرقہ ناجیہ اور اہل سنت و اجماعت ہیں یہ تمام کتاب پر ایمان لاتے ہیں نہ بعض پر کچھ
 رسہلی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی امد تعالیٰ سے شکایت کی ہے جیسا کہ اس آیت میں ارشاد
 وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا یعنی رسول عرض کریں گے کہ اے پروردگار
 ملے یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اس کے فریب سے دکھائی دینا ممکن نہیں ہے۔ کتب عقائد و کلام میں ان مسائل کی پوری بحث
 کی گئی ہے۔ شائق کون میں تلاش کرتی چاہئے۔

کر و اور کتاب آسمی کو اپنے گمان اور عقل سے مقدم سمجھو۔ اور خدا پر بھروسہ کرو۔ وہی تمہارا تکیا ہے پس اچھا سمونی ہے۔ اور اچھا مددگار ہے۔

اسے طالبِ تحبکہ معلوم ہو کہ توت ایک نوز ہے۔ جو جنابِ آہی سے اُس کے بندوں میں سے کسی بندہ میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس بندہ کے تمام قوی پر غالب ہو کر اس کی رگوں میں مثلِ خون کے جاری ہوتا ہے۔ اور اُس نور کی شعل رسالت ہے۔ جو شریعت کی زمیں پر پرتی ہے پس رسالت بمنزل زمین کہے۔ اور نبوت بمنزل آسمان کے اور شریعت وہ موضوعات ہیں۔ جو شارع سے نور کے ساتھ حاصل ہوئے ہیں۔ اور شعلِ توت اور رسالت کا اثر ہے اور یہی بمنزلہ قرآن کے ہے جو دعوت سے اجزا و فروع کا اس کے مراتب میں ہیں کرنا مراد ہے۔ مثل توحید اور معرفت اور اعمال اور عبادات وغیرہ کے اور ان سب کو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے زمین میں شجر اور گائوں ہوتے ہیں۔ اور اجزاء اس کے امر اور نبی ہیں اور وحی خداوند تعالیٰ کی طرف سے قواعد شریعت کے مرتب کرنے میں امداد کے واسطے نازل ہوتی ہے۔ اس کو بمنزلہ علم ہندسہ کے سمجھنا چاہیے جس کی مہار کو مقداروں کے مقرر کرنے میں ضرورت ہوتی ہے۔

اور سنت وہ طریقہ ہے جسکو شارع نے وحی کی قوت سے اوضاع شریعت کے اندر اختیار کیا ہے۔ اور یہ گویا زمین شریعت میں بمنزلہ وسط منطقہ آسمانی کی ہے جسکی طرف نظر کرنے والوں کی نظریں مجتمع ہوتی ہیں۔ اور جس کی طرف طالبوں کا رجوع ہوتا ہے۔ اور یا اس کو بمنزلہ کعبہ مقصود کے سمجھنا چاہیے جس کی طرف اقصاء عالم سے لوگ چلے آ رہے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہیں۔ جو رسول خدا کی اقتدا کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو اندھیرے میں ستاروں سے رہتے دھندلتے ہیں شریعت کی زمین میں اسلام ایک عمدہ شہر ہے۔ اور ایمان ان کے اندر ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اور احسان اس قلعہ میں ایک خوشنما حجرہ ہے۔ اور نجات سلوک کی انتہا اور غایت المقصود ہے۔ جس کے آگے کوئی دروازہ نہیں ہے۔ کیونکہ سب راستے اسپر منتہی ہو گئے اور اس کے آگے کوئی مقصد باقی نہیں رہا اسی کی طرف نفوسِ اجسام بشریہ کے ساتھ قصد کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ طالبوں کے وہم اور اوراک کے ساتھ قیام اور واردات کی طلب میں منتہی ہوتے ہیں۔

اور جب کہ ایمان کی شاخیں کثرت سے پھیلیں جو مثل شجرہ طیبہ کے ہے۔ تب اُس کے

طالبوں اور اس کے دروازوں میں داخل ہونے والوں کی قسمیں متفرق ہو گئیں اور ہر ایک فرقے نے ایک جہت صفت مخصوصہ کیساتھ اپنے واسطے معین کر لی۔ اور کتابِ سید میں جو کچھ انکی سمجھ میں آیا اور انکی بینائی لے اور اک کیا اس کو انہوں نے خستیار کر لیا چنانچہ سب فرقے کتابِ انہی کے اندر ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ اس کو کافر کہتا ہے اور یہ اس کو۔ اور یہ اس کو لعنت کرتا ہے وہ اس کو۔ اور یہ سب ہلاک ہو نیوالے ہیں۔ بجز ایک فرقہ ناجیہ کے۔ اور وہ وہ لوگ ہیں۔ جنہوں نے اصطلاح کی گود میں پرورش پائی ہے۔ اور اجتماع کے جلع سے پیدا ہوئے ہیں انہیں کے اندر شایع علیتِ سلام پیدا ہوئے اور انہیں کے اندر ان کا نشوونما ہوا۔ انہیں لوگوں کے شایع علیہ السلام کے قول کو قبول کیا ہے۔ اور ان کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ اور یہی لوگ ان کی سنت پر قائم اور ان کو کلمے کے مطیع و منقاد ہیں۔ قرآنتیت نے ان کو جمع کر دیا ہے۔ اور مقاربتِ علوم نے ان کے اندر تالیف کر دی ہے۔ یہ لوگ اگرچہ اپنی طبیعتوں میں مختلف ہیں مگر شریعت میں ایک ہیں کلمہ بھی ان کا ایک ہے۔ اور معبود بھی ایک ہے۔ اور بتیں بھی ان کی ایک ہیں قدسے انہوں نے محض اسکی رضامندی پر قناعت کر لی ہے۔ اور اس کے احکامات کو بجا لاتے ہیں۔ اور اس کے کلمات کی تصدیق کرتے ہیں۔ ازل کی مجلس میں انہوں نے عیان کے ساقی سے برفان کی شراب نوش کی ہے۔ اور اسی کے نشہ اور دراب کے ساتھ یہ دنیا میں داخل ہو کر کامیاب ہوئے ہیں یہ لوگ مصائبِ دنیا سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اور سببِ دنیا کی طرف بغض اور نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں موت کی تحریک کے منتظر ہیں۔ بخیرہ قدس ان کا دیوان خانہ اور مقامِ انس انکا آرام گاہ ہے اور حقیقت کی قید سے یہ لوگ آزاد ہو گئے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں۔ جن کی شان میں یہ آیات نازل ہیں۔

رَجَاءُ لَا تَأْتِيهِمْ تَحَارُكٌ وَلَا يَبِيعُ كُنْزٌ ذِكْرُ اللَّهِ وَقَامَرُ الطَّبْلُوقِ وَإِنكَاةُ الزُّكُوفِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

یعنی ایسے لوگ ہیں کہ نہ انکو تجارتِ ذکرِ انسی اور نادر چڑھتے اور نہ کو دینے سے، بازار کھتی ہے۔ نہ خرید و فروخت سے ڈرتے ہیں اس روز سے یعنی روزِ قیامت سے، جس میں آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے

سہیل کنفی اور بزرگیدہ کرنا جسیر اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہے۔ اِرْضَظَّنْعَتَكَ لِنَفْسِي

ساتواں باب خلافت کے بیان میں اس میں بھی تین فصلیں ہیں

پہلی فصل - خلافت کے اثبات میں - اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاٰخِرَةِ خَلِیْفَةً لِّكَ
یعنی میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا دوں گا اور فرماتا ہے یَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیْفَةً لِّیْ فِی الْاَرْضِ
فَاَحْصِ كَتَبَ الْاَنْبِیَاءِ بِالْحَقِّ - اے داؤد ہم نے تجھ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا دیا ہے پس انصاف
کے ساتھ لوگوں میں حکومت کر۔

