

اردو ترجمہ خیر کثیر

دوسرا خزانہ حکمت کا مدار (اور اصل الاصول) چند چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ کی ذات کو اس کی ذات سے پہچاننا۔ (۲) اللہ سبحانہ کے اسماء کو ان کی خصوصیات اور احکام کے ساتھ پہچاننا۔ (۳) جو مخلوقات پیر کی گئی ہیں اور اسماء اللہ ظاہر ہوئے ہیں ان کو خاص طریقہ سے پہچاننا۔ (۴) اسماء الہیہ جو اپنا کام کر کے اللہ کی طرف عود کرتے ہیں۔ (لوٹتے ہیں) ان کے احکام کو پہچاننا اور ان کے اللہ کی طرف پہنچنے کی معرفت حاصل کرنا۔ یہ ایک دور یہ سلسلہ ہے (یعنی ذات الہی سے اسماء صمد و کبریتے ہیں۔ اور مخلوقات میں ظہور کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف لوٹتے ہیں ان کے اثر سے متاثر ہو کر پھر نئے اسماء کا صدور ہوتا ہے اسی طرح یہ دور غیر منتہا ہی جاری رہتا ہے) جس شخص کو اس سلسلہ کا جکمانہ ذوق حاصل ہوا تو اسے خیر کثیر دیا گیا۔ ہم اس سلسلہ کی تفصیل کرینگے جس قدر اللہ سبحانہ نے ہمیں توفیق دی۔ ذات اللہ سبحانہ کی معرفت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا درجہ اس سے بلند ہے کہ انسانی ادراک اس کو عاجز کرے۔ ذات کی طرف وصول صرف ایک تجلی سے ہوتا ہے، جسے کسی طرح پر ادراک نہیں کیا جاسکتا وہ ایک حیران کرنے والی حیرت ہوتی ہے۔ اسی طرح ذات الہی اس سے (بھی) بلند ہے کہ اس کو کسی تعین کے ساتھ موصوف کیا جائے اور یہ تعین کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو۔ وہ تو اطلاق محض ہے اور وحدت صرف ہے۔ ہم جس وقت کہتے ہیں کہ وہ اطلاق محض ہے تو اس سے

ہماری یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ ایک کٹی ہے اس لئے کہ اس کے کلی ہونے کو ہم بالکل باطل کہہ چکے ہیں، بلکہ یہاں ہماری مراد یہ ہے کہ وہ اس طرح موجود ہے کہ اس میں کلی اعتبارات درج ہو جاتے ہیں اور تمام جہات اس میں ختم ہو جاتی ہیں (یہ جو ہم نے کہا کہ اس میں تمام اعتبارات درج ہو جاتے ہیں تو) اس سے اندراج مراد ہے جس کا کوئی کلمہ اور حروف واپس نہیں آسکتا اور وہ ذات فعلیت کے افق کو بھرنے والی ہے اور تحقق کے موطن میں سمانے والی ہے اور ہم نے جو کہا ہے کہ وہ وحدت صرف ہے تو اس وحدت سے مراد ہماری وحدت نہیں ہے جو کثرت کا مقابلہ کرتی ہے اس لئے کہ کثرت تو تجلیات، متاخرہ کی پیدائش ہے تو اسی طرح یہ وحدت بھی حکم رکھتی ہے۔

یہ ضابطہ کلیہ ہے اس پر تمام حکماء اجماع کر چکے ہیں کہ دو متقابلین میں جو تضاد پایا جاتا ہے وہ ان دونوں کی خصوصیات کی طرف نسبت کیا جائے گا نہ کہ نفسِ رحمانی یا وجودِ منبسط کی طرف بلکہ ہم نے تو یہ اصطلاح مقرر کر لی ہے کہ ہر وہ چیز جو وحدت اور کثرت دونوں سے منفرہ ہو تو وہ واحد حقیقی ہے وہ ہر واحد کی اصل ہے اور وہ نفسِ رحمانی (من حیث ہی ہے تو اس اسماء اللہ کی دونوں ضد ہی منفی سمجھی جائیں جس معنی سے کہ وہ دو امر ہیں اپنی خصوصیتوں میں اور وہ نفسِ رحمانی قبول کرتے ہیں ان دونوں کو جب کہ ان سے موصوف ہوتا ہے (یعنی مرتبہ ذات میں تو دونوں سے خالی ہوتا ہے اور مرتبہ انصاف میں دونوں سے موصوف ہو جاتا ہے تو اس قسم کے تضاد اسماء جب کہ نفسِ رحمانی کی ذات ہی ان سے بلند ہے تو ذات الہی کا اس قسم کی وحدت اور کثرت، دونوں سے منفرہ ہونا اعلیٰ بدرجہات سے ہوگا۔)

اور حقائق امکانیہ اس حیثیت سے کہ وہ حقائق امکانیہ ہیں، ذات الہی ان سے بلند ہے ان حقائق کا وجود عالم ارادہ کی پیدائش ہے اور اس کے تحت میں واقع ہیں اور یہ من حیث ہی ذات اور صفات الہی سے ملوب ہیں یہ سلب بیط ہے۔ اس طرح پر نہیں کہ یہ حقائق یا اشیاء ایسی چیزیں ہیں جن کا اس منفرہ مرتبہ سے سلب کرنا ضروری ہے اس لئے کہ یہ ادراک عقل کی کارروائی کا نتیجہ ہے لیکن ان حقائق امکانیہ کے اصول ہیں اور ان کے انکار ہیں کہ یہ ان کے لئے ظلال ہیں اور ان کی ابتدا کرتی ہیں ارادہ کے اوپر کے درجہ میں جب

ان اصول اور ائمہ کو غور سے دیکھا جائے گا تو باری سبحانہ تعالیٰ انصاف کے مراتب میں ان سے موصوف ہے۔

ذات کے اس مرتبہ کے مقابلہ میں یہ کلمہ اطلاق کیا جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الاہو۔ اس میں سے لفظ اللہ تو اس لئے بولا جاتا ہے کہ یہ مرتبہ غیر متناہی ہے اور یہ متناہی، غیر متناہی کی بحث فقط عنوان میں ہے معنوں میں نہیں، اور لا الہ الاہو کا اطلاق اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ من جیدت ہی ہی۔ اس ذات کی معرفت کے لائق وہ انسان ہے جس کو انتہا درجہ کا قرب الہی حاصل ہو، وہ سلیم القلب ہو وہ صالح الصورہ ہو وہ اس مطلق اسم سے جو اس کے سینہ سے ظاہر ہوا ہے سوید ہو اور یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خاتم النبیین اور امام المرسلین۔ باقی ابتداء اپنی استعداد کے مطابق اس مرتبہ کا ادراک کرتے ہیں۔ اور دلایا اپنی صورت مزاجیہ کے حساب سے اس کے اطلاق کے بحر میں حیران نہیں ہوتے اور اس کے تجر و خالص میں تغیر نہیں پختے، اور حکماء کی جماعت کا علم قرب الوجود کے میدانوں میں موقوف رہتا ہے۔

دوسرا مرتبہ وہ ہے جسے الحی القیوم اور الحق النور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ تجلیات میں سے سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے اکرم اور سب سے البسط ہے، وہ مرتبہ ذاتیہ کے لئے جس قدر لازم تھا اس کا سارے کا سارا ہے۔ وہ شرح ہے اس مرتبہ

لے صدر شہید شاہ اسمعیل عیقات میں فرماتے ہیں کہ تحقیق کے مراتب چھ ہیں پہلا نفس تحقق بشرط لایہ مرتبہ لاہوت کہلاتا ہے اور افضل المحققین (شاہ دل اللہ صاحب) اس کا لفظ اللہ لا الہ الاہو سے تعبیر کرتے ہیں، لفظ اللہ سے عنی معنی کا اور کہتے ہیں اور ان کے کلام میں لا الہ الاہو ہر بے لفظ من حیث ہو ہو کے جو کہ الانسان من حیث ہو ہو میں کہا جاتا ہے اس طرح کہ لا الہ الاہو سے مراد متوجہ الیہ (جس کی طرف توجہ کی جائے) ہے۔ یہ ذات کا مرتبہ ہے اور بلاشبہ یہ ہر کائن اور مخلوق کے لئے قیومیت ہے اس کی اعاء اور موجودات کی طرف واپس ہے جو جواہر کی اعراض کے طرف اور نشاء انحراف کی انحراف چیرہ کی طرف ہوتی ہے امام ربانی نے اس مرتبہ کا نام لائین رکھا ہے۔ (تاسی)

