

من زمان مغز برداشتم استخوان سوسکهاں انجتم

صحة القلب لعلی

شرح

مثنوی مولوی موسوی

شرح

از

علاء الضالہ ذوالحجۃ ۱۳۸۵ھ
حضرت مولانا محمد رفیع صاحب اویسی

ماشاء اللہ العالیہ
امام الامین امین محمد جلال ہنکی

ملکت شہزادہ سید صاحب
پرنٹنگ ہاؤس مولانا دہلوی

مہار قرآن مغز بڑا شہتم ستمتھاں سوسگاں اندختہ

اردو
صدائوں کی

شرح
مشنوی
مولوی معنوی

ام الصلین مقدم العاقبت حضرت علا الدین دہلوی قدس

مشلاح

شیخ التفسیر والحدیث

حضرت علا ابو الصلاح محمد بن فضل احمد صاحب اویسی رضوی مدظلہ

ناشر

مکتبہ اولیٰ سیدہ رضویہ بلتان روڈ بہاول پور (پاکستان)

نام کتاب :-	صدائے نومی شرح اردو مثنوی مولوی معنوی
مصنف :-	حضرت جلال الدین رومی قدس سرہ
تألیف :-	ابوالصالح محمد فیض احمد صاحب اولسی ماہ نطنز
موضوع :-	تصوف
طباعت :-	آفسٹ
مطابع :-	نذیر حسین ندوت پرنٹرز لاہور
سال طباعت :-	۱۳۹۶ھ مطابق ۱۹۷۶ء

بازاؤل

ناشر

مکتبہ اویسیہ رضویہ مُلکان روڈ بہاول پور

قیمت :-

Rs 35

بشنواز نے چوں حکایت میکند از جدائیہا شکایت میکند

حل لغات ، بشنو شنیدن (یعنی سننا) سے مشتق ہے۔ نے۔ بانسری (چوں کس

طرح) حکایت (بات۔ قصہ) جدائیہا۔ جدائی کی جمع ہے۔

ترجمہ ، بانسری سے سن کیا بات کر رہی ہے۔ بجز فراق کا شکوہ کر رہی ہے۔

شاہ شمس تبریز قدس سرہ جب مولانا رومی

رحمۃ اللہ علیہ کو عشق کی وادی سے روشناس کرا

سبب تصنیف ثنوی شریف

کر روپوش ہو گئے تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے فراق کی تاب نہ لا کر ان کی تلاش

میں حیران و سرگرداں شہر بہ شہر گھومتے گھاتے اپنے پیرو مرشد کو بانسری بجانوالوں

کے زمرہ میں پاتے ہیں۔ اور قدموں پر گر جاتے ہیں۔ شاہ تبریز گائے اپنے جانثار

مرید کے عشق و مستی کو دیکھ کر فوراً بانسری ان کو دے کر بجانے کا حکم دیا۔ مولانا نے

بانسری بجانے تو عجیب و غریب اسرار و رموز سننے میں آئے جن کو آپ نے ثنوی کے چھ

دفتروں میں درج فرمایا ہے اور آغاز بھی اسی لفظ سے فرمایا کہ بشنوا نے اع (امداد)

(بشنوا) کا مخاطب بروہ سالک ہے جو اپنے دل کے آئینہ

کو ریاضت و مجاہدہ سے صاف رکھتا ہے تاکہ بانسری کی آواز

تشریح عالمانہ

سے اسرار و رموز کو سمجھ سکے نہ عوام کا لانعام کہ جنہیں بانسری کی آواز سے سولے آواز

کے کچھ نہیں محسوس ہوتا (امداد)

(نے) سے مراد روح انسان ہے خواہ ارواح انبیاء علیہ السلام ہوں یا اولیائے

کرام یا عوام۔ مولانا جانی قدس سرہ فرماتے ہیں جاں ازاں بہا حکایت میکند، طوطی

از شکوہ روایت میکند۔ روح انسانی جو کہ اپنی اصالت کے لحاظ سے نورانی مخلوق

ہے اور اس کا اصلی مقام عالم ملکوت (عالم ارواح) تھا جہاں سوائے محبت انبوی اور دیدار الہی کے اور کچھ نہ تھا لیکن جب وہ ہمیشہ انبوی جسم عنصری سے متعلق ہو کر عالم ناسوت (عالم اجسام میں آئی تو اس کی اصلی سعادت میں کمی واقع ہوئی۔ جو اس کے لئے سب سے بڑا نقصان اور شدید ترین خسراں ہے۔ جسے ہم جیسے عوام کی رو میں دنیوی مشاغل کی وجہ سے محسوس نہیں کرتیں مگر جسے رب کریم نے قلب سلیم عنایت فرمایا ہے یا صوفیائے کرام کی تصانیف کے مطالعہ سے بہرہ ور ہوا ہے یا پیر و مرشد کی صحبت سے شرفیاب ہوا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ بائے میں کس مرتبہ پر جاگزیں تھا۔ اور کن سعادتوں سے محروم ہو کر اب کس جگہ پر مقیم ہوں اپنی باتوں کو یاد کر کے روح انسانی روتی ہے یہ تو عالم صالحین کی حالت ہے۔ باقی رہے انبیاء علیہم السلام ان کی ارواح اگرچہ ہر وقت ہی انوار غیب سے مستنیر رہتی ہے مگر پھر بھی عالم قدس کی مہجوری گوارا نہیں ہوتی اور وہ اپنی مفارقت پر اظہار غم فرماتے ہیں۔ (بحر العلوم)

سے مراد و اصلان کامل و مکمل ہیں (جو فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہیں) بانسری اور انسان کامل کو ظاہری و

توجیہ صوفیانا (نے)

باطنی مناسبت ہے ظاہری تو اس لئے کہ نے کبھی بمعنی نفی مستعمل ہوتا ہے اور کالمین بھی اپنے وجود عارضی کی نفی کیا کرتے ہیں اور باطنی اس لئے کہ بانسری کا نغمہ اپنا نہیں بلکہ بجانے والے کی طرف منسوب ہے۔ اسی طرح کالمین بھی اپنے وجود کو کالعدم جانتے ہیں ان سے جو افعال و اخلاق اور اوصاف و کمالات سرزد ہوتے ہیں۔ (باقی صفحہ نمبر ۵)

کز نیسیاں تا مرا۔ سبردیہ اند از نغیرم مردوزن نالیہ اند

حل لغات کز۔ یہ دراصل کہ از تھا۔ نیسا۔ بفتح نون و سکون یار و بفتح سین۔ نے

درستاً سے مرکب ہے ستاں جگہ کو کہتے ہیں۔ نفر۔ فریاد۔ نالہ۔ آواز۔ (غیاث)
ترجمہ۔ کہ جب سے مجھے نے کی جگہ سے (کارکنان تقدیر) نے تراشا ہے
میری فریاد سے مرد و عورت رو رہے ہیں۔

تشریح۔ نیتاں سے مراد غیب اول و تعین اول جسے مرتبہ احدیث کہتے ہیں
یہ وہ مرتبہ ہے جہاں کثرت کا نام و نشان نہ تھا۔ مرد و زن سے اسمائے فعلیہ و اعیان
مکذہ مراد ہیں۔ حضرت جامی فرماتے ہیں۔ باقی صفحہ نمبر

(بقیہ صفحہ ۳ سے) وہ سب (ان کے اپنے نہیں) بلکہ منسوب الی اللہ ہوتے ہیں اس لئے
یہ حضرات اسی کے مظہر ہوتے و کما قال العارف القادری
۷ میں تھا بھی کہاں اور ہوں بھی کہاں ہستی ہے مری اک دہم و گماں۔ جب آئے یقین
مٹ جائے گماں بس تو ہی رہے اور میں نہ رہوں باقی رہا ان کا جدائیوں کا شکوہ کرنا۔ اس کی وجہ
یہ ہے کہ جب انہیں مرتبہ غیب سے دوری اور مابہ الاستعداد کے احکام پر مابہ الامتیاز کا غلبہ
ہوا تو وہ شکایت کرنے لگے کیونکہ مرتبہ غیب حقیقت انسان کامل سے چھٹی منزل ہے مثلاً
دل غیب اول و تعین اول۔

(۲) اعیان ثابتہ (۳) ظہور حقائق (۴) عالم مثال (۵) عالم اجسام (۶) حقیقت
انسان کامل۔ اب جو حقیقت مرتبہ اول و غیب اول سے جتنا دور ہوتی جائے گی۔ مابہ
الامتیاز کے احکام مابہ الاستعداد کے احکام سے غالب ہو جائیں گے اور جدائی سے بھی پہنچا بلکہ
مراد ہے اب اندازہ لگائیے کہ حقیقت انسان کامل کو غیب اول سے کتنا بعد ہے تو
انسان کامل جب مرتبہ اول سے اتنا دور جا پڑا تو شکوہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ (جامی)

سے یہی بانسری مراد ہے چونکہ اس کی آواز درد انگیز ہوتی ہے اور وہ اپنی جدائی کا حال سنا رہی ہے کہ مجھے اولاً

تعبیر عامیانہ (نے)

اپنے اصلی درخت سے کاٹا گیا پھر نئی صورت بنانے کے لئے مجھ کو دوسری طرف سے بھی کاٹ لیا گیا اور اندرونی و بیرونی حصہ کو صاف کرنے کے لئے بہت کچھ اضافہ ہوئے بعد ازاں مجھ میں سوراخ کئے گئے ان تمام امور کی تکمیل پر مجھے بہت سی بھگدڑ و فراق کی مصیبتیں صہنی جس پر اب میں رو رہی ہوں۔ انسان کامل اس کے اس قصہ کو سن کر اپنی حقیقت کو یاد کرتا ہے جس طرح یہ جدائیوں سے رو رہی ہے یہی جدائیاں مجھ کو بھی نصیب ہوئیں اس بنا پر انسان کامل بانسری کی آواز سے مستی و ذوق حاصل کرتا ہے۔ (بحر العلوم، جامی)

(ف) مولانا جامی قدس سرہ انامی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ (نے) سے مراد قلم ہو اگرچہ بعض اوصاف و کمالات جو مولائی روم قدس سرہ فرماتے ہیں، قلم پر صادق نہیں آتے قلم سے مراد انسان کامل ہو اور قلم و انسان میں باہمی مناسبت وہی ہوگی جو ہم نے توجیہ صوفیانہ میں بیان کی ہیں۔

(ف) بعض نسخوں میں از جدائیہا الخ بغیر حرف عطف واو کے واقع ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مصرعہ اول میں مولانا نے بطریق سوال گویا کسی سے پوچھا ہے کہ بانسری کیوں رو رہی ہے جب جواب کسی سے نہ ملا تو فرمایا (از جدائیہا شکایت میکند، دوسرے نسخہ میں وز جدائیہا الخ ہے تو واو عاطفہ ہے اور اس کا عطف ”شکایت میکند ہے اب اس کی اصل عبارت یوں ہوگی ”بشنوا ز نے چوں حکایت میکند۔ و بشنوا ز نے چوں از جدائیہا شکایت میکند۔

سینہ خواہم شرمہ شرمہ از فراق تا گویم شرح درد اشتیاق

حل لغات . شرمہ شرمہ . ٹکڑا ٹکڑا . شرح . بفتح اول و سکون ثانی بیان کرنا ظاہر

(غیث)

فائدہ . شوق میں حصول مطلب کے بعد آرزو ختم ہو جاتی ہے اور اشتیاق میں مقصود برآرمی کے بعد ذوق طلب بڑھ جاتا ہے .

ترجمہ . درد سنانے کیلئے ، مجھے وہ سینہ درکار ہے جو فراق سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا کہ میں اس کے سامنے درد شوق کھول کر بیان کروں .

تشریح . چونکہ انسان کامل اپنے بیان میں اسرار و نکات ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے اہل کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ نااہل کو سنانا اندھے کو شیشہ دکھانے کے مترادف ہے لہذا فرمایا مجھے درد سنانے کے لئے وہ سینہ درکار ہے جو میری طرح بجز فراق سے پارہ پارہ ہو .

سوال . جب انسان کامل ہمیشہ داخل حق ہوتا ہے تو پھر اس کا بجز فراق کا ٹکڑہ بے جا ہے ! (باقی صفحہ پر)

(باقی صفحہ پر) ۱۰ کیست مرد اسمائے خلاق و دود کان بود فاعل در اطوار

وجود چیست زن اعیان جملہ کائنات . منفعل گشتہ ز اسماء و صفات

یعنی جب انسان کامل کو بی رنگی کے ملک کی باتیں یاد آتی ہیں تو اس کے بجز فراق سے

رو کر یونہی بیان کرتا ہے جس کی ترجمانی عارف جامی قدس سرہ انامی اس طرح فرماتے ہیں .

۱۰ متحد بودیم بادشاہ وجود حکیم غیریت بکلی محو بود

نے زحمت ممتاز از یکدیگر
 غرق در یائے وحدت سر بسر
 ناگہاں در جنبش آمد بجز وجود
 جملہ را در خود ز خود با خود نمود
 واجب و ممکن ز ہم مست از شد
 رسم و آئین دولی آغاز شد
 بر مراتب سر بسر کردہ ظہور
 پایہ پایہ ز اصل خود اقتادہ دور
 نے کہ آغاز حکایت می کند
 زیں جدا سہا شکایت میکند
 کز نیتاں نے کہ دروے سر عدم
 رنگ وحدت داشت بانور قدم
 تا بہ تیغ فرقت ہم بسریدہ اند
 از لایم مردوزن نالیہ اند

وہ وقت بہت اچھا تھا کہ جس میں ہم خوشی دشمنی سے آزاد تھے اپنے معشوق حقیقی
 کے پاس تھے اور دماغ غیریت کی بو بھی نہیں آتی تھی نہ تو ہم معشوق سے جدا تھے اور نہ
 کسی دوسرے سے بلکہ بحر توحید میں سرتاپا غرق تھے اچانک بحر وجود نے جنبش فرمائی جس سے
 جد کائنات ظاہر ہوئی اب یہاں سے واجب و ممکن کا امتیاز ہونے لگا اور دولی کی رسم کا
 بھی آغاز ہو گیا ہے رنگ نے مراتب پر ظہور فرمایا ہر مرتبہ اپنے اصل سے جدا ہوتا گیا
 بالسرری کارونا بھی اسی لئے ہے کہ وہ اپنی جدائیوں کا مشکوہ کرتی ہے کہ مجھے اس ملک
 سے کاٹ لیا ہے۔ جس میں ہر عدم نور قدم میں اکتا در کھتا تھا پھر جب سے مجھے
 فرقت کی تلوار سے کاٹا گیا ہے۔ میری آہ و فغاں سن کر تمام رورہے ہیں۔

(کذافی شرح تبیین للہامی قدس سرہ)

۱ ہر کسے کو دور ماند از اصل خویش باز جو بد روزگار وصل خویش

۲ من بہر جمعیتے نالان شدم جفت خوشمالان بد حالان شدم

۳ ہر کسے از ظن خود شد یار من از درون من نجست یار من

(۱) حل لغات . کو . در اصل کہ او تھا . ماند . ماضی از ماندن . اصل جڑ درخت

نسب . روزگار وقت و زمانہ .

ترجمہ . جو بھی اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ایام وصال کا تلاشی

ہوتا ہے .

تشریح . انسان کامل اپنی شکایت کا سبب بیان کرتا ہے کہ نہ صرف میں ہجر و

فراق سے دور رہا ہوں بلکہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے اصلی مقام سے جدا ہوتا

ہے تو اپنے ایام گذشتہ کی یاد میں بیقرار رہتا ہے اسکا بنا پر مجھ کو حکایت و شکایت

سے مفروز سمجھئے .

(۲) حل لغات . جمعیت . جمع جسم و سکون میہم و کسوتین و بفتح یا مشدود

بمعنی . مجمع . گروہ . جفت ، بالضم میہم بمعنی رفیق . ساتھی .

ترجمہ . میں بہر جمع کے ساتھ روپکی ہوں ، اچھے اور بُرے لوگوں کی

ساتھی ہو چکی ہے .

تشریح . جمعیت سے حقائق اسمائے اور کونیہ مراد ہیں اور جفت شدن سے

مظاہر کما مشاہدہ کرنا اور ان کا جامع ہونا مراد ہے اور خوشمالان سے اسمائے جمالیہ اور

بدحالات سے اسمائے جلالیہ کے آثار نمودار ہوتے ہیں (تنبیہ) جب مظاہر میں اسمائے جمالیہ کے آثار نمودار ہوئے ہیں تو ان کے اوقات خوشگوار ہو جاتے ہیں اور جب ان میں اسمائے جمالیہ کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو ان کے اوقات کو بدحالی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بنا بریں یہ خوشحالی و بدحالی مظاہرے کے اعتبار سے ہے نہ کہ اسمائے کے اعتبار سے یعنی عارف کامل فرماتا ہے کہ چونکہ میں جمیع حقائق اسمائے دکوخیہ کا جامع ہوں لہذا ہر ایک کے ساتھ گریہ و زاری میں مصروف ہوں پس جو بھی میرے اس نالہ کے راز سے واقف ہوگا تو اسے جمیع حقائق اسمائے دروخیہ مثالیہ کی معرفت نصیب ہوگی دوسرے مصرعہ میں یہ بتانا مقصود ہے کہ میرے گریہ سے جمیع حقائق کا عرفان اس لئے ہوگا کہ تمام اسمائے جمالیہ و جلالیہ کا جامع ہوں (بحر العلوم)

(۳) حل لغات . یازد و گار مخفف یا را بمعنی طاقت . درون بفتح اول و ضم

ثانی بمعنی درمیانہ مجاز اول (باقی صفحہ پر)

(باقی صفحہ ۴ سے) جواب . انسان کامل سیرالی اللہ اور سیرمن اللہ کو پورا کر کے

داصل یا اللہ ہوتا ہے . پھر سیرنی اللہ میں قدم رکھتا ہے اس مقام میں پہنچ کر ایک

تجلی کا مشاہدہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر دوسری تجلی کا متمنی رہتا ہے . (بحر العلوم)

سرمن از نالہ من دور نیست ایک چشم و گوش را آن نور نیست

تن ز جان و جاں زن مستور نیست ایک کس از دید جاں دستور نیست

(۱) حل لغات . ایک لیکن کا مخفف ہے .

ترجمہ . میرا بھید میرے گریہ سے دور نہیں ہے لیکن (ان ظاہری) کان و آنکھ

کو وہ نور حاصل نہیں ہے۔ کہ جس سے میرا گریہ سن کر میرے اسرار کو معلوم کر سکیں۔
 شرح۔ یہ شعر گزشتہ شعر کی تشریح ہے۔ میرے اسرار کی باتیں میرے آئینوں
 اور میری آہ و فغاں سے ظاہر ہیں لیکن میرے ساتھ ہی اس راز سے نا آشنا ہیں لہذا
 یہ میرے گریہ کا تصور نہیں بلکہ سامعین کی کوتاہی سمجھئے۔

نہم سخن چوں نکند متمتع قوت طبع از متکلم مجو

(۲) حل لغات۔ مستور، اسم مفعول بمعنی پوشیدہ، دید جان وید مخفف

دیدن یا ماضی بمعنی مصدر مضاف اور جان مضاف الیہ دستوری۔ بمعنی قانون و قاعدہ
 و طرز و آئین (غیاث)

تشریح۔ پچھلے شعر میں دعویٰ فرمایا ہے کہ میرے گریہ میں ہی اسرار موجود ہیں۔
 مگر دیکھنے اور سننے میں نہیں آتے۔ اس دعویٰ کی دلیل مع تمثیل بیان فرمائی کہ دیکھنے جسم
 سے روح کتنی قریب ہے۔ بلکہ جسم کا کوئی ایک حصہ نہیں جہاں روح کا جلوہ نہ ہو
 مگر اس کے باوجود نظر نہیں آتی۔

ترجمہ۔ جسم جاں سے اور جاں جسم سے پوشیدہ نہیں گریہ دستور نہیں کہ کوئی شخص جاں کو دیکھ سکے
 (بقیہ صفحہ سے) نجست بضم الجیم از جستن بمعنی تلاش کرنا و بفتح الجیم بھی
 آیا ہے، یعنی میرے راز میرے دل سے باہر نہ نکلے
 ترجمہ۔ ہر شخص اپنے گمان کے مطابق میرا یار تو بن گیا۔ مگر میرے قلبی اسرار
 سے کچھ معلوم نہ کر سکا۔

تشریح۔ اپنی حقیقت کا جمالی خاکہ پیش فرمانے کے بعد ہمنشینوں کے علم کا تذکرہ
 فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق میرا ساتھ ہو گیا مگر میرے راز سے کسی کو پتہ
 نہ چل سکا۔ اگر دیکھنے والے میرے باطن کو دیکھتے تو انہیں بہت سے اسرار معلوم ہو جاتے

متمم ان کے ایک یہ بھی ہے کہ ان کا نالہ مع جمعیت اسمائی درو مجا کو فی وغیرہ ہوا کرتا ہے مگر چونکہ یہ نالہ قلبی ہے جس کا اور ایک اور مشاہدہ تصفیہ قلب پر موقوف ہوا کرتا ہے۔ اس لئے ہر طالب یا مرید کا کام نہیں کہ مرشد کے نالہ قلبی اور اس کے اسرار معلوم کر سکے۔

فائدہ ۵۔ بعض نسخوں میں یہ شعر نہیں ہے۔

آتش است این با نمانائی نیست باد
ہر کہ آتش ندار نیست باد

آتش عشق است کا زرنے فدا
جوش عشق کا زرنی فدا

(۱) حل لغات . آتش، بفتح التاء وبالکسر ہر دو جائز۔ نامی . بانسری بجانے والا

ترجمہ . نے نواز کی آواز آتش سوزاں ہے نہ صرف ہوا جو اس آتش سے

محرور ہے خدا کرے مٹ جائے .

شرح . نے سے مراد ولی کامل اور نائی سے ذات مطلق مراد ہے کیونکہ ولی کامل

کی آواز دراصل صدائے حق ہے بلکہ اس کا ہر قول و فعل دراصل قول و فعل الہی ہے بندۂ کامل

تو درمیان میں صرف بمنزلہ آگ کے ہے . جیسا کہ حدیث قرب و نوافل سے ثابت ہوتا ہے

مطلب یہ ہوا کہ یہ صدا جو ولی کامل سے سننے میں آرہا ہے اسے صرف ہوانہ سمجھنا بلکہ یہ

تو آتش سوزاں ہے کہ اس کی بدولت ہستی مہیوم کا قلع قمع ہو رہا ہے دوسرے مصرعہ میں ہر

اس شخص کے لئے بھلائی کی دعا فرماتے ہیں جو آتش کی گرمی سے نا آشنا ہے . فرمایا

خدا کرے وہ بھی اس آتش سے بہرہ ور ہو کر عاشق کامل بن جائے . (امداد)

(۲) حل لغات . جوشش جو شیدن کا حاصل مصدر ہے بمعنی جوش خود

جوش بھی حاصل مصدر ہے اس کے چند قوانین ہیں جسے فقیر نے اسی نام میں لکھ دیا ہے
ترجمہ عشق کی آگ ہے جس نے نے میں جوش سارا عشق کا جوش ہے
جس نے نے میں اثر ڈالا۔

شرح۔ پہلے گذر چکا ہے کرنے سے مراد انسان کامل مراد ہے اور عرف
میں معشوق کو کہتے ہیں اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ انسان کامل کا معشوق اور مقصود
کلی وہی شاہد حقیقی ہے جس نے تمام عالم کو اپنا مظہر بنایا اور اپنے جلوہ خاص کا
آئینہ بنایا ہے اب شعر کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کامل کے دل میں عشق کی آگ لگی ہوئی ہے
جس نے ماسوائے اللہ سے اس کے تمام تعلقات کے خرمین کو جلا کر خاک تر کر دیا ہے
اور یہ بھی عشق کا جوش ہے جس نے معشوق کو انسان کامل کا عاشق بنا دیا ہے حدیث
شریف میں ہے۔ کُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا فَاجْتَبَيْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ
یعنی میں ایک مخفی خزانہ تھا اس لئے میں نے اپنی پہچان کے لئے مخلوق پیدا کر دی اس
سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ عالم سے پہلے اسماء اپنے مظاہرہ کے خواستگار تھے اور یہ
خواستگاری اسی لئے نہ کہ اسماء حق کا کمال ظاہر ہو ورنہ ذات حق تو ہر شے سے مستغنی
ہے اسی لئے ہر تماشائی قدرت عالم کو پیدا کیا۔ لیکن چونکہ عالم مطلق جمال قدرت کا آئینہ
ہیں ہو سکتا لہذا انسان کامل پیدا کیا گیا اس سے واضح ہوا کہ حق کو انسان کامل سے
خصوصی محبت ہے اسی محبت کی وجہ سے عالم وجود میں لا کر مرتبہ محبوبیت سے تمام
عالم سے مشرف و ممتاز کر دیا اس سے یہ بات بھی نمایاں ہو گئی کہ عشق (جسے عرف
شرع میں محبت کہا جاتا ہے) صفات الیہ سے ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے اپنے ظہور
کا آپ عاشق (چاہنے والا ہوا) (کذافی الکتاب المرقوم)

نے حریف ہر کہ ازیاے برید پر دمانش پر دمانے ماورید

بچونے زہرے و تریاقے کو دید بچونے دمساز و مشتاقے کو دید

نے حدیث راہ پر خون کسند قصباتے عشق مجنون کی کند

(۱) حل لغات . حریف بمعنی یار و غم خوار پر دمانش کی ضمیر نے کانے کی

طرف راجع ہے اور اس سے مرشد کامل کے نالہ مانے ولی مراد ہیں اور پر دمانے اسے وہ پردے مقصود ہیں جو طالب و مطلوب کے درمیان حائل ہیں .

ترجمہ . نئے اس کا یار غم خوار ہے جو اپنے یار سے جدا ہوا ہو اس کے خوش

آوازوں سے ہمارے پردے چاک ہوئے .

شرح . انسان کامل اس شخص کا دوست و غم خوار ہے جو عاشق حقیقی سے جدا ہو

گیا ہوتا کہ اسے مرتبہ وصل تک پہنچا دے اور مرشد کامل اس کا غم خوار نہیں جسے عشق نصیب

نہیں کیونکہ وہ نا اہل ہے اور س تربیت نہ اہل چوں کہ وہ گناہ بر گنبد است . اور نفوس قدسیہ

کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اپنی تربیت سے طالب و مطلوب کے وہ پردے ہٹائے جو ان کے

مابین حائل ہیں .

(۲) ترجمہ . نئے کی طرح زہر اور تریاق

شرح . انسان کامل اپنے لئے زہر ہے جیسا کہ اللہ ہوتا ہے اور تریاق

ہے کہ فنامہ کے بعد باقی باللہ ہو جاتا ہے دوسرے مصرعہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کامل

طالب صادق کے دمساز اور اس کا مشتاق ہوا کرتا ہے مثلاً حضرات انبیاء علی نبیاً

وعلیہم السلام تمام عمارت کے بڑھانے اور اس کو راہ حق دکھانے کے مشتاق اور
غمخوار رہے ہیں۔

حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نے سے
ظاہری معنی بانسری لیجائے تو یہ اہل ہوا اور جھوٹے مدعیوں کے حق زہر قاتل اور اہل دل
کے لئے شفا کا عامل ہے کیونکہ ان کے لئے سامان غفلت ہے اور اہل کے لئے ساز
عشق و محبت صاحب کتاب مرقوم لکھتے ہیں کہ نے ابتدا میں محرک عشق ہے اور بدن
کے لئے زہر ہے اور انتہا میں موجب عشق حقیقی ہے اس لئے کہ روح کے حق میں تریاق
ہے اس کی اور تقریر یوں ہو سکتی ہیں کہ نے بھر دوصل نے فغموں کے باعث زہر تریاق
دونوں کا کام دیتی ہے۔ دوسرے مصرعہ کا مطلب یہ ہے کہ یہی نے بانسری بجانے والے
کی دم ز اور خود سے سننے والی کی مشتاق ہے۔

(۳) حل لغات . راہ پر خون . چونکہ طریق سلوک (خدا کا راستہ) میں بلاؤں پر
صبر و مصیبتوں کا سامنا اور مصیبتوں کا سامنا اور نفس کشی لازمی امر ہے (باقی صفحہ ۱۶ پر)

دو دہاں داریم گویا بچوں نے یک دہان نہیانت بر بہا دے

پکد ہاں نالان شدہ سوئے شما نائے دہوئے بزگند در سما

(۱) ترجمہ . ہم نے کی طرح دو منہ رکھتے ہیں . ایک منہ لبوں میں پوشیدہ ہے

(۲) دوسرا ترجمہ . منہ تمہاری طرف ہو کر گریاں ہے کہ اس نے آسان

میں شور برپا کیا ہوا ہے۔

شوح . اس مصرعہ میں لفظ شما سے مریدین یعنی طالبان معرفت الہی (چونکہ

غیر کامل ہیں۔ مراد ہیں یعنی انسان کامل نے کاطرح دوسرے رکھتا ہے ایک نے نواز حقیقی کاطرف اور طالبان عرفان اور غیر کامل لوگوں یعنی اس دوسرے منہ سے انسان کامل نالے کر رہا ہے جس کی باؤ ہو کا غل آسمان تک پہنچ گیا ہے لیکن باطنی آنکھوں والے خوب جانتے ہیں کہ۔ (باقی صفحہ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۵ سے) اس خوفناک راستے کو پر خون کہا گیا ہے۔ یعنی مرشد کامل ایسے راستے کی باتیں بیان فرماتا ہے جس میں نفس کشی کو یا پہلا قدم ہے۔ اور ایسے قصے سناتا ہے جو عقل کو زائل کر دیتے ہیں۔ عشق مجنون یا تو اضافت مقبول ہے یعنی مرشد کامل مجنون عشق حقیقی کے قصے بیان کرتا ہے۔ یا مجنون سے قیس مراد ہے جو لیلیٰ کا عاشق تھا یعنی مرشد کامل قیس کے عشق کے قصے سناتا ہے ارد بطور تفہیم مریدین سے فرماتا ہے جس طرح قیس (مجنون) نے عشق لیلیٰ میں اناملیٰ کا مرتبہ حاصل کیا تھا اسی طرح عشق حقیقی کو مرتبہ فنا الذات حاصل کرنا چاہتے ہیں حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ کا، انا اللہ فاعبدنی، اور حضرت منصور مرحوم نے فرمایا۔ انی انا اللہ اسی قبیل سے تھا یہ مجنون انبیاء علیہم السلام داویا کرام علی بنیاد علیہم السلام سے کہنا یہ ہے کہ وہ ان کا عشق الہی حقیقی تھا اسی لئے تو منکرین نے۔ انہیں جادوگر اور مجنون کہا اور حدیث شریف میں بھی ہے:

أَذْكَرُ وَاللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونٌ۔ دومرہی طریقت شریف میں ہے لا یکمل ایمان العید حتی یقول الناس ان المجنون علیہم السلام کے قصے سناتا ہے تاکہ طالب حق منکرین کے طعن و تشنیع سے بد دل نہ ہو اور عشق حقیقی کو اپنا مقصد اصلی سمجھے حضرت شاہ محمد حسین الہ آبادی مرحوم فرماتے ہیں کہ عشق مجنون میں بوقت بلا اضافت یوں معنی ہوگا کہ قصہ عشق ناقص کو مجنون یعنی عاشق کامل بنا دیتا ہے۔

شرح . مرشد کامل اس واہ کی خبر دیتا ہے جس میں نفس امارہ کا خون بہ رہا ہے کیونکہ نفس کشی اور موت اختیاری کے بغیر وصل حقیقی ناممکن ہے موقوف قبل ان موقوفوا، مرنے سے پہلے مر جاد اسی موت اختیاری کی طرف اشارہ ہے جسے اصلاح تصوف میں نفس کشی کہتے ہیں . حدیث قدسی میں ہے من اجنبی قتلتمہم جو میرے سے محبت کرتا ہے میں اسے مار دیتا ہوں . یہاں بھی وہی نفس کشی مراد ہے .

(نائدہ) موت دو قسم ہے (۱) اضطراری وہی مشہور موت جس کا وقت مقرر ہے جس کے متعلق فرمایا گیا ہے ، ان اجل اللہ لات . بیشک موت آنے والی ہے (۲) موت اختیاری وہ ہے جسے مرنے سے پہلے اختیار کیا جائے جسے تصوف میں نفس کشی کہا جاتا ہے اور یہ صرف اولیاء اللہ و اہل بیہار عظام علی نبینا علیہم السلام کو حاصل ہوتی ہے .

۱ ایک داندہر کہ اور ا منظر است کاین نعاں این سرہم نال سر است

۲ دمد مرز نالی آرد مہائے دست ہائے دہوی روح آرز مہائے دست

۳ گرنوے نالہ نے را نثر نے جہا نرا پر نکر وے از شکر

(۱) حل لغات . منظر بمعنی چلے نظر اور مجازاً بمعنی چشم ، نعاں بمعنی نالہ

د فریاد .

ترجمہ . لیکن جسے چشم بصیرت حاصل ہے اسے معلوم ہے کہ اس سرے کی فریاد اس دوسرے کی ہے .

مشرح . یعنی عوام تو دلی کامل کی ہی آواز سمجھتے ہیں مگر جنہیں چشم بصیرت نصیب ہے انہیں یقین ہوتا ہے کہ .

گفتہ اوگفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

یعنی زبان دلی کی ہوتی ہے اور بات حق تعالیٰ کی ہوتی ہے .

(۲) حل لغات . ودمرہ . بمعنی نقارہ کی آواز . نالی . بانسری . حلقوم . ماوہو

شور و غل بیہا ہے کی جمع ہے اوہے لفظ تینہ ہے بمعنی فریاد و نعال .

ترجمہ . بانسری کی آواز دراصل نے نواز کی آواز ہے اور روح کا شور و غل بھی

دراصل مبداء فیض کی تینہیات سے ہے .

انچہ استاد ازل گفت ہماں می گویم

مشرح . یہ شعر پہلے کا تمہ ہے جب نے کی آواز دراصل نے نواز کی ہے تو اس طرح

دلی کامل کی روح کی آواز بھی صدائے حق ہے کیونکہ وہ حضرات بھی و ما یناطق عن

الہومی ان ہوا لا وحی یوحی کا شان رکھتے ہیں .

(ف) یہ چاروں شعر بطور قطع بند ہیں مثنوی شریف کے اکثر نسخوں میں نہیں ہیں

اسی لئے بعض بزرگوں نے اسے الہامی ہونے کا گمان فرمایا ہے لیکن قرآن بتاتے ہیں کہ یہ بھی

داخل مثنوی ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کامل اگر حالت وجد و سماع اور ذوق

و شوق میں آہ نغان کر رہا ہو تو اسے ریا اور تکلف یا بناوٹ خیال نہ کرنا چاہیے کیونکہ

اس کے تمام افعال خلاق عالم کی طرف منسوب ہیں . (کتاب مرقوم)

(۳) حل لغات . نالہ وہ آواز جو سوز دل سے نکلے . مطلق آواز . نمرہ .

بفتیمین میوہ درخت و مال و زر مجازاً بمعنی نیتوہ ، شکر ، بفتیمین وجہ تخفیف بمعنی شیرینی

(غیاث) باقی صفحہ پر

(بقیہ صفحہ سے) وہ نالے جو انسان کامل اس منہ سے کر رہا ہے اس کی طرف سے آئے ہیں جو نئے نوا حقیقی ہے چنانچہ فرمایا۔

محرم میں ہوش جزبہ ہوش نیست مرزبان رامتھی چوں گکوش نیست

در غم ما دور با بیگانہ شد روز با با سوزنا ہمراہ شد

روز گرفت گو دپاک نیست تو بہاں اے آنکہ چوں تو پاک نیست

(۱) حل لغات . محرم بفتح المیم والراء بمعنی آن کہ در محرم را باید و مجازاً بمعنی واقف کار، ہوش بواو مجہول عقلمندی (غیاث) یہاں وہ اسرار مراد ہیں جو بانسری بیان کر رہی ہے . بیہوش سے مراد عاشق ہے .
ترجمہ . اس ہوش کا واقف سوائے عاشق کے کوئی نہیں ہے اور زبان کا خریدار کان جیسا کوئی نہیں ہے .

شرح . عشق سے مراحل و منازل طے کرنے میں جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں مضمون سابق میں ان کا حل بیان فرما کر اب ان کے اہل کا ذکر فرما رہے ہیں یعنی اس راہ خطر میں وہی قدم رکھ سکتا ہے جس کو سوائے محبوب کے کچھ معلوم نہیں ہے، باقی لوگ اس کے اہل ہیں . اور نہ انہیں اس کا کچھ پتہ ہے جیسے زبان کی باتوں کے سوا کان کے کوئی نہیں سمجھتا .

فائدہ ۵ . مصرعہ اول بمنزلہ قانون کے ہے اور مصرعہ ثانی بمنزلہ مثال کے ہے یا یوں کہو کہ مصرعہ اول بمنزلہ دعویٰ کے ہے اور مصرعہ ثانی بمنزلہ دلیل کے ہے .

(بقیہ صفحہ سے) ترجمہ۔ اگر بانسری کی فریاد میں اثر نہ ہوتا تو بانسری جہاں
کو شیرینی سے پر نہ کرتی۔

شرح۔ پچھلے اشعار میں دعویٰ کرتے رہے کہ بانسری کی آواز دراصل بجانیاوے
کی آواز سے یعنی مجاز حقیقت کا ترجمان ہے اس دعویٰ کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا
کہ بانسری تو صرف ایک آکر ہے جس میں خود کسی چیز کی اہمیت نہیں مگر جب یہ سمجھتا ہے
تو مجمع کثیر اس کی آواز کا شیدائی ہوتا ہے اگر اس میں نے نواز کی آواز سرائیت نہیں کرتی
تو اسے کون سنتا اسی طرح حضرت انسان میں انوار حق کی تجلیاں نہ ہوتیں تو بتائیے اس
مٹی کے تودہ سے کائنات کو کیا غرض ہوتی مگر اس میں سے کوئی پوشیدہ کہانی اور ہے۔
(ف) اس شعر کا دوسرا مصرعہ پہلے مصرعہ کی توضیح بطریق تمثیل ہے۔ یعنی جس طرح
ظاہری نے (نیشکر گناہ نہ ہونے۔ لوگ مٹھاس کے لئے ترستے ہیں اسی طرح اگر باطن
انسان کامل کی آہ و فغان بے نتیجہ ہوا کرتی تو عالم عرفان کا لذت سے محروم رہتا۔
(ف) بعض شاعرین نے اس شعر کو زائد مانا ہے۔

حل لغات۔ غم بہ تشدید میم مگر فارسی میں بہ تخفیف المیم مستعمل ہوتا ہے (غ روز
بمعنی وقت اور صوفیائے کرام کی اصطلاح میں اس حال کو کہتے ہیں جو بندہ پر وارد ہو کر
اس میں تصرف کرے اسی لئے مقولہ مشہور ہے الوقت سیف یعنی وقت تیغ برآں ہے
(محر) بیگاہ۔ ضائع گوا مر ہے گفتن سے۔ ردا مر ہے، رفتن سے باک، خوف، مضائقہ پیدا
ہونا امر ہے ماندن ہے۔

ترجمہ۔ ہمارے غم کی حالت میں حالات ضائع ہو گئے اور زندگی کے دن سوز
و گداز کے ساتھ ہو گئے۔

ترجمہ۔ اگر یہ حالات جاتے رہے تو کہہ دیجئے جاؤ مجھے کوئی پرواہ نہیں (مگر)

اے محبوب چونکہ تجھ جیسا اور کوئی نہیں پس تم پیش نظر رہو۔

شرح ۱۹ - ۲۰. سابقاً فرمایا کہ بانسری کے لب ولہجہ کی حقیقت سمجھنے کیلئے

اہلیت درکار ہے اب فرماتے ہیں مجھ جیسے ان دہن میں رہتے ہیں اگرچہ واردات کا نزول
ساک کے لئے پرکیف اور لذت آمیز ہوتا ہے اگر ہم لوگ اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے

محبوب سے عرض کرتے ہیں

چہ کنم کہ چشم بد من نکند نکس نگاہے

نابندہ واردات تھیلہ کا چونکہ ساکوں کے نزدیک نعمت عظمیٰ میں شمار ہوتا

ہے اسی لئے اس کے ضائع ہونے پر حسرت کا اظہار کیا اور پھر سنبھل کر کہا نہیں وہ

واردات جائیں جہاں جائیں۔ مگر اے محبوب تو سامنے رہو۔

مسلسلہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واردات مقصود نہیں بلکہ ذریعہ مقصود ہوتے

ہیں۔ (بجرا العلوم)

ہر کہ جز ماہی ز آبش سیر شد ہر کہ بے روزیت روزش دیر شد

حل لغات۔ آبش کی ضمیر کا مزج محبوب حقیقی ہے بے روز۔ بمعنی محروم روزش

کی ضمیر کا مزج ہر کہ اسم موصول ہے۔ دیر شد بمعنی ضائع ہوا۔

ترجمہ۔ پھل کے سوا جو بھی ہے اس کے تھوڑے سے پانی سے سیراب ہو

گیا اس کا تو وقت بھی ضائع ہوا۔

شرح۔ ماہی سے مراد عارف باللہ یعنی اولیا کا لین اور جس نہ اس سے مراد

عام انسانوں اور آب سے مراد کلام حق اور بے روز سے مراد فلسفی اور عقلی دلائل کا

فریضہ جیسے شرع مطہرہ ہے کوئی تعلق نہیں اس شعر کے سمجھنے سے قبل ایک تمہید کا

سمیٰ ضروری ہے۔ وہ یہ کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کا دوست دوسرا اللہ کا دشمن جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا شدحبا للہ جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔ پھر صحب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) اعلیٰ (۲) متوسط (۳) ادنیٰ اعلیٰ وہ ہے جو بحر معرفت میں مستغرق ہونے کے باوجود پھر بھی رَبِّ زُوْنِي عِلْمًا اور هل من مزید پکارتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

دلارام در برد دلارام جو لب از تشنگی خشک بر طرف

ز گویم کہ بر آب قادر ننیند کہ ہر ساحل نیل مستقی اند

متوسط وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام سے کلام الہی سُنکر۔ ایک گھونٹ یعنی ایمان کی نعمت سے بہرہ ور ہو کر آخری وعدوں پر (باقی صفحہ ۲۳ پر)

۱ دنیا بد حال بخت بیخ خام پس سخن کوتاہ باید والسلام

۲ باوہ در جوش گدائے جوش است چرخ در گردش اسیر بوش ماست

۳ باوہ از ماست تشدنے ما ازو قالب از ماست تشدنے ما ازو

(۱) حل لغات۔ خام بخت کا بالمقابل۔ یہاں پر عام لوگ، ہیں مراد، بخت سے

مراد عاشق کامل ہے۔

ترجمہ۔ عاشق کامل کا حال ناقص انسان نہیں پاسکتے پس بات مختصر ہوئی

چاہیے اور میرا سلام ہو۔

مشروح۔ گذشتہ شعر میں عاشق کامل کا ذکر اشارۃً ہوا اب تصریح کے ساتھ
اس کا تعارف یوں فرماتے ہیں کہ اس عاشق کامل کی حقیقت کو کون پہنچ سکتا ہے جب
کہ وہ دریائے ناپائیدار میں تیر رہا ہے اس لئے اس کے حال کو مختصر کرنا چاہیے۔
(ف) ابتداء سے یہاں تک نمنوی شریف کا آغاز مولانا کے پردہ راز میں رہا پھر حضرت
مولانا حسام الدین صاحب کی تحریک سے سلسلہ چلتا گیا جیسا کہ مقدمہ میں لکھ چکا
ہوں۔

(۲) حل لغات۔ بادہ بمعنی شراب، انسد کی ہے اور باد بمعنی غرور اور شراب
سے چونکہ غرور پیدا ہوتا ہے۔ (باقی صفحہ ۲۴ پر)

(بقیہ صفحہ سے) سہارا کر کے قانع ہو گئے ہیں، ادنیٰ وہ ہیں جو قرآن و حدیث
سے روگردانی کر کے عقلیات و فلسفیات سے توحید کی قائل ہوئے یہ لوگ دنیا و آخرت
میں مشابہ حق سے محروم ہیں کیونکہ

خلافہ مغیر کے راہ گزیدہ کہ برگزین منزل نخواہد رسید

مذکورہ بالا اقسام صرف ایک ہی شعر میں بیان فرما دیئے ہیں۔ مثلاً محب اللہ کی اقسام
تو شعر کے الفاظ بتا رہے ہیں اور عدد اللہ کے اقسام بہ قاعدہ تعرف الاشیا با
ضدادھا سے معلوم ہوئے اور اعلیٰ کا اشارہ بھی جزما ہی سے ہوا کیونکہ جب
جزما ہی کا بیان ہوا تو بقانون بیان ضرورتاً باہمی کا حکم بھی ظاہر ہو گیا اور متوسط کا
ذکر مصرعہ اول میں اور ادنیٰ کا بیان مصرعہ ثانی میں ہے اس شعر کا ماقبل سے تعلق یوں
ہے کہ جب فاضل رومی نے محبوب کو عرض کیا کہ تو بیاں اے آنکہ الخ تو اب عشاق
کے اقسام بیان کرنے پڑے تاکہ محبوب کو معلوم ہو جائے کہ جو تو بیاں پکار رہا ہے یہ عشق

نیں ایسا تشناب ہے۔ کہ باوجودیکہ بحر مشاہدہ میں غوطہ لگا رہتا ہے لیکن کہتا ہے۔
 ۷ ساتی صلائے عام است جائے بگام گرواں دامن خم فرخ است دو تمام گرواں
 اور یہ بھی اسے معلوم ہو جائے کہ یہ عاشق ناقص اور محروم القسیمہ نہیں ہے گویا یہاں محبوب
 کو عشاق کے اقسام بتا کر اپنی محبت کے مرتبہ کا اظہار فرمایا۔

بر سماع راست ہر کس چیز نسبت طمہ ہر رنگے انجیر نسبت

۲
 بند گھسل بائش آزادے سپر چند بائشی بند لقرہ سیم وزر

(۱) حل لغات۔ سماع بالفتح سننا اور مجازاً بمعنی رقص و سرور بالکسر فاص
 قسم کارقص و سرور سننا راست بمعنی صدق و دوست اور موسیقی کے بارہ پردوں میں
 سے ایک پردہ کا نام ہے۔ طمہ بالضم بمعنی خوراک مرنگے میں کاف تصغیر کا اور یار وحدۃ
 کی ہے۔

ترجمہ۔ مقام راست کا سننا ہر کہ دمہ کا کام نہیں اسی طرح انجیر برزیدہ
 کی خوراک نہیں ہو سکتا۔

شرح۔ اس سے قبل درنیابہ حال پختہ بیج خام الخس میں دعویٰ فرمایا کہ عاشقین
 حق کے حالات بیان کرنے کے نہیں کیونکہ ان کے حالات کے لئے اہلیت چاہیئے اس پر گو
 کسی نے اعتراض کیا کہ دعویٰ بلا دلیل ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہر معاملہ میں اہلیت و لیاقت
 کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس کی دو دلیلیں ہیں۔

(۱) عام سماع ہر شخص سن سکتا ہے مگر وہ مقام جسے فن موسیقی میں مقام

راست کہتے ہیں اسے سننے کے لئے کسی اہل کی ضرورت ہے۔ (باقی بر صفحہ ۲۵)

(۲۱) انجیر بھی ایک میوہ ہے مگر اس کے کھانے کے لئے ہر پرندہ تیار نہیں ہوتا بلکہ اسے وہ پرندہ کھائے گا جو اس کا اہل ہوگا۔

(۲۲) حل لغات - بند بمعنی قید فکر و توقع و طمع، بگسل بضم کاف فارسی سین گسیختن کا امر ہے (باقی صفحہ پر)

(بقیہ صفحہ سے) اس لئے اسے بادہ کہا جاتا ہے۔ شراب کا جوش ہمارے جوش کا محتاج ہے اور آسمان کی گردش بھی ہمارے جوش پر فریضہ ہے۔ شراب کو مستی ہم سے نصیب ہوئی۔ نہ کہ ہم اس سے مستی لینے والے ہیں اسی طرح جسم بھی ہماری وجہ سے وجود میں آیا نہ کہ ہم اس کی وجہ سے پیدا ہوئے۔

شرح - جب مولانا نے فرمایا کہ عشاق کا ذکر نااہلوں کے سامنے بے سود ہے تو گویا کسی نے عرض کی حضور کچھ تو ہمیں ان سے متعارف فرمائیے شاید ہمیں بھی ان سے استفادہ نصیب ہو جائے آپ نے فرمایا ہاں ہاں ان کے بڑے مراتب و مدارج تو تمہاری سمجھ نہیں آسکیں گے البتہ ان کے ادنیٰ منازل کی کیفیت یہ ہے کہ شراب کا جوش اور آسمان کی گردش اور جسم کا موجود ہونا بلکہ یوں کہیے کہ کارخانہ قدرت انہی دم سے چل رہا ہے۔

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان میں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

(اعلیٰ حضرت بریلو کا)

(ف) یہ دو شعر اور اس کے بعد والا شعر بعض نسخوں میں نہیں ہے۔

۱
گر بریزی بحرادر کوزہ چند گنجد قسمت یک رودہ

۲
کاسہ چشم حریفان پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد

(۱) حل لغات کوزہ بالضم سفید رنگ کی مٹی کو کہتے ہیں اور مجازاً بمعنی برتن دستہ دار کشوری غیاث قسمت بالفتح حصہ کردن بالکسر حصہ .

ترجمہ . اگر کوزہ میں دریا نہ پانی ڈالا جائے تو تباؤ ہمیں کتنا پانی سمائے گا صرف

ایک دن کا حصہ .

شرح . سابق شعر کی تائید میں مثال دیتے ہوئے بطور سوال سالک سے پوچھتے ہیں کہ دریا سے اگر ایک کوزہ پانی کا پر کیا جائے تو تباؤ کہ اس کوزہ میں کتنا پانی سمائے گا . پھر اس کا خود یا کہ صرف ایک دن کی ضرورت کا پانی . اب سالک خود سوچے کہ سیم وزر کے جمع کرنے سے کیا فائدہ کہ جب جمع کرتے کرتے خزانے اکٹھے ہو جائیں گران سے کام صرف ایک دن کا نکلے گا .

(۱) حل لغات کاسہ پیالہ ، پر بالضم بہرا ہوتا شرطیہ ہے . صدف

تفتین سیپ ، در بالضم و شدید الرار معنی بڑا موتی کے معنی میں آتا ہے .

ترجمہ . حریفوں کی آنکھ کا پیالہ ہرگز نہیں ہوتا . سیپ جب تک قناعت

نہ کی موتیوں سے نہ بھری .

شرح سابق شعر کی رو سے جب سالک کو اطمینان دلا دیا کہ زر سیم جمع کرنے

سے کوئی فائدہ نہیں ، اب فرماتے ہیں کہ سیم وزر کی حرص سے ملتا ہی کیا ہے کیونکہ حرص

کی آنکھ تو ایسی بھوکے سے کہ سمندر بھی پر نہیں کر سکتا . شیخ سعدی فرماتے ہیں .

• آل شہید سستی کو در صحرائے غور بارمارے بیفتاد از ستور
(باقی صفحہ پر)

۱. بقیہ صفحہ ۱۴ سے) آزاد جو کسی کا غلام نہ ہو، چند عدد مجہال تین سے نو تک مستعمل ہوتا ہے اور کبھی بمعنی استفہام آتا ہے اور یہاں بھی یہی مراد ہے۔
ترجمہ ۱۰۔ اے عزیز قید کو توڑ کر آزاد ہو جا کب تک چاند می اور سونے کے خیال میں مقید رہے گا۔

شرح۔ گذشتہ بیانات میں مولانا قاسم خیالات سے پرہیز اور پختہ کامی کی ترغیب دلاتے آئے ہیں اب جب کہ سارے کامی کی پختہ کامی دیکھی تو فرمایا اگر پختہ کامی کی خواہش ہے کہ اس کا طریقہ نہایت آسان ہے وہ یہ کہ دل سے ماسوائے اللہ کے خیالات نکال دو کیونکہ

• تعلق حجاب است و بیجا وصلی

چوں پیوند با بگسل و اسلی

لطیفہ ۱۰۔ اے پسر کے ساتھ خطاب کر کے فرمایا کہ سیم وزر کی محبت میں گرفتار ہونا بچوں کا کام ہے۔

برکرا جامہ ز عشقے چاک شد اور حرص و عیب کلی پاک شد

۲

شادباش اے عشق خوش سوئے ما اے طیب جمد علتہائے ما

۳

اے دوائے نخوت ناموس مس اے توانلاطون و جالینوس ما

(۱) حل لغات . جامہ . کپڑا . عشقے میں یازنکیر کی ہے .

ترجمہ . جس کا عشق سے جامہ پاک ہوا تو وہ حرص و عیب سے بالکل صاف و

ستھرا ہو گیا .

مشرح . سلوک کے منازل طے کرنے کے دو طریقے ہیں ایک ترکیہ نفس یعنی اخلاق

حمیدہ سے آراستگی اور عادات بد سے پرہیز . دوسرا عشق ، پہلا بمنزلہ تمہید کے ہوتا ہے ، دوسرا اصل اور مقصود اعظم ہے پہلے سے فراغت پا کر دوسرے کا بیان شروع

فرمایا کہ جسے عشق جیسی نعمت ملتی ہے وہ نہ صرف امراض نفسیہ سے نجات پالیتا ہے بلکہ مطلوب حقیقی میں فنا ہو جاتا ہے جو کہ سارے کی اصل غرض ہے . علامہ اقبال فرماتے ہیں

از نگاہ عشق خسار عشق شود

عشق حق عشق سراپا حق شود

اس لئے ولی کامل عشق کا گیت گاتا ہے اور خود مولانا نے بھی بعد دوائے اشعار میں عشق

کی تعریف فرمائی .

(۲) حل لغات . شادباش جملہ دعائیہ ہے . سودا بمعنی سیاہ اور اخلاط

اربعہ میں سے ایک خلط کا نام ہے اور بمعنی عشق بھی مستعمل ہوتا ہے . (غ)

ترجمہ۔ اے عشق جو کہ ہمارا اچھا جنون ہے اور ہماری تمام بیماریوں کا
طیب ہے ہمیشہ خوش رہے۔

سشرح۔ قاعدہ ہے کہ جو بیمار اپنی بیماری سے تنگ ہو اور کوئی علاج اسے
کارگر نہ ہوتا ہو تو جب کوئی حکیم اسے اپنی خداۓ ادا قابلیت سے شفا یاب کر دیتا ہے تو
بیمار کے منہ سے بے ساختہ دعائیں نکلتی ہیں اس طرح ساک نے جب اپنے روحانی امراض
کے دفعیہ کے لئے بے شمار طریقے استعمال کئے اس کو شفا اس وقت ملی جب عشق آیا اور
اس نے ماسوائے اللہ کو جلا کر رکھ دیا ساک کے منہ سے بے ساختہ دعائیں نکلی کہ شاد
باش اے عشق الخ

(۳) حل لغات۔ نخوت۔ بالکسر غرور و تکبر ناموس عزت و توقع ہمت از

مردم (امداد) (باقی صفحہ ۲ پر)

(بقیہ صفحہ سے)

چشم تنگ دین و دنیا دار را

یا قناعت پر کند یا خاک گور

پس ساک کو چاہیے کہ ترک دنیا کر دے کیونکہ سید نے جب دیکھا کہ مجھے

موتی چاہیے تو اس نے قناعت کا دامن تھاما اسی طرح ساک کو بھی اگر مشاہدہ و کار

ہو تو اسے بھی قناعت اختیار کرنی چاہیے۔

بجسم خاک از عشق بر افلاک شد کو در نفس آمد و چالاک شد

(۱) حل لغات۔ شد۔ یہ دو اصل افعال ناقصہ ہیں سے بے پہلے مصرعہ میں بمعنی

رفت و گذشت کے ہے دوسرے میں اصلی معنی میں مستعمل ہے .
ترجمہ عشق کی بدولت جسم خاکی آسمان پر چلا گیا . پہاڑ رقص میں آکر تہل
قبول کرنے کو تیار ہو گیا .

شرح . یعنی عشق میں جذب و تاثیر ہے کہ خاکی جسم افلاک پر شریفی لے
گیا جیسا کہ شب معراج سیدالانبیاء علی بنیاد و علیہم السلام تمام افلاک کو طے فرماتے
ہوئے مکانیت و زمانیت سے بھی اوپر گذر گئے . اسی طرح حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس
علی انبیاء علیہم السلام بھی آسمان پر جاگزیں ہوئے بلکہ اگر افلاک سے مراد مراتب علیا ہوں
تو یہ عروج اولیا . (باقی صفحہ ۳۳ پر)

(بقیہ صفحہ ۳۹ سے) ترجمہ عشق تو ہمارے تکیہ و جاہ طلبی کی دوا ہے اور ہمارا اطلاق

و جالینوس ہے .

شرح . اگرچہ اس شعر کا مقصد شعر اول میں بیان ہو چکا ہے مگر خصوصیت کے
ساتھ عشق کا مرتبہ ظاہر فرمایا کہ جس طرح افلاطون اور جالینوس جسمانی امراض کے
چوٹی کے ماہر ہیں اسی طرح ہمارے اطیب حضرت عشق بھی ان سے کم نہیں ہے بلکہ انہیں
اس سے نسبت ہی کہا ہے کیونکہ وہ لاعلاج مریضوں سے عاجز تھے اور نخوت و ناموس
جیسی لاعلاج بیماریوں سے بھی شفا دیتا ہے .

حضرت مولانا عبدالعلی بحر العلوم فرماتے ہیں کہ عشق سے مراد فراط محبت ہے جسے
قرآن میں تجسود اللہ اور یجبکم اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ عشق صفت حق
بھی ہے . در یہ صفت بھی اور انسان بھی حقیقت سب کی ایک ہے . مگر عشاق میں نوع
تحقیق مختلف ہے ملک سے انسان میں اس کا نوع تحقیق اکمل ہے . شیخ اکبر سیدی

ابن العربی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو عشق نصیب ہوتا ہے تو سوائے محبوب کے تمام اشیاء سے روگردانی کرتا ہوا اس کے جسم کے تمام اجزائیں سرایت کر جاتا ہے جیسے خون عروق و لحم و غیرہ وغیرہ میں اثر کرتا ہے یہ بھی خون کی طرح تمام اجزاء کی تعمیر کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے جسم میں محبوب کے سوا اور کچھ ہوتا ہی نہیں چنانچہ مجدد و توحید حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرہ فرماتے ہیں۔

کھولی عشق قلب کلید دے

ہر وقت یارتے دید دے

عشق فرید تصرف کیتا اور فرمایا

لایس جڑ کر پر م پلیتا

سب صورت اکھیاں نال ڈیندے

یعنی جب سے عشق کا غلبہ ہو گیا تو تمام صورتوں میں صورت سہمان نظر آتی ہے۔ اس لئے پھر لبتا ہے تو محبوب سے، سنتا ہے تو محبوب سے، دیکھتا ہے تو محبوب کو۔ اس کو ہر صورت محبوب کی صورت معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ اس جسم کے ذرہ ذرہ میں محبوب سما جاتا ہے چنانچہ منقول ہے کہ جب حضرت منصور کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے تو ان کا خون جہاں گرتا اس سے لفظ اللہ لکھا ہوا ہوتا۔ (بحر العلوم)

عشق جان طور آدب اشقا طور مست و خرمو کسی اصعقا

من بلب مساز خود گر جفتے ہم چوں نے من گھینہا گفتمے

(۱) حل لغات۔ عاشقا کا الف نداء ہے، خرماضی، گر پڑ، اصعقا، بیہوش

قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے بعض قرأت صاعقا ہے .
ترجمہ اسے عاشق عشق طور کی جان بن گیا . عشق کی تاثیر سے طور اور موسیٰ علیہ
السلام دونوں مست تھے .

مشریح یہ شعر گذشتہ شعر سے ایک پیدا شدہ سوال کا جواب اور ایک تہمت
بے سوال یہ ہے کہ طور جیسی بے جان چیز میں رقص و استعداد سے کیا مراد ہے . جواب میں
ارشاد فرمایا کہ کوہ طور اگرچہ بے جان پتھر ہے مگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی صحبت
مقدسہ کی برکت سے اسے عشق دستی نصیب ہو گئی اور اسی عشق میں اس میں اس وقت
رقص پیدا کر دیا .

(رفع استباہ) خرموسی صاعقا سے بعض لوگ موسیٰ علیہ السلام کی تہمتیں نشان
سمجھتے ہیں . لیکن تفصیلی جواب فیوض الرحمن ترجمہ تفسیر روح البیان میں ہے اور اجمالی جواب
یہ ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ابھی تم دوئی اور انانیت کے پردوں میں ہو اس
مجھے اس حالت میں دیکھنا محال ہے اگر مجھے دیکھتا ہی ہے تو پہلے ہی اپنا جلوہ آپکے جبل
انانیت پر ڈال کر اسے خاک تر کئے دیتا ہوں پھر مجھے دیکھ لینا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا
جلوہ فرما کر وجعلہ دکا انہیں ایسا فانی فرمایا کہ گویا انانیت تھی ہی نہیں (خرموسی
صاعقا) یعنی موسیٰ علیہ السلام مقام انانیت سے گذر کر محو ذات ہوئے اور جب اس
محویت سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے ”انی تبت“ اے میرے اللہ آئندہ میں انانیت
کو سامنے رکھ کر دیدار کی آرزو نہیں کروں گا . (کذافی روح البیان) مولانا جامی فرماتے
ہیں .

برون بردار خوش اشراق آن نور

نور خود ظلام سایہ شد دو

(۲) حل لغات . اگر یہاں بمعنی چوں ہے کیونکہ اگر ان شرطیہ کا ترجمہ ہے اور ان کبھی بمعنی اذا آتا ہے اسی طرح یہ بھی (مکر معلوم) جہتے میں یا استمراری ہے اور گفیتہا میں یا لیاقت کی ہے .

ترجمہ چونکہ میں نے دمساز کے ساتھ ملائے ہوئے ہیں اس وجہ سے نے کی طرح میں بھی باتیں کہتا ہوں . (باقی صفحہ ۳ پر)

(بقیہ صفحہ ۳۰ سے) کرام کو بھی حاصل ہے کہ ان کے اجسام مبارکہ ارواح کے خواص حاصل کر کے مراتب علیا کو پہنچ گئے .

(ذ) بمطابق قولہ تعالیٰ اور فابین ان یحکنہا کوہ طور کو تجلی برداشت کرنیکا تاب نہ تھی اسی لئے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا (بجر) مگر صاحب روح البیان اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کوہ طور کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فدا کیا گیا .

ہر کہ اواز ہمزبانے شد جدا بے نوشد گر چہ وار و صد نوا

چونکہ گل رفت و گلستان درگذشت تشنوی ریں پس ز بلبل سرگذشت

سرنہا نیست اندر زیر و بم فاش اگر گویم جہاں بر ہم زخم

(۱) ترجمہ . جو شخص اپنے ہمزاد سے جدا ہو گیا وہ بے سرد سامان ہو گیا اگر

چہ بہت سامان رکھتا ہے .