معلوم ہو کہ خلافت کا وجہ رسالت کے پیچھے ہے۔ کیونکہ خلیفہ رسول کا نائب ہوتا ہے اور نبی
کا وجہ نبوت سے کم ہے۔ پس خلیفہ شریعت کی حفاظت اور عدل و انصاف میں رسول کا نائب ہو
اور رسالت کے واسطے خلافت ضروری چیز ہے۔ کیونکہ رسول کی عمر تمام زمانوں کے واسطے کافی
نہیں ہوتی۔ اور ہر زمانہ جب تک اُس میں شریعت جاری ہے۔ رسول کا محتاج بھی نہیں ہوتا۔
بلکہ ایسے شخص کا ضرور تصور رہتا ہے جو شریعت کی حفاظت رکھے اور وہی خلیفہ ہے خصوصاً
ہمارے اس زمانہ میں جبکہ ہمارے حضور پر رسالت ختم ہو گئی۔ اور اب کوئی رسول قیامت تک نہیں آسکتا
خلافت کی بہت ضرورت ہے تاکہ خلافت شریعت کے بغیر کمی زیادتی کے نیابت کرے اسلیئے کہ خلیفہ کو
تو امین کے وضع اور اختراع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ وہ محض شریعت کے قوانین موضوعہ کا محافظ اور
لوگوں کو اُن کا پابند رکھنے والا ہے۔ گم یا نبی باغ کا لگانا اور خلیفہ اسکی تربیت نہ اور حفاظت کرنا اللہ ہے
اگر خلیفہ اس باغ کی حفاظت چھوڑ کر دوسرا باغ لگانے میں مشغول ہو تو یہ باغ خشک ہو جائے۔ اور
کبھی بار آور نہ ہو۔

اس ضرورت کے سبب سے عنایتِ الہی رسالت کے ساتھ خلافت کے متصل ہونے کی
مقتضی ہوئی۔ تاکہ اہل خلافت اہل نبوت سے اُن کی زندگی میں قوانینِ عامہ مل سکیں اور اُن کی
وفات کے بعد لوگوں میں اُن قوانین کی حفاظت رکھیں۔

خلافت کا یہی طریقہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جاری رہا۔ ہر نبی کے خلیفہ

جاری ہوتا ہے۔ چنانچہ جو وقت آدم کے لطفہ نے پشت سے رحم کی طرف انتقال کیا۔ اُس کے ساتھ ہی خلافت کے نور نے بھی رسول کی ذات سے خلیفہ کی ذات کی طرف انتقال کیا۔ چنانچہ وہی نور حکم الہی کے موافق آدم سے منتقل ہو کر شیت میں آیا۔ پھر جس طرح کہ نبوت کا نور انبیا میں جاری میں ہوا۔ اسی طرح خلافت کا نور خلفاء میں جاری ہوتا چلا آیا۔ اور انبیا کے سامنے خلفاء کی صفت قائم ہو گئی جس وقت نبی پیدا ہوئے۔ اسی وقت اُنکے خلیفہ بھی پیدا ہو گئے۔ پس یہ نور خلافت خدا کے نور سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اس نور سے خلیفہ کو دیکھتے ہیں۔ پھر جیسے کہ شریعت مقرر کرنے کے واسطے نبی کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی شریعت کی حفاظت کے واسطے خلیفہ کی ضرورت ہے۔ نبوت خدا کی عنایت سے ہے۔ اور خلافت اُس کی رحمت سے ہے۔ چنانچہ اسی طرح ہر ایک نبی کے خلیفہ ہوتے چلے آئے یہاں تک کہ ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ و سلامہ علیہ و علی آلہ کا زمانہ ہوا۔ اور رسالت کے نور نے شریعت کی چادر سے قیامت تک کے واسطے روشنی بخشی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کے ہر ایک زمانہ کے خلیفہ سے خبر دی ہے۔

لَيْسَ تَخْلُفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَيَلْبِذَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمْ أُمَّتًا

دوسری فصل خلافت کی شرائط کے بیان میں

معلوم ہو کہ نبوت حضرت شیت علیہ السلام سے عاریت ہے۔ اور بہت سی شرائط میں پوشیدہ ہے۔ اور کسب میں داخل نہیں ہے جیسا کہ تم کو معلوم ہو چکا ہے۔ مگر یہ حفظ میں محصور ہے اور اس کی حفاظت اُن شرائط سے پوری ہوتی ہے جن میں سے اکثر خلافت میں داخل ہیں کیوں کہ خلافت نبوت ہی کا جز ہے۔ یعنی خلافت وہ حفاظت ہے جو نبوت میں سے ملت کر اندر شریعت کی حفاظت کے واسطے باقی رہ جاتی ہے۔ اسی سبب سے یہ بھی کہی اور طبعی نہیں

ملہ یعنی نیک انگور میں خلیفہ بنا کر جیسا کہ اُن سے پہلے لوگوں کو اُس نے خلیفہ بنا یا تھا۔ اور جو دین کر اُنکے واسطے اُس نے پسند کیا ہے اُس کو بھی اُن کے لیے جاری اور قائم کرے گا۔ اور خوت کے بعد اُنکو من نصیب کرے گا۔ لہٰذا یعنی نبوت ایسی چیز نہیں ہے جس کو انسان کسب یعنی مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل کر سکے بلکہ اُن شرائط کے ساتھ مخصوص ہے جو فطری طور پر جس انسان میں ہوتی ہے وہی اُسکے مستحق ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل نبوت کے بیان میں گذر چکی ہے۔

جہالت کا فساد کم ہوگا۔ اور جو انسان تمام علوم کا علم ہوگا ظلمت اس کو زائل ہو جائیگی اور اس سے شرف و ساد سے منزہ ہو کر درحقیقت مخلوق میں ہی خلیفہ خدا ہوگا۔ پس کمال علم کا ہونا صافقت کی شرط ہے کہ علم کے سبب سے خلیفہ برہنہ اور دنیاوی امور منکشف ہوں جتنا بچہ جب خلیفہ کا علم و عقل کمال ہو تو اس کی مصیبتیں اس کو نظر آئیں گی اور انہیں مصیبتوں کے ساتھ وہ اپنی رعایا کی حفاظت کرے گا۔ انہیں روز افزوں ترقی ہوگی۔ علم ہی کو کمال سے جو دو سخا اور یقین اور تمام اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں اور شجاعت سیاست اور شہادہ و غیرہ اوصاف عقل کے کمال سے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کی خلاف میں کمال علم کے ساتھ تعریف فرمائی ہے چنانچہ فرماتا ہے: **قَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا كَمَا نَحْنُ عَالِمُونَ** یعنی بیشک دیا ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم۔ اور فرماتا ہے: **قَدْ آتَيْنَاكَ الْوَحْيَ وَأَفْضَلًا مَّا يَأْتِي الْجِبَالَ أَوْ تَبِيْعًا وَالظُّلُمَ وَاللَّيْلَ الْوَالْحَيَّةَ** یعنی بیشک ہم نے داؤد کو اپنی عنایت سے اپنا فضل مرحمت کیا (اور پہاڑوں اور پرندوں کو حکم کیا کہ اے پہاڑو اور پرندو ان کے ساتھ تم بھی تسبیح پڑھا کرو۔ اور ہم نے لوہا ان کے واسطے نرم کر دیا کہ اس سے زریں بناؤ اور کرہ لہوں کا اندازہ رکھو اور نیک عمل کیے جاؤ یقیناً میں تمہارے سب کاموں کو دیکھتا ہوں +