ذاتیہ کی پوری کی پوری۔ جہت سے دو گونی اس میں غلطی کی ہے۔ انوں نے اس مرتبہ کو خلافت کلمہ
لیا ہے۔ حالانکہ وہ ذات کے لئے ایک شرح ہے۔ اس میں اور ذات میں فقط اس اثر ہے کہ اس
کے لئے ایک ہیئت تفعیلیہ ہے اس لئے کہ یہ اس تقرر کا عنوان ہے جو ماہیت کا پہلا عمل ہے۔
ہر مرخیر کا ذات کے ساتھ آفتد کرنا اس کے واسطے سے صادر ہوا ہے۔

تیسرا مرتبہ وہ ہے جو الجمیہ العظیم الہی بکیر الجلیل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ وہ تفسیر کی جاتا
ہے ایک جہت کی شرح ہے اور اس کی حقیقت کی غامض صورت ہے جس سے کبریا کی
رنگ ملا ہوا ہو۔ وہ کبریا کی جو باری کے لئے بمنزلہ پادشہ کے ہے۔
مرتبہ چوتھا وہ ہے جس کو الفنی الواسع القوی ذی اللعل الباعک سے تعبیر کیا گیا ہے۔
وہ کبریا کی جہات میں سے ایک جہت کی شرح ہے۔

مرتبہ پانچواں وہ ہے جس کو الرحیم البر المقام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور وہ غنی کا تفسیر
ہے نسبتی افاضی کی حیثیت سے۔

بقیہ حاشیہ د۔ صدر شہید شاہ اسماعیل عقیات میں فرماتے ہیں۔ درہم مرتبہ و مرتبہ
اور یہ تقرر اور علم حضوری سے بھی موسوم ہے افضل المحققین حضرت شاہ ولی اللہ سے حفظ
الحی القیوم سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ یہ مرتبہ جمع مراتب سے اقدم ہے اور اس کے لئے مناسط اور
ملا ہے ظہور اور بقا میں جس طرح حیات افعال اختیار سے کہ لئے یہ مرتبہ ہے اور یہ ظہور و بقاء
کے لئے مدار ہے اس پر قیاس کریں۔

لہٰذا یہ احدیت کا مرتبہ ہے افضل المحققین (شاہ ولی اللہ صاحب) اس کو الجلیل
سے تعبیر کرتے ہیں۔ عقیات

لہٰذا یہ واحدیت کا مرتبہ ہے اور اس کو باطن الوجود بھی کہتے ہیں۔

لہٰذا اس کا نام جہت ہے اور افضل المحققین (شاہ صاحب) اس کو الرحیم العظیم سے
تعبیر کرتے ہیں اور اس کی وجہ ظاہر ہے۔ عقیات۔

چھٹا مرتبہ اسم المرید کہے۔ اس اسم کے لئے بہت سی جزئیات ہیں۔ مثلاً الباری، الرازق، المصعب، الہادی، الغفار، القابض الباسط، الرافع المبدئ، المعبد المہی، المہیت۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ جہت مقدسہ کی ہر فرع کے لئے جس کو ذات متضمن ہے ایک اسم ہے نسبتی لفظ کی حیثیت سے یہودیہ سب اسم اس اسم جامع افاضی کی جزئیات میں سے ہیں جس کو المرید سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسما کا سلسلہ ابدائیہ اس اسم پر تمام ہو گیا میں جہیں کہتا کہ ”الحی القيوم“ کو مثلاً العلی العظیم نے اس کے جمیع اطوار کو شرح کر دیا ہے بلکہ وہ ”الحی القيوم“ کی بہت سی جہات میں سے ایک جہت کی شرح ہے اور عقل کی آنکھ اس کے تمام اطوار کو اعداد میں محقق کرنے سے عاجز ہے اور اس پر قیاس کر دے۔ تمام اسما کو ان کے طبقات میں۔

اور چاہیے کہ تیرا قدم موقوف علم میں راسخ ہو اور تو جانے کہ ہر اسم اپنے ما تقدم کی نسبت ایک خصوصیت ہے شرح کرنے والی اور ایک ہیئت ہے تفصیل دینے والی۔

پس وہ تقرر جس کا عنوان حیات کو بنایا جاتا ہے اور حیوة کی حقیقت کیا ہے۔ حضور ذاتہ لذاتہ بذاتہ بلا تعدد اصلاً (یعنی بغیر کسی تعدد اور کثرت کے اسکی ذات کا بذاتہ اپنی ذات کے ہاں حاضر ہونا) اور وہ تقرر جس سے لسان صوفیہ میں علم حضوری سے عنوان باندھا جاتا ہے اور حکماء کی زبان میں اسے تقوم اور تحقق کہا جاتا ہے اس تقرر کو حمداً طرح حیوة سے تعبیر کیا جاتا ہے جو ایک ہیئت ہے۔

انکشافیہ۔ یہ تقرر جس کے لئے عنوان بیان کئے گئے ہیں۔ یہ مرتبہ ذاتی کا تمثیل ہے اور اس کی شرح ہے۔ مرتبہ ذاتی سارے کا سارا اس کے کل میں آ جاتا ہے۔ تقرر مرتبہ ذاتی سے امتیاز نہیں رکھتا مگر ہیئت تحقیقیہ کے اعتبار سے اس میں اجمال بھی نہایت سخت ہے اور تمام جہات اور تمام اعتبارات کا انکشاف (اور دمٹ جانا) بھی انتہا تک ہے۔

اور جس امر کو ہم نے عظمت، علو اور کبریاء سے معنون کیا ہے (یعنی تیسرا مرتبہ) یہ الحی کی مختلف جہات میں سے ایک جہت کا تشل ہے اور دو مرتبہ یعنی دوسرا اس تیسرے مرتبہ کا مطلق ہوتا ہے قیود سے عاری ہونے کی حیثیت میں حتیٰ کی وہ ایک جہت، علو اور کبریاء کی صورت میں تشل ہوگئی اور جس خصوصیات کو ہم نے غنا، راستہ، برکت اور سبوغ سے تعبیر کیا ہے۔ (یعنی چوتھا مرتبہ) وہ العظیم (یعنی تیسرے مرتبہ) کی مختلف جہات میں سے ایک جہت کی شرح ہے اور وہ العظیم کی ایک جہت فی نفسہ میں شامل ہے۔ تمثلاً برکت اور غنا میں فرق، فقط اتنا ہے کہ غنا اور برکت منع ہیں افاضات کے لئے اور جامع ہیں تمام شیون کے لئے اور سببیت شاملیت میں منطس ہوگئی ہے۔

اور رحمت اور قدرت، المتبارک کی بہت سی جہات میں سے ایک جہت کی شارب ہے (المتبارک جو تحفہ درجے کا نام تھا) اور یہ جہت کمالات افاضیہ کے لئے ایک ہیئت استعدادیہ ہے۔ ملک کی صورت میں تشل ہوئی افاضہ بالفعل سے معرا ہے۔ اس ہیئت کو ذات تک امتداد حاصل ہے۔

رحمت اور قدرت (حقیقت میں) ایک چیز ہے۔ اللہ اپنے ہر مقدور پر اپنی رحمت کے غلبہ سے قدرت ظاہر کرتا ہے۔ قال تبارک و تعالیٰ اور رحمت وسعت کل شیء۔ پھر اس کے بعد تشل کے حق کی رعایت رکھی تو اس رحمت کو مقرر کر دیا۔ (ایسے لوگوں کے لئے جو کہ نبی اہی کی پیروی کرتے ہیں) اور اس کے ماوراء قدرت کہلاتی ہے تو رحمت اور قدرت کا فرق فقط عنوان اور موطن تشل ہی ہے معنون اور حیزا طلاق میں نہیں۔