(۲) ترجمہ . جب پھول کا موسم جاتا رہا اور باغ ویران ہو گیا تو بعد ازاں بلبل سے

سے بیانات نہ سنو گے۔

شرح یہ دونوں شعر مولانا نے اپنے قول کی تائید میں پیش فرمائے کہ اگر مجھ میں جلوہ حق نہ ہوتا تو میں عجیب و غریب نکلتے کس طرح بیان کرتا جس طرح بارخ اجڑ جانے کے بعد بل کی نغمہ سرائی ختم ہو جاتی ہے اس طرح مجھ میں جلوہ یار کی جلوہ گرمی ہوتی ہے تو میں راز و نیاز کی باتیں کرتا ہوں۔

(۳) محل لغات: زیر بالکسر دیا نے معروف فن موسیقی میں وہ باریک تر آواز جو بم کے بالمقابل ہوتی ہے۔ بم موٹی آواز کو کہتے ہیں۔ فاش در اصل پاس تھا بمعنی ظاہر۔ ترجمہ میری نیچی اور اونچی آواز میں ایک راز مضمحل ہے اگر میں اسے ظاہر کر دوں تو جہان تہ و بالا ہو جائے۔

شرح مولانا عبد العلی بحر العلوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ بیت اور اس کے بعد والا دونوں مقولہ حق ہیں جو در پردہ برسان مولوی یا انسان کامل جاری ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کامل کی آواز صدائے حق ہے چنانچہ فرمایا کہ میں اگر پردہ تعین سے باہر ہو کر کلام کر دوں تو یہ جہاں مٹ جائے گا۔ اور ممکن باقی نہ رہے گا۔ کیونکہ ممکن ان تعینات خاصہ کا نام ہے جب یہ تعین نہ رہا پھر جہاں کس طرح رہے گا۔

(بقیہ صفحہ ۳۳ سے) دمساز سے مراد ذات حق ہے۔ مولانا فرماتے ہیں چونکہ وہی حق ہے یا جمیع اسماء صفات مجھ میں ظاہر ہے اس بنا پر میں جو بات کہتا ہوں زبان میری ہوتی ہے۔ مگر بیان اس کا ہوتا ہے۔ جیسے تم بانسری کو دیکھتے ہو۔ کہ بظاہر تو وہ آواز بانسری کی ہوتی ہے۔ مگر درحقیقت نہ نواز کی ہوتی ہے۔

(بحر العلوم الف) بعض شارحین نے لفظ اگر کو اپنے معنی میں باقی رکھتے ہوئے

فرمایا کہ کیونکہ آگے مولانا صاحب چکر پر اسرار باتیں کہیں گے اس لئے وہ آرزو کرتے ہیں کہ کاش میری باتیں سننے کے لئے کوئی دمساز ہوتا کہ جس کو پر اسرار باتیں جی کھول کر سناتا آئندہ اشعار میں ہر دو تقریروں کی تائید ملتی ہے۔

آپ نے گویا اندر ایں رباب گر گویم من جہاں گرد و خراب

جملہ معشوق است و عاشق پرودہ زندہ معشوق است عاشق مردہ

چوں نباشد عشق را پرودے او او چو مرغے ماند بے پروا ز اس او

(۱) ترجمہ بانسری ان دونوں (زیر و بم میں) جو کچھ کہہ رہا ہے اگر اسے بیان

کروں تو جہان برباد ہو جائے گا۔

شرح یہ پہلے شعر کا تہہ ہے یعنی حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں طالبانِ ذاتِ احدیث

پر جلوہ فرماؤں تو تم تمام عالم ان کی نظریں فانی ہو کر رہ جائے گا اور اگر ان پر قیامت کبریٰ

قائم ہو جائے گی لیکن ذاتِ حق یہ نہیں چاہتی کہ قیامت کبریٰ قبل از وقت قائم ہو۔

(۲) ترجمہ تمام موجودات تو معشوق ہی ہے۔ عاشق صرف پرودہ ہے زندہ

ہے تو معشوق ہی ہے عاشق بمنزلہ مردہ ہے۔

شرح یہ شعر بق شعر کی تائید کرتا ہے یعنی جب تم نے سمجھ لیا کہ انسان کامل

ذاتِ حق کا آئینہ ہے تو اس سے زیادہ کیا کیا جائے بس اتنا سمجھ لو کہ ذاتِ حق کا ایک پرودہ

ہوں موجود تو درحقیقت وہی ہے میں تو موجود ہی نہیں ہوں۔

میں تھا بھی کہاں اور ہوں بھی کہاں بستی ہے مری ایک دم کہاں
جب آئے یقین مٹ جائے کہاں بس تو کہا ہے اور میں نہ رہوں

(۳) حل لغات پر واہ بالفتح مشترک لفظ ہے بمعنی احتیاج والتجاؤ و فرصت و استعانت

و میل و رغبت و بمعنی خود . وہم اور اس میں یائے اضافت ہے و بے پر، بال و پر کے دوا، و ادیلا

سے ہے بمعنی نارسیدہ و جدا و افسوس .

(ف) اس شعر میں عشق بمعنی معشوق ہے .

ترجمہ جب معشوق کو عاشق کی کوئی پرواہ نہ ہو تو عاشق اس پر زدہ کی طرح رہ جائیگا

کہ جس کے پر نہ ہوں ایسا عاشق قابل افسوس ہے .

شرح شعر گزشتہ کی تائید میں ایک مثال دے کر سمجھایا کہ جب عاشق بمنزلہ پردہ

کے ہے اور پردہ کی اگر پردہ دار پردہ نہ کرے تو اس میں جس طرح پردہ کا نقصان ہے اسی

طرح پردہ دار کو بھی کہ وہ بے نقاب رہ جائے گا . اسی لئے مولانا نے فرمایا کہ ذات حق نے

اپنے اسما کو مظاہر میں ظاہر فرمایا تو اس ظہور کو (پردہ) یعنی مظاہر کی ضرورت ہوئی تو اگر پردہ

درمیان سے اٹھ جائے تو پھر قیامت پیا ہو جائے اور عاشق پر افسوس اس لئے کہ اسے معشوق کی

بے توجہی کی وجہ سے قرب میسر نہ ہوا . (بھرا معلوم)

پرو بال مکند عشق اوست موکشانش میکشہ تا کوئے دست

من چو گویم ہوش دارم پیش پس چوں نباشد نور یارم ہم نفس

نور و ازین زیر و تحت و فوق بر سر برگردنم چوں تاج و طوق

عشق خواہد کایں سخن بیرون بود ^۴ آئینہ غماز نبود پھوں بود

(۱) حل لغات۔ کند در اصل خمند تھا اور چونکہ کند میں پھیدگی ہوتی ہے اس لئے اس نام سے موسوم ہوئی، موکشاں اسم مال بمعنی مال کھینچتے ہوں۔
ترجمہ۔ اس کے عشق کی کند ہمارے پر و بال ہیں جو کہ عاشق کے بال کھینچ کر اس کی

تھکن تک پہنچاتا ہے۔
شرح شعر سابق کی تائید میں فرمایا کہ عشق کی باگ ڈور ہمارے گلے میں ایسی مضبوط ہے جیسے پرندہ کے لئے پر و بال ہم اسی عشق کے ذریعے اپنے معشوق کے در و دولت پر پہنچتے ہیں یعنی سالک کو سلوک کی منزل میں زاد راہ (عشق) ضرور ملتا ہے۔ اگر عشق صرف خالی زہد و تقویٰ ہے تو بے کار ہے۔

(۲) حل لغات۔ ہم نفس۔ رفیق و ہم کلام (غیاث)

ترجمہ۔ میں کب کہتا ہوں کہ مجھے اپنے آگے پیچھے کا ہوش ہے اگر میرے یار کا نور میرا ہم کلام نہ ہو۔

شرح۔ جب سالک بعد از فحاشی کی طرف نزول کرتا ہے تو اس کے سامنے جب کثرت متعارفہ پیش ہوتی ہیں تو وہی کثرت اس کے لئے آئینہ حق بن کر سامنے آتی ہے اس شعر میں عشق سے حاصل شدہ فنایت کا بیان ہے۔

(۳) حل لغات۔ مین و سیر و بضم اول بمعنی دائیں بائیں۔

ترجمہ۔ اس کا نور دائیں بائیں نیچے اوپر ہر جگہ ہے میرے سر پر اور گردن میں

تاج و طوق کی طرح ہے۔

مشرح یہ دونوں شعر لک پر ایک وارد شدہ سوال کے جواب میں ہیں۔ گویا کسی نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ جب تم ذات حق میں فنا ہو چکے ہیں تو تمہیں اس کثرت کی خبر کیسے ہوئی اس کے جواب میں فرمایا کہ جب مجھے اس کثرت ذات حق کے جلوے نظر آتے ہیں اور مجھے ہر شے میں وہی معلوم ہوتا ہے تو پھر مجھ پر اعتراض کیا سا لک کے سامنے یہ تعینات جلوہ حق کی تجلی گاہ ہیں۔

رکھا قدم جس زمین پر تونے بنا دیا اسکو عشق الہی

میرے بھی دل کے مکاں میں اگر اس اجرے گھر کو بھی لامکاں کر (باقی صفحہ ۲۹ پر)

آئینہ جانت چراغ نماز نیست زانکارنگار رخسار نیست

آئینہ کز زنگ و آلاش جداست پر شعاع نور خورشید جداست

رد تو زنگار زرخ او پاک کن بعد ازاں اس نور اور پاک کن

(۱) ترجمہ۔ تیری جان کا آئینہ کیوں عکس نما نہیں ہے اس لئے کہ رخ سے

زنگا دور نہیں کی گئی۔

مشرح۔ یہ شعر گزشتہ شعر کا تتمہ اور ایک سوال کا جواب ہے گویا سالک نے

کہا کہ جب نور حق کے مظاہر ہم ہیں تو پھر ہم سے اس نور کا اخفار کیوں تو جواب فرمایا کہ

یہ دراصل تیری اپنی خامی ہے کہ تونے اپنے آئینہ کو گناہوں کی زنگار سے صاف و شفاف نہیں

کیا در نہ تجریں بھی اس کا عکس موجود تو ہے لیکن تیرے اپنے قبضے میں وہ تاثیر نہیں جو اس

نور کو ظاہر کر سکے .

(۲) حل لغات . خورشید . بضم اول و کسر شین بیائے مجہول یعنی سورج
ترجمہ . وہ آئینہ جو زنگ اور آتش سے دور ہے وہ نور خدا کے آفتاب سے

سے پر شعاع ہے .

شرح . یعنی جس آئینہ پر دنیوی آتش نے کسی قسم کا نقص نہیں پہنچایا تو وہ قلب

عرش اللہ کا وصف رکھتا ہے .

(۳) ترجمہ . اے سالک اب جا کر دل کے آئینہ کے چہرہ کو زنگار سے

صاف کر دے پھر اس کے بعد اس نور کو حاصل کرے .

شرح . یعنی اگر سالک کا تمنا ہے کہ مجھے وہی انوار نصیب ہوں تو اس کا طریقہ نہایت

آسان ہے وہ یہ کہ (باقی صفحہ ۴۰ پر)

(بقیہ صفحہ ۳۸ سے) عکس حل لغات . غماز . بفتح و تشدید ، سخن و چین و اشارہ

کنندہ بچشم طعنہ زندہ از غمز (غ) شعر کا مخاطب مجھ جیسا طالب حق جو گناہوں کی

آلودگیوں سے اپنی دل کو سیاہ کر چکا ہے .

عشق بمعنی معشوق (امداد)

ترجمہ . عشق چاہتا ہے کہ یہ راز باہر ہو . تیرا شیشہ دل عکس نما نہ ہو تو پھر کس

طرح ہو .

شرح . یعنی معشوق کا تقاضہ تو یوں نہیں ہے کہ اس کے اس راز کا انشا ہوتا کہ

کنت کنزاً مخفياً کے اقتضا کے مطابق اچھی طرح ظہور پذیر ہو جائے . جیسا کہ

محبوب اپنا چہرہ آئینہ کے سامنے لاکر اپنے حسن و جمال کا اظہار پورے طور پر کرنا چاہیے
اسی طرح محبوب حقیقی کا تقاضہ ہے کہ اس کے انوار و تجلیات کا مظاہرہ اپنے منظر حضرت
انسان میں پوری طرح ہو مگر چونکہ اے سالک تیرا آئینہ جرائم و ماتم کی زنگار سے زنگ آلود
ہے یہ تیری ہی کمی ہے کہ جب تک تیرا آئینہ دل صاف نہ ہوگا۔ ظہور حق تجھ میں کامل طور سے
ہنسی ہو سکے گا۔ مولانا جامی قدس سرہ فرماتے ہیں

بقدر آئینہ حسن تو نماں دروے

دریغ کائینہ ماہ ہفتہ در زنگ دست

۱
ایں حقیقت شنوار گوش دل تابروں آئی بجلی زاب گل

۲
فہم گردارید جان را راہ و بید بعد از اں از شوق با در رہ نہید

۳
حکایت عاشق شدن بادشاہ بر کینرک و خریدن او اس!

کینرک را و بیمار شدن کینرک و درمان بیماری او

(۱) ترجمہ اسی سچی بات کو گوش دل سے سن تاکہ تو آب و گل سے اچھی

طرح چھوٹ جائے۔

مترجم یعنی یہ طریقہ تجویز نے یعنی تعلقات ماسوائے اللہ سمجھایا ہے اسے

خوب ذہن نشین کرتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کرو پھر دیکھو کہ ان جسمانی و نفسانی

خرابیوں سے کس طرح نجات ملتی ہے۔

(۲) ترجمہ اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو اپنی روح کو ترقی کا راستہ دو اس کے بعد پھر شوق سے اس راہ میں قدم رکھو۔

شرح . یعنی یہ مرحلے کرنا نہایت آسان ہے بشرطیکہ تمہیں اپنی روح کی ترقی کا شوق دامنگیر ہو پھر جب تم اس راہ پر قدم رکھو گے تو آہستہ آہستہ تم کو ان منازل کو عبور کرنے پر مہارت ہو جائے گی چنانچہ حکایت ذیل سے اس تقریر کا نقشہ سامنے آجاتا ہے .

(۳) حل لغات . پادشاہ لفظ پاد بمعنی تخت و شاد کے مرکب ہے اور پاد دراصل پات تھا . تا . کو وال سے تبدیل کیا گیا ہے اور پادشاہ پاد موصدہ سے بھی آیا ہے . کینزک اس کا دوسرا تصغیرہ تحقیر کا ہے . درمان بالفتح علاج بیمار .

ترجمہ یہ حکایت بادشاہ کے لونڈمی پر عاشق ہونے کی اور اس لونڈمی کو خریدنے اور اس کے بیمار ہونے اور اس کی بیماری کے علاج میں .

شرح . اس حکایت کا ماقبل کیساتھ تعلق پیدا کرنے میں شارحین کی مختلف آراء ہیں . مولانا نا کر العلوم دامتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماقبل سے ربط دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ قصہ ابتدائیہ ہے اور ماقبل سے اسے مربوط کیا جائے تو اس کا ربط سے

رد تو زنگار از رخ اور پاک کن الخ . سے ہوگا کیونکہ جب تک دل ماسوا اللہ ہے پاک و صاف نہیں ہوگا . مقصود کے حصول سے محروم ہوگا جس طرح جب تک بادشاہ نے باندی کو زرگر کی الفت و محبت سے علیحدہ نہ کیا کینزک کا (باقی صفحہ ۴۲ پر)

(بقیہ صفحہ ۳۹ سے) دل پر جو دنیوی تعلقات کی زنگ نے آکر آئینہ دل کو میلا کھینچا کر دیا ہے انہیں ذکر الہی سے صاف کرے پھر ان انوار و تجلیات کو حاصل کرنا مشکل نہیں ہے .

بشنوید اے دوستاں! اساتان خود حقیقت نقد حال ما است آن

حل لغات . دوست مشتق از دو سیدن بمعنی چسپیدن و پوستن چونکہ دو تن باہم بجان و دل متعلق ہوتے ہیں بنا بریں اس سے موسوم ہوا اور دوست دراصل دوس تھا۔
امراض مصدر مذکور تا آرزائیدہ ہے جیسا کہ بالشت تا آرزائیدہ ہے داستان قصہ نقد . بالفتح
آمادہ کردن و دادن و سرہ کردن و رم و دتیار و مجازاً بمعنی کسیم و زر بمعنی دل و ذات و بمعنی
فی الحال۔

ترجمہ . اے دوستو قصہ سنو جو کہ وہ ہماری حقیقت کا صحیح حال ہے۔
شرح . ہدایت ہذا کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ اپنی لونڈی پر عاشق ہو گیا مگر
وہ لونڈی دراصل ایک زرگر پر عاشق تھی بادشاہ نے اس کا علاج اپنے ملک کے تمام
اطباء سے کرایا مگر سہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی "نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع
کی . اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی طبیب تشریف لایا جس پر اس نے تشخیص سے نتیجہ
نکالا کہ اس زرگر کو منگوا کر اسے بد صورت بنایا جس لونڈی کی رغبت اس سے اٹھ گئی اور
زرگر بھی مر گیا۔ اور شفا یاب بھی ہو گئی۔ بادشاہ با آرام و اطمینان زندگی بسر کرنے لگا اس
حکایت کی غرض و غایت خود مولانا قدس مرہ نے بتائی کہ سہ کہ خود حقیقت نقد حال الخ
اب شارحین کی مختلف ارا میں ہیں کہ بادشاہ سے کون مراد ہے اور لونڈی سے کون اور
زرگر کیا شے ہے۔ اور طبیان عام کون اور طبیب کون اور بیماری کون سی تھی اور علاج کیا
ہے۔ صحیح ترین بات یہ ہے کہ بادشاہ سے مراد روح ہے اور لونڈی سے مراد عقل جو
کہ بادشاہ روح کی مالک ہے اور اسے خریدا اسلئے تاکہ اس کی بدولت دیدار حق سے باریاب
ہو لیکن یہ عقل (کنیز) زرگر و نفس پر عاشق ہو گئی اور اپنے معشوق نفس کی رضا کی خاطر

علاقہ دینی اور مشاغل ماسوی اللہ میں مبتلا ہو کر مشاہدات حق جو اصل غرض تھی سے دور ہو کر بیمار پڑ گئی اب انسان کی روح اپنی لونڈی (کنیز) کے علاج کے درپے ہوئی تو ساکان لقیۃ یعنی غلط کار مرشدین نے علاج شروع کر دیا اور وہ خود بھی اس مرض میں مبتلا تھے پھر آں خود گم است کر رہی گند

کے مطابق اٹا بادشاہ (روح) کی طبیعت کو منقص کر دیا۔ پھر بقول شیخ سعدی قدس سرہ داروئے تربیت از پیر طریقت لبان کاومی را بتر از حلت ناوانی نیست۔ روح نے استغاثہ کر کے مرشد کامل حاصل کیا جس نے اگر مکمل تشخیص کر کے نفس سرکش (زرگر) کی سرکشی کی بیخ کر کے روح کو واصل باللہ کیا اس تقریر کی تائید کے لئے علامہ غزالی قدس سرہ کی کیمیائے سعادت کے مقدمہ کا ملاحظہ فرمائے خلاصہ کلام یہ کہ ساکان اپنے سلوک کے منازل طے کرنے میں مرشد کامل کا دامن تھامے جس سے کامیابی ہی کامیابی ہے۔

(بقیہ صفحہ ۴۱ سے) حال دگرگوں رہا۔

پس ساکان کے لئے ضروری ہے کہ اپنے دل کو ماسوار اللہ کے تعلقات سے بالکل خالی کر دے تاکہ مشاہدات کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر ابدی بقا حاصل کر لے۔

۱ نقد حال خویش اگر پے بریم ہم ز دنیا ہمز معنی بر خوریم

۲ بود پادشاهے در زمانے پیش ازیں ملک دنیا بودش و ہم ملک دیں

۳ اتفاقاً شاہ دزے شد سوار بانو اصل خویش از بہر شکار

۴ بہر صیدے پیشد اور کوہ دشت ناگہاں در دام عشق او صید گشت

۵ یک کنیزک دید اور بشاہراہ شد غلام آل کنیزک جان شاہ

(۱) ترجمہ۔ ہم اگر اپنے حال پر غور کریں تو دنیا سے بھی اور آخرت سے

سیر پھل کھاتے۔

ح۔ یقینی بقول خداوند قدس ”و فی انفسکم افلا تبصرون“

اور بادشاہ حدیث پاک من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ ہم اگر تدبیر سے کام لیتے تو دنیا و آخرت کی جملہ نعمتوں سے مالا مال ہوتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا خوف علیہم (اسی فی الدنیا) ولا ہم یحزنون (اسی فی الاخرۃ) کیا خوب فرمایا گیا کہ وہ بجائے خبر و ہرگز خود بے خبر است نقش پائے بوداں پائے کہ در خواب بود۔

(۲) ترجمہ۔ اس سے قبل ایک بادشاہ تھا جس کے پاس دنیا بھی تھی۔

اور دین بھی۔

مشریح . یعنی روح جب کہ نورانی ملک میں تیا م پذیر تھی اور جہاں دین و دنیا کی اسے کسی قسم کی کمی نہ تھی (ف) ظاہری قصہ کے لحاظ سے یہ بادشاہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدس سے پہلے کا تھا .

(۳۳) حل لغات . خواص . خاصہ کی جمع ہے اگرچہ خواص میں صدادت بشدیہ الصاد ہے مگر فارسی میں بہ تخفیف پڑھتے ہیں . بمعنی خدمتگار .

ترجمہ . اتفاقاً ایک روز بادشاہ اپنے لشکر سمیت شکار کے لئے سوار

ہوا .

مشریح . یعنی جب روح نے اپنے مخصوص نوکروں یعنی ہاتھ و پاؤں و دیگر اعضاء اور خواص ظاہرہ اور باطنہ کو لے کر دنیا کی شکار گاہ میں قدم رکھا .

(۳۴) ترجمہ . شکار کے لئے پہاڑ اور جنگلوں کی طرف جا رہا تھا چنانکہ

وہ خود دام عشق میں شکار ہو گیا .

مشریح . جب روح نے دنیا کے کوہ و دست میں قدم رکھنے کا ارادہ کیا تو عقل جزئی کے عشق میں گرفتار ہو گئی . یعنی متمم شکر میں اسے عقل جزئی کی زیادہ ضرورت محسوس ہوئی اس لئے بدن میں روح کی مرغوب چیز عقل جزئی ہے .

۵ . انسان نے دنیا میں قدم رکھنے سے قبل عقل جزئی کی ضرورت محسوس کی

اور اس کو اپنے ساتھ ملا لیا چنانچہ شعردیل کی تائید ہوتی ہے .

(۳۵) ترجمہ . بادشاہ نے ایک لونڈی کو راستہ میں دیکھا اور دل و جان سے

اس کا غلام ہو گیا۔

مرغ جاننش و نفس چوں طپید وادمال و آں کنیزک رخرید

چول خریدوراو بر خور ارشد آں کنیزک از قضا بیمار شد

آں یکے خرداشت پالانش نبود یافت پالان گرگ خرد اور بود

کوزہ بودش آب می ناید بدست آب رچول یافت خود کوزہ شکست

(۱) حل لغات . نفس یعنی پنجرہ سین و صاد و نون طرح لکھا جاتا ہے فارسی

میں سین کے ساتھ عربی میں صاد کے ساتھ .

ترجمہ . چونکہ اس کے جسم کے پنجرہ میں اس کی جان کا مرغ جل رہا تھا اس

لئے مال لے کر اس لونڈی کو خرید لیا .

مشرح . چونکہ روح کو عقل سے کسب کمال مقصود تھا اس لئے اس کو ضروری

سمجھ کر مال (یعنی جمعیت دل) دے کر خرید لیا یعنی ساتھ لے لیا .

(۲) حل لغات . قضا بفتح حکم کرنا اور معنی حکم الہی جو مخلوقات کے حق

میں اچانک ہو .

ترجمہ . جب اس لونڈی کو خرید کے بادشاہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو

گیا . تو اچانک وہ لونڈی حکم الہی سے بیمار ہو گئی .

مشرح . یعنی عقل جزئی جب روح کے ساتھ رہی تو اسے نفس کی رنگینیوں نے اپنی طرف کھینچ لیا مگر روح نے اسے اپنے لئے خاص کر لیا . اس لئے بظاہر اس کے کیساتھ کھتی مگر درحقیقت اس کا تعلق خواہشات نفسانیہ کے ساتھ تھا .

(۳) حل لغات . پالان ، وہ موٹا کپڑا جو گدھے کے اوپر سواری کرتے وقت ڈالا جاتا ہے . کوزہ باہتم سفید رنگ کی مٹی اور برتن جو وضو وغیرہ کے لئے ہوتا ہے . ترجمہ . دوسرے شخص کا کوزہ تو تھا لیکن اسے پانی نہ ملتا تھا . جب پانی حاصل ہوا تو کوزہ ٹوٹ گیا .

مشرح . ان دونوں شعروں میں بادشاہ کے حال کو بطور تمثیل کے بیان فرمایا یعنی جب بادشاہ کو لونڈی دستیاب نہ ہوتی تو اس کے شوق میں جل رہا تھا جب لونڈی حاصل ہوئی تو وہ بیمار ہو گئی جس کی وجہ سے بادشاہ اس کے دصال سے محروم رہا جس طرح ان دو شخصوں کو کا حال ہے کہ وہ بھی بادشاہ کی طرح اپنے مقصود میں کامیاب نہ ہوئے .

دہندی مثل کے ترجمان ہیں کہ " دانت تھے ہیں چنے نہیں چنے مل گئے تو دانت نہیں .

شہ طیبیاں جمع کر دینا چپ راست گفت جان بہرہ در دست شہماست

جان من سہیل است جان بنام است در دمنہ دستہ ام در نام اوست

ہر کہ دریاں کرو و حربان مرا ^۳ بر گنج در و حربان مرا

(۱) ترجمہ۔ بادشاہ نے ہر طرف سے طبیب جمع کر کے کہا کہ ہم دونوں

کی جان تمہارے ہاتھ میں ہے۔

مترجم۔ بادشاہ نے لونڈی کے علاج کے لئے بڑے مشہور طبیب منگوائے

اور کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ صرف لونڈی کا علاج کرنا ہے اگر خدا نخواستہ لونڈی مر گئی تو پھر میری خیر نہیں۔ کیونکہ ہم دونوں یکجان و وقاب ہیں۔

(ف) مصرعہ ثانی میں مجاز ہے ورنہ بادشاہ اور لونڈی کا مالک تو وہ ہی رب

لا رب اب ہے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات سے اور ایسے مجازات عرف و شریع میں

عام رائج ہیں فلہذا اہل اسلام سے ان الفاظ کا بولنا نہ شرک اور نہ موہم بہ شرک اسی

طرح انبیاء کرام و ارباب عظام علی بنیاد علیہم السلام کے لئے مجازی الفاظ استعمال کرنا

مثلاً ان سے مدد مانگنا اور نذر و نیاز کرنا وغیرہ وغیرہ نہ شرک اور نہ موہم بہ شرک۔

فَا فَهْمًا وَ تَدَبَّرْ

(۲) حل لغات۔ سہل، بالفتح آسان یعنی ناپہیز۔ خستہ بالفتح بمعنی خراب

و عاشق۔ بیمار وغیرہ زحمتی وغیرہ درمان بمعنی علاج۔

ترجمہ۔ میری جان تو معمولی شے ہے دراصل میری جان کی جان وہی لونڈی

ہے (یہ اس کے) عشق میں درمند اور بیمار ہوں اور میرا علاج وہی ہے۔

مترجم۔ میں اگرچہ تمہارے سامنے بڑا ذمی مرتبت ہوں لیکن مجھے اب

لاٹھے سمجھو اور لونڈی کے علاج میں ہمہ جان و تن جدوجہد کرو کیونکہ دراصل میری جان کی

جان دہی ہے جب وہ شفا یاب ہو جائے گی تو گویا تم مجھے شفا دے چکے۔
(فائدہ) عاشق جب تک اپنے معشوق میں محویت حاصل نہ کرے تب تک کامیابی
محال ہے۔

حکایت . ایک شخص کسی بزرگ کے پاس مرید ہونے کو حاضر ہوا آپ نے فرمایا
کسی کے ساتھ عشق پیدا کر دو پھر حاضر ہونا مرید والپس جا کر اپنی بھینس سے محبت
شروع کر دی چند روز بعد حاضر ہوا لیکن محویت نہ تھی بلا دھڑک دروازے سے چلا
آیا۔ بزرگ نے فرمایا ابھی عشق میں غامی ہے واپس جاؤ چنانچہ چند روز ایسا تصور
ضبط کیا کہ جب حاضر ہوئی تو دروازہ کے باہر کھڑا رہ گیا۔ شیخ نے فرمایا اندر کیوں
ہیں آتے عرض کی حضور! دروازہ سے اندر سینگ نہیں آنے دیتے۔ یہی پہلی منزل
ہے جو ساک کو طے کرنی پڑتی ہے جسے قنایت شیخ سے تعبیر کیا جاتا ہے جب
تک قناری شیخ نہ ہوگا۔ آگے کے منازل طے کرنا مشکل ہوگا۔

(۳) حل لغات . پہلا مرجان مرکب ہے لفظ مرد جو فارسی میں عموماً زائد

ہوتا ہے اور جان سے اور دوسرا بھنے مردار بد خورد جو ہر سرخ رنگ جسے ہندی
میں مونگا کہتے ہیں۔

ترجمہ . جو بھی میری جان (محبوب) تندرست کر دے تو وہ

میرے موتی اور مونگے کا خزانہ ہے۔

شرح . ان اشعار میں ساک کو سبق ہے کہ اگر راہ سلوک طے کرنا
ہے تو مشائخ سے اپنا روحانی علاج کرائے لیکن شیخ سے علاج کراتے وقت اپنی
جان و مال کو پیار نہ کرے بلکہ اپنا کچھ شیخ پر قربان کر دے اسی لئے اس کا نام بیعت
رکھا گیا کہ جب شیخ سے بیعت کے ہاتھ ملانے تو اس پر بک جائے کہ اپنے ارادات شیخ کے ارادات کے تابع سمجھے

جملہ گفتگوں کو جانبازی کہیںم فہم گرد آریم دانسب از می کہیںم

ہر یکے از ما مسیح عالمے ست ہر المم را در کف ما مرہے ست

(۱) حل لغات - جانبازی - جان پر کھیل جانا مراد خوب کوشش کرنا

گرد آریم جمع کریں گے انبازی شرکت -

ترجمہ - سب نے اس (بادشاہ) کو کہا کہ ہم پوری کوشش کریں گے ایک

دوسرے سے مشورہ اور شرکت سے علاج کریں گے -

(۲) حل لغات - مسیح بمعنی دوست اور زمین کی بہت پیمائش کرنے

والا اور بمعنی ہاتھ پھیرنے والا چونکہ حضرت عیسیٰ علی بنیاد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے

دوست اور دائماً سیر سیاحت میں رہتے - اور جس پر ہاتھ پھیرتے وہ تندرست

ہو جاتا - بنا بریں اسی لقب سے موسوم ہوئے اور وصال کو اسی لئے مسیح کہا جاتا ہے

کہ کبھی مسیح بمعنی درخ گو اور بمعنی یک چشم آتا ہے اسی مناسبت سے اس کا یہ لقب

ہے اور جو شخص طب میں مہارت کاملہ رکھتا ہو اسے بھی مسیح زبان سے موسوم کرتے

ہیں - اس لئے بادشاہ کے جلیوں نے کہا کہ ہم سب کے نسب مسیح زمان ہیں - عالم بفتح

اللام اسم آکر یعنی آکر علم اور جہان کو عالم اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ

کی ذات کا پتہ چلتا ہے - آلم بفتح تن بمعنی درد و رنج و مرض -

ترجمہ - ہم میں سے ہر ایک زمانہ کا مسیح ہے اور ہر مرض کا مرہم ہمارے

ختم ہے -

۱
گر خدا خواہد کہند از بطر پس خدا نمودشال عجز بشر

۲
ترک استننا امر دم تسو تسکت نے ہمیں گفتن کہ عارض جاہست

(۱) حل لغات۔ گر خدا خواہد اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ انشاء اللہ تعالیٰ کا ترجمہ ہے
گفتند کا مفعول یہ مقدم ہے۔ بطر بفتح بار و حار مہملہ غفلت سے سخت خوشی کرنا اور
مدہوش ہونا تکبر و غرور و عجز و بالفتح و بالکسر عاجز ہونا کمزوری۔
ترجمہ۔ طبیوں نے گھنڈ میں اگر انشاء اللہ تعالیٰ نہ کہا جس پر اللہ تعالیٰ
نے ان کو انسانی کمزوری دکھادی۔

شرح۔ طبیوں نے شاہی محل کو دیکھ کر نفس کے غلبہ سے انشاء اللہ تعالیٰ کے
فضل کو فراموش کر بیٹھے جس کا خمیازہ انہیں اٹھانا پڑا چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ نہ کہنے سے
کینزک کے علاج سے عاجز آ گئے۔

(۲) حل لغات۔ ترک بالفتح بمعنی چھوڑنا وغیرہ اس سے پہلے لفظ از
محذوف ہے۔ استننا بمعنی انشاء اللہ کہنا یہ کہ ان مصادر سے ہے جو جملہ کو مختصر کر کے
بولا جاتا ہے۔ مثلاً بسم اللہ کہنے پر بسمتہ اور انا اللہ وانا الیہ راجعون پر استرجاع۔
وغیرہ وغیرہ مراد مضاف اور مسمیٰ مضاف الیہ تسو۔ بفتح قاف دواد بمعنی سخت دلی۔ عارض
اس کے کئی معنی ہیں۔ منجملہ ان کے اس کو کہتے ہیں جو کسی ذات کو حق ہو جانا یا نیدار ہو جاتی ہے
ترجمہ۔ انشاء اللہ تعالیٰ نہ کہنے سے میری مراد سیر ولی ہے بلکہ یہ زبانی
انشاء اللہ تعالیٰ کہنا جو کہ عارضی حالت ہے بھی سیر ولی ہے۔

مشرح . یہ شعر مولانا نے کسی کے سوال کے جواب میں فرمایا ہے سوال کی تقریر یہ ہے کہ ان طبیعوں کا ترک استثناء پر مذمت کرنا بیجا ہے کیونکہ یہ نہ کہتا نسیاں سے ہوا ہے اور ہر وہ فعل جو نسیان سے نہ ہو سکے اس کی کو حرج نہیں ہوتا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ یہی تو میری مراد ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو بہت بڑے دانا سمجھ رہے تھے حالانکہ عمل وہ کیا جو ان کی نادانی پر دلالت کر رہا ہے۔ یعنی جو سب سے اہم بات ذکر الہی کو بھلا بیٹھے اور جو شخص ذکر الہی سے غفلت برتے اسی کو قسادت سے تعبیر کیا جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مقتول کا واقعہ بیان کر کے فرمایا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك پھر مصرعہ ثانی میں کچھ آگے بڑھے اور فرمایا کہ میں صرف زبانی ذکر کا قائل بھی نہیں ہوں جو کہ ”بزبان اللہ در دل گاؤخر“ کا مصداق ہو کیونکہ صرف زبانی جمع خیر یا زبانی ذکر میں مقصود دنیا طلبی ہو تو وہ ذکر نہ صرف بیکار ہے بلکہ اٹا دبال ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے یخرج فی آخر الزماں رجال الدینا بلدین یلیسون للناس جلود الضان من الدین السنتم اعلیٰ من السکو قلوبہم قلوب النیاب“ یعنی آخر زمانہ میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو دین کے ذریعے سے دنیا کاتے پھرتے ہوں گے۔ لوگوں کو نرمی دکھانے کے لئے دبنے کی کھالیں پہنیں گے ان کی زبانیں کھاٹے سے زیادہ میٹھی ہوں گی لیکن ان کے دل بھیڑوں کی طرح ہوں گے (مشکوٰۃ) مختصر یہ کہ زبان پر ذکر جاری کرنا نہایت اچھا فعل ہے لیکن اس میں خلوص ضروری ہے خواہ زبان پر جاری بھی نہ ہو سکے تب بھی دل ایسا متوجہ ہو کہ ہر آن اسی کے دھیان میں گئے جیسا کہ ذیل کے شعر میں وضاحت فرماتے ہیں۔

۱ اے بسا اور وہ استثنا بگفت جان اویا جان استثناست جفت

۲ ہر چہ کردند از عسلان واردا گشت رخ افزون حاجت ناردا

۳ آن کینزک از مرض چوں موئے شد چشم شاہ از افک خوئی چو سہ

(۱) حل لغات . بسا بمعنی بسیار الف اس میں کثرت کا ہے یا زائد ہے . بگفت بارظرفیہ ہے بمعنی در اور گفت حاصل مصدر بمعنی کلام ہے . جفت بالضم اکائی کا ضد مراد متحد .

ترجمہ . اے مخاطب کئی بار دیکھا گیا ہے ، جو اپنے کلام میں انشاء اللہ نہیں چلاتا لیکن اس کا دل استنثار کے معنی میں محو ہوتا ہے .

شرح . گویا وہ حضرات ذیل کے شعر کے مصداق ہوتے ہیں .

چوں باد اند پہنہاں چالاک بچوں مشک اند خاموش تبیح گو

(سوال) شعر اول اور شعر ثانی سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ

کی یاد سے ایک آن ہی غافل ہو تو وہ قسارت قلبی و دیگر دیگر قبیح القاب کا مستحق ہے

خواہ اس کی غفلت عداً نسبتاً ہو اس کی بنا پر تو سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین

ہے جب کہ کفار نے آپ سے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے قصہ کی تفصیل پوچھی

تو آپ نے فرمایا اے حکیم غذا . کل بتاؤں گا انشاء اللہ تعالیٰ نہ کہے سکے اہم پر اللہ تعالیٰ

نے آیت ولا تقولن لشیء منی فاعل ذلك عداً الا ان یشاء اللہ . نازل

فرمائی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو طرفتہ العین بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ

ہوتے تھے اس کے کئی جوابات ہیں منجملہ ان کے کئی ایک یہ ہے کہ آن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کے نزول سے قبل زبان مبارک پر انشا اللہ تعالیٰ جلدی نہ فرمایا اور زبان سے نہ کہنا کہ اور دل میں اس کا تصور ہونا مولانا کے مذہب کے مطابق درست ہے بلکہ شعر ثانی کی تقریر کے لحاظ سے یہی طریقہ احسن ہے۔

(۲) ترجمہ۔ ان طبیوں نے جتنا علاج معالجہ کیا اٹا لوڈمی کی بڑھ گئی

اور مقصد بھی حاصل نہ ہوا۔

شرح۔ گویا یوں کہیے کہ "مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوائی کی اسی طرح سالک کی حالت ہوئی ہے جو بخیر مدعی طریقت سے اپنا روحانی علاج کرتا ہے تو بجائے فائدہ اٹا ترقیو سے کی گئی رکاوٹیں آجاتی ہیں۔"

(۳) خل لغات۔ اشک بالفتح و سکون ثانی بمعنی قطرہ آب و چشم (آنسو)

ترجمہ۔ وہ لوڈمی مرض سے بال سہی ہو گئی۔ بادشاہ کی آنکھیں خونین آنسو

سے نہر کی طرح بہ رہی تھیں۔

از قضا سر کنگبیں صغرا فرود روغن بادام خشکی می نمود

از بلیہ قبض شد اطلاق رفت آب و آتش را در شد بہ چوں نفت

ستی دل شد فنون و خواب کم سوزش چشم و دل پر درد و غم

شربت دادیہ و اسباب او از طبییاں بروی کسر آبرو

(۱) حل لغات . سرنگبین بالکسر مرکب لفظ ہے دراصل سرکہ اور رانگبین بمعنی

مشہد تھا جسے عربی میں سکنجبین کہتے ہیں جو صفر اذی بیماریوں کے لئے اکسیر ہے .

ترجمہ . تقدیر سے سکنجبین نے صفر کو بڑھا دیا تاکہ (طرفہ یہ کہ) روغن بادام

اٹا خشکی کرتا .

(۲) حل لغات . اطلاق مصدر افعال جاری کرنا . قید سے رکنا کرنا . کھولنا . کہنا

پیٹ کا چلنا ، آتش بفتح اتا و بالکسر ہر دونوں جائز ہیں . نفت بالفتح و بعض کے نزدیک بالکسر ہے ایک قسم کا تیل ہے جو زمین سے پھوٹ کر نکلتا ہے یعنی مٹی کا تیل آگ کا حامی ہے کہ اس کے ذریعہ سے آگ کا اثر تیز تر ہو جاتا ہے .

ترجمہ . بلید سے اٹا قبض ہو گئی اور پیٹ کا چلنا جاتا رہا پانی بھی مٹی کے

تیل کی طرح آگ کا حامی ہو گیا .

(۳) حل لغات . فزول بفتح فیمیں بعض کے نزدیک بالفتح بمعنی زیادتی .

ترجمہ . دل کی کستی بڑھ گئی اور نیند قسم ، آنکھ کی سوزش زیادہ ہوئی اور دل

ورد و غم سے بھر گیا .

(۴) حل لغات . شربت بضم مقدار یکبار خوردنی درشامیدنی آب وغیرہ اور بالفتح

یکبار پینا اور اطباء کی اصلاح میں دو انشک یا تریجو کہ یک بارگی استعمال کیا جائے . ادویہ و دوا کی

جمع ہے اگرچہ یا رمنصف ہے لیکن بوجہ ضرورت شعر تشدید الیا پڑھا جائے .

ترجمہ . شربت اور دواؤں اور مرض کے اسباب نے طبیوں کی تمام عزت کھو ڈالی

(باقی صفحہ ۵۶ پر)

۱
شہ چوں عجز آل طیبیا نرا برید پار بہنہ جانب مسجد وید

۲
رفت در مسجد سے محراب شد سجدہ گاہ از شک شاہ بر آب شد

۳
چوں سجودش آمد ز غرقاب فناء خوش زبان بکشتاد در مدح و شمار

۴
کلے کینہ بخشش ملک جہاں من چہ گویم چوں تو میدانی نہاں

(۱) حل لغات. برہنہ بالفتح اول و ثانی و سکول بامعنی عریاں نہنگا.
ترجمہ۔ بادشاہ نے جب طیبوں کی عاجزی دیکھی تو تنگے پاؤں مسجد کی طرف دوڑا

(۲) حل لغات. مسجد بکسر البیم عبادت گاہ اور بالفتح ہر وہ مکان جہاں بھی سجدہ
کیا جائے پہلے معنی مراد ہیں۔ محراب اسم آکر از حرب چونکہ یہ جگہ شیطان کا آکر حرب (باقی صفحہ ۵۷ پر)

(بقیہ صفحہ ۵۵ سے) شرح. خلاصہ یہ کہ طیبوں کو کبیر کی نحوست نے ایسا گھیرا کہ ہر تجویز
اور ہر تحریر بجائے فائدہ کے نقصان ہوتا رہا جس سے وہ بادشاہ کی نظروں میں بالکل گر گئے یا یوں کہو
کے خام خیال پیر اگرچہ سلف صالحین کے طریقے ظاہر کے لحاظ سے پورے طور بجالائے
اور اپنے مرید کی تربیت کریں لیکن جب خود اس راہ سے بھٹکے ہوئے ہوں تو ہر تدبیر غلط اور
ہر کاروائی موجب رسوائی ہوگی۔

(باقی صفحہ ۵۷ پر)

عاجز شدن طیبیان از معالجه کنیزک و ظاہر شدن

بر بادشاہ در آوردن بدرگاہ پادشاہ حقیقی

ترجمہ۔ طیبوں کا اس لوٹدی کے معالجہ سے عاجز ہو جانا اور بادشاہ پران کا عجز
ظاہر ہو جانا پھر بادشاہ کا مالک حقیقی کے دربار میں متوجہ ہو جانا۔

(بقیہ صفحہ ۵۶ سے) ہے اسی لئے اس نام سے موسم سے ہوئی۔

ترجمہ۔ مسجد میں جا کر محراب کی جانب گیا۔ بادشاہ سے آنسوؤں سے سجدہ گاہ
تر ہو گئی۔

شرح۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہر دکھ درد کے وقت بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز
ہو جانا چاہیے پھر وہ کریم اپنے بندے کی عاجزی کو دیکھ کر ضرور کرم فرماتا ہے۔

(۳) حل لغات۔ غرقاب بالفتح و راصل اب غرق تھا۔ کلب مکانی کی گئی اسے
فارسی کی اصطلاح میں قلب الاضافہ کہتے ہیں۔ بمعنی پانی کی گہرائی۔ قنار محویت۔ بے خودی
صوفیائے کرام کی اصطلاح میں اس بے خودی کو کہتے ہیں۔ کہ جس میں حدت و قدم
کا فرق اٹھ جائے۔

ترجمہ۔ جب بادشاہ بے خودی کی گہرائی سے چل کر ہوش میں آیا تو اللہ
تعالیٰ کی مدد و ثنائی میں بخوبی زبان کھولی۔

(بقیہ صفحہ ۵۸ پر)
شرح۔ یعنی طیبوں کے لوٹدی کے علان سے عاجز آنے بادشاہ کے چھکے چھوٹ

۱
حال ماو این طیبیاں سر بسر پیش لطف عام تو باشد ہر

۲
اے ہمیشہ حاجت مار اپناہ باروگیر ماغلط کر ویم راہ

۳
یک گفتی گر چہ میدنم سرست زود ہم پیداکنش بر ظاہرت

۴
چو بر آرد از میاں جان خودش اند آمد بجز بخشاشی بخوش

(۱) حل لغات . بدر بفتحین مباح ہونا، خون بہانا باطل . ضائع . فضول .

غیث ۱۲ .

ترجمہ . ہمارا اور ان طیبوں کا تمام حال تیرے عام لطف کے پیش نظر

بے کار ہے .

شرح . ہم نے بڑی غلطی کھائی تجھ پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے اپنی تدبیریں کتنی باتی صفحہ ۵۹ پر

(بقہ صفحہ ۵۷ سے)

گئے او بیہوش ہوا کہ اپنے پرانے کی تمیز نہ تھی بلکہ خود اپنی بھی خبر نہ تھی چند لمحات کے بعد
ہوش میں آکر اپنے مالک کو اپنا درد یوں سناتا ہے .

(۴) حل لغات . کئے دراصل کہے تھے . اور کہ بہانہ ہے . کینہ ادنی

ترجمہ . بادشاہ نے بارگاہ ایزدی میں عرض کی کہ اے وہ ذات کہ تیری ادنی

بخشش پر سارا جہان ہے میں کیا عرض کروں جب کہ تو پوشیدہ اسرار بانٹتا ہے .

رہے لیکن چونکہ تو کریم ہے اور تیرا لطف مجھ میں ہے امید ہے کہ ہماری غلطی کسی شہریں نہ ہوگی
بلکہ لطف عام سے ہمیں بھی نوازا جائے گا۔ بقول جامی رحمۃ اللہ علیہ

گناہم گراز حد بردن است

ہزاران بار زانِ فضلتِ قرون است

(۲) حل لغات . غلط بفتح تین سخن و حساب و کتاب میں خطا کرنا یہاں حاصل

مصدر بمعنی خطا ہے اور کبھی بمعنی اسم فاعل یعنی غلط کنندہ اور کبھی اسم مفعول بمعنی غلط کردہ
شہ بھی آتا ہے۔

ترجمہ . اے وہ ذات جو کہ ہمیشہ ہماری حاجات کی پناہ ہے بار و گریہ ہم خطا کی

راہ پر چل گئے۔

(۳) حل لغات . سر بالکسر و تشدید عربی لفظ ہے بمعنی راز پوشیدہ یہاں پر

راہ مخفی پڑھا جائے زود بالضم اول بمعنی جلدی۔

ترجمہ . لیکن تو نے خود فرمایا ہے کہ اگرچہ تیرے پوشیدہ راز کو جانتا ہوں مگر تو

بھی (اے بندے) اپنے ظاہری حالات کے مطابق اسے بیان کر دے اس لئے میں عرض کر دیا

(۴) حل لغات . خروش بفتح تین و داؤ مجہول بمعنی شور و غوغا،

ترجمہ . جب بادشاہ نے دل کی گہرائی سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ کی بخشش کا

دریا جوش میں آگیا۔

شرح . یعنی بادشاہ نے جب مایوسی دیکھی تو مالک حقیقی کے سامنے عاجز و نیاز

۱
درمیان گریہ خواہش در بود دید خواب او کہ پیرے و نمود

۲
گفت اے شاہ مژدہ حاجاروا تہ تست گریہ بآیدت فردازما است

(۱) ترجمہ۔ اسی گریہ کے آٹا میں اسے (بادشاہ کو) نیند آگئی اور خواب

میں ایک بوڑھے کی زیارت کی۔

(۲) حل لغات۔ مژدہ بالضم و بالکسر اچھی خبر، غریب نادار مسافر و اس جگہ

مسافر مراد ہے)

ترجمہ۔ (اس بوڑھے نے) فرمایا کہ اے بادشاہ مژدہ باد تیرا (باقی صفحہ ۶۱ پر)

(بقیہ صفحہ ۵۹ سے) پیش کیا تو دریائے رحمت جوش میں آگئی دیے تو ہر بندہ کی دعا

ہر حال میں قبول ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی آرزو

یا تو فوراً پوری کی جاتی ہے یا چند مدت کے بعد یا اس کے اعمال نامہ میں لکھ دیا جاتا ہے لیکن

یہ ہر اس دعا کے لئے ہے جس میں شرائط دعا کی پابندی نہ ہو اور جو دعا پورے آداب سے

ہو تو اس کی قبولیت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی جن کو فقیر نے رسالہ خلاصہ احسن الدعایں

تحریر کئے ہیں جس کی علامت یہ ہے کہ دعا کرتے وقت رقت قلب اور چشم تر ہو یا ہاتھ

پر بوجھ محسوس ہونے لگے خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ نے نہایت زاری و انکساری سے مطلب

حاصل کر لیا۔ اسی طرح جو ساک راہ سلوک میں اگر پریشان حال ہو اور زمانہ کے مشائخ

کا رہبری سے کامیاب نہ ہو سکے تو مالک حقیقی سے کسی رہبر کامل کی استدعا (باقی صفحہ ۶۱)

(بقیہ صفحہ ۶۰ سے) حاجات پوری ہو گئیں (وہ اس طرح) کہ کل کوئی مسافر تیرے پاس آئے تو اسے ہمارے طرف سمھنا۔

مترجم. (سوال) اس شعر کے مصرعہ ثانی سے معلوم ہوتا ہے جو بزرگ بادشاہ کی رہبری کرے گا۔ اس خواب میں نظر آنے والے بزرگ کا غیر ہو گا۔ حالانکہ آئندہ شعر سے آں خیالے کہ مشنہ در خواب دید الخ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی بزرگ خود تھے۔

(جواب اول پیر سے مراد اس شخص کی روح ہے جس کو پیر سے تعبیر فرمایا کیونکہ ارواح قبل از اشباح موجود تھے اسی بنا پر اس کی روح کو پیر سے تعبیر فرمایا۔

(جواب دوم) اس شیخ کی روح نے اس بوڑھے کی شکل اختیار کر کے بادشاہ کے خواب میں تشریف لا کر فرمایا ہو کہ کل جو شکل پیش آئی تو وہ ہم سے ہوگی یعنی ہماری نشوونما پا کر تشریف لائے گی۔

(جواب سوم). خواب میں جو صورت ظاہر ہوئی وہ صورت مثالیہ تھی اور جو بعد میں تشریف لائی وہ اصل صورت تھی یعنی خواب میں صورت مثالیہ کہہ رہی تھی کہ کل جو شکل پیش آئے گی وہ ہم سے ہیں یعنی وہ جاہل و پرتو ہوگی. (امداد)

(بقیہ صفحہ ۶۰ سے) کرے اور اس بادشاہ کی طرح نہایت انکساری ظاہر کرے امید ہے کہ ضرور مطلب برآری پوری ہو جائے گی۔

(فائدہ) اگر کسی شخص کو شیخ کامل کی تلاش ہو تو اسے ذیل کا وظیفہ عمل میں لانا چاہیے شیخ محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی آدھی رات کو وضو کر لے اور دو رکعت نماز پڑھے اور اس میں جتنا جی چاہے قرآن شریف (باقی صفحہ ۶۲ پر)

۱ چونکہ او اید حکیم صادق است صادق دان کو این صادق است
 ۲ در علاجش سحر مطلق را ببین در مزاجش قدرت حق را ببین
 ۳ خفتہ بود این خواب دید آگاہ شد گشتہ مملوک کنیزک شاہ شد

(۱) ترجمہ۔ جب وہ آئے تو جان لو کہ وہ ماہر طبیب ہے اور اسے صادق سمجھنا کیونکہ وہ امانتدار اور سچا ہے۔

(۲) حل لغات۔ سحر یا کسری جادو کرنا اور وہ چیز جو دقیق الما خدا اور لطیف ہو
 ترجمہ۔ اس کے علاج میں پورا جادو دیکھ لینا اس کے مزاج میں اللہ تعالیٰ کی
 قدرت کا ظہور دیکھ لینا۔
 شرح۔ اس کے علاج کو سحر سے تشبیہ دی کہ جس طرح جادو سحر کے اثر ہے اس
 طرح اس کے علاج میں اثر بہت جلد ہوگا۔ ہاں اگر سحر کا دوسرا معنی ہو تو اب تشریح (باقی صفحہ ۶۳ پر)

(بقیہ صفحہ ۶۱ سے) پڑھے اور بارگاہ انبوی میں سجدہ کر کے عاجزی کرے اور یہ دعا پڑھے۔
 اللَّهُمَّ دُلِّنِي عَلَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ الْمُقْرَبِينَ حَتَّى يَدُلَّنِي عَلَيْكَ وَعَلِمَنِي
 طَرِيقَ الْوَصُولِ إِلَيْكَ

امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی دل کے پاس ضرور پہنچا دے گا کسی بزرگ نے مجھے فرمایا کہ
 اس دعا کو تین سو تیرہ بار پڑھنا چاہیے اور یہ عمل حصول مقصد تک کرنا چاہیے۔

چوں سیدیں وعدہ گاہ آؤند شد آفتاب از مشرق اختر سوزند شد

بود از منظرہ ش منظر تا بربید آنچه نمودند سر

دید شخصے کا ملے پر سایہ آفتاب در میان سایہ

میر سید از دور مساند بلال نیست بود ہست بر شکل خیال

(۱) ترجمہ۔ جب وعدہ کا وقت پہنچا اور دن ہو گیا۔ سورج فی مشرق سے طلوع

(۲) حل لغات۔ منظرہ اسم ظرف از نظر بمعنی کھڑکی نمودند کا فاعل کارکنان قضا

و قدر ہیں۔

ترجمہ۔ بادشاہ محل کی کھڑکی میں انتظار میں تھا تاکہ جو کچھ راز سے (باقی صفحہ ۶۴ پر)

(بقیہ صفحہ ۶۲ سے) دینے کی ضرورت نہیں اس شعر میں اشارہ فرما دیا کہ وہ شیخ روحانی معالج

تھا جو اسرار ربانی کا منظرہ و انوار سبحانی کا مصدر تھا۔

(۳) ترجمہ۔ وہ بادشاہ سو رہا تھا۔ یہ خواب دیکھ کر بیدار ہوا۔ قبل

ازیں تو لوٹڈی کا غلام تھا لیکن اب مطلب کے حصول کی وجہ سے بادشاہ تھا۔ (شوش) یعنی خواب سے پہلے

غلاموں کی طرح نہایت پریشان حال تھا لیکن جب خوشخبری حاصل کی تو بادشاہوں کی طرح خوش باش ہو گیا۔

۱
نیست و دش باشد خیال اند سبہاں تو جہا نے بر خیالے بین رواں

۲
بر خیالے صلح شان و جنگ شان در خیالے فخر شان و جنگ شان

۳
آن خیالاتے کہ دم اولیاست عکس مرہ دیان لبان حد است

۴
آن خیالے کہ شاہ در خواب دید درخ مہمان ہمی آمد پدید

(۱) حل لغات . دش . بالفتح بمعنی پندار اور وہ صورت جو بیداری یا خواب میں

مقصود ہوتی ہے . رواں بالفتح بمعنی فی الحال اور ہر وہ چیز جو جاری ہو بمعنی جان (باقی صفحہ ۶۵ پر)

(بقیہ صفحہ ۶۳ سے) دیکھا گیا دیکھ لے .

(۳۱) ترجمہ (اندین انتظار) ایک شخص کامل پر اسرار نظر آیا . جو سایہ میں

ایک آفتاب تھا .

شرح . آفتاب احدیث ذات حق باسما و صفات سے استعارہ ہے اور سایہ تعین

خاص جو حق ذات کا ظل ہے استعارہ کیا گیا یعنی ذات اپنے اسما اور صفات کے ساتھ

اس منظر میں ظاہر تھی چنانچہ اس مطلب کی تائید اگلے شعر سے ہوتی ہے (کذانی بحر العلوم)

(۴) ہلال بکسر اول پہلی رات سے تیسری رات کا چاند ہلال ہے . ما خود ہے بمعنی

(باقی صفحہ ۶۵ پر)

(بقیہ صفحہ ۶۴ سے) کمی و ضعفی اور چونکہ خاندان تینوں راتوں میں نہایت کم اور ضعیف ہوتا ہے۔ بنا بریں اس نام سے موسوم ہوا اور شیخ کو ہلال سے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ جس طرح پہلی رات کے چاند کو انتظار شدید کے بعد دیکھا جاتا ہے اس طرح اس شیخ کا انتظار کیا گیا۔ اس لئے کہ وہ شیخ اپنی ریاضتوں اور عبادتوں کی وجہ سے نہایت کمزور تھے۔ نیست فنا ہمست بقا اور صوفیائے کرام کی اصطلاح میں فنا فی اللہ اور بقا باللہ کو کہتے ہیں جس کی تفصیل فقیر کی کتاب "نور الصغانی البقا بعد الفنا" میں ہے۔

ترجمہ۔ وہ (شیخ کامل) دور سے ہلال کی طرح تشریف لارا تھا۔ خیال میں آنے والی صورت کی طرح کبھی معدوم ہو جاتا اور کبھی ظاہر۔

مشرح۔ یعنی وہ (شیخ کامل) چونکہ منظر ہر اتم تھا اس میں دو تعبیریں موجود تھیں نیست اور ہست کا جلوہ اس میں پایا جاتا تھا۔ گویا اس میں اجتماع النقیضین تھا۔ یعنی وہ بزرگ باعتبار فنا کے نیست تھے اور باعتبار بقا حق کے ہست تھے۔ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مقام کے حامل تھے۔ (بکر)

(بقیہ صفحہ ۶۴ سے) بعض نسخوں میں شعر اول میں جہان کے بجائے رواں آیا ہے بمعنی

روح۔

ترجمہ۔ جہاں میں خیال نیست تھے (معدوم) کی طرح ہے (بلکہ) تو (اے مخاطب، تمام جہاں کو خیال پر چلتا دیکھ۔

مشرح۔ یعنی تصور کی دنیا میں وہ شیخ کامل صرف ایک مقصود شکل تھی جو کہ ایک معدوم سے ہے سمجھو کیونکہ یہ اشیا تو ہیں نہیں اگر ہے تو صرف وہی ایک ذات ہے۔ مصرعہ ثانی میں یہ سبق سمجھایا کہ تمام دنیا عالم ایک تصور ہے اگر (باقی صفحہ ۶۶ پر)

۱ نور حق ظاہر بود اندر ولی نیک میں با شئی اگر اہل ولی
 ۲ اے ولی حق چو پیداشد ز دور از سر پاش، ہمی رنجیت و نور
 ۳ شہ بجائے صاحبان و پیش رفت پیش اے مہمان غیب خوش رفت

(۱) حل لغات۔ بود مضارع (حال) از بودن نیک بالکسر و یا مجهول بمعنی

خوب و بمعنی بسیار۔

ترجمہ۔ ولی اللہ میں اللہ کا نور نمودار ہوتا ہے اگر تو اہل ہے تو اچھی طرح

دیکھ لے۔

شرح۔ ولی اللہ کامل کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا کہ اولیائے کرام چونکہ جمال
 ذات حق کے آئینہ ہوتے ہیں اگرچہ مرد حق کامل کے سامنے ہر شے اسی کا منظر ہے

(بقیہ صفحہ ۶۶ سے) اس تصور سے خالی ہو کر صرف واحد لا شریک کا خیال دل میں ہو تو مقام

نصیب ہوگا۔

۳۔ بدھ دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔

(۲) ترجمہ۔ ان لوگوں کی صلح و جنگ خیال پر مبنی ہے اور خیال ہی سے انہیں

فہر و عار حاصل ہوتی ہے۔

(بقیہ صفحہ ۶۶ سے)

(۳۱) ترجمہ۔ لیکن وہ خیالات جو کہ دیوں کے لئے جال ہیں اللہ تعالیٰ

کے باغ حسیںوں کا پر تو ہیں۔

شرح۔ مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ دام اولیا سے وہ دام مراد ہے کہ جس میں اولیا شکار ہوتے ہیں اور بستان خدا سے مرتبہ واحدیت مراد ہے جو کہ ذات کا تعین ثانی ہے جہاں پر اسما متمیز ہیں اور مہر دیال سے اسما مراد ہیں اب مطلب یہ ہوا کہ وہ خیالات جس کی طرف اولیا کرام متوجہ ہو کر ان کے شکار ہو جاتے ہیں وہ خیالات اللہ تعالیٰ کے اسما بلکہ خود ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں دراصل یہ شعر ایک مقدر سوال کا جواب ہے جو گذشتہ دو شعروں سے پیدا ہوا وہ اس طرح کہ جب مولانا سے خیال کو بے بنیاد اور بے اصل قرار دیا تو کسی کو وہم گذرا کہ شاید اولیا کرام کے خیالات کلہی حال ہوگا۔ تو مولانا نے فرمایا کہ اولیا کرام کے خیالات کی شان بہت بلند ہے وہ تو صرف لفظاً خیالات ہیں درنہ وہ دراصل مکاشفہ مراقبات ہی ہیں۔ کہ جس سے اولیا کرام ذات کے مشاہدہ میں مستغرق ہوتے ہیں گویا یہی خیالات ان کے لئے جال بن گئے۔

مسئلہ۔ اس سے متنبہ ہو گئی کہ محبوبان خدا کے معاملات کو اپنے اوپر قیاس کرنا

جرم ہے۔

(۳۲) حل لغات۔ رخ بھنم رار بھنے چہرہ۔ مہمان ہا لکسر مرکب از مر بھنے

بزرگ اور مان بھنے گھر اور چونکہ از روئے شرع شریف درواج زمانہ مہمان گھر میں بزرگ

ترین سمبھا جاتا ہے۔ بنا بریں اسی نام سے موسوم ہوا۔

ضعیف غیبی را چو استقبال کرد
چوں شکر گوئی کہ پیوست بود بود

۲

ہر دو بجرمی آشنا آموختہ
ہر دو جاں بید و ختن برد و خنتہ

۳

آں یکے لب تشنہ واں دیگر چوں آب
واں یکے محموداں دیگر شراب

۴

گفت شو کم تو دوستی نہ آں
یک کار از کار خیز دور جہاں

۵

اے مرادو مصطفیٰ امن چوں عمر
از برائے عدتت بندم کمر

(۱۱) حل لغات . ضعیف بالفتح مہمان و مہمان مفرز جمع . استقبال کسی

کے آگے آنا . درد بالفتح گل سرخ اسے عرق گلاب بھی کہتے ہیں . (باقی صفحہ ۶۹ پر)

(بقیہ صفحہ ۶۷ سے) مترجم . وہ خیال جو کہ بادشاہ نے خواب میں دیکھا

تھا مہمان کے چہرہ میں بالکل ظاہر تھے .