خلافت کی تیسری شرط شجاعت ہے۔ اس واسطے کہ رعیت کے قلوب اس کے آگے جھکے رہیں شجاعت قلب کی قوت سے ہوتی ہے۔ اور قلب کی قوت تقویٰ اور خوفِ الہی سے پیدا ہوتی ہے جب بندہ خدا سے ڈرتا ہے۔ خداوند تعالیٰ ہر چیز کو اس سے ڈرتا ہے روایت کیا گیا ہے۔ کہ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی فرج کی پشت پر کچھ نہ تھا حضرت سینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے فرج کا اگلا حصہ بنوایا تھا۔ اور پشت مبارک منگی رہتی تھی اس کا سبب آپ سے دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا۔ (اگر میں بفرس مجال) اپنے دشمن کو پیچھے دوں گا تو درع میری حفاظت نہیں کر سکیگی اور میں ہلاکت و بربادی کا مستوجب ہوں گا +

خلافت کی چوتھی شرط جو دو سنا ہے۔ خلیفہ کے واسطے یہ بھی ضروری ہو کہ سخی اور جوادا علیٰ درجہ
 کا ہو۔ اور دنیا کی وقت اُس کے نزدیک ایک مچھر کے بر کی برابر بھی نہ ہو کیونکہ خلیفہ کو نبی کی اقتدار
 ہے۔ اور نبی دنیا کی مطلق قدر نہیں کرتے اور نہ دنیا کی اُن کے نزدیک کچھ منزلت تھی جب خلیفہ دنیا
 کی حرص و طمع میں گرفتار ہوگا۔ پھر لوگوں کے دل اُس کو دیکھ کر اسکی طرف کیسے نہ مائل ہونگے اور سب
 کے سب لہو و لہب اور ستی و کاہنی میں گرفتار ہونگے۔ اور جب خلیفہ فانی دنیا سے بے پرا سخی
 خراج کرنے والا ہوگا۔ اسکی سخاوت اوروں کو بھی دنیا سے اعراض اور لاپرواہی کی طرف جذب کرے گی۔
 خلافت کی پانچویں شرط تقویٰ جو خلیفہ کو چاہیے کہ متقی پرہیزگار عابد اور زاہد ہونا کہ لوگ اس
 کی نیک بات کو نہیں اور نیک کام پر عمل کریں اور برے کام سے باز رہیں۔ حضرت رسول خدا صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دو گروہ ہیں جب وہ درست ہوتے ہیں۔ تو ان کے سبب ستم تمام
 لوگ درست ہوتے ہیں۔ اور جب وہ خراب ہوتے ہیں۔ تو ان کے سبب سب کے تمام لوگ خراب
 ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں گروہ علما اور اُمراء ہیں۔ اور خلیفہ ان دونوں باتوں کا جامع ہے۔
 اس واسطے اسکو نہایت ضروری ہے۔ کہ زہد و تقویٰ اختیار کرے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ
 خلیفہ بالکل معصوم ہو کیونکہ عصمت خلفا کے واسطے غیر واجب ہے۔ سو انبیوں کے اور کئی کے واسطے
 نہیں ہو کیونکہ عصمت بھی غیر کسبی جنبے کوشش کا ہاتھ اس کے دامن تک نہیں پہنچتا۔ اور یہ بات
 ممکن ہے کہ جو عصمت کو حاصل کرنا چاہے۔ خدا اس کو دے ہی دے بلکہ عصمت ایک خلعت ہے جو عنایت
 آہی سے صادر ہوتی ہے۔ اور زہی جسکو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے عنایت کرتا ہے جو عصمت
 نبوت کی ثمرتوں میں سے ہے۔ کیونکہ جمہور کے نزدیک انبیا علیہم السلام کبار سے اور محققین کے نزدیک
 صفائے بھی معصوم یعنی محفوظ ہیں۔ غرضیکہ عصمت ایسی چیز نہیں ہے جسکو انسان اپنی قوت
 سے حاصل کر سکے اس کی باگ خدا کے ہاتھ میں ہے جسکو چاہتا ہے معصوم اور محفوظ بناتا ہے جو عصمت
 کا درجہ حفظ سے بھی بڑھا ہوا ہے کیونکہ محفوظ آدمی سے کبھی بھول چوک ہو کر غرض وقع ہوتی ہے
 مگر معصوم سے ایسا کوئی فعل ظاہر و باطن میں سرزد نہیں ہوتا جیسر وہ مواخذہ کا مستوجب ہو
 مگر معصوم شخص محفوظ ہو مگر محفوظ معصوم نہیں ہے۔ پس خلافت کی شرائط میں سے حفاظت
 عصمت نہیں ہو کیونکہ عصمت انسان کا اختیار ہی فعل نہیں ہے۔

پس اس معاملہ تجھ کو ان فضائل کے ارتقا کی کیفیت میں تامل کرنا چاہیے اور دیکھ کہ اللہ تعالیٰ
اپنی رحمت سے کس طرح ملک اور دین اور خلافت اور سلطنت ایک شخص میں جمع کرتا ہے اور جان لے کہ
یہ سب باتیں خاص فضلِ الہی سے ہیں جس کو وہ چاہتا ہے۔ اپنے بندوں میں سراسر اس فضل کے
ساتھ مخصوص کرتا ہے۔ قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكِ الْمَلِكِ تُوَفِّي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعِ الْمَلِكَ مِمَّنْ
تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلُّ مَنْ تَشَاءُ وَيُبَدِّلُ الْخَلْقَ مِمَّنْ تَشَاءُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی کہہ دو
اللہ کے مالک جس کو تو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے تو چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے جس کو
تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو تو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے نیز یہی ہاتھ میں خیر و خوبی ہے
اور بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے

تیسری فصل مخصوص ترین خلفاء کے بیان میں اور اسی فصل میں کتاب کا خاتمہ ہو

معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور خلافت ایک ہی تہذیب میں مقرر کی ہے۔ جس وقت نبوت
اور رسالت پوشیدہ ہو گئی۔ اس وقت خلافت اور امارت ظاہر ہوئی۔ خلیفہ شریعت کی حفاظت
اور امت کے انتظام میں نبی کا قائم مقام ہے۔ اور یہ کام اس وقت کرتا ہے جب کہ اپنے
مندیبے پوری امداد لے لیتا ہے۔ کیونکہ شاگرد استاد کا خلیفہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ
جب وہ استاد سے اس قدر لیاقت حاصل کرے جو اس کو شاگردوں کی تعلیم
میں صرف کرنے کے واسطے کافی ہو۔

ہر ایک نبی کے وہ شخص خلیفہ ہوئے ہیں جنہوں نے عمر بھر نبی کی صحبت اٹھائی ہے۔
اور کل علوم کا ان سے استفادہ کیا ہے علاوہ نبوت کے۔ پھر جب خلیفہ کمال کے درجہ کو پہنچ
گئے۔ اور نبی کا انتقال ہو گیا تب۔ ان کی خلافت پر قائم ہوئے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کے زمانہ
میں ہوا یعنی شیث علیہ السلام عمر بھر حضرت آدم علیہ السلام کی صحبت میں رہے پھر جب
ان کی وفات ہو گئی۔ تب ان کے جانشین ہوئے اور اسی طرح حضرت ادریسؑ پندرہویں

اپنے خلیفہ کو ترتیب کیا۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند حضرت اسمعیل اور حضرت اسحاق کو فیض صحبت سے مستفیض کر کے خلیفہ کیا۔ اور حضرت زکریا نے حضرت یحییٰ کو خلیفہ بنایا۔ اور ایسے ہی حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ نے خلیفہ مقرر کیا۔ اپنی حیات میں بھی اور اپنے انتقال کے بعد بھی اور حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد حضرت ہارون کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھی نازل کی۔