(اس کے بعد یاد رکھو کہ رحمت افاضہ بالفعل میں تشل ہوئی اور اس کا نام ہے ارادہ (جو چھٹا مرتبہ تھا) اور یہ ارادہ ایک ہیئت و عدانیہ ہے لا انتہا اور اطلاق کے لئے ختام سکی ہے، کسی آنکھ کھولنے والے کو حق نہیں ہے کہ اولاد بالذات اس کے عیسر کی طرف دیکھ مناسب یہی ہے کہ قصداً دلین میں کل چیزیں ارادہ کی طرف راجع کی جائیں اور اس میں تمام اسماء کی صورتیں منعکس ہوگئی ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام اسماء چونکہ عدم تقید میں شدید واقع ہوئے ہیں اور انکی

لا انتہائیت بہت وسعت رکھتی ہے تو اسے اپنے اوپر کی چیزوں کے لئے ایک مینڈا ر آئینہ کی طرح بن جائے ہیں اس آئینہ میں مافوق (اوپر کی) تمام چیزیں نمود بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ اور ان کی استعداد جو ظاہر ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ اب اسما میں یکساں صادق آتا ہے مگر بندوں کی معرفت ان صورتوں سے جو ارادہ میں منعکس ہوتی ہیں آگے نہیں بڑھتی۔

کیا آسان ہو جاتا اس کا ظاہر ہونا! اگر تو اطلاق کے معنی اور اس کی کنہ پوری طرح سمجھ لیتا۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک لکھنے والا جب نفس الامر میں موجود ہو تو اس پر فنی صورتیں صادق آتی ہیں سب کئی سب اس میں منعکس ہیں۔ کاتب میں سے دیکھ لو۔ (مالی، حیوان، جم اور جوہر) اور کاتب میں سے دیکھ لو۔

شعب، ضاحک، ماشی اور اسی طرح آگے چلے جاؤ! یعنی تمام عرفیات۔

علاوہ اس کے ہر اس مفہوم کے لئے جو کاتب پر صادق آرہی ہے، ایک حقیقت متعلقہ جو عارضی طور پر اس ذات کاتب سے متحد ہو گئی ہے، پس اس طریقہ سے انواع کی مختلف جہات صادر ہوتی ہیں۔ بلکہ استخفا سے مختلف جہات صادر ہوتی ہیں اور ان مختلف جہات کو اعیان ثابتہ کہا جاتا ہے اور ہر ہر جہت کے مقابلے میں ایک اسم جزئی ہوتا ہے اطلاق کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے جیسے کہ جن صفات کا ذکر پہلی کچھ قسموں میں ہو چکا ہے۔ ان کو صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے، اس لئے کہ ذات کی طرح انہیں بے قیدی شدت کے ساتھ موجود ہے، اور صفات ذاتیہ میں سے ہر ایک صفت پوری کی پوری ذات کی پوری تاثیر سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ہے اصل تکوین اور بذر حکمت اس کے بعد یہ یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کہ عالم کو محیط ہے عالم کے آئے کی طرف اور اس کے آگے جانے کی طرف دونوں کی طرف سے اللہ محیط ہے تو اللہ کے لئے ایسی صفات ثابت ہوئیں جو مٹی میں عود کرنے والی مقدس ہیں، ازلی اور ابدی ہیں اور اطلاق میں تمامیت رکھتی ہیں

لہٰذا بین القوسین عبارت اصل میں نہیں ہے۔

تو اس کا پہلا طبقہ ہے: العلم بالشیعہ، الخیر بطیر الشیخہ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ سارا عالم اپنی مخلوط شکل میں اور احکام اور آثار کے ساتھ واللہ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ حضورؐ کی اس حالت میں ہے، جب کہ عالم اللہ کی طرف واپس رجوع کر رہا ہے اور اس جہت سے اللہ کا احاطہ اس پہلے احاطہ کے معاصر ہے، یہ صفات نہ تو عین ذات ہیں اور نہ لا عین ولا غیر جیسے کہ پہلی صفات تھیں بلکہ، یہ اللہ کے غیر ہیں ایک شمع کی تحلیل کے بعد ان میں سے ذات الہی کی طرف نفوذ ہو سکتا ہے اور ان کو شفا فیث اور برزاقیت حاصل ہو جاتی ہے۔

طبقہ دوسرا: الملک الدائم، المتعال، العصور، الشکور، الحلیم، المرشد، الحمید الباقی، الواحد، الوارث ہے۔ اور ان کی حقیقت یہ ہے کہ طبقہ پہلا معری (خالی) ہونے کی طرف متحمل ہوا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا تجرد اور تعری ایسی ہے جیسے کہ پہلے تھی۔ اس لئے کہ درحقیقت یہ وہی اسماء الہی شریعہ ہونے والے ہیں۔ تو پہلے طبقہ میں جہاں تخلیط تھی اس کے مقابلہ میں یہاں تقدیریں آگئی اور تقدیریں مختلف تفصیلات کے ساتھ ہے۔

طبقہ تیسرا: القدوس، السلام، القد، البصوح۔ اور ان کی حقیقت تقدس نام ہے اور یہ گہرے طور پر ذات تک پہنچانے والے ہیں، ان کے بعد ذات الہیہ ہے یہ وہ اسماء ہیں کہ جن کی طرف تجلی ذاتی احتمال پذیر ہوتی ہے عود (واپس ہونے) کے حساب سے جیسے کہ پہلے اسماء جن کا ذکر چکاتے ان کی طرف تجلی احتمال پذیر ہوتی ہے بدو (شروع) کے اعتبار سے۔

پہلا طبقہ ایک ایسا محل حضور ہے جہاں تمام عالم کی صورتیں اکٹھی ہیں اور یہ (عالم کی صورتوں کا اجتماع) دو دفعہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اناضہ لسنی کی تفصیل کے موقع پہ اور اس کا نام کلام ہے جس کا بیان آگے آئے گا۔ اور دوسرا ضم لوح جو اسم ظاہر ہوا ہے اس میں جو نظام مرتبہ کا انعکاس ہو۔ اس موقع پر جو اجتماع امور ہوتا ہے اس کا نام علم النعانی ہے اور یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔

قدوس (جو تیسرا مرتبہ تھا) یہ الٰہی القیوم کے اندر میں قدرتمند تھا ان سے مجرد ہونے کا متحمل ہے اور دوسرا مرتبہ جو الملک الدائم ہے وہ حقیقت میں

اس مرتبہ القدس کی شرح ہے ہر مرتبہ میں نازل ہونے والے تنزلات کے حساب سے حکمت شروع تو ہوتی ہے ذات الہی میں تعمیر پیدا کرنے سے اور شروع ہونے والے اسماء کی معرفت سے اور ختم ہوتی ہے اسماء عودہ کی طرف انتہال سے اور یہی اس کے لئے مناسب ہے اس لئے کہ عالم تو ایک گندہ والی چیز ہے۔ اس لئے تو دیکھے گا کہ دخول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسم اعظم کبھی تو اللہ لا الہ الا ہوا الی القیوم کو قرار دیتے ہیں۔ یہ اسماء بدیہ کے حساب سے ہے اور کبھی الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو قرار دیتے ہیں اور یہ اسماء عودہ کے حساب سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائیں اسماء عودہ کی طرف انتہال ہیں اور تسبیح اور تقدیس میں جو وہ بھی اسماء عودہ میں سے ہی ہیں۔

اسماء میں سے ایک قسم اسماء کی ایسی ہے کہ وہ حادث ہے۔ ان سے حوادث کا نظام قائم ہوتا ہے ان اسماء کی تحقیق میں میری بات یہ ہے کہ جو اللہ نے خاص طرح مجھے سمجھائی ہے کہ قرب کے انواع میں سے ایک نوع قرب الفرائض ہے اور قرب الفرائض کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بندہ جب قرب الوجود سے تقرب حاصل کر لیتا ہے تو اس کی عین ثابت ہیں اللہ کی تجلی ہوتی ہے اور جب یہ تجلی متحقق ہو تو ایک نئے قسم کا تحقق ظاہر ہوتا ہے اس لئے کہ تحقق کا اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہے اور اس تحقق کا اعتماد عین ثابت پر ہے عالم غیب میں اور نفس ماطقہ پر عالم شہادت میں جیسے کہ روح کا تحقق ہے امتحان بدن پر اعتماد کرتے ہوئے اور اس اسم متحقق کا تعلق اس طرح ہے جیسے اس نفس کا تعلق بدن سے ہے۔ پس جیسے کہ نفس ایک شئی مجرد ہے، بیض ہے، اس کا بدن سے تعلق پیدا کرنا اس کے تجرد و باطالت کے مخالف نہیں ہے۔ اسی طرح یہ اسم بھی ایک امر الہی غیبی ہے۔ عین سے اور نفس سے اس کا تعلق اس کے تقدس اور تالہ کو منع نہیں کرتا۔ قال اللہ یلقی المروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر بہم یوم التلاق۔ ”اور اس آیت کا ترجمہ البطن الرابع میں یہ اسم ہے (یعنی روح سے مراد یہ اسم الہی کی تجلی ہے جو انسان کے عین ثابت میں متحقق ہوتی ہے۔)