مترجم . یعنی بادشاہ بھی اب اولیا کرام سے ہو گیا بنا بریں اب اس کا خیال

وہی نہ رہا بلکہ خواب صحیح اور اصل ثابت ہو گیا کہ جس صورت کو خواب میں دیکھا

تھا . بعینہ ہی شکل بیداری میں نظر آئی .

(ف) خواب تین قسم کے ہوتے ہیں .

(۱) محض خیالات و توہمات ، (۲) جو دیکھا جائے اس کا برعکس معاملہ ثابت ہو

(باقی صفحہ ۶۹ پر)

(بقیہ صفحہ ۶۸ سے) یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو جھوٹ بولنے کی عادت رکھتے دس صبح اور پچھوے خواب جو کہ آئندہ کے لئے شیشے کا کام دیں ایسے خواب کو نبوت کا چھیا لیسواں جزو کہا گیا ہے اور ایسے خواب اتباع سنت اور اقتباب از بدعت و جملہ آقام صغیرہ و کبیرہ سے نصیب ہوتے ہیں خواب کے متعلق مزید فقیر کا رسالہ ”اصدق المقال“ دیکھئے۔

(بقیہ صفحہ ۶۶ سے) لیکن منظر کامل انسان کا ہے بنا بریں اس میں نور حق درخشاں ہوتا ہے لیکن اسے وہ جانے جس میں اس نور کے دیکھنے کی بصیرت موجود ہو کیونکہ

دلی را دلی می شناسد

(۲) ترجمہ۔ جب دلی کامل دور سے نمودار ہوا تو اس کے سر سے پاؤں تک نور برستا ہوا معلوم ہوتا تھا۔

(۳) حل لغات۔ عاجہاں حاجب کی جمع ہے بکسر جیم بمعنی دربان و چوہدار اور مصنف کافیہ کو ابن حاجب اس لئے کہتے ہیں کہ ان کے والد بادشاہ کے دربان تھے اس کی مزید تفصیل فقیر کی شرح کافیہ میں ہے۔

ترجمہ۔ بادشاہ دربانوں کی طرح اس اپنے غیبی مہمان کے استقبال کیلئے خود حاضر ہوا۔

(بقیہ صفحہ ۶۸ سے) ترجمہ۔ جب بادشاہ نے غیبی مہمان کا استقبال کیا تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ گویا شکر عرق گلاب میں مل گئی ہے۔

(باقی صفحہ ۷۰ پر)

درخواستیں توفیق رعایت ادب

دو خامت بے ادبی

۲

از خواجہ سیم توفیق ادب بے ادب محروم انداز لطف رس

(۱) حل لغات. دو خامت بالکسر بمعنی مذمت.
ترجمہ. رعایت ادب کی توفیق کا سوال اور بے ادبی کی مذمت. (باقی صفحہ ۱ پر)

(بقیہ صفحہ ۱ سے)

(۲) حل لغات. آشنا تیرنا بمعنی تیرے والا.
ترجمہ. ہر دونوں بحر معرفت کا تیرنا کیجئے ہوئے تھے. اور ہر دوری جانیں بغیر
سینے کے ملی ہوئی تھیں.

شرح. فنا فی الشیخ اسی کا نام ہے کہ مرید اپنے شیخ کا آئینہ دار ہو جائے.
ایسی محویت حاصل کرے کہ دو جسم یکجان بلکہ یکجسم و یکجان ہو جائیں.

(۳) ان میں سے ایک یعنی بادشاہ پیاسا تھا اور دوسرا یعنی ولی کامل پانی اور
ان میں سے ایک یعنی بادشاہ مخمور تھا. اور وہ دوسرا یعنی ولی کامل شراب.

(۴) بادشاہ نے کہا دراصل میرا معشوق تو ہی تھا نہ کہ وہ (لوٹھی) لیکن دنیا میں

ایک کام سے دوسرا کام ہوتا ہے.

شرح. یعنی لوٹھی کا معشوق میرے لئے موجب ندامت ہوا اور آپ کا معشوق (باقی صفحہ ۱ پر)

(بقیہ صفحہ ۷۰ سے) میرے لئے سعادت اور نیک بختی ہے۔ بنا بریں مجھے آپ سے ہی محبت ہے نہ کہ اس لونڈی سے لیکن اس لونڈی کی محبت بھی میرے لئے اچھا سامان تیار ہوا کیونکہ اگر مجھے لونڈی سے محبت نہ ہوتی تو آپ سے ملاقات کب نصیب ہوتی۔ عشق مجازی سے حقیقی عشق کی راہ ملتی ہے۔ جامی رحمۃ اللہ علیہ سے متاب از عشق گرد یہ مجازیت کہ آل از بہر حقیقت چارہ سازیت۔ (نوٹ) عشق مجاز کے جو لذو عدم جواز کے آگے تحقیق آرہی ہے

(۵) ترجمہ۔ اے (میرے شیخ میرے لئے آپ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں اور میں آپ کے لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرح ہوں اور آپ کی خدمت کے لئے کمر بستہ ہوں۔

مشریح۔ یعنی اب میں آپ کا غلام ہوں اور آپ کا ہر فرمان اپنے لئے ایمان کا سرمایہ سمجھوں گا جیسے حضرت عمرؓ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آدابِ خدمت بجالاتے تھے مجھے ویسے ہی سمجھنا (سوال) قبل ازیں تحقیق ہو چکی ہے کہ یہ بادشاہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے پہلے تھا جب اس نے مقدس زمانہ کو پایا نہیں تو اپنے شیخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہ دینے کے کیا معنی۔

(جواب) دراصل اس نے یوں عرض کی ہوگی کہ حضورؐ میرے حاکم ہیں اور میں آپ کا محکوم اب آپ کا ہر حکم میرے لئے واجب التعمیل ہے لیکن مولانا قدس سرہ نے شاعرانہ تمثیل سے یوں ہی ادا کر دیا جیسا کہ شعرا کی عام عادت ہے اس سے ثابت ہوا کہ اپنے مشائخ کے متعلقات کو کسی معظم متبرکات سے تشبیات دینا جائز ہے جیسا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ دہلی اور طمان کے متعلق فرماتے ہیں۔ (باقی صفحہ ۷۲ پر)

بے ادب نہانہ خود داشت بد بک آتش دہمہ آفاق زد!

مادہ از آسماں میرسید بے شرمی بیع و بے گفت دشنید

در میان قوم موسیٰ چند کس بے ادب گفتند کو سیر عدس

(۱) ترجمہ۔ بے ادب نے نہ صرف اپنے آپ کو اکیلا ہی برباد (باقی صفحہ ۷۳ پر)

(بقیہ صفحہ ۷۱ سے)

دلیست گر پیکہ خور دولے ملتان مدینہ صغیر اقا دست

(بقیہ صفحہ ۷۰ سے) شرح۔ گذشتہ مضمون سے اس کا تعلق ظاہر ہے کہ حکمائے استثناء سے بڑا نقصان اٹھایا اور بادشاہ نے دلی کامل کا ادب بجا لایا کہ اس کے استقبال کے لئے خود حاضر ہوا اور اس کے خدمات خود ذمہ لگائے کسی نوکر چاکر پر بھروسہ نہ کیا جس پر کامیابی کا ثمر حاصل کیا۔ (امداد) (قول) جب مولانا نے ثابت کیا کہ کسک کے لئے راہ سلوک میں بادی کامل کی از بس ضرورت ہے اور جب اسے مرشد کامل کا دام نصیب ہو جائے تو اس کے لئے نہایت ضروری ہے کہ ادب میں کسی قسم کی کمی نہ کرے ورنہ مقصد پر پہنچنا مشکل نہیں بلکہ محال ہے جیسا کہ عنوان ذیل کے چند ارشادات دلالت کرتے ہیں۔

(بقیہ صفحہ ۷۱ سے)

(۲) ترجمہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق کا درخواست کرتے (باقی صفحہ ۷۳ پر)

(بقیہ صفحہ ۷۲ سے) میں کیونکہ (بے ادب) اللہ تعالیٰ کے انصاف سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔

شرح. مثل مشہور ہے کہ با ادب بانصیب، بے ادب بے نصیب چنانچہ ابلیس و ملائکہ کے واقعے سے ظاہر ہے کہ جب سید آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لئے سجدہ کا حکم ہوا تو ابلیس بے ادبی کی وجہ سے ملعون ٹھہرا اور ملائکہ نے ادب بجالایا تو وہ محبوبان ٹھہرے اسی لئے کہا گیا ہے

(باقی صفحہ ۷۲ پر)

(بقیہ صفحہ ۷۲ سے) کیا بلکہ تمام دنیا میں خرابی کی آگ لگا دی۔
 شرح. یعنی بے ادبی ایسی بری نحوست ہے کہ نہ صرف بے ادب بلکہ خود مواروز ذلیل ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی برباد کرتا ہے۔ گویا یہ ان مہلک بیماریوں سے ہے جو کہ دنیائے عالم میں نقصان عظیم کا موجب بن جاتا ہے چنانچہ مولانا قدس سرہ اس کی چند مثالیں قرآنی آیات سے پیش فرماتے ہیں۔

(۲) حل لغات. مادہ بکس حرف سوم بمعنی وہ خوا پنچہ جو طعام پر ہو۔
 خزنی بکس اول بمعنی خریدن و فروختن از قبیل اضداد ہے جس طرح بیع از قبیل اضداد ہے۔
 ترجمہ. مادہ آسمان سے نازل ہوتا تھا بلا خرید و فروخت اور بغیر گفت و شنید کے۔

شرح. یہ شعر بنی اسرائیل کے ایک طویل واقعہ کی طرف اشارہ (باقی صفحہ ۷۲ پر)

(بقیہ صفحہ ۷۳ سے) کرتا ہے اسے فقیر نے تفسیر فیوض الرحمن میں لکھ دیا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ آسمان سے بلا تکلیف طعام کا آنا اور بہشتی خوراک دنیوی عالم میں کوئی معمولی بات نہیں اسے تو ایک نعمت عظیم سمجھنا چاہیے تھا۔ لیکن

تہیدستان قسمت را چہ سودا ز ہر کمال

(۳) حل لغات۔ سیر کبیر سین دیانے معروف بمعنی لہسن۔ عدس لغتین

معنی سور کی وال

ترجمہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے چند آدمی بے ادب ہو کر کہنے لگے کہ

پیاز سور کہاں ہیں۔

شرح۔ یعنی اس نعمت عظیم کے القطار کا موجب بے ادبی ہوئی کہ انہوں نے

اعلیٰ شے کو چھوڑ کر خسیش چیز کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان

فرمایا۔ واذ قلتم یوموسیٰ لن نصیر علیٰ طعام واحد فادع لنا ربک

یخرج لنا مما تبنت الارض من بقلها وقنار فومها وعدسا وبعصھا قال

آتبدلون الذی ہو ادنی بالذی ہو خیر" بالآخر کیا ہوا اس کے متعلق فرمایا۔

لطیف

(بقیہ ۷۳ سے)

اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کا حکیم لکھتا ہے۔

بدعتی کے معنی ہیں با ادب بے ایمان اور وہابی کے معنی ہیں بے ادب با ایمان (الاضلالت

ایومیہ تھانوی ص ۸۱)

(لا قول) مولانا قدس سرہ تو تم م دین و اسلام کا دار و مدار ادب سمجھتے ہیں لیکن

(باقی صفحہ ۷۳ پر)

منقطع شد خوان زبان از آسماں ماند زنج زرع دلیل در آسماں

باز عیسیٰ چوں شفاعت کرد حق خواں فرستاد و عنایت بر طبق

(۱) حل لغات. لوہے کا ایک آلہ جس کا اگلا حصہ بہت فراخ ہوتا ہے جس سے زمین کھودی جاتی ہے یعنی پھاڑا کدال و آسماں مرکب از داس بمعنی لوہے کا آلہ کہ جس سے کھیتی باڑی کاٹی جاتی ہے۔ یعنی درانتی اور مان بمعنی مایان یعنی مارا لیکن اب درس سے ساتھ ملا ہوا ہے اسی لئے اس کا علیحدہ معنی نہیں ہے۔

(ف) خوان سے عام مفسرین نے مطلق نعمت مراد لی ہے۔ لیکن تفسیر موانج یہ ہے کہ من سے مراد شہید ہے یا میدہ کی سفید روٹی اور سلویٰ ایک قسم کا کبوتر کی طرح پرندہ تھا جسے ذبح کر کے بھیجا تھا۔ اس تفسیر خوان کا تحقیقی معنی ہوگا۔ اور عام تفسیروں کے اعتبار سے مجاز یعنی مطلق نعمت (اداد)

یعنی جب انہوں نے نعمت عظمیٰ کو ٹھکرانے کی بے ادبی کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اھبطوا مصرًا فان لکم ما ساعلتم و ضربت علیہم الذلّت و المسکنۃ" یہاں تک کہ اب تک اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔

(۲) حل لغات. فرستادہ بکسر فاو را بمعنی بھیجا طبق بفتحین بمعنی موافق

و برابر یعنی ہر وہ شے کہ اس کے برابر کوئی دوسری ہو۔ باقی صفحہ ۷۶ پر

(بقیہ صفحہ ۷۶ سے) تھانوی صاحب کی اصطلاح کچھ انوکھی ہے کہ علمائے اہل سنت کو بدعتی کہتے

ہوئے ایمان سے خارج کر رہے ہیں لیکن بجزو تعالیٰ ہمیں باادب کہہ دیا ہے اہل انصاف کے سامنے حق با واضح ہوگی

بازگستاخانِ ادب بگذاشت چوں گدایانِ زلہا بر داشتند

کو عیسٰی لایہ التیام را کہ این دامن است دگم نگر دو از زمین

بدگمانی کردن و حرمِ آدمی کفر باشد پیشِ خوانِ مہتری

زان گداریانِ ناویدہ ز آرزو در رحمتِ برائیاں شد فرار

من و سلوکی ز آسمان شد منقطع بعد از ان زمان شد کس منقطع

(۱۱) حل لغات . زلہا زلزلہ بالفتح و تشدید بمعنی ہر وہ طعام جو کسی (باقی صفحہ ۷۷ پر)

(بقیہ صفحہ ۷۷ سے) مترجم . پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی تو اللہ

تعالیٰ نے اس کے مطابق مفتِ خوان بھیجا .

مشروح . بے ادبی کرنے کی نحوست کی دوسری دلیل آیت قرآنیہ سے بیان فرمائی کہ اگر

چہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بے ادبی سے آسمانی طعام بند ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ اپنی

محبوبوں کی بارگاہِ ٹھکراتا نہیں چنانچہ بعد ازاں جب عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی طعام کی

آرزو کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر بار دگر خوان و ماندہ نازل فرمائے .

(ف) عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لئے اس خوان میں ذیل اقسام کے کھانے نازل

فرمائے کھاتے تھے . (۱۱) مچھلی جیسی ہوتی جس میں کانٹے وغیرہ نہ تھے (گھی) آنا (باقی صفحہ ۷۷ پر)

(بقیہ صفحہ ۷۶ سے) کثیر تھا کہ لقمہ اٹھانے سے پانی کی طرح گرتا ہے (۳) مختلف سبزی کی ملاوٹ (۱۲۱) اور پانچ روٹیاں کہ ایک پر زیتون دوسری پر شہد، تیسری پر روغن چوھتی پر پنیر پانچویں پر خشک گوشت بھنا ہوا۔

(۳) حل لغات . عائدہ از عود بمعنی پہلی شے کا دوبارہ لوٹنا .
ترجمہ . مادہ بار دگر آسمان سے نازل ہونے لگا . جب کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ ہم پر مادہ نازل فرما .
شرح . اس کا طویل قصہ تفسیر میں ہے خلاصہ یہ کہ جب قوم نے مادہ کے نزول کی تمنا کی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اور مادہ آسمان سے نازل ہونے شروع ہوا (سوال) مادہ کا لفظ بتاتا ہے کہ بعینہ وہی اشیاء نازل ہوئیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوئیں تھیں . حالانکہ ان پر من و سلو منی نازل ہوتا تھا . اور ان پر مچھلی وغیرہ جیسا کہ سابقاً گذرا (جواب) صرف بنس کے اعتبار سے کہ ہر دونوں آسمان سے اترتے تھے کیونکہ سے عائدہ بول دیا .

(بقیہ صفحہ ۷۶ سے) کے لئے تحفہ دیا جائے اور بمعنی پس خوردہ وغیرہ .
ترجمہ . پھر گستاخوں نے ادب ترک کر دیا اور بھکاریوں کی طرح بچا کچھا طعام اٹھا کر چھوڑا .
شرح . دراصل انہیں حکم تھا کہ جو طعام بچ جائے اسے خیرات کر دینا اور کل کے لئے چھپانہ رکھنا لیکن انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے خلاف عمل کیا کہ جو کہ بہت بڑی بے ادبی ہے جس کی نحوست سے انہیں یہ سزا ملی کہ وہ نعمت بند کر دی گئی (باقی صفحہ)

۱
اے بے نیاز پے منع زکات و زنا نقد و بانہد جہات

۲
ہر چہ آید بر تو از ظلمت غم آن ز بیباکی گستاخاست

۳
ہر کہ بیباکی کند در راہ دوست رہن مردان شد نامر دست

۴
از ادب پر نور گشت این فلک و از ادب معصوم و پاک آمد ملک

(۱) ترجمہ۔ زکوٰۃ کے روکنے سے بادل نہیں آتا اور زنا کی وجہ سے چار

سو دبا پھیلتی ہے۔

شرح۔ کتاب اللہ کے چند اقتباسات سے دلائل پیش فرما کر (باقی صفحہ ۷۹ پر)

(بقیہ صفحہ ۷۹ سے)

(۲) حل لغات۔ لا بفتح با یعنی تعلق، چا پوسی، خوشامد یعنی نرمی سے

کلام کرنا۔

ترجمہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نرمی سے فرمایا کہ یہ نعمت دائمی

ہے زمین سے کم نہ ہوگی۔

شرح۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ وما من وابۃ فی الا

رض الا علی اللہ رزقہا پر نظر جمائے رہنا یہ نعمت بند ہونے والی نہیں لیکن

وہ بد نصیب تھے اب بھی یہی حکم ہے کہ آج کے طعام عطا شدہ سے بقایا (باقی صفحہ ۷۹ پر)

(بقیہ صفحہ ۷۸ سے) فی سبیل اللہ خرچ کر دے اور یہی عقیدہ دل میں مسلط کرے کہ کل وہی دے گا۔

(۳) حل لغات . خوان موصوف مہتری صفت اس میں پائے نسبت کی ہے

جو کہ مہتر سے مراد حق تعالیٰ ہے۔

ترجمہ . خوان حق نعمت کے آگے بدگمانی اور حرص کرنا کفر ہے .

شرح . یہ مقولہ مولانا قدس سرہ کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ٹھکرانا

کفران نعمت ہے . جس کا انجام نعمت کا پھینا جانا ہے کما قال عزوجل لئن شکرتم

لازیدکم ولن کفرتم ان عذابی لشدید .

(۴) حل لغات . آز یعنی حرص . فراض بفتح اول بمعنی کشادہ شدہ

دبند شدہ مراد بمعنی ثانی .

ترجمہ . ان حرص بھکاریوں کی وجہ سے وہ رحمت کا دروازہ بند ہو گیا .

(۵) ترجمہ . من وسلوی آسمان سے بند ہو گیا کہ اس کے اس خوان سے

کوئی بھی فائدہ نہ اٹھا گا .

(بقیہ صفحہ ۷۸ سے) اب سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ادبی کی

نخواست بیان فرماتے ہیں . منجملہ ان کے لئے ہے کہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی سے قحط پڑ جاتی

ہے دوسرا یہ کہ زنا سے عام دبا موت پھیل جاتی ہے جیسا کہ ان ہر دونوں کے بارہ

میں احادیث واقع ہیں اسی طرح ہر برے عمل سے انسان کو دنیوی مشکلات درپیش ہوتی

ہیں . اللہ تعالیٰ فرماتا ہے . ما الحباب من یعبۃ الا بما کسبت ایدیکم و

یعفو عن کثیر . دنیا میں ہر مصیبت کا گرفتار اکثر اپنے برے کردار کی وجہ سے مزا

(بقیہ سفر ۱) سے بھگت رہا ہوتا ہے۔ یہ تو دنیوی لوگوں کے لئے تھا اور روحانی تکالیف کا کیا کہنا کہ سبک عموماً راہ سلوک میں بہت کچھ پرواز کر چکا ہوتا ہے لیکن بد قسمتی سے اس سے کئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ کا ارتکاب ہوا۔ تو بہت بڑے منازل طے شدہ ضائع ہو جاتے ہیں۔

(۲۱) ترجمہ۔ تجھ پر جو بھی غم کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں۔ وہ تیری کسی بے باکی اور بے ادبی کی شامت کی وجہ سے ہے۔
 شرح۔ یعنی ہر تکلیف و مصیبت جسمانی و روحانی کا موجب انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ (سوال) ادبیا کرام و انبیاء عظام علی نبیا و علیہ و السلام پر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں کیا ان کا موجب بھی ان کے برے اعمال ہیں۔ حالانکہ وہ تو محفوظ و معصوم ہوتے ہیں۔ (جواب) ان کی یہ تکالیف صوۃ تکلیفین ہیں ورنہ وہ درحقیقت رفیع درجہ کی نمونہ ہوتی ہیں۔ جیسا کہ احادیث کی روشنی سے واضح ہے۔

(۲۲) ترجمہ۔ جو کوئی دوست کی راہ میں بے ادبی کرتا ہے وہ ذرا صل

گوناں کا رہن ہے اور نامرد انسان ہے۔

شرح۔ یعنی فرمان الہی بجانہ لانا نہ صرف اپنے لئے موجب خرابی ہے بلکہ جو بھی اس کی دیکھا دیکھی کریں گے ان کے لئے مضرت ہوگی۔ کیونکہ ایک شخص کی عادت کا اثر دوسرے پر جلد تر پہنچتا ہے اسی لئے صحبت کو راہ سلوک میں بڑا دخل ہے اسی بنا پر فرمایا

صحبت صالح تراصل کند صحبت طالع تراطل کند

بزرگستاخی کسوف آفتاب شد عزیزیے زجرات و باب

حل لغات . بد . بود کا محفف ہے . کسوف بفتح کاف یعنی سورج کا پکڑا جانا یعنی سورج گرہن ، عزیزیے میں یا زائدہ ہے . جیسے یکے وغیرہ میں یا زائدہ ہوتی ہے رد مصدر یعنی مفعول یعنی مردود .

ترجمہ . سورج گرہن بے ادبی کی وجہ سے ہوا . شیطان بھی مردود درگاہ ہوا تو گستاخی سے .

مشرح . یعنی بے ادبی کی وجہ سے سورج گرہن لگ جاتا ہے اور شیطان کو طوق لعنت نصیب ہوا تو وہ بھی بے ادبی کی وجہ سے چنا پنا اس کی داستان مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا حکم دیا تو سجدہ نہ کیا اور اٹھا . انا خیر منہا کا غلط دعویٰ ظاہر کیا اور سورج گرہن پر سورج کی بے ادبی میں آشکال ہے مولانا بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ لوگ جب معاصی میں منہمک ہو جاتا ہے . (باقی صفحہ ۸۲ پر)

(بقیہ صفحہ ۸۰ سے) ملا ترجمہ . ادب کی وجہ سے یہ آسمان نور و علیٰ نور ہے

اور ادب کی بدولت فرشتہ معصوم اور پاک ہے . شرح . یعنی آسمان جو دائمًا خمدار ہے گویا کسی کے سامنے نیاز مندی ظاہر کر رہا ہے اسی ادب کی وجہ سے اسے نورانی کر دیا گیا ہے اس کا ادب وہی ہے جو قرآن میں راجح ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یتبیطوعاً اولرہا انہوں نے ادباً عرض کیا . قالنا ایتنا طالعین ملائکہ کا ادب بھی قرآن پاک میں راجح ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسبونی باسماہولالمن کنتم صادقین تو انہوں نے ادباً عرض کیا سبحانک لاعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا یوں کہو کہ جب انہیں کہا گیا کہ اسجدوا لادم تو بجز سننے کے سہ سے من گرنے .

(بقیہ صفحہ ۸۱ سے) تو اللہ تعالیٰ سورج گرہن لگاتا ہے تاکہ لوگ اس ہیبت ناک حالت کو دیکھ کر توبہ استغفار کریں اسی لئے سورج گرہن کے وقت بندوں کو نوازل و استغفار کا حکم ہوتا ہے اس بے ادبی کی نسبت سورج کی طرف کرنا ناجائز ہے البتہ اس کا مزاج لوگوں کی طرح ہو کر بے ادب نہ خود را داشت بد الخ کی تائید ہوگی۔

اور فلاسفہ کا خیال کچھ اور ہے وہ کہتے ہیں کہ سورج گرہن بعض ستاروں کے زمین اور سورج کے مابین حائل ہونے کی وجہ سے ہوا۔ نہ کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ اسی لئے یہ کسوف چاند کی اٹھائیسویں تاریخ میں ہوتا ہے ان کے خیال کی تردید واقعات اور مشاہدات سے خود بخود ہو جاتی ہے کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو وہ تاریخ چاند کی آٹھ مئی اور صبح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن (جو کہ دسویں تاریخ مئی، بھی سورج گرہن ہوا) فلاسفہ کا کلیہ کہاں ہے۔ اہل عرب کا خیال تھا کہ کسی ذمہ تیرہ انسان کی موت پر سورج گرہن لگ جاتا ہے یہ خیال غلط ہے کیونکہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حبیب کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن آپ نے اہل عرب کے خیال کے بحال فرمایا "ھذا لایات یرسل اللہ لاشکون لوف احد ولا یحیون احد و لکن یخون اللہ بھا عبادة احادیث۔ بعض نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کی موت کی وجہ سے احد کسی حیوۃ کو جوڑے بیجا ہے بلکہ یہ اس کے لئے آیا کرتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اس کے ذریعے ڈرانے غصہ یہ کہ بے ادب ایک مرتضیٰ ہے کہ اس سے دنیائے عالم میں بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ منہل ان کے سورج گرہن ہے کہ انسان اپنے ہم عقیدوں کا بے ادبانی منورہ ہوا

ہر گستاخی کا از طریق گرواد اومی حیرت غریق

حال شاہیہاں برگو تمام زانکہ پایہ نندار میں کلام

ملاقات بادشاہ باطیب الہی اور خواہش دیدہ بود

و بشارت بمقدم اودادہ شد

(۱) توجہ سے۔ جو کوئی راہ طریقت میں گستاخی کرتا ہے تو وہ حیرت

کی دادی میں ڈوب جاتا ہے۔

شرح۔ یہ شعر گزشتہ بیانات کا نتیجہ ہے یعنی چونکہ ہر بے ادبی کا انجام

نہایت برا ہے لیکن سب سے زیادہ برکبات یہ ہے کہ راہ طریقت میں دعویٰ کر

کے طالبانِ خدا کو دھوکہ میں رکھنا اس میں بڑی خرابی یہ ہے کہ اپنے آپ کو راہ طریقت

کا مارف ظاہر کر کے غلو خدا کو مرید بنا لے ہوئے تباہی میں خود جا پڑا اور مرید بن بھی

میا کہ آہ کل دجیان طریقت کا نل ہے۔

(۲) توجہ سے۔ اب بادشاہ اس کے بہان کا مکمل حال سناؤ۔ کیونکہ

یہ ادب کے قصہ کا بیان تو اتنا ہے۔

جمل لغات، بشارت، بضم و کسر یعنی خوش خبری و نفع پڑھنا غلطی ہے

(باقی صفحہ پر)

قدم پختین۔

البقیہ صفحہ ۸۲ سے ۱۰۱ تک ہوتا ہے تو اس کا اثر نہ صرف اسی زمین پر پڑتا ہے بلکہ

عالمِ علوی میں اس کے برے نتائج پہنچ جاتے ہیں۔

قول . سورج گرہن ہر زمانہ میں لگتا ہے خواہ دس پندرہ سال کم و بیش کے بعد

سہی اور اس سے سورج کی اپنا بے ادبی کا مفہوم بالکل نہیں ہو سکتا اور مولانا قدس

سرفہ گذشتہ مثالوں میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ کسی شے کے اپنے کردار سے کیا نتیجہ

برآمد ہوتا ہے اور دوسرے مصرعہ میں بھی شیطان کی مثال اسی لئے دی ہے کہ اس کے

اپنے عمل کرنے سے خرابی ہوتی۔ علاوہ ازیں مولانا قدس سرفہ بے بد محض بود استعمال

فرمایا جو کہ ماضی بعید کے کسی واقعہ گذشتہ کی طرف اشارہ فرمایا اس سے معلوم ہوتا

ہے کہ مولانا کی مراد سورج کی اپنی کسی بے ادبی سے گرہن لگتا ہے۔ شارع عبداللطیف

فرماتے ہیں سورج نے بھی ایک بے ادبی کی تھی جس سے سورج گرہن لگتا ہے اور

وہی اور وہی اس کی سنز بن گئی چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک روز امیر المؤمنین سیدنا

عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پیر بن خود ہی سے رہے تھے۔ اور جان ننگی تھی اور

سورج کی گرمی سے جسم اطہر پر تکلیف محسوس ہوتی تو آپ نے سورج کی طرف رخ بھری

نظروں سے دیکھا جس پر سورج فوراً بے نور ہو گیا۔ یہ ہیں علامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ

وسلم جو کہ عالمِ علوی و سفلی کی شاہی کرتے ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں

کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

یہی وجہ ہے کہ میرے نزدیک زیادہ موزوں ہے مولانا بحر العلوم فرماتے ہیں کہ

این وجہ وجہ است اگر روایت شیخ عبداللطیف بصحت رسد

شہ چول پیش مہمان خویش رفت شاہ بو ویک بس دولت رفت

دست بکشا و کنار نش گرفت بچوں عشق اندول جانتر گرفت

دست پیشانی پیش بوسیدن گرفت در مقام و راہ پر سیدن گرفت

پرس پرسان میکشیدش تا بصدہ گفت گنجے یا فتم اما بر صبر

(۱۱) حل لغات . درویش در اصل در آذربائیجان کوشین تبدیل کیا گیا پھر تخفیف کر کے درویش گدا ہمیشہ لوگوں کے دروازوں پر لٹکا رہتا ہے اس لئے اسی نام سے موسوم ہوا اگر بضم وال ہو تو اس وقت بمعنی عارف کامل اور وہ یہاں پر مراد نہیں۔

ترجمہ . بادشاہ جب اپنے مہمان کے سامنے گیا وہ اگرچہ بادشاہ تھا لیکن ایک گدا بن کر حاضر ہوا۔

مترجم . جب مرشد کامل کی ملاقات نصیب ہو تو اپنی تمام برائیوں کو ترک کر کے نہایت بجزو انکساری کے ساتھ حاضر کی دینی چاہیے (باقی صفحہ ۸۶ پر)

(بقیہ صفحہ ۸۳ پر) کسی جگہ سے آنا اور معنی واپس لوٹنا .

ترجمہ . بادشاہ کی ملاقات کا بیان جو کہ اس طبیب الہی سے ہوئی جسے خواب میں دیکھا تھا اور اس کی آمد کی خوشخبری سنانی گئی تھی .

صبر تلخ آرد لیکن عاقبت میوه شیرین در پر منفعت

گفت اے زور حق و دفع حرج معنی الصبر و منقذ الخ الفرج

اے لغاتے تو جواب ہر سوال مشکل از تشویر یہ قیل و قال

(۱) حل لغات . تلخ بالفتح و سکون لام بمعنی کڑوا عاقبت . انجام کار
منفعت بفتح میم و سکون نون و فتح فاد عیل مہلہ بمعنی سود مندگی . نفع .
ترجمہ . صبر کڑوا ہے لیکن آخر کار مفید اور شیریں چل دیتا ہے .
شرح . بقول شیخ سعدی صبر گرچہ تلخ است لیکن بر شیریں وارد اس
میں اشارہ ہے کہ مشائخ کی تلاش میں کئی دشواریاں درپیش ہوتی ہیں . لیکن
مردار ایادیکہ ہر آساں نہ شو . مشکلی نیست کہ آساں نہ شود . (باقی صفحہ ۸۷ پر)

(بقیہ صفحہ ۸۵ سے) (۲) حل لغات . کنار بالکسر بمعنی نعل اور کناران جمع
ہے یا الف و نون زائد ہے . لیکن جمع زیادہ موزوں ہے کہ بادشاہ اور طبیب بار بار تکرار
بغلیگر ہوئے یا چپ اس بغلیگر کی .

ترجمہ . ہاتھ پھیلا کر اس سے بار بار بغلیگر ہوا . عشق کی طرح اسے اپنے
دل و جان میں جگہ دی .

(۳) ترجمہ . اس کے ہاتھ اور پیشانی چومنے لگا اور اس کے مقام

(باقی صفحہ ۸۷ پر)

بقیہ صفحہ پر) شرح (سوال) مشائخ سے راہ و رسم پوچھنا سواوب ہے اور یہاں پر ان سوالات کا کیا مطلب (جواب) چونکہ مرحلہ ضروری طے کرنا ہے۔ اس میں جب تک اطمینان و تسلی نہ ہو عجلت نہ کرنا چاہیے اس لئے میں اشارہ فرمایا کہ شیخ کے رسمی اقوال یا شکل و صورت کو دیکھ کر بعیت نہ کی جائے جب تک اس کے متعلق پوری تحقیق نہ ہو۔

(۴۱) حل لغات . صدر بالفتح کسی معنوں میں مستعمل ہوا۔ یہاں بمعنی مکان

اعلیٰ مخصوص پادشاہ

ترجمہ . حال پوچھتے پوچھتے اسے مخصوص اعلیٰ مکان تک لے

جا رہا ہے اور کہا کہ مجھے خزانہ مل گیا۔ لیکن صبر کی بدولت .

(بقیہ صفحہ ۸۶ سے)

(۴۲) حل لغات . دفع مصدر بمعنی اسم فاعل یعنی دافع حرج بفتحین

بمعنی تنگی و سختی . منقار اسم الک بمعنی کنجی . الفرع بمعنی شادمانی و کشائش . حدیث

البر منقار الفرع اقتباس کیا گیا ہے یعنی صبر و کشائش کی کنجی ہے۔

ترجمہ . بادشاہ نے کہا اے اللہ کے نور اور ہر تنگی کے دافع اور حدیث

البر منقار الفرع کے مصداق .

شرح . شیخ طریقت کو منظر خدا سمجھ کر اپنے اور دوسروں کی کہانیاں سنانا

مرید کے لئے لازم ہوتا ہے . بنا بریں بادشاہ نے فرمایا اے نور حق الخ (مسئلہ) ہر دور

کا دفع کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے لیکن مشائخ عظام یا کسی اور شخص کو اللہ تعالیٰ کی

قدرت کا کہنا سمجھ کر دافع و رد و بلا وغیرہ اس بنا پر درود تاج شریف (باقی صفحہ ۸۶ پر)

ترجمان ہرچہ پارا اور دل است دستگیر ہر پایش در گل است

مرحبایا مجتبیٰ یا مرتضیٰ ان تغب جاب القضا ضاق القضا

انت مولی القوم من لانتھمی قدر دی کلا لئن لم ینتہ

(۱) حل لغات . ترجمان بضم اول و سوم اور لفتح اول و بضم سوم و فتح ہر
بمعنی کسی زبان کو بیان کرنے والا پاور گل بمعنی عاجز .

ترجمان . اے ہمارے دل کی ہر بات بیان کرنے والا جو شخص عاجزی کے
یکچڑ میں پھنسا ہوا ہے تو اس کا دستگیر ہے .

شرح . ان ہر سہ اشعار میں شیخ کامل کے علامات بیان کئے ہیں یعنی شیخ کامل
وہ ہے جو اپنے مرید یعنی دنیوی مصائب و مشکلات میں دستگیری کرے اس طرح
کہ اسے نفس و شیطان کے پنجے سے بچا کر اصل باللہ بنا دے نہ یہ کہ مر شیطان (باتی صفر ۸۷)

(بقیہ صفر ۸۷ سے) میں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلاء والوباء
السخ کیا گیا ہے جائز ہے اور جو اسے ناجائز و حرام سمجھتا ہے اسے یا تو شان نبی علیہ السلام
سے لاعلمی ہے یا صریح عناد ہے .

(۹۷) ترجمان . اے وہ کریم ذات کہ تیری ملاقات ہی ہر سوال کا جواب ہے
اور تجھ سے ہی بلاریب مشکل حل ہوتی ہے . شرح . شیخ کامل ہے بھی وہی کہ اپنے مرید
کی روحانی مرض کو باتوں باتوں میں دور کر دے اور اسی تمام مشکلات کو دور کر دے اس شعر کے
مجازات سے ثابت ہوا کہ مولا علی کریم اللہ وجہہ کو مشکلات کہنا جائز ہے .

(بقیہ صفحہ ۸۰ سے) نفس کے جھٹکوں میں مبتلا ہوا اور وہ سکھ کی نیند سورا ہو،
میرے نزدیک شیخ کامل وہ ہے کہ جس کا مرید نفس و شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو
کر موجد ہو۔

(۲) حل لغات . مرحبا مصدر میما ہے دراصل مرحبا تونین کے ساتھ تھا .
کثرت استعمال سے بلاتونین پڑھا جاتا ہے اہل عرب کسی آنے والے (پسندیدہ انسان کے
لئے بولتے ہیں . جسے اہل فارس خوش آمدید بولا کرتے ہیں . دراصل احببت لک لدار
مرحبا تھا یعنی آپ کے لئے گھر کشادہ ہوا کشادہ ہونا ، کثرت استعمال کی وجہ سے
فعل و متعلقات مخدوم ہو کر صرف مصدر بلاتونین رہ گیا . جتنی ہی بمعنی برگزیدہ و مرتضیٰ
بمعنی پسندیدہ القضا بمعنی موت الفضا . لفتح و ضا و معجم بمعنی فراخ و فراخی زمین و
کش دگی سخن و خانہ و میدان اور بالکسر ٹرچنا غلط ہے .

ترجمہ . تشریف لائے لے برگزیدہ و پسندیدہ اگر آپ چل دیئے تو
ہمارے لئے موت آجائے گی اور زندگی کا میدان تنگ ہو جائے گا .

(۳) حل لغات . مولیٰ کسی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے یہاں پر بمعنی اللہ والا
ہے لاشتبہ یعنی یحییٰ ، روی اسی ہلک . کلالین لم نیتہ آیت کا اقتباس ہے یعنی کلالین
لم نیتہ لنتقا بالنا میتہ نامیتہ کا ذبہ یعنی اگر یہ ابو جہل رسول پاک صلی
اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز نہ آیا تو اس کے بال پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹے .
ترجمہ . تو قوم کا سردار ہے جو تجھے محبوب نہیں رکھتا وہ ہلاک ہو گیا بقول
بارالشیعائی دوبارہ ابو جہل کلالین لم نیتہ الخ

شرح . یہ دونوں شعرائی کامل کی ضرورت اس کے ساتھ محبت اور اس کی مخالفت
کے نقصان کی طرف اشارہ فرمایا . یعنی دل کامل کا ہونا ضروری ہے . کیونکہ (باقی صفحہ ۹۰ پر)

چوں گذشت آن مجلس خوان کرم دست او گرفت و بردند حرم

۲

برون بادشاہ طیب غیبی را بر سر بیمار

۳

قصر بخور و خوردی بخواند بعد از آن در پیش بخورش نشاند

۴

زنگ و نوبت و قار در پدید ہم علامتس ہم سببش شنید

(۱) ترجمہ۔ جب وہ مجلس برخواست ہوئی اور خوان کرم ختم ہوا تو بادشاہ

نے اس مہمان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے حرم سرا میں لے گیا۔

شرح۔ اب جب کہ دلی کمال سے یقین مکمل ہو گیا۔ تو اپنے اندر دلی بیماریوں کے

مالات سننے یا اعلیٰ خامیوں کو دور کرنے کے درپے ہوئے۔

(۲) ترجمہ۔ بادشاہ کا طیب غیبی کو ہمارے سر پر لے جانے کے

بیان میں۔

شرح۔ جب مرید شیخ کمال کی بیعت نصیب ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی غلطیوں

کو تفصیلاً عرض کرے۔ جیسا کہ ذیل کے بیان سے ثابت ہے۔ (باقی صفحہ ۹۱ پر)

(بقیہ صفحہ ۸۹ سے) دنیا میں جب تک ادویا کا ملین موجود ہیں تب تک قیامت

کا وقوع محال ہے جیسا کہ حدیث شریف لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی

الارض اللہ اللہ (رو) مسلم اور سب شعر میں فرمایا جو دلی کمال سے محبت نہیں کھتا وہ ملا ہو گیا جیسا

کہ حدیث قدسی میں ”من عادنی اعلیٰ ولیا“ فقد انبتہ بالحوب۔ (متفق علیہ)

گفت ہر دار ذکر الیساں کرواند
آں عمارت نیست میراں کرواند

یخبر بوند از حال دروں
استعیند اللہ ممالیقرون

دید بربخ و کشف شد بے نہفت
یک پہاں کرو با سلطان گفت

دید از ایش کوزار دست
تن خوش است او گرفتار دست

عاشقی پیدا است از زاری دل
نیست بیماری چو بیماری دل

(۱) ترجمہ۔ طبیب نے کہا جو دوا ان حکیموں نے کیا انہوں نے بجائے

تعمیر کے تخریب کا ہے۔

شرح۔ یعنی کرنا کچھ تھا اور کیا کچھ بقول مشہور، نیم حکیم خطرہ جان و نیم ملاحظہ
باقی صفحہ ۹۲ پر

ایمان۔

(بقیہ صفحہ ۹۲ سے) داخل لغات۔ رنجور یعنی مریض دراصل رنج تھا و او کے قابل حیم

کو مضموم اور دوا کو تحفیفاً کن کیا ہے۔ ترجمہ۔ بیمار اور اسکی بیماری کا حال سنا یا اس

کے بیمار (لوٹھی) کو طبیب کے سامنے بٹھایا۔ داخل لغات۔ قارہ یعنی شیشی و اس

طب میں مریض کے پیشاب کو کہتے ہیں وہ اس لئے کہ عموماً پیشاب شیشی میں رکھ کر دیکھا جاتا ہے۔ بنا بریں

مجازاً پیشاب کو قارہ کو دیکھا پھر اس کے علامات اور اسباب بھی سنے۔

شرح۔ جیسا کہ اطباء کا کام ہے اسی طرح مشائخ مرید بن کر کمزوریوں کو دیکھتے

سننے ہیں۔

(۲۱) ترجمہ۔ اندر کے حال سے بیخبر تھے۔ میں ان کے انتر سے خدا

تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔

شرح۔ تشخیص کے بغیر علاج کرنا اسی طرح تحقیق کے سوا طریقت کا راہ لینا

ہلاکت ہی ہلاکت ہے

(۳۳) حل لغات۔ کشف بالفتح کسی شے کے مزے سے پردہ اٹھانا اور کھونا

اور ننگا کرنا اور یہاں پر حاصل مصدر بمعنی ظاہر ہے۔

ترجمہ۔ بیماری ملاحظہ فرمائی اس پر مخفی راز ظاہر ہو گیا لیکن اسے پوشیدہ

رکھا اور بادشاہ کو نہ بتایا۔

شرح۔ راز نہ بتانا ”وجہ سے تھا تو ابھی تشخیص مکمل نہ ہوئی یا چونکہ اس میں بادشاہ

کی محبت کو رقابت سے بچایا کہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ یہ لونڈی کسی دوسرے سے تعلق رکھتی

ہے تو آگ بگولا ہو جاتا اسی طرح مشائخ ابدال مرید کو خامیوں پر مطلع نہیں کرتے تاکہ راہ

سلوک میں اس کا دل متعصب نہ ہو جائے بعد میں جب دیکھتے کہ اس دل کا رحمان فدائے

نقلے کی طرف ہو گیا ہے تب اشارات سے کام لیتے ہیں جب تشنگی ہو جاتی ہے تو پھر

صراحتہ ظاہر فرماتے ہیں جیسا کہ طبیب غیبی نے بادشاہ سے معاملہ کیا۔

(۴۱) ترجمہ۔ اس کی بیماری سے طبیب کو معلوم ہوا کہ یہ دل کی بیماری

ہے جسم تو تندرست ہے لیکن دل کی وجہ سے گرفتار ہے۔

(۵۱) ترجمہ۔ دل کی زاری سے عاشقی ظاہر ہے دل کی بیماری جیسی اور کوئی

بیماری نہیں ہے۔ شرح۔ یعنی بموجب قول عشق و مشک رانہواں۔ بہفت لونڈی کا عشق

خود بخود ظاہر تھا۔ مصرعہ ثانی مولانا کا مقولہ ہے کہ عشق جیسی بیماری دنیا میں کوئی نہیں چاچا اس قول پر کچھ تبصرہ

کھلتے ہیں۔

۱
علت عاشق رکنہا جدا است عشق اصطلاب اسرار خدا است

۲
عاشقی گزین سرگزیناں سراسر است عاقبت مارا بدایاں ششم سراسر است

(۱) حل لغات . اصطلاب بضم اول و ثالث یونانی زبان میں بمعنی ترازو اور اصطلاح فن ریاضیہ میں ایک آلہ ہے جس سے آفتاب کا ارتفاع اور سیارگان کی گردش کا حال معلوم کیا جاتا ہے۔ اور یہاں مطلق آلہ معرفت مراد ہے۔
ترجمہ . عاشق کی بیماری دیگر بیماریوں سے جزالی ہے۔ عشق تو اسرار خداوندی کا اصطلاب ہے۔

شرح . یعنی دیگر امراض مریض کو ہلاک کر ڈالتی ہیں لیکن عشق ایسی بیماری ہے کہ اپنے مریض کو اٹا تازگی بخشتی ہے بلکہ دائمی بقا نصیب ہوتی ہے حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

میروانکہ و شش شد بعشق

ثبت است بر جیدہ علم دوام ما

(۳) حل لغات . سر بمعنی طرف مراد انہ زین سر عشق مجازی و درازاں سر عشق حقیقی شرح . یہ شعر سوال کے جواب میں فرمایا . سوال کی تقریر کی یہ ہے کہ مولانا قدس سرہ نے عشق کو الی الحق کا درجہ دیا ہے حالانکہ عشق مجازی تو بجائے فائدہ کے گناہ ہی گناہ ہے تو جواب میں فرمایا عشق خواہ مجازی ہو یا حقیقی موصل الی اللہ ہے مولانا عارف جامی فرماتے ہیں۔

فتاب از عشق رو گرہ مجاہدیت کرایں از بہر حقیقت چارہ سازیت

پھر ایک حکایت بھی دلیل کے طور پر فرمائی کہ

شندیم شد مریدے پیش پیرے !

کہ باشد در سلوکش دستگیرے !

بگفت اربان شد در عشقت وز حبس

برد عاشق شو آنکہ پیشش من آ

کہے جام مے صودت کشیدن !

نیاری جرئت مے چشیدن

اور مشائخ کا مقولہ ہے

المباز فطرة الحقیقة

یعنی مجاہذی عشق حقیقت کے لئے بمنزلہ پل ہے معلوم ہوا کہ عشق حقیقی تو عین مقصد ہے لیکن عشق مجاہزی عمل کلام ہے کوئی کہ اس میں عوام کی خواہش بھی پھیل جاتے ہیں۔ لہذا عشق مجاہزی کا سمجھنا ضروری ہے۔ مولانا بکرا العلوم فرماتے ہیں کہ عشوقیت و محبوبیت والوہیت خاص حق تعالیٰ کی صفیتیں ہیں جن میں شرکت غیر محال ہے پھر اس جیل مطلق کا پرتو مختلف مظاہر میں ہوا تو ہر مظاہر کا علیہ و علیہہ عاشق ہو گیا دیکھنے میں تو وہ خاص معشوق ہوتا ہے لیکن دراصل معشوق حقیقی کا جلوہ دیکھنا ہوتا ہے۔ مولانا عارف فرماتے ہیں مقدمہ یوسف زلیخا میں اس مسئلہ کو وضاحت سے بیان کیا ہے

پھر آخر میں فرمایا کہ

بہر پردہ کہ بینی پردگی اوست

قضا جنبان ہر دل بردگی اوست

لیکن یہ حصہ تو خواہش کہ ہے جسے خود مولانا قدس سرہ نے تصریح فرمادیا۔ (باقی صفحہ پر)

۱ ہر گویم عشق را شرح بیاں چون عشق آیم محل باشم از اں

۲ گرچہ نفسیہ باں و شکرست لیکن عشق بے باں دشمن ترست

(۱) حل لغات . خجل بفتح اول و کسیر جیم بمعنی شرمندہ (ف) گویم مضارع بمعنی

ماضی ہے .

ترجمہ . جو کچھ میں عشق کی شرح بیان کرتا ہوں پرچہ یہ ہے کہ جب عشق کی بحث کرتا ہوں تو شرم کے مارے میرا سر جھک جاتا ہے .

شرح . یعنی عشق کی داستان بہت کچھ کہی گئی ہے اور بزعم خوشی (باقی صفحہ ۹۶ پر)

(بقیہ صفحہ ۹۴ سے) عاقبت مارا باں شہ پر راست (باقی رہے ہم جیسے عوام ان کے لئے عشق مجازی ہلاکت ہی ہلاکت ہے . اگر کہیں کسی سالک کا مجاز میں قدم چھنس جائے تو یہ طریقت شیخ کامل کی خدمت میں حاضر ہو کر فوراً علاج کرائے تو بچ جائے گا . مدد فرمائی . حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرہ بھی مجازی عشق کا سبق دیتے ہوئے فرمادے کہ میری فریاد کا بھگتے ہیں . چنانچہ فرماتے ہیں ۔

قسم خدا کی قسم تیری دی قسم ہے چیز لذت مجیب
نفسی غلاب تو زنیاب پیلائیوں نہ تھیوں طالب

پیر غلاب ہے خاص طیب

ترجمہ . اللہ تعالیٰ احد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم عشق بڑی مجیب اور

لذت بخش ہے . اے طالب اگر راہ خدا اگر نفسانیت کا غلبہ ہو تو (باقی صفحہ ۹۶ پر)

(بقیہ صفحہ ۹۵ سے) ناامید نہ ہونا کیونکہ پیر کامل تیرے طیب ہیں تجھے ہر غلطی سے بچالیں گے۔ بنا بریں عشق مجازی کی سلوک میں قطعاً اجازت نہیں اور نہ ہا اس سے منازل طے ہو سکتے ہیں۔ البتہ شیخ کامل کے توسط سے اس کے ذریعہ کچھ ہو سکتا ہے اس کی مزید توضیح فقیر نے ایک رسالہ میں درج کر دی ہے۔

(بقیہ صفحہ ۹۵ سے) حق کی ادائیگی۔ مدعی تھا لیکن جب اس کا مشاہدہ نصیب ہوا تو رسوائی اٹھانی پڑی کہ سہ غلط بود آنچه من پنداشتم
(۲) حل لغات۔ تفسیر بمعنی میوہ جات دوازہ وغیرہ سے پوست دور کرنا (غیاث) یہاں بمعنی ظاہر کرنا بیان کرنا۔

ترجمہ۔ اگرچہ زبان کا بیان کرنا روشن کن ہے۔ لیکن عشق زبان کے بغیر خود روشن ہے۔

مترجم۔ بمعنی زبان اگرچہ ہر امر کی وضاحت کرتی ہے لیکن عشق ایک ایسا واضح امر ہے کہ زبان کا محتاج نہیں بلکہ زبان اگرچہ خلاف ظاہر کرے لیکن عشق اس کی تردید کرتا ہوا اپنی حقیقت واضح کر دے گا۔ سہ

خوش از زنجیر دان این نکتہ گفتن
کہ عشق و مشک ران توں نہفتن

چوں قلم آرزو نشین میثافت ^۱ چون لعشقی آمد بر خود شکاف

چوں سخن دو وصف اینجالت سید ^۲ ہم قلم شکست ہم کاغذ درید

عقل در شرش چون در گل بخت ^۳ شرح عشق دعا شقی ہم عشق گفت

آفتاب مدد لیل آفتاب ^۴ گرد لیلیت باید از زوے دمتاب

ترجمہ: (۱) حل لغات. جب لکھنے میں تگ دوڑ میں تھا. اور خوب چل رہا تھا

لیکن جب عشق کی باری آئی تو ٹوٹ پڑا.

شرح. یعنی جس طرح عشق کی داستان بیان کرنے میں زبان عاجز ہے قلم بھی اس کی تفسیر کی تاب نہیں لاسکتی.

(۲) ترجمہ. جب سخن اس حالت کی وادی تک پہنچا تو قلم بھی شق ہو

گیا اور قلم کاغذ بھی پھٹ گیا۔

(۳) حل لغات. خورد گل بخت عاجز شد.

ترجمہ. عقل بھی اس کی شرح سے گدھے کی طرح کچھڑ میں پھنس گیا یعنی

عاجز آگیا. عشق دعا شقی کی شرح خود فرمائی.

شرح. انسان کے مقاصد کا حل زبان سے ہوتا ہے. یا قلم سے یا عقل سے ان

سے کوئی بات حاصل نہ ہو تو وہ امر لاجل ہو جاتا ہے. مولانا قدس سرہ نے ان ہر سے

کو عشق کی شرح بیان کرنے سے عاجز ثابت کر دکھلایا اور پھر وہی اپنا (باقی صفحہ ۹۸ پر)

ازوے اسایریشانی میدہد شمس مردم زو جانے میدہد

سایہ خواب آرد تر بہ چوں سمر چوں برآید شمس انشق القمر

خود غریبے در جہاں چوں شمس نیست شمس جاں باقیست کجور اس نیست

(۱۱) ترجمہ۔ اگر اس آفتاب سے سایہ نشان دیتا ہے، شمس حقیقی تو ہر

دم جان کو نور عطا فرماتا ہے۔

شرح۔ سایہ کی تعریف عربی میں ہے۔ الظل منوع ثانی مفی با
لذات او بالواسطہ "یعنی سایہ ہر روشنی کی بالواسطہ یا بلا واسطہ روشنی کو
کہتے ہیں۔ مثلاً دھوپ آفتاب کی بلا واسطہ اور چھاؤ آفتاب کی بالواسطہ (باقی صفحہ ۹۹ پر)

(۱) بقیہ صفحہ ۹۷ سے) دعویٰ ثابت کیا کہ عشق کامل خود عشق ہی ہے جو ایک وجدانی امر ہے جسے
نصیب ہوتا ہے اس کی کیفیت وہی جانتا ہے (ف) ابیات سابقہ میں عشق بمعنی معشوق یعنی ذات حق
بھی مراد لی جاسکتی ہے یعنی جہاں مولانا قدس سرہ عشق کی حقیقت کے بیان سے عجز کا اظہار کیا
ہے وہاں عشق سے مراد معشوق یعنی ذات حق ہے۔ اس شعر کے مصرعہ میں لفظ عشق دوم سے مراد
مصدری معنی ہے۔ جیسا کہ مولانا بحر العلوم نے لکھا ہے۔

(۲) ترجمہ۔ آفتاب کی دلیل آفتاب ہے اگر تجھے دلیل چاہیے تو اس کے

منہ نہ پھیر

شرح۔ یہ شعر گزشتہ شعر کے مصرعہ ثانی کی تائید یا بطور تمشیل (باقی صفحہ ۹۹ پر)

(بقیہ صفحہ ۹۸ سے) کے بیان فرمایا کہ جس طرح سورج اپنی نظیر آپ ہے دیکھے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح عشق بھی وجدانی امر ہے۔ جب تک نصیب نہ ہو اس کی کیفیت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اسی لئے مولانا قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر تجھے عشق کی دلیل پائیے تو عشق قدم رکھ کر خود مشاہدہ فرمائیے۔

(بقیہ صفحہ ۹۸ سے) روشنی ہے اور صوفیہ کرام کی اصطلاح میں مخلوقات و ممکنات نور و صحت کا سایہ ہیں۔ یعنی گروہ سایہ آفتاب کا پتہ دیتا ہے کیونکہ الٹا شیا تصرف بالمداد لیکن یہ دلیل ناقص ہے بلکہ آفتاب خود اپنا دلیل آپ ہے ہی کمال دلیل ہے۔ دلیل کمال کو ترک کرنا اور ناقص کے پیچھے پڑنا عقل سے بعید ہے یہ مثال تقریر ہے مثل لہ کی تقریروں ہوگی مخلوقات چونکہ سایہ ذات حق ہے لیکن یہ دلیل ناقص ہے۔ اور خود ذات حق کمال ہے سخن اقرب من جبل الوریث، وفي انفسکم افلا تبصرون۔ جس کا شاہد ہے اور وہ ہر وقت جان کو منور فرماتا ہے لیکن ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتا۔ عارفین و کاملین کو نصیب ہوتا ہے۔ جیسا کہ عرفت رجبی مروجی "کا قول ملاحظہ کرتا ہے۔

(۲) حل لغات۔ سمر بفتحین بمعنی افسانہ۔ اثنی فعل ماضی بمعنی پھٹ گیا۔

توجہ۔ افسانہ کی طرح سایہ تجھے خواب لاتا ہے لیکن جب سورج ظاہر ہوتا

ہے تو چاند پھٹ جاتا ہے۔

مشروح۔ یہ سے مراد تعینات۔ خواب سے مراد غفلت۔ شمس سے مراد عشق یا معشوق حق ذات، قمر سے مراد ہستی موبہوم یعنی جس طرح رات کو افسانہ پر نیند غالب ہو جاتی ہے اسی طرح یہ سایہ ظاہر کی یعنی تعینات بھی غفلت دلاتا ہے لیکن جب شمس حقیقی (عشق) قلب پر ظہور کرتا ہے تو ہستی موبہوم مٹ جاتی ہے۔ یہ لہجہ صوفیہ ہے۔

۱ شمس در خارج اگر چہ مست فرد مثل او ہم میتوان تصویر کرد

۲ یکاں شمسے کشد شش اثر بنودش در زمین اور خارج نظیر

۳ در تصورات اور ابرج کو تا در آید در تصور مثل او

(۱) ترجمہ۔ نکل آفتاب اگر چہ خارج میں صرف ایک ہی ہے لیکن اس

جیسا اور سورج بھی تصور کیا جاسکتا ہے۔

شرح۔ یہ شعر اور آئینہ و شعر ایک سوال کا جواب ہے (باقی صفحہ ۱۰۱ پر)

(بقیہ صفحہ ۹۹ سے) (سوال) ہستی موبہوم کو قمر سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے۔ (جواب)

چاند کا نور سورج کے نور سے استفادہ کرتا ہے۔ اس کا اپنا نور نہیں۔ اسی طرح ہستی موبہوم کا ہستی بھی ہستی کا منظر ہے پس جب نور چشمی ظاہر ہوتا ہے تو چاند کا نور مٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جب نور حق کا غلبہ ہوتا ہے تو ہستی موبہوم درمیان سے اٹھ گئی پھر شاہد زمانہ شاہدہ میں مشہود ہی مشہود جلوہ گر ہوتا ہے۔ کذافی بحر العلوم شرح مثنوی مولانا روم۔

(۳) حل لغات۔ اس بالفتح گذشتہ روز اکل کا دن

ترجمہ۔ سورج جیسا دنیا میں کوئی مسافر نہیں لیکن جان کا شمس ہمیشہ باقی

ہے اس لئے اس کیلئے گذشتہ دن نہیں ہے۔ شرح۔ مصرع اول میں شمس سے مراد یہی

ظاہری سورج ہے اور دوسرے مصرع میں شمس سے مراد۔ (باقی صفحہ ۱۰۱ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۰۰ سے) ذات حق ہے یعنی یہ سورج تو ہر روز نئے برج میں ہے اور روزانہ مراحل طے کرتا ہے۔ لیکن وہ شمس حقیقی ہمیشہ ایک ہی حالت میں ہے۔
”الا ان کماکان“ اس کی شان ہے۔

(بقیہ صفحہ ۱۰۰ سے) سوال کی تقریر یہ ہے کہ آفتاب حقیقی کو آفتاب دنیوی سے تشبیہ سے معلوم ہوتا ہے یہ دونوں آفتاب ایک ہی شے ہیں۔ حالانکہ ان کو ایک سمجھنا کفر ہے۔ تو جواب میں فرمایا کہ شمس الخ یعنی قاعدہ منطقیہ ہے کہ ایک کلی وہ بھی ہے جس کا صرف ایک فرد ہوتا ہے لیکن اس جیسے اور افراد کا پایا جانا ممکن ہے جیسے یہ سورج کہ صرف ایک ہے۔ لیکن اس جیسے اور سورج پاتے جانے کا امکان ہے۔ اسی لئے مولانا نے فرمایا کہ یہ ظاہری آفتاب اسی حقیقت کے آفتاب صیبا کس طرح ہو سکتا ہے جب کہ اس میں دوسرے کا امکان ہے بخلاف آفتاب حقیقی کے
(۲) حل لغات۔ مست فریفتہ دیوانہ اگر بالفتح ہو تو اگر بالضم ہو تو بمعنی غم واندہ۔ یہاں یہ پہلے معنی مراد ہے۔ ایشکرہ ناری یا آفتاب اس کی تحقیق فقیر نے شرح ایسا خوب جی میں کر دی ہے۔

ترجمہ۔ لیکن وہ شمس حق کہ اس کا یہ کرہ ناری فریفتہ ہے جسکی ندہن میں نظیر لگتی ہے اور نہ خارج میں۔

شرح۔ یعنی آفتاب حقیقی کی تو یہ شان ہے کہ اٹا ہی ظاہری سورج اس کے زیر فرمان ہے کی قال والشمس والشمس یسجدون اور کرہ ناری میں اگر چہ مادہ اطاعت نہیں۔ لیکن تاہم سر بسجود ہے جسکی نظیر نہ خارج میں ملتی ہے اور نہ ہی ذہن میں آسکتی ہے۔ یا یوں کہو کہ اس کی ذات کی نظیر نہ تصور (باقی صفحہ ۱۰۲ پر)

شمس تبریزی کا نور مطلق است ۱ آفتاب است و نور حق است

چول حدیث روئے شمس اللدین ۲ شمس عام آسمان ہرگز کشید

واجب آمد چونکہ ہر دم ناماد ۳ شرح کردن رزقے زانعاماد

(۱) ترجمہ۔ ہمارے شیخ شاہ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نور کمال ہیں۔

آفتاب میں اور نور حق کی ایک تکیا ہیں۔ (باقی صفحہ ۱۰۳ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۰۱ سے) میں آسکتی ہے اور ناممکن ہے مگر متمنع ہے۔

(۲) حل لغات۔ گنج بالضم گنجائش کا محقق ہے۔ کو حرف استفہام پر

سے معنی کہاں۔

ترجمہ۔ تصور میں اس کی ذات کی گنجائش کہاں تاکہ اس کے مثل کا تصور

آنکے۔

شرح۔ اوپر والے شعر کی علت سے یہ معنی تصور توں اس کا کیا جائے جو خارج

میں تصور ہو سکے۔ عقلی بات ہے کہ عقلاً خارج میں غیر موجود ہے اس لئے اس کا تصور

کیطرح کیا جا سکے فرضی عقلاً کو تصور لانا اور بات ہے اور یہ ذات حق تو وہ ہے

کہ فرضی تصورات کی گنجائش بھی نہیں رکھتا۔ شرعاً قرآن پاک شاہد ہے۔ لا قدر

کہ الابصار و هو یدرک الابصار اور عقلی دلائل کے لئے علم کلام

کا مطالعہ کیجئے۔

(بقیہ صفحہ ۱۰۲ سے) شرح . مولانا قدس سرہ کی عادت کریمہ ہے کہ ایک مضمون کو بیان کرتے کرتے کسی مناسبت کے تحت دوسرے مضمون کو شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہوا بلکہ اس مضمون میں کسی طرز بدلے . لوندی کے عشق کا بیان فرما رہے تھے اور لیکن اس کا مجاذی عشق تھا۔ اس لئے مجاذی عشق کا ذکر چھٹیر دیا پھر چونکہ ظاہری عشق ایک فرع ہے عشق حقیقی کی پھر عشق حقیقی کا تذکرہ کرتے ہوئے معشوق حقیقی کے بیان کو شروع ہو گئے اور اسے سورج سے تشبیہ دے بیٹھے ان کے وجوہات اور پھر اعتراضات کے جوابات دیتے ہوئے صرف لفظی مناسبت سے کہ شیخ کا اسم گرامی بھی شمس ہے . اور بات بھی شمس کی ہو رہی ہے . اب کہ محبت نے اجازت نہ دیا کہ شیخ کی مدح سے مضمون کو خالی رکھا جائے . اسی لئے اب شیخ کامل کے مدائح میں گو برافشانی فرماتے ہیں اور شیخ کے ذکر چھٹیرنے کی وجہ آگے چل کر بتائی اور اشارہ ایک اعتراض کا بھی جواب دیا کہ اگر شمس حقیقی کا دوسرا بالمقابل ناقص ہے تو پھر تمہارے شیخ کا کیا حال ہے . کہ وہ بھی تو ایک شمس ہی اگر لفظی اشتراک سہی تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی شمس کامل ہیں کیونکہ انوار حق کی ایک تجلی ہیں اور ظاہر ہے کہ تجلی کا وہی اعتبار ہو گا . جو اس کے متجلی کا ہے .