اور حضرت ابراہیم کے ایک خلیفہ حضرت لوط بھی تھے جنکی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بعد وحی نازل کی تھی۔ اور اسی طرح حضرت ہارون کے یوشع بن نون اور حضرت یونس کے حضرت شمعون خلیفہ تھے۔

مگر کسی نبی کے ایک خلیفہ کے سوا دوسرا خلیفہ نہیں ہوا سوا اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور پر نبوت ختم کر دی تب خلافت کا دروازہ قیامت تک کے واسطے کھول دیا۔ اور خلافت کو آپ کے اصحاب اور امت میں جاری کیا پس جیسے کہ ہمارے حضور ب انبیاء میں بڑا درجہ رکھتے ہیں ایسے ہی آپ کے خلفاء بھی کثرت سے ہیں اور آپ کی زندگی میں آپ کے چار خلفاء موجود تھے جنہوں نے عمر بھر آپ سے فیض صحبت حاصل کیا اور آپ کے بعد کے بعد دیگرے آپ کے خلیفہ ہوئے۔ ہر ان کو حضور نے اس کام کے واسطے مخصوص کر کے اپنے نور سے ان کو منور کر دیا تھا۔ اور ان کے علاوہ حضور کے اور صحابہ بھی خلیفہ تھے۔ جس کو اپنے اپنی زندگی ہی میں مختلف شہروں میں اپنا خلیفہ بنا کر روانہ فرمایا تھا۔ جیسے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت سلمان اور حضرت ابوذر اور حضرت ابو عبیدہ اور حضرت طلحہ وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مگر آپ کی وفات کے بعد ام خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی پر قائم ہوا کیونکہ حضور علیہ السلام ان کے کمال اور عقل و فہم سے واقف تھے۔ اور اپنے دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے دنیا سے باطل اعراض کر لیا تھا اور ہر وقت حضور کی خدمت میں حاضر رہتے تھے سامان دنیا میں سے حضرت صدیق نے صرف ایک چادر اور خصال پرزگاہت کی تھی اور باقی کل مال احتساباً اپنا حضور کی خدمت میں صرف کر دیا تھا۔ اور حضور ان کے مال میں ایسا ہی تصرف کرتے تھے جیسے کہ اپنے مال میں کرتے تھے اور نیز حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ میں

نے آسمان میں ایک لوح دیجھی جس پر عبارت کدہ تھی لاکر اللہ والا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر
 الصیدیق خلیفہ رسول اللہ اور فرمایا ہے۔ میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا ہے
 اور عرش کے گرد بھی لکھا ہوا ہے۔ لکھا کہ اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر خلیفہ
 رسول اللہ علی ابن رسول اللہ۔ اور نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیوں
 حضرت صدیق اکبر پر ثروت اور بزرگی میں ترجیح اور فوقیت نہیں دی۔ اور لیلۃ الغار میں ان
 کو اپنے ساتھ لیکر تشریف لائے جس کی نسبت اس وقت فرماتا ہے تَنَائِي أَشْتَيْنِ إِذْ هُوَ مَأْوِي الْعَارِ
 إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ جب حضور مخرج میں تشریف لیگئے تو اس وقت سے
 دریافت کیا کہ میسر بعد سری است میں میرا خلیفہ کون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف
 وحی کی تھی کہ تمہارے بعد تمہارا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے۔ محدثین نے اس طرح اپنی روایات میں
 نقل کیا ہے۔ اور اسی قسم کی روایتیں حضرت عمر رضی کی تعریف میں بھی وارد ہیں۔ چنانچہ حضور
 فرمایا ہے۔ کہ اَلْحَقُّ يَنْطِقُ بِلِسَانِ عُمَرَ یعنی عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ اور فرمایا ہے
 اَلْقَبْتُ ذَا يَالْتَمِينٍ مِّنْ بَعْدِي اِنِّي بَكْرٌ وَعُمَرُ یعنی امت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرے بعد
 ان دو آدمیوں کی پیروی کرو۔ ابو بکر کی اور عمر کی۔

حضرت عثمان بن عفان رضی کے حق میں فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ان سے شرم کرتا ہے۔ کہ

کہ ان کو عذاب کرے۔

۱۲۔ یعنی نہیں بت، کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رسول خدا کے خلیفہ ہیں۔ رسول خدا
 کے حکم پر قائم ہیں، ۱۳۔ لیلۃ الغار اس شب کو کہتے ہیں جس میں حضور ہجرت کی وقت مکہ سے نکل کر ایک غار میں رہتے تھے
 اور حضرت صدیق اکبر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اور حضور اپنے بستر پر حضرت علی کو کھلائے تھے۔ تاکہ مشرک نہ کہیں۔ کہ
 حضور کہیں تشریف لے گئے ہیں۔ اور اس رات میں مشرکین نے حضور کے قتل کر نیک پورا ارادہ کر لیا تھا ۱۴۔ یعنی دو
 برس کا دورہ ہر جگہ کر دو۔ دونوں غار میں تھے۔ جبکہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ کچھ غم نہ کر بے شک خدا تمہارے ساتھ ہے
 یہ اسی غار کا واقعہ ہے۔ چنانچہ حضور اور حضرت ابو بکر دونوں غار کے اندر تھے مشرکین حضور کو گھورتے ہوئے اُس کے
 اوپر پہنچے۔ حضرت ابو بکر اُن کے ہاتھ کی آستین پر تڑدے ہوئے حضور نے اُن سے فرمایا کچھ غم نہ کرو۔ اللہ جانتا
 ساتھ ہے۔ چنانچہ مشرکین بلا ہی بلا ڈھونڈ کر چلے گئے اور حضور اس غار میں سے نکل کر حضرت ابو بکر کے ساتھ چہرہ
 کر وادہ ہوئے۔

۱۵۔ لغز و سائب ان تینوں بزرگواروں کے مدح سے باہر ہیں۔ کتب احادیث اُن سے بھری پڑی ہیں۔ ہم اس
 مختصر میں کما حقہ کہہ سکتے ہیں ۱۶۔

اور حضرت امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے حق میں فرمایا
 اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا مَعْنَى فِيهِ عِلْمٌ كَاشْهَرِ هَوَىٰ وَأُورَعِيٌّ أَسْ كَعِ الدَّرَازِهِ هِيَ - اور
 فرمایا ہے میں علم کی میزان ہوں اور علی اس کے دلوں میں ہیں۔ ان کے علاوہ بہت روایا
 ان اصحاب کی شان میں وارد ہیں۔ رضی اللہ عنہم اجمعین ۛ

۱۷ بخاری و مسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تجھ سے بمنزلہ باروں کے ہو سوتے مگر صرف اتنی بات ہے کہ میرے بند بنی نہ ہو گا
 احمد اور ترمذی نے زید بن ارتقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں
 سولی ہوں اس کے علم بھی سولہ ہوں اور ترمذی نے عبثی بن جناد سے روایت کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا میں علی سے اور علی مجھ سے ہیں۔ اور ترمذی ہی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول خدا صلی
 اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے دو دو آدمیوں میں سلسلہ اخوت قائم کیا تھا یعنی دینی بھائی بنائے تھے۔ پس
 حضرت علیؑ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ اور عرض کیا۔ کہ آپ نے اپنے اصحاب میں اخوت قائم کر دی ہے۔ اور
 میرا کیا بھائی نہ بنایا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تم میرے بھائی ہو۔ دنیا میں بھی
 اور آخرت میں بھی۔ ترمذی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کی حضور میں ایک پرندہ بچھونا ہوا حاضر تھا۔ آپ نے اس وقت دعا کی کہ اے اللہ اپنے ایسے بندہ کو
 بیسج جو ساری مخلوق سے زیادہ تجھ کو محبوب ہو۔ وہ میرے ساتھ یہ پرندہ کھائے۔ پس حضرت علی آئے اور
 آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے ۛ