ملا کہ میں سے ایک قوم ہے جنہوں نے قرب الوجود کا درجہ حاصل کر لیا ہے اور ان کے

اعیان ثابتہ میں بسو غ پیدا ہو گیا۔ اس لئے قرب الفرائض کا قرب ان کو حاصل ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں تجلی فرمائی اور وہاں تحقق الہی ثابت ہوا۔ اس تحقق کی جہت سے تاثیر اور تکوین ظاہر ہوئی تو اس اسم کے لئے ان کے نفوس مجردہ اور ارواح منقحہ ہوئے تو اس کے واسطے سے ان کے نفوس اور ارواح کو بنایا۔

ان میں سے ایک میکائیل ہے۔ وہ رزق پر مقرر ہوا اور ہر تکوین پر اس کو قبضہ دیا گیا اور ملائکہ ان کاموں میں اس کے تابع ہوئے، ان میں رحم میں صورت دینا، درخت پیدا کرنا وغیرہ اور ایلان میں سے ایک عزرائیل ہے وہ قبض اور ارج پر موقوف ہے اور ان میں سے ایک اسرافیل ہے اور یہ اسرافیل ہے، میکائیل اور عزرائیل دونوں سے عام ہے۔ (اور وہ دونوں گویا ان کے تفصیل میں سے ہیں) لہ

اس اسرافیل سے ایجاد کلی بھی ثابت ہوتی ہے اور اعدام کلی بھی اس لئے دونوں نفخے اس کی طرف منسوب ہیں ایک نفخہ اعدام کا اور ایک نفخہ ایجاد کا اور ان میں سے ایک جبرائیل ہے وہ صاحب تربیت کمالیہ ہے، اس کے شکر دین میں سے وہ قومیں ہیں جن سے ملکوتی لگاؤ پیدا ہوتا ہے، اور ہر ایک رسول اس کے لئے ایک اسم خاص ہے جو اس کے سینے میں تجلی کرتا ہے، اسی سے اس کا کمال ہے اسی کی طرف اس کا مال ہے، اور جب ہم انبیاء کو اپنے کمالات میں ایک دوسرے سے تفصیل دیتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ جن کو ہم افضل کہتے ہیں اس کا یہ اسم دوسروں سے عمومیت رکھتا ہے اور مطلق ہے اس اسم کی بعض تفصیلات آگے آئیں گی انہیں یاد کرنا۔

اور یہ بات بھی یاد کر لو (جس کو ہم پہلے بھی تجھے بتا چکے ہیں) کہ ہم اسماء کے لفظ سے مفہومات انتزاعیہ مراد نہیں لیتے بلکہ ہم مقدس ہستیاں اور انی تجلیات مراد لیتے ہیں۔

لہ یہ عبارت اصل میں چھوٹی ہوئی ہے۔ (غ۔ م)

لہ اصل کتاب کی عربی عبارت کے لحاظ سے ترجمہ اس طرح ہے کہ انبیاء کا اپنے کمال میں متجسس ہونے سے مطلب ہے اس اسم کا عام اور مطلق ہونا۔

لہ بین القوسین کی عبارت اصل مسودہ میں نہیں ہے عربی متن کو دیکھ کر اس کو بڑھایا گیا ہے۔

یہ یا تو کھوکھلا جملہ ہے جس کو ہم غلطی سے اختیار کیا ہے قرآن مجید میں اللہ کے مقرر کردہ اصول و ضوابط ہیں ہم نے انہیں استراحت دے کر کچھ چھوڑ دیا ہے۔ وہاں ہم اس بار کے سمجھدوں میں خوش کہہ رہے ہیں کہ وہاں اللہ کے بیان کردہ کلمہ ہے تو خود اس کلمہ نے مفہومات انفرادیہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔

اب ہم چاہتے ہیں کہ ان چار مسئلوں پر غور و بحث کریں۔

۱۔ علم کائنات میں قانون شقیقت کا یہیت سی آئین ملایا ہو چکا ہے۔

۲۔ اللہ جل جلالہ اس کے لئے اس کی معرفت انبیاء علیہم السلام اور حکماء باطنیہ

کی ساتھ خاص ہے۔

۳۔ کلمہ اس لئے کہ وہ یہ شریعت کی اصل ہے اور وحی کا کلمہ ہے۔

۴۔ وحدت الوجود اس لئے کہ اس میں ہر شے جھگڑے ہو چکی ہے۔

۵۔ پہلا مسئلہ علم پر مشتمل موضوع پر دو معنیوں میں اطلاق ہوتا ہے۔

(۱) اللہ کی تجلی اس معنی کے ساتھ جس طرح وہ تجلی ظاہر ہوئی اور وہ سلسلہ بد

ہو رہے ہیں اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ تمام فعلیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فعلیت کے

انبیاء کی ہیں، پھر جب مادی کی ذات اس کے اپنے سامنے حاضر ہے تو لازم آتا ہے کہ

تمام فعلیات اس کے سامنے حاضر ہوں، وہ فعلیات میں اپنا تاثر بھی رکھتی ہیں، خصوصیات

بھی رکھتی ہیں، اس حالت میں وہ اللہ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس کے علم سے ہماری مراد

کیا ہے اس کی ذات اس حضور مقدس کی حیثیت میں اور اللہ کا علم کسی ایک فعلیت

کے ساتھ اس کی ذات کے سوا اور کوئی امتیاز نہیں کر سکتا اس مسئلہ میں بہت صداقت

کے ساتھ پہنچنے کی ضرورت ہے لیکن ہمیں یہ مسئلہ گہرا اور دھی میں اس کا ذکر نہیں

آنا اس لئے کہ یہ عام فہم نہیں ہے اور اس کو حکیم کے ذوق پر ہی چھوڑ دیا گیا ہے وہی اس

کی تفصیل کر سکتا ہے۔

(۲) علم کے دوسرے معنی وہ احاطہ عود ہے اس شریط پر کہ وہ اللہ کے نزدیک

حاضر ہے اور وہ جل جلالہ ہی اختیار کیا ہے جو علم سلسلہ عود میں سے ہے اور

اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر فعلیت کے ساتھ ہر حیثیت سے محیط

ہے کوئی سی حیثیت فرض کی جائے یہ آنے اور جانے دونوں صورتوں میں مساوی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ قدر میں عقدے کو اس طرح حل کیا کہ کہا: جذ القلم بما ہو کا من اور آدم علیہ السلام نے عذر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ گناہ کرے گا۔ تو دونوں حضرات نے ہر شکل کو مبرا کی طرف بصیغہ ماضی علی سبیل التوجہ رجوع کیا ہے۔ پس ضروری ہے کہ سلسلہ بدیہ کا حصہ ہو۔

اللہ سبحانہ نے قرآن عظیم میں فرمایا: فليعلمن اللہ الذین صدقوا وليعلمن الکاذبین (سوالبتہ معلوم کرے گا اللہ جو لوگ سچے ہیں اور البتہ معلوم کرے گا جھوٹے) پس یہاں سبب نمائی کو صیغہ مستقبل سے بیان کیا ہے اور وہ بھی علی سبیل التتقیب پس ضروری ہے کہ یہ سلسلہ غودیہ میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ لقمان کی حکمت (کی انتہا) میں (ان سے حکایت کرتے ہوئے) سے ذکر فرمایا ہے۔

یا نبی انہا ان تک مشقال حبثی (الایتہ) سے (اے بیٹے اگر کوئی چیز ہو برابر رائی کے دانے کی پھر وہ ہو کسی پتھر میں یا آسمانوں یا زمین میں لا حاضر کرے اس کو اللہ۔ بے شک جانتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو خبر دار ہے) سے خلاصہ یہ ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں علم کا ذکر آیا ہے وہ سب سلسلہ غودیہ کا ہے اور یہ وحی کی طبیعت ہے اس کی دلالت کے حساب سے نہ اس کی ذات کے حساب سے (اس کی ظہور کی حیثیت سے) دلالت سے مراد ہیں الفاظ تعبیر اور نفس سے مراد معانی مستمرہ اور