(۲) ترجمہ . جب شیخ شمس الدین کا تذکرہ درمیان میں آیا تو چوتھے

آسمان دِلے سورج نے منہ چھپا لیا .

شرح . کیوں نہ منہ چھپاتا اسے زعم تھا کہ مجھ جیسے عالم میں نور پہنچانے والا کوئی نہیں ہے . لیکن جب شیخ کا نام سامنے آگیا تو دعویٰ کے بظلمانی پر رسوائی اٹھانی پڑی . کیونکہ ولی کامل کا نور ظاہری شمس سے کئی حصہ زیادہ ہے . کا قال علیہ السلام ان الله عباد اقلو بحم الوار من الشمس یعنی اللہ تعالیٰ باقی صفحہ (۱۰۴ پر)

۱
 این نفس جان و منم بر تافتہ است بوئے پیرا بن یوسف با تفتہ است

۲
 کز برائے حق صحبت سالہا باز گورنرے از اں خوشما لہا

۳
 تازمین و آسمان خنداں شود عقل و روح و دیدہ صد خنداں شود

۴
 گفتم اے دو افتادہ از صیب بچھوں ہمایے کہ دو است طیب

(۱) ترجمہ۔ ابھی جان نے میرا دامن پکڑ لیا (گویا) یوسف کے پیرا بن کی خوشبو سونگھی ہے۔

شرح۔ جان سے مراد اپنی روح ہے یا حضرت مولانا حسام الدین ہیں کہ جنہیں فرمایا۔ انت مکان الروح من جسدی یعنی آپ میرے جسم میں میرے روح کی طرح ہیں۔ اور پیرا بن یوسف سے مراد کمال اشتیاق ہے کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیرا بن یوسفی کا خوشبو سونگھ کر اس کی زیارت کے مشتاق ^{باتی صفحہ ۱۰۵ پر}

(بقیہ صفحہ ۱۰۳ سے) کے بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کا نور سوج سے زیادہ روشن ہے۔

(۳) حل لغات۔ رمز یعنی اشارہ یہاں پر بمعنی تھوڑا سا انعام مصدر

افعال مراد مسد و صدۃ الوجود کا راز۔

ترجمہ۔ جب کہ میں نے ان کا نام مبارک لیا تو واجب ہوا کہ ان کے

احسانات کا تھوڑا سا ذکر کرتا جاؤں۔ ۱ باتی صفحہ ۱۰۵ پر

(بقیہ صفحہ ۱۰۴ سے)

شرح : واجب اپنے معنی میں ہے یعنی ضروری اور لازم ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے ”من لم یثکر الناس لم یثکر اللہ“ اور ان کے احسانات وضع ہیں کہ انہوں نے راہ حق دکھلایا اور ہستی موبوم کو مٹا بقا کا مقام حاصل کرا دیا۔ یعنی ودعۃ الوجود کاراز سمجھایا۔

(بقیہ صفحہ ۱۰۴ سے) ہو گئے یا ان کی خوشبو سے آنکھوں کی روشنی واپس

ہوئی مطلب یہ ہوا کہ جب شیخ کامل کا ذکر آیا تو میری روح یا شیخ حسام الدین شیخ کامل کا ذکر سننے پر مجبور کر دیا۔

(۲) ترجمہ : کہ تجھے سالہا کی صحبت کا واسطہ ہے۔ ان خوشحال اوقات

سے کچھ تھوڑا سا ضرور بیان کر دیجئے۔

شرح : اگرچہ مخاطب سے کام کرنے کا پورا وثوق لیکن مجبوری کی حالت سے

بیساختہ قسمیں دی جاتی ہیں۔ تو روح نے یا شیخ حسام الدین نے مولانا کو قسم دے کر شیخ کامل کا شکر کرنا چاہا۔

(۳) حل لغات : تالعلیہ ہے۔

ترجمہ : تاکہ زمین و آسمان سرور ہوں اور عقل و روح دآنکھیں بھی سوگنا روشن

ہو جائیں۔

شرح : یہ شعر گزشتہ بیان کی علت ہے۔ یا روح شیخ حسام الدین نے شیخ کامل

کے ذکر پر مجبور کرتے ہوئے کہا کہ شیخ کامل کے ذکر سے نہ صرف ہم مستفیض ہوں گے بلکہ

زمین و آسمان کی تمام دنیا آپ کو دعائیں دیں گی کیونکہ عند ذکر لصالین۔ (باقی صفحہ ۱۰۶ پر)

۱
لا تکلفن فانی القضا کلت انہامی فلا احصی ثنا

۲
کل شئی تاغیر المفیق ان تکلف او تصلف لایلیق

۳
ہر چہ میگوید مناسب چوں بود چون تکلف نیک نالائق نمود

۴
من چہ گویم یک گم ہشیاریت شرح آں یائے کہ اور یاریت

۵
خودنا گفتن ز من ترک نہاست کیوں دلیل مستی و مستی خطاست

(۱) حل لغات۔ کلت از کل کنگ و کتہ زبان ہونا، انہام بکسر الہمزہ یعنی سمجھنا و بالغت جمع فہم و بجر العلوم۔ (باقی صفحہ ۱۰۷ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۰۷ سے) تنزل الرحمۃ "اولیاء کے ذکر سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور فرمایا گیا ہے: "ذکر الاولیاء مکرۃ القلوب و کفارة الذنوب اولیاء کے ذکر قلوب کے حکمت کا اعجاز اور گناہوں کا کفارہ ہے اس لئے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے لئے فرمایا: اعلمذکر نعمان لنا خاند مسک اذا تکررت متفقاً

(۳) ترجیحہ۔ میں نے کہا ہے محبوب سے دور افتادہ لہجہ اور اسے اس بیماری کی طرف جو طبیعت سے دور ہے شرح گفتم کا متعلق ہے دور افتادہ لہجہ اور حرف کا جواب اگلے اشعار میں۔ محبوب سے مراد مرشد کی ذات ہے۔

(بقیہ صفحہ ۱۰۶ سے) ترجمہ - مجھے تعریف کرنے پر مجبور نہ کرو چونکہ فنا ہو چکا
ہوں اور میرا یہ سمجھنا سست پڑ گیا ہے اس لئے میں ان کا تعریف نہیں کر سکتا۔

شرح - روح یا مولانا حسام الدین سے معذرت خواہ ہیں اور اپنی معذرت کی وجہ
سے بھی باتیں یہیں کر میں فانی ہوں اور افہام و تفہیم نہیں ہو سکتا علاوہ انہیں میرے شیخ
ذات حق کے منظر کامل ہیں اور ذات حق تو لا احصی ثنائی ہے ابنا بریں اس کے منظر کی
تعریف کس طرح ممکن ہے۔

(۲) حل لغات - المیقن افاقہ سے ، قاموس میں ہے - افاق ای راجع الی
العترۃ یہاں پر افاقہ سے ہوش میں آنا مراد ہے۔ تصلف لاف زنی کرنے۔
ترجمہ - ہر وہ بات جو غیر ذکی ہوش کرے گا۔ یا اگر تکلف کرے گا یا
لاف زنی یہ ہر دونوں نامناسب ہے۔

شرح - اے روح یا اے مولانا حسام الدین مجھے معذور تصور کرتے ہوئے
کچھ کہنے پر مجبور نہ کرو کیونکہ میری حالت بے ہوش آدمی کی طرح ہے۔ اب تم خود ہی اندازہ
کر لو کہ بے ہوش آدمی کس طرح مطلب کی بات کر سکتا ہے۔ فلہذا اس امر سے مجھے
معاف فرمائیے یا یہ کہ ذات حق کے منظر کے اوصاف کے لئے ایسے کلمات نہیں ملتے
جو ان کے شان کے لائق کہہ سکوں جو بات بھی کہنے پر ارادہ کرتا ہوں مجھے غیر مناسب
معلوم ہوتی ہے۔

(۳) حل لغات - نیک بمعنی بسید - بالکل

ترجمہ - جو کچھ ہوش کتاب ہے چونکہ وہ مطلب کے ناموافق ہوتا ہے اسکا
لئے وہ کلام بالکلف کی طرح بالکل نامفوز سمجھا جاتا ہے۔

(۴) حل لغات - رگ مشہور معنی ہے یہاں پر بمعنی کوئی (باقی صفحہ ۱۰۸ پر)

خود بنا گفتن ز من ترک شنا است کیں دلیل ہستی و ہستی خطاست

شرح این بجز این خون جگر این زمان بگزار تا وقت دگر

قال اطمینانی جامع فاعجب لوالوقت سیف قلمع

(۱) ترجمہ . میرا تعریف کرنا دراصل ترک شنا ہے کیونکہ کرنے سے ہستی کا اظہار ہوگا . اور اظہار ہستی خطا ہے .
شرح . جب میری ہستی معدوم ہے پھر تعریف کر کے اظہار ہستی کروں جو شرک ہے . فلہذا اس امر سے مجھے متکلف نہ بنائے . (باقی صفحہ ۱۰۹ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۰۷ سے) ایک حصہ جسم کا ہے پہلے یاد سے مراد ذات مرشد اور دوسرے یاد سے بے مثل و بے نظیر .

ترجمہ . میرا تو کوئی ایک جسم کا بھی ہوش میں نہیں پھر یار کا بیان کس طرح کروں جس کی نظیر بھی ناپید ہے . شرح . چونکہ تعریف تو وہ کرے جو باہوش ہو . میں فنا میں ہوں اور پھر تعریف بھی اس کی جو بے نظیر و بے مثال ہے . اسی بنا پر مولانا قدس سرہ نے اپنے شیخ کو بے نظیر کی صفت دی .

جواب عارفانہ . چونکہ شیخ منظر حق ہے بنا بریں پردہ پر اصل کے احکام جاری ہوتے .

(بقیہ صفحہ ۱۰۸ سے)

(۲) ترجمہ ۵۔ اس بھر بھری داستان اور خون جگر کے بیان کو ابھی رہنے

دو۔ کسی دوسرے وقت سمجھ لینا۔

شرح۔ خون جگر بڑی سخت تکلیف کے درود پر بولا جاتا ہے اور ابھی عشق کے
صدما سے بڑھ کر اور کون تکلیف ہوگی۔ اور اس کی شرح کا نام مسد و حدت الوجود
ہے اور پھر اس کی تعبیر اس لئے ہوئی کہ یہ مراتب کے عروج میں اگر یہ عین وصال میں ہوتے
ہیں لیکن تاہم بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے

دلارام در بر دلارام جو!

لب از تشنگی خشک بر طرف جو

ابھی تماش میں ہوتے ہیں اس شعر سے مسد و حدت الوجود کی طرف منتقل ہو

رہے ہیں۔ جو کہ وہ دراصل شیخ کامل کی صفت کاملہ ہے۔

(۳) ترجمہ ۵۔ کہا مجھے کچھ کھلا کیونکہ میں بھوکا ہوں۔ اور جلدی کیجئے

کیونکہ وقت تلوار کی طرح کاٹنے والا ہے۔

شرح۔ مولانا۔ جتنی معذرتیں کیں روح یا مولانا جسام الدین نے کچھ نہ سنی

اور کہا کہ تم وقت ٹال رہے ہو۔ اور گیا وقت پھر ماتھ نہیں آتا۔ جلدی فرمائیے ہماری

پریشانی بڑھ رہی ہے۔ اور ہماری بھوک کا خیال فرمائیے اور بھوکے کو کھانا دینا ضروری

ہے۔ اولیاء کرام کی غذا روحانی ہوتی ہے جو گفتار یا ر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اللہ

تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے۔

إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ،

۱
صوفی ابن الوقت باشدے رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق

۲
صوفی ابن المال باشد و شمال گویہ ہر دو فاعل اند از ماہ مسال

(۱) ترجمہ۔ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے اسے دوست اسی کی بات کل پر موقوف رکھنا۔ طریقت سے نہیں۔

شرح۔ صوفی اس کے مابعد میں اختلاف ہے لیکن صحیح بات وہ ہے جو شیخ تہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔

تخالف الناس فی الصوفی وختلفوا جہلاً ووطنوا انہ شوق من الصوف
ولست اسمع هنا الا اسم الافعی۔ مانی فصوفی حتی یسئ الصوفی۔ یعنی
لوگ لفظ صوفی کے اشتقاق میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اور ان کا خیال ہے کہ شاید صوف
بمعنی اول سے مشتق ہے یہ غلط ہے میں تو اس لفظ کا استعمال صرف اس شخص کے
جائز نہیں سمجھتا جو کہ صوفی صافی ہو جس کی وجہ سے اسے صوفی سے موسوم کیا جائے
کہانی شرع صوفی وہ ہوتا ہے جو دل میں ماسوی اللہ کو جگہ نہ دے اور اس وقت ہوتا
ہے۔ جب مالک ابن المال ہو جائے۔ ابن الوقت یہ صوفیائے کرام کا ایک اصطلاحی لفظ
ہے جسے دوسرے لفظوں میں ابن المال کہتے ہیں۔ اس شخص پر بولا جاتا ہے جو پابندی
کے ساتھ اوقات کا ایسا لحاظ کرے جیسے لائق بیاباپ کا لحاظ رکھتا ہے اس کی
طاعت ادا کرے حقوق، کسب معاش بوجہ ملال، توجہ مراقبہ وغیرہ جو مال یا تکلیف یا پیرو
ہوتی ہے۔ اس کے حق ادائیگی میں کمی نہ کرے اسے مغلوب الوقت یا مغلوب المال بھی
کہتے ہیں۔ اس سے سلیحات کا ظہور ہو جاتا ہے لیکن وہ مضرد و مجبور ہوتے۔ ابوالمال

یا الوقت یہ بھی ایک اصطلاحی لفظ ہے اسے کہتے ہیں جو اپنے احوال اوقات پر قابض ہوتا ہے۔ اسے وقت اور حال کوئی تفسیر نہیں دینا اور نہ ہی اسی سے سطحیات کا صدور ہوتا ہے بلکہ آداب شرعیہ کا پورا پابند ہوتا ہے یہ چونکہ اپنے اوقات پر پورے طور پر قابض رکھتا ہے۔ اسی لئے ابن الوقت سے مقامات میں بلند و بالا ہوتا ہے جن حضرات سے خلاف شرع امور کا صدور نہیں ہوتا۔ حضرت منصور کا قول انا الحق اور بایزید بسطامی کا قول "سبحانی ما اعظم شأنی کے اعتبار سے تھا، (بجز مع تفسیر سیر) اور ابن الوقت سے مراد یہاں: بلو الوقت کا بالمتقابل نہیں ہے بلکہ یہاں پر ابن الوقت کے معنی یہ ہے کہ ہر عبادت و عمل کو بقضائے وقت ادا کرے اس میں کسی قسم کا تاخیر نہ کرے۔ یعنی یہاں پر مطلقاً صوفی مراد ہے۔ خواہ وہ ابن الوقت ہے یا بلو وقت (بجز ادا آداب شعر کا مطلب یہ ہوا کہ رھا یا شیخ حسام الدین کہتے ہیں۔ کہ اے مولانا ادھر تو تم اپنے آپ کو صوفی ہونے کا مدعی ہو اور انکشاف حقیقی کا ٹال مٹول کر رہے ہو حالانکہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے۔ جو ہر عبادت کو ادا کرنا اپنی راحت سمجھتا ہے۔ فلہذا ہمیں اس حقیقت کی شنوائی کی ابھی ضرورت ہے۔

(۲) ترجیحہ۔ صوفی کو ابن المال بطور مجاز کے کہا جاتا ہے۔ مگر یہ دونوں

(وقت و صوفی) ماہ اور سال سے ظاہر ہیں۔

شرح۔ گذشتہ شعر سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ وقت سے لغو کا معنی مراد ہوں مولانا قدس صوفی نے اس شبہ کا ازالہ فرما دیا کہ جہاں مال یا وقت کا لغو کا معنی نہیں ہے کیونکہ وقت و مال کو ماہ و سال کا قید ہے اور یہ وقت و مال جو صوفی کو حاصل ہوتا ہے یہ کسی ماہ و سال کا پابند نہیں اور نہ ہی صوفی کسی ماہ و سال کا پابند نہیں اور نہ ہی صوفی کسی ماہ و سال کا مقید ہے بلکہ وہ بھی ہر آن بلا قید وقت و مال (باقی صفحہ ۱۱۲ پر)

تو گر مرد صوفی نیستی نقد را از نیسہ خیر نیستی

گفتش پوشیدہ بہتر سر یار خود تو در ضمن حکایت گوشاد

(۱) حل لغات . مگر بمعنی شاید . نیسہ بکسر النون بمعنی ادھار (غیاث)

نستی سمجھنے ، نقصان .

ترجمہ . شاید آپ صوفی مرد نہیں ہیں . نقد کو ادھار سے نقصان پیدا

ہوتا ہے .

مشرح . روح یا حسام الدین کہتے ہیں کہ آپ جب مدعی نہیں کہ میں صوفی ہوں تو صوفیوں کا کام تو ہے کہ اقتضائے وقت سے اعتراض نہیں کرتے لیکن آپ تو ٹال ہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ صوفی نہیں ہیں ورنہ ایسا نہ کرتے مصرعہ ثانی سمجھانے کے بیان کیا کہ دیکھو عام قاعدہ ہے کہ ادھار سے بڑے سخت نقصان ہو جاتے ہیں اور اب ہمارا مدعا ہمارا ہی نگاہ کے سامنے بھی ہے .

نقد جو ملے مدعا وعدہ پر دل لگائے کون

یا یوں کہو کہ جو شے ادھار دید گویا وہ نیست ہو گئی . (باقی صفحہ ۱۱۳ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۱۱ سے) اپنے واردات میں مصروف ہے وقت و حال کا معنی گذشتہ

شعر میں ابن وقت وغیرہ کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے . یعنی وہ واردات المیہ جو سالک کے قلب پر وارد ہوتے ہیں بجلی کی طرح آئے اور گئے .

(ف) حال وقت کا زرب زینت ہے جیسے روح جسد کے لئے (امداد)

خوشتر آں باشد کہ سر دلبر آں
گفتہ آید از حدیث دیگر آں

گفت مکشوف و برزخ بے علول
باز گواخجم مدائے بوالفضول

باز گوا سر اردر مزمز سلین
اشکارا بر کپنہاں سر دین

(۱) ترجمہ۔ بہتر بات یہ ہے کہ محبوبوں کا قصہ دوسروں کی کہانی سے سنائی جائے
شرح۔ گذشتہ شعر کی تاکید ہے تاکہ روح یا مولانا حسام الدین انشائے (باقی صفحہ ۱۱۴ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۱۲ سے) (۲) ترجمہ۔ میں نے اسے کہا کہ دوست کاراز پوشیدہ بیان
کرنا بہتر ہے اگر کچھ خواہش ہے تو حکایت کے پردہ میں سنا چا۔
شرح۔ روح یا مولانا حسام الدین کے سخت تقاضے کے بعد مولانا قدس سرف نے فرمایا کہ یہاں
کہنے کی نہیں ہیں۔ اگر یہ وقت کا لحاظ ضروری ہے لیکن مصلحت کی پاس از حد لازم ہے فلہذا تم چونکہ
میرے رازدان ہو میری باتوں میں اشارت سے سمجھتے جاؤ معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ وحدت الوجود بیان
کرنے کا نہیں جو لوگ اسے عام شیعوں اور عام مجلسوں میں بے دھڑک کہہ دیا کرتے ہیں وہ
مولانا قدس سرف کے مذہب کے خلاف اور قیامت میں ماخوذ ہوں گے۔

(سوال) حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرف مسدودہ الوجود کے شیدائی تھے
اور دیوان فرید بزبان ملتانی میں اس مسدود کو عام بیان کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔
فاس فرید و غط سنا توں۔ عالم جاہل شاہ گدا کوں۔ جے چاہے فقر فنا کوں، اپنے آپ کوں
گولے۔ ترجمہ۔ اے فرید عالم، جاہل شاہ گدا کو عام و غط کر دو کہ باقی صفحہ ۱۱۴ پر

(بقیہ صفحہ ۱۱۳ سے) اگر کوئی فقرنا کا خواہش مند ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے میں تلاش کرے۔ (جواب) واقعی یہ بات عام افشا ہوئی ہے فقرنا کے طالب پر لازم ہے کہ اپنی حقیقت کو سمجھے یہ تو حدیث شریف کا ترجمہ ہے۔ کما قال علیہ السلام "من عرف نفسه فقد عرف ربه اور اس وعظ سے انکار کے ہے بات تو یہ ہو رہی ہے کہ مسدودۃ الوجود کو کسی ایسے پردہ میں بیان کرنا چاہیے کہ عوام دھوکہ نہ کھائیں اور سوائے خواص کے کسی غیر کو پتہ نہ چلے اسی لئے تو عارف روحی قدس سرہ نے تنزیہی شریف کو حکایت کہے پردے میں اور عارف جامی نے قصہ یوسف زلیخا میں اور خواجہ غلام فرید قدس سرہ نے خود دیوان فرید میں کیسے طرز کو اختیار کیا کہ کبھی ہیر در انجمن کی داستان ہے اور سسی پنوں کا ذکر اور کبھی روہا کو یاد فرماتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ،

(بقیہ صفحہ ۱۱۳ سے) راز نہ کریں اور کنایات پر راضی ہو جائیں۔

(۲) حل لغات۔ برستہ بفتح اول و ثانی و سکون ہا بمعنی سنگابے پر غول بفتحین بمعنی غنیمت میں خیانت کرنا یہاں پر مطلقاً بے غول بمعنی بلا خیانت، بلا فضل بسیار گو ترجمہ۔ اس نے کہا کہ کھلم کھلا اور ظاہر کر کے بلا خیانت بیان کر دو اور بالفضل مجھے زیادہ رنج نہ دو۔

شرح۔ روح یا مولانا حسام الدین کا مقولہ ہے کہ اب مت ستاؤ جو کہنا ہے کہ رو
(۳) حل لغات۔ کہ نافیہ ہے اسے تفصیلاً اور استفہامیہ بھی کہتے ہیں

جیسا کہ اس شعر میں ہے۔

شرف نفس بجد واست و کرامت بسجود

ہر کہ ایسی ہر روز ندارد عد کشش بیکے وجود (باقی صفحہ ۱۱۵) پر

۱ پردہ بردار و برہنہ گو کہ من می نگنم با صنم در پیرہن

۲ گفتم ارعریاں شود اور عریاں نے تو مانی نے کنارت میاں

۳ آرزو منخواہ لیک اندازہ خواہ بزنا بد کوہ را یک برگ گاہ

۴ آفتابے کز دے این عالم فروخت اند کے گر پیش آید جملہ سوخت

(۱) حل لغات . صنم بفتح سین بمعنی بت اور فارسی میں بمناسبت خوبی معشوق

کو کہتے ہیں .

ترجمہ . پردہ اٹھا کر صاف صاف بیان کر دو کیونکہ میں معشوق کے ساتھ پیرہن کے ساتھ گنہائش نہیں رکھتا .

شرح . یاری کی بات اور پھر درمیان میں پردے سے

غیرت از چشم برم رہے تو دیدم نہ ہم

والی بات ہے . فلہذا جب کھل کر نہ بیان کر دو گے ہمیں چین و قرار نہیں آئے گا (باقی صفحہ ۱۱۶ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۱۴ سے) ای حدش بہ نہ وجود . زیادہ توضیح فقیر کے رسالہ "اویسی نامہ"

میں دیکھو .

شرح . انبیا علیہم السلام "لا الہ الا اللہ" کی تسلیم کے لئے تشریف

لائے . اور صوفیائے کرام کے نزدیک اس کا معنی لا موجود سوی اللہ " اور یہی مقصد مسدود مدہ

الوجود ہے اور لا الہ الا اللہ کی تمقین کھلے لفظوں میں لازمی ہے نہ کہ اشعارات و
کئیات سے گویا روح یا مولانا حسام الدین نے اپنے دعوے پر دلیل پیش کی کہ اگر مصلحت
پر اعتبار کرتے ہو تو مصلحت کا تقاضا بھی ہے کہ جس بات کے لئے سعادت ابناً علیہ
السلام تشریف لائے اسے واضح کرنا لازم ہے۔

(بقیہ صفحہ ۱۱۵ سے) (۲) حل لغات۔ اگر کا مخفف ہے عریاں کھلم کھلا
عیاں بکسر العین آنکھ سے دیکھنا مجازاً ظاہر کنارے بالکسر بغل و اغوش و بالفتح بمعنی کنارہ
شے میان بکسر المیم بمعنی کمر۔

ترجمہ۔ میں نے کہا کہ اگر وہ راز با انکل ظاہر ہو جائے پھر نہ تو رہے گا نہ
تیری اغوش اور نہ کمر۔

شرح۔ اس راز کا افساً معمولی بات نہیں اس میں تو یہی ہوگا کہ کائنات کا شیرازہ
بکھریاے گا۔ جو ابھی سے اس کی حالت تبدیل کرنا خلاف امر ہے فلہذا چپ رہو اور وقت
مقررہ کا انتظار کرو۔

(۳) ترجمہ۔ اپنی ملاوٹ لیکن بمقدار مرتبہ خود گھاس کا تنکا پہاڑ کی
برداشت نہیں کر سکتا۔

شرح۔ میرے نہ بتانے سے یہ نہ سمجھ رکھنا کہ اسے بیان کرنا نہیں آتا یہ غلط ہے
بات یہ ہے کہ پہلے تم اپنا اندازہ کر لو کہ کیا اس کی برداشت بھی کر سکو گے یا نہ تمہاری مثل ایک
بچکے کی ہے اور یہ بیان نہ منزلہ پہاڑ کے ہے جس طرح پہاڑ کی برداشت بچکے کو نہیں اسی
طرح تمہیں۔

(باقی صفحہ ۱۱۷ پر)

۱
تاگرد و خون دل جان جہان لب بزد و دیدہ بر بند این ماں

۲
بیش آریں آشوب خیزری مجو بیش آریں از شمس تبریزی مجو

۳
این نداد آفرز آسازگو رومام این حکایت بگو

(۱) ترجمہ۔ تاکہ جہان کی جان کا دل خون نہ ہو جائے۔ (فلہذا) ابھی اس
افشا راز سے زبان اور آنکھیں بند لے۔

شرح۔ جب ظاہر ہو کہ اس ظاہری آفتاب کے تھوڑے سے حد سے تجاوز
ہونے سے کائنات درہم برہم ہوتی تو پھر آفتاب حقیقی کا کیا کہنا۔
(۲) اس سے زیادہ صدمات و خونریزی کے نیچے نہ پڑو (باقی صفحہ ۱۱۸ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۱۶ سے) ترجمہ۔ یہ سونج جس سے تمام جہان روشن ہے اگر تھوڑا سا

انگے (نیچے) آجائے تو سارا عالم جل جائے گا۔

شرح۔ سر وحدت کو بر ملا نہ بیان کرنا اہلیت و لیاقت پر موقوف ہے چنانچہ
گذشتہ شعر کے مصرعہ ثانی سے تمثیل معلوم ہوتی یہ دوسری تمثیل ہے کہ سارا عالم سونج
سے منور ہے لیکن یہ بھی ایک حد پر محدود ہے اگر وہ سے گذر کے نیچے کو آجائے تو بجائے
فائدہ کے الٹا کائنات کا فاتمہ ہو جائے گا۔ اسی وحدت الوجود کا راز ہے کہ اگرچہ
وہ بھی فی نفسہ اعلیٰ ہے لیکن نا اہل کے لئے ایسے نقصان دہ ہے جیسے سونج کا نیچے
آنا دنیا فساد۔

خلوت طبیدن طیب ریافت

مرض کنیزک

چول حکم از این حدیث آگاہ شد در درون بہدستان شاہ شد

(۱) حل لغات . خلوت بالفح نہ بالکسر یعنی عالی ہونا و تنہائی اور مکان کا غیر

سے عالی ہونا .

ترجمہ . طیب کا لوندگی کی مرض کی تشخیص کے لئے بادشاہ سے خلوت طلب کرنا .
شرح . سالک کا شیخ کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد یہ پہلا مرحلہ ہے جو اسے
طے کرنا پڑتا ہے یعنی شیخ مرید کو اپنے پاس رکھ کر اسے نفس کی خواہشات کو ملاحظہ
فرماتے ہیں . کہ یہ مرید کس مرض کا شکار ہے . اس کے نفس پر کن کن خرابیوں کا حملہ ہے
جب تشخیص مکمل ہو جاتی ہے . پھر علاج شروع ہوتا ہے . اب اسکی بیان سے مذکورہ
غرض مضموم ہے .

(۲) ترجمہ . جب طیب اس بات سے باخبر ہوا اور اپنے باطن

بادشاہ کا ہما رہا ہوا .

(بقیہ صفحہ ۱۱۷ سے) اور اس سے زیادہ شمس تبریزی کا کہ قصہ کے درپے
نہ ہو . ترجمہ . اس بحث کا اہتمام ہونا نہیں بس پہلا مضمون لکھنا بات کو ختم کر دو

گفت اے شاہِ خلوتی کن خازرا دو گن ہم خوشی دم بیگانہ را

کس ندر دگوش درد ہلیر ہا تابیر سم از کینرک جینہا

خانہ خالی کر شاہ شد برون تابیر سم از کینرک اونسول

خانہ خالی کر دو یک دیار نہ جز طبیب و خیر ہماں بیمار نہ

(۱) ترجمہ . طبیب نے کہا اے بادشاہ گھر کو خالی کر دو۔ گھر سے اپنے

اور بیگانہ کو دور کر دو۔

شرح ساک کا چلدا سی سے شروع ہوتا ہے کہ تنہائی میں صرف اسی کی یاد

سے دنیوی تعلقات کا انقطاع ہو۔

چوں پیوند با بگلی واصلی

(۲) ترجمہ . صحن میں کوئی کان نہ لگائے تاکہ میں لوندی سے کچھ پوچھ لوں

شرح . شیخ مرید کی بیماری سے واقفیت کی بنا پر عوام سے پھیلنے کے تنہائی

اصیاء کرتا ہے تاکہ مرید کو عوام سے رسوائی نہ ہو۔

(۳) حل لغات . برون بالکسر مخفف بیرون . نسون ، بضمین بمعنی

منتر ہے لیکن فرق یہ ہے کہ سحر میں کلمات کفریہ ہوتے ہیں اور اس میں یہ نہیں ہوتے

گر یہاں مطلق بات مراد ہے۔

ترجمہ . بادشاہ گھر خالی کر کے باہر چلا گیا تاکہ وہ طبیب (باقی صفحہ ۱۲۰ پر)

۱
 نرم نرمک گفت شہر تو کجا است کہ علاج اہل ہر شہر جداست

۲
 دند ان شہراز قرابت کیستیت خویشی و پیوستگی با چسبیتیت

۳
 دست بر نبش نہاد و یک بیک باز می رسید از جور فلک

۴
 چوں کہے رافار و راپیش خلد پائے خود را بر سر زانو لہد

۵
 واز سر سوزن ہیما جو سرشش در نیاید میکند بالب ترشش
 (باقی صفحہ ۱۲۱ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۱۹ سے) غیبی نوڈی سے بات پوچھے شرح۔ چونکہ ابتداء بادشاہ سے مراد روح مراد لیا گیا ہے اور نوڈی سے عقل یہاں مقصد یہ ہوگا کہ روح اپنے تمام ارادات سے خالی کر تمام معاملہ شیخ کے سپرد کیا گیا تاکہ روحانی ترقیات میں جو باتیں حاصل ہیں ان سے نجات حاصل ہو۔

(۴۱) حل لغات۔ دیار یعنی صاحب دار قال تعالیٰ رب تذر

علی الارض من الکافرین دیارا۔

ترجمہ۔ گھر خالی کر دیا کوئی گھر والا نہ رہا۔ طیب اور بیماری کا کے سوا اور کوئی بھی نہ تھا۔ شرح۔ گذشتہ شعر کی تاکید ہے۔ مختصر یہ کہ سالک شیخ کے سامنے اپنے تمام ارادات کو ختم کرے تاکہ شیخ کی توجہات سے کامیابی حاصل ہو جیسا کہ قصہ سے بات واضح ہے۔

(۱) حل لغات۔ نرک میں کاف تصنیف کا ہے جو کہ کبھی بطور شفقت بھی

بولتا جاتا ہے۔

ترجمہ۔ نرمی سے پوچھا کہ تیرا شہر کہاں ہے کیونکہ ہر شہر ولے کا علاج

خفتر ہوتا ہے۔

شرح۔ دوسرے مصرعے میں لفظ علت کا ہے علت بتانے کی ضرورت اس لئے

محسوس ہوئی کہ لوڈ کی کو بدگمانی نہ ہو کہ بیماری کو شہریت سے کیا تعلق۔ طیب غیبی نے

اشارہ سمجھا دیا کہ اصول طب سے ہے کہ مزاج کے مطابق بود سے ہے۔ باریں

شہریت کی وضاحت ضروری ہے۔ تاکہ کامل تشخیص کے بعد علاج شروع ہو۔

(۲) حل لغات۔ اور اس شہر میں کن لوگوں سے رشتہ دار کا ہے اور

پھر کچھ ہستی اور میل جول کن ہے۔

شرح۔ اس سے شارح کی طرز عمل کی طرف اشارہ ہے کہ سبک کی استعداد

دیکھی جاتی ہے۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ حقوڑی سی بات سے مراحل طے کر لیتے ہیں بعض

کو سخت ریاضت کے بعد کام بنتا ہے۔

(۳) ترجمہ۔ لوڈ کی نبض پر ہاتھ رکھ کر آسمانی صدما کے مطابق اس

سے ایک ایک کر کے پوچھتا تھا۔

شرح۔ چونکہ غلام بالوڈ می اپنے وطن اصلی اور عزیز و اقارب سے جدا ہو کر ہمیشہ نئے آقا

کے ہاتھوں بکتے ہیں۔ اور شب و روز اپنے آقاؤں کی خدمت میں بسر کرتے ہیں اسی لئے

یہ نسبت دیگر لوگوں کے ان پر زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں اسی لئے لوڈ کی سے تفصیلی واقعات

پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔

(۴) حل لغات۔ خلد بفتیمین مضارع از فلیدن بمعنی کلنے وغیرہ کا چھنا۔

(ماتنی صفحہ ۱۲۲ پر)

۱
خار وید یا شد جنین دشوار یا
خار و دل چوں بود وار جواب

۲
خار و دل را گر بدیے هر سى
کے غماز دست لودے بر کے

۳
کس زبرد من فرماے تهر
خرنداند دفع او بر مى جهد

۴
خرز بهر دفع خار از سوز و سو
بختہ مى انداخت جازم کرد

(۱) ترجمہ . پاؤں میں جو کاٹا چھتا ہے . کتنا شکل سے نکلتا ہے اور وہ
کاٹا جو دل میں چبھے پھر اس کا کیا حال ہوگا . مجھے سمجھا دو۔

حل لغات . وار اس کے کئی معنی ہیں یہاں بمعنی پھر لینے پھر جواب دو اس
کی تحقیق ہم نے اویسی نامہ میں کر دی ہے۔

شرح . یہ تینوں اشعار قطعہ بند ہیں یا تو سوال کا جواب ہیں گویا کسی نے کہا کہ طبیب
نے تشعیص کے بارے میں طوالت کیوں کر دی تو آپ نے فرمایا کہ طوالتاً لازمی تھی کیونکہ ایک
چنبھے سے نکلنے پر کتنا تکلیف اٹھائی جاتی ہے کہ پہلے سوئی سے نکلنے کی کوشش
کی جاتی ہے . اگر اس سے کام نہ چلے تو پھر عقوک لگا کر اس مقام کو (باقی صفحہ ۱۲۳ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۲۱ سے) ترجمہ . جب کسی کے پاؤں میں کاٹا چھتا ہے تو وہ اپنے
پاؤں گھٹنوں پر رکھتا ہے . یہ ترجمہ . اور اس نکلنے کا سر سوئی سے تلاش کرتا ہے اگر
نہیں ملتا تو اسے لب سے تر کرتا ہے۔

(بقیہ صفحہ ۱۲۲ سے) نرم کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ اور یہ حضرت عشق ہے کہ بقول شیخ اکبر کے عاشق کے رگ دلیریشہ میں جاذب ہوتا ہے اور چونکہ اس کا یہ عشق مجازی تھا اور عشق مجازی جب تک دور نہ ہو حقیقی عشق نصیب نہیں ہوتا یا یوں کہو کہ طبیب کی طوالت کی حقانیت کی دلیل بطور تمثیل بیان فرمادی۔

(۲) حل لغات . حس بالتشدید بمعنی ناکس، نااہل لیکن فارسی میں باہمخف

پڑھتے ہیں۔

ترجمہ . دل کے کانٹے کو اگر ہر نااہل دیکھ سکتا . تو عموں کا غلبہ کب کسی

پر ہوتا۔

شرح . خاروں سے مراد عشق . ہر کسی سے مراد ناقص شیخ جسے روحانیت میں دخل نہ ہو . غمال غم کی جمع ہے بخلاف قیاس ورنہ اس کی جمع غمہا ہونی چاہیے تھی جیسا کہ تفصیل ایسی نامہ میں ہے . دست آلودن سے مراد قابو پانا ہے یا خاروں سے مراد اخلاق و ذلیہ ہیں یعنی اگر چونکہ عشق ایک زالی مرض ہے اس کے معالجہ کے لئے کسی تجربہ کار طبیب کی ضرورت ہے یا یوں کہو کہ اخلاق مذمومہ عسیر الزوال ہیں . بلکہ بعض اوقات مذموم عادات محمود معلوم ہوتی ہیں . مثلاً توکل ایک نیک عمل ہے لیکن عجب گھس جاتا ہے اسی طرح تواضع و انکسار بہت اعلیٰ فعل ہے لیکن جب اس سے حصول مرتبہ و جاہ مقصود ہو تو مذموم ہے لہذا ایسے امراض کا پتہ شیخ کامل ہوگا . نہ کہ خام خیال پیروں کو .

(۳) ترجمہ . اگر کوئی گدھے کی دم کے کانٹا رکھ دے تو گدھا اس کانٹے کو دفع

کرنا تو نہیں جانتا البتہ کو دمار پیگا .

(۴) حل لغات . جفتہ گدھے وغیرہ کے ہاتھ پاؤں مارنا . ترجمہ . گدھا کانٹے

کے درد اور سوز کے دفع کرنے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں مار کر اس کی جگہوں پر زخم کھائے گا .

۱
آں لکد کے دفع خارا و کسند عاقبتے باید کہ بر مرکز تند

۲
بر جہد و ال خارا محکم تر کسند عاقبتے باید کہ خائے بر کسند

۳
آں حکیم فارحیں استاد بود دست میزد و جا بجانی آزمود

۴
ز ال کنیزک بطریق راستاں بانے پر سید حال داستاں

(۱) حل لغات. لکد لات مانا مرکز چیز کا در میان کا چیز کھڑے کرنا کا محل از کر
بمعنی کسی چیز کو زمین میں گاڑنا یہاں مطلقاً معنی نشان.

ترجمہ. وہ گد حالات مارتا ہوا کانٹے کو کب رفع کر کے گا اب دانا کو چاہئے
کہ اس کے کانٹے کو نکال لے۔

شرح. یہ تینوں شعر بھی ایک سوال کے جواب میں بطور مثال کے جواب میں
بطور مثال کے ارشاد فرمائے گویا کسی نے کہا کہ جب مریض نے اپنے واقعات بیان
کر دیئے تو پھر نااہلیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ مرض بیان کردہ کا علاج سہل
ہوتا ہے۔ تو جواب میں فرمایا کہ یہ خیال غلط ہے۔ کیونکہ جیسے گدھے کی نااہلیت نے اسے
بجائے فائدہ کے نقصان پہنچایا اسی طرح نااہل مرشد بھی اگرچہ بیماری سے واقف بھی ہو
جائے گا۔ لیکن اٹاسک کو نقصان پہنچائے گا۔ جیسا کہ حکایت ہذا کے آغاز میں تفصیل
بیان ہوا ہے۔

(۲) حل لغات. محکم اسم مفعول از احکام بمعنی مضبوط. کند مضارع از کنند

۱
با حکیم اور ازرا میگفت فاش از مقام و خواجگان و شہرتاش

۲
سوئے قصہ گفتش میداد گوش سوئے نمغن و جشنش میداد ہوش

۳
تا کہ نبض از نام کرد و جہاں او بود مقصود جانس در جہاں

۴
داستان شہر خود را بر شمرد بعد از آن شہر و گر نام برد

(۱) حل لغات. شہرتاس، ہمسایہ و ہم شہر. (باقی صفحہ ۱۲۶ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۲۴ سے) بمعنی اکھڑنا.

ترجمہ. گدھا اچھٹا کو دتا ہوا کانٹے کو مضبوط کرے گا. لہذا دانا کو ضروری

ہے کہ وہ کانٹا نکالے۔

شرح. گذشتہ شعر کے مضمون کی تاکید ہے. مطلب ہے.

(۳) حل لغات. غارین اسم فاعل ترکیبی بمعنی کانٹا نکالنے والا. ترجمہ. وہ

حکیم کانٹا نکالنے پر تجربہ کار تھا. جا بجا، تھ بھیرا ہوا بیماری جانچتا جاتا تھا.

شرح. گذشتہ اشعار میں سے جب ثابت ہو گیا کہ نااہل کی تجویز نقصان پہنچاتی

ہے اب سابق مضمون کی طرف لوٹ کر فرماتے ہیں کہ تجربہ کار طبیب اپنی تشخیص مرض

کا پورا کھوج نکال رہے ہیں. چنانچہ فرمایا۔

(۴) ترجمہ. اس لونڈی سے سیدھے سادھے لوگوں کی طرح واقعات

(باقی صفحہ ۱۲۶ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۲۵ سے) کا حال پوچھو

شرح. لونڈمی کو مانوس کرنے کی خاطر ساوگی اختیار فرمائی تاکہ اسے بگمائی نہ ہو۔ بعض نسخوں میں دوستاں آیا ہے اس صورت میں یہ لفظ مرکب ہوگا دوست اور اں ضمیر جو لونڈمی کی طرف لونٹے گی۔ یعنی لونڈمی سے دوست کا حال پوچھ رہے تھے۔

(بقیہ صفحہ ۱۲۵ سے) ترجیحہ۔ لونڈمی حکیم کو مقام اور اپنے سرداروں اور ہمسایہ لوگوں کے حالات بلا تکلف صاف صاف بتاتی تھی۔
شرح. جب طبیب کو بھانپ لیا کہ میرے رازداں ہیں تو بے حجابانہ کلام کرنے لگی۔

(۲) حل لغات. جستن بالفتح بمعنی کو دنا، شین اول کا مرجع کینزک ہے اور دوسرے کا مرجع نبض ہے۔ ترجیحہ۔ لونڈمی کے قصہ بیان کرنے کی طرف بھی متوجہ تھے اور نبض اس کی حرکت کی طرف بھی دھیان تھا۔
شرح. کیونکہ یہ عشق مجاذی تھا اور اس کا تعلق دماغ سے اور دماغ تمام اعصاب کا مرکز ہے اس لئے جس کے ساتھ عشق ہوتا ہے اس کے ذکر سے جسم میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے مثلاً نبض کی تیزی حرکت، رنگ کی تبدیلی وغیرہ جیسا کہ عربی مقولہ ہے۔ "ان العاشق یتغیر بذكر المعشوق" یہ ایک خاص علامت ہے جو ہمارے تجربہ میں بھی عموماً آتی ہے۔

(۳) حل لغات. نام کر یہ کہ امیہ ہے بمعنی کس کے نام سے ہے جہاں مصرعہ اول میں کبیر البحیم اسم فاعل تو صیغہ بمعنی جہنہ۔ متحرک جہاں مصرعہ ثانی میں بالفتح بمعنی عالم۔ ترجیحہ۔ تاکہ معلوم کریں کہ کس کے نام سے نبض متحرک ہوتی ہے جس کے

گفت چوں بدین شدم از شهر خورشید
درک الدین شهر میبودی پیش

نام شهر گفت زان ہم در گذشت
نگ و در نبض و دیگر نگست

خواجهکان و شهر ہا ایک بیک
باز گفت از جا و از نان و نمک

شہر شہر خانہ خانہ قصہ کرد
نے رگش جنید در رخ گشت زرد

نبض و بر حال خود بد بے گزند
تا پیر رسید از سمرقند چوں قند

- (۱) ترجمہ۔ فرمایا جب تو اپنے شہر سے باہر نکلی تو پھر کس شہر میں جا
سی تھی۔ شرح۔ جب طبیب نے دیکھا کہ اپنے شہر والوں میں سے کسی کے ساتھ
اس کی محبت نہیں ہے تو دوسرے شہر کے متعلق پوچھا۔ کاتال قد کس سرہ۔
(۲) ترجمہ۔ شہر کے نام اور اس کے حالات بیان کر بیٹھی (باقی صفحہ ۱۲۸ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۲۶ سے) نام سے یہ نبض حرکت کر گئی۔ وہی اسکا عالم مقصود جان ہے۔
شرح۔ نبض پر پاتھ رکھنے کی علت فرمائی کہ نبض کی حرکت سے پتہ چل جائیگا کہ اس کا معشوق فلان آدمی
ہے۔ وگ ترجمہ۔ پہلے اپنے شہر کی داستان شروع کی کسی دوسرے شہر کا نام یا۔
شرح۔ کیونکہ حب الوطن من الایمان۔ وطن کی محبت ایمان سے ہے اپنے وطن
والوں سے زیادہ حب الوطن پیار ہوتا ہے اسی لئے قصہ کا آغاز اسی سے شروع ہوا۔

آہ سڑے برشید آل ماہرو آب از چشمش رواں شدیم چون جو

گفت باز گانم آنجا اورید خواجہ زرگرد رواں شہرم خرید

در نبود داشت شمشاہ فروخت چوں بگفت این آتش ز فروخت

(۱) حل لغات . رواں بالفتح بمعنی فی الحال . جلدی . ہر وہ چیز جو (باقی صفحہ ۱۲۹ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۲۷ سے) لیکن پھر بھی رنگ اور منہ اور نبض متغیر نہ ہوئے .

(۳) ترجمہ . اپنے ماکوں اور تمام شہروں کا تفصیلی حال سنایا اور سکونت

اور وہاں خورد و نوش کا بیان کر دیا .

(۴) ترجمہ . ہر شہر اور ہر گھر کا قصہ سنا دیا لیکن نہ تو اس کی رگ متحرک

ہوئی اور نہ ہی اس کا رنگ بدلا .

(۵) حل لغات . بدبود کا محفف ہے . گزند بروزن کند بمعنی آسیب بخ

دآفت سمرقند دراصل شمر کند تھا . کیونکہ اس کی تعمیر شمر ابن قیس بن ابرہہ نے کی اور

کند اور انہر میں شہر اور گاؤں کو کہتے ہیں . یعنی شمر کا شہر قند دراصل کند تھا ، پنجابی

لفظ ہے پھر فارسیوں نے کاف سے تبدیل کر کے کند پڑھا .

ترجمہ . اس کی نبض بلا کم و کاست اپنے حال پر تھی . یہاں تک کہ سمرقند (چونکہ

کھانڈ کی طرح میٹھا ہے) کے متعلق پوچھا .

شوح . طبیب نے تمام شہر سن سنائے لیکن کچھ معلوم نہ ہوا . (باقی صفحہ ۱۲۹ پر)

بقیہ صفحہ ۱۲۸ سے: تو آخر قند کا نام لیا اس سے بالآخر خشک حل ہوئی شیخ کامل
ساک کی تمام امر اس روز کی کا تذکرہ کرتے ہوئے طبیعت نفسیہ یعنی جب دنیا
کے بیان میں آپہنچے جسے حسب الدنیا اس کل خطیۃ "دنیا کی الفت تمام گناہوں کی اصل
ہے۔ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور الدنیا ملو حصر دنیا میٹھی اور خوش منظر ہے اس لئے اسے
چوں قند سے تعبیر فرمایا۔ بہر حال طبیب غیبی کی تشخیص کا مرحلہ طے ہو گیا۔
کما قال قدس سرہ۔

(بقیہ صفحہ ۱۲۸ سے) بہنے والی ہو۔ اسم فاعل تو صیغی از رفتن بمعنی روندہ، روح
جان، نفس اس معنی کو لے کر اس کو مقوم پڑھا جاوے چونکہ کتاب مبارک ہذا میں یہ لفظ
کیڑا استعمال ہے اور گذشتہ معانی میں مستعمل ہوتا رہتا ہے اس لئے یہاں معانی لکھنے
ترجمہ۔ اس ماہر و لوندی کے آہ سرد کھینچی اور اس کی آنکھوں سے آنسو کے نالے
جاری ہو گئے۔

شرح۔ چونکہ لوندی کا محبوب سمرقند کا تھا اس لئے شہر کا نام سننے ہی بے ساختہ
آہ سرد کھینچی، کیونکہ محبوب کہہ سرفٹے پیاری لگتا ہے۔ خصوصاً محبوب کا شہر تو دل میں
محبوب کی طرح گہرا اثر انداز ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ
وسلم کے جہاں اور فسویات کو محبوب جلیاواں "لا احم بہذا البلد الخ بحرف
ہے اس لئے مجبوراً لوندی کا نام پھر کی حب کے شہر کا نام سننے میں آیا۔

(۲) حل لغات۔ بازارگان دماصل بازارگان تھا بازار اور گان اور بیعت
سے مرکب ہے بعض بازار کے لائق سوداگر چونکہ بازار کے لائق ہے کہ اس کا پیشہ بازار سے
واسطہ ہوتا ہے اس لئے اسے بازارگان کہا گیا ہے پھر کثرت استعمال سے لفظ کو تہمتا کر لیا
۱۳۰ (پہ)

۱
نبضِ حیات در دستِ زرشد کز سمرقندی زرگرف زرشد

۲
گفت کوئے او کلام است و گذر او سرِ گلِ گفت و کوئے غافلِ نافر

۳
گفت آنکراں حکیم با صواب آن کینکراں اگرستی از عذاب

۴
گفت دستم کز نجاتِ چسبیت زود و علاجت سحر با خواہم نمود

۵
شاد باش و امین و فارغ کز من آن کنم بالو کہ باران با چمن

(۱) حل لغات. سمرقند کا یا نسبت کی ہے فارسی میں اسے (باقی صفحہ ۱۳۱ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۲۹ سے) ترجمہ. لونڈی نے کہا کہ مجھے سو اگر وہاں سے لے آیا اور اس شہر کے آقا نے زرگرنے مجھے خرید لیا. ۳ حل لغات. بر بالفتح کسی معنوں میں آ رہا ہے بمعنی شرمیوہ درخت، سینہ، آغوش، و لعل کنار، زن، جوان، پستان زن جوان، فراخی وغیرہ وغیرہ حرف جز زیادہ تحقیق اسی نام میں ہے پہلے فروخت کا معنی بیچا دوسرے کا معنی مل گیا. ترجمہ. چھ ماہ اسی زرگر آقا نے ہکنار رکھ کر بیچ ڈالا جب یہاں تک پہنچی تو آتشِ غم سے جل اٹھی. شرح. طبیب کی حکمت عملی نے نقاب اوڑھے ہوئے اسرار کو بر سر میدان کر دیا چنانچہ اب لونڈی کو کھلے کھلے الفاظ میں بیان کرنے پر مجبور کر دیا یہی سبک کی حالت ہے کہ مرشد کمال کے سامنے اپنی خرابیوں کو واضح طور پر

بلا تشدید پڑھا جاتا ہے لیکن یہاں برائے ضرورت بال تشدید ہے۔ کزیں کاف علت کلمے
فروشد۔ یعنی جدا ہوا۔

ترجمہ۔ لوڈی کی نبض حرکت میں آئی اور سرخ چہرہ زرد پڑ گیا اس لئے
کہ اس سے سمرقندی زرگر اس سے جدا ہو گیا تھا۔

شرح۔ اب لوڈی کا راز بالکل فاش ہو گیا اب اس سے اس کے معشوق کا پتہ

پوچھتے ہوئے بتایا۔ چون زرنجور الخ

(۲) حل لغات۔ زرنجور مرکب لفظ ہے از رنج اور ورنج یعنی والا کثرت

استعمال سے واو کی حرکت گرا کر ماقبل کو مضموم کیا۔

ترجمہ۔ جب بیمار سے حکیم نے راز معلوم کر لیا تو اس کے درد و بلا کی اصلیت

معلوم ہو گئی۔

شرح۔ آنسو بہانے سے اگر چہ پتہ چل گیا۔ لیکن وہاں مجمل تھا۔ اب تفصیل

سے معلوم ہو گیا۔

(۳) حل لغات۔ گذر باضم وفتح زا یعنی گذرگاہ۔ شرک، غافلترین معول

میں آیا ہے (۱) ترکستان کے ایک شہر کا نام (۲) نام محلہ از محلات سمرقند (۳) تویانی

پہلوان کا نام۔ یہاں سمرقند کا ایک محلہ مراد۔ گفت اول کا فاعل حکیم دوم کی لوڈی۔

ترجمہ۔ حکیم نے فرمایا اس کا کوچہ اور راستہ کس طرح ہے لوڈی نے کہا راستے

کا نام سرپل ہے اور محلہ غافل۔ (شرح) اس کا سرپل ہے کما قال علیہ السلام الدنيا

قنطرة فاعبروها ولا تعمروها۔ دنیا ایک پل ہے پس اس سے تم عبور کرو لیکن یہاں

گھر نہ بناؤ لوڈی یعنی عقل بزمی نے شیخ کامل سے عرض کی حضور میرے معشوق زرگر نفس کی

رنگزد دنیا فانی ہے۔ اب تم جانو اور تمہارا کام۔ طبیعت نے جواب دیا۔ (باقی آئندہ صفحہ پر)

۱
من غم تو میخوڑم تو غم مخور بر تو مشفق ترم از صد پدر

۲
ہاں ہاں ایں راز را باکس مگو گر پشواہ از تو کند صد جستجو

۳
تا توانی پیش کس مکشائے راز بر کس ایں در کن ز نہار باز

(۱) حل لغات. غم تو میخوڑم یعنی شفقت کروں گا. صدر پدر یعنی باپ کی

شفقت سے سو حد زیادہ شفقت.

ترجمہ. غم نہ کھائیں تیرا غم خوار ہوں اور تجھ پر سو باپ سے بڑھ کر زیادہ

(باقی صفحہ ۱۳۳ پر)

شفیق ہوں۔

(بقیہ گذشتہ صفحہ سے) مگر رستی از رستن بالفتح بچھے نجات پانا۔

ترجمہ. لونڈی کی بات سن کر حکیم نے کہا کہ بس اب تو عذاب سے بچوٹ

گئی۔ مگر ترجمہ. حکیم نے کہا کہ جب مجھے تیری بیماری کا معلوم ہوگئی اب تیرے

علاج میں بہت جلد جاؤ جیسی تدبیریں کر ڈالوں گا۔ مگر حل لغات. این بچنے

بے خوف۔

ترجمہ. اب خوش و خرم اور بے خوف و خطر ہو جا اس لئے کہ تیرے ساتھ

وہ سلوک کروں گا۔ جیسے باغ کے ساتھ بارش کرتی ہے۔ شرح. یعنی اب مطمئن ہو

ماتیر کا شکل حل ہو جائے گا اور جیسے باغ برسات سے سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے

یوں تجھے تیرا عاشق خندوں گا اور تیرے سرسبز و شاداب ہوگا۔

(بقیہ صفحہ ۱۳۲ سے) شرح . یہی کیفیت شیخ کامل کی ہے کہ مرید کو تسلی و اطمینان دلاتے ہیں اس لئے کہ قبل از شیطان اسے راسلوک کی تکالیف سے ڈراتا تھا . کما قال تعالیٰ " ان الشیطان یعد کہ العقر بے شک شیطان تمہیں فقر کی دھمکیاں دیتا ہے تو شیخ کامل راہ حق کے متلاشی کو تسلی دیتا ہے .

(۲) محل لغات . ہاں تاکید کے لئے بولا جاتا ہے جیسے عربی لفظ الّا وغیرہ . ترجمہ . خبر وار یہ راز کسی کو نہ کہنا اگرچہ بادشاہ بھی تجھ سے پوچھنا چاہے .

(۳) ترجمہ . حتیٰ الوصح کسی کے سامنے اس راز کا انکشاف نہ کرنا ہرگز ہرگز کسی پر دروازہ نہ کھولنا .

شرح . اس کی وجہ حضرت عارف رومیؒ کا قدس سرہ فرماتے ہیں .

(۴) ترجمہ . جب تیرے اسرار تیرے دل میں پوشیدہ ہوں گے تو تیری مژد نہایت جلد تر حاصل ہو جائے گی .

شرح . طیب غیبی کی تائید فرماتے ہوئے راز چھپانے کا فائدہ بھی بتا دیا جو عین مقصود ہے یعنی راز چھپانے سے مطلب جلد تر معلوم ہو جاتا ہے جیسا کہ فقیر نے بارہا تجربہ کیا ہے . بعض نسخوں میں "گورخانہ راز تو چوں دل شود" مذکور ہے اس نسخہ کے مطابق ایک عربی مقولہ مشہور ہے "تلوب الاحر رقبور الاسرار" بزرگوں کے دل اسرار کی قبور ہیں . اپنے قول کی تائید میں حدیث پیش کرتے ہیں . کما قال

قدس سرہ

گفت پیغمبر بر آنکو سر نہفت زوگر دو با مرد خوش حفت

۲

واز چوں اندازین یہاں شود بعد از اں سر سبزی بستان شود

۳

زد لقرہ گزید بودندے نہاں پرورش کے یافتند سریر کاں

۴

وعداؤ لطفہائے آل حکیم کرداں رنجور را امین ز بیم

(۱) ترجمہ۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو راز چھپایا جائے

وہ مراد کے ساتھ جلد تر جاتا ہے۔

شرح۔ کما قال علیہ السلام استعینوا علی انجاح الحوایج بالکتمان

اپنی حاجات کے پورا ہونے پر اخفائے راز سے مدد مانگو قبیل من ستر سورۃ

تقارن مع مرادہ جس نے اپنا بھید چھپایا اس کا مطلب حاصل ہو گیا۔

(۲) حل لغات۔ بستان بوستان کا مخفف ہے۔

ترجمہ۔ جیسے واہ زمین میں چھپتا ہے پھر اس سے باغ کی سرسبزی کا

موجب ہوتا ہے۔

شرح۔ دلیل کے بعد تمثیل دی گئی تاکہ اس کی توثیق ہو جائے۔

(۳) حل لغات۔ زربالفتح سونا لقرہ بالصنم چاندی خالص۔

ترجمہ۔ سونا اور چاندی اگر پوشیدہ نہ ہوتے تو کان کے نیچے کب

پرورش نہ پاتے۔ (باقی صفحہ ۱۳۵ پر)

۱ وعدہ باشد حقیقی و پسندیدہ وعدہ باشد مجازی تا سہ گیر

۲ وعدہ اہل کرم گنج روان وعدہ نا اہل شد ریح رواں

۳ وعدہ باید وفا کردن تمام در نہ سخا ہی کرد باشی مرفوعام

۴ وعدہ کردن را وفا باشد بجاں تا بہ بینی در قیامت فیض آں

(۱) حل لغات . دلپذیر ، پسند ، تاسہ بمعنی اندوہ ، بیقاری ، تاسہ

(باقی صفحہ ۳۶ پر)

گیر بمعنی اندوہ آورندہ .

(بقیہ صفحہ ۳۴ سے) شرح . دوسری مثال ہے . ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف رجوع

ہے . مقصود ہر دونوں سے ایک ہے کہ سبک اپنے اسرار کو آنا پوشیدہ رکھے

کہ سوائے اپنے پیر و مرشد کے کسی کو نہ بتائے .

گوش را نیز حدیث تو شہیدین ندیم

کا مصداق صحیح ہو .

(۴) ترجمہ . اس حکیم کے وعدوں اور نوازشوں نے اس بیمار لونڈی

کو خطرہ سے تسلی دے دی .

شرح . واقعہ کے نتیجہ کو بیان فرماتے ہوئے کہا کہ بالآخر لونڈی پوری طرح

فقیراویسی غفلہ

مطلبن ہو گئی .

(بقیہ صفحہ ۱۳۵ سے) ترجمہ . سچے وعدے دل پسند ہوتے ہیں .

بناوٹی وعدے الٹا اندوہ و غم دینے والے ہوتے ہیں .

شرح . یہاں سے آخر تک مولانا قدس سرہ نے اپنا مقولہ ہے اس کے بیان کرنے کی وجہ ظاہر ہے . کہ طبیب غیبی نے لونڈی سے وعدہ فرمایا کہ اب تیرا مشکل حل ہو جائے گی اور پھر سچے اور بناوٹی وعدے کا فرق اس لئے بیان فرمایا کہ پچھلے حکیموں نے جو وعدے کئے وہ سب بناوٹی اور جھوٹے تھے اور اس حکیم کا وعدہ سچا اور حقیقی ہے اس لئے اس کے وعدے سے تمام مشکلیں حل ہو گئیں اور پچھلے حکیموں کے وعدے الٹا بادشاہ کو طرح طرح کی مصیبتیں پیش آئیں . کما مر .

(۲) ترجمہ . اہل کرم کا وعدہ خزانہ جاری ہونے والا ہے نالائق کا وعدہ

روح کی رنجش کا موجب ہے .

شرح . اہل کرم کے وعدہ بات سے فوائد کا حصول محقق نہیں اور بناوٹی وعدے

وعدوں کے نقصانات بھی پوشیدہ نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وقال الشیطان لما

تقضی الامر ان اللہ وعدکم و وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم

موعدی“ قیامت میں جب بہشتی بہشت میں داخل ہوں گے اور دوزخی دوزخ

میں داخل ہوں گے تو شیطان دوزخیوں سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے وعدہ

فرمایا تو اس کا وعدہ تو حق تھا . جواب اہل ایمان کو بہشت عنایت فرمائی لیکن

میں نے دنیا کی لذات اور معاصی پر غور رہنے کا وعدہ کیا تو میں نے دھوکہ دفریب کیا

اسی طرح شیخ کامل کے وعدے سب کو مطمئن کرتے ہیں . لیکن دھوکہ باز مکار سے

ہمیشہ دیکھ پھینپتا ہے .