ترمذی ہی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں۔ میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم سے کوئی چیز مانگتا تھا۔ تو آپ مجھ کو عنایت کرتے تھے۔ اور جب میں نہیں مانگتا تھا۔ تو خود مجھ کو دیتے تھے
 ترمذی نے حضرت ام عطیہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک
 لشکر کے ساتھ حضرت علی کو روانہ فرمایا ام عطیہ کہتی ہیں۔ پھر میں نے حضور کو سنا کہ
 فرمایا ہے تھے۔ اے اللہ جب جنگ میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ میری وفات نہ کیجیو۔
 مناقب حضرت امیر المومنین زینب باقی خلفاء ثلاثہ کے بے حد و نہایت ہیں۔
 اور سب سے بڑی شہادت ان صحابہ کرام کی یہ ہے۔ کہ جس نے ان سے
 محبت کی۔ اُس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اور جو ان
 کا دشمن ہے۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ اور جو رسول
 خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔
 معاذ اللہ ۛ

سید بین علی نظامی دہلوی

جب حضرت فخر دور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فات میں علیل ہوئے۔ اور لوگوں کو نماز کے واسطے امام کی ضرورت ہوئی تب خود حضور نے حضرت ابو بکر کو لوگوں کی امامت کے واسطے مقرر فرمایا۔ پھر جب حضور اس عالم قافی سے اپنے اصلی مقام نبوت کو تشریف فرما ہوئے اسوقت حضرت علی مرتضیٰ اور عبداللہ بن عباس آپ کی تجویز و تکلیف میں مصروف ہوئے اور حضرت ابو بکر نے باہر نکل کر قنہ کو زور کیا۔ سب لوگ جمع ہو کر آپ کو خلیفہ بنانے کے مصرع ہوئے۔ اور سب نے آپ کی بیعت کر کے اپنے پر آپ کو قائم کیا۔ اسوقت منبر پر چڑھے اور باوا بلند فرمایا مَنْ كَانَ يُعْبَدُ مُحَمَّدٌ أَفِيَّانٌ مُحَمَّدًا أَقْدَمَاتٍ وَمَنْ كَانَ يُعْبَدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيحٌ كَايْمُوتُ أَبَدًا۔ یعنی جو شخص حضرت محمد کی عبادت کرتا ہو تو وہ جان لے گا بیشک محمد گئے اور جو شخص خدا کی عبادت کرتا ہو۔ پس بیشک خدا زندہ ہے کبھی نہ مرے گا۔ خلافت حضرت ابو بکر پر قائم ہو گئی اور جب تک آپ زندہ رہے کسی نے آپ سے اختلاف نہیں کیا اور آپ سب صحابہ میں افضل اور اکرم اور اکبر اور سب کے خلیفہ تھے۔

پھر حضرت ابو بکر صدیق روزِ جمعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دو سال بعد پیدا ہوئے اور وفات آپ کی حضور کی وفات شریف کے دو سال بعد واقع ہوئی عمر شریف آپ کی تریسہ سال کی تھی کہ شریف ہی میں آپ پیدا ہوئے تھے اور کبھی کبھی تجارت کے واسطے باہر کا سفر بھی کیا کرتے تھے۔ اور اپنی قوم میں نہایت دوستانہ مروت اور صاحبِ احسان اور عادل و شہناش تھے۔ اور بی باعث تھا کہ زمانہ جاہلیت میں سب قریش آپ کو قدرت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تمام عمر حضرت صدیق نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزار دی۔ اور انھوں نے آپ سے پہلے حضور پر ایمان لانے اور حضور کی محبت میں تمام مال و ہمت با اپنا خرچ کر دیا۔ بجز خدا اور رسول کے کوئی چیز ایسے بے رخیان کے واسطے نہ چھوڑی۔ آخر جب حضور کا وصال ہوا۔ تو حضرت صدیق ہی کو صحابہ کے اتفاق سے خلیفہ بنائے گئے۔ حالانکہ آپ خود خلافت سے انکار کرتے تھے۔ مگر جب لوگوں کا اجماع اس بات پر دیکھا۔ تب لاچار خلافت قبول کی۔ اور خلیفہ ہوتے ہی یہی خطبہ منبر پر بیچھ کر حاضرین کو سنایا۔

اسے لوگوں نے مجھ کو اس کام کی تکلیف دی۔ کہ میں رسول خدا کی خلافت کروں سو تم یہ سن لو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے برگزیدہ اور معصوم بندہ تھے۔ وحی کے ساتھ خدا ان کی امداد فرماتا تھا اور تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں۔ میں تم میں سے کسی سے بہتر نہیں ہوں۔ تم کو میرے ساتھ رعایت کرنی چاہیے۔ اگر تم دیکھو کہ میں سست نبوی پر قائم ہوں۔ تب تم میرا اتباع کرنا اور اگر تم مجھ کو دیکھو کہ میں غم ہو گیا۔ تو مجھ کو سیدھا کاروبار حضرت صدیق نے فہم تلوں اور کفاروں سے بہت جدا کیے۔ اور اس کام کو آپ کے زمانہ میں بہت ترقی ہوئی۔ وصی اللہ علیہ

جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس سکر خانی سے عالم جاودانی کو رحلت فرمایا تو
حضرت فاروق اعظم یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سید خلافت کو زیب و
زینت بخشی۔ اور نہایت ہمت و استقلال اور جاہ و جلال سے دین و دنیا کے امور
انجام دیتے رہے۔ اور آخری وقت تک کسی نے آپ کی خلافت سے سترابی نہیں

ملہ حضرت عمر بن خطاب کی ولادت مشرف عام قبل کے تیز برس بعد واقع ہوئی۔ اور ستائیس برس کی عمر
میں آپ نبوت شریف کے چھ سال اسلام لانے۔ جاہلیت کے زمانہ میں تریس کے اندر آپ نہایت باعزت و
وقت تھے جب کوئی اہم معاملہ پیش ہوتا۔ یا کہیں سفیر بھیجنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو آپ ہی اس کے واسطے
منتخب کئے جاتے تھے۔ جس وقت آپ مسلمان ہوئے۔ تو آپ کے اسلام سے مسلمانوں میں ایک غیر معمولی
خوشی پیدا ہو گئی۔ اور اسی روز سے اسلام کی دعوت علانیہ ہونے لگی۔ اور کفاروں کے دھڑ ٹوٹ گئے۔ اور
علم بھر حضرت عمر حضور کی صحبت میں رہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی حیات ہی میں آپ کو خلیفہ کر دیا تھا۔
اور سب مسلمانوں نے آپ سے بیعت کر لی تھی۔ یہ واقعہ سب جری کا ہے۔ پھر اسی روز حضرت صدیق کی وفات
ہوئی حضرت عمر نے اپنی خلافت میں اسلام کی بڑی ترقیاں کیں چنانچہ مسئلہ ہجرت میں دشن فتح ہوا۔ اور حمص
اور بعلبک اور بصرہ اور اید وغیرہ بہت سے شہر فتح ہوئے اور شام میں ولایت اُردنی اور طبریہ فتح ہوئی۔ اور
یرموک کا واقعہ ہوا۔ جس میں نولاکھ کفاروں کے مقابلہ میں صرف اڑتالیس ہزار صحابہ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں
کو فتیاب کیا۔ اور اسی سال میں قادیسیہ بھی فتح ہوا۔ اور حضرت عمر نے ملک داری اور سیاست کے بہت
سے توڑن بھی ترتیب کیے اور گھمٹا مقرر فرمائے۔ اور مملکت ایران بھی آپ کی خلافت میں فتح ہوئی۔ اور مل
عراق بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آیا بیت المقدس کی فتح میں خود حضرت عیسیٰ تشریف لے گئے اور یہ فتح
خاص آپ ہی امام کے سے منسوب ہوئی۔