۱۔ سورۃ عنکبوت آیت ۳

۲۔ ترجمہ اصل میں نہ تھا حضرت شیخ الہند کے ترجمہ سے لیا گیا ہے۔

۳۔ تفسیر والی عبارت اصل میں نہ تھی عربی اصل کے لحاظ سے بڑھائی گئی ہے

۴۔ سورۃ لقمان آیت ۱۶

۵۔ ترجمہ شیخ الہند والے ترجمہ سے لیا گیا ہے۔

۶۔ اصل ترجمہ میں بین القوسین والی عبارت نہ تھی

علم انفعالی کا تاخریہ تاخر انطباعی ہے پس اس کی ازلیت کے منافی نہیں ہے۔

۲:- مسئلہ ارادہ کا یہ ارادہ ظاہر ہوا ہے، اللہ کے واحد بنانے سے اس نظام کو جو ارادہ پر مقدم ہے، اور یہ جو توعد ہے یہ افاضے کی غرض سے ہے اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہر حالت سابقہ تقاضا کرتی ہے حالت لاحقہ کو تو اس طرح پر حالت لاحقہ واحد ہو جاتی ہیں اس میں تمام سابقہ حالتیں اور اس کو کھینچتے جاؤ جہاں تک ممکن ہو، یہاں تک کہ یہ بات ارادہ تک پہنچ جائے جو افاضہ بالفعل ہے، پس ضروری ہے کہ وہ مقدم سارے نظام کو واحد بنا دے۔

اور یہ ارادہ تقاضا نہیں کرتا مگر ایک چیز کو جس کا ارادہ کیا گیا ہے (جو کہ مقید اور معلول ہے) جس کو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کلمہ بکل جو مختلف تدنس کی چیزوں کے اثر سے تدنس ہو چکی ہے جس نے اس کو روکا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر سکے۔ اور یہ ارادہ اپنے جوہر سے تقاضا کرتا ہے کہ سلسلہ اطلاقیہ اس کے ساتھ ختم ہو جائے۔ اس طرح ختم نہ ہو کہ وہاں ایک حد پیدا ہو گئی جو اپنے ماقبل سے متغایر ہے بلکہ اس طرح ختم ہو کہ جس قدر اسی قوتوں کا جو مطلق ہیں کائنات متعینہ میں نفوذ ہوتا ہے اس سارے نفوذ کو یہ ارادہ شامل ہو۔ (پہلے اطلاقی قوتوں کو ختم کر دے اور ان کے نفوذ کو خود جاری کرنے لگے) کیا دیکھتے ہیں کہ انسان کے لئے پہلے صورت ذہنیہ حاصل ہوتی ہے۔ جو اپنی پوری زینت کو ساتھ رکھتے پھر اس کے بعد وجوبی طور پر ایک کیفیت شوقیہ پیدا ہوتی ہے پھر (مختلف صفات کے لئے) ایک ہی صفت پیدا ہوتی ہے جسے ارادہ کہتے ہیں۔ (اور یہ اس کیفیت شوقیہ کو فعلیت کا رنگ دینے والی ہے) قوی، فعلی، جس قدر حرکات صادر ہوتی ہیں یہ سب کا منبع ہے۔

پس یقیناً جان لے کہ یہ ایک صفت ہے، ازلی ہے افاضہ کرنے والی ہے۔ جو اسماء اس سے پہلے ہیں ان سے فائض ہوتی ہے۔ تمثلات نازلہ کلامیہ میں اس کا نام ارادہ رکھنا صحیح ہے۔ کوئی چیز اولاد بالذات اس کے سوا اور کسی طرف مستند نہیں ہوگی، ثانیاً اور بالعرض کسی چیز کا استناد ان اسماء کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔

جوارادہ پر مقدم ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے ہم دگدگشتہ مثال میں اپنے کام کو کیفیت شوقیہ کا نتیجہ بنائیں۔

اور اس طرح جب کہ علم انفعالی ایک انطباعی صورت کے حضور کا نام ہے جو متغیر چیزوں میں سے علی سبیل الامطہ پیدا ہو چکی ہے تو جائز ہے کہ مثلثات کلامیہ میں اسماء عودیہ کا پہلا طبقہ ارادہ کے ساتھ مسمیٰ کیا جائے۔ اسی راز کو یاد رکھنا! یہ اگے چل کر بہت نفع دے گا۔

پھر یاد رکھو! کہ انبیاء اپنی صورت کی حیثیت سے جس درجہ پر ہیں (کہ وہ نکشر کا خیال صفات الہی میں نہیں کر سکتے) یہ ایک جنایت ہے جو غیر انبیاء کی طبیعتوں نے پیدا کی ہے انبیاء کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ باسما و صفات وحدت اختیار کر چکا ہے اس لئے ضروری ہے کہ سلسلہ بدئیہ میں انبیاء کی نظر ارادہ کے سوا اور کسی چیز پر نہ پڑے اور سلسلہ عودیہ میں طبقات ثلاثہ سے نیچے کسی چیز کو دیکھے۔ ان کی کلام سے علت فاعلیت اور علت فاعلیت کی تفامیل اخذ نہیں کی جاسکتی ہے (خاص طور پر حکیم کی نظر میں تہ) علت فاعلیہ سے پیدا ہوتی ہیں (جب کہ فاعلہ کے لئے موقع نہ ہوا تو قابلہ کے لئے کہاں گنجائش ہوگی؟

ارادہ الہیہ میں سے ایک ارادہ ہے متحدہ اس کی طرف حوادث یومیہ مستند ہوتے ہیں اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اسماء حادثہ بالفعل جماعت مقصدین کے سینوں سے اقامہ ہوتے ہیں۔ یہ مقرب وہ ہیں کہ تدبیر خلق پر مقرر رکھے گئے ہیں۔

اس وقت یہ بات کیا اچھی معلوم ہوتی ہے! جس میں امام ابوالحسن اشعری مشکلات سے بچنے کے لئے ارادہ کی پناہ ڈھونڈتے ہیں (لایسئل عما یفعل و ہم یملون امام ابوالحسن کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ بذاتہ تخصیص پیدا کر دیتا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ لیست افعال اللہ سبحانہ معللہ بالاعراض) تو اس سے ان کی یہ مراد ہے کہ تخصیص کا سبب نفس ارادہ سے ہوتا ہے (جوش کرتا ہے) اس لئے کہ ارادہ تمام اسماء الہیہ کا جامع تھا۔

لے یعنی اسماء اور صفات کے ساتھ سہ اصل عربی نسخہ میں یلقی مثبت ہے اور ترجمہ لغی پر ہے جو صحیح ہے۔ سہ الامدادے نسخہ میں یہ عبارت نہ تھی۔

اہل الحق "القدر" سے مراد لیتے ہیں (ارادہ قدیم کی اقتضا) اور "القضا" کے لفظ سے مراد لیتے ہیں (ارادہ مجددہ کی اقتضا) حدیث میں آیا ہے (جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ملائک اللہ کے قول کے سامنے انقیاد اور تواضع دکھانے کے لئے اپنے پروں کو ہلاتے ہیں اور یہ آواز ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے کسی صاف پتھر پر زنجیر کے گرنے سے آواز ہوتی ہے اور جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا تب اوپر کے ملائکہ نیچے والوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا اور وہی علی کبیر ہے اس حدیث کو بخاری اور ترمذی نے لایا ہے لہٰذا اس سے یہ مراد ہے کہ ملائکہ مقربین منع قدر سے صورۃ قضائہ کو نازل کرتے ہیں جیسے کہ انبیاء منع شرع سے علوم کا نزول مانگتے ہیں۔