(۳) حل لغات . تمام . مکمل . قائم . کچا بے اصل . (باقی صفحہ ۱۳۷ پر)

ترجمہ . بتام وعدوں کو پورا کرنا چاہیے اگر وعدہ پورا نہ کرو گے تو
سرو اور بے اصل ٹھہرو گے .

شرح . شیخ کامل ودغاباز کے وعدوں میں فرق بتانے کے بعد اب عام لوگوں
کو نصیحت فرماتے ہیں کہ وعدہ پورا کرنا لازم ہے کیونکہ قرآن پاک میں اس کی سخت تاکید
ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود " اے ایمان والو وعدوں
کا ایفا کرو اور فرمایا ان العهد کان مسئولاً " قیامت میں وعدہ پورا کرنے اور
زکرنے کے متعلق سوال ہوگا . اور سب سے وہ وعدہ جو ہم سب اللہ تعالیٰ سے یوم
میشان کر آئے تھے کہ اوامر و نواہی کے پابند رہیں گے اس کا ایفا لازمی ہے اس میں
شریعت ، طریقت ، حقیقت ، معرفت کے متعلق سب امور شامل ہیں .

حل لغات . فیض بالفتح نہر کا پانی اتنا زیادہ ہو جانا کہ اطراف سے باہر
ہو اور بیغنی نیر کثیر یہاں یعنی یہی معنی مراد ہے .

ترجمہ . وعدہ کو بدل دجان پورا کرنا ضروری ہے . پھر قیامت میں اس
کا فیض دیکھ لینا .

دیا فلن اس طبیب الہی راج کینزک وبتاہ

دائمودن

۲ آن حکیم مہربان چوں رازیافت صوت رنج کینزک بازیافت

۳ بعد ازاں برخواست و عرفم شاہ کرد شاہ رازاں شمرہ آگاہ کرد

(۱۱) ترجمہ . طبیب غیبی کالونڈی کی مرض کا معلوم کر کے بادشاہ کو بیان

کرنے کے بیان میں ہے .

شرح . خلاصہ اس بیان کا ہے کہ حکیم غیبی اب بادشاہ کو لونڈی کی مرض کا اشارہ پتہ دیتے ہیں کہ ان کے توسط سے لونڈی کا علاج کیا جائے اسی طرح مرشد کامل سالک کے امراض سے واقف ہو کر اس کے معالجے کی طرف متوجہ کرتے ہیں . (سوال) جب وعدہ ہو چکا تھا کہ اے کینزک نہ تو اپنا راز کسی کو بتانا اور نہ ہی میں کسی کو خبر دوں گا . پھر وہ اب وعدہ شکنی کیوں فرماتے ہیں . (جواب) اسی بیان میں اس کا جواب خود مولانا قدس سرہ نے دے دیا کہ شاہ رازاں شمرہ آگاہ کر دیا یعنی اشارہ اس کے مرض کا پتہ دیا اور وضاحت نہ فرمائی کہ یہ لونڈی اس کے عشق میں مبتلا ہے یا کیا . (فائدہ) پیر کامل سالک کی تربیت میں کسی دوسرے کامل کی شرکت بھی کر سکتا ہے مثلاً فرمادیں کہ یہ مرحلہ فلاں بزرگ سے طے کرالودغیرہ وغیرہ . (باقی صفحہ ۱۳۹)

۱ شاہ گفت اکنول گو تیر چسپیت
در چیں غم موجب تاخیر چسپیت

۲ گفت تیراں بو کاں مرورا
حاضر آیم از پئے ایں دروار

۳ قاصدے بفرست کا بنارش کند
طالب ایں فضل و ایشارش کند

۴ مرور گر را بنجواں ز اں شہور
بازر و خلوت بدہ اور اغرور

۵ تاشود محبوب تو خوشدل بدو
گرد و آساں ایں ہرہ شکل بدو

(۱) ترجمہ۔ بادشاہ نے عرض کیا اب فرمائیے اس کی کیا تدبیر ہے۔

اور ایسے غم میں تاخیر کا موجب کیا ہے۔

شرح۔ ساک کو جب اپنے عروج کی مبارک شیخ پیش کرتا ہے تو موجبات

تأخیر کو نہیں برداشت کر سکتا۔ (باقی صفحہ ۱۲۰ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۳۸ سے) ۲ ترجمہ۔ اس حکیم بان نے جب راز کو

سمجھا اور لونڈی کی صورت رنج کا کھوج لگایا۔

۳ حل لغات۔ عزم بالفتح بمعنی ارادہ و قصد ضمہ کیساتھ بھی پڑھا گیا

ہے۔ شمع بالفتح فارسی میں بمعنی اندک و کم اس کی بالکسر اس معنی کو لے کر پڑھنا خطا

ہے (غیاث) (ترجمہ) اس کے بعد اٹھ کر بادشاہ کی جانب جانے کا ارادہ کیا اسے تھوڑے سے حال سے آگاہ کیا

(بقیہ صفحہ ۱۳۹ سے) ۲ ترجمہ . فرمایا اس کی تدبیر یہ ہے کہ اس درو کے

درمان کے لئے اس مرد کو حاد کریں .

۳ حل لغات . بفرست باز آمد ہے . فرست فا اور را کو بکسٹرٹھنا

یعنی بھیجا . اخبار مصدر افعال خبر کرنا . ایشار افعال دوسرے کو فائدہ پہنچانا خواہ اپنا
نقصان ہو جائے .

ترجمہ . ایک قاصد بھیجے تاکہ اس کی خبر اور اسے تیرے فضل اور ایشار کا

طلب گار بنائے .

شرح . یعنی یکبارگی بلانے سے اسے طرح طرح کے خیال آئیں گے . فلہذا کوئی

جا کر تیرے فضل و کمال کے متعلق اسے روشناس کرے اور طمع دلانے کہ بادشاہ کا قرب
ایک غیر معمولی ترقی ہے تو بادشاہ کی خدمت میں اگر خاصان خاص سے ہو جائے گا .

۴ حل لغات . خلعت بالکسر وہ پوشاک جو اپنے سے اتار کر دوسرے

کو پہنا دیا جائے . اب مطلقاً انعامی پوشاک کو کہتے ہیں اس معنی پر بالفتح پڑھنا

خطا ہے . غور بالضم دھوکہ . فریب دینا . بالفتح دھوکہ فریب والا . یہاں پہلا معنی مراد

ہے . ترجمہ . مرد زرگر کو اس دور دراز شہر سے بلا کر زراور خلوت سے اسے

دھوکہ دیا جائے .

شرح . سوال ، دھوکہ دینا مذموم امر ہے شیخ کامل سے دھوکہ کا مفہوم کیسا .

جواب پہلے بیان کر دیا گیا ہے . کہ زرگر سے مراد نفس امارہ ہے اور اس کے ساتھ جہاد

کرنا جہاد اکبر ہے اور جہاد میں ایسے معاملات جائز نہیں کما قال الحرب فدعتہ وغیرہ وغیرہ

اسی بنا پر شیخ کامل نے لفظ غور استعمال کیا ہے (حل لغات) تا علت کلہ ہے (ترجمہ) تاکہ تیری محبوبہ

اس سے خوش و خرم ہو اور یہ شکل اس کی وجہ سے حل ہوگی .

۱ چول بے بنید سیم و زراں بیوا بہر زگر و زرخان و مال جدا

۲ زرخور او را و شیدا کند خاصہ مفلس را کہ خوش رسا کند

۳ زراگر عقل می آرد و لیک مرعائل باید اورانیک نیک

(۱) حل لغات۔ نوآباد لفتح مطلق آواز و نام مقلمے از دو آوازہ تمام موسیقی

و بمعنی سامان و اسباب و تو نگری و شکر و سپاہ و شکر و سپاس و فرزند و نیرہ و پیش کش و نذرانہ و بمعنی سازگاری و قوت و خوراک و بمعنی گرفتاری و قید و کسی کے عوض دوسرے کو قید میں بٹھانا و ناز طائفہ از مغللاں و مخفف نواۃ یہاں بمعنی اسباب مراد ہے یعنی بے سامان۔ مفلس۔ فان ماں مخفف فانہ و مان بمعنی اسباب یعنی بے فائمان۔ یہاں سے گھر مراد ہے۔

ترجمہ۔ جب وہ مفلس سیم و زراں دیکھے گا۔ تو زرا کی خاطر گھر بار سے جدا ہو جائے گا۔

(۲) حل لغات۔ خرد و کبر اول و فتح ثانی۔ عقل۔ والہ صیغہ اسم فاعل

بمعنی شیفہ و مرگشتہ و رشتہ شیدا بالفتح آشفتہ و دیوانہ۔ خوشش بمعنی خوب رسوا شرمندہ۔

ترجمہ۔ زرا عقل کو سرگردان و دیوانہ کر دیتی ہے خصوصاً مفلس کو بہت شرمندہ

کرتا ہے۔

شرح۔ زرا زگر کو لاپرواہی دینے کے متعلق طیب غیبی علت پیش فرماتے ہیں کہ

(باقی صفحہ ۱۴۲ پر)

فرستادن بادشاہ رسولان سمرقند

طلب زر

۱ چونکہ سلطان از حکیم آرا شنید پند اور از دل و جان گزید

۲ گفت فرمان ترا فرمان کنم ہر چہ گوئی آنچنان کن اے کنم

۳ پس فرستاد اے طرف یکد رسول حاذقان و کافیاں و بس عدول

(۱) ترجمہ۔ اس زر کی طلب کے لئے بادشاہ کو قاصدوں کو سمرقند کی

طرف بھیجنے کے بیان میں۔

۲ محل لغات۔ آرا کا مرجع تدبیر ہے۔ شنید بالفتح (باقی صفحہ ۱۲۳ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۲۱ سے) زر گر چونکہ ایک مفلس آدمی ہے پھر اگر یہ وہ کتنا دانا بھی کیوں نہ ہوتا ہم
 فرد اسمیں پیش جائیگا خصوصاً مفلس وہ تو جلد اسکا شکار ہو جاتا ہے کما قال علیہ السلام کا والفقرا ان
 کیوں سوادا کیونکہ اسے حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی اس لئے صرف اپنے پیٹ بھرنے کی فکر میں ہوتا
 ہے یہ نہیں دیکھتا کہ اسمیں میرا انجام کیا ہے۔ ۳ ترجمہ۔ اگر یہ زر عقل لاتی ہے لیکن اس کے لئے
 نارت عقاب آدمی چاہئے۔
 فقیر ایسی غفرلہ

(بقیہ صفر ۱۴۲ سے) یعنی سنا۔ بعض اس باب کو بالضم پڑھتے ہیں وہ غلط

ہے۔ اور اکامرجع طیب ہے۔

ترجمہ۔ جب کہ بادشاہ نے حکیم کا تدبیر سن پائی تو اس کی نصیحت کو

بدل و جان قبول کیا۔

۳ ترجمہ۔ بادشاہ نے کہا تیرے فرمان کے مطابق عمل کروں گا آپ

جس طرح فرمائیں گے کریوں کرتا ہے ویسے ہی کروں گا۔

شرح۔ پہلے مصرعہ میں دوسرا فرمان یا بمعنی فرمانبرداری ہے یا اپنے حکم سمجھ

کر یعنی جس طرح میں اپنے حکم کی جدوجہد کرتا ہوں تیرے حکم کی بھی اسی طرح کوشش

کروں گا یہ سنا کہ کے ایک سبق کی طرف اشارہ ہے کہ شیخ کامل کے حکم کو

فرض عین سمجھ کر پابندی کرے خواہ اس میں جتنا نقصان بھی معلوم ہوتا۔ ورنہ تمام

پچھلا کیا کرتا ضائع ہو جائے گا۔ اور آئندہ ملنے والی نعمت سے محرومی۔

۴ حل لغات۔ حادثان۔ زیرکاں۔ کافیاں کافی ہونے والے، عدول

بالفتح جس کی شہادت قابل قبول ہو۔

ترجمہ۔ پھر اس طرف ایک دو قاصد جو دانا اور نہایت کافی اور معتبر

بھیج دیئے۔

تاسمقند آمدندال دوا میر بیس اکر شاہنشاہ بشیر

حل لغات . شاہنشاہ دراصل شاہان شاہ تھا اسے اصوات مقلوب کہتے ہیں کہ مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں بمعنی شاہ ہوں کے شاہ . بشیر خوشخبری سننے والا .

مترجمہ . یہاں تک کہ وہ دوامیر بادشاہ کا طرف سے زرگر کے پاس مزد سننے کے لئے آئے .

شرح . بعض لوگ شاہنشاہ کا اطلاق غیر اللہ پر قیام سمجھتے ہیں اور مولانا کے اطلاق کرنے پر جواب دیتے ہیں کہ جس حدیث میں غیر اللہ کو شاہنشاہ کہنے کی نفی آئی ہے وہ مولانا کے پاس نہیں پہنچی ہوگی اور اگر پہنچی ہوگی تو چونکہ یہ اطلاق کراہت تیز یہی ہے اور کراہت تیز یہی ضرورت شعری سے رفع ہوگئی پہلا جواب تو بالکل غلط ہے . ایسے متجربین پر نکتہ چینی کرنا کہ شاید یہ حدیث نہ پہنچی ہو . معاذ اللہ عارف رومی جنہوں نے عرصہ دراز مسند درس کو زیر بحث کیا . انہوں نے بنیائے شریف مسلم شریف کسنی ابو داؤد و جامع ترمذی جیسی معتبر کتب احادیث کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہوگا . مالا نکر یہ حدیث ان پر چہار کتب میں موجود ہے اور ان کتب کا درس زمانہ قدیم سے بقاعدہ چلا آ رہا ہے . دوسرا کراہت تیز یہی کا قول ہے جا ہے کیونکہ متقدمین فقہاء کے القاب ملک الملوک کتب فقہ میں موجود ہیں جو کہ شاہنشاہ کا معنی ہے امام جل علاؤ الدین ابوالعالیہ ناصحی رحمہ اللہ تعالیٰ کا لقب شاہان شاہ ملک الملوک تھا . جسے فقہا کرام اپنی تصانیف میں بلا نکر کرتے آئے ہیں . چنانچہ علاؤ دیگر فقہاء کے علامہ خیر الدین رملی استاد صاحب درمختار رحمہما اللہ (باقی صفحہ ۱۴۵ پر)

تعلک نے فتاویٰ خیرہ میں تحریر فرماتے ہیں سئل ملک الملوک ابو العلی الخ اگر کسی کا لقب شہنشاہ مکروہ ہوتا تو ایسے جلیل نقیبہ ایسے لقب کو کبھی قبول نہ فرماتے اور نہ ہی ایسے فقہا کسی پر اطلاق کرتے۔ تیری بات کہ نظم سے یہ کراہت اٹھ گئی حالانکہ نثر میں بھی سعدی شیرازی قدس سرہ جیسے جلیل القدر شاعر نے اس لفظ کو استعمال فرمایا چنانچہ اپنے مشہور کتاب گلستان میں اپنے بادشاہ کی تعریف میں فرماتے ہیں جمال الانام مفخر الاسلاہ سعد بن الاتابک الاعظم شاہنشہ المعظم مالک ربابہ الامم ملوک العرب والعجم۔ قال علیہ السلاہ اختع الاسما عند اللہ یوم القیامتہ رجل یسمى ملک الملوک رواہ ابو بخاری ومسلم والبوداؤد والترمذی عن ابی ہریرہ۔ اور حدیث شریف کے جس سے مولانا قدس سرہ کو اعتراض کا ہدف بنایا جا رہا ہے وہ بالاتفاق مؤول ہے اس کی علمائے دو تا دہلیوں کی ہیں دا، مجازاً نام سے ذات مراد ہے یعنی روز قیامت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب آدمیوں سے بدتر وہ شخص ہے جس نے اپنا نام شاہنشاہ رکھا۔ (۲) خبر میں حذف مضاف ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک روز قیامت سب ناموں سے بدتر یہ نام ہے۔ تاویل ثانی مصابیح اشعۃ اللمعات سراج المنیر شرح جامع صغیر میں اور تاویل اول مفہم از امام قرطبی اور نووی شرح مسلم از امام نووی۔ نہباج وغیرہ میں ہے اس کی نفیس سیدی مولانا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت امام اہلسنت مولانا احمد رضا خاں صاحب قدس سرہ کے رسالہ جلید ”فقہ شاہنشاہ“ میں دیکھو۔

۱
کے لطیف استاد کامل معرفت فاش اندر شہر ہما از تو صفت

۲
نہک فلاں شاہ شاہ از برائے زگری اختیار کردیرا مہتری

۳
اینک این خلعت بگیر ز رویم چوں بیانی خاص باشی و ندیم

۴
مرد مال و خلعت بسیار دید غرہ شد از شہر و فرزندال برید

(۱) حل لغات. کائے دراصل کرائے تھا کہ بیان یہ ہے۔

ترجمہ. اے باریک کام کرنے والے کامل معرفت دلے استاد تیری تعریف تمام شہروں میں مشہور و عام ہے۔ مشروح. اس لمبی چوڑی خوشامد سے اسے پورا وثوق و اطمینان دلاتا ہے جس سے بیوقوف آدمی دھوکہ اٹھاتا ہے شیخ سعدی فرماتے ہیں احمق راستائش خوش آید چوں لاشہ کہ در کعبش دی فریب می نماید یعنی بے وقوف آدمی کو تعریف اچھی معلوم ہوتی ہے جیسے دہلا گدھا کہ اس کو ٹانگوں کے پاس دم سوٹی معلوم ہوتی ہے۔

۲ حل لغات. نہک دراصل اینک تھا یعنی اس وقت. زیرا دراصل زیرا کہ تھا. ترجمہ. اس وقت تجھے بادشاہ نے زیور کے کام کے لئے پسند فرمایا اس لئے کہ تو اس فن میں بلند مرتبہ ہے۔

۳ حل لغات. اینک بالکسر و فتح نون. ندیم ہم نشین امراء و سلاطین ترجمہ. ابھی یہ پوشاک شاہی اور سونا چاند کالے لوجب (باقی صفحہ ۱۲۷ پر)

۱ اندر آمد شاد ماں ذرا ہمسرد بے خبر کاں شاہ قصد جانش کرد

۲ اسپ تازی نشست و شادیت خست خوبہائے خوش راحلت ثنا خست

۳ اے شہ اندر سفر با صد رضا خود پائے خوش تا سوا القضا

۴ در خیالش ملک و سوز سردری عزرائیل گفت آگے بری

(۱) حل لغات. شاد ماں اصل شاد یعنی خوش ہے لفظ مان زائد ہے جیسے الف و نون شاد ماں میں زائد ہے کال دراصل کراں تھا. جانش نون کو ساکن پڑھا جائے.

ترجمہ. خوش ہو کر زرگر روانہ ہو پڑا. اس سے بے خبر کہ بادشاہ (باقی صفحہ ۱۴۸ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۴۶ سے) شاہی دربار میں پہنچو گے تو پھر بادشاہ کے خواص سے ہو جاؤ گے.

۲ حل لغات. غرہ عربی لفظ ہے. غین کی کسرہ و فتح و راء مشدّد یعنی فریقت ہونا ترجمہ. مرد خلعت اور مال دیکھ کر فریقت ہو گیا. اور اپنے شہر اور اولاد سے کٹ گیا شرح یہی حالت سالک ہے کہ روئے نے جب شیخ کامل سے تعلق جوڑ لیا تو نفس کی سکون آسان نہیں اسی لئے بسطرح زرگر کو طمع و لالچ دے کر پھنسا یا گیا اسی طرح نفس کو بھی خیالی دنیا جو روح کے قاصد میں طمع و لالچ میں پھنساتے ہیں کہ تو ولایت حاصل کر لے گا تو تمام لوگ تیرا منہ تکتے ہوں گے۔ اپنا مرشد سمجھیں گے وغیرہ وغیرہ جو یہ دراصل نفس کی خواہشات ہیں جسکو گئے حکمران تمام کو شاد یا جانے ہے.

۱. بقیہ صفحہ ۱۴۷ سے اس کی جان لینے کا ارادہ کیا ہے۔

مشرح . بادشاہ کو بھینا اگرچہ ابھی علم نہیں کہ زرگر کے ساتھ کیا ہوگا . لیکن چونکہ اس کا موجب وہی ہے اسی لئے اس کی نسبت اسی کی طرف ہو رہی ہے یہی حالت سالک کی ہے کہ نفس کی سرکوبی کرا کر مفت مفا کو حاصل کرتا ہوا باقی باللہ کے مرتبہ سے مشرف ہوگا .

(۲) حل لغات . اسپ تازی سے قبل لفظ بر مقدر ہے . خون بہا خون کا عوض یعنی وہ مال جو خون کے عوض مقبول کے ورثا کو دیا جاتا ہے .
ترجمہ . عربی گھوڑے پر سوار ہو کر خوش چلا اپنے . اپنے خون کا عوض کو انعامی پوشاک جانا .

مشرح . اس میں اشارہ ہے کہ دنیا کے نشہ میں پڑنا انجام برباد ہوتا ہے .

(۳) حل لغات . سوء القضا بریری قضا یعنی برا خاتمہ .

ترجمہ . اے فلاں وہ زرگر بڑی خوشی سے چلا سفر کو اپنے ہاتھوں آپ بری موت کی طرف چلا . مشرح (سوال) سفر کی موت شہادت ہے . (جواب) واقعی سفر کی موت شہادت ہے لیکن اس کا دار و مدار نیت پر ہے اگر کوئی شخص ڈاکہ زنی یا زنا یا چوری وغیرہ کے ارادہ پر سفر کر کے اور مر جائے . اسے شہادت کا مرتبہ نہیں ملے گا . اور یہ زرگر صرف حصول دنیا و طمع شہوانی کی خاطر چلا اور صوفیا کرام کے نزدیک غرض دنیا بہت بڑا گناہ ہے اس معنی میں مولانا قدس سرہ کا اس کے لئے بری موت کا استعمال صحیح ہے اور اس حدیث کا ترجمہ ہے . قال علیہ السلام اذا قضی اللہ لعبد ان یموت بمرض جعل له الیہا حاجتہ (رواہ احمد والترمذی . یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے متعلق حکم ہے کہ وہ نماں زمین پر جا کر مرے تو اس کے لئے دامن جانے کے لئے . (باقی صفحہ ۱۴۹ پر)

۱ چوں رسید از راه آن مرد غریب اندر آتش بر پیش شمع طبیب

۲ پیش شمشاد ہست آتش خوش نیاز تابنور و بر سر شمع طراز

۳ شاہ دید اور بس تعظیم کرد مخزن زر را بدو تسلیم کرد

۴ پس بفرمودش کہ بر ساز و زور از سوار و طوق و خلخال و کمر

(۱) ترجمہ۔ جب وہ مسافر زرگر را ملے کر کے پہنچا تو طبیب نے اسے

بادشاہ کی دربار میں پہنچایا۔

شرح۔ (سوال) قاصد تو بادشاہ کے تھے۔ انہوں نے کیوں براہ راست بادشاہ کے دربار میں نہ پہنچایا، (جواب) چونکہ دراصل بلانے والا طبیب تھا۔ اسی لئے پہلے اس کی خدمت میں لے گئے اسی ساک کی نفیات کو روح کے قاصد مرد کامل کے حضور میں پیش کر کے پھر مرشد کامل روح کی رضا کے مطابق نفس کی سرکوبی کرتے ہوئے صفحہ ۵۰ ابیا

(بقیہ صفحہ ۱۴۸ سے) کوئی ضرورت پیدا فرمادیتا ہے۔

۵ ترجمہ۔ زرگر کے خیال میں تھا کہ ملک اور عزت اور سرداری ملے گی عزرائیل

نے فرمایا چلو چلو، ہاں ہاں حاصل کر لے گا۔

شرح۔ واقعی جلتے وقت اس کی خیالی دنیا کا کچھ اور ہی رنگ ہوگا۔ لیکن عزرائیل

اس کی جان لینے کے لئے تیار تھے اور فرماتے ہوں گے کہ چلو تو سہی کہ آگے تمہارا کیا حشر ہوگا۔

۱
بہم ز انواع ادانی بے عدد کاپنچاں در زبم شائستہ سنو

۲
زر گرفت آن مرشد مشغول کار بیخیز حالت این کارزار

۳
پس حکیمش گفت اے سلطان مہ آں کینرک را بایں خواہ بدہ

(۱) حل لغات. ادانی جمع ہے آئینہ اور آئینہ انا بمعنی برتن کی جمع ہے باقی صفحہ ۱۵۱ پر

(بقیہ ۱۲۹ سے) (۲) حل لغات. طراز بالکسر نقش و نگار ہر چیز اور ملک چین عدد
ترکستان میں ایک شہر کا نام ہے جہاں کی عورت و مرد حسین ہوتے ہیں یہی پچھلا معنی
مراد ہے۔ اور مقصود ہی کینرک ہے۔
ترجمہ. طیب اس زرگر کو بادشاہ کی خدمت میں بصد عز و ناز لے گئے تاکہ
وہ زرگر اس لونڈی پر چلے۔

شرح یعنی اس کے مرنے سے لونڈی یعنی عقل جزی کی شفا مقصود تھی جو
دراصل بادشاہ یعنی روح کی ترقیوں کا موجب ہے اور مشاہدہ حق سے بہرہ ور ہونا ہے
(۳) ترجمہ. بادشاہ نے دیکھ کر بہت تعظیم کی اور سونے کے خزانے
اس کے سپرد کر دیئے۔

(۴) حل لغات. سوار بالکسر گنگن. طوق بالفتح گلے کا زیور. غلخال بالفتح
نے اور چاندی کا حلقہ جو پانی میں ہوتا ہے جسے اردو میں جھانج کہتے ہیں۔ مگر بفتحین بمعنی
ترجمہ. پیراے حکم ہوا کہ اس سونے سے گنگن طوق جھانج مکر بند تیار کرے۔

۱. بقیہ صفحہ ۱۵۰ سے) ترجمہ. قسم و قسم کے بے شمار برتن تیار کرے جیسا

کہ بادشاہ کی محفل کے لائق ہوں.

مشرح. (سوال) سونے چاندی کے برتن شرعاً استعمال کرنا ناجائز ہیں تو پھر

بادشاہ نے کیوں تیار کرائے. (جواب) ابتداء قصہ میں ہم ذکر کرائے کہ بادشاہ کا

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے پہلے کا ہے اور سابقہ امتوں کے لئے

بعض وہ چیزیں جو ہمارے حرام ہیں ان کے لئے جائز تھیں جیسے شراب کا پینا پہلی امتوں

کے لئے حلال تھا لیکن ہمارے لئے حرام. یا برتنوں وغیرہ کا صرف گھر کی زیب و زینت

کے لئے بنوانا اور انہیں کھانے پینے کی استعمال میں نہ لانا جائز ہے. کما قال صاحب

الدر المختار له ان یزین بیتیہ بدیبا ج و تجمل باوانی ذهب و فضتہ بلا فخر

(۳) حل لغات. کارزار یعنی جنگ یا یہ کہ یہ کام اس کے لئے سخت ہلاکت

میں ڈالنے والا تھا. ترجمہ. زرے کرزرگر کام میں مشغول ہو گیا لیکن وہ اس اندرونی جنگ

کی حالت سے بے خبر تھا.

مشرح. اسی طرح سالک کا نفس اور ادو و ظالیف پڑھنے کے ہدایات لے کر

عمل میں شروع ہوتا ہے. نفس خوش ہوتا ہے کہ بس ابھی مرشد عالم بننا ہوں لیکن اسے

پرہیز نہیں ہوتا کہ اولاً میں نے منہا ہے فنا کے بعد بچا ہوگی.

(۳) حل لغات. مہ بکسر المیم یعنی سردار. ش کا مرجع بادشاہ ہے.

ترجمہ. پھر اس بادشاہ کو حکیم نے فرمایا کہ عالی مرتبت بادشاہ یہ لوٹے اس

صاحب کو دے دے.

مشرح. یعنی اس لوٹدی کا اس کے ساتھ نکاح کر دے یہ شرعاً جائز ہے کہ ایک

کی لوٹکا دوسرے سے نکاح کر لے اور مالک کی خدمت کرتی ہے ۶ باقی صفحہ ۵۲ پر

۱ تاکنیک درصالح خوش شود آب وصلش دفع آتش شود

۲ شہ بدبخشیاں نہ شے را بھفت کر دہر و صحبت جوئے را

۳ مدت ششماہ می راندند کام تا بصحبت آداں دختر تمام

(۱) ترجمہ: تاکر لوڈمی اس زرگر کے دصال سے خوش ہو اس کے دصال

کے پانی سے یہ آتش عشق فرو ہوگی۔

شرح لوڈمی کا زرگر سے نکاح کر دینے کی بادشاہ کو علت بتائی کہ اگر اس کی صحت

یابی کا پورا خیال ہو تو اس کا علاج یہی ہے کیونکہ یہ لوڈمی اس کے عشق میں مبتلا ہے اور

عشق مجازی کا علاج یہی ہے کہ عاشق کو معشوق ملا دیا جائے چنانچہ بادشاہ نے بلا تامل نکاح

کر دیا۔ کما قال۔

(۲) ترجمہ: بادشاہ نے وہ لوڈمی اس زرگر کو بخش دی۔ اور ان ہر دونوں

صحبت کے طلب گاروں کا نکاح کر دیا۔

شرح: (سوال) لوڈمی تو زرگر کی متلاشی تھی جیسا کہ اس کے قصہ (باقی صفحہ ۱۵۳ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۵۱ سے) لیکن مالک جماع نہ کرے۔ اور بادشاہ کو اس کی شفا مقصود تھی

اور اس کی شفا کا دار و مدار حکیم کی تجویز و تدبیر پر تھا۔ اور عشق مجازی سے شفا یابی کا سب

سبب علاج معشوق کا دصال ہے چنانچہ طب اکبر میں ہے اور اسی طرح سالک جب شیخ کامل

کے سامنے ہوتا ہے تو عقل کو نفس کے خیالات کے مطابق کر لیتا ہے لیکن چونکہ نفس اب شیخ کامل کے سامنے ہوتا ہے

اس لئے خلاف ہرگز نہیں کر سکے گا۔

(بقیہ صفحہ ۱۵۲ سے) ۱ سے ظاہر ہے اور زرگر پر یہ اطلاق کیسا ہے (جواب) واقعہ بیان کرنے سے پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ عشق اول دردل معشوق پیدا می شود. تو جس طرح لونڈی صحبت کی طلب گار تھی اسی طرح زرگر بھی تھا. (ف) اس سے اشارہ کر دیا کہ سالک اپنے پیر و مرشد کا ایسا فرمانبردار ہو جائے کہ اپنی ہر شے اس پر قربان کر دے طبیعت پابہ خواہ نہ پابہ دیکھو بادشاہ کو لونڈی سے کتنی محبت تھی اور دنیا کا قاعدہ ہے کہ ہر چیز دی جاسکتی ہے لیکن اپنا معشوق کسی کو دنیا کیا دکھانا بھی گوارا نہیں ہوتا. لیکن بادشاہ صرف دکھانے پر اپنی رضا نہیں دے رہا. بلکہ زرگر کے ساتھ نکاح کر دینے پر بجائے چین بچین ہونے کے خوش ہو رہا ہے سالک کو چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد کے سامنے اپنی ہر شے پیش کرنے کو اپنی سعادت سمجھے.

۳ حل لغات. کام. مراد. مقصد وغیرہ. دختر. بالضم معنی معروف یہاں

کینزک مراد ہے تمام کا تعلق صحت ہے.

ترجمہ. چھ ماہ تک ہر دونوں ضربے اڑاتے رہے یہاں تک کہ لونڈی رو بصحت ہو گئی.

شرح. کیونکہ مجازی عشق تھا اور اس کا انجام بھلا ہی ہے کہ بعد از وصال مٹ جاتا ہے بخلاف عشق حقیقی کے کہ وہ کبھی کبھی روئے تو بیند نگاہ بکس نہ کند عشق سیر نہ گرد و ز عیش بس نہ کند. (ف) سالک کے عقل نے جبکہ اسے نفس سے پیار تھا اس کے اخلاق و زمیمہ و خصال زویلہ کو غور سے دیکھا تو کامل کی نگاہ نے سمجھا دیا کہ اس کی الفت و محبت بے سود ہے لہذا عقل کو نفس سے تنفر آ گیا. اور اس سے ہٹ کر روح کی ہو گئی اور نفس جو کہ عدو اللہ بلکہ اعدی عدو کا فرمان اس کے لئے ہے کو پسپا کرنے میں سہولت ہو گئی. کما قال العارف الرومی قدس سرہ.

۱
بعد ازاں از بہر او شربتِ لبساخت تا بخورد و پیش دختر میگرداخت

۲
چون زر بخوردی جمال او بماند جان دختر در دبان او نماند

۳
چونک زشت و ناخوش در رخ زد شد اندک اندک در دل او سر و شد

۴
عشقہائے کز پئے رنگے بود عشق نبود عاقبت رنگے بود

(۱) ترجمہ۔ بعد ازاں اس زرگر کے لئے ایسا شربت تیار کیا کہ جسے پی کر کینزک کے سامنے گھلتا جاتا تھا۔

شرح۔ یعنی شدید ریاضت و سخت مجاہدے جو ہر چہار سلاسل قادر یہ پیشینہ نقشبندیہ، سہروردیہ میں مشہور ہیں جس سے طالب کی ہستی مٹائی جاتی ہے۔

(۲) ترجمہ۔ جب بیمار کا کی وجہ سے زرگر کا حسن نہ رہا تو۔

(۳) ترجمہ۔ جب کہ وہ زرگر بد شکل اور ناپسندیدہ اور زرد رہ گیا تو آہستہ آہستہ لوڈ کی کے دل سے اس کی محبت ہٹ گئی۔

شرح۔ عشق مجازی کا چونکہ انجام برابر ہے اس کے آخر میں سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ کما قال العارف الرومی قدس سرہ۔

(۴) ترجمہ وہ عشق جو صرف رنگ کی وجہ سے ہو وہ عشق نہیں ہوتا بلکہ اس

کا نام رنگ عاقبت ہے۔

شرح۔ لوڈی کا عشق چونکہ رنگ کی وجہ سے تھا جب رنگ (باقی صفحہ ۱۵۵ پر)

۱
خون و دیدار چشم بچوں جوئے او دشمن جان و سآمد او

۲
دشمن طاؤس آمد پرواز اے بسا شہ را بکشتہ فرا او

ترجمہ :-
(۱) حل لغات۔ اس زر کی آنکھ سے نہر کی طرح خون نکل چلا اس کی جان کا

دشمن خود اس کا اپنا رخسار ہوا۔

مترجم۔ مصرعہ اول قصہ سابقہ کے بیان کے لئے ہے اور مصرعہ ثانیہ مولانا کا

مقولہ ہے کہ وہ زر گر اپنی صورت کی وجہ سے مارا گیا زوہ حسین ہوتا نہ اتنی مصیبتیں جھیلتا

اس مقولہ پر ایک مثال بیان فرماتے ہیں۔ (باقی صفحہ نمبر ۱۵۶ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۵۴ سے) روپ جاتا رہا تو لونڈی کا عشق بھی زائل ہو گیا۔ اب مولانا

قدس سرہ فرماتے ہیں۔ جو عشق عرف زنگ و رو کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا نام

عشق رکھنا بھی غلطی ہے بلکہ وہ تو زانگ و رسوائی ہے۔ (سوال) جب مولانا قدس

سرہ عشق مجازی کو موصل الی الحقیقت کا درجہ دے آئے ہیں اب اس کی مذمت کیوں

کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے (جواب) ہم وہاں وضاحت سے کہہ آئے ہیں کہ

عشق مجازی موصل الی الحقیقت نہیں ہوتا تا وقتیکہ مرشد کامل کی رہبری حاصل نہ ہو اس

لئے وہاں عشق بازمی کی اجازت صرف عارفین کے لئے فرمائی چنانچہ فرمایا

عاقبت مارا بدار شد رہبر است۔ اب وہ جو صرف ظاہر بنا صورت میں پھنس کر

کسی عارف سے علاج نہیں کراتے ان کا انجام یہی ہے جسے مولانا قدس سرہ نے

فرمایا۔

چونکہ زگر از مرض بد حال شد در گذارش شخص او چوں مال شد

گفت من اہوم کز ناف من ریختاں صیاد خون صاف من

اے من اں رویاہ صحرا کز کمین سرریدندم برائے پوستین

اے من اں پیلے کز خم پلپیاں ریخت خونم از برائے استخوان

اگر کشتستم پئے ما دون من می نداند کہ نخبید خون من

(۱) حل لغات۔ گذارش از گذاختن گھٹنا شخص یعنی جسم قال السعدی
 ۲۔ ایک شخص منت حقیر می نماید از شخوص یعنی کسی چیز کا ظاہر ہونا (باقی صفحہ ۱۵۷ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۵۶ سے) ۳۔ ترجمہ۔ مور کا دشمن خود اس کا اپنا پر ہوتا ہے

اسی طرح بہت سے بادشاہوں کو ان کے اپنے شان و شوکت نے قتل کروا دیا۔
 شرح۔ تمثیل سے مطلب زیادہ ذہن نشین ہوتا ہے اسی لئے مولانا اکثر ہر
 بات کے بعد مثال دیتے ہیں فرمایا زگر کے حسن و جمال نے اسے مارا جیسے مور کو
 اپنے پر نے۔

اور بادشاہ کو اپنی شان و شوکت نے۔

۱) بقیہ صفحہ ۱۵۶ سے) نال. قلم تراشتے وقت جو ریشہ برآمد ہوتا ہے اسے نال کہتے ہیں. کماؤ کو بھی نال کہتے ہیں. اور وہ نے جو میانہ نالی ہو اسے بھی نال کہتے ہیں یہاں پہلا معنی مراد ہے۔

ترجمہ. جب زرگر مرض سے بد حال ہو گیا. گھٹنے سے اس کا جسم قلم کے ریشہ کی مانند ہو گیا۔

شرح. طبیب غیبی کی مناسب تجویز سے اس کا حال زبون ہو گیا اسی طرح سالک بھی نفسانیت کو مغلوب کرنے میں رفتہ رفتہ مجاہدات و ریاضات سے اس کی انانیت کو مٹاتا جاتا ہے۔

(۲) ترجمہ. زرگر نے کہا میں وہ ہرن ہوں جس سے میرا تسکاری نے خالص خون نکالا۔

(۳) میں وہ جنگل کی لومڑی ہوں جسے پوستین کی خاطر چھپ کی جگہ سے میرا سکاٹ ڈالا۔

(۴) ترجمہ. میں وہ ماتھی ہوں جو بڈیوں کی خاطر پیلیاں کے زخم نے مجھے مار ڈالا۔

(۵) ترجمہ. جس نے مجھے میرے کم رتبے کی خاطر مار ڈالا. یہ نہیں جانتا کہ میرا خون ہرگز نہیں سوئے گا. اسے بجز وانکسار سے کام لینا چاہیئے تھا. لیکن نہیں تکبر کا ہی کام ہے کہ مرتے دم تک بھی تکبر سے باز نہیں جیسے حدیث شریف میں ہے ابو جہل جب مر رہا تھا. تو کہتا تھا کہ میرا سر اونچا رکھنا کہ سردار کا سر معلوم ہو اسی لئے نفس کو فرعون سے تعبیر کیا گیا ہے. نفس مارا کتر ارض فرعون نیست. لیکسا اور عین مارا عون نیست. چنانچہ اب سرکش زرگر آخری چند وار کر کے مر چکا ہے۔

۱ برمنست امروز دوزخ دہشت
خون چوں من کس حین ضائع است

۲ گرچہ دیوار افگند سایہ دراز
باز گرد سوتے او آں سایہ باز

۳ ایں جہاں کوہ است و فعل ماندا
سوتے ما آید ندا مارا صدا

۴ ایں بگفت و رفت دروم ز رخاک
آں کینرک شد ز دروم ز رخ پاک

۵ زانکہ عشق مردگان پایندہ نیست
زانکہ مردہ سوتے ما آئندہ نیست

(۱) ترجمہ۔ آج مجھ پر پور ہی ہے کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگی
کیونکہ مجھ جیسے انسان کا خون ضائع نہیں جاتا۔ (شروح) ظاہر ہے کہ نفس اپنے سے
کسی دوسرے کو بلند قدر نہیں سمجھتا جیسے قیامت کے بارے میں کہہ رہا ہے حالانکہ
اس کا مارنا عین اسلام اور خلاصہ دین ہے۔

(۲) ترجمہ۔ اگرچہ دیوار پہلے قائم دور دراز تک سایہ پھیلاتی ہے لیکن
وہ ہی سایہ شام کو اس کی طرف پھر لوٹ آتا ہے۔ (شروح) زرگر کی موت کی خرابی
واپس بادشاہ پر لوٹنے پر ایک مثال قائم کر دی کہ سایہ اگرچہ پہلے قائم بہت دور
جا پڑتا ہے لیکن دوپہر کے وقت اس دیوار پر چڑھتا ہے یہی حالت بادشاہ کی ہوگی
کہ میرے قتل کا تمام بوجھ بادشاہ سلامت قیامت میں اٹھائیں گے۔

(۳) ترجمہ۔ یہ جہاں پہاڑ کی طرح ہے اور ہمارے اعمال (باقی صفحہ ۱۵۹ پر)

۱ عشق زندہ دورانِ دورِ بصر ہر دمے باشد ز غمِ تازہ تر

۲ عشق آں زندہ گزیر کو باقیست در شربتِ جانِ فقریتِ ساقیت

۳ عشق آں گزیر کہ جملہ ابنیا یافتند از عشقِ او کار و کیا

۴ تو گو مارا بدلِ شہ بار نیست بر کر میاں کار ہا و شوار نیست

(۱) ترجمہ۔ زندہ معشوق کا عشق ہر دم جان و بصورتی ہے بلکہ ہر دم غم سے

بڑھ کر تازہ رہتا ہے۔ (باقی صفحہ ۱۶۰ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۵۹ سے) ہماری آواز کی طرح ہے کہ جب پہاڑ میں آواز نکالی ہے تو وہ صدا گونج کر ہمارے پاس لوٹ آتی ہے۔ (شرح) یہ دو شعر ایک وجہ سے زرگر کی کہانی کی تمثیل ہے ایک وہ سے عوام کو نصیحت ہے کہ اور ترجمہ ہے اس آیت کا "الْيَوْمَ تَجُوزُ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ" آج ہر جگہ اپنے کمائی کی جزا پائے گا۔

۵ ترجمہ۔ یہ کہہ کر اسی وقت مر گیا۔ اور مٹی کے نیچے چلا گیا۔ وہ کنیزک و رود رینج سے آزاد ہو گیا۔ (شرح) کنیزک کی شفا یابی لازمی تھی کہ زرگر اس کا باعث رینج تھا۔ چنانچہ اس کی علت خود مولانا بیان فرماتے ہیں۔ ۵ ترجمہ۔ اسلئے کہ مردگان کی محبت دائمی نہیں اسلئے مردہ کا ہمارے پاس لوٹنا بالکل محال ہے (شرح) مصرعہ ثانی مصرعہ اول کی علت ہے اشارہ ہے کہ یہ عالم محض عدم ہے اور اسکے ساتھ محبت کرنا کم عملی ہے لہذا اس سے روگردانی کر کے خلیل علیہ السلام کی سنت ادا کرنا چاہئے۔

(بقیہ صفحہ ۱۵۹ سے) شرح. قاعدہ ہے کہ عشق کا رتبہ معشوق کے مرتبہ کے مطابق ہے اس لئے جب حی القیوم سے عشق ہوگا۔ تو بقا باللہ کا مرتبہ ملنا لازمی ہوتا ہے۔

۲۲ ترجمہ. عشق زندہ معشوق کا قبول کر لے اس لئے کہ وہ باقی ہے اور جانفزا شربت سے تیرا ساقی ہے. شرح. جیسا معشوق ہوگا. نصیب دیدار بھی ویسا اب حی قیوم سے محبوب سے الفت لازمی ہوئی کہ وہ دائم و قائم ہے جس سے بقا ہی بقا نصیب ہوگی.

۲۳ حل لغات. کارو کیا. مرکب لفظ ہے بمعنی عز و شرف. کیا بالکسر بمعنی پہوان. خداوند. اداو. ترجمہ. اس ذات کا عشق پسند کرو جس سے تمام انبیاء علیہم السلام عزت یاب ہوئے. (شرح) یہ شعر عشق حقیقی کی توثیق پر ایک دلیل قائم فرماتا کہ قاعدہ ہے کہ جس جنس کے خریدار بلند رتبہ لوگ ہوں اس جنس کی قدر و قیمت کا کیا کہنا اور اس عشق حقیقی کے خریدار سادات انبیاء کرام ہیں اب اندازہ کر لو کہ اس کا کیا شان ہے.

۲۴ ترجمہ. یہ نہ کہو کہ ہمیں اس بے مثل ذات سے رسائی نہیں کیونکہ کرمیوں کے ہاں ایسے کام مشکل نہیں ہوتے. (شرح) سالک کی تسلی کے لئے آخری بات کہہ دی کہ عشق حقیقی کی عا کا ہم کس طرح بھر سکتے ہیں. جب کہ اس کی شان "لیس کلمتہ" ہے مولانا نے فرمایا ہمت نہ مارو وہ تو ایسا کریم ہے کہ بندے کے وصال سے خود بندہ سے زیادہ خوش ہوتا ہے. کما قال علیہ السلام من تقربت اکی شبرا تقربت الیہ ذرا عا و من تقربت الی ذرا عا تقربت الیہ باعا و من اتانی ما شیئا ایت الیہ ہرولۃ یہ حدیث قدسی ہے جو شخص ایک بالشت سے (باقی صفحہ)

۱
در بیان آنکہ کشتن مرد گر با اشارہ الہی

۲
بود نہ بخیاں باطل

کشتن آن مرد بر دست حکیم نے پتے امید بود و نے ز بیم

(۱) ترجمہ۔ اس بیان میں کہ مرد گر کا قتل اللہ تعالیٰ کے اشارے سے تھا کہ

باطل نہیں ہے۔

شرح۔ یہ بیان ایک مقرر سوال کا جواب نہیں ہے سوال کی (باقی صفحہ ۱۶۲ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۶۰ سے) بھر میری طرف بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک گز بڑھ جاتا ہوں اور جو ایک گز بڑھتا ہے میں دو گز تک سبقت کرتا ہوں اور میرے پاس آہستہ آہستہ چلی کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اب اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ سالک کی اپنی کمی

ہے در نہ بقول علامہ اقبال

راہ دکھائیں گے کوئی راہ و منزل ہی نہیں

ہم تو ماٹل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں

(بقیہ ۱۶۱ سے) تقریر یہ ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا گناہ ہے اور بادشاہ اور طبیب غیبی نے ایسا ناجائز عمل کیوں کیا۔ جواب میں فرمایا کہ اس زرگر کو قتل کرنے کا حکم طبیب کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ایک معصوم بچے کو قتل کرنے کا حکم ہوا اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ قرآن سے ثابت ہے جس طرح ان پر اس قتل سے کوئی الزام نہیں۔ اسی طرح اس بادشاہ اور طبیب پر بھی کوئی الزام نہیں آتا علاوہ ازیں ابتداء حکایت میں فقر نے لکھ دیا ہے کہ زرگر سے مراد نفس امارہ ہے اور بادشاہ سے مراد روح انسانی ہے۔ اور طبیب سے مراد کامل۔ اس بنا پر تو زرگر (نفس امارہ) کا مارنا ضروری اور لازم تھا۔ کیونکہ نفس امارہ عدو اللہ ہے اور عدو اللہ کو قتل کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ لہذا اس تقریر سے کوئی خدشہ نہ رہا۔

۱۰ حل لغات . امید بضم اول و کسر میم دیاے مجہول اور کبھی میم کو مشدود اور یا کو معروف کر کے پڑھتے ہیں۔

ترجمہ . طبیب کے ہاتھ سے اس مرد زرگر کا مارا جانا تو کسی امید کی وجہ سے تھا۔ اور نہ ہی کسی خوف سے۔

شرح . یعنی طبیب کو یہ لالچ نہ تھی کہ لونڈی شفیاب ہوگی تو مجھے انعام ملے گا۔ اور نہ خوف تھا کہ اسے آرام نہ ہو تو مجھ پر بادشاہ ناراض ہوگا۔ بلکہ امراہی کی تعمیل تھی جو کر کے دکھلائی۔

۱
ادنے کشتش از برائے طبع شاہ تانیا مد امر والہام از آ کہ

۲
آپسر راکش خضر بید خلق سہاں را در نیا بد عام خلق

۳
آنکہ از حق یا بد او دمی و خطاب ہر چہ فرماید بود عین صواب

(۱) حل لغات. الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کار خیر یا شر کی خبر کا دل میں

القا ہونا۔

ترجمہ۔ حکیم نے زرگر کو بادشاہ کی طبع کی خاطر نہیں قتل کیا تھا۔ جب تک

اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر والہام نہ آیا تھا۔ (شرح) قاعدہ ہے کہ

”الہام الولیٰ کو حمی البنی“ ولی کا الہام ولی کا بنی علیہ السلام کی دمی کی طرح ہوتا ہے اسی

بنا پر طبیب چونکہ ولی اللہ تھا اسی لئے اس کے اس فعل پر اس کو ملامت نہ دی جائے

کیونکہ جو کچھ ہوا با ارشاد الہی ہوا۔

حل لغات۔ خضر بالکس ایک پیغمبر علیہ السلام کا نام ہے باقی لغوی

و معنوی تحقیق فقیر کی دلائل الخیرات کی شرح میں ہے۔

ترجمہ۔ اس لڑکے کو کہ خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا اس کے بھید سے

عوام بے خبر ہیں۔

شرح۔ طبیب چونکہ ایک ولی کامل تھا اسی لئے اس کے فعل کی برائت پر دلیل

قائم کر کے پیش فرمادمی کہ خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے کہ اس نے بلا وجہ ایک

لڑکے کو مار ڈالا لیکن کسی نے ان کے اس عمل پر اعتراض نہیں کیا۔ اور کہہ سکتے ہیں

اور اب اس ولی اللہ پر اعتراض نہیں (سوال) اس میں تو حضرت خضر علیہ السلام نے
 بیاں فرمادی کہ اس کے والدین نیک صالح تھے۔ اور یہ لڑکا بڑا ہو کر انہیں رسوا کرے
 گا۔ اس لئے اس لڑکے کو مارنا مناسب سمجھا گیا۔ اور یہاں تو قتل کرنے کا کوئی موجب
 نہیں بتایا گیا۔ (جواب) واقعہ میں بیان ہو چکا ہے کہ بادشاہ نے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ
 لونڈی مرگئی تو مجھے بھی مردہ سمجھنا یا اس کی موت میری موت ہے اور مسئلہ ہے کہ
 بادشاہ عادل کی جان بچانے کی خاطر رعایا میں سے کسی ایک کو قتل کر دینا جائز ہے
 جیسا کہ سعدی قدس سرہ نے بھی ایک واقعہ گلستان میں بیان فرمایا ہے اور کہا ہے
 کہ قاضی فتویٰ داد کہ خون یکے از رعیت رنجین سلامت نفس بادشاہ رار و ابا شد " بنا
 بریں اب کوئی محل اعتراض نہ رہا۔ باقی تفصیل قصہ خضر علیہ السلام اور ان میں عجیب نکات
 فقیر کی تفسیر میں دیکھو۔

۳۔ توجہ۔ جسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی اور خطاب حاصل ہوتا

ہے وہ جو کچھ فرماتا ہے عین صواب ہوتا ہے۔

شرح۔ طیب الہی کے الہام کی توثیق میں تائیدی جملہ اور عقیدہ کا مسئلہ
 بتایا کہ نبی علیہ السلام کی وحی اور ولی کامل کا الہام واجب العمل ہوتے ہیں چونکہ
 طیب ولی کامل تھے اسی لئے ان کے الہام میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔

آنکہ جان بخشہ اگر کشید راست نایب است دست دوست خداست

۲

بچوں اسماعیل پیشش سربہ شاد و خندان پیشش جان بدہ

(۱) ترجمہ . وہ ذات جو جان بخشتی ہے اگر کسی کو قتل کر دے تو جائز ہے ولی اللہ تعالیٰ کا نائب ہے اس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے . (شرح) بخشہ و بکشہ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے جو مارنے اور جلانے کا مالک ہے پھر خود تو کسی کو تلوار مار کر نہیں مارتا اسی لئے اپنے نائب کو مقرر فرمایا جو اس کے حکم کی تعمیل امر کرے اور پھر نائب کا کرنا (فعل) اصل کی طرف منسوب ہوتا ہے ظاہر میں وہ نائب کر رہا ہوتا ہے لیکن درحقیقت اصل کا فعل ہوتا ہے . کما قال تعالیٰ وَمَا رَمَيْتَ اِدْرَمَيْتَ وَلٰكِن اللّٰهُ رَمٰی . آپ نے جس وقت کنکریاں پھینکی تھیں وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود پھینکی تھیں . مصرعہ ثانی علت ہے مصرعہ اول کا اور ترجمہ ہے ” ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق اید یہم کا یعنی بیشک وہ لوگ جو آپ سے بیعت ہوتے تھے وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہوتا ہے . مولانا تیس سر پہ اپنے پیرو مرشد سے مرید کو متعلق کرنے کے کتنا بڑے مٹھوس دلائل پیش فرما رہے ہیں وہ اس لئے کہ سالک جب تک ولی کامل سے اپنا رشتہ پورے طور نہ جوڑے کامیابی مشکل ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ بخشہ و بکشہ کا فاعل ولی کامل ہے اور جان سے مراد معرفت ہے یعنی جو شخص مردہ دل کو معرفت الہی سے زندہ کرتا ہے . اگر وہ سالک کی ہستی کو مٹا دے تو اس کے لئے ردا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے اور نائب اصل

کے کام کر لیتا ہے۔

۱۔ ترجمہ۔ اسماعیل علیہ السلام کی طرح اس کے سامنے سر رکھ کر خوشی سے اس کے تلوار کے نیچے جان دے دے۔

شرح۔ وحی والہام الہی کی دلیل اور سالک کو راہ حق پر جان دینے کا ایک تمثیل وی کہ اگر وحی والہام عین صواب نہ ہوتے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ”یسنی انی اری فی المنام انی اذبحک“ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کرتا ہوں تا نظر ماضی ترمی“ بتا تیری کیا رائے ہے تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ”یا بیتِ افعل ما تو۔ مرا ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ ضرور کیجئے چنانچہ ذبح ہونے کے لئے حاضر بھی ہو گئے اور چھری بھی گلے پر پھر گئی اب سالک کو نصیحت فرمائی کہ تو بھی مرشد کامل کے سامنے نفس کشی کے لئے حاضر ہو جا پھر جس طرح حضرت اسماعیل نے داعی زندگی حاصل کر لی اور رتبہ نبوت پایا تجھے بھی مرتبہ فنائیت کے بعد بقا باللہ کی شان نصیب ہوگی۔ چنانچہ اگلے شعر میں خود مولانا ارشاد فرماتے ہیں۔

(فقیر ایسی غفرلہ)

۱
تا یماند جانت خندان تا ابد ہیمچوں جان پاک احمد با احمد

۲
عاشقان جام فرح آنگہ کشند کہ بدست خویش خواباں نشان کشند

(۱) ترجمہ۔ تاکہ تیری جان ہمیشہ تک مسرور رہے جیسے سیدنا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش ہے۔
شرح۔ شعرا دل میں جان دینے کی دوسری تعلیل و تمثیل ہے کہ سیدالانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حق تمام انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر ہے لیکن وہ رتبہ بھی اسی وجہ سے ہوا کہ آپ نے ماسوی اللہ سے منہ پھیر لیا۔ اسی طرح سالک تو بھی ماسوی اللہ سے منہ پھیر لے پھر اپنی شان دیکھ۔

(۲) محل لغات۔ پہلا کشند بالفح و دوسرا بالضم۔
ترجمہ۔ عاشق لوگ خوشی کا پیالہ اس وقت پیتے ہیں جب کہ انہیں اپنے محبوب اپنے ہاتھ سے قتل کر ڈالیں۔

شرح۔ یعنی تمہیں تو قتل ہونا ایک سخت امر معلوم ہوتا ہے لیکن عشاق سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ ہمیں حقیقی خوشی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب معشوق اپنے ہاتھ سے قتل کرے اسی طرح سالک کی ریاضات بظاہر دکھ بھری معلوم ہوتی ہیں لیکن اس سے پوچھو تو وہ اس ریاضت کو راحت جانی سمجھتا ہے

۱
شاہ آں خون از پئے شہوت نکرو تو ماکن بدگمانی و نبرو

۲
توگماں کردی کہ کرد اسودگی در صفا غمش کے ہلد پالودگی

۳
بہر آنست این ریاضت وین جفا تا برآر و کورہ از نقسہ جفا

(۱) حل لغات . بنر و لفتح اول و ثانی جنگ و جدال . (ترجمہ) بادشاہ نے

بھی شہوت کی بنا پر زرگر کو قتل نہیں کیا تھا تو ایسی بدگمانی اور چھیڑ چھاڑ چھوڑ دے .
شرح . طیب کی برات کے بعد بادشاہ کی برات بیان کرتے ہیں کہ اصل میں قتل
کرانے والا وہی تھا . اب فرماتے ہیں اس کے لئے بھی بدگمانی نہ کرو اس کا فعل بھی الہام حق سے خالی
نہیں تھا .

(۲) حل لغات . غش باکسر و تشدید شین لیکن فارسی میں عموماً بلا تشدید ہوتا

ہے بمعنی کدورت اور بالفتح بمعنی جو کچھ دل میں ہو اس کے خلاف ظاہر کرنا و خیانت کرنا
وغیرہ . ہلد مضارع از ہلیدن . پالودگی از پالودن بمعنی صاف ہونا . ترجمہ . تو نے
گمان کیا ہے کہ بادشاہ نے کسی خرابی کی ملاوٹ کی ہے صاف شے میں صفائی کھوٹ کو
کب چھوڑتی ہے . شرح . بادشاہ ایک پاکباز انسان تھا اس نے لوندگی کی محبت میں
اگر زرگر کو قتل کر دیا . یہ امر بظاہر ناجائز ہے لیکن تمہیں کیا پتہ کہ اس میں راز کیا ہے یعنی روح
جو کہ مت م جسم کا بادشاہ ہے اس نے نفس زرگر کی خواہشات دلی کامل کے ذریعہ یا اس
کی ہستی موجودہ کے پردے چاک کر ڈالے تو تم کیوں بدگمان ہو رہے ہو یہی تو اصل مقصد تھا
اگر روح دلی کامل کے وسیلہ سے ایسا نہ کرتے . مشاہدات حق سے کب (باقی صفحہ ۱۶۹ پر)

۱
بہاؤست امتحان نیک و بد تہ بخوشد برسر آرد زر زبد

۲
بگذار ظن خطاے بدگماں اِنَّ لِبَعْضِ النَّظَرِ اَثْمًا رَاجِحًا

(۱) حل لغات: زبد بفتح زین جھاگ خواہ پانی کی ہو یا دودھ کی یا سونے و چاندی کی یہاں آخری معنی مراد ہے۔ (ترجمہ) نیک و بد کا امتحان اسی لئے مقرب ہے تاکہ سونا جوش کر کے اپنی جھاگ باہر ظاہر کر دے۔ (شرح) پہلے شعر کے مضمون کی طرح ہے۔ دراصل مولانا قدس سرہ آیت قرآنیہ کی ترجمانی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا يُوْتَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلِيٍّ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلَهُ كَذٰلِكَ يُضْرَبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ یعنی بر لوگ جو زیور یا دوسرے سامان کے لئے دھاتوں (باقی صفحہ ۱۷۰ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۶۸ سے) شرف پاتے کہا قال عارف الرومی قدس سرہ ۳ حل لغات پہلا جفا بفتح یعنی ظلم و ستم دوسرا جفا بالضم یعنی سونے و چاندی کی میل کچیل۔ کورہ بالضم لوہار و سنار کی بھٹی یعنی آتش دان۔ ترجمہ۔ اسی لئے رضاضت اور جفا حرج کشتی مقرب ہے تاکہ بھٹی چائی سے میل کچیل کو ہٹا دے۔ شرح۔ اوپر والے مسئلہ کو ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ کہ جس طرح سنار چاندی سونے کو آگ کی بھٹی میں رکھ کر اس کی میل کچیل دور کرتے ہیں اسی سونے چاندی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح انسان بھی سونے چاندی کی طرح قیمتی جو ہر ہے کیونکہ خالق لم یزل کا خلیفہ ہے لیکن اس پر معاصی کی کدورت غالب ہو گئی اب مرشد کامل نے ریاضت شاد کی بھٹی میں ڈالا اور ذکر الہی کے چلے کٹوائے جس سے سونے چاندی کی طرح صاف و شفاف ہو گیا۔

(بقیہ صفحہ ۱۶۹ سے) کو آگ میں پیتے ہیں اس میں بھی اسی طرح کا جھاگ یعنی کھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے اور وہ کھوٹ پیتے سے الگ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے پھر جھاگ تو ضائع ہو جاتی ہے اور جوتے سے کام آتی ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ قرآنی آیت میں سونے چاندی کی دھاتوں سے انسانی اخلاق اور ان کے میل کچیل سے اخلاقِ رذیلہ مراد ہیں اور آگ میں اور آگ میں تپانا ریاضات و مجاہدات مراد ہیں کیونکہ ان کی بدو نیک خصلتوں کا شریعت کی پابندی و ریاضت و مجاہدہ سے لیا جاتا ہے تاکہ ریاضت کا تاواوصاف نورانیہ کو صفاتِ ظلمانیہ سے جدا کر دے اور اس میں صرف اوصافِ نورانیہ رہ جائیں۔

۲ ترجمہ اے بدگمان بھوڑ دے قرآن کا حکم ان بعض الظن یعنی بعض

گمان گناہ ہیں۔

مشرح۔ بادشاہ پر بدگمانی کرنا گناہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بدگمانی مت کرو۔ اور صوفیہ کا کلیہ قاعدہ ہے ”ان الظن الخبیث ینبت من القلب الخبیث بدگمانی خبیث قلب سے پیدا ہوتی ہے۔ اب تم خود سوچ لو کہ بدگمانی کرنا کتنا خرابی ہے کہ انسان خود اپنی شہادت دے رہا ہوتا ہے کہ میں خبیث القلب ہوں۔“

۱ گرنوے کا رش الہام آہ اوگے بوے ورنڈہ نہ شاہ

۲ پاک بود از شہوت و حرص و ہوا نیک کرد او لیک نیک بد نما

۳ گر خضر در بحر کشتی را شکست صدر سستی در شکست خضر مست

(۱) حل لغات . ورنڈہ میں الف تعدیہ کا ہے جسے فقیر نے اسی نام میں بیان کر

دیا ہے یعنی اور شاہ یہاں پر بمعنی خلیفہ برحق ہے (ترجمہ) اگر اس بادشاہ کا الہام الہی سے کام نہ تھا تو وہ پھاڑ کھانے والا کتا تھا نہ کہ خلیفہ برحق. (شرح) اسے خلیفہ برحق اس لئے کہا جا رہا ہے کہ حدیث شریف میں ہے . "ان عدل فہو خلیفۃ رسول اللہ وان جار فہو خلیفۃ الشیطان" اگر وہ بادشاہ عدل کرے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے اگر وہ ظلم کرے تو وہ شیطان کا خلیفہ ہے اور وہ بادشاہ چونکہ عادل بادشاہ تھا اس لئے بہ بنائے حدیث شریف بدگمانی نہ کرنی چاہیے اسی طرح جب سالک ولی کامل کی صحبت کامل حاصل کر لیتا ہے تو نائب رسول ہوتا ہے (۲) ترجمہ . وہ شہوت و حرص و ہوا سے بالکل پاک تھا یہ کام بھی نیکی کی

بنائے پر کیا لیکن یہ ایک ایسی نیکی ہے جو بری معلوم ہوتی ہے .