اکثر امور سلطنت میں آپ حضرت علیؓ اور امیر دجہ سے مشورہ لیا کرتے تھے اور حضرت علیؓ ہی کے مشورہ سے

سندھ ہجری اپنے مقرروں پر لایا۔ اور شام ہجری میں مسجد نبویؐ کو اپنے وسیع کر کے بنوایا اور اسی سال حجاز میں قطع
دائع ہوا۔ اور حضرت عمر نے حضرت عباسؓ کے وسیلہ سے استقواء کی دعائی۔ چنانچہ بارش ہوئی اور قحہ دور ہوا
اور شام میں قیساریہ اور جرجان اور نصیبس اور جزیرہ وغیرہ ممالک فتح ہوئے اور ۶۰۷ھ میں مصر اور اوسکاند۔ یہ فتح
ہوا۔ آخری کو مغیرہ بن شیبہ کے غلام ابو لؤلؤ نے آپ کو صبح کی نماز کے وقت شہید کیا۔ اور آپ کے ہاتھ
تیزہ اور آدھیوں کو بھی زخمی کیا۔ جس میں چھ شہید ہوئے باقی تندرست ہو گئے اور پھر ابو لؤلؤ خود اپنے
تئیں آپ قتل کر کے فی الزورہ اسقر ہو گیا۔ ۱۱

جب حضرت فاروق اعظم رضی بھی اس عالم ناپائیدار سے جو اب رحمت پروردگار میں رونق افزا ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے خلافت نبوی روشن اور سنور ہوئی۔ اور آپ وہ شخص ہیں جن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صاحبزادوں کی شادی فرمائی تھی۔ آپ کی خلافت کے آخر میں فساد شروع ہوا اور اسی میں آپ شہید ہوئے۔

لے حضرت عثمان بن عفان ہم عام قبل کے چھٹے سال بعد پیدا ہوئے۔ اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو حضرت عیسیٰ کی دعوت سے اسلام لائے تھے اور آپ نے دو بھرتیں کیں پہلی حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف۔ اور آپ کی شادی حضور کی صاحبزادی حضرت زینب سے زمانہ نبوت سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ اور انہیں کی عیال کے سبب سے حضرت عثمان فرزند ہر میں حضور کی ایازت سے شریک نہ ہو سکے تھے۔ مگر حضور نے اہل قیمت میں ان کا حصہ لگایا تھا۔ اسی سبب سے اہل ہر میں آپ کا شمار ہے اور جب روزگار لوگوں نے حضور کی صاحبزادی کو مدینہ میں دفن کیا۔ اسی روز فتح بدر کی غیر مدینہ میں آئی پھر اس کے بعد حضور نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے ان کی شادی کر دی اور ان صاحبزادی کا بھی شہہ بھری میں وصال ہو گیا۔ علما کہتے ہیں بجز حضرت عثمان کے اور کوئی شخص ایسا معلوم نہیں ہوا جس سے کسی نبی کی دو صاحبزادیوں کی شادی ہوئی ہو۔ اسی سبب سے ذی النورین آپ کا لقب ہے۔

حضرت عثمان ہی قرآن شریف کے جامع ہیں اور ایک سو چھیالیس حدیثیں آپ سے روایت ہیں اور حدیث کے روایت کرنے سے آپ نہایت خوف کیا کرتے تھے۔ اور جب روایت کرتے تھے تو پورے طور سے نیت اچھے طریقہ کے ساتھ روایت کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے حضرت عثمان کی نسبت سوال کیا آپ نے فرمایا: یہ وہ شخص ہیں جن کو فرشتے ذی النورین کہتے ہیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دفن کے تین رات بعد خلیفہ ہوئے اور سب صحابہ اور انصار نے آپ سے بیعت کی اور آپ کے زمانہ خلافت میں دی اور ملک روم کے بہت سے قلعہ اور ولایت ساہو اور جزیرہ قبرس اور افریقہ وغیرہ میں مالک فتح ہوئے۔ اور آپ نے شہہ بھری میں مغربہ بن شیبہ کو کوثر سے معزول کر کے سعد بن ابی وقاص کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔ اور پھر سعد کو معزول کر کے دبیر بن عقبہ کو جو ان کے اس شریک بھائی تھے۔ وہاں کا حاکم کیا۔ بات عام میں ناپسند ہوئی اور آخر کو ایسی ہی وجوہات کے زیادہ ہونے سے جوہ پیدا ہوا۔ اور آپ اس میں عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کے غلاموں کے ہاتھ سے شہید ہوئے رضی اللہ عنہ

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت یا سعادت کے بعد ام خلافت نے حضرت
اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ بقرار پکڑا۔ آپ کی خلافت میں
لوگوں پر حرص غالب ہوئی اور ملک و سلطنت کی ہوانے ہر ایک کے دماغ میں اثر کیا بنتا توں
کثرت سے پھیل گئیں اور حضرت امیر المؤمنین کا زیادہ وقت انہیں کے فرو کرنے میں
صرف ہوا۔ آخر ابن بلعم ملعون کے ہاتھ سے آپ شہید ہوئے اور انتقال کے وقت اپنے
صاحبزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہما السلام کو نہایت مشفقانہ
وصیت فرمائی +

سے حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ دس سال کی عمر میں اسلام لانے فرماتے ہیں۔ پیر کے روز حضور کے پاس وہی
آئی اور منگل کے روز میں مسلمان ہوا۔ اور کبھی آپ نے بت پرستی نہیں کی بچپن ہی سے مسلمان ہو گئے
تھے۔ اور قرآن شریف آپ نے سچ کر کے حضور کو سنایا تھا۔ اور حضور کے دادا بھی تھے حضور کی صاحبزادی
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آپ کے عقد نکاح میں تھیں۔ جب حضور نے ہجرت کی ہے تو حضرت علیؑ
کو مکہ میں چھوڑ دیا تھا۔ تاکہ حضور کے پاس لوگوں کی جو جو امانتیں اور وصیتیں تھیں ان کو ادا کر دیں۔
حضور کے ساتھ حضرت علیؑ تمام غزویں اور جہادوں میں شریک تھے۔ سو ایک غزوہ جو تک
کے یزید کو حضور نے ان کو مرتبہ میں اپنا قائم مقام بنا کے چھوڑ دیا تھا۔
بہت سے موقعوں پر حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ جھنڈا دیا ہے۔ اور جنگ ھند میں آپ کے
سوا زخم لگے تھے۔ اور حضور نے ہر تواب ان کی کینت رکھی تھی +

حضرت عثمان کی شہادت کے دوسرے روز حضرت علیؑ رتنہ خلیفہ ہوئے اور سب لوگوں نے آپ
سے بیعت کی۔ کہتے ہیں۔ کہ علم اور زبیر نے مجبورا بیعت کی تھی اور یہ دونوں حضرت امیر المؤمنین فاطمہ
صدیقہ رضی اللہ عنہا کو لے کر مکہ شریف اور وہاں سے دبرہ کر پلے گئے تاکہ حضرت علیؑ سے حضرت عثمان کا خون
نہیں جب یہ خبر حضرت امیر المؤمنین کو ہوئی تب آپ بھی دبرہ گئے۔ اور جنگ ھند واقع ہوئی پھر وہاں سے آپ کو ف
میں آئے اور اتنے میں معاویہ بھی شام سے آ گئے تھے تب جبک مسین ہوئی اور اس کے علاوہ معاویہ سے بہت
سی جنگیں آپ کو درپیش ہوئیں اور آخر ابن بلعم ملعون کے ہاتھ سے حکم کے وقت جمعہ کی شب سترھویں رمضان
شہ ۶۸۱ میں نوشہی ہوئے اور اتوار کی رات کو وفات پائی حضرت امام حسن علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھا کر کو ف کے
دارالامانات میں راتوں رات دفن کیا اور ابن بلعم کے گٹے گٹے کر کے آگ میں اُس کو جلا دیا ۱۱