قال اللہ تعالیٰ :- انھا امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون اس آیت کی تفسیر اذہان عالیہ کے لئے مشتبہ ہے اس لئے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ تکوین کا راز کیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ تکوین اس ارادے کا نام ہے اور اس کا تعلق ازلی ہے، اس لئے کہ ازل ایک حد معین کا نام نہیں جس کے بعد سے زمانہ شروع ہوتا ہے بلکہ وہ ایک طرف ہے جو کائنات عالیہ کے لئے فرض کیا گیا ہے۔ کائنات عالیہ سے ہماری مراد ہے زمان مکان جب کہ مادہ سے مجرد مان لئے جائیں اور مقدم ہوں۔ زمانہ سارا ایک (شخص) مقدار ہے، جو اس کے سامنے حاضر ہے جو چاہتا ہے اس میں کام پیدا کرتا ہے۔ یہ فعلیت مقدسہ ہے اس میں کوئی تجد نہیں اور نہ کوئی چیز ختم ہوتی ہے مگر ہمارے نسبت سے مجرد مانا جاسکتا ہے تو وحدت عالم کے اندر وہ بھی ایک حادث چیز ہوگی تو اس طرح کوئی جمال لازم نہ آئے گا۔

ہم کہتے ہیں کہ عالم سارے کا سارا مع اپنے زمانہ کے مع اپنے مکان کے مع اپنے بیوٹی کے حادث ہے یعنی اللہ کا ایک معلول ہے، مادی ادناس سے متدلس ہے۔

لے اصل نسخہ میں حدیث عربی عبارت کیساتھ مذکور تھی اور ترجمہ نہ تھا، ہم نے ترجمہ دیدیا ہے۔
(دعا سمعی)

حرکت اور انتقال اپنی ذات سے چاہتا ہے، زمانیت اور مکانیت سے پہلے ایک بعد دہم
ممتد ہے تمیضات دہم میں اس کو بعدیت مقدسہ کے مقابلہ میں دہم کہا جاتا ہے تو اس کے
بعد کوئی نزاع باقی نہیں رہے گا۔

فصل الخطاب (کلام فاضل) یہ ہے کہ حدوث و قدیم پر دو کتاب ہے ایک حدوث
تو وہ ہے جس کا منطوق تعین و تعیین ہے۔ اس کو حدوث اس لئے کہا جاتا ہے کہ وجود کے
سلسلہ میں وہ اہیات سے متاخر ہے اور یہ تمام ممکنات پر صادق آتا ہے اور دوسرا
حدوث زمانی ہے جو انہی چیزوں میں پایا جاتا ہے جو زمانہ کے اندر ہوں اور جو چیزیں
زمانہ کے بلبر برابر ہیں ان میں حدوث کی یہ قسم نہیں پائی جاتی۔

ہم نے جو کچھ بتلایا ہے اس میں اہل سنت شک نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک
حدوث اول کے تائید میں سے ایک چیز ہے اس لئے انہوں نے اس کا ظرف دہم
کو قرار دیا ہے۔ اہل سنت کا زمانہ کو کہنا اس کے مشابہ ہے جس طرح فلاسفہ ماہیات
کو سمجھتے ہیں اور اس لئے کہ یہ تمام ماسنیں فی حد ذاتہ وہی چیزیں ہیں لیکن یہ
ماہیات ان صورتوں اور حلیہ کے مقابلہ میں جو واقع ہیں متحقق ہیں یا ان فعلیات کی خصوصیات
کے مقابلہ میں جن کے اسباب حقائق الفعلیات کی طرف مستند ہیں۔

ایک واقع چیز شمار کی جاتی ہیں اس پر خوب غور کرو مسئلہ بہت عمیق ہے۔

ہماری باتوں پر اپنے انکار کے جوش کو کم کر دو اس طرح پر کہ ائمہ اہل سنت نے
ایسے امور میں بحث کی ہے جن کو صحابہ اور تابعین نے بیان نہیں کیا اور اس نے ان کے
اہل سنت ہونے سے نہیں روکا، اسی طرح ہم جو ذوق کے حساب سے چند ایسی باتوں
میں بحث کرتے ہیں جن سے اہل سنت خاموش رہے یا انہوں نے اس کو مجمل بیان

لے اصل عربی عبارت میں "مسئلہ سبیلہ" جس کا ترجمہ یہ ہو گا: ان کا راستہ بند ہے الخ
لیکن مطلب یہ ہے اور سیاق و سباق کے لحاظ حضرت استاد امام سندھی کا املا
صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اصل میں غلطی ہو۔ (قاضی غفرلہ)

کیا اس لئے کہ تحقیق کا وقت ان کے لئے نہیں آیا تھا تو یہ چیز ہمارے سنت جماعت ہونے سے مانع نہیں۔

کلام الہی کلام یہ ارادہ کے متعلق محل حضور میں سے ایک حضرت اجمالیہ ہے موطن العلم میں امانہ کی حیثیت سے اس موقع حضور میں ہر فعلیت سابقہ کی صورت مقدسہ ہے اور فعلیت لاحقہ کی بھی، مگر ان میں اتنا فرق ہے کہ یہ فعلیات سابقہ کے نیچے مندرج ہوگی اور اس حضرت سے مراد حروف اور صورت ہیں اس کے سنی یہ ہیں کہ موطن تخالیف میں حروف اور صورت ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ موطن تخالیف میں اس حضرت کے تماثل ہیں۔ اس کے بعد تمہیں انشاء اللہ تعالیٰ معلوم ہوگا کہ اللہ نے زبان اس لئے پیدا کی ہے کہ نفس میں جو تصور علم ہے ان کی الہی حکایت کرے جس کی حقیقت کو سوا حکیم کے دوسرا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔

اور کلام کی ایک قسم کلام متحد بھی ہے جس طرح ہم نے ارادے اور شرع اور دوسرے موقعوں پر اس کی تشریح کی ہے، اس میں حروف متماثل ہوتے ہیں عینی اور وجدانی اس پر زیادہ غور کی ضرورت ہے۔

اب جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان صورتوں کا فاضل کرتا ہے جب وہ منکم ہوتا ہے۔ تو نفس جامع میں کلام سری اور حروف سموعہ متماثل ہو جاتے ہیں۔ شیخ ابوالحسن اشعری کے اس قول کا: ان کلام اللہ سبحانہ جو انکلام النفس! یہی معنی ہے پھر جائز ہے کہ کلام کے لفظ کا اطلاق ان صورت اور حروف ملفوظہ پر وحدت تمثیلہ کے سبب سے اودھی مخاطب کے اختلاف سے مختلف ہو جاتے ہیں۔

اور ہماری مراد وحی سے کلام مقدس کا متماثل ہے ایسا متماثل جو لباس سے خالی ہے اور جو کچھ حکم کو ملتا ہے وہ نقطہ ذوق ہوتا ہے اس میں متماثل نہیں ہوتا اور جودلی کو ملتا ہے وہ متماثل ہوتا ہے جس میں ایک دوسرے کے ادھر ڈھیر لگا ہوا ہے اور وحی نہیں کی جاتی مگر نبی کی طرف کیونکہ یہ اسلایح تمام کی فرع ہے اس لئے کہ یہ فکری جنابت مبتدعہ کے زوال کی فرع ہے اور اس لئے کہ نفوذ عرفان عام کی فرع ہے۔ اور ان میں سے وہ لوگ ہیں جنکی

طرف وحی ہوتی ہے تمثیل میں کمزوری کی حالت میں جیسے غیر رسل اور بعض ان میں سے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف وحی ہوتی ہے اس میں نچنگی ہوتی ہے اور وہ رسل ہیں۔ اور بعض ان میں سے وہ ہوتے ہیں جو ان کی طرف وحی ہوتی ہے صلابت کے بعد ایک ملاست کی شرط پر اور وہ لوگ ہیں جن کے کمال سے ایک نئی زندگی پیدا ہوئی (جیسے کہ تیسرے) (اس کا بیان آئے گا)۔

اور بعض ان میں سے وہ لوگ ہیں جن کی طرف وحی کی جاتی ہے فصاحت کے ساتھ اور ملاست کے ساتھ اور وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں خاتم النبیین اور امام المرسلین اللہ سبحانہ نے اپنے بندوں پر احسان کیا کہ ان کو آیات بینات معجزات غیر المتلفات عنایت فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کا دوام اور اپنے دین کی عمومیت اس مسئلہ سے نکال ہے کہ آپ کا معجزہ قرآن متلو ہے اور قرآن متلو سے مراد ہے اس کا ملزوم یعنی ارشاد کی وسعت اور خاتمۃ المرسل، اور اسی طرح مراد لیا جاتا ہے لازم سے اس کا ملزوم اکثر آیات اور احادیث میں یہ بات سمجھ یاد رہنی چاہیے۔