(۳) حل لغات . دو سر اشکست ماضی بمعنی مصدر . (ترجمہ) اگر خضر

علیہ السلام نے کشتی دریا میں توڑی تو ان کے اس توڑنے میں صد تعمیر مضمون تھی .

شرح . گذشتہ شعر کے دوسرے مصرعہ کے لئے ایک دلیل پیش کر دی کہ بہت

امور ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر برے معلوم ہوتے ہیں لیکن درحقیقت (باقی صفحہ ۱۷۲ پر)

۱
 و ہم موسیٰ باہم نور و منہر شد ازاں محبوب تو بے پر مہر

۲
 آں گل مرخست تو خوش مخواں مست عقلست او تو محوش مداں

۳
 گردے خون مسلمان کام او کانرم گردے من نام او

۴
 می بلرزد عرش از مدح شقی بدگماں گروزد حدش متقی

(۱) ترجمہ . اور خود موسیٰ علیہ السلام بھی باوجود نور اور منہر کے معدن ہونے کے اس کے پر وہ ڈالتے گئے تو پھر تو کون ہے فلہذا تو بغیر پر کے نہ اڑ . (شرح یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ برگزیدہ نبی علیہ السلام تھے . انہیں بھی یہ راز معلوم (باقی صفحہ ۱۷۳ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۷۱ سے) ان میں بہت حکمتیں مضمحل ہوتی ہیں چنانچہ ان میں سے ایک واقعہ قرآنی بھی ہے . کہ اس زمانہ میں ایک ظالم بادشاہ اچھی کشتیوں کو اپنے کام کے لئے پکڑوا لیتا تھا جب خضر علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ جس کشتی میں سوار ہوں یہ ایک غریب بیچارہ کی ہے کہ جس نے گذرا اوقات سوائے اس کشتی کے اور کوئی نہیں ہے تو آپ نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا اب خضر علیہ السلام کا تختہ توڑنا بظاہر برہ ہے . لیکن بہت فوائد مضمحل تھے . ظالم ظلم سے بچ گیا اور مسکین کی کشتی اپنے کاروبار کے لئے اپنے گھر رہ گئی ظالم کے پنجے سے محفوظ ہو گئی وغیرہ وغیرہ .

(بقیہ صفحہ ۱۷۲ سے) نہ ہو سکا تو پھر ہم تم کس شمار میں ہیں کہ خیالات فاسدہ کو سامنے لائیں۔ (سوال) معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کو علم غیب نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر واقعہ سے کیوں بے خبر تھے۔ (جواب) حضرات انبیاء علیہ السلام کو علوم تدریجی طور حاصل ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کو اس کا علم نہ ہونا ہمارے مقصد کے خلاف نہیں باقی بہترین جواب ہم نے کتاب علم غیب میں لکھ دیئے ہیں۔

۱۲ ترجیحہ۔ وہ گلاب ہے تو اسے خون مت کہہ وہ عقل سے مست ہے تو اسے پاگل نہ سمجھ۔

شرح۔ یہ صرف ظاہر کارنگ و روپ کو دیکھ کر فتویٰ نہ لگا دینا چاہیے جب تک اس کی تحقیق نہ ہو۔

۱۳ اگر اس بادشاہ کا کام کسی مسلمان کا خون ناحق گرانا مقصود ہوتا تو میں اس کا ہرگز ہرگز نام تک بھی نہ لیتا۔

۱۴ ترجیحہ۔ بدبخت کی تعریف کرنے سے عرش جنیش میں آجاتا ہے۔ متقی آدمی اس کی تعریف سے بدگماں ہو جاتا ہے۔

شرح۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ قال علیہ السلام اذ امدح ا لفاستق غضب الرب۔ جب فاستق کی تعریف کی جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں

فقیر اسی غفرلہ، سیرانی مسجد بہاولپور

۱
شاہ بود و شاہ بس آگاہ بود . خاص بود و خاصہ اللہ بود

۲
اں کسے راکش چیں شاہے کشد سوئے تخت و بہترین جاہے کشد

۳
نیم جاں بستاند و صد جاں وہد آنچه در بہت نیاید آں وہد

۴
قہر خاصے از برائے لطف عام شرح میدار و روا بگذار کام

(۱) ترجمہ . وہ بادشاہ تھا لیکن باخبر بادشاہ تھا . وہ خاص آدمی تھا بلکہ

از خاصان خدا تھا .

شرح . یعنی بدگمانی اس کے لئے ہرگز درست نہیں کیونکہ وہ بادشاہ اللہ کا پیارا
ولی تھا یعنی وہی انسان خدا تو ہوتا ہے جو اپنے نفس کی برائیوں کی زین کشی و کالی سے کرا
لے . ۲ شرح . جسے ایسا بادشاہ قتل کرے وہ تو تخت اور بہترین مرتبہ کی طرف
لے جاتا ہے . شرح . ہاں ہاں اگر نفس کی خرابیاں نہ مٹ مرتبی تو انسان مستحق
عذاب ہوتا ہے اب چونکہ اس ولی کمال نے تمام خواہشات نفسانیہ مٹا دیئے یا تو
مشاہدہ حق کا مستحق ہو گیا جسے مولانا بہترین جاہ وغیرہ سے تعبیر فرما رہے ہیں .

۳ ترجمہ . ادھی جان لیتا ہے تو سو جان دیتا بھی ہے . وہ مرتبہ دیتا ہے
جس کا ہمارے خیال و گمان میں بھی نہیں آتا . (شرح) واقعی فنا فی اللہ سے بقا باللہ
نصیب ہوتا ہے جو اس دنیوی زندگی کو اس سے نیم جان کی مشابہت دینا بھی شایان نہیں

مصرعہ دوم حدیث سالاحین رأت ولا ارن سمعت ولا (باتی سفرہ ۷ پر)

۱ گزندیدے سودا اور قہر اور
کے شدے آن لطف مطلق قہر جو

۲ طفل میلرز و زینش حتم
مساور مشفق در ان غم شادو کام

۳ توقیاس خویش میگیری ولیک
دور و در افتاده بنگر تو نیک

۴ پیشتر آتا بگویم قصہ
بوکہ یابی از بی نام حصہ

(۱) ترجمہ۔ اگر اس کے مار دینے میں کوئی فائدہ نہ پاتا تو وہ سراپا لطف
ایسے ظلم کا مرتکب کب ہوتا۔

شرح۔ چونکہ ولی کامل منظر حق ہوتا ہے جو سراپا رحمت ہی رحمت ہوتا ہے اگر
لفس کشی میں کوئی فائدہ نہ ہوتا تو ایسے ولی کا ایسے فعل کا ارتکاب ہرگز نہ کرتا۔

(۲) بچا اگرچہ پیچھے لگانے کے ذمہ سے ڈرتا ہے۔ لیکن مشفق ماں اس کے اس
درو میں بہت خوش ہوتی ہے۔

شرح۔ سالک کا لفس امارہ کے قتل سے دل دھڑکتا ہے لیکن مرشد شفیق اس
کے نیک انجام کی وجہ سے خوش ہوتا ہے۔ (باقی صفحہ ۱۷۶ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۷۴ سے) خطر علی قلب بشر کا ترجمہ ہے۔ عام لوگوں کے
فائدہ کے لئے کسی خاص پر ظلم و ستم شرع بھی جائز رکھتی ہے تو اسے مخاطب اعتراض کے
قدم رکھنا چھوڑ دے۔ (شرح) چنانچہ حدیث شریف اہل عربیہ کا (باقی صفحہ ۱۷۶ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۷۶ سے) قصہ مشہور ہے کہ وہ جب مدینہ طیبہ میں آئے تو انہیں یہاں کا پانی وغیرہ موافق نہ ہوا تو جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں وادی میں غنیمت کے اونٹ چر رہے ہیں جا کر ان کے پیشاب اور دودھ وغیرہ پی لو آرام ہو جائے گا۔ چنانچہ اہل عزیزہ وہاں پہنچ کر پیشاب اور دودھ پیا۔ چند روز بعد آرام ہو گیا تو ان نبیوں نے چرواہوں کو مار ڈالا اور غنیمت کے اونٹ لے چلے۔ سرور عالم کو اطلاع ملی تو آپ نے انہیں بری طرح مرڈالا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرع میں عوام میں کے لئے خاص رہنوں کو مارنا جائز ہے۔ چونکہ نفس ایک ڈاکو ہے اگر اسے شیخ کامل مروادے تو کیا مضائقہ ہے

(بقیہ صفحہ ۱۷۶ سے) ع (ترجمہ) تو ان اسرار کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے لیکن تو تو بہت دور پڑا ہوا ہے اس میں غور کر کے دیکھو۔

شرح۔ ہر کسی کے فعل کو اپنے اوپر قیاس کر ضلالت و گمراہی ہے اولیاء کرام کے اسرار و اطوار کے اپنے اوپر قیاس کرنا حقیقت سے بیگانگی کا ثبوت دینا ہے چنانچہ اس پر مولانا قدس سرہ ایک حکایت تمثیلی بیان فرماتے ہیں۔ کما قال۔

حل لغات۔ تو بود کا مخفف ہے یعنی بیخبر۔

ترجمہ۔ آگے آؤں میں تجھے ایک قصہ سناؤں شاید میرے سے تجھے کچھ حصہ

نصیب ہو جائے۔

۱ حکایہ مرز بقال اور دغمن ریمہ طوطی

۲
بود بقالے وادرا طوطے خوش نوائے سبزو گویا طوطے

۳
بروکان بودے نگہبان وکان نکتہ گفتے باہرہ سودا گراں

در خطاب آدمی ناطق بدے در نوائے طوطیاں صادق بدے

(۱) حل لغات . بقال عرف فارسی میں سبزی و میوہ فروش کو کہتے ہیں اور عطر فروش کو بھی کہا جاتا ہے . بہار عجم (ترجمہ) مرد عطار اور اس کی طوطی کے تیل گرانے کا دلقو .

شرح . اس حکایت کا ماقبل سے ربط ظاہر ہے کہ اولیا کرام کے افعال و اسرار کو اپنے پر قیاس کرنا غلطی ہے جیسے اس طوطی نے ایک درپیش پر قیاس کیا .

۲ (حل لغات) طوطے کا ہمزا وحدت کا ہے . خوش نوا . خوش آواز سبز رنگ . گویا بولنے والا طوطا . (ترجمہ) ایک عطر فروش تھا اور اس کا ایک طوطا تھا . خوش آواز . خوش رنگ اور بولنے والا .

مشروح شرح کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا پالتو طوطا ہمیشہ (باقی صفحہ ۱۷۸ پر)

دوکان کی محافظت کے لئے دوکان میں رہتا تھا اور میٹھی میٹھی باتیں سناتا جس کی وجہ سے گاہک بکثرت آتے ایک دن مالک گھر گیا تو بل نے دوکان میں جھلانگ لگائی طوطا ڈر کے مارے بھاگا تو تیل کی بھری ہوئی شیشیاں ٹوٹ گئیں اور دوکان میں تیل کے نلکے بہ گئے۔ واپسی پر دوکاندار نے دوکان کی خرابی کی حالت دیکھ کر طوطی کو خوب پیٹا جس کی وجہ سے طوطا گنجا ہو گیا۔ اب طوطا بولتا نہیں۔ دوکاندار بڑا پریشان کیونکہ گاہکوں کی آمد میں کمی ہو گئی۔ ایک روز سر موٹو اور ویش دوکان سے گذرا تو طوطا بول پڑا کہنے لگا کہ معلوم ہے کہ تو نے بھی کسی کی شیشیاں توڑی ہوں گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح طوطے نے اپنے گمان سے درویش کو اپنے جیسا سمجھا اور وہ نہایت غلط تھا۔ اور اسی طرح ہمیں بھی اولیاء و انبیاء عظام کے اسرار و بھیدوں کو اپنے ادھر پر قیاس نہ کرنا چاہیئے۔

۳ (ترجمہ) دوکان پر دوکان نگہبان رہتا۔ تو سوداگروں سے عجیب

وغریب باتیں کرتا۔

۴ ترجمہ۔ آدمیوں سے کلام کرنے میں باتیں کرتا تھا اور طوطیوں

کی آواز میں بھی بڑا ماہر تھا۔

۱
خوابہ روزے سے خانہ زقہ بود در دوکان طوطی نگہبانی نمود

۲
گرہ برجست تاگر از دوکان بہر شے طوطیک از بیم جان

۳
جست از صد دوکان بہر گریخت شیشہ ہلے روغن بادام ریخت

۴
از سوئے خانہ بیاید خواہ اش بر دوکان بنیشت فارغ شاد و خوش

۵
دید پر روغن دوکان و جاش چرب بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب

(۱) ترجمہ . ایک گھر گیا ہوا تھا . طوطا دوکان میں دوکان کا نگہبان تھا شرح . اس کی نگہبانی صرف اتنا تھی کہ جب کوئی غیر آدمی اندر آتے دیکھتا تو وہ شور و غل مچاتا جس سے اس پاس والے جمع ہو جاتے (۲-۳) کا (حل لغات) جست بالفتح طوطیک میں کاف تصغیر کا ہے . (ترجمہ) ملی چوہے کی خاطر اچانک دوکان سے اچھلی اور طوطا اپنی جان بچانے کے لئے صدر دوکان سے بھاگا . جس سے روغن بادام کی شیشیاں ٹوٹ پڑیں اور تیل ضائع ہو گیا . (شرح) یہ دو شعر بطور قطعہ کے ہیں یعنی دونوں کو ملا کر مطلب نکالا جاتا ہے .

۶ (ترجمہ) طوطے کا مالک گھر سے واپس آکر دوکان میں فارغ بال اور

خوش ہو کر بیٹھ گیا .

۷ حل لغات . کل بالفتح سکون لام بمعنی گونا گوس کے سر کے بال نہ ہوں

۱
روز کے چندے سخن کوتاہ کرد ^{۲۸۰} مرد بقال از ندامت آہ کرد

۲
ریش میکنید و میگفت اے دروغ کافیا نعمتم آمد به مین

۳
دست من بشکستہ بودے آن ماں چون ز دم من بر سر آن خوش زباں

۴
ہدیہ ما میداد ہر درویش را تا بیاید نطق مرغ خویش را

(۱) حل لغات . روز کے میں کاف تصغیر کا ہے لیکن زائد ہے .

ترجمہ . چند دن طوطے نے بولنا چھوڑ دیا . مرد عطار رسوائی سے بہت افسوس کا

(۲) ترجمہ . وارحمی نوح کر کہتا تھا اے افسوس میری نعمت کا آفتاب بادل

تے آگیا .

شرح . چونکہ اس کی طوطی کی رونق سے گاہک پر گاہک گزرتا تھا اب کمائی کا سلسلہ منقطع

ہو گیا . جس سے افسوس کے ہاتھ ملنے پڑے اور اسے نعمت کے آفتاب کو بادل (باقی صفحہ ۱۸۳ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۸۳ سے) ترکی لفظ ہے (ترجمہ) مالک نے دیکھا تو دوکان تیل سے

بھرا ہوا تھا . اور بیٹھنے کی جگہ بھی تیل سے تر تھی اس پر طوطی کو کچھ مارا . طوطا مار سے گنجا

ہو گیا .

شرح . یہی حال علیٰ اور ان پیروں کا ہے جو محافظ اسلام ہیں لیکن جب اسلام کے

مجاہد نہیں دیکھیں گے تو حشر کے میدان میں اپنے مالک سے سزا پائیں گے .

(بقیہ صفحہ ۱۸۰ سے) کے نیچے آجانے سے تعبیر کیا۔

۳ ترجمہ . اس وقت میرا ہاتھ ٹوٹ جاتا جب کہ میں نے اس خوش زبان

کے سر پر مارا .

۴ ہر فقیر کو تحفے مخالف دیا تھا تاکہ اپنے پرندے کی خوشنوائی سن سکے .

شرح . ہر شکل میں صدقہ دینا مشکل آسان ہوتی ہے . کما قال علیہ الصلوٰۃ و

السلام الصدقۃ تطفی غضب الرب . صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو فرو کرتا ہے

یابہ کہ وردیش دلی کامل کے حضور میں مخالف پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے منگوائے تاکہ مشکل حل

ہو . اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کے حضور میں نذرانے پیش کرنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں

(ف) سالک کے لئے سبق ہے کہ جب دل ذکر الہی سے غافل ہو جائے تو دلی کامل سے

دعائیں منگوائے . تاکہ دل کا طوطا ذکر خداوندی سے بول پڑے .

فقیر ادیبی غفرلہ سیرانی مسجد شریف بہاولپور

۱ بعد سرد روز و شب حیران وزار
بر کان بنشستہ بدنو میدوار

۲ باہزاراں غم و غمہ گشت جفت
کائے عجیب اس منزکے آید بگفت

۳ مینوداں مرغ را ہر کون تسگفت
در تعجب لب بندہاں می گرفت

۴ دمبدم میگفت از ہر در سخن
تا کہ باشد کاندہ آید در سخن

۵ بر امید آنکہ مرغ آید بگفت
چشم اورا با صور میکرد و راست

(۱) ترجمہ . تین دن اور تین راتوں کے قیام کے بعد حیران و پریشان ناامید

ہو کر دوکان پر بیٹھا تھا .

شرح . اس شعر کے ساتھ چار دیگر اشعار شرط ہیں . پھر چھٹا شعر ان کی خبر ہے

یسی تین شب دروز تک طوطے کے بولنے کے لئے کسی جیلے حوالے کرتا رہا . یہاں تک کہ
سر مونڈے فقیر کو دیکھ کر بول پڑی .

(۲) ترجمہ . ہزاروں رنج و غم کا ساتھ تھا کہ ہائے افسوس کب یہ پرندہ

بولے گا .

(۳) ہر طرح کی عجیب باتیں طوطی کرتا . دکھاتا . تاکہ کسی طرح وہ طوطی بول

پڑے .

(باقی صفحہ ۱۸۳ پر)

۱ ناگہانے جو اقصیٰ گزشت باسربے موبسان طاس و طشت

۲ طوطی اندر گفت آبد ز مان بانگ برے ز گنفتش و سیمیاں

۳ کز چہ اے کل باکلاں آس منجستی تو مگرا ز شیشہ روغن ریختی

۴ از قیاسش خندہ آمد خلق را کوچوں خود پنداشت صاحب دلق

۵ کار پار کال رقیاس از خود میگیر گر چه باشد در نوشتن شیر و شیر

(۱) حل لغات۔ جو اقصی بھٹی پرانی گڈری پہننے والا۔ قلندر جو بال نہ رکھتا ہو

جو اقصی گوال کا معرب ہے بمعنی گونی جس میں غلہ وغیرہ بھر کر گڈھے پر

نیز جو ال بمعنی گڈری ایک سخت اور موٹی قسم کا کپڑا جو فقیر کا (باقی صفحہ ۱۸۵ پر)

(بقیہ صفحہ ۱۸۵ سے) ترجمہ۔ ہر قسم کی عجیب و غریب چیزیں طوطے کو دکھاتا اور

عجیب سے دانتوں کو چبانا۔

۲ حل لغات۔ پہلا در بمعنی دروازہ دو دروازہ والا ہے۔

ترجمہ۔ ہر لحظہ ہر قسم کے سخن کہہ سنانا۔ تاکہ طوطا کسی طرح بول پڑے۔

۳ ترجمہ۔ اس امید پر کہ زندہ کلام کے اس کی چشم کے بالمقابل مختلف صورتیں پیش کرتا

فقیر ایسی غفلت سے اپنی مسجد بہاولپور

پہناوا ہے۔ طاس یہاں بمعنی کاسہ گھڑی ننگن ایک برتن ہے طشت بمعنی ایک برتن کا نام ہے۔ قلندر کے سر گول ہونے میں طاس کا سنہ گھڑی سے بالوں کے بغیر ہونے میں طشت سے تشبیہ دی گئی ہے (مرقوم)

ترجمہ :- اچانک ایک گدڑی پوش جا رہا تھا۔ جس کا سر بالوں کے بغیر طاس و طشت کی طرح تھا۔

۲ (ترجمہ) اس وقت طوطی بولنے شروع ہو گئی اور اس گدڑی پوش کو کھلم کھلا کہنے لگی۔

۳ (ترجمہ) کس لئے اے گنجہ تو گنجوں میں شامل ہوا معلوم ہوتا ہے شاید تو نے بھی شیشی توڑ کر روغن کو ڈول دیا ہے۔

۴ (ترجمہ) اس کے قیاس پر لوگ ہنس پڑے کیونکہ اس نے گدڑی پوش کو اپنے جیسا سمجھ لیا۔

شرح :- یہاں تک واقعہ ختم ہوا نتیجہ یہی ہے کہ ظاہر پرست اولیاء کرام کے اسرار سے بے خبر ہو کر اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں حالانکہ یہ ان کی فہم کا قصور ہے ورنہ چہ نسبت خاک را بعالم پاک“ اس مسئلہ کی وضاحت کے لئے چند نقلی و عقلی ٹھوس دلائل بیان فرماتے ہیں۔

۱۔ حن لغات :- سیر بالکسر و یائی معروف بمعنی ہسن

ترجمہ :- پاک لوگوں کے معاملہ کو اپنے اوپر قیاس مت کرو۔ اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں۔

شرح :- بعض نگوں میں شیر شیر ہے اس میں زیادہ لطافت ہے (باقی اگلے صفحہ پر)۔

۱ شیر آں باشد کہ مردم را میدرد شیر آں باشد کہ مردم مینخورد

۲ جملہ عالم زیں سبب گمراہ شد کم کسے ز ابدال حق آگاہ شد

۱۔ ترجمہ :- شیر وہ جانور ہے جو لوگوں کو پھاڑ کھاتا ہے۔ شیر دودھ ہے کہ لوگ اسے پیتے ہیں۔

۲۔ ترجمہ :- اسی وجہ سے تمام جہاں گمراہ ہوئے۔ بہت کم ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ابدال کا پتہ ہے۔

شرح :- ابدال اولیاء اللہ کا ایک گروہ ہے جن کے وجود سے زمین و آسمان قائم ہے۔ کما قال علیہ السلام لا یزال ساری جوت رجلاً یحفظ اللہ بہہ الارض اور ان کی وجہ تسمیہ بھی حدیث میں بتائی گئی کہ کلمات منہم واحد ابدال اللہ مکانہ رجلاً۔ اس کے علاوہ دیگر وجوہ علامہ ابن عابدین المعروف شامی رحمہ اللہ علیہ مافی بر صفحہ ۱۸۷

(بقیہ پچھلے صفحہ ۱۸۷ پر ہے)

کیونکہ وہاں نقطوں کا فرق ہے اور یہاں نقطے اور الفاظ ہر دونوں برابر ہیں مقصد ایک ہے وہ یہ کہ مولانا حکایت کے بعد اصلی غرض کی طرف انتقال فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ صرف ظاہر کو دیکھو کہ فتویٰ نہ جڑ دیا جائے۔ بلکہ ذرا تحقیق کو سمجھ لینا چاہئے۔ دیکھو شیر اور شیر ایک لفظ ہے یا معروف زمین و آسمان کا فرق نکل آیا۔ شیر بمعنی پھاڑ کھانے والا جانور اور شیر دودھ کہ جس سے آدمی کو بیشمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

ہمسری با انبیا برداشتند اولیاء را ہمچوں خود پنداشتند

گفتہ اینک ما بشرایشاں بشر ما وایشاں بستہ خوابیم وخور

ابترجمہ :- انبیا علیہم السلام کے ساتھ برابری کا دعویٰ کھڑا کر دیا اور اولیاء کرام

اپنے جیسا سمجھ بیٹھے شرح :- اگر مولانا اقدس سرہ ہمارے زمانہ میں ہوتے تو خون

کے آنسو بہاتے جبکہ اسلام کے مدعی توحید کو رسوا کرنے والے نام نہاد ہستی کہلانے والے

بقیہ پچھلے صفحہ سے آگے

بیان فرماتے ہیں کہ ابدال وہ اولیاء نہیں جو کسی دوسرے شخص کو اپنی شکل و صورت میں

تبدیل کر سکتے ہیں یہاں تک کہ دیکھنے والے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تیسری

وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات بڑے عادات و اخلاق کو نیک خصلتوں سے تبدیل کر

سکتے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جانشین و وارث ہیں ان

کی تعداد سات ہے۔ جو اقلیم سبعہ میں مقیم ہیں۔ نقباء کو ابدال کہتے ہیں وہ

بارہ ہیں اور ان کو بھی ابدال کہتے ہیں وہ چالیس ہیں وغیرہ وغیرہ زیادہ

تحقیق شامی رحمۃ اللہ علیہ کی ابواب الغوث اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے

رسالہ انجیر الدال میں ہے جو شخص دن یا رات میں دس بار یہ دعا پڑھ لیا کرے

اسے قیامت میں ابدالوں سے اٹھایا جائے گا۔ وہ دعا یہ ہے۔ اَللّٰهُمَّ

اصحاح امت محمدیہ اللہم فرج من امت محمد۔ اللہم ارحم امۃ محمد

شعریا : تو گذشتہ اقسام سے کوئی قسم مراد ہے یا مطلق ولی (باقی اگلے صفحہ پر)

(صفحہ ۱۸۶ سے آگے) بڑے زور سے مسلمانوں سے اپنے غلط عقائد منوانے پر تے ہوئے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام ہماری مثل ہیں۔ وہ بڑے بھائی ہیں اور ہم چھوٹے بھائی فرق فقط نبوت کا ہے۔ اور بس۔ مولانا قدس سرہ تو اولیاء کی برابری کے دعویٰ کو بھی گمراہی سمجھتے ہیں لیکن آج کل کے لوگ انبیاء باخصوص سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمسری کو توحید سے موسوم کرتے ہیں۔

۲- ترجمہ: کہتے ہیں ہاں ہم بھی بشر ہیں وہ بھی بشر تھے۔ ہم اور وہ

خواب و خواب کے پابند ہیں۔
 آج کل کے مسلمانوں کے بلا کم و کاست یہی الفاظ سننے میں آ رہے ہیں۔ ایک فرقہ کھڑا ہوا کہتا ہے کہ حدیث کی کیا وقعت ہے کیونکہ ہمارے جیسے ایک انسان کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ ہے فلہذا غیر قابل قبول ہے۔ دوسرا ایک اور آگیا کہنے لگا میں وقت کا نبی ہوں کیونکہ پہلے جو انبیاء تھے وہ بھی تو ایک بشر تھے میں بھی بشر ہوں فلہذا نبوت مجھے طنی مٹی سوبل گئی۔ تیسرا اور آگیا کہنے لگا۔ نبی اور ولی ایک انسان تھے اور عاجز بندے فلہذا ان کی عزت و وقار انا بڑی نہیں صرف بڑے بھائی جتنا ہی سمجھ لو۔ ہم رجال و سخن رجال مولانا قدس سرہ نے فرمایا انبیاء و الیاء کو اپنے جیسا سمجھنا گمراہی و بے دینی ہے یہ تو کافر کہتے تھے کہ وہ بھی بشر اور ہم بھی بشر قال عن رجل "مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلَنَا" یہ قولہ کفار کا ہے یعنی علیہم السلام کو کافر کہتے کہ تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو۔ مہینا اس خیال کے لوگوں کی زد میں چند دلائل پیش فرماتے ہیں۔

ابن سنیہ کہتے ہیں اگرچہ اصلاح کے خلاف ہے یعنی اگر اہل عام اولیاء اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھ کر اہل ابدال حق کو پوری طرح پہچان کر ان سے بیزنما و برکات حاصل کرتے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوتے۔

۱۔ این ندانتندایشاں از عمی ہست فرقے در میاں بے انتہاء

۲۔ ہر دو گوں ز نور خوردند از محل لیک شد زان نیش و زان دیگر عمل

۳۔ ہر دو گوں آہو گیاہ خوردند و آب زیں یکے بر گین شد و زان مشک ناب

۴۔ ہر دو نے خوردند از یک آب خور آں یکے خالی و آں پر از شکر

صد ہزاراں ایں چنین اشباہ ہیں فرق شاں ہفتاد سالہ راہ ہیں

۱۔ ترجمہ :- (لیکن) اپنی کور باطنی سے یہ نہ سمجھ سکے کہ ان کے اور ہمارے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔

۲۔ ترجمہ :- ہر دو نون قسم کے بھڑوں نے ایک ہی جگہ سے کھایا لیکن ایک سے نیش پیدا ہوا دوسرے سے شہد

۳۔ ترجمہ :- دو نون قسموں کے ہڑوں نے گھاس چرا اور پانی پی لیکن ایک سے مینگنیاں دوسرے سے مشک

۴۔ ترجمہ :- دو نون قسم کے نے ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں لیکن ایک بالکل خالی اور دوسرا شکر سے بھرا ہوا۔

حل لغات :- "آبخور" کے کئی معانی ہیں بمعنی نصیب۔ قیمت۔ "رودخانہ"

تالاب۔ اور وہ نہر کہ جس سے لوگ اور جانور پانی پیتیں (غیاث) یہاں بمعنی
گھاٹ یعنی پانی کی جگہ مراد ہے (امداد)

۵۔ حل لغات :- اشتباہ۔ امثال و نظائر۔

ترجمہ :- ایسی لاکھوں مثالیں دیکھو گے ان میں متر بر س کی راہ کا
فرق پاؤ گے۔

شرح : صرف ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر ہم ساری کا دعویٰ کرنا بوقیافی

کا ثبوت دینا ہے۔ جیسے کہ زنبور کو دیکھتے کہ ایک ہی لفظ ہے اور ایک
ہی قسم کیلئے مستعمل ہوتا ہے اور وہ ایک ہی جگہ سے کھاتے پیتے ہیں لیکن ایک
کی حالت یہ ہے کہ ڈنگ لگائے تو پناہ بخدا لیکن دوسرے کی یہ حالت ہے

کہ شہد عطا کرے کہ جس میں لاکھوں بیماریوں کی شفا ملے۔ اور قرآن فرماتا ہے

فیدہ شفاء للناس اور دوسری مثال ہرنیوں کی دی گئی کہ ان کی شکل و صورت

ایک ہے لیکن ایک سے صرف مینگنیاں اور دوسرے سے وہ عطر و خوشبو

کہ جس کے لئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب الی من دنیا کم

ثلث الفناء والطیب و نثرۃ عینی فی الصلوٰۃ :-

تیسری مثال بھی اسی قسم کی ہے کہ نے دو ہیں۔ لیکن ایک نمالی ہے دوسرے

میں سٹاس وغیرہ وغیرہ

اسی طرح انبیاء علیہم السلام بشری لباس میں ملبوس ہیں۔ ظاہری

شکل و صورت کو دیکھ کر لوگ قبول کر اپنے جیسے گمان کر کے گمراہ ہو جاتے

ہیں :-

۱ ایں خورد گرد و پلیدی ز جدا و اں خورد گرد و ہمہ نور خدا

۲ ایں خورد گرد و ہمہ نخل و حسد و اں خورد گرد و ہمہ عشق احد

۳ ایں زیں پاک و آن شور است و بد ایں فرشته پاک و آن دوست و ود

۴ ہر دو صورت گر بہم ماند رواست آب تلخ و آب شیریں را صفات

۵ جز کہ صاب ذوق کہ شناسد طعموم شہد رانا خوردہ کے دانند موم

۱. ترجمہ: یہ غذا کھاتا ہے تو اس سے پلیدی نمازج ہوتی ہے۔ اور وہ غذا کھاتا ہے تو اس سے خدا کا نور ظاہر ہوتا ہے۔

۲. ترجمہ: یہ غذا کھاتا ہے تو اس سے تمام بخل و حسد پیدا ہوتا ہے اور وہ کھاتا ہے تو اس سے تمام عشق الہی ظاہر ہوتا ہے۔

۳. ترجمہ: غذا ایک ہے۔ ایک ہی طبق ہے لیکن اس سے نور ظاہر ہو رہا ہے اور اس سے نجاست

۴. حل لغات: "فرشتہ" بکسر فاء و راء دراصل فرشتہ بسین اسم مفعول

از فرستادن بقاعدہ سین کوشین سے تبدیل کیا گیا۔ و در فتح اول و سکون ثانی و چہاں کہ جو دندہ ہو جیسے شہ گری و غیر (ماتنی دیکھئے شہ)

سحر یا معجزہ کر دوقیاس ہر دو برابر مگر نہادہ اساس

حل لغات :- سحر یا کسرافسون و جادو کرنا۔ "اساس" بروزن صحابہ معنی بنیاد ترجمہ : جادو کا معجزہ ہر دو قیاس کر کے ہر دونوں (جادو معجزہ) کی بنیاد دھونڈ کر پر و کھٹی یعنی ظاہر یعنی ایک ایسی برسی مرض ہے کہ جادو و معجزہ کو ایک سے سمجھ کر دھوکہ و فریب پر محمول کیا حالانکہ حقیقتہً ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔

فرق ما بین سحر و معجزہ : اسحر میں خیال میں صورت پیدا ہو جاتی ہے
باقی صفحہ ۱۹۲ پر

بقیہ پچھلے صفحہ کا ترجمہ :- یہ پاک زمین ہے اور زمین شور اور بدت
یہ پاک فرشتہ ہے اور وہ شیطان اور درندہ ہے۔

شرح : ولی اور عامی کی مثال ہے۔

۴ : ترجمہ :- یہ دونوں صورتیں اگر ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں تو جائز ہے جیسے کڑوے اور میٹھے پانی میں صفائی موجود ہے

شرح : سوال کا جواب بھی ہے اور سابقہ بیان کے مطابق مثال بھی سوال یہ تھا کہ اگر انبیاء و اولیاء ہم جیسے نہیں تو پھر ان کو ہماری شکلوں پر کیوں پیدا کیا گیا جواب دیا کہ ایک شکل کے ہونا نہیں جیسے کہ میٹھا اور کڑوا پانی ایک شکل میں لیکن مزاج ایک اپنا اپنا ہے۔

حل لغات :- جزوہ میں کہ آمد سے دوسرے معنی کرام کون

ترجمہ :- سب کے سوا ذائقوں کو کون پہچان سکتا ہے جس نے شہد نہ پایا ہو وہ شہد اور

موم کے ما بین کب فرق کر سکتا ہے فقہ شرح یعنی جس طرح کون سے اور میٹھے کے لئے ذوق کی ضرورت ہے اسی طرح انبیاء و اولیاء کرام کی معرفت کے لئے بھی ذوق باطنی چاہیے

بقیہ صفحہ ۱۹۱ : اور معجزہ سے شے کا وجود خارج میں فی الواقع موجود

ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فرعون کے جادو گروں کے متعلق فرمایا گیا

فَاذْاٰبِاٰلِهٖمۡ وَاٰلِهٖمۡ يٰحٰمِلِیۡنَ مِنْۢ بَیۡنِیۡنَہُمۡ اَنۡہَاۡلَسَّعٰی اِنۡ کِیۡ رَسٰیاۡ اُوۡر

لاٹھیاں ان کے زور سے ان کے خیال میں دوڑنی ہوئی معلوم ہوئیں، انھوں نے پھیلنے

سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں فی الواقع سانپ نہیں ہوئیں بلکہ

صرف لوگوں کی نظر بندی کر کے ان کے خیال میں رسیاں اور لاٹھیاں سانپ

معلوم ہوتی تھیں۔ بخلاف موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے جب آپ نے عصا

ڈالا تو "تَكَفَّتْ مَا یَا تَكُوۡنَ"۔ ان کی لاٹھیوں کو نکلنے لگا۔ معلوم ہوا کہ

موسیٰ علیہ السلام کا عصا فی الواقع سانپ بن گیا جس کی کھلی شہادت یہی ہے

کہ ان جادو گروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نکل گیا۔ تب ہی تو وہ جادو گر

مائب ہو گئے۔ ۲۔ معجزہ کا اثر عالم علوی۔ سفلی۔ اجسام عنصری۔ اجسام

سماوی پر یکساں ہوتا ہے۔ بخلاف جادو کے کہ وہ عالم سفلی اور وہ بھی محدود

اور مکر و فریب سے۔ چنانچہ جب کفار ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کے مقابلہ سے عاجز آ گئے تو چاند کو دو ٹکڑے کرانے پر مجبور ہو گئے اور

آقا و مولانا نے بھی چاند دو ٹکڑے کر کے دکھلایا

فائدہ : معجزہ و سحر خرق عادت کا نام ہے اسی لئے مناسب معلوم ہوتا ہے

کہ خرق عادت کے اقسام لکھ دیے جائیں تاکہ مزید وضاحت حاصل ہو

جائے۔ خرق عادت سات قسم ہے۔

۱۔ معجزہ : انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ ظاہر ہوتا ہے

۲۔ کرامت : ادیانے کرام سے ظاہر ہوتی ہے

۳۔ میری نعمت عام مومنین (جو نہ ولی ہوں نہ فاسق) سے ہوتی ہے
 ۴۔ ہاں۔ انبیاء علیہم السلام سے بطور کرامت قبل از دعوی نبوت ظاہر
 ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از دعویٰ
 نبوت حجر شجر سلام عرض کرتے بعض لوگوں نے اسے کرامت میں داخل کیا اور
 بعض نے مجازاً معجزہ

۵۔ استدراج کافر اور فاسق و فاجر سے ظاہر ہوتا ہے تاکہ وہ اس فعل سے
 اپنے کفر و فسق پر ڈٹتا ہے۔ اور دوزخ میں پہنچے

۶۔ امانت کافر و فاسق سے ظاہر ہوتی ہے تاکہ اس کی رسوائی و ذلت ہو
 جیسے مسلمہ کذاب عورت کی آنکھوں پر ہاتھ لگاتا تو اٹا وہ تابنیا ہو جاتا

۷۔ سحر و جادو و شریر نفس سے شیطان کی امانت سے اعمال مخصوصہ کے
 ذریعہ ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اسے بعض لوگوں نے خرق عادت میں شمار
 نہیں کیا کیونکہ یہ اعمال عادت سے حاصل ہوتے ہیں کہانت بھی اسی سے
 ہے وہ یہ کہ جنات سے عیبی خبر سن کر بیان کیا جائے۔ مولانا اقدس سرہ
 ان لوگوں کی تردید فرما رہے تھے جو انبیاء و اولیاء کو اپنے جیسا سمجھتے
 تھے۔ درمیان میں بلکہ معتزضہ کے طور پر کہہ کر فرماتے ہیں کہ ظاہر میں جیسے
 سحر کو مکرو فریب سمجھتا ہے اسی طرح معجزہ کو بھی اس پر محمول کرتا ہے
 ماب جس طرح معجزہ و سحر کو ایک شے سمجھنا گمراہی و بے دینی ہے اسی
 طرح انبیاء و اولیاء کو بھی اپنا جیسا سمجھنا گمراہی و بے دینی ہے۔

کافراں اندر مرے بوزینہ طبع آفتے آمد درون سینہ طبع

۲

ہرچہ مردم میکنند بوزینہ ہم آں کند کز مردم بنید و بدم

۳

اوگماں بردہ کہ من کردم چو او فرق را کے بنید آں استیزو جو

۱۔ حلالغات: مرے بکسر اول ویائے مجہول در اصل مراو بر وزن فعال تھا۔ بمعنی برابری کا دعویٰ کرنا۔ پھر بقاعدہ معلومہ امالہ کر کے مراو سے مرے پڑھا گیا۔ بوزینہ بمعنی بندر بعض کہتے ہیں کہ یہ ابو زینہ تھا (معنی تہمت والا) پھر مخفف کر کے بوزنہ بکسر زاء ہو کر زانہ میں اشباع کیا گیا، بوزینہ ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ بقاعدہ عربیہ نون مشد کو یاء سے تبدیل کیا گیا جیسے کتاً میں نون ثانی کو یاء سے تبدیل کیا گیا۔

ترجمہ: کافر برابری کے دعویٰ میں بندر کی طبیعت رکھتے ہیں۔ یہ عادت سنیے میں ایک بلا ہے۔

عشاح :- ہمسری کرنے والوں کی خوب خبری پہلے دلائل نقلیہ و عقلیہ سے سمجھایا اب تمثیلات و تشبیہات سے بتایا کہ بندر کے گمان میں ہے کہ میں بھی آدمی کا ہمسر ہوں۔ چنانچہ اس باطل گمان کے برابری کے کردار ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہ اس کا خام خیال ہے۔ اسی طرح جو لوگ انبیاء و اولیاء کی ہمسری کے دعویٰ میں ان کے اندرونی مرض سے جو لا علاج ہے (دیکھ اس میں) (باقی اگلے صفحہ پر) ۱۹۵

۱

این کند از امر و آل بہرستینز بر سر استیزہ رویاں خاک ریز

۲

آں منافق با موافق در نسا از پئے استیزہ آید نے نیاز

۳

مومناں را برد باشد عاقبت با منافق مات اندر آخرت

۱ ترجمہ :- یہ (بنی و ولی) تو امر الہی سے عمل کر رہا ہے لیکن وہ ہمہری کرنے والا کافر (جرات مقابلہ کی غرض پر عمل کرتا ہے۔ تو اے مخاطب جھگڑا لوگوں کے سروں پر مٹی ڈال۔

شرح :- خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عادات (اخلاق بظاہر اگرچہ برابر ہیں لیکن حقیقت پر ایک کی علیحدہ ہے۔ بنا بریں حرت ظاہر فتویٰ پر نہیں ہوتا بلکہ حقیقت پر موقوف ہے

(القیہ ۱۹۲ سے)

الٹا اضافہ ہو رہا ہے۔ کما قال عز وجل فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضاً ولہم

عذاب الیم بما کانو یکذبون

۲ جلغات "مردم" واحد اور جمع دونوں کے لئے متعمل ہوتا ہے

ترجمہ :- جو کچھ آدمی کرتا ہے۔ بندر بھی وہی کرتا ہے اور جو کچھ آدمی سے ٹکھتا ہے بندر بھی وہی کرتا ہے

شرح :- اس شعر میں بندر کی عادت و خصلت کا ذکر کر کے تشبیہ فرمائی کہ انبیاء و اولیاء کے ہمہری کے

دعی بھی فطرتاً ایسے ہی ہیں۔ ۳ ترجمہ :- وہ گمان کرتا ہے کہ میں نساں کی طرح کر لیا

لیکن وہ جنگجو فرق کو کب دیکھ سکتا ہے۔ شرح :- یعنی صرف ظاہری حالت کو دیکھ کر

فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ تھذیر الناس ص میں لکھ دیا۔

لیکن یہ اس وقت جب مقابلہ مقصود ہے۔ اگر اس نقل سے اتباع مطلوب ہے اور محویت کا حصول مرغوب تو عین مدعی یہی ہے۔ اسی نقل سے قونائیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لئے سادک کہ لئے ضروری ہوتا ہے کہ شیخ کے قدم بقدم بلکہ اس کی صورت و سیرت کا ایسا نقشہ جائے کہ شیخ کا مظہر بن جائے اس بحث کو مولانا قدس سرہ آگے چل کر مفصل بیان فرمائیں گے۔

۲۔ توجہ! وہ منافق موافق (مومن) کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے (لیکن) وہ تو مقابلہ کے لئے پڑھ رہا ہے۔ نہ کہ نیاز کی خاطر۔

شرح :- تمثیل قول سے فارغ ہو کر شرعی مسئلہ کو لے کر سمجھاتے ہیں کہ دیکھنے کہ نماز اعلیٰ عبادت ہے لیکن مومن و منافق ایک ہی صف میں ایک ہی امام کے پیچھے یا ایک وقت دونوں نمازیں پڑھ رہے ہیں مگر مومن کیلئے تو فرمایا قد اطلع المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اور منافق کے لئے اذا قاموا الى الصلوة قاموا کسالی جس سے نتیجہ نکلا کہ مومن صرف معبود حقیقی کے دیدار کے شوق میں سر بسجود ہے لیکن منافق کا مقصود فساد و عداوت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تبیح عادت کا تذکرہ تیسرے پارہ میں بیان فرمادیا و قال الما ائمتہ من اهل الکتاب الخ م حل لغات :- برد۔ مات یہ دونوں لفظ جیت و مار کے لئے مستعمل ہوئے۔ اور دراصل یہ الفاظ اصطلاح شطرنج کے ہیں۔

ترجمہ :- آخر مومنوں کو فتح نصیب ہوگی اور قیامت میں منافق کو خسارہ نصیب ہوگا۔ شرح :- یعنی ظاہری اعمال کا انجام کار قیامت میں ظاہر ہوگا کہ مومن کیلئے تو فرمایا اللهم دار الخلد جنات عریبا کا تو یکسبوت اور منافق کیلئے فرمایا ان المذائقین فی الدار الاسفل من النار

۱ گرچہ ہر دو بر سر یک بازی اند لیک باہم مرغزی و رازی اند

۲ ہر یکے سوئے مقام خود رود ہر یکے بروفق نام خود رود

۳ مومش خواش ہاش خوش شود و رسانی تند و پر آتش شود

امحل لغات :- "مرغزی" بفتح میم و سکون مراد فتح غین۔ ملک فارس میں ایک شہر کا نام ہے۔ "رازی" دراصل رے پھر بخلاف قیاس زائے کو بڑھایا گیا

اس سے دوری کا معنی مقصود ہے

ترجمہ :- اگرچہ دو توں ایک ہی بازی میں ہیں لیکن تفاوت کی وجہ سے ایسے ہیں گویا مرغز اور رے کے باشندے ہیں۔

شرح :- یہ شعر مومن و منافق کے مابین فرق کی پہلی دلیل ہے۔

۲۔ محل لغات :- مقام بصیغہ اسم مفعول بمعنی قیام گاہ۔ و فوق بمعنی موافق ترجمہ :- ہر ایک اپنی قیام گاہ کی طرف جا رہا ہے اور ہر ایک اپنے نام کے موافق

جا رہا ہے۔

شرح :- شعر گذشتہ کی وضاحت میں لائے کہ اب تو ایک ہی جگہ نماز میں ہیں لیکن از روئے انجام ایک دوسرے سے بہت دور ہیں کیونکہ مومن کی قیام گاہ بہشت ہے و داعلی علیین میں ہے اور منافق کا ٹھکانہ جہنم میں ہے اور وہ سجنین ہے۔ اور ان کے مابین بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اسی لئے فرمایا (باقی صفحہ ۱۹۸ پر)

۱ نام آں محبوب از ذات و سیرت نام این مبعوض از آفات و سیرت

۲ میم و واو و میم و نون تشریف نیست لفظ مؤمن جز پئے تعریف نیست

۳ گر منافق خوایش این نام دون پیموں کتر دم مے خلد در اندروں

۴ گرز آں اشتقاق دوزخ است پس چرا دروے مذاق دوزخ است

۱- ترجمہ :- یہ نام (مؤمن) اس کی ذات کی وجہ سے پیارا ہے اور یہ نام (منافق) اس کی آفتوں کی وجہ سے برا ہے۔

(بقیہ صفحہ ۱۹۷، ۱۹۸ بریکے سوتے مقام الخ)

۲- ترجمہ :- اسے مؤمن کے نام سے پکارو تو وہ خوش ہو جاتا اور اگر منافق کے نام سے پکارو تو غضبناک اور آگ سے پر ہو جاتا ہے۔

دشرح :- یہ شعر مؤمن و منافق کے فرق کی در سری دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الفاظ میں بوجہ اندرونی حقیقت کے تاثیر ہوتی ہے۔ اسی لئے تعویذ اور دم درود کی تاثیر حق مانی جاتی ہے جو لوگ اس حقیقت کے منکر ہیں اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے۔ (لطیفہ) کوئی شخص نہ مانے ۹ سے دو چار گالی جڑ دوز پھر دیکھو کیسا ٹیلا پیلا ہوتا ہے۔ پھر وہ سبب پوچھے تو بتا دو کہ الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے۔ جیسے تجھے ان الفاظ کے سننے سے غصہ بھرا آیا۔

شرح :- یعنی الفاظ کی تاثیر دراصل اس کے باطنی امور کی وجہ سے ہے جیسے لفظ مومن و منافق سے پتہ چلتا ہے۔

۲۔ ترجمہ :- نیم واو اور نیم نون (مومن) کا لفظ موجب بزرگی نہیں لفظ مومن تو سوائے تعریف کے کسی کام کا نہیں

شرح :- پہلے شعر کی توجیہ کے لئے ہے کہ صرف الفاظ موجب تاثیر نہیں بلکہ ان کے اندر جو معنی و مطلب ہے وہی تاثیر کا موجب ہے۔ جیسے لفظ مومن کو اس کی ترکیب لفظی میں تو کچھ نہیں البتہ اس لفظ کا جو موضوع رہے۔ وہی تاثیر پیدا کر رہا ہے۔

۳۔ حل لغات :- دو ان بانضم بیان خسیں و سفلہ کے معنی میں۔ کثرت و مفتح

کان بچھو۔

شرح :- اس خسیں نام والے کو اگر منافق کے نام سے پکارو گے تو بچھو کی طرح اس کے دل میں کھٹکتا ہے۔

۴۔ حل لغات :- اشتقاق مصدر افتعال بمعنی لکڑی وغیرہ چیرنا۔ اور

اصطلاح حرف میں ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ سے بنانا۔ یہاں مصدر بمعنی

اسم فاعل یعنی مشتق اور مراد اس سے مناسب ہے۔

ترجمہ :- اگر اسے دوزخ سے مناسبت نہیں ہے۔ تو پھر اس میں دوزخ کا مذاق کیوں ہے۔

شرح :- یعنی منافق کو اس نام سے اس کے دل میں آگ بھڑک اٹھتی ہے

یہی بات ولالت کرتی ہے کہ ۲ سے دوزخ سے مناسبت ہے۔ کیونکہ

کل شیئی یرجع الی اصلہ

۱ زشتی این نام ہذا از حرف غیبت تلخی آن آب بحر ز طرف غیبت

۲ حرف ظرف آمد در معنی چو آب بحر معنی عندہ ام الکتاب

۳ بحر تلخ و بحر شیریں در جہاں دریاں شاں بر زخ لایغیان

۱۔ ترجمہ:۔ اس نام بد کی خرابی حرف سے نہیں جیسے سمندر کے پانی کی تلخی برتن سے نہیں۔

شرح:۔ اس کی تقریر بھی لفظ مومن کی تقریر کے مطابق ہے۔

۲۔ ترجمہ:۔ حرف بمنزلہ ظرف کے ہے اور اس میں معنی بمنزلہ پانی کے ہے۔
معنی کا دریا وہ ہے جس کے پاس ام الکتاب ہے۔

شرح:۔ مولانا قدس سرہ کی ایک عادت ہے کہ کہیں بھی توحید کے مضمون سے کوئی مناسب بات مل جاتے تو اصل مضمون چھوڑ کر توحید کو بیان کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ لفظ مومن و منافق کی تاثیر معنی کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ تو ایک ظرف کی طرح ہیں اور ظرف میں سے وہی ظاہر ہوتا ہے جو اس میں ہے۔ اور پھر یہ معانی بھی دراصل ایک سمندر بیکار سے آرہے ہیں۔ یعنی وہ ذات مطلق کو جس کے پاس ام الکتاب ہے۔ مولانا عبد العلی بحر العلوم شرح منثوی میں فرماتے ہیں کہ "عندہ ام الکتاب" سے مراد یا تو انسان کامل ہے کہ اس کے سامنے لوح محفوظ مکشوف ہے یا باری تعالیٰ کی ذات مراد ہے یہی زیادہ مناسب ہے

۱ دال کہ اس ہر دوزیک اصلے رواں درگذریں ہر دو تا معنی آں

۲ زر قلب و زر نیو در عیسار بے محک ہرگز ندانی اعتبار

۱۔ ترحمہا :- جان لے یہ دونوں ایک چشمہ سے جاری ہیں۔ ان دونوں سے گذر کر حقیقت تک پہنچ جاؤ۔

شرح :- یہ شعر اور اسی جیسے اور اشعار مشنوی شریف کی جان ہیں اور اصل مقصد مولانا قدس سرہ کا بھی یہی ہے کہ یہ دو اسم مفضل و ہادی جن کے آثار و صفت (باقی ص ۲۰۲ پر)

بقیہ پچھلے صفحہ کا :- کیونکہ نص قطعی کے موافق ہے

۳۔ حل لغات :- برزخ بالفتح و زاء معجم مفتوح وہ شے کہ وہ چیز (جو آپس میں ایک دوسرے کی مخالف ہیں) کے مابین حائل ہوں خواہ ان کے مابین کوئی مناسبت ہو یا نہ ہوں جیسے اعزاف بہشت و دوزخ کے لئے برزخ ہے۔ اور بندر انسان و حیوان کا برزخ ہے اسی طرح عالم مثال کو بھی عالم برزخ کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ

ترجمہ :- دریا شور اور دریائے شیریں جہاں میں ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن ان کے مابین ایک برزخ ہے جو ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ شرح :- دریائے شور سے اوصاف ذیلہ اور دریائے شیریں سے اخلاق حمیدہ مراد ہیں یعنی اگرچہ اوصاف ذمیہ اسم مفضل کے آثار ہیں اور اخلاق حمیدہ اسم ہادی کے آثار ہیں لیکن دوسرے پر غالب نہیں ہو سکتے کیونکہ قدرت ہند سے ان کے مابین ایک برزخ مقرر ہے۔

ذمیرہ و اخلاق حمیدہ ہیں۔ اگرچہ یہ متضاد صفتیں ہیں لیکن ان کا اصل چشمہ ایک ہی یعنی ذات حق ہی وہ ذات ہے جو کائنات میں ظاہر ہوئی ہے اور یہی ذات متقابلہ اسماء سے موصوف ہے اور یہ اسماء اس ذات سے ہیں پس اسی ذات کو طلب کرنا چاہیے کیونکہ یہ اسماء اس کے منظر میں اگر سالک مظاہر کے خیال میں رہا اور مشاہدہ وحدت سے محروم رہا۔ تو خفی میں مبتلا ہوگا۔ (بحر العلوم)

۲۔ حل لغات :- زر پر دونوں زر میں راء مشدود ہے۔ بوجہ ضرورت شعری قلب کے بہت معانی ہیں۔ یہاں بمعنی زر غیر خالص یعنی کھوٹا۔ عیار بالکنس معنی پرکھنا ترجمہ :- کھوٹے سونے اور کھرے سونے پر کھنے میں کسوٹی کے بغیر اعتبار مت کرنا۔ تشریح :- اس شعر کا تعلق بحر تلخ و بحر شیریں الخ سے ہے۔ زر قلب سے اوصاف ذمیرہ اور زر سے اخلاق حمیدہ مراد ہے۔ جس طرح سونے پر کھنے کے لئے کسوٹی ضروری ہے۔ اسی طرح اخلاق حمیدہ و اوصاف ذمیرہ کے لئے ایک کسوٹی چاہیے۔ جس سے پتہ چلے کہ یہ اعمال سلوک میں مفید ہیں۔ اور یہ مضر۔ اگرچہ ظاہراً شرعاً مطہرہ کے مطابق ہر ایک کو پتہ چل سکتا ہے لیکن کسوٹی (پیر کامل) کے بغیر کارگر نہیں مثلاً ہم تم سب نماز و روزہ و دیگر اعمال کے پابند تو ہیں لیکن اس میں بہت سی باطنی خرابیاں موجود ہیں۔ جو کہ ہمیں راہِ حق سے عائل ہیں۔ مثلاً عبادت کرتے کرتے ریا پیدا ہو گیا یا محب اور خود بینی وغیرہ وغیرہ سرایت کر گئی تو وہ اعمال بے کار و اکارت گئے تو ان بیماریوں کے لئے کسوٹی (پیر کامل) کی ضروری ہے جیسا کہ آگے چل کر مولانا قدس سرہ بیان فرمائیں گے۔

فقیر اویسی نغزلہ سیرانی مسجد بہاول پور

ہرگز اور جاں خدا بند محک
ہرقتیں را باز داند از شک
آنکہ گفت استفت قلبک مصطفیٰ
آں کسے داند کہ پر بود از وفا

ترجمہ :- جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کسوٹی رکھ دیتا ہے وہ ہرقتیں اور شک کی پرکھ اور تمیز کر سکتا ہے۔

شرح :- محک سے مراد وہ نور عرفانی جو انبیاء و اولیاء کو حاصل ہوتا ہے یعنی اعمال کے نفع و نقصان کی تمیز وہ کر سکتا ہے۔ جسے نور عرفانی حاصل ہے۔ کما قال یعنی جیسے خود مولانا اقدس سرہ نے دوسرے شعریں بیان فرمایا

۲۔ ترجمہ :- وہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفت قلبک اپنے دل سے فتویٰ طلب فرمایا ہے۔ یہ وہ جانتا ہے جو وفا سے بھرپور ہے۔

شرح :- یہ شعر ایک سوال کا جواب ہے۔ اور گذشتہ شعر کی توضیح کے لئے بیان فرمایا۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ مولانا قدس سرہ نے حق و باطل کی تمیز صرف مخصوص لوگوں کے لئے منحصر کر دی حالانکہ صحیح حدیث میں اسے عام رکھا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت دابصہ رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ یا دابصہ جئت تسأل عن البترو والاثم۔ اے دابصہ تو نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھتا ہے۔ دابصہ کہتے ہیں میں نے عرض کی ہاں۔ آپ نے اپنی انگلیاں جوڑ کر سینے پر ماریں اور فرمایا "استفت قلبک" اپنے دل سے پوچھالغ اس سے ثابت ہوا کہ یہ حکم عام ہے جو اب میں فرمایا کہ واقعی یہ حکم خاص لوگوں کے لئے ہے یعنی وہ حضرات جو اہل و فواجہ سے بجاہل و فواجہ میں وفاقاً تفسیر تصوف کی ہے

کیونکہ وہی لوگ اس کے اہل ہیں کہ جو دل فتویٰ دے وہی حق ہے۔ اگرچہ علماء غلو اور بہرہ
اس کے خلاف کہیں اس کی ایک وجہ ہے وہ یہ کہ یہ حضرات دل کو غیریت سے پاک
وصاف رکھتے ہیں۔ ان کے دل کا آئینہ لوح محفوظ کے محاذی و مقابل ہوتا ہے
قال ابن سنی باللہ علیہ وسلم: لكل شیء صفة تارة، و صفة تارة القاذب کبر اللہ
پر شے کا مصدر ہوتا ہے۔ اور دل کا مصطلقہ ذکر اللہ ہے۔ اور فرمایا یا قلب المؤمن
عرش اللہ بنا بریں ولی کامل کا قول اہل غلو اہر سے زیادہ معتبر اور زیادہ مؤثر
ہوتا ہے۔ سوال :- اصول فقہ میں ہے کہ جب دو قیاس ایک دوسرے کے
خلاف آئیں تو اس وقت ان دونوں کو غناح کیا جائے بلکہ دل سے گواہی لی جائے
جس پر دل کا وثوق ہو جائے اسے یا جائے اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کا
دل فتویٰ دینے کے قابل ہے۔

جواب :- یہاں پر ایک قاعدہ یاد رکھو۔ وہ یہ کہ ہر ایک انسان کا دل لطیفہ
ربانی ہے اور مہبط اسرار یزدانی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس پر کفر و نفاق، فسق
و فجور مہما صی و آثام صغائر و کماثر کے ڈھیر جمے ہوئے ہیں دل کا وہ اصل بلاؤ
روشنی تاریکی میں ہے۔ اب ہر ایک کے لئے یہ بات کیسے مانی جاسکتی ہے۔ البتہ
جس کا دل آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہے۔ جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا وہ فتویٰ
دینے کے قابل ہے۔ اصول فقہ کا یہ قاعدہ بھی صرف بختہ کے لئے ہے کہ جس
کا دل حق تعالیٰ کے نور سے منور ہے۔

۱ درہاں زندہ خاشاک کے جہد آگے آرا مد کہ بیرونش نہد

۲ در ہزاراں لقمہ یک خاشاک خورد چوں در آمد حس زندہ پے ببرد

۱۔ حل لغا۔ خاشاک۔ تنکا جہد مضارع از حستن کو دنا۔ آرام۔ مضارع از آرامیدن۔ آرام کرنا

ترجمہ :- کسی کے منہ میں اگر تنکا پڑ جائے تو وہ اس وقت آرام پائے گا جبکہ اس سے باہر نکالا جائے۔

مشرح :- پچھلے جواب کی توضیح میں فرمایا کہ ہم نے امتیاز کے لئے مخصوص لوگوں کا نام اس لئے لیا کہ وہ لوگ زندہ دل ہوتے ہیں۔ انہیں نہ صرف گناہ کا احساس ہوتا ہے بلکہ وہ گناہوں کو آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وضو کرتے وقت گرتے پانی کو دیکھ کر بتا دیتے اس میں سے گلہ جا رہا ہے۔ یہ چغلی ہے۔ یہ جھوٹ وغیرہ وغیرہ اسی لئے انہوں نے پانی مستعمل کو نجاست مغالطہ کا حکم دیا ہے۔ اور ہم تم عوام مردہ دل میں ہیں گناہوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ چنانچہ اسے ایک حسی مثال سے سمجھنے کے منہ میں لقمہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ کچھ خبر نہیں چلتی لیکن جب ایک باریک تنکا اڑ جائے تو جب تک اسے نکالا نہ جائے تب تک آرام نہیں ہوتا۔ اسی طرح ولی کامل کے سامنے گناہوں کی کیفیت ہے۔

۲۔ ترجمہ :- ہزار لقموں میں جب ایک چھوٹا تنکا آیا تو (باقی)

۱
حسن دنیا نردبانِ این جہاں حس عقربی نردبانِ آسماں

۲
صحتِ این حس بگوئید از طبیب صحتِ آن حس بگوئید از جلیب

۳
صحتِ این حس ز مہمور می تن صحتِ آن حس ز تخریب بدن

۴
شاہِ جانِ جسم را ویراں کند بعد ویرانش آباداں کند

اجلِ نفاذ نردبان - بافتح سیرھی۔

ترجمہ :- دنیا کی حس اس جہاں دنیا کی سیرھی ہے اور عقربی کی حس آسمان کی سیرھی ہے
شرح :- حس دس قسم پر منقسم ہے۔ پانچ ظاہرہ (۱) سامعہ (۲) باصرہ (۳) ذائقہ
(۴) شامہ (۵) لامسہ پانچ باطنہ (۱) متخیلہ (۲) متفکرہ (۳) وادیمہ (۴) حافظہ
(۵) حس مشترک۔ ان کی تفصیل کتب طب و علم کلام میں ہے۔ یہی حس دنیا ہیں اور
آخرت کی حس بھی یہی ہیں۔ اگر عالم قید سے ترقی پا کر عالم اطلاق کو پالیں یعنی حس دنیا
سے انسان دنیوی امور میں ترقی حاصل کر لیتا ہے جیسا کہ آج کل امور دنیویہ کو ترقی
باقی اگلے صفحہ پر)

(بقیہ صفحہ ۲۰۵ سے)