جس وقت حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام حیات جاودانی اور قربِ یزانی سے سزاوار ہوئے حضرت سیدنا امام المسلمین امام حسن علیہ السلام نے اپنے جلو سے سبکدوش ہو کر انہوں سے سخت خلافت کو آئینہ انصاف فرمایا۔ مگر چونکہ زمانہ آپ کا نہایت پر آشوب اور سربا فساد تھا اور باغیوں نے سر اٹھا رکھا تھا۔ پس آپ نے چند در چند مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کر ام خلافت معاویہ کے سپرد کیا اور ان کی بیعت کر کے آپ سبکدوش ہوئے۔ اور فرمایا خدا اور رسول کے حق کی قسم ہے۔ یہی مجھ کو میرے والد نے بوقت انتقال وصیت فرمائی تھی۔ اور میں اس کے خلاف نہ کر سکتا تھا

حضرت امام حسن علیہ السلام کے فضائل و مناقب و محامد و کماترہ و نہایت سے باہر ہیں۔ آپ باغِ رسالت کے تروتازہ پھول اور اہل حنت کے سردار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے کہتے ہیں حسن اور حسین یہ دو ذوق نام ان بزرگ داروں سے پہلے کسی کے نہیں رکھے گئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ناموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے چھپا رکھا تھا۔ چنانچہ حضور نے اپنے دونوں صاحبزادوں کے یہ نام رکھے ولادت شریف حضرت امام حسن علیہ السلام کی نصف رمضان سنہ ہجری میں ہوئی۔

اور حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوئٹہ میں آپ سے بیعت ہوئی اور آپ فیلفہ بنائے گئے چنانچہ چھ مہینہ اور کچھ روز خلافت کر کے حسب الطلب معاویہ کے خلافت آپ نے معاویہ کے سپرد کی۔ اور خود اس سے سبکدوش ہو گئے۔ اور مسلمانوں کی قتل و خونریزی آپ نے پسند نہ فرمائی۔ اور خود مدینہ شریف میں تشریف لے گئے آخر جمعہ بنتِ اشعث آپ کی بیوی نے یزید کے بہکانے سے آپ کو نہر دیا۔ جس سے سترہ میں آپ کی شہادت ہوئی۔

حضرت امام حسین نے نہر دیا آپ سے دریافت کیا کہ آپ بتلائے کس نے آپ کو نہر دیا ہے۔ فرمایا میں نہیں جانتا۔ مگر واقعی اُس نے نہر دیا ہے جس پر یہ گمان ہے تو اُس سے خلافت بر لے لینے والا ہے۔ اور اگر وہ نہیں ہے۔ تو میرے کہنے سے ایک بے گناہ قتل ہوگا۔ رضی اللہ عنہ

حضرت امام حسین علیہ السلام جو وقت اور خلافت سے دست کش ہوئے تب آپ کی حیات ہی میں معاویہ اور دولت و ثروت کی حیثیت سے بہت کچھ عروج پایا اور ب لوگوں کے مطیع ہوئے اور معاویہ اپنی زندگی ہی میں اپنے فرزند زرارہ شیبینی زید کو اپنا ولی عہد کیا چنانچہ معاویہ کے بعد زید نے تخت سلطنت پر جلوس کیا اس وقت حضرت امام حسین ۱۴ برس کے تھے اور حضرت امام حسن کے امر خلافت کو معاویہ کی سپرد کرنے پر زارہ جنگی ظاہر کی اور اب طلب خلافت امام حسن کا خون لینے کی واسطے مدینہ سے عراق کی طرف زید سے جنگ کرنے تشریف لیگئے کوفہ کی حدود میں آپ کا حیروں سے مقابلہ ہوا اور مقام کربلا میں آپ شہید ہو گئے وہیں آپ کا مدفن ہوا اللہ تعالیٰ کی ہزار ہزار رحمتیں اور نعمتیں اور رضوان اور سلام آپ پر نازل ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی اہل بیت میں سے ایک جماعت کثیر کو ان ظالموں نے شہید کیا۔ جیسا کہ یہ واقعہ کتاب قتال میں بالتفصیل مذکور ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کے قاتل اور آپ کے قتل کے حکم کرنے والے اور اس کے ساتھ راضی ہونے والے سب پر لعنت کرے کیونکہ انہوں نے آپ پر رحمت ظلم کیا اور نہایت شدت سمگرم روز میں پانی کا ایک قطرہ تک آپ کے پاس پہنچنے نہ دیا۔ ظالم ہی کافر ہیں۔ جن کی مذمت میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ **الْأَعْمَىٰ** **اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ** یعنی سن لو کہ خدا کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اور فرماتا ہے **لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ عَافِيًا لِّعَمَلِكُمْ الظَّالِمُونَ** یعنی ظالموں کا روائوں سے غافل نہ سمجھو جو ظالم کرتے ہیں۔ اور فرماتا ہے۔ **إِنَّمَا مَثَلُ لَهْمٍ لِيَزْدَادُوا بُغْثًا** یعنی ہم ان کو اس واسطے ڈھیل دیتے ہیں۔ کہ وہ اور زیادہ گناہ کر لیں +

جب زیدوں نے حضرت امام علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس وقت سے امر خلافت اس خاندان سے باطل منقطع ہو گیا اور زید بلا شرکت غیر سی سلطنت اور دولت پر مسلط ہوا اور حیات استغفار کے چند روز اس قدر ناپائدار میں گذر کر دار البوار گورا رہی ہوا زید کے ناپدید ہونے کے بعد اس کا بیٹا چنید ہی روز کے واسطے سلطنت سے نافر ہووا۔ اور آخر یہ سلطنت خاندان زید سے منتقل ہو کر مروان بن حکم کے سر سے بندھی اس خاندان میں صرف ایک عمر بن عبد العزیز نے عدل و انصاف سے کام کیا اور اسکے عہد سلطنت میں لوگوں نے کچھ امن و امان سے گذران کی ورنہ مستحکم خاندان

نبی امیر کے بعض سلاطین سوارِ لخت اور ملامت کے کسی بات کے مستحق نہ تھے۔

جب نبی امیر کا دور سلطنت ختم ہوا اس وقت احد تم نے دنیا میں ایک رحمت نازل فرمائی یعنی ابوسلمہ دوزی نے خراسان سے خروج کیا۔ اور تائیدِ الہی کے ساتھ مردانوں سے لڑنا بیخبر تھا اور جنگ و مقابلہ کرتا اور شکستوں پر شکستیں دیتا ہوا کوفہ پہنچا۔ اور کوفہ ہی میں اُس نے ابوالعباس سفاح کو تخت سلطنت پر بٹھایا۔ سفاح سے دین و دنیا کے کام قائم ہوئے۔ اور خلافت کا جو طرزِ کار خلفاءِ اربعہ کے عہد میں تھا وہی اس کے عہد میں قائم ہوا۔ اس لیے کہ سفاح حضرت عباس بن عبدالمطلب کی اولاد سے ہے۔ یہ کوفہ کے اندر اپنے گوشہٴ عبادت میں بیٹھا تھا۔ یہاں تک کہ خاندانِ اُس کو نکال کر ظالموں پر مسلط کیا۔ اور خلافت کا امر قائم ہوا۔

پس اس طالبِ ہم نے اس کتاب میں جو جو علمی اشارات اور امور مختلف الفاظ میں بیان کیے ہیں۔ ان میں خوب غور کرو۔ اور کامل فکر و تامل کے ساتھ ان کو سمجھو۔ یہ میں نے اُن اسرار میں سے ظاہر کیے ہیں جن کو خداوند تعالیٰ نے محض اپنے کمالِ نعمت اور لطف و کرم سے میرے قلب پر منکشف کیا۔