وحی اور الہام میں فرق

الہام اور وحی میں بہت بڑا فرق ہے کلمات کا تعین بلکہ ملائیں معنویہ کا تعین الہام میں ضروری ہے وحی میں ضروری نہیں اور یہ ملائیں معنویہ صورت مزاجیہ سے پیدا ہوتے ہیں اور وحی حق ہے سارا، اس میں باطل کو کوئی دخل نہیں ہے الہام میں ایسی چیز نہیں۔

ممکن ہے کہ فطین آدمی ہمارے ذکر سے یہ سمجھ جائے کہ قرآن میں حروف سبعہ (سات) کے پڑھنے کی رخصت اللہ کی طرف سے ملی اس کا راز کیا تھا؟ اس کا راز یہ ہے کہ جس پر آیات نازل کی گئیں ہیں اس کے قلب کی وسعت اور اس کی نظر کا نفوذ تمثیلات کے فنون ہیں اور بعض دجھ وہ ہے جو جبریل علیہ السلام لاتا ہے اس لئے کہ اس کا تعلق ملکوت سے ہوتا ہے اور وحی کا لفظ کبھی بولا جاتا ہے اس کے مقابلے میں جو اس سے عام ہے، براہرہے کہ تمثیل ہوا یا نہ ہو اس اصطلاح میں کہا جاتا ہے وحی

۱۔ ملائیں یہ عبارت نہیں ہے۔

ہماری رائے میں۔ واللہ اعلم۔

اور اس معنی سے بھی عام معنی میں وحی استعمال ہوتا ہے، جس پر وحی ہوتی ہے وہ منفعہ عن المادہ ہے یا نہیں اس اصطلاح پر بولا جاتا ہے وحی النحل اور وحی ام موسیٰ علیہ السلام۔

ہم پھر دوسرے دفعہ تجھے بتیہ کرتے ہیں اسما بتجدہ کی حقیقت بیان کرنے کے لئے کیا تو نہیں سمجھا کہ ہر ایک موطن میں کئی موطن ہو جزئی الہیات کی تمام چیزیں متمثل ہوتی ہیں تو ذات الہی خالص اولی ہے کہ اس کا متمثل ہر موطن میں ہو، اگرچہ یہ ناممکن ہوگا۔ مگر اس رنگ میں کہ یہ موطن اس کے متمثل میں ہے۔

اور یہ بھی یاد رکھو کہ بعض موطن تو ایسے ہیں جو مطلق اور منزہ ہیں اور بعض ایسے کہ مقید اور متدلس ہیں تو موطن مطلق میں متمثل جب کہ تجلی ذاتی ہو تو استحقاق رکھتا ہے کہ اس کو اسم کہا جائے جو متمثل موطن متدلس میں ہوگا جیسے خیال، وہم، ادراک وہ اسم کہلانے کا مستحق نہیں باوجودیکہ وہ اسم نہیں کہلا سکتا۔ اگر کوئی چسپنا اس سے پناہ مانگے گی تو رحمت الہیہ کو اپنے جبل الوریڈ سے بھی اقرب پاگی تو اب یہ آسان ہو گیا کہ لذاتہ نہیں بلکہ کسی موطن عینی میں تجلی الہی کو بھی اسم من الاسماء سمجھنے لگیں، اس سے آثار الہی صادر ہوتے ہیں مگر حدوث کے رنگ میں اس لئے کہ اس کی وسعت ماتحت کے اعتبار سے ہے جیسے نفس ناطقہ کی وسعت ماتحت کے اعتبار سے ہے (یعنی نمبر کے اعتبار سے) اسما، الہیہ میں تجدد سے ہماری مراد یہی چیز ہے تجدد زمانی نہیں۔ سلف نے ان اسماء کو شمار نہیں کیا، انہوں نے یا تو اسماء فعلیہ کے ساتھ ان کو ملا دیا ہے یا اسماء کے عوض تاثیر العباد پر اکتفا کیا ہے اس لئے کہ بندہ ہونے کی حیثیت سے جو کام کرے گا وہ کام مولا کا ہونا چاہیے، لیکن اس تحقیق کو ذکر نہ کرنے سے فیض آدمی گنگا ہو جاتا ہے اور بلیغ آدمی کی زبان میں کثرت پیدا ہو جاتی ہے جب حقائق کی تفتیش کا ارادہ کرے۔

شیخ السننہ نے اس کی مشہدات ویدی حکمت کے حکم میں جب کہ وہ کلام نفسی کو ماننا ہے اور ارادہ کے تعلقات کو حادث کہتا ہے۔ اس میں تاویل صادق کی ضرورت ہے۔

حکیم کے ذوق پر وحدۃ الوجود کا مطلب وہ نہیں ہے جو اور لوگوں کے نزدیک ہے حکیم کے ذوق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر ممکن موجود ہوا

وحدت وجود

یا مفروض حکیم کے نزدیک ضروری ہے کہ اس کی ایک تو فعلیت ہو اور ایک ماہیت ہو۔ ممکن کی فعلیت تو اس کے تصور کا طریقہ اور تحقیق کی ہیئت کا نام ہے یہ وہ چیز ہے جس کے سبب سے ممکن عدم صرف بیط سے نفس الامر میں ممتاز ہوا اور ماہیت وہ چیز ہے جس کو دہم علی نے تصور سے منسلک کر کے اعتبار کرتا ہے اس کے زور پر ایک چیز اپنے مناسر سے ممتاز ہوتی ہے۔ یہ امتیاز اسے اس حالت میں حاصل ہوتا ہے جب کہ یہ نہ معلوم ہو کہ وہ اللہ سے مربوط ہے۔

حکیم کا فیصلہ ہے کہ ماہیت کی بحث نہیں کرنی چاہیے اور وہ مطابق واقعی چیز نہیں ہے اس لئے اس کو تو پس پشت چھوڑ جاتا ہے (اس کی فعلیت پر بحث کرنی چاہیے) ہر وہ فعلیت جس کے صدور کی جہت اور جس کی پیدائش کی قدرت واجب علی ذکرہ میں نہ ہو تو اسے ممتنع سمجھنا چاہیے۔ وہ دائرہ فعلیت سے خارج ہے وہ ایسی چیز کے ساتھ مشابہ ہے جس سے اس کی ذاتیات کو نفی کر دیا جائے اس طرح ہر ہر فعلیت کے لئے ایک جہت واجب میں ہونا ضروری ہے، فعلیت کی تمام طاقت جہت کی تمام طاقت کا نتیجہ ہے اس لئے اسے کہا جاتا ہے کہ کلہا بکلہا، فعلیت جہت کے اجمال کی ایک شرح ہوتی ہے اور جہت کی عین کے لئے ایک تمثال ہے۔

اب ہم شک نہیں کرنے کہ یہاں تین چیزیں ضروری ہیں۔ ایک چیز ان میں سے جہت کا نتیجہ قرار دینا اور دوسری جہت کا نتیجہ قرار نہ دینا ایک ترجیح پلا مرجح ہوتی اس امر جامع کو انفس الرحمنی کہا جاتا ہے جب کہ صادر ایک مخلوق معلول ہو اور نفس عینی کہا جاتا ہے جب کہ یہ صادر اسم واجب ہو۔

دوسری چیز وہ امر ہے جو اس جہت کے ساتھ متفق ہے جس کی وجہ سے جہت واجب میں منطس ہوتی ہے اور تمثال سے غالی ہوتی ہے جب تک اس امر شخص کے لئے کوئی مخصوص حکم ثابت نہ ہو اس کو ہم کوئی خاص نام دینا نہیں چاہتے۔

لہ یعنی اعیان ثابۃ حاشیہ اصل

اور تیسری چیز وہ امر ہے جو مختص ہے، صادر ہے اس کے تلبس بالصورة الصادر کے اعتبار میں تو اس امر اختصاص کا نام ہے خصوصیات الوطن (یعنی موطن کی خصوصیات)