زندہ آدمی کی حس نے اسے محکوم کر لیا۔ شرح :- جس طرح زندہ آدمی لقمہ سے
تنکا کا امتیاز رکھتا ہے اسی طرح نور عرفاں جسے حاصل ہے۔ اسے حق و باطل
اور نیک و برے کی تمیز ہوتی ہے۔

۱ اے خنک جائیکہ بہر عشقِ حصال بذل کرداد خانمان و ملک و مال

۲ کرد ویراں خسانہ بہر گنج زر وز ہماں گنجش کند مہمور تر

۳ آب را بہرید و جورا پاک برد بعد از اں رجو رواں کرد آبخورد

۴ پوست را بشکافت پیا زرا کشید پوست تازہ بعد از انش برد مید

حَلَاغَا۔ خنک لغتین معنی خوش و خرم۔ خانمان مخفف از خانہ بمعنی گھر و مان بمعنی اسباب
(باقی بر صفحہ ۲۰۸)

در بقیہ پچھلے صفحہ کا

انہی کے ذریعہ سے ہے اور عالم عقیبی کی ترقی کا ذریعہ یہی ہے کہ انسان حق و باطل کی تمیز کا

فن سیکھ لے۔ ترجمہ ۱۔ اس جہانی حس کی صحت طبیعے طلب کرو لیکن اس روحانی حس کی صحت صریح

ولی کامل سے پوچھو۔ شرح، مقصد کو درہل سے ثابت کر کے اب روحانی معالجہ کے معالج کی بہتری

زمانی ۳۔ ترجمہ ۲۔ اس جہانی حس کی صحت جسم کو موٹا تازہ رکھنے سے ہے اور اس روحانی حس

کی صحت انسا جسم کو پامال کرنے سے (شرح) ولی کامل کو طرف را بہری کر کے اب اس کے علاج

کا خلاصہ بھی بتا دیا کہ روحانی ترقی صرف انسا ہے کہ اس جسم متعین کو فنا کر کے بقا دائمی و حیا جاودانی

حاصل کر لو کہ قال۔ ہم حل لغات۔ شاہ جہان سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بعض شارحین

نے خود روح بھی مراد لیا ہے (بحر) آبادان بمعنی آباد (ترجمہ)۔ جان کا مالک جسم کو ویران

کرتا ہے۔ لیکن ویرانی کے بعد اسے آباد بھی کرتا ہے۔ (باقی اگلے صفحہ کے نیچے ہے)

بقیہ صفحہ ۲۰۸ کتنی خوشی ہے اس دل کو کہ جس نے عشق کی کیفیت کے حصول کے لئے ملک مال اور گھر کا تمام اسباب خرچ کر دیا

شرح :- سالک کو اس کورس میں داخلہ کی ترغیب و تحریریں دلاتے ہیں۔ پھر آگے اسے مثالوں سے سمجھاتے ہیں

۲۔ ترجمہ :- سونے کے خزانے کی خاطر پہلے گھر کو ویران کیا پھر اسی خزانہ سے اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ تعمیر کرایا

شرح :- جسم کو فنا کر کے دائمی بقا میں فائدہ یہ ہے کہ مثلاً کسی کو پتہ چل جائے کہ میرے مکان کے نیچے سونے کا خزانہ ہے تو وہ مکان اگرچہ کتنا قیمتی ہو اسے ٹھکانے گا۔ اور پھر سونا نکال کر اس کی اچھے سے اچھی تعمیر کرائے گا۔ یونہی جسم کو مجاہدات و ریاضات سے فنا کر کے دائمی بقا حاصل کر لی جائے۔

۳۔ ترجمہ :- پانی کو بند کر کے نہر کو صاف کر لیا۔ اس کے بعد نہر میں پانی جاری کیا شرح :- فنا کے بعد بقا ملنے کی دوسری مثال ہے کہ جس طرح پہلے نہر سے پانی بند کرنے سے نقصان معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی صفائی کئے لئے بند کرنا اور پھر صفائی کے بعد بہت پانی بہنا کتنا سود مند بات ہے اسی طرح نفس سے رذائل و خناس کو دور کرنے کے بعد جلا اور روشنی پیدا کرنے سے نفس کو الٹا فائدہ ہے (باقی صفحہ ۲۰۹ پر)

۲۰۹ بقیہ صفحہ ۲۰۹ کا

شرح :- سالک نے جب سنا کہ اس جسم کو تباہ کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ اس سے گویا سالک کو تسلی دلاتے ہیں کہ جسم کی اب کی آبادی تو عارضی ہے۔ کیونکہ بعد مرگ اسے مٹی کا لقمہ ہونا ہے لیکن جب ولی کامل کے ہاتھ میں آکر فنا فی اللہ اور باقی باللہ ہو جائیگا تو پھر وہ آبادی دائمی و سرمدی ہے۔

۱۔ قلعہ ویراں کرد از کافرستد بعد از آن بر سانش صد برج و سد

ترجمہ :- قلعہ کو ویراں کر کے کافر سے چھین لیا۔ اس کے سینکڑوں برج و فصیل تیار کئے۔ شرح :- کافر سے قلعہ چھینا یعنی نفس کو ریاضتوں و مشقتوں میں لگانا۔ اس کی انانیت مٹا کر صد جان حاصل کر لینا راہ سلوک کا ایک کرشمہ ہے۔ مضمون سابق کی یہ چوتھی مثال ہے۔

خلاصہ :- ان ہر چیز پر اشلہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بظاہر سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ لیکن اس نقصان کو گوارا کرنے سے بیشمار فوائد حاصل ہو گئے۔ ان کے ظاہری نقصانات سے متگردل وہی ہوتا ہے۔ جو انجام سے بے خبر ہوتا ہے اسی طرح بدن کی ویرانی سے روح کو ترقی ملتی ہے۔ جس کی حقیقت سے بے خبر سالک پریشان ضرور ہوتا ہے۔ لیکن جب مرشد کامل کے دامن میں ہاتھ ہو گا۔ تو اس وقت یہ نقصانات سراسر راحت و سرور بن جائینگے۔ سوال :- اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کلووا من طیبات ما رزقناکم (باقی صفحہ ۲۱ پر)

(بقیہ صفحہ ۲۰۸ سے) ۴۔ ترجمہ :- چمڑے کو چیر کر بھال (تیر کی نوک نکالی) اس کے بعد تازہ چمڑا لگا۔ (شرح) فنا ہیت کے قاعدہ کی تیری مثال ہے کہ مثلاً کسی کو تیر کی بھال جسم میں ہو اور وہ چمڑا بھال کی وجہ سے خراب ہو گیا ہو گا۔ اس کو چیرنے سے جسم کو ایذا بھی نہ چکے اور جسم کو کاٹا بھی جائیگا۔ لیکن یہ بات مضمون ہے کہ اس کے کاٹنے سے جسم کی صحت بھی ہے اور یہ خراب چمڑا دور ہو کر تازہ چمڑا پیدا ہو جائیگا اسی طرح سالک کی فنا ہیت سے بقا جاوداتی کا ملنا۔

اور فرمایا لا تمحروا ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا اور حدیث شریف میں ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو کو فرمایا۔ جبکہ وہ رات کا قیام اور دن کا روزہ علی الدوام کرتے آپ نے فرمایا۔

نا افعل صم و قم و نم فان لجسدک علیک حق و ان لنفسک علیک حق و ان لزوجک علیا حق و ان لحدیث آیات و حدیث سے ثابت ہوا کہ سالک کے مجاہدات و ریاضات مقرر کرنا سرسر غلط ہے بنیاد میں۔ علاوہ ازیں عقلی حیثیت سے بھی یہ بات ناجائز ہے کیونکہ مجاہدات و ریاضات سے مستحبات کا اضافہ مقصود ہے اور جب انسان کو ریاضت و مشقت سے کمزوری لاحق ہو جائے گی تو وہ فرائض و سنن کی ادائیگی سے بھی عاجز آجائے گا۔ فلہذا ایسے مجاہدات کا ترک اولیٰ ہے۔

جواب :- جب قرآن سے ثابت ہے کہ "ان النفس لامارتة بالسوا"

اور حدیث میں بھی ہے کہ اعدای عدول نفسا ہالتی بین جنیب" تو اسے حد اعتدال میں لانا ضروری ہوا جس کے علاج کے لئے تذبذب ہے جو سلف صحابین نے مجاہدات مقرر فرمائے کہ جن کے استعمال سے محبوب حقیقی کے عشق و لذت ذوق میں ایسی محویت نصیب ہو جاتی ہے کہ جس پر خود نفس ان کو ترک اپنے لئے ضروری سمجھتا ہے اب گویا اس کی نہ تو یہ لذات غذا رہے۔ اور نہ اس کا یہ حقوق اور نہ ہی وہ ان کا طالب۔ یہ ایسے تھکے جیسے مریض کے آگے مکلفانہ غزیہ کہ وہ اپنی طبع ناسازی کی وجہ سے نہ صرف ان سے متنفر ہے بلکہ انہیں الٹا اپنا جانی نقصان سمجھتا ہے۔

۱ کاربچوں کہ کیفیت نہیں اینکہ گفتہ ہم ضرورت میدہد

۲ کہ چینی بناید وگہ ضد ایں جز کہ حیرانی نباشد کار دین

۳ نے چہاں حیراں کہ پشتش سوئے اوست بل چینی حیراں کہ غرق و مست اوست

۱۔ ترجمہ :- بے چوں ذات کے بھید بیان کرنے کی کس کو طاقت ہے یہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ جو میں نے کہا ہے عرف ضرورت کے مطابق ہے۔
 شرح :- یعنی وصول الی اللہ کا طریقہ ریاضات و مجاہدات میں منحصر نہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جس طرح بندہ کو اپنا راہ بتا دے۔ وہ قادر ہے۔ لیکن چونکہ یہ طریقہ موصل الی اللہ ہے۔ اور سلف طہا حین کا مجرب ہے۔ اسی لئے بنا بر ضرورت میں نے بیان کر دیا ہے۔

۲۔ ترجمہ :- کبھی یونہی جلوہ کرتا ہے اور کبھی اس کے خلاف حیرانی کے سوا دین کا کام نہیں ہے۔

شرح :- چونکہ مقصود وصول الی الحق ہو جائے اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں اب اس کے متعلق فرمایا کہ تجلی حق کبھی کسی ایک تجلی میں متجلی ہوئے پھر اس کے برعکس دوسرے اسم جو پہلے کے مفہاد میں ظاہر ہوئے اس سے عادت کو جرت ہوتی ہے لیکن حیرت ایک مخصوص قسم کی ہے۔ جسے مولانا قدس سرہ نے اسکی بیان فرماتے ہیں۔ بلکہ صحت ثانی میں اجماع بیان کیا کہ فاروقین میں نمود حیرت ہی حیرت ہے کہو کہ فاروقین میں

۱
اے کے رائے اور تھوڑے دوست
وہیں کے رائے اور خود رائے اور سرت

۲
روئے ہر ایک امی بینی دار پاس
بوکہ گردی تو ز خدمت بو شناس

از ترجمہ :- ایک وہ ہے جس کا منہ دوست کی جانب ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کا منہ
خود دوست کا منہ ہے۔

شرح :- حیرت کے اقسام کے بعد اب حیرت محمودہ کے اہل کے اقسام بیان
فرمائے۔ فرمایا کہ حیرت زدہ عرفاء بھی دو قسم ہیں۔ پہلا یہ کہ اسے تجلیات کے نکلنے
گوناگون ہوتے ہیں۔ یہ مرتبہ عین الیقین کا ہے (باقی ص ۲۱۳ پر)

بقیہ :-
۱۔ کار دین بمعنی طیر در راہ سلوک اور اس میں حیرت فوری
ہوتی ہے۔ جیسا کہ سالکین راہ حق سے مخفی نہیں۔ ۳۔ نہ ایسے حیران کہ اس کی پیٹھ
اس کی طرف ہو۔ بلکہ ایسا حیران کہ اس میں غرق اور اس سے مست ہے۔

شرح :- شعر سابق میں حیرت کو سیر سلوک کا موقوف علیہ قرار دیا اب حیرت کے
اقسام بیان فرمائے۔ کہ حیرت دو قسم ہے۔ (۱) حیرت مذموم (۲) حیرت محمودہ۔
حیرت محمودہ تو اکثر توالی تجلیات انوار شاہد حقیقی پیران اور واصلان حق کو نصیب
ہوتی ہے۔ اور حیرت مذمومہ تصادم ادراہ برابین کی وجہ سے علماء و نظار کو درپیش
ہوتی ہے اور پشت بودن سے مراد جہل و عدم مشاہدہ ہے یعنی عارفین کی حیرت
یوں نہ سمجھنا کہ اس حیرت سے محبوب حق کے مشاہدہ سے جاہل و بے خبری بلکہ انکی
حیرت آہستہ آہستہ کے مشاہدہ میں ایسے مستغرق ہیں کہ اپنی بھی انہیں خبر نہیں۔

۱۔ در فرق میان محقق و مدعی مہربل

۲۔
چوں بسے ابلیس آدم روئے بہست پس بہرستے نشاید داد دست

۱۔ سر جمال۔ اہل تحقیق اور عرف مدعی جھوٹے کے مابین فرق۔

(رابطے) قبل ازیں روحانی امراض کے علاج کے لئے فرمایا تھا ع
صحت این حسن بخوبی از جیب۔ اب اس معالج روحانی کے متعلق فرماتے ہیں کہ
یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اہل تحقیق کے بھید میں جھوٹے مدعی ہوتے ہیں۔

(بقیہ ۲۱۲ سے) دوسرا یہ بجز شہود میں ایسا غرق ہے کہ اسے اپنی خبر بھی نہیں بلکہ
وہ اپنے آپ کو اور دوست کو ایک ہی سمجھتا ہے۔ لکھا قال انا احمد بلا مصیبت
اور فرمایا من راہی فقد راہی الحق یہ مرتبہ عین الیقین کا ہے۔

۲۔ حل لغت۔ پاس بمعنی پاسداری و لحاظ ادب۔ بو (اول) بود کا مخفف ہے
ترجمہ۔ ہر ایک کے منہ کو تکتے رہو۔ (لیکن) پاسداری ادب ملحوظ رہے۔
ہو سکتا ہے تو بھی خدمت سے محبت شناس ہو جائے۔

شرح۔ یعنی حیرت زدگان کے مراتب سے اعلیٰ و ادنیٰ کے فیصلہ میں نہ رہنا
بلکہ ان ہر ایک کی خدمت و پاس ادب رکھو۔ ایک وقت آجائے گا کہ تجھے
بھی یہی نعمت نصیب ہو جائے۔

۳۔ ہر کہ خدمت کرد او مخدوم شد۔ الخ اسکی ترجمہ ہے۔

ان سے بچ کر رہنا۔ خلاصہ یہ کہ بیعت کی ترغیب دلا کر اب شیخ کامل کی تلاش اور جھوٹے پیر سے بچنے کی ترغیب دیتے ہیں۔

۲۔ ترجمہ :- چونکہ بہت سے ابلیس آدم کی صورت میں ہوتے ہیں لہذا ہر شخص کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنی چاہیے۔

تشریح :- آدم سے مراد حقیقت آدم یعنی انسان کامل ہے۔ اور آدم رُوسے مراد یہ ہے کہ بظاہر ایسا آراستہ و پیراستہ اور محبت و مقرب ہو کہ لوگ اسے دیکھ کر شیخ کامل تصور کریں لیکن باطن اس کا ایسا ہو کہ اس کے کردار سے شیطان بھی پناہ مانگے۔ گویا یہ مصرعہ یوسوس فی سدور الناس من الجنة والناس اور شیطاں الانس والجن کا ترجمہ ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ شیخ کامل تلاش کر کے بیعت کرنا لازمی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کل تو بیعت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اولاً تو بیعت ہونے والے مریدوں میں یہ تمیز نہیں رہی اور ادھر ہر شخص پیر و شیخ بنا بیٹھا ہے اور مریدوں میں اتنا اندھا دھند ہے کہ پیر کی صریح برائیاں دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ اس میں راز ہوگا۔ اور پیر بھی ایسے کمال تک پہنچے ہونے کہ دنیا کی کوئی برائی نہیں ہوگی جو ان سے سرزد نہ ہو رہی ہو۔ آج کل گویا پیر مریدوں کی کا نداری ہے حالانکہ اس سے مقصود یہ تھا کہ راہ سلوک آسانی سے طے ہو سکیں پس مرید اس کا ہونا چاہیے جو خود راہ سلوک طے کر چکا ہو۔ جو مرنے سے اس راہ کا واقف بھی نہ ہو۔ اس کی بیعت کا بے کی۔

سے آں خود گم سمت کرارہی نہ

۱ زانکہ عیاد آورد بانگِ صغیر تا فرید مرغ را آن مرغ گیر

۲ حرفِ ڈولیشاں بدزد مردِ دون تا بخواند بر سلمیے زان فسوں

۳ کارِ مرداں روشنی و گرمی است کارِ دونالِ یلبے شرمی است

۱. اجل لغا :- صغیر آواز۔ طران آوردہ آواز جس کے زیریہ پرندوں کو پکڑتے ہیں۔ سپیل کا معرب ہے۔

ترجمہ :- اس لئے کہ شکاری بھی پرندے کی آواز نکالتا ہے تاکہ وہ پرندہ پکڑنے والا پرندہ کو دھوکہ دے۔

تشریح :- دھوکہ باز پیر کے لئے مثال اول بیان فرمائی کہ یہ دھوکہ باز اس شکاری کی طرح ہے جو پرندہ کی سی آواز بنا لیتا ہے۔ دھوکہ باز بھی شیخِ کامل کی صورت و شکل اختیار کر کے لوگوں کو پھنساتا ہے۔

۲. ترجمہ :- یہ کمینہ مرد فقیروں کے اقوال چراتا ہے تاکہ انہیں بڑھ کر سیدھے سادھے آدمی پر یہ منتر پھونکے۔

تشریح :- بعض لوگ جس کے کلام اور دم درود میں زیادہ اثر ہو اس کے مرید ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ تو منتر یا اقوال صاحبین کا چور

(باقی بر صفحہ ۲۱۶)

ہے جو تم پر وار کر رہا ہے۔

۱ شیرپشیں از برائے گد کنند بو سیلم رالقب احمد کنند

۲ آل شراب حق ختامش مشکنا ب بادہ رآتش بود گن و عذاب

۱۔ حل لغا: شیرپشیں۔ ایک ولایت میں ایک طریقہ یہ ہے کہ گدائی کیلئے اون کا شیر بنا کر بکڑی پر لکاتے ہیں۔ گد۔ گدائی و گدگری کا مخفف ہے۔ بو سیلم۔ میلہ لکڑی کا مخفف ہے۔ اور بو لفظ زائد ہے۔

ترجمہ :- بھیک مانگنے کے لئے گدگروں کا شیر بنا لیتے ہیں میلہ کا لقب احمد مشہور کر دیتے ہیں

تشریح :- جس طرح اون کے شیر بنانے سے جب دنیا و مکاری و غداری مقصود ہے اسی طرح شیخ کی صورت و شکل اختیار کر کے دنیا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے (باقی صفحہ ۲۱۷ پر)

(بقیہ صفحہ ۲۱۷ سے)

۳۔ ترجمہ :- اولیاء کا کام روشنی اور گرمی ہے اور کمینوں کا کام جیلہ و بے حیاتی ہے۔

تشریح :- روشنی سے رونق ایمان اور گرمی سے عشق مراد ہے۔ پیر کامل اور غدار پیر کا اجالی نقشہ کھینچا ہے فقیر نے اس کی تفصیل ابتدا میں بیان کر دی ہے۔ خلاصہ یہ کہ شیخ کامل کی علامت یہ ہے کہ اس کی صحبت میں روز بروز ایمان کی رونق اور عشق میں اضافہ نصیب ہوتا ہے۔ تنوہ اس کے اعمال سے پتہ چلے یا اس کی گفتار بتائے اور مکار پیر کی علامت یہ ہے کہ اسے جلیب دنیا اور حصول عروج و جاہ مقصود ہے۔ یہ بھی اس کے کردار و گفتار خود بتائیں گے۔

داستان بادشاہ جہوداں کہ نصرانیاں رومی کشت بہر تعصب ملت خود
و حکایت ایں استاد و شاگرد

اُبو دشاہ ہے در جہوداں ظلم ساز دشمن عیسیٰ و نصرانی گزار

ترجمہ :- اس یہودیوں کے بادشاہ کا قصہ جو کہ اپنے دین کے تعصب کی بناء پر نصرانیوں کو قتل
کرتا تھا اور استاد و شاگرد کی حکایت (باقی بر صفحہ ۲۱۸)

بقیہ ۲۱۶ سے :- پھر یہی نمی پرند مریداں می پراندرت کے لحاظ سے اندر جو کچھ ہے لیکن
اب بڑے بڑے القاب سے نوازے جلتے ہیں جیسا کہ ہم آج کل کے پیروں کو دیکھ
رہے ہیں۔

مسلمہ کذاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دعویٰ نبوت کا حامل تھا حضرت
صدیق اکبر کے زمانہ میں مارا گیا۔

۲۔ حال لغات :- شراب کے سبب کا ڈھلنا مشکاب خاص مشک گندہ بدبو کو کہتے ہیں
ترجمہ :- حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شراب حق میں جس کی وہ خاص مشک
کی ہے۔ اور اس مسلمہ بد بخت کی مہر بدبو اور عذاب کی ہے۔

شرح :- پیر کامل اور غدار پیر کا فرق اور علامات ذکر فرمائے کہ پیر کامل کی
گفتار سے تو تجلیات رہائی نمودار ہوتے ہیں لیکن بد باطن غدار سے
کی بدبو آتی ہے جو الدنيا جيفة و طاب لها کلاب کے نام سے ہے۔

(لاٹ) اس کا ربط چوں سے ابلیس الخ سے ہے چنانچہ وزیر مکار کی حکایت

سے ظاہر ہوتا ہے

۲۔ ترجمہ :- یہودیوں کا ایک ظالم بادشاہ تھا جو عیسیٰ علی نبیہا و علیہ السلام کا دشمن اور نصرانیوں کو تباہ کرنے والا

تھا :- روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ یہودی کو دین عیسیٰ سے برا تعصب تھا نصرانیوں کو جہاں دیکھتا م وادیتا وزیر نے ایک تدبیر بتائی وہ یہ کہ میرے کان ناک کاٹ کر مجھے چھانسن پر لٹانے کے لئے آؤ۔ لیکن کوئی تم سے سفارش کر کے مجھے بچالے پھر مجھے کہیں دور چوراہے میں بٹھا دو پھر دیکھ لینا کہ میں نصرانیوں کو کیسے پاش پاش کرتا ہوں چنانچہ ایسے ہی کیا گیا نصرانیوں نے اس منظلوم وزیر سے واقعات پوچھے وزیر نے کہا میں چونکہ دین عیسیٰ

کا خیر خواہ ہوں بادشاہ نے مجھے ایسا ہی کیا ہے اب نصرانیوں نے اسے اپنا مقتدا بنا لیا اور حکم اس کا عین دین سمجھنے لگے لیکن سمجھ دار تھے وہ منحرف ہو گئے بالآخر اس نے بارہ سبطوں میں علیحدہ علیحدہ احکام اجیل کو تحریف کر کے جاری کئے اور خود خلوت گزیں ہو گیا مریدوں نے ہر چند خلوت سے باز رہنے کو کہا۔ ایک مانی۔ البتہ اتنا ضرور کیا ہے ان بارہ سبطوں میں علیحدہ علیحدہ اپنا ایک ایک وسیعہ مقرر کر دیا۔ اور خود کو خلوت میں قتل کر دیا۔ اب سجادگی کا سوال پیدا ہوا بارہ سبطوں میں سے ہر ایک نے دعویٰ کیا

اور بڑی جنگ شروع ہوئی جو تیزی کی انتہا نہ رہی بشمار جانیں تلف ہو گئیں (نتیجہ) نتیجہ :- اسی طرح مکار پیر دنیا پرست شیخ جب دنیا کی لالچ میں خلق خدا کو اپنے پھندے میں لانا شروع ہوتا ہے تو اول سے اپنے مرید بڑھانے کی فکر ہوگی اور قاعدہ ہے کہ

مرید جب کسی کا دامن لینا ہے تو کسی دوسرے کے پاس نہیں جاتا اسی طریق سے اس غدار کے ہاتھوں کہی ساکتے رہتے ہیں ان سب کو بال اسی غدار اور مکار پر عاید ہوگا ۛ

عہد عیسیٰ بود نوبت آن او جان موسیٰ او موسیٰ جان او

۲
شاہ احوال کرد در راہِ خدا آل و دمسازِ خدائی راجد

۱۔ حَالِغَا:۔ نوبت بمعنی وقت بمصیبت۔ مرتبہ۔ نقارہ۔ خیمہ۔ آن عربی لفظ ہے بمعنی وقت اور فارسی میں بمعنی مال و ملکیت۔ (ترکیب، مصرع اول میں لفظ آو کے متعلق دو احتمال ہیں (۱) اس کا مرجع بادشاہ ہو (۲) اس کا مرجع حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام ہوں۔ اگر احتمال اول لیا جائے تو ترکیب کے اعتبار سے نوبت آن او مبتدا اور عہد عیسیٰ اس کی خبر مقدم اب بمعنی یہ ہو گا کہ اس بادشاہ یہود کا نقارہ شاہی عیسیٰ کے زمانہ میں بج رہا تھا اور اگر احتمال ثانی کو لیا جائے تو "عہد آن شاہ" مبتدا محذوف ہو گا۔ اور عہد عیسیٰ خبر اول اور نوبت آن او خبر ثانی اب بمعنی یہ ہو گا اس بادشاہ کا زمانہ حضرت عیسیٰ کے زمانہ اور ان کی شاہی کا دور تھا۔

تدرجاً:۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور ان کی رسالت کا دور تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی جان تھے اور موسیٰ علیہ السلام ان کی جان تھے۔

تشریح:۔ معنی وہ بادشاہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس دور میں پیدا ہوا۔ جب کہ ان کی رسالت کے احکامات جاری تھے اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے احکام منسوخ ہو چکے تھے لیکن چونکہ ان ہر دو کی غرض و غایت ایک تھی جو جسم اور یکجان تھے کیونکہ قرآن کافران کلا تفرقنا بیننا و بینکم من رسالتہ حل لغات:۔ احوال:۔ کہتے ہیں جسے ہر دو کی رسالت سے (ماتن بر صفحہ ۲۲۰)

حکایت

۱ گفت استاد احوے را کاندرا روبروں آرازو شاق آل شیشہ را

۲ چو دروں خانہ احوں رفت زود شیشہ پیش چشم او دو می نمود

۳ گفت احوں زان و شیشہ تا کلام پیش تو آرام بکن سرے تمام

۴ گفت استاد آل و شیشہ نیت رو احوے بگذار افزوں میں مشو

حکایت۔ و شاق واو کی ہر حرکت لیکن مشور بکسر ہے معنی گھر
ترجمہ :- استاد صاحب نے بھینگے شاگرد کو کہا اواز اندر گھر میں جا کر شیشہ لاؤ۔
رابطہ :- بادشاہ نے ایک حقیقت کو دیکھ کر نہ صرف خلق خدا کو دکھ پہنچایا بلکہ اپنی

باقیہ سے ۲۱۹ سے ایک کے دو نظر آئیں جسے ہم بھینگا کہتے ہیں۔ دمساز۔

مصاحب۔ رفیق۔ ترجمہ :- بھینگے بادشاہ نے ان دونوں رحمانی رفیقوں

کو راہِ خدا میں جدا خیال کر لیا شرح :- موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی دین کے

سامی و ناصر تھے۔ گویا لفظاً عیسوی یا موسوی دین جاتا ہے حقیقتاً ایک تھے

لیکن اس کا پتہ اسے ہے۔ جسے ہم بھیرت کی آنکھ نصیب ہے۔ اور جو اس ایک کو دو

جانے وہ بھینگا ہی ہے۔ جیسے بادشاہ کو احوں سے تعبیر کیا گیا ورنہ دو بادشاہ احوں نہیں

تھا کہ حقیقت کو ایک تمثیلی حکایت سے سمجھ آتے ہیں۔

۱

گفت استامرا طعنه مزین گھت استازان دو یکے بر شکمن

۲

چوں یکے بشکست ہر دوشد ز چشم مر احول گردد از میلان و خشم

۳

نیشہ یک بود و پیشش دو نمود چوں شکست آں نیشہ را دیگر نمود

۴

خشم و شہوت مرد را احول کند ز استقامت روح را مہدل کند

۱۔ حلالغات :- استما۔ استاد کا مخفف ہے۔ فارسی کا قاعدہ ہے کہ (باقی اگلے صفحہ پر)

البتید ص ۲۲ سے)۔ بھی بڑا غرق کیا جیسے اس شاعر کی حکایت سے ظاہر ہے کہ بحیثیت

احوال باطن وجود واحد کو دو اور عالم کو غیر حق سمجھنا یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے جیسے اس حوالہ کو سامنے

آیا۔ (اعداد)

۲۔ ترجمہ ۱۔ در جب وہ بھینکا فوراً گھر کے اندر گیا تو اس کے آگے ایک شیشہ کے بجائے دو نظر آئے

شرح :- اسی طرح ہم لوگ دل کے آئینے کو بھینکا بنائے ہوئے ہیں ایک حقیقت کو دو سمجھ رہے ہیں

پھر یا تو مرشد کمال کی برکت سے دل کی صفائی ہو گئی یا عرفان کی لفت سے محروم ہے۔

ترجمہ :- بھینگے نے کہا ان دو شیشوں میں کونسا لے آؤں آپ اس کی پوری وضاحت فرمائیں

شرح :- اسی طرح بتائیں اہل حق ایک حقیقت کی پتہ دیتے ہیں تو ہم جھٹ بول پڑتے ہیں کہ یہ عالم

کائنات جو ظاہر ہے یہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔

ترجمہ ۲ :- استاد نے فرمایا دو شیشے نہیں جاؤ بھینگا پین کو چھوڑ دو اور زیادہ دیکھنے والا نہ ہو

شرح :- اسی طرح ہمیں اہل حق سمجھاتے ہیں اور سبق دیتے ہیں کہ دل سے غیر حق کے تصور

بکال کر ایک دیکھو اور سب کچھ ایک خدا کو جانو۔

فقیدہ (۲۲ سے)

ابھی آخری حرف کو گرا دیتے ہیں۔ جیسے دفتر سے دخت ترجمہ: بھینگے نے کہا اتنا
 جی مجھے مٹھوں نہ کھجیو (دو شیشے ہیں) استاد صاحب نے فرمایا اچھا دو ہیں تو ان میں
 سے ایک کو توڑ دے۔ (مشریح) اسی طرح ہم بھی عارضین کے سامنے بھینگے کی طرح
 اڑے رہتے ہیں اور اگر وہ بھینگا واپس استاد صاحب سے اس کی تدبیر پوچھ لیتا تو
 شیشے نہ ٹوٹتے اگر ہم بھی اہل حق سے اس کا حل سمجھ لیتے تو دائمی بقا سے محروم نہ رہ
 جاتے۔ ۲۔ ترجمہ ۱۔ جب ایک توڑا تو دونوں آنکھوں سے نمائے ہو گئے۔
 مرد محبت اور غصے سے بھینگا ہو جاتا ہے۔ شرح: واقعہ ختم کرنے کے بعد بھینگا
 ہونے کا موجب و سبب بتایا۔ وہ ہے میلان طبعی جو اپنے نفس کی پیروی میں کرتا ہے
 کہ افرأیت من اتخذ الہمہ ہواہا کا مصداق بن جاتا ہے پھر اسے راہ حق نہ صرف
 بھول جاتا ہے بلکہ اس کی طرف جانا عبث سمجھتا ہے اسی طرح خشم غصہ انسان کو راہ
 سلوک میں کوہ بن کر سامنے آتا ہے۔ اگر اسے مٹا دے والکاظمین الغیظ والغانین
 عن الناس واللہ۔ یحب المحسنین کا مصداق بن جاتا ہے۔ ۳۔ ترجمہ
 شیشہ تو ایک تھا لیکن اس کے سامنے دو نظر آئے جب ایک توڑا تو دوسرا بھی نمائے۔
 شرح: اسی طرح وہ بادشاہ دو حقیقتوں کو متخالف سمجھ رہا تھا اور خیال یہ تھا کہ دین
 عیسوی کی مخالفت سے دین موسوی کا حامی و ناصر بنوں گا۔ لیکن اسے کیا خبر کہ یہ بھی ہاتھ
 سے چلا جائے گا۔ اسی طرح ہم میں کہ حقیقت سے دور رہ کر زید عمر کے جھگڑوں میں
 پڑے رہے اب بیوزی امور سٹیٹ سکے اور نہ حقیقت کے پردے اٹھ سکے۔ ۴۔ ترجمہ

غصہ اور شہوت مر کو بھینگا بنا دیتے ہیں شرح کو سناؤی سے بازرگتے میں شرح: جیسے سے ۱۔
 گدھ کا انسان مراد ہے جس پر ایسا منہ ہو جاتا ہے کہ اس کا منہ ہر وقت کھلا رہتا ہے اور اس کی حقیقت کو نہیں چاہتا

چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد

چوں دہق قاضی بدل رشوت کے شناسد ظالم از مظلوم زار

شاہ از حقہ جہودانہ چنان گشت احوال الامان و کالامان

صد ہزاراں مومن مظلوم گشت کہ پناہم دین موسیٰ را و پشت

۱۔ ترجمہ: جب غرض درمیان میں آگئی تو ہنر گننام ہو گیا۔ بیشمار پردے دل سے آنکھوں پر آگے۔ شرح: اس سے قبل ایک مضمون میں گزرا ہے کہ دل اگر صاف ہو تو اس کا براہ راست تعلق ان محفوظ سے ہوتا ہے۔ اسی لئے اسے عرش اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن اسے دینی آلائش سے لوث ہوتا ہے تو نہ صرف خود خراب ہو جاتا ہے بلکہ تمام اعضاء اس کے ساتھ ساتھ خرابی میں مبتلا ہوتے ہیں اس لئے حدیث شریف فرمایا گیا "اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا دہی القلب" مولانا قدس سرہ اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جب خواہش نفسانی مطمح نظر ہو تو تمام اعضاء احکام الہی بجالانے سے محروم ہو جاتے ہیں اسے ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔

۲۔ ترجمہ: جب قاضی صاحب (سج وغیرہ) رشوت لینا دل میں تھان لے تو وہ ظالم اور فریادی کی تیز کب کر سکے گا۔

حکایت وزیر بادشاہ و مکر اور تفریق ترسایاں

۲ اور وزیرے رہزن عشوہ وہ کو برآب از مکر برتے گره

۳ گفت ترسایاں پناہ جاں کند دین خود از ملک پنہاں کند

۴ با ملک گفت آتش اسرار جو کم کش ایساں را دوست از خون لشو

۱. اصل لغتاً ترسایاں۔ ترسائی جمع ہے یہ رومی لفظ ہے بمعنی اور آتش پرست

ترجمہ ۱۔ بادشاہ کے وزیر کی حکایت اور مکر سے نصاریٰ میں تفریق ڈالنے کا بیان
شرح ۲۔ حکایت کا بقیہ بیان فرما رہے ہیں اور اسی سے مولانا قدس سرہ کا مقصود ہے کہ
جھوٹے اور مکار بیروں کے پیچھے پڑنے سے بربادی و ہلاکت ہے (باقی ص ۲۲۵ سے)

(بقیہ ص ۲۲۳ سے)

شرح ۳۔ اسی طرح جب انسان اپنے آقا کی عبادت سے روگردانی کرے تو اسکے سامنے حق و باطل کی
تمیز کب ہو سکے گی۔ آدم پر مطلب خود۔ ۳۔ ترجمہ ۱۔ بادشاہ یہودیوں جیسے کہنے سے ایسا
احول ہوا کہ پناہ بخدا۔ شرح ۲۔ یہودی ویسے ہی کہنے و مشہور ہیں۔ کما قال و تجلدا شد
الناس عداوة الذین آمنوا لیہود۔ اور پھر مقابلہ میں پناہ بخدا جس طرح آئندہ شعریٰ فرمایا۔
۴۔ ترجمہ ۱۔ ہزار لاکھوں مظلوم موتوں کو مروا ڈالا۔ اس خیال میں موسیٰ علیہ السلام کے دین کا پشت پناہ
ہوں۔ شرح ۲۔ حالانکہ دین موسیٰ کی اس میں پناہ نہ تھی (باقی اگلے صفحہ کے نچلے صفحہ پر)

بقیہ پچھلے صفحہ کا۔ جیسے نصاریٰ اس وزیر عیار کے پیچھے پڑے اور ذلیل و خراب ہوئے
۲۔ حل لغات :- عشوہ - بہرہ حرکت و سکون شین لیکن کسرہ ا فصیح ہے بمعنی عشوق

کا اشارہ یہاں دھوکہ مراد ہے۔

ترجمہ :- وہ بادشاہ ایک وزیر راہزن اور دھوکہ باز رکھتا تھا۔ وہ وزیر ایسا تھا
کہ پانی پر گرہ لگا دیتا تھا

شرح :- بعض شارحین لکھتے ہیں کہ اس وزیر سے پولوس مراد ہے جس کی انجیل مشہور
ہے اور اسی سے نصرانی احکام مرتب کرتے ہیں لیکن انہیں خبر نہیں کہ پولوس ان کا
الٹ دشمن و بد باطن تھا۔

۳۔ ترجمہ :- وزیر نے کہا کہ نصرانی تو اپنی جان بچانے کے لئے اپنا دین بادشاہ
سے چھپائیں گے۔

شرح :- یعنی منافقت کر کے یہودیت کو قبول کر لیں گے اور پھر جب تیرا سکھ مٹ
گیا پھر اپنا دین ظاہر کر دیں گے۔ فلہذا انہیں قتل مت کرو۔ ان کے مٹانے کی اور
تدبیر ہے وہ آگے چل کر بیان کریگا۔ ۴۔ ترجمہ :- وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ
طالب سران کو قتل نہ کرو۔ اور ان کے خون سے باز آجا۔ (سوال) بادشاہ گمراہ تھا
اب اس پر طالب سرار کا اطلاق کیسا (جواب) سرار سر کی جمع ہے۔ پوشیدہ بات کو
کہتے ہیں خواہ وہ دوستان ہو یا نہیں۔ اگرچہ اس کا اطلاق دوستان پر ہوتا ہے لیکن کبھی
پر ہوتا ہے۔ بادشاہ بھی اس ٹوہ میں تھا کہ کسی طرح نصرانیوں کی بیخ کنی کی تدبیر چلائے

بنابری اس پر سرار کا اطلاق کیا ہے

بقیہ پچھلے صفحہ کا :- بلکہ اٹا تکذیب و تخریب تھی کیونکہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور
ایک رسول کی تکذیب سے سب رسولوں کی تکذیب لازم آتی ہے۔

۱ کم کش ایساں اگر کشن سو نیست دیں تدار بوئے مشک و عود نیست

۲ متر نہا نیست اندر صد غلاف ظاہر ش با تست باطن برخلاف

۳ شاہ گھنٹش پس بگو تدبیر چسیت چارہ ایں مکر و تزویر چسیت

۴ تا نماند در جہاں نصرا نے ہو یادین وے پنهانے

۱۔ ترجیحاً۔ انہیں قتل مت کرو کیونکہ ان کے قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ دین میں

کوئی بڑی تو نہیں اور نہ ہی وہ مشک و عود ہے۔

شرح۔ پہلے شعر کی تاکید ہے۔ اور پھر دلیل سے سمجھایا کہ قتل نہ کیجئے کیونکہ اگر یہ لوگ

اپنا دین چھپالیں اور صرف زبان سے تیرے دین کے مقرر ہو جائیں اب تجھے کیسے پتہ

چلے گا۔ ۲۔ ترجیحاً۔ دین ایک راز پنهانی ہے۔ سو پردوں میں چھپا ہوا۔ اس

کا ظاہر تو تیری طرف ہے لیکن اس کا باطن تیرے مخالف ہے۔

۳۔ شرح۔ لیکن شان مخصوص ہمارے نبی علیہ السلام کی تھی کہ منافقین کی منافقت نہ

صرف آپ پر ڈھکی چھپی رہی بلکہ صحابہ کرام علیہم السلام الرضوان پر بھی واضح کر دی۔

۴۔ خط مغایرت۔ تزویر۔ جھوٹ کو آراستہ کرنا۔ مکر و فریب

۵۔ ترجمہ۔ شاہ کے وزیر سے کہا۔ اب اس کی کیا تدبیر ہے۔ اس مکر و فریب

کا کیا ہے

گفت اے شاہ گوش بودستم می بمر بنیم لبگاف و لب از حکم مر

۲ بر منادی گاہ کن این کار تو بر سر راجے کہ باشد چار سو

۳ آنگہم از خود براں تا شہر دور تا در اندازم در ایساں صد فتور

۴ چوں شوند آں قوم از من دیں پذیر کار ایساں سر بسر شوریدہ گیر

۵ دریاں شاں فتنہ و شور افکنم کاہرمن حیراں شود اندر فتم

۶ آنچہ خواہم کرد بانصرانیاں آں نمی آید کنوں اندر بیاں

۱۔ ارجح لغتاً۔ مر۔ یا تو امر ہے از امر کے معنی تلخ ہے۔ اور فارسی میں اسے مخفف کر کے

پڑھتے ہیں قوجھا :- وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ اپنے سخت حکم سے میرے کان

اور ہاتھ کاٹ کوئے اور میری ناک اور لب بھی چیر دے۔

۲۔ قوجھا :- یہ کام عام اعلان میں ہو اور ایسا شارح عام ہو کہ (اگلے صفحہ پر)

۳۔ قوجھا :- تاکہ جہان میں کوئی نصرانی بھی

نہ رہے۔ نہ ظاہر دین والا اور منافق ہو کر۔

چوں شمارندم امین و رازداں دام دیگر گوں نہم در پیش شاں

وز خیل بفریم ایساں را ہمہ و اندریشاں انگنم صد و دمہ

تا بدست خویش خون خویشتن بر زمیں ریزند کوتہ شد سخن

۱۔ ترجمہ :- جب وہ مجھے معتدا اور امین سمجھنے لگ جائیں گے تو ان کے لئے عجیب و غریب قسم کا جال بچھاؤں گا۔ (باقی صفحہ ۲۲۹ سے)

(بقیہ پچھلے صفحہ کا) جہاں ہر طرف سے راستے ہوں۔ ۳۔ ترجمہ :- بعد ازاں مجھے اپنے سے ہٹا کر کہیں دور ڈال دے تاکہ میں ان میں شر و فساد برپا کروں۔ ۴۔ ترجمہ :- جب وہ لوگ مجھ سے دین سیکھنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ ان کا کام اب تمام ہو گیا۔ ۵۔ حل لغات :- اہرمن کے متعلق مختلف الفاظ مستعمل ہوتے ہیں (۱) اہرمن بروزن تردامن (۲) بفتح ثالث (اہرمن بروزن کرگدن) (۳) اہرمن بروزن ہمین (۴) اہرمن بروزن اخزیدن (۵) اہرمن بروزن جان من۔ (۶) اہرمن بمدالغ و فتح مائے بروزن آگدن (۷) اہرمنہ بروزن شمشینہ (۸) اہرم بر وزن ہدم (برہان قاطع) برائی کا رہنا۔ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ ایرانی آتش پرستوں کے عقیدے میں کہ خدا داد ہیں۔ (۱) خالق خیر جس کا نام یزدان ہے، (۲) خالق شر جسے اہرمن کہتے ہیں یہاں پر مطلق شیطان مراد ہے۔ ترجمہ :- میں ان کے میلان بہانہ و فطور برپا کر دوں گا کہ شیطان بھی میری کاروائی پر حیران رہ جائے۔ ۶۔ ترجمہ :- جو کچھ میں ان میں ایسے سے کرنا چاہتا ہوں وہ اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا ہے

تلبیس اندیشیدن وزیر بانصاری و مکر او

۱ پیس بگویم من پسر نصیر انیم اے خدا رازداں می مید انیم

۳ شاہ واقف گشت از ایمان من وز تعصب کرد قصد جان من

۲ خواستم تا دیں ز شہ پہاں کنم آنچه دین اوست ظاہر آں کنم

۵ شاہ بوئے برد از اسرار من متہم شد پیش شاہ گفتار من

۶ گفت گفت تو چو ناں رسول است از دل من تا دل تو روزن است

احداثیات :- تلبیس در اصل کپڑا پہننے کو کہتے ہیں (بافتی)

(بقیہ پچھلے صفحہ کا) خیل بکسر اول فتح ثانی جیلہ کی جمع ہے۔ (دومہ) بفتح ہر دو وال فریب

چالوسی مکر جیلہ۔ آواز نقارہ اور عربی میں بمعنی ہلاک اور زلزلہ۔ عذاب

۲۔ ترجمہ :- تاکہ اپنے ہاتھوں اپنا خون خود بہائیں۔ بات ختم ہوئی

شرح :- تا بدست الخ سابق مضمون کی علت ہے۔ یعنی میں ایسی تدبیر

بناؤں گا۔ کہ میرا نام بھی درمیان میں نہیں آئے گا۔ وہ خود آپس میں کٹ

میں گے۔

من ازاں روزن بدیدم حال تو حال دیدم کے نیو ششم قابل تو

۲
گر نبودے جان عیسیٰ چارہ ام او جہودانہ بگردے پارہ ام

۳
بہر عیسیٰ جاں سپارم سردہم صد ہزاراں منتش بر جاں نہم

۴
جاں در نیم نیست از عیسیٰ و لیک واقفم بر علم و نیش نیک

۵
حیف می آید مرا کاں دین پاک در میان جاہلاں گرو و ہلاک

۱۔ ترجمہ :- میں نے اس دیچے سے تیرا حال دیکھ لیا جب میں نے حال دیکھ لیا ہے۔

اب تیری بات کیوں سن کر اعتبار کروں۔

۲۔ ترجمہ :- اگر عیسیٰ علیہ السلام کی روح میری چارہ گرنہ ہوتی تو وہ یہودیوں

جیسے میرے جسم کو ٹکڑے کر دیتا

باقی اگلے صفحہ کے اوپر کے حصہ پر

(بقیہ ۲۲۹ سے)۔ اور جہن مکر و فریب متا سبت ظاہر ہے کہ جس طرح کپڑے سے

انسان چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح مکر و فریب سے بھی انسان اپنے ارادہ کو

پوشیدہ رکھتا ہے۔

(۱) ترجمہ :- وزیر عیسائیوں سے دھوکہ دینے کی تجویز اور (باقی ۲۳۱ پر)

الفتیہ ص ۲۳۰

شرح میں سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ اے وزیر وہ
بادشاہ ایسا دشمن دین عیسوی ہے اور تیرا لے علم بھی ہو گیا پھرتی کر یہاں تک
کیسے پہنچ گیا۔ اس کے جواب میں فرمایا اگر جان عیسیٰ الخ
۳۔ ترجمہ :- میں عیسیٰ علیہ السلام کی جان اور سر قربان کروں گا۔ لے لاکھ لاکھ منت
بھجھوں گا کہ اے میری جان قبول کر لی۔
۴۔ حلتنا :- دروغ بکسرتین معنی مضائقہ۔

ترجمہ :- عیسیٰ علیہ السلام پر جان دینا حرج تو کوئی نہیں لیکن میں اس کے دین کا زیادہ
واقف ہوں۔ شرح :- یہ شعر بھی سوال مقدر کے جواب میں ہے سوال یہ ہے کہ جب
تو عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا جان نثار ہے تو پھر جان بچانے کو کیوں غنیمت سمجھا اس
کے جواب میں کہا کہ جان بچانا بھی عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی خاطر تھا۔ ان کے دین کی اہمیت
جتنا مجھے حاصل ہے۔ کسی کو نہیں۔ پھر اگر میں مرجاتا تو ان کے دین کی تربیت کون کرتا کہا قال
۵۔ ترجمہ :- مجھے افسوس ہے کہ دین پاک جاہلوں میں برباد و ضائع ہو رہا ہے۔

الفتیہ پچھلے صفحہ کا :- اس کے مکر کا بیان - ۲۔ ترجمہ :- بعد ازاں میں کہوں گا کہ میں
نظر فی زادہ ہوں۔ اور قسم کھا کر کہوں گا کہ اے خدائے رازدان تو مجھے جانتا ہے۔
۳۔ حلتنا :- تعصب اپنے دین کی پشت پناہی ترجمہ :- بادشاہ میرے عقیدے سے
باخبر ہو کر تعصب سے مروانے کی ٹھان لی تھی مہ۔ ترجمہ :- میں نے چاہا کہ اپنا دین چھپا کر
بادشاہ کا دین ظاہر کروں۔ ۵۔ ترجمہ :- بادشاہ نے میرے ارادہ کی سرغرضانی کر لی اور
بادشاہ کے سامنے میری بات بے اعتبار ہو گئی ۶۔ ترجمہ :- بادشاہ نے کہا تیری بات ایسی ہے
جیسے دوٹی میں سوئی۔ میرے دل سے تیرے دل تک کھر کی ہے۔

شکر یزدان را و عیسیٰ را کہ ما گشتہ ایم این دین حق را رہنما

۲

از جہوداں وز جہودی رستہ ایم تا بز ناری میاں رابستہ ایم

۳

دورِ دوراں عیسیٰ است اے مرماں بشنوید اسرارِ کیش او بجاں

۴

کایں شہِ بیدین و ظالم بس عدست میدانِ یسوع دشمن را ز دوست

۵

این نسق میگفت بانصرا نیاں یک بو دشمن دل بسوئے تہ کشاں

۱۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس دین حق کے رہنما بن گئے۔

۲۔ ترجمہ:۔۔ یہودیوں اور یہودیت سے ہم نجات پا گئے۔ جب سے ہم نے گمراہی

زناہ عیسوی باندھا ہے۔

تشریح:۔۔ یعنی جب سے ہم تہ دل سے عیسائیت کو قبول کیا ہے تب سے ہمیں یہودیت

اور یہودیوں سے نجات ملی ہے۔ یہ صرف اس لئے کہا کہ نصرانیوں کو نصرانیت کے

برکات کی پتہ چل جائے۔ زناہ بندی کے متعلق شارحین نے مختلف خیال ظاہر کئے

لیکن فقیر کے ذہن میں یہی مراد ہی معنی صحیح ہے تاکہ شارحین کی مراد پر جو سوالات عامہ

ہوتے ہیں اس سے بچ جائیں۔

۳۔ ترجمہ: اے لوگو! یہ زمانہ عیسیٰ علیہ السلام (باقی حصہ ۲۳۳ پر)

- ۱ گنت شہ را کا محہ شہنشاہ صبر کن تامن ایساں را کنم از بیخ و بن
- ۲ چوں شمارندم امین و مقتدا سر نہندم جملہ جویند اہتدا
- ۳ چوں وزیر آں مکر را بر شہ شمر د از دیش اندیشہ را کلی بسرد
- ۴ کرد باوے شاہ آں کار یکہ گنت خلق حیراں ماند زان راز نہفت
- ۵ کرد رسوائش میساں انجمن تاکہ واقف شد ز حالش مردوزن
- ۶ راند او را جانب نصراںیاں کرد در دعوت شروع او بعد از ان
- ۷ چوں چناں دیدند ترسایانش زار میشدند اندر غم او اشکبار
- ۸ حال این عالم چنین است اے پسر از حد مخمیزد اینہا سر بسر

۱۔ ترجمہ :- وزیر نے کہا۔ بادشاہ سلامت ذرا صبر کرنا (باقی اگلے صفحہ پر)

بقیہ پچھلے صفحہ پر بلکہ شریعت کا ہے تم ان کے مذہب کے بھید دل و جان سے

سُن لو۔ ۴۔ ترجمہ :- یہ بادشاہ تو بے دین اور بڑا ظالم

بقیہ پچھلے صفحہ کا :- اور دیکھ لینا کہ میں ان کی بیخ کنی کیسے کرتا ہوں۔ ۲ ترجمہ
جب وہ مجھے اپنا امین اور مقتدا سمجھیں گے تو میرے سامنے سر جھکائیں گے۔ اور
ہدایت کے راہ پوچھیں گے۔

تشریح :- یہ تقریر بد تدبیر بادشاہ کو تسلی کے لئے تھی تاکہ بادشاہ سمجھ لے کہ
واقعی میرا وزیر اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے گا۔

۳۔ ترجمہ :- جب وزیر نے اپنا مکر و فریب و حیلہ بادشاہ کو سنایا تو بادشاہ
کے دل سے تمام فکر دور ہو گیا

تشریح :- بادشاہ کو فکر پڑ گئی کہ بقول وزیر، واقعی یہ لوگ منافقت کر کے نصرا
کو بچا لیں گے۔ اب ان کے لئے کیا کیا جائے۔ وزیر نے جب یہ تقریر سنائی تو
بادشاہ کو تسلی ہو گئی

۲۳۵
۴۔ ترجمہ :- جس طرح وزیر نے کہا تھا، بادشاہ نے ویسے ہی کیا (باقی اگلے صفحہ پر)

بقیہ ۲۳۴ سے :- اور دشمن دین عیسیٰ ہے اور اسے دشمن و دوست کی کوئی پہچان
نہیں۔ حد لغات :- نسق بفتحین طریقہ۔ ترجمہ :- اسی طرح نظریوں سے کہتا
تھا۔ لیکن اس کا دل بادشاہ کی جانب کشاں کشاں تھا۔ تشریح :- یہ مقولہ مولانا قدس سرہ کا ہے
اور گویا سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ یہ تدبیر تو ابھی بادشاہ کو سنا رہا ہے اور نظریوں
مک چنچا نہیں اور پھر بادشاہ کو ایسی بری باتیں کہہ رہا ہے اور بادشاہ اسے برداشت کر رہا
ہے اس کی وجہ کیا ہے جواب میں فرمایا چونکہ بادشاہ جانتا تھا کہ اس کا دل تو میرا گریہ
ہے عرف باتوں سے کیا ہوتا ہے! اگر وہ ضریر کے لئے مجھے کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی حرج
نہیں۔ چنانچہ وزیر نے تسلی آمیز تقریر کر بھی سنائی۔

جمع آمدن رومی نصابی باراز گھنٹن او با ایشاں

۲ صد ہزاراں مرد ترسا سونے او اندک اندک جمع شد در کوئے او

۳ او بیاں میگرد با ایشاں باراز سر انگلیوں و زنا ر و نماز

۴ او بیان می کرد با ایشاں فصیح دائما از اقوال و افعال میخ

۵ او بطایر و اعطی احکام بود لیکن در باطن صغیر و دام بود

۱- ترجمہ: عیسائیوں کا وزیر کے ہاں جمع ہونا اور اسکا انکوار زبان فرمایا (باقی ص ۲۳۶ پر)

بقیہ چھلے ص ۲۳۵ کا: اس مخفی راز سے مخلوق ششدر رہ گئی۔ ۵- ترجمہ: عام سر بازار وزیر کو بادشاہ نے ذلیل کیا یہاں تک کہ اس کے حال کا ہر ایک کو پتہ چل گیا ۶- ترجمہ پھر اسے عیسائیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ وزیر نے بھی اس کے بعد اپنی و موت نصرت کا اعلان کر دیا۔ ۷- ترجمہ: نصرتیوں نے جب اسے ایسا بد حال دیکھا تو اس کے غم سے آنسو بہانے لگے۔ ۸- اے بیٹے دنیا کا تمام حال ایسے ہی ہے۔ حسد ایسے برے حال بھڑک اٹھتے ہیں شرح: واقعہ کے بعد مولانا قدس سرہ نے نصیحت بھی فرمادی کہ وزیر بخت نے جو کچھ کیا نصرت سے کیا کہ نصرت کو اتنا فرغ نہ ہو۔

۱
بہرائی معنی صحابہ از رسول طمس بودند مگر نفس غول

۲
کوچہ آمیزد از اغراض نہاں در عبادتہا و در اخلاص جاں

۳
فضل طاعت بختندے آزد غیب ظاہر بختندے کہ گو

احل لغات :- صحابہ - وہ حضرات جن کو حضور رسول اکرم کی بحالت ایمان زیارت اور صحبت نصیب ہوئی اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہو۔ (باقی اگلے صفحہ پر)

۲۳۳
بقیہ اچھے صفو کا :- ترجمہ :- لاکھوں عیسائی اس کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر جمع ہو گئے ۳۲ حل لغات :- انگلیوں - بفتح اول و سکون - نون و کاف فارسی مفتوح و سکون لام و بضم الیاء و واو معروف بروزن عنبرگون انجیل کا نام ہے اور انجیل اسی کا معرب ہے۔

۴
ترجمہ :- خلوت میں ان کو انجیل اور زبیر و نماز کے راز بیان کرتا تھا۔

۵
ترجمہ :- ان کو فصاحت سے ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال و افعال بیان کرتا تھا

۵
ترجمہ :- وہ بظاہر تو احکام کا دماغ تھا لیکن باطن میں (شکاری کی) سیٹی اور پھانسی تھا۔ شرح :- یعنی احکام سننے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ میرے

دام میں آجائیں اور میں انہیں دکھ پنچاؤں۔ ایسے ہی مکار پیر کی غرض ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ لوگ میرے دام میں آجائیں اور میں انہیں لوٹ مار

کروں۔

تقصیرا پچھلے صفحہ کا۔ غول بو اور معروف عربی میں جن اور بھوت کا ایک قسم ہے جو جنگلوں اور پہاڑوں میں ہوتا ہے۔ اسے قدرت حاصل ہے کہ جس شکل میں متشکل ہو کر آئیں اور مولانا بحر العلوم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بہکا کر غلط راستہ پر لے جا کر ہلاک کر دیتے ہیں (غیاث و بحر العلوم)

ترجمہ:۔ اسی معنی سے صحابہ کرام علیہم الرضوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفس بد بخت کے مکر و فریب کے بارہ میں سوال کرتے رہتے تھے

شرح:۔ بسا اوقات مخالفت کی مخالفت کا علم نہیں ہوتا جیسے ان نصاریٰ کو مکار وزیر کے ہتھکنڈوں سے لاعلمی تھی جس کی وجہ سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور نفس چونکہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اور ہے بھی ہر وقت ساتھ اور پوشیدہ کہ جس کی کچھ بھی پتہ نہ چل سکے۔ اسی لئے صحابہ کرام اس کے متعلق پورا کھوج نکالتے تھے (ف) یہ سبت اس حدیث شریفہ کا ترجمان ہے۔ جو حضرت عذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کما قال۔ کان الناس مستبدون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الخیر و اسالہ من الشرف خافذ ان یدرکنی یعنی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خبر کے متعلق سوال کرتے تھے لیکن میں برائی کے معاملہ میں پوچھتا تھا اس خوف سے کہ شاید وہ برائی میرے پیش آجائے۔

۲۔ ترجمہ: کہ وہ نفس عبادت اور اخلاص میں کون کون سے پوشیدہ غلط اغراض ملا دیتا ہے۔ شرح: نفس کی تدبیریں عجیب قسم کی ہوتی ہیں۔ کہ ہر ایک کو اپنے مقام پر گمراہ کرتا رہتا ہے۔ بسا اوقات تم نے دیکھا ہو گا۔ کہ عبادت میں مصروف کر دیتا ہے لیکن اس سے اعلیٰ عبادت سے محروم کر دیتا ہے مثلاً ایک کو تہجد کے نوافل کے لئے کھڑا کر دیتا ہے صبح سے پہلے تھوڑے (باقی اگلے صفحہ پر)

۱ موبو ذرہ ذرہ مگر نفس می شناسید ند چون گل از کرفس

۲ گفت ز اں فصلے ہذیقہ با حسن تا بدارا شد و عطر و تذکرش حسن

۳ موشگانان صحابہ جملہ شااں خیر گشتندے ران عطا و بیال

۱ بحال نگاہ: کرفس: یعنی سکون فاد و لایقی اجوائن کی طرح ایک قسم کی دو آئی سے کہ جس کی بدبو بہت گندی اور تیز ہوتی ہے اور تھوم کو بھی کہتے ہیں۔

ترجمہ ما: صحابہ کرام نفس کے مگر کو ذرہ ذرہ اور موبو ایسے پہچانتے تھے جیسے کرفس سے گلاب کو۔ (باقی ص ۲۳۹ پر)

۱ بقیہ پچھلے صفو کا:۔ سے آرام کے بہانے نماز باجماعت سے محرومی اور پھر رات کو اٹھنے کے لئے قیلولہ کے بہانے سے ظہر کی نماز باجماعت ختم ایسے بدست عابد میں غصہ بہت سے دیکھے ہیں۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ ۳ اطاعت کے ثواب کے متلاشی نہیں ہوتے بلکہ وہ غیب جو نفس کا آپ کے سامنے ظاہر ہوتا تھا۔ اس کے متعلق زیادہ جستجو کرتے ہوئے عرض کرتے تو حضور فرماتے۔ شرح: بعض نسخوں میں عیب باطن الخ آیا ہے حاجی صاحب کے نسخے میں یونہی ہے۔ اور توجیب یہی ہے کہ وہ عیب نفس جو لوگوں کے لیے سرزد ہوتے اور انہیں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ان کے متعلق سوال کیا کرتے مولانا بحر العلوم کے نسخے میں گزشتہ دو شعر نہیں

مناہعت نصاریٰ آل وزیر جوہورا

۲ دل بڈ دادند ترسایاں تمام خود چہ باشد قوتِ تقلید عام

۳ در درونِ سینہ بہر شس کاشتند نائیبِ علیہ شس می پنداشتند

۴ او بسر و جمال یک چشم لعین اینخدا فریاد رس نعم المعین

۱۔ توجیحا:۔ مناہعت کرنے نصاریٰ کی اس یہودی وزیر کے بیان میں (باقی صفحہ ۲۴ پر)
 بقید ۲۳۸ سے) جمل لغا:۔ خلیفہ صحابی اور پہلے حسن سے مراد حضرت حسن بصری
 ہیں اور دوسرے حسن سے مراد خوب اور اچھا۔ توجیحا:۔ اسی باب سے حضرت خلیفہ نے
 حضرت حسن کو بیان فرمایا جس کی وجہ انکا وعظ و نصیحت خوب مشہور ہو گیا۔ شرح
 بعض تراجم نے حضرت حسن سے حسن بن علی رضی اللہ عنہما مراد کیا ہے۔ لیکن قرآن سے بلکہ
 واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے حضرت حسن بصری مراد ہوں تاریخی حیثیت سے
 اگرچہ ملاقات حاصل نہ ہوئی ہو لیکن بحیثیت روحانیت جیسا کہ اولیاء کرام کو ہوا کرتا ہے
 ملاقات حاصل ہو یا مولانا قدس سرہ نے بالواسطہ امر کو بلا واسطہ سے تعبیر فرمایا ہے
 لیکن میرے نزدیک روحانی ملاقات کی تقریر زیادہ موزوں ہے کیونکہ حضرت حسن بصری جس
 طرح نسبتاً اوس میں می طرف ۹ کے شان کے لائق ہے کہ مسیحیوں میں اسی ہوں ۳ توجیحا
 وہ صحابہ جو کہ صحیح حضرات نام الہامی کے ہیں ان سے دنگ ہ جاتے۔ شرح:۔ حسن بصری نے
 بہت سے صحابہ سے ملاقات کی تھی۔

در لقیہا پچھلے صفحہ ۲۳۹

۲۔ ترجمہ :- دل سے تمام عیسائی اس کے معتمد ہو گئے درحقیقت تقلید عام کوئی طاقت نہیں ہے۔ ۳۔ ترجمہ :- انہوں نے اپنے سینہ میں اس کی محبت کا بیج بویا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نائب تصور کرتے تھے۔
سوال :- مولانا قدس سرہ تو تقلید کو لاشیٰ قرار دے رہے ہیں اور آج کل تو تقلید سے ہی کام ہے۔