میں نے اپنے فکر کے خزانہ میں ہر فن کا زبدہ اور خلاصہ جمع کر رکھا ہے۔ کیونکہ ہر ایک کلام ہر امام کے واسطے ہر مقام کے واسطے شایاں نہیں ہے۔ اور ہر ایک کے واسطے اس کے کرنوالے مخصوص ہیں۔

اگر مصنف مزاج اور تجربہ کار شخص اس کتاب کا مطالعہ کریگا۔ ضرور اس سے محظوظ ہوگا۔ اور اگر حاسد بدظنیت اس کو دیکھے گا۔ تو وہ سوائے طعن و تشنیع اور میرے صفاتِ حسنہ کے انکار کے اور کچھ نہ کہیگا۔

مگر میں نے لوگوں کے اچھا بُرا کہنے کی کچھ پروا نہ نہیں کی۔ کیونکہ لوگوں کی رعایتی ایک ایسی لامناہیت چیز ہے۔ جس کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے صرف اسی شخص کی قدر وافی پر قناعت کی ہے۔ جو اس گوہرِ گرانیما کو جیسا کہ پہچانا چاہیے پہچانتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے ہم سے ثوابِ جزل کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور یقیناً میں خدا اور دل

پرایمان لانیوالوں میں سے ہوں (لہذا مجھ کو اُس کے وعدہ پر پورا اعتماد ہے) چنانچہ وہ فرماتا ہے
 مَا أَتَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آتَانَا لَا نُغْنِي عَنْهُمْ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا یعنی بے شک جو لوگ
 ایمان لائے ہیں۔ اور نیک کام کیے ہیں۔ بیشک ہم اُس شخص کا ثواب ضائع نہیں کرتے جو
 اچھا عمل کرتا ہے *

اے خدا تو اُس سے بڑھ کر ہے کہ تجھ کو یا کبھی نہ کہیں۔ اور تو اس سے بھی بالاتر ہے
 کہ تجھ کو یا علیؑ کہیں بے شک تو کریم رحیم ہے تو نے اپنے لطف اور مہربانی کی نعمتیں
 اپنے بندوں میں سے ایک حقیر ترین بندہ پر فرمائی ہیں۔ توجو ادغیر معمول اور کریم غیر طول
 ہے۔ تیری رحمت کی گھنٹا بلوں کی روجوں پر برستی ہے۔ اور تیری رافت کی چادر
 حار فوں کے دلوں کو ڈھانک لیتی ہے۔ تیری توفیق کے راہبر موصیوں کے فکر کی اندھیری
 راتوں میں رہنمائی کرتے ہیں۔

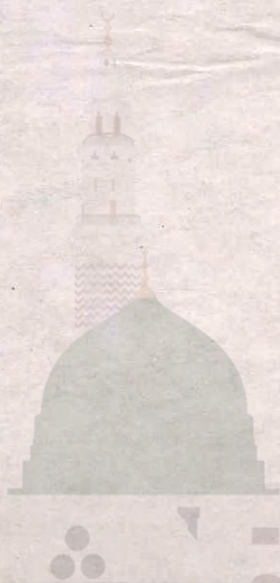
پس تو اپنی انیت میں وہی ہے جو تو اپنی ہوتیت میں ہے۔ پس تو وہ ہے اور وہ تو
 ہے اور نہیں کہا جاتا۔ مگر اشارہ میں۔ اور نہیں کثیر ہوتا ہے مگر عبارت میں

پس اے وہ ذات جس کا جلال تمام تخیلات اور تشبہات سے منزہ ہے۔ تو ہی ہے
 جس نے اس ضعیف اور فقیر بندہ کو عین عنفوان شباب میں ایسی توفیق دی۔ جس
 کے سبب اُس نے تیری علمی کمونات میں سے تیرے علم کے لطائف ظاہر کئے اور
 تو نے ہی اس مسکین محدود اپنی جمالت کے متقر کو ایسی ہدایت کی جس کے باعث سے
 اُس نے تیرے بدیع اسراروں کو کھول دیا ہے اور جو کچھ تو نے اس کی لوح روح پر لکھا
 تھا وہ اُس نے صفحات اوراق پر ثبت کیا۔ پس اسے پروردگار جبکہ تو نے مجھ پر ایسا کریم
 کیا ہے۔ تو تیری چھوٹی سے چھوٹی خطائیں بھی دوزخ ماوریا میرے ان و نشوونوں کو حاسدوں
 کی دستبرد اور اُن کے ظلم سے محفوظ رکھ

اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا اور آخرت میں عذاب نار سے بچا دنیا میں عذاب
 نار کا ایسا بی اور ترک یاری ہے۔ اور آخرت میں عذاب نار محرومی اور مایوسی ہے۔
 اب میں نے اس کتاب کو حتم کر دیا اور اے طالبِ حتم کو وصیت کرتا ہوں کہ اس

نوشتر کو نا اہل سے محفوظ رکھ کر اور پوشیدہ رکھو۔ اور اس شخص کو ہرگز نہ دکھائی دے۔ اپنے بھائی پر
 قانع ہو۔ اور جب تو اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ تو اس بندہ ضعیف دلیلیں مصتطفی ہو
 کیونکہ خیر اور حسن و عمل کے ساتھ یاد کیجوشاید کہ خدا تیری ہی ذہاکی برکت سے اس پر دم کرے
 بس اللہ ہی بہتر مددگار ہے۔ اور اسی کی جنب میں شکایت آفاتِ روزگار ہے۔ اے پروردگار
 اپنے بندہ اور اپنے نبی اور ہمارے سردار حضرت محمد نبی اُمی اور ان کی آل پاک پر درود و
 سلام بہت بہت نازل فرما۔

شہد المجد کہ آیت بارتخ گیا یہ ماہ شعبان المعظم سنہ تیرہ سو اٹھائیس ہجری روز چہار شنباس
 کتاب کے زب سے چوبیس روز کے عرصہ میں فراغت ہوئی۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ
 سید حسین علی نظامی حسینی دہلوی خواہزادہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا سلطان المشائخ
 محبوب الہی قدس سرہ۔ حتم کتاب ہوا۔

www.maktabah.org

ہماری چند دیگر مطبوعات

سیرت مصطفیٰ

- ① حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زبان سے حضور پاک کی سیرت پر عمدہ انتخاب
- ② حضرت یوسف علیہ السلام
- ③ مولانا عروج احمد قادری کی قلم کا شاہکار۔ قصہ یوسف قرآن کی روشنی میں
- ④ تعلیقات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
- ⑤ گلدستہ احادیث سے چند خوبصورت پھولوں کا انتخاب
- ⑥ تذکرہ اولیائے پاک و ہند
- ⑦ پاک و ہند کے ۷۰ اولیائے کرام کے حالات طیبات، کشف و کرامات کا شاندار

مجموعہ روحانی علاج

- ① ڈاکٹر میر ولی الدین نے ہر بیماری کا علاج قرآن کی روشنی میں کیا ہے۔
- ② طب نبوی
- ③ تندرست رہیے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے اس خوبصورت کتاب کا مطالعہ کریں
- ④ میری نماز
- ⑤ نماز کے موضوع پر ایک بہترین کتاب۔
- ⑥ طب روحانی
- ⑦ مولانا ابراہیم دہلوی نے اس کتاب میں قرآن پاک کی سورتوں اور آیتوں کے
- ⑧ خواص و عملیات درج کیے گئے ہیں۔

Maktabah.org

This book has been digitized by www.maktabah.org.

Maktabah.org 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.org, 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.

www.maktabah.org