پھر صدر عالم جب کہ تعدد الاسماء سے ہوا اور اسماء سے مراد ایات مقدسہ ہیں تو اس وقت تعدد جہات واجب میں ثابت ہونا ضروری ہیں اور یہ قاعدہ محقق ہے کہ تمام لوازم ایک لازم پر ختم ہو جاتے ہیں اور تمام جہات ایک جہت پر ختم ہوتی ہیں۔ یہ جہت جس پر تمام جہات ختم ہوئیں واجب سے کوئی امتیاز نہیں رکھتی مگر عنوان اور حکایت میں معنوں اور محکی عنہ دونوں صورتوں میں ایک ہے، پس لازم آیا کہ ہر فعلیت کو ہر حیثیت سے واحد بلیط واجب مل جمدہ احاطہ کرتا ہے اور یہ اس لئے ہے کہ اس جہت کا تشخص واجب کی طرف مستند ہے (جیسا کہ تو نے معلوم کیا) اور اسی طرح اس کی نوعیت کا استناد واجب کی طرف ہے مثل استناد شخص کے (اور اس پر قیاس کرو اسکی صفت کو اور جو ہریت کو اور ہیئت جامعہ کو) اور یہ جو ہم نے اس کی نوعیت کو ذات کی طرف تشخص کے طور پر مستند مانتا ہے اس لئے کہ یہ بھی ایک چیز موجود ہے علت قابلہ کی حیثیت سے اور اس علت قابلہ کو اس کتاب میں ہم نے کبھی تو واقع کا نام دیا ہے اور کبھی اس کو مرآۃ کہا ہے۔ بس اس وقت یہ بات صادق آئے گی کہ بخدا اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ دھوکا اور باطل ہے۔ اس حکمت سے تجلی ذاتی ظاہر ہوتی ہے۔

شیخ صدر الدین قزوینی نے کہا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے وحدت وجود کی حیثیت سے سوار ایک کے اور کچھ صادر نہیں ہوا اس لئے کہ واحد من حیث الواحد سے (یعنی واحد اس لحاظ سے کہ واحد ہے اس سے) واحد کے سوا نہ تو کسی چیز کا اظہار ہو سکتا ہے اور نہ کسی چیز کا ایجاد اور ہمارے نزدیک یہ واحد وہ چیز ہے جس کو وجود عام سے تعبیر کیا جاتا ہے جو تمام کائنات کے اعیان پر پھیل جاتا ہے وہ کائنات موجود ہو چکی ہے یا موجود نہیں ہو چکی مگر علم بوجودہ "سابق ہے اور یہ وجود مشترک ہے القلم الاعلیٰ" میں جو اول موجود ہے اور جس کو عقل اول بھی کہا جاتا ہے اور باقی موجودات میں ایسا نہیں ہے جیسا کہ فلاسفہ میں سے اہل نظر ذکر کرتے ہیں اس لئے کہ محققین کے نزدیک کوئی چیز محقق نہیں ہے

مگر ایک حق اور عالم جسے کہتے ہیں وہ اللہ کے معلوم سے کوئی مادہ چیز نہیں ہے۔ عالم اول تو اللہ کا معلوم ہے اور پھر متعین بالوجود ہے۔ انتہی کلام۔

پھر شیخ صدر الدین نے مابیات کا فی الفہم (اپنی ذات کے لحاظ سے) معمول ہونا باطل قرار دیا ہے اور اس کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ وجود تمام موجودات میں مشترک ہے اور یہ حقیقت واجبہ کا تمثیل ہے۔ اور اس سے مناور ہے۔

مولانا عبدالرحمن جامی جب کہ یہاں کل موجودات پر پھیلے ہوئے وجود عام منبسط کو واجب علی مجددہ کا عین ہونا ان الفاظ سے بیان کرتے ہیں کہ صوفیہ جو وحدت الوجود کے قائل ہیں جب کہ ان کے نزدیک یہ بات ظاہر ہو گئی کہ واجب کی حقیقت وہ وجود مطلق ہے تو واجب کی وحدت اور اس سے شریک کی نفی پر دلیل قائم کرنے کے محتاج نہیں رہتے اس لئے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس میں دوئی کا توہم ہو سکے جب تک کہ اس میں تعین اور تقييد نہ مانا جائے تو جو چیز دیکھی جاتی ہے یا عقل میں آتی ہے یا تمثیل ہوتی ہے متعدد طور پر تو وہ سب موجود وجود اضافی سے ہیں، وجود مطلق سے موجود نہیں البتہ اس کے مقابلہ میں عدم آتا ہے اور وہ حقیقی چیز نہیں ہے (اس لئے وجود مطلق کو مقید نہیں کر سکتا۔ انتہی کلام۔

یہ بیان ان کے تمیز کا ایک نتیجہ ہے، ان کی کلام کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ وجود عام مشترک ہے تمام موجودات میں اور وہ حقیقت واجبہ کا عین اور اس کی نفس ذات ہے ان بڑے عالموں کی نسبت یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو ایک کل جانتے ہیں جب کہ ان کا مقصد اس بات سے وہی چیز ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں (کہ وہ فعلیت وہ وجود کے افق کو رد کرنے والا اور تحقق کی اقلیم کو ڈھانپنے والا ہے) اور ہماری مراد اس سے یہ ہے کہ تحقق کی کوئی طبیعت قبول نہیں کر سکتی سوا واجب کے اور ہر ایک ممکن واجب کی طرف مستند ہے اول بار اور دوسری بار تو اب یوں کہو کہ اس کے ایجاد کی حیت اور

لے بین القویین عبارت العلماء میں نہ تھی بلکہ اصل عربی عبارت تھی۔

اولیٰ جید آباد

۳۶

سئی ۴۲

اس کے تکوین کی قدرت واجب کی حقیقت میں بالفعل مندرج ہے یا نہ کوئی اور نام رکھلو مطلب تو ہوگا کہ ممکن کا تحقق اللہ سبحانہ کی طرف مستند ہے اس میں کسی کو شک نہیں اور تحقق ممکن کی اس وقت اسی جہت کا تمثیل بن جائے گی تو یوں کہنا چاہیے کہ تحقق کی اہل وہ واجب ہے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تحقق نے واجب کو اوپر سے لپیٹ لیا ہے بلکہ وہ کبریا کی چادر پہنے ہوئے ہے اور ہر تمثیل سے پاک ہے جس قدر تشلات ہیں وہ اس کے کمال کے منظر میں اس کی جمال کی تائیل ہیں اس کے جلال کی شروع ہیں۔ اس مسئلہ کی صورت میں صوفیہ سے حکیم کوئی منازعت (جھگڑا) نہیں رکھتا۔

اور یوں کہنا کہ ماہیات غیر مجموعہ ہیں صادر اول وجود منبسط علیٰ ہیاکل الموجودات (موجودات پر پھیلے ہوئے وجود) کا نام ہے، اور وجود بسیط وہی اللہ ہے اور وجود ایک چیز ہے جو ماہیات کو لاحق ہوتی ہے (تو یہ سب ممنوع ہیں) ان دعویوں پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان پر جو اعتراض ہوئے ہیں وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور زیادہ لوگ ان جملوں کی تاویل کر لیتے ہیں اور میری رائے یہ ہے کہ انہوں نے اس تغایر اعتباری کو کافی سمجھ لیا جو ماہیت اور فعلیت میں ہے انکریہ منکشف نہ ہو کہ ماہیت اور فعلیت کا فرق فقط موطن کے لحاظ سے ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ الوجود ہوا لماہیۃ والحقیقۃ ہی التقرر (یعنی وجود ماہیت ہی ہے اور حقیقت تقرر کا نام ہے) جیسا کہ امام اہل سنتہ کی رائے ہے اور اطلاق عام حوالا انتہائی ذاتہ واجب فی ذاتہ کے مقابلہ میں آتا ہے اسی کو انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ واجب کے مفہوم کو پورا بیان کر دیتا ہے، یہ کہا جاسکتا ہے کہ کلمہ بکلمہ اور اسی بات کو وہ نہیں سمجھ سکے کہ عالم نارے کا سارا متعین ہے اس کے اطلاق کو اطلاق واجب سے کوئی نسبت نہیں ہے، ہاں شاعرانہ خیال کے طور پر ایک نسبت بنائی جائے۔ اور جس نے یہ خیال کیا ہے کہ وجود منبسط بعینہ واجب ہے اس پر بات مشتبہ ہو گئی وہ ظاہر کو منظر سے تمیز نہیں کر سکا۔

اللہ را فی اسئلک بکل اسرہو لک ان تجعلنی للمتقین اماما وللمحکماء