جواب :- مولانا قدس سرہ نے تقلید عام کو لاشیٰ قرار دیا ہے اور واقع تقلید بے کار ہے اور تقلید عام یہ ہے کہ کوئی بابت عام رواج میں ہو پھر ہر ایک اسی کے مطابق عمل شروع کر دے مثلاً آج کل ظہر مغرب عشاء کی نماز میں دو دو نعلیں بیٹھ کر عام طور پر ٹھی جاتی ہیں اور ہم سب دیکھا دیکھی بیٹھ کر نفل پڑھتے ہیں حالانکہ نوافل خواہ کیسی ہو کھڑے ہو کر پڑھنے میں نسبت بیٹھ کر دو ہر ثواب ہے **حَلَاغًا**۔ بسر۔ بازو بمعنی درد سر بالکسر مخفف بمعنی باطن ایک چشمہ دجال کی صفت ہے کہ اس کی ایک آنکھ بالکل نہیں ہوگی اسی لئے اسے مسح بمعنی مسح لعین کہتے ہیں۔ نعم المعین عربی لفظ ہے۔ نعم فعل مدح اور المعین فاعل ہے اور مخصوص بالمدح مخدوف ہے۔ یعنی ہو جیسے نعم المعین میں مخدوف ہے۔

ترجمہ :- وہ باطن کا دجال ملعون تھا۔ اے اچھے مددگار۔ ہماری فریاد کو پہنچ۔ شرح :- دجال ملعون ہے تبسیر اس لئے کر دیا کہ وہ لوگ اس کے ظاہر کو دیکھ کر نائب عیسیٰ تصور کرنے لگے۔ مولانا نے فرمایا یہ صرف انکی خوش عقیدت تھی ورنہ وہ تو باطن میں ملعون ہی تھا۔ اور چونکہ ہمارے نفس بارہ بھی اس سے کچھ کم نہیں اس لئے مولانا نے اپنے وطیر کے مطابق ہمیں سمجھا گئے کہ اب تمہیں آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ نفس جس اس وزیر سے کچھ کم نہیں اس کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد لینا چاہیے۔

۱ صد ہزاراں دام و دانہ است خدا ماچوں مرغانِ حرصیں بے نوا

۲ دمبدم پابستہ دامِ نوایم ہریکے گریاز و سیرغے شویم

۳ میربانی ہر دمے ماراؤ باز سوئے دامے میردیم اے بے نیاز

۱۔ ترجمہ :- لاکھوں دام اور دانے پرے ہوئے ہیں اے خدا ہم تو حرصیں نوا
پکندوں کی طرح ہیں

شرح :- وزیر مکار کو نفس امارہ سے تشبیہ دے کر اس سے مطابقت دے
رہے ہیں کہ اس وزیر نے عیسائیوں کی بابت بادشاہ کو کہہ دیا ہے ع دام دیگر گوں نہم پیشیا
الخ اور ہمارے نفس بھی ہیں مشابہہ ربانی سے باز رکھنے کی کئی مجال پھنسائے
ہوئے ہیں اور ہم بھی حرص و ہوا کے ہیں پھنسنے سے دیر نہیں کرتے اب سوائے
طفت ایزدی کے کون ہمارا فریاد رس ہے (ف) دام و دانہ اشارہ ہے اس حدیث
کے مضمون کی طرف کہ جبکہ جنت و دوزخ کو پیدا کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام ان
دو فوں کے منظر دیکھ کر کہہ دیا کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا اور دوزخ میں ہر ایک
دانہ ہو گا۔ (روایۃ الترمذی عن ابو ہریرہ)

۲۔ حل لغت: سیرغ سے اس نام سے اس لئے موسوم کرتے ہیں کہ اس میں ہر پرندے
کے رنگ کا ایک پر ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ صرف نام ہی ہے ورنہ اس
قسم کا کوئی پرندہ نہیں ہے بعض کہتے ہیں عفا (باقی ص ۲۴۲ پر)

۱
مادریں انبار گندم می کنیم گندم جمع آمدہ گم می کنیم

۲
می بیدار شیم آحر ما بہوش کایں خلل در گندمت از مگر ہوش

۳
موش تا انبان ما حضرہ زدہ است وز فضش انبار ما حالی شدہ است

۴
اول بیجاں دفع شر موش کن وانکہ اندر جمع گندم جوش کن

ایترجہ: ہم اس انبار میں گندم جمع کرتے ہیں پھر جمع کردہ گندم کو ضائع کر دیتے ہیں (بانی اگلے پورا)

لقیہ پچھلے عفرے، کا دوسرا نام سمرغ ہے اس کی رہائش کوہ قاف میں ہے۔

ترجمہ:۔ دمدم ہم نے جالیں گرفتار میں اگرچہ ہم سب باز اور سمرغ ہی کیوں نہ ہو جائیں

شرح:۔ یہاں سے انبیاء علیہم السلام مستثنیٰ ہیں اور اولیاء کرام کو بھی ہم محفوظ سمجھتے ہیں مقصد

یہ ہے کہ شیطان اور نفس کے حملہ سے ہمارا بچنا مشکل ہے جب تک تیرا کرم شامل حال نہ ہو۔

ترجمہ: اے بے نیاز تو ہمیں برخطہ بچاتا ہے لیکن ہم ایک بال سے بچ کر دوسرے بال میں جا پھنسے ہیں

شرح:۔ یہ شعر ال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ جب ایک چانسی میں پھنس گیا تو پھر

جب تک اس سے نہیں نکلے گا۔ دوسری میں کیسے جا پھنستا ہے اب مولانا کا

دمدم بابتہ دام نوایم الخ کیسے صحیح ہے جواب میں فرمایا کہ تو تو ہمیں جان سے

نجات دے دیتا ہے لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ دوسری چانسی میں پھنس جاتے ہیں

تشریح :- ساک کے اعمال صالحہ کی تمثیل انبار گنم سے ہے اس کی تصنیع بھی عجیب
 قسم کی ہے کہ ابھی اعمال کئے اور ابھی زیا و عجب و خود بینی، گلہ، ایذا رسانی وغیرہ
 وغیرہ سے ضائع کر دیئے۔ یہ سب نفس سرکش کی حرکتیں ہیں کما قال
 ۲ تشریحاً :- آخر ہم بھی سوچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گنم کی یہ خرابی جو ہے کے
 دھوکہ سے ہے۔

تشریح :- موش سے مراد نفس و شیطان ہیں جو کہ اولاً نفس خلوص سے عبادت نہیں
 کرنے دیتا۔ اگر کچھ حصہ نصیب ہو جاتا ہے تو شیطان اپنی کارروائی سے تمام ضائع
 کر دیتے

۳۔ حالِ خراب انبان بالفتح چہڑہ دباغت شدہ۔ مشکیزہ فقیروں کا وہ تھیلا جو چہڑے
 سے تیار کیا جاتا ہے۔ حضرت۔ بالفتح سوراخ۔ گردھا۔ سرنگ۔
 ترجمہ :- چہڑے نے ہمارے انبار گنم میں سرنگ لگایا ہے اس کے مو
 سے ہمارا انبار خالی ہو گیا ہے۔

۴۔ ترجمہ :- پہلے اے دوست اس چہڑے کے شر کو دفع کر پھر گنم
 جمع کرنے میں جوش دکھا۔

تشریح :- جب ثابت ہو گیا کہ ہمارے اعمال صالحہ کی خرمن کو نفس و شیطان
 چہڑے بن کر ضائع کر رہے ہیں تو اب ضروری ہوا کہ خرمن کی حفاظت
 کے سلسلہ میں چوہوں کو دفع کیا جائے اسی طرح ترقی و عروج تب نصیب
 ہو سکتا ہے جب نفس و شیطان کی تدبیروں سے حفاظت حاصل ہو
 جائے :-

بشنو از اخبار آل صدر صدر لاصلوة تم الا بالاحضور

۱۔ ترجمہ :- بڑے مسند نشین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے سن کر فرماتے ہیں۔ نماز قلب کے بغیر ناکمل ہے
 شرح :- بعض روایات میں تم ثناء کے ساتھ معنی وہاں اور مراد ملا اعلیٰ ہے
 یعنی اعمال صالحہ کی اصل نماز ہے اور اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ وہ ملا
 اعلیٰ میں پہنچے اور وہاں وہ نماز ہوتی ہے جو حضور قلب سے ہو۔ اور جس میں حضور
 قلب بھی نہ ہو وہ تو سرے سے نماز ہی نہیں اور جس روایت میں تاہ ہے اس کا
 مطلب یہ ہے کہ حضور قلب کے بغیر نماز نا تمام ہے۔

(ربط) عام لوگ تو کہتے ہیں کہ شعرا ذل کے لئے دلیل ہے کہ جب تک موش
 کا مکر دفع نہیں ہوگا اعمال بے کار جیسا کہ حدیث شریفی میں لا صلوة الا بحضور القلب
 کہ حضور قلب تب حاصل ہوا جب یہ چوہا دور ہوا۔ لیکن میرے خیال میں یہ ہے کہ
 جب سانک کو بتایا کہ مکر موش کا علاج آسان ہے۔ وہ ہے الصلوة تنھی
 عن الفحشاء والمنکر لیکن عت قیام۔ رکوع۔ سجود سے تمہارا علاج نہیں
 بلکہ اس کے ساتھ حضور قلب بھی ہو۔ اگر حضور قلب نہیں ہوگا تو تیری مرض کا علاج
 شکل ہے۔ اگر شرماً تیری نماز ہو جائے گی۔ حضور قلب کسے کہتے ہیں۔ فقیر اویسی
 غفرلہ کے نزدیک اس کے تین درجے ہیں (۱) عوام کا یا یوں کہو کہ مبتدیوں کے
 لئے ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ہر قول و فعل پر دھیان رہے کہ
 میں کیا کرتا ہوں۔ کیا پڑھ رہا ہوں۔ لہذا قال سعیدی (باقی اگلے صفحہ پر)

۱ گرز موشے دزد در ابناں ماست گندم اعمال چل سالہ کجاست

۲ ریزہ ریزہ عدق ہر روزہ چرا جمع می ناید دریں انبار ما

۳ بس ستارہ آتش از آبن جمید ویں دل شوریدہ پذیرفت و کشید

۴ نیک در ظلمت یکے دزد نہاں می نہد انگشت بر استار گاہاں

۱۔ ترجمہ :- اگر ہماری خرمن میں چوہا چور نہ ہوتا تو چالیس سال کی عبادت کہاں ہے۔

شرح :- اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اعمال کے (باقی اگلے صفحہ پر) ^{۲۲۴}

(بقیہ پچھلے صفحہ سے) ابن العربی فی فتوحات المکیہ اور اس کا حصول بھی سہل ہے۔ یہ کہ جب وضو اول سے لے کر آخر تک کسی سے کلام نہ کرتے، موشے ادنیٰہ مانورہ کلمہ تہند

درود شریف میں مہر و ف ر ہے اور حمام میں پیشاب بھی نہ کرے۔ ۲۔ خواص کا جب

تحریر باندھے تو تصور کرے کہ میں کس کے حضور میں ہوں و عالم کہ جس کا قبضہ قلب پر ہے

اور ہر دوسرے و خطرہ کو جانتا ہے اور میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ کما قال سید الدین

والا فرایا ان تعالیٰ اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک بخار

و سلم ان دو جملوں سے جملہ تانیہ مراد ہے کذا ناد الامام الغزالی تدیس سرفی البدایہ :- ۳۔

انھن الخراس: ربی اللی کے تجلیات و انوار میں جو پہلے بنا دیا ہے، یہ سہیثہ معنی صحیح ہے کذا

انا و الملا علی القاری رحمہ اللہ تعالیٰ فی الموضوعات الکبیر۔

۲
میکشد استارگاں را یک بیک تاکہ نفروز و چراغی بر فلک

۲
چوں عنایانت شود با مقیم کے بود یہی ازاں دزدے لئیم

۳
گر ہزاراں دام باشد ہر قدم چوں تو با مائی نباشد یح غم

۱۔ ترجمہ :- ایک ایک کر کے ان ستارہ کو بجاتا ہے تاکہ کوئی چراغ آسمان پر ظاہر نہ ہوئے (شرح) ظلمت سے مراد نفس امارہ جو سراسر (باقی اگلے صفحہ پر)

یقیناً پچھلے صفحہ سے: گیہوں کا چور کوئی نہ کوئی ضرور ہے

۲۔ ترجمہ :- روزانہ کی تھوڑی تھوڑی عبادت تحصیل میں کیوں نہیں ہوتی
شرح :- اعمال کے ایک دلیل یہ ہے کہ ہم روزانہ کوئی نہ کوئی نیکی کرتے ہیں اور نیکی کا کام یہ ہے کہ دل کے آئینہ کو صاف کر کے لوح محفوظ کے منظر سامنے لائے لیکن یہ ہم ہیں کہ ہمارے دل تو صاف ہوتے ہیں اور نہ ہی اس حقیقت سے آشنائی پاسکتے ہیں
۳۔ حال غائب بس بسیار۔ ستارہ۔ آتش چمکاریاں۔ آہن۔ لوہا یعنی چمق۔

تجربہ :- بہت سی چمکاریاں چمق سے نکلیں اور اس دل دیوانہ نے ان کو قبول کر لیا۔ اور برداشت کیا شرح :- چمکاریاں (ستارہ آتش) سے انوار آتش عشق الہی یا عبادات مراد ہیں اور چمق (ایک پتھر ہوتا ہے زمانہ قدیم میں اس سے آگ نکالا کرتے تھے) سے طمانت کہ جن کا بجا لانا لوہے کے چنے چبانے سے کم نہیں یا جو ارج اعضا مراد ہیں۔ دل شوریدہ یعنی سوختہ یا آہن سے مراد حکم مرشد جس کا اہتبار میں ماننا مشکل ہوتا ہے ۴۔ ترجمہ :- ارادہ صیر میں ایک پتھر جو ان چمکاریوں پر اٹکی رہتا

۱۔ درمیش عارف و حال و معنی آیت

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ كُتِبَ فِي مَنَامِهَا
فِيمَسَاقَاتِهَا الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلَ إِلَى الْأَخْرَاجِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ (الْقُرْآن)

ہر شے از دام تن ارواح را میرہانی میکنی الواح را

۳

می رہند ارواح ہر شے زیر قفس فارغان نے حاکم و محکوم کس

ترجمہ :- عارف کی تمثیل اور اس کا حال اور آیت کا معنی کہ اللہ تعالیٰ جانوں کو وٹا دیتا ہے

ان کی موت کے وقت تک اور جو نہ مرے انہیں زندہ میں۔ پس جس پر (باقی اگلے صفحہ پر) ^{۲۳۸}

بقیہ پچھلے صفحہ سے :- تاریک ہے یا جہل از علوم طریق مجاہدہ یا احکام شرعی دزد ^{۲۳۹}

سے مراد شیطان یا افکار ماسوی اللہ ہے۔ ان ہر سہ اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اکثر

انوار آتش عشق اپنی طاعات سے چمکتے ہیں۔ اور دل ان کو قبول کر کے اپنی طرف

کھینچتا ہے لیکن وساوس شیطانی یا خود شیطان از روئے حدیث شریف "ان الشیطان

یجرى الدم" نفس امارہ میں گھس بیٹھتا ہے اور اسکے چمکتے ہوئے تزاروں کو بجا دیتا ہے

جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن طاعات سے بندہ ترقی کر کے مشاہدہ تھانہ سے مستفید ہونا

ان سے محروم ہو جاتا ہے! اور یہ اشعار ایک قصہ ہے اقتباس کیا گیا ہے جس کا بیان

دفتر ششم کے عوامل میں آئیگا انشاء اللہ اب اس کے لئے اور کوئی چارہ نہیں سوائے اس

کے کہ مادک حقیقی سے اجتناب کرے۔ کما قال۔ ۲۔ ترجمہ: جب تیرے عنایات ہمارے

ساتھ ہمیشہ ہیں تو پھر ہمیں اس کمبخت شیطان سے کیا خوف ہے۔ (باقی اگلے صفحہ کے نچلے حصہ)

بقیہ پچھلے صفحہ سے :-

موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری کو ایک میعاد مقرر تک

چھوڑ رکھتا ہے۔ (کنز الایمان)

(ربط) گزشتہ شریک ہزاروں دام ہا شد ہر قدم الخ سے مراد وہ ہے کہ جس طرح روح کی واپسی مالک کے ہاتھ میں ہے اسی طرح ہمارا ارادہ سلوک پر چلانا اور ثابت قدم اس کا کام ہے۔

۲۔ **حالات** :- مسکنی بفتح کاٹ از کندیدن یعنی جڑ سے اکھاڑنا یعنی خالی کرنا۔ آواح۔
روح کی جمع ہے۔ ترجمہ :- ہر شب جسم کے جال سے ارواح کو آزاد کر کے تختوں۔
(جسوں) کو خالی کر دیتا ہے۔

شرح :- یعنی جس طرح ہر شب تو ارواح کو جسم کی قید سے رہائی دیتا ہے۔ اگر ہم کو بھی نفس و شیطان کے مکر و فریب سے رہائی دے گا کچھ از بعید از کرم نہیں ہوگا۔
(ف) بعض شاعرین کہتے ہیں کہ آواح سے حواس مراد ہیں کیونکہ وہ ارواح کے بمنزلہ سواری کے ہیں کہ ان پر ارواح سوار ہو کر میسر کرتے ہیں۔ پھر جب سوار جسم کی قید سے چھوٹ گیا۔ تو سواری بھی بے کار ہو گئی

۳۔ **ترجمہ** :- ہر شب ارواح اس پنجرے سے فارغ البال ہو کر چھوٹ جاتی ہے نہ کسی کی ہانک ہوتی ہے نہ محکوم نفس صحیح ہر شب میں شب کی قید اتفاقی ہے۔ کیونکہ اس سے مطلب خواب مراد ہے۔ خواہ دن کو ہو یا رات کو یعنی جس طرح ارواح من و شما کی قید سے آزاد ہوتی ہے اسی طرح عارف کمال مشاہدات حق میں ایسا مستغرق ہوتا ہے کہ اسے عالم دنیا

سے راتعلق ہی ہوتی ہے۔ [بقیہ پچھلے صفحہ سے :- ۳۔ ترجمہ :- اگر ہمارا ہر قدم ہمارے لئے

جال بن جائے۔ جب تو ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کیا غم

۱ شب نے زنداں بے خبر زندانیاں شب زد دولت بے خبر سلطانیوں

۲ نے غم ز اندیشہ سودوزیاں نے خیال ایس فلاں و آں فلاں

۳ حال عارف ایں بود بخواب ہم گفت یزداں ہم رِقُودُ زیں مرم

۱۔ ترجمہ :- شب کو قیدی قید سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اسی طرح بادشاہ امور سلطنت سے غافل۔ شرح :- سابق شعر کی علت ہے کہ دیکھئے اگرچہ قیدی قید میں بڑا پریشان حال ہوتا ہے۔ لیکن جب خواب میں مخمور ہوا تو قید کا خیال تک بھی نہیں آتا۔ اسی طرح بادشاہ کا حال ہے

۲۔ ترجمہ :- اس وقت اسے نہ نفع کا غم اور نہ ہی نقصان کا اندیشہ بلکہ ایں فلاں اور آں فلاں تک کا بھی خیال نہیں ہوتا۔

۳۔ حَلَّ لَعْنًا۔ ہم رِقُودُ۔ لیا لفظ ہے۔ اصحاب کف کی طرف اشارہ ہے۔ اصل عبارت یوں تھی تَحْسِبُهُمُ الْمَيَاقَاتُ وَ هُمْ رِقُودٌ تَوَانُ كُوبًا اِسْمَحْتَا هِيَ حَالًا۔ وہ خواب میں ہے۔ اس کی تفصیل اس کی شرح میں آتی ہے۔

مرم۔ نہیں از رمیدن بعض نے مخفف از مرام سے لیا ہے

ترجمہ :- عارف کا حال بھی ایسے ہے اگرچہ یہ خواب میں کبھی نہ ہو جیسا کہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَ هُمْ رِقُودٌ اس سے ت بھاگ۔ اس کا مطلب

۱
خفتہ از احوال دنیا روز و شب چون قلم از پنجه تقلاب

۲
آنکہ او پنجه نہ بیند در رقم فعل نپارد بہ جنبش از قلم

۳
شمرہ از حال عارف و انمود خلق را ہم خواب حسنی در ر بود

۱۔ ترجمہ :- دنیا سے وہ روز و شب بے خبر ہیں۔ پنجه۔ رب میں قلم کی طرح ہیں
تشریح :- عارفانِ کامل احوال دنیا سے ہر وقت غافل ہیں اور ان کی مثال ایسی
ہے۔ جیسا قلم قدرت۔ پنجه تقلاب۔ رب میں وہ (باقی اگلے صفحہ پر) ^{۲۵۱}

۲۲۹
لقنیہ پچھلے صفحہ سے = تشریح :- مولانا قدس سرہ عارف کے
حال کو مثال دے کر سمجھ رہے ہیں کہ عارف علائقِ دنیویہ سے آزاد ہوتا
ہے۔ اور وہ ہر وقت مشاہدہ حق میں محو ہوتا ہے جیسے مشاہدات سے
مشاہدہ ہو رہا ہے کہ انسان خواب غفلت میں ہوتا ہے تو دنیا و مافیہا سے بے
خبر ہو جاتا ہے۔ اب اس کی دلیل قرآن مجید سے بھی دیدی جیسا کہ مولانا قدس سرہ کی
عادت ہے کہ ہر سارا کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھاتے ہیں فرمایا کہ دیکھا صحابہ
کہن اولیاء کرام تھے دیکھنے والا تو اسے بیدار سمجھتا ہے۔ لیکن وہ ماسوائے
اللہ سے فارغ ہیں اسی طرح ہر عارفِ کامل کا حال ہے کہ وہ بظاہر سارے
ساتھ ہوتے ہیں لیکن درحقیقت مشاہدہ حق میں مصروف ہوتے ہیں لکن عارف فریاد
قدس سرہ :-

بقتیہ پچھلے معنی سے :- جس طرح اور جس طرف چاہتا ہے قلم کو پھیر دیتا ہے ۔
 (تغلیب بازگردانیدن - و بازگونہ کردن و بدل کردن بحرفی بحرفی) چنانچہ صحاب
 کہف کی شان میں وار ہے۔ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ -
 (دائیں یا بائیں جس جانب چاہتے ہیں ہم ان کو پھیر دیتے ہیں) مطلب یہ کہ عارفان
 کامل اور تارکان ہستی فانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس طرح میں جس طرح مردہ بدست
 زندہ ان کے تمام افعال حرکات و سکنات اسی طرف منسوب ہیں اور تسلیم و رضا ان کا
 خاص شیونہ ہے۔ بخلاف عوام جو نیچے تغلیب رب سے تو کسی طرح باہر نہیں ہو سکتے
 مگر اس قابل کا ہے کہ وہ ان کے افعال ادھر منسوب کئے جائیں۔ یا وہ تسلیم و
 رضا کے پابند ہو کر رہیں

۲۔ ترجمہ :- ہاتھ بے جس سے نہاں وقت رقم قلم کی حرکت خط کو جانتا ہے
 شرح :- اس شعر میں عارفان کامل اور عوام کے فرق کی تمثیل ہے یعنی مثلاً ایک
 شخص دوسرے کی تحریر کو تو دیکھ رہا ہے۔ مگر لکھنے والے کا ہاتھ اس کو نظر نہیں
 آتا۔ تو یہ کم فہم دیکھنے والا حرکت کے سبب تحریر کو قلم ہی فعل سمجھے گا۔ حالانکہ
 تحریر فی الواقع ہاتھ ہی کا فعل ہے اور قلم ایک واسطہ ہے یہی حال عارفوں
 کا ہے کہ ان کے افعال درحقیقت خدا کی طرف منسوب ہوتے اور عوام کے نہیں
 ہوتے لیکن لوگوں کو یہ فرق نظر نہیں آتا۔

۳۔ ترجمہ :- اس میں کچھ حال عارف کا بیان ہے خلق کو خواب جس کا گمان ہے
 شمس :- اس شعر کی دو تقریریں ہیں۔ (۱) زینت را پہلے مصرعہ سے متعلق ہے اور

لفظ را یعنی برہائے بحذف مضاف ہے یعنی لفظ ارشاد محذوف ہے) اور
 درر بود کی ضمیر اس کے فاعل غلط کی طرف راجع ہے اور ر بود یعنی (باقی اگلے صفحہ پر)

۱
رفتہ در صحرائے بیچوں جانِ شاں روحِ شاں آسودہ و ابدانِ شاں

۲
فارغاں از حرص و اکباب و حصص مرغ و ار از دامِ جستہ در قفس

۳
ترکِ وز آخر چو با زری سپر ہندوئے شبِ را تیغ افکند و سر

۱. ترجمہ :- ان کی جانیں عالم برتر میں ہیں۔ روح و تن آسودگی کے گہر میں ہیں۔

۲. ترجمہ :- گر پڑنے دوڑنے سے برکنار ہیں۔ دام سے آئے ہیں قفس میں

مرغ کی طرح۔ حل کتغا۔ صحرائے بے چوں۔ عالم بے کیف (باقی اگلے صفحہ پر) ^{۲۵۱}

۲۵۱
بفتیہ چھپا سقو سے : معلوم کرو اس صورت میں شعر کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ

نے اصحابِ معرفت کے تشبیہ میں ارشادِ خلق کے لئے تھوڑا سا عارف کا حال بیان

کر دیا ہے۔ یعنی عارف ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اصحابِ کوہت تھے کہ بظاہر

بیدار معلوم ہوتے ہیں مگر فی الواقع سو رہے ہیں۔ یعنی ماسویٰ اللہ سے بالکل

غافل ہیں۔ لیکن افسوس کہ خلق نے اس کو بھی خوابِ حسرتی سمجھا اور واقعی حال کو

نہ جانا ۲۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ عوام پر عارف کا کچھ حال ظاہر

کرے۔ اور نیند کو مسلط کر کے تھوڑی دیر کے لئے ان کو بے خود کر دیا۔

تاکہ وہ معلوم کر لیں کہ عارف ہر وقت اور ہر حال (خواب و بیداری)

میں اسی طرح مستغرق اور دنیا سے غافل رہتے ہیں۔ خوابِ حسرتی۔ خوابِ ظاہری

یعنی ذکر الہی اور طاعتِ خداوندی سے ہمیشہ کی غفلت کو کہتے ہیں

میل ہر جان بسوئے تن بود ہر تنے از روح آہستہن بود

۲

چوں بسوئے دام باز اندر شوند داد جویاں در پئے داد و رشود

۳

وز عنقیہ سے باز دام اندر کشی جملہ را در دام و در داور کشی

۴

چونکہ نورِ صبح دم سر بر زند کس زریں گردوں پر زند

۵

فالق الاصباح اسرافیل وار جملہ را در صورت آرزائیں یار

۱۔ تسبیح: ہر جان کا میلان جسم کی طرف ہو جاتا ہے پھر ہر جسم (باقی اگلے صفحہ پر)

بقیہ پچھلے صفحہ ۲۵۲ سے :- اکبات منہ کے بل کرنا۔ اور حصص۔ دور کر لینا۔ تشریح :- سونے والے

(خواہ امیہ کہ بنت ہوں یا نام مخلوق) حرصِ نیروی اور بھاگ دوڑ سے بالکل فارغ ہیں اور دمِ تعلقات

دنیوی سے چھوٹ کر نفسِ عام بے کیف میں جا پڑے ہیں لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ۲۔ توحید

ترک ہے: ان کو پہلے کہتا ہے ہندوئے شب کا سرگرا دیتا ہے **حلالغاب**: ترکِ بالفم ایک قوم جنگجو کا

نام ہے جو ترکِ حضرت نوح علیہ السلام کے عاصی زادہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں مجازاً سیاہی معشوق یہاں بے

سواج مراد ہے۔ زریں سپر سوناہ خیمہ کہ ڈھال کی طرح مدور اور نورانی کی وجہ سے زریں سے تعبیر کیا گیا ہے

ہندوئے شب۔ ہندو اور نسبت کی تکرار یہی نسبت ذوالعقول سے مخصوص ہے۔ فارسی میں معنی چور زریں

سلام کے مستعمل ہوتا ہے یعنی تاریخی شب مراد ہے۔ (غیبات) (باقی اگلے صفحہ کے نچلے حصہ پر)

(تفسیر پچھلے صفحے سے)

روح سے عاملہ ہوتا ہے۔

شرح :- جب سونے والوں کی رات ختم ہوئی اور دن نکل آیا تو ان سب کی

روہیں ان کے بدنوں میں چل گئیں اور ہر بدن روح سے بار بار ہو گیا۔

۲۔ ترجمہ :- جب ارواح اپنے بدنوں میں واپس لوٹتی ہیں تو اپنی داد خواہی کے لئے

حاکم کے پیچھے دوڑتی ہیں۔

شرح :- یعنی اہل اللہ کی روہیں جب جسم کے دام میں واپس لوٹتی ہیں تو باری تعالیٰ

سے داد چاہتی ہیں کہ ہم اس پتھرہ میں کیوں گرفتار ہو گئے۔ یوں کہہ کہ جب ارواح

خواب سے فارغ ہوتی ہیں تو دنیوی کاروبار میں مشغول ہو جاتی ہیں (داد)

۳۔ ترجمہ :- پھر سٹی سے پھانسی میں کھینچتا ہے سب کو جال اور فیصلہ مقدمات میں ڈالتا

ہے (شرح) پہلے شعر کے مضمون کا اعادہ ہے

۴۔ حل لغات :- کرگس بافتح وکاف دوم فارسی گدھ (سورج) ہے

ترجمہ :- جب بوقت صبح نور پھیلتا ہے تو آسمانی سنہری گدھ (سورج) اڑنے لگتا ہے

۵۔ حل لغات :- فائق الاصباح : صبح کو چیرنے والا یعنی رات کی تاریکی دور کرنے والا

ترجمہ :- جب اللہ تعالیٰ اسرئیل علیہ السلام کی طرح تمام مخلوق کو اس ولایت سے والہا

لوٹاتا ہے۔

شرح :- زان دیار سے مراد صحرائے بے چوں ہے جسے عالم برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے

تفسیر پچھلے صفحے سے ، میں اسی طرح مستغرق اور دنیا سے غافل رہتے ہیں خواب

جسے خواب ظاہری یعنی ذکر الہی اور طاعت خداوندی سے ہمیشہ کی غفلت کو کہتے ہیں۔

بقید پچھلے صفحہ سے :- سر النوم اخ الموت مشہور حدیث ہے۔

شرح :- اللہ تعالیٰ اسپ جان (روح) اور زمین بدن کے تعلق کو بوقت خواب جدا کر دیتا ہے۔ اور حدیث النوم اخ الموت کے یہی معنی ہیں۔ یعنی جس طرح موت سے تمام تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں اسی طرح نیند سے حدیث شریف میں ہے سأل سائل من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل ینام اهل الجنة فقال للنوم اخ الموت لاینام اهل الجنة ای شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اہل جنت کو نیند آئے گی یا نہیں۔ آپ نے فرمایا نیند کو موت کا بھائی سمجھنا چاہیے اس لئے اہل جنت پر خواب طاری نہ ہوگا۔

۳۔ ترجمہ :- لیکن ان کے پھر بلانے کے لئے وہ پاؤں سے رسیاں باندھتا ہے

۴۔ ترجمہ :- تاکہ اس جینگل سے ان کو کھینچ کر بارہا دگر غم کے زیر بار کرے۔

شرح :- اللہ تعالیٰ سوتے وقت اسپ روح کو بدن کے زین سے جدا کر دیتا ہے لیکن اس لئے کہ اس اسپ کی دن کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو پابند کر رکھا ہے۔

دام دراز سے مراد تعلقات ہیں۔ اور یہ پابندی اس لئے ہے کہ دن میں اس کو مرغزار سے ٹھنچی کر اور چراگاہ سے واپس لا کر اس سے کچھ کام لے یعنی جس طرح گھوڑا پالنے

والے اس کے پاؤں میں ایک لمبی رسی باندھ کر گھوڑے کو چراگاہ میں چھوڑ دیتے ہیں

اور جب چاہتے ہیں رسی کھینچ کر اس پر سواری کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حالت خواب

میں اسپ روح کو زین بدن سے جدا کر دیتا ہے لیکن دونوں میں علاقہ قائم رکھتا ہے

یہ علاقہ حقیقی موت سے پہلے منقطع نہیں ہوتا کیونکہ یہی اس کو روح اور بدن کے مجموعے

سے دینی یا دنیوی کام لیتے ہیں۔ یہی حال اولیاء اللہ کا ہے کہ ان کا عالم محویت میں مستغرق

رہنا بمنزلہ خواب ہے۔ لیکن ارشاد خالق کے لئے ان کو یہ لمبتہ میں رہنا باقی اگلے صفحہ پر

۱ غار باتو یار باتو دوسرود مہر حشیت و بر گوشت چہ سود

۲ باز داں کز چیت این لپوشہا ختم حق بر چشمہا و گوشہا

۱۔ ترجمہ :- تیرے یار غار نغمہ گار میں یا نہیں، اندھے بہرے پن سے تو غفلت کا شکار ہے
حالتاً۔ غار باتو، یار باتو کے بعد حرف عطف (واو) محذوف ہے اور غار سے بطور
استعارہ عارف مراد ہے اس لئے کہ وہ بھی غار کی طرح مقام وحدت اور امن میں ہے
شرح: اے مخاطب تو اصحاب کو کیوں ڈھونڈتا ہے۔ بہت سے اصحاب کہف کے
مرتبہ کے آدمی (یعنی عارف) تیرے یار ہیں اور تجھ کو سرود و وحدت سنا ہے یہی مگر تو ان
کے سرود کو سنتا نہیں۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ غار سے پہلے حذف مضاف ہو یعنی اصحاب
غار اس وقت یہ معنی ہوئے کہ بہت سے اصحاب کہف (عارفان کامل) تیرے یار
غار ہیں اور تجھ کو اپنا راگ سنا رہے ہیں۔ مگر تیرے کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے تجھے نغمہ
حق سنائی نہیں دیتا۔

۲۔ ترجمہ ۱۔ ذرا سوچ یہ تجھ سے کیوں مستتر ہیں۔ تیری چشمہ و گوش پر مہر لگی گئی ہے۔
شرح:۔ خلاصہ یہ کہ اے شخص اگر تو دنیا ہو خلق میں مشاہدہ حق کر سکتا ہے۔ اسی نسبت
کے لئے مولانا قصہ لیلیٰ نقل فرماتے ہیں جس نے بادشاہ کو ایک سوال کا عار غمانہ جواب دے
کر شرمندہ کر دیا تھا۔

بہتید پہلے صفحہ ۱۵۶ آنے کی تکلیف دی گئی ہے۔ جو بمنزلہ بیداری کہئے۔

سوال کر دن خلیفہ از لیلیٰ

جواب او

۲ گفت لیلیٰ را خلیفہ کاں توئی مگر تو مجنوں شد پریشاں غوی

۳ از دگر خواہاں تو افزوں نیستی گفت خامش چوں تو مجنوں نیستی

۴ دیدہ مجنوں اگر بودے ترا ہر دو عالم بخطر بودے ترا

۵ با خودی تو لیک مجنوں بخود است در طریق عشق بیداری بدست

- ۱- ترجمہ :- بادشاہ وقت کا لیلیٰ سے سوال اور اس کا جواب
 ۲- ترجمہ :- ایک خلیفہ نے لیلیٰ سے کہا اگر تجھی پر قیس پریشان اور فریفتہ ہے
 ۳- ترجمہ :- اور معشوقوں سے تو افزوں نہیں۔ وہ بولی۔ چپ رہ کہ تو مجنوں
 نہیں۔

تشریح :- یعنی خلیفہ وقت نے لیلیٰ سے کہا کہ تیرے عشق میں مجنوں کے دیوانہ
 ہونے کا کیا باعث حالانکہ تو اور حسینوں سے کچھ زیادہ خوبصورت نہیں ہے
 (بانی برصغور ۲۵۹ پ ۶)

لیلی نے جواب دیا کہ اے بادشاہ خاموش رہ کیونکہ تو مجنوں نہیں ہے
 ورنہ مجھ کو تمام حسینوں سے بہتر جانتا۔ گویا مولانا قدس سرہ اس شخص کو
 جواب دے رہے ہیں۔ جو اولیاء کے وجود اور ان کے ہم مرتبہ اصحاب کف
 ہونے سے انکار کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اولیائے کامل ہر وقت موجود
 ہیں مگر کور باطنوں کو نہیں دکھائے دیتے۔ جس طرح خلیفہ کی آنکھوں
 میں لیلی نہیں چھتی تھی۔

۴۔ ترجمہ :- اگر تجھے دیدہ مجنوں ملتا تو تم مجھے بہتر از ہر دو جہان کہتے۔
 ۵۔ ترجمہ :- تیرے میں خودی ہے اور مجنوں خودی سے پاک ہے اور عشق میں
 بیداری ضرور ساں ہے۔

شرح :- ایک قائم مقام حرف عطف ہے اور دو سرے مصرع میں بیداری
 سے دنیوی معاملات کی ہوشیاری اور ان کی طرف متوجہ ہونا مراد ہے جو
 طریق عشق میں نہایت مذموم ہے۔

فقیر اولیٰ غفرلہ۔ سیرانی مسجد بہاول پور

۱ ہر کہ بیدارست او در خواب تر ہست بیداریش از خوابش بتر

۲ ہر کہ در خوابست بیداریش بہ ہست غفلت عین ہشیاری بہ

۳ چون سخن بیدار نبود جان ما ہست بیداری چو در بندان ما

حَلِّ الْغَا۔ بتر مخفف بدتر بنزدان یعنی قلعہ۔ قیدخانہ و دروازہ۔ مجاز۔ بمعنی جو کیدار ترجمہ۔ جو شخص دنیوی امور میں زیادہ بیدار ہے اس کی بیداری

اس کی نیند سے بدتر ہے۔

تشریح :- یعنی جو شخص دنیوی معاملات میں بیدار ہے۔ گویا اس کا خواب غفلت بہت بڑھ گیا ہے۔ وہ حقیقت سے زیادہ غافل ہے۔ دوسرے مصرع میں اس مضمون کو ترقی دی گئی ہے یعنی ایسے شخص کے بیداری خواب سے بھی بدتر ہے کیونکہ

وہ حالت خواب میں صرف حسنات سے محروم ہے۔ اور یہ حالت بیداری میں

غفلت کے سبب حسنات سے تو محروم تھا ہی سنیات بھی جمع کر رہا ہے

ترجمہ :- خواب والے کی بیداری بہتر ہے مست غفلت کی ہشیاری بہتر ہے

تشریح :- یعنی جو شخص دنیوی معاملات سے غافل ہے وہ فی الواقع بیدار ہے

اور اس کی بیداری بہت اچھی ہے۔ کیونکہ بظاہر مست غفلت ہے مگر در باطن

ہشیار ہے۔ اور اسکی یہ غفلت جو عین ہشیاری ہے۔ نہایت اچھی

۱
جان ہمہ روز از لکد کو بخیال و ز زیان و سود و از خوف زوال

۲
نے صفا میماندش نے لطف و فر نے بسوئے آسمان راہ سفر

حکایتی۔ لکد کو ب : ۱۔ کسی شے کو لاتیں مار مار کر روندنا ۲۔ پائمالی ۳۔ روندن ۔
۳۔ لت کھوندن دراصل لکد کے لات کو ب کو فتن سے مشتق ہے۔ زوال ۔ ۱۔
جاتے رہنا ۲۔ دور ہونا۔ صفا ۔ ۱۔ صفائی ۲۔ روشن دل ۔ فر ۔ ۱۔ قوت طاقت
۲۔ انیال ۳۔ عظمت

ترجمہ :- جب کہ جان کو ہر دم دنیا کا فکر و خیال ہو۔ اور اسے دنیوی سود و زیان
اور زوال کا خوف ہو۔ پھر اس میں صفائی نام کو نہیں رہتی اور وہ سوئے عرش بریں
نہیں جاسکتی۔

شرح :- یعنی روح میں لکد کو ب اور عدمات خیال (باقی اگلے صفحہ پر)

بقتیا پھیلے صفحہ ۲۶۱ سے

۳
ترجمہ :- جو بیدار حق نہ ہو وہ ہمارا اہمان کیا ہے۔

بلکہ وہ بیداری ہماری چوکیدار ہے۔

شرح :- جب ہماری جان بیداری کئے لئے نہ ہو بلکہ دنیا کے لئے ہو تو یہ بیداری

ایسے ہی جیسے ہماری چوکیداروں کی بیداری جو صرف دنیا کے لئے ہے۔ اکثر مالدار

تہجد کے بہانہ سے رات کو جاگتے ہیں ایسے لوگ مال کے چوکیدار ہیں

فائدہ :- بعض نسخوں میں ان تینوں اشعار میں درمیانہ شعر مشنوی شریف کا نہیں

۱۔ خفتہ آں باشد کہ او از بہر خیال وارد امید و کند با او مقال

۲۔ نے چہاں کہ از خیال آید بحال آں خیالش کرد اور اصد بال

حکایات :- مقال عربی لفظ ہے۔ مصدر سہمی ہے دراصل مقول تھا بقاعدہ مقال تھا۔ اس کی مزید تشریح و قواعد فقیر کی ابواب الصرف میں دیکھیے۔ مقال بمعنی باجیت گفتگو۔ ترجمہ :- خفتہ وہ ہے جو خیال کا پابند ہے۔ جو کہ ہر خیالی چیز سے امید رکھے اور اس کے متعلق گفتگو میں لگا رہے۔

ترجمہ :- ایسا آدمی ان عارفین کا ملین کی طرح نہیں جو خیال سے ہی وجد میں آجائے بلکہ ایسے عامی آدمی کا وہ خیال سو طرح کا وہاں بن جاتا ہے۔
(باقی اگلے صفحہ ۲۶۳ پر)

بقیہ پچھلے صفحہ سے :- اور امید سود و غم زبان اور خوف زوال دنیا کے سبب صفائی در لطافت اور قوت باقی نہیں رہتی اور تہ اس کو آسمان اور عالم ملکوت کی طرف رستہ ملتا ہے بلکہ وہ اسی عالم سفلی میں نفس و شیطان کے قبضہ میں پھنکر دنیا میں عشق حقیقی اور عقوبت میں درجات علیا سے محروم رہ جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ دنیا کے مشاغل و تعلقات عروج روحانی سے مانع ہیں حضرت حافظ شیرازی نے فرمایا ہے :- بایار کجا نشینداں کو۔ اناریشہ خاص و عام دارد
سبق :- سالک کو چاہیے دنیا کے خیالات فاسدہ جو فی الواقع خواب خیال ترک کر کے روح کی صفائی کے لئے کوشش کرے۔
فائدہ :- یہ دونوں اشعار بطور قطعہ ہیں۔

شرح :- (ربط) اوپر ذکر ہو رہا تھا کہ دنیا میں بظاہر بیدار اور درحقیقت خواب
 غفلت میں ہے اور درحقیقت بیدار وہ خاصان حق ہیں جو یا حق کی سستی میں مستغرق
 ہیں اب ان دونوں کی علامتیں بتاتے ہیں کہ حقیقی بیدار کون ہے اور غافل کون
 چنانچہ فرمایا کہ خفتہ آن باشد الخ

یعنی خفتہ اور غافل عن اللہ جس کی ہم مذمت کرتے ہیں وہ ہے جو اپنے
 خیال سے کسی قسم کی امید رکھے اور خیال ہی سے باتیں کرے جائے یعنی اپنے
 خیالات کا ایک وجود مقرر کرے اور تمام عمر تصورات باطلہ میں ضائع کر
 دے اور عقبے کے عالی مرتبے حاصل کرنے سے محروم رہے۔ یہ شعرا و
 شرح :- یعنی وہ خفتہ نہ ہوگا اپنے خیال باطل سے باز نہ آجائے کیونکہ ایسے خیال سے
 باز آنے والا اہل دل کے نزدیک لائق تعریف ہے۔ بلکہ ایسا خفتہ ہوگا کہ اس کا خیال
 اس کے لئے بہت سے وبال کا باعث ہو جائے اس مضمون کو عارف جامی نے یوں
 ادا فرمایا کہ اے دریں کاخ رمانی بغم و شادمانی بند
 بندہ نفس خود کی دعویٰ آزادی چسبند

دیو راجوں جو رہیں اور خواب پس ز شہوت زرد او با دیو آب

۲ چونکہ تخم نسل اور شورہ ریخت اور خویش آمد خیال ازوے گریخت

۳ ضعف سر بنید ازال و تن پلید آہ ازاں نقش پدید ما پدید

حل الغاب: دیو شیطان۔ آب سے منی مراد ہے۔ تخم نسل منی کا قطرہ۔ نطفہ شورہ۔ زمین شور۔ بنجر جہیں سبزہ نہیں آگتا۔ خویش آمدن بمعنی بیدار ہونا ترجمہ :- وہ (اس) خواب میں شیطان کو حور جیسا دیکھتا ہے۔ پھر ازراہ خواہش اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے۔

ترجمہ :- جو نہی وہ نیند کرنے والا اپنا پانی یعنی منی بنجر زمین (یعنی شیطان کے ساتھ مسل کرنے) میں گراتا ہے تو وہ جاگ پڑتا ہے اور وہ خیال (یعنی صحبت شیطان) اس کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے

ترجمہ :- اب وہ سر کی کمزوری محسوس کرتا اور بدن کو پلید پاتا ہے یا فیس

ہے کہ ایسی خیالی جو خواب میں ظاہر اور درحقیقت غیر ظاہر ہے۔ احتلام والے کو بیت بی تکالیف اور پریشانیوں میں مبتلا کرتی ہے۔

شرح (ربط) شرح سابقہ جو اہل ہوس (عوام) کے خیال کو وبال کلاتھا

یہاں اس کے قدرے تفصیلی بیان کرتے ہیں

۱ تیر اندازد بسوئے سایہ او ترکشش خالی شود در جستجو

۲ ترکشش عمرش ہی شد عمر رفت از دویدن در شکار سایہ تفت

۳ سایہ یزدان چو باشد دایہ اش وارہاند از خیال سایہ اش

۱۔ حل لغت: ترکش (تیر داغ) (باقی ص ۲۶۶ پر)

بقید پھلے صفحہ سے: اور احتلام ہو جاتا ہے۔ اور جب تخم نسل زمین شور میں جانا دکھائی دیتا ہے۔ حالت خواب سے ہوش میں آ جاتا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوتا کہ ضعف سر اور ناپاکی بدن سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ علیٰ ہذا تقیاس اس کے دیگر خیالات باطلہ کا نتیجہ برا ہوتا ہے اور چونکہ ان کا کچھ وجود نہیں اس لئے ترک کے قابل ہیں مطلب یہ کہ دنیا ایک خواب و خیال ہے کیونکہ اس کی دولت لذت ثروت موت کے سبب زائل ہو جاتی ہے اور اس کا عاشق جب حشر کے دن اٹھایا جائیگا تو دنیا ایک قبیح صورت میں اس سے ملاقات کرے گی۔ اور اس کے بدن کو اپنی ناپاکی سے ملوث کر دیگی۔ پھر اگر یہ شخص مومن ہے تو جب تک محبت دنیا کی ناپاکی دور نہ ہو جائیگی عذاب نماز میں گرفتار رہیگا۔ اور اگر کافر ہے تو عذاب مخلد کیا جائیگا۔ کیونکہ کافر کی ناپاکی کفر کے باعث بے انتہا ہو گئی ہے اور ان لوگوں کا حال نہیں جو صبر و استقامت سے کئے پر آ جاتے ہیں اس احتلام والے کا سا ہے یعنی جب نیک ہوش آتا ہے تو اس کے جھوٹ سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے فساد کے ناپاکی و اپنی ذات سے دور نہیں کر سکتے۔

ترجمہ :- وہ سایہ کی طرف تیر پھینکتا ہے اسی خیال میں اس کا تیردان خالی ہو جاتا ہے۔

شرح :- یہ دوسری تمثیل ہے یا تمثیل کی تمثیل ہے مثلاً خواب میں خیالی تصویر (شیطان) کے ساتھ وطمی کرنے سے نہ صرف فضول کام کیا ہے بلکہ الٹا سو وبال میں مبتلا ہوا اسی طرح جو شخص سایہ کو مرغ سمجھ کر اس پر تیر آزمائی کرے تو اس کا حال بھی وہی ہوگا جو احمق والے کا ہوا۔

فائدہ :- یہ دونوں مثالیں طالب دنیا کے پریشان کن خیالات کی زمت میں لٹ گئے ہیں دوسرے شعر میں طالب دنیا کے لئے مزید فرمایا

۲۔ حَالِغَا: تَفْت نَعْل مَاضِي مَعْنَى سَوْخْتَن

ترجمہ :- اسی طرح اس دنیا دار کی عمر کا تیردان خالی ہو گیا جو مشغول بخت نہیں ہوا اور تمام عمر برباد ہو گئی۔ اور سایہ کو شکار کرنے میں دوڑتا جل بھن گیا۔

شرح :- یعنی جس طرح سایہ کے شکاری کی عمر کا ترکش خالی ہو گیا اور اس کی عمر برباد ہو گئی۔ سایہ کے پیچھے دوڑنے سے بے کار ہو گئی اسی طرح خیالات باطلہ میں ڈوبنے والے کی تمام عمر ضائع ہو جاتی ہے اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ کہ طالب دنیا نے بے اصل تناؤں اور بے حقیقت آرزوؤں میں عمر ضائع کر دی۔

حضرت صاحب نے فرمایا :-

چوں مگس طے شد بدست و پاژدن تا بہد زندگی بال و پر م آلود شد
۳۔ حَالِغَا: - سایہ یزدان سے اولیاء اللہ مراد ہیں۔ دایہ سے پیر و مرشد

اور دنیا سے دنیوی مرادیں مراد ہیں۔

ولی کو اس لئے سایہ یزدان کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بشریت اور (ہائی اعلیٰ صفحہ پر)

وجود عارضی کو تجلیات الہی کے سامنے فنا کر دیا ہے وہ اگرچہ عالم دنیا سے کوچ کر کے بظاہر فوت ہو جاتے ہیں لیکن وہ عالم برزخ یعنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **من عمل صالحاً فلننجیناً حیوۃً طیبۃً** اس کی مزید تشریح فقیر کی تفسیر اویسی میں دیکھیے۔

فائدہ ۷ :- اللہ کو دایہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ جس طرح دایہ بچے کی جسمانی نشوونما کی نگرانی اور اس کی غذا کی منتظم ہوتی ہے اور اس کی ضرر رساں غذا سے حفاظت کرتی ہے۔ اور جس طرح اس کا دودھ مدد حیات جسمانی ہے اسی طرح ولی اللہ کے ارشاد و افاضات مدد جسمانت روحانی تربیت کا کفیل اور اس کی روحانی ترقی کا ضامن اور ہدکات نفس سے اس کا محافظ ہوتا ہے۔

فائدہ ۸ :- خیال و سایہ سے ممکنات بھی مراد ہو سکتے ہیں

ترجمہ :- اگر کوئی ولی اللہ اس کا تربیت کنندہ ہو تو وہ اس کو ایسے خیالات غلط سے بچائے گا۔

تشریح :- یعنی اولیاء اللہ اگر اس کا مربی اور دایہ جب کہ اس کو شیر معرفت پلائیں تو دنیا دار اپنے خیال باصرہ اور سایہ لاحاصل سے بازرہ سکتا ہے اس مضمون کو شیخ سعدی نے یوں بیان فرمایا ہے۔

دارونے تربیت از پیر طریقت بستان کادمی را بتر از غلت نادانی نیست
خالم و عابد و صوفی ہمہ طفلان رہ اند مرد اگر بہت بجز عالم ربانی نیست

در تخریض متابعت ولی مرشد

توجہ ہے۔ ولی اللہ یعنی مرشد کامل کی اتباع کی ترغیب چونکہ مولانا روم قدس سرہ مرشد کامل کے بغیر معرفت الہی کا حصول ناممکن سمجھتے ہیں۔ اسی لئے اس کے متعلق تشریح فرماتے ہیں۔ اور ہے بھی یہی بات حق۔ اس لئے کہ نبوت کے بعد ولایت یعنی نیابت رسالت ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق لوگوں کو دعوتِ اسلام دینا ہم اہل سنت کی مراد لفظ شیخ یا پیر سے بھی یہی نیابت یا خلافت ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ

والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ
وسلم یبدلہ للناس شتم۔ لا قسم لکم
ان احب عباد اللہ الی اللہ الذین
یحبون اللہ الی الخبار لا و یحبون عباد
اللہ الی اللہ و یمشون فی الارض
بالنصیحة۔۔۔

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی
اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر تم چاہو تو میں تمہیں
بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے
کون ہیں۔ وہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ
اپنی محبت کو اسکے بندوں تک پہنچاتے اور
اسکے دشمن تک پہنچانے کیلئے اسکے بندوں سے
محبت کرتے ہیں اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے
عشق کی دعوت دیتے ہیں۔

شیخ کلام موتا ہے کہ وہ مرید کے دل سے خواہشاتِ نفس دور اور طبیعت کا
میل صاف کرتا ہے تاکہ اس میں جمالِ احدیت و جلالِ حمدیت کے انوار کی روشنی
اور میلان پیدا ہو اور اس کی آنکھ بھی اسی جمال کی روشنی کی طرف کھینچیں جس کے
ذریعہ اس کے مصفا قلب میں محبتِ الہی جائز ہو۔
نام طوز پر یہ خیال جدید طبقہ اور دماغیوں کو دیگر بد مذہب میں عام ہے

کہ کسی کو مرشد بنانے کی ضرورت کیا ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا کافی ہے۔ ہم اس کے متعلق چند دلائل پیش کرتے ہیں۔ ان کا یہ خیال اگرچہ سرسری طور پر صحیح ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے بندوں میں علمی عملی فرق رکھا ہے۔ چنانچہ آیات ذیل ملاحظہ ہوں۔

والذین لا یعلمون
والذین لا یعلمون

۱۳) ان من شج اللہ صدراً للاسلام
فہو علی نور من ربہ
اور علم والے کے اللہ تعالیٰ نے جن کے سینے اسلام کے لئے کھول دیئے ہیں وہ اپنے رب کی عطا سے نور میں ہیں۔

۱۴) بل هو آیات فی بات صدور
الذین ارتوا العلم
رہا فاستلوا اهل الذکر ان کنتم
لا تعلمون۔
وہ لوگ جو علم دیئے گئے ہیں۔ ان کے سینے آیتوں سے روشن ہیں۔ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔

ان آیات سے ثابت ہوا کہ تمام مسلمان برابر نہیں۔ بلکہ علمی لحاظ سے ایک دوسرے پر لازماً فضیلت رکھتے ہیں۔ جب ایک دوسرے پر فضیلت کہ خدا کی طرف دل خود بخود متوجہ ہو جائے۔ اور بڑی عادتیں چھوٹ جائیں۔ پھر ایسے گروہ سے انکار کرنا یا خدا رسول کے حکم سے انکار کرنا ہے۔

۱۵) سورۃ زمر

سورۃ عبکوت ۵ سورہ نمل

اب اگر یہ کہا جائے کہ صحابہ میں اس کی مثال نہیں پائی جاتی۔ تو یہ غلط ہے کہ خود حضور صحابیوں کے مرشد ہیں۔ اور چونکہ تمام صحابہ سے ہر دم قرب تھا، اس لئے ان کو آنا فانا ترقی مل جاتی تھی۔ دم بھر میں نور علی نور ہو جاتے تھے۔ برخلاف ہمارے کہ ہم کسی کو اپنا مرشد بنا میں اور اس کے وسیلے سے انوار الہی اور فیوض باری کے طالب رہیں۔ جب ہمارا جسم اور دل ان کے نور ہدایت سے منور ہو جائے گا۔ تو ہم دوسرے کیفیت سے کیفیت جسم کو بھی نور علی نور بنا دیں گے۔ مثلاً ایک شخص صرف طب کی کتاب کے یاد کر لینے سے طبیب نہیں کہلاتا۔ جب تک کہ تمام ادویہ کو ایک ایک کر کے ان کے استعمال میں پورا کمال حاصل نہ کر لے۔ جب ادویہ کو عمل پر لائے گا تو ہر قسم کی تکلیفیں جو ادویہ کے عمل میں پیش آتی ہیں۔ سب اٹھانا پڑیں گی۔ تب آپس عملی طور پر ادویہ کے استعمال کرنے کفایت بنے گا۔ یہی باطنی علم کے حاصل کرنے کا حال ہے۔ غرض کہ اشد کی راہ کے لئے مرشد لازمی ہے۔ مرشد کی پرزور روحانی طاقت سے طالب اپنی نفسانی خواہشات کو دبائے۔ اور ہلکی توت کو ٹرھاٹے۔ اسی طرح رفتہ رفتہ روحانیت ترقی کر جائے گی۔

دل کی تصدیق پہلے دل سے پھر زبان سے کی جاتی ہے۔ تو پہلے اپنا باطن درست کرنا چاہیے۔ تب ظاہر درست ہو گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ طاہری علمائے خوداری خود نمائی اور زہد پر غرور اس درجہ بڑھا ہوتا ہے کہ سوز، گداز، عجز، نیاز، شکستگی، ان میں سے کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور جب اس کا پتہ نہیں ہوتا تو انا عند مناسرتی قلوبہم رجبے منکسر القلب لوگوں کا قریب ہے کہ وہ کیسے مصداق ہوں۔ ان کو حضور قلب کی بجلیاں کیسے نظر آئیں۔ پھر ایسی

ظاہر داری کی نماز سے فائدہ ہی کیا۔

محض ظاہری نصیحت کہتے سنتے سے اثر نہیں ہوتا۔ جیت تک اپنا قلب
تاثیر نہ رکھتا ہوگا۔ دوسرے پر کیا اثر کر سکے گا۔ اور جب ہم دل (باطن) کو
درست کر لیں گے تو ہمارا ظاہری دعویٰ بھی درست ہو جائے گا۔ باطنی درستی
ہر حالت میں مقدم ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صُوْرِكُمْ اللّٰهُ تَهَارِي سُوْرَتُوْنَ اَوْ عَمَلِ كِي طَرَفِ
وَأَعْمَالِكُمْ وَأَمَّا يَنْظُرُ اِلَى قُلُوْبِكُمْ۔ نہیں دیکھتا پہلے، تمہارے دلوں کی
طرف دیکھتا ہے۔

اسی مضمون کو مولانا روم اس طرح فرماتے ہیں۔

ما برون را نگریم و قال را ما دروں را بنگریم و حال را

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ صرف ظاہری طور پر دین کا کوئی
کام کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشی کا باعث نہیں۔ اور خدا کا ظاہری اعمال
نہ دیکھنے اور صرف دل کی طرف دیکھنے کا فلسفہ یہ ہے کہ تمام ظاہری حرکات
تو دل ہی پر منحصر ہیں۔ پھر خدا ظاہری اعمال کیوں دیکھے۔

اس حدیث پاک سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما
رہا ہے کہ تم نہایت عمدہ طریقے سے لاکھ اچھے کام کرو، لیکن اگر وہ دل سے
نہیں۔ ان میں لگنیت اور خلوص نہیں۔ بلکہ ریاء ہے تو ہرگز قبولیت کے قابل نہیں
یہی وجہ ہے کہ حضرات صوفیہ نے اپنے یہاں وصول الی اللہ کے تمام باطنی
طریقے رکھے ہیں۔ ظاہری طریقے بہت ہی کم بلکہ نساذ و نادریں۔ کیونکہ جب
باطنی تعلیم سے مرشد کی عنایت سے دل بوزاری ہو جائے گا۔ تو حضور قلب نصیب
ہوگا تو پھر اس حدیث پاک کی پوری پوری تعبیر ہو سکے گی۔ (حدیث)

ان تعبد ربك كالنك تراہ و تراپنے پروردگار کا اس طرح عبادت
ان لم تكن تراہ مانہ یراک۔ کر کہ گویا تو اس کو دیکھتا ہے۔ اور نہیں
تو یقین جان کہ وہ تجھ کو دیکھتا ہے۔

غرض حضور قلب باطنی تعلیم پر منحصر ہے۔ اور باطنی تعلیم مرشد اختیار کرنے
پر اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ معرفت پر عبادت کو کیوں فضیلت دیتے
ہیں۔ حالانکہ بغیر معرفت کے عبادت کیسے ہو سکتی ہے یعنی جب تک ہم کسی کو
پہچان نہیں کہ یہ ہستی عبادت کے قابل ہے، اس وقت تک ہم کیسے کر
سکتے ہیں۔ لہذا اول یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنے خدا کو پہچانیں اور اس
کا پہچاننا دل کے خاص ذوق اور جذبہ پر منحصر ہے۔ اور باطنی ذوق اور روحانی
کیفیت، ایسے شخص کی تعلیم سے حاصل ہو سکتی ہے جو علم میں راسخ ہو، اور جو
علم میں راسخ ہو گا وہی خدا کی راہ دکھا سکتا ہے۔ اور جو خدا کی راہ دکھاتا ہے
اسی کو ہم مرشد کہتے ہیں۔ جس کی طرف متوجہ ہونے اور جس کو وسیلہ بنانے کے
لئے خدا نے حکم دیا۔ جیسا کہ قرآن شریف کی آیتوں سے اوپر ثابت کیا گیا لہذا
اب نص قطعی سے ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کے لئے پہلے مرشد کا اختیار کرنا
لازمی ہے۔ اور جس نے ایسے مرشد، ایسے وسیلہ کا ارادہ کر لیا، وہ خدا کے
نزدیک عام مسلمانوں سے ضرور افضل ہے۔ اسی لئے اس کو مومن فرمایا۔ یعنی
آیت میں یا ایہا الذین اسلموا نہیں ہے بلکہ آمنوا ہے۔

بیعت کا ثبوت

حضرات صوفیہ کے یہاں بیعت کا جو طریقہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ

اس کی بابت قرآن پاک اور حدیث شریف سے صحت سند موجود ہے۔

بیعت بیع سے ہے۔ اریح کے معنی بیچنے کے ہیں۔ گریا ایک شخص اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں ایک اللہ والے کے ہاتھ پر بیچ دیتا ہے جس کا اس آیت سے ثبوت ہے :-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنفُسَهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ لِيُحْيِيَ
الْحَيَاةَ
اللَّهُ نَزَلَ جَنَّةَ الْبَدْوَىٰ
لِيُحْيِيَ
الْحَيَاةَ
اللَّهُ نَزَلَ جَنَّةَ الْبَدْوَىٰ
لِيُحْيِيَ
الْحَيَاةَ

جانوں کو تو یوں خریدا کہ انہوں نے "واتبعوا الیاء الوسیلتا" کے تحت میں ایک مقرب بندہ کا وسیلہ پکڑا اور اپنی جان بیچی۔ اور مال اس طرح خریدا کہ وہی مرید اپنا مال اپنے مرشد کے نذر کر دیتا ہے۔

بیعت کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) ظاہری بیعت (۲) باطنی بیعت
ظاہری بیعت ملک گیری حکومت وغیرہ کے لئے ہوا کرتی ہے اور
باطنی بیعت طریقت سے متعلق ہے۔ حدیث پاک ملاحظہ ہو۔

ان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم قال احولاً
اصابتاً من اصحابہ تعالوا
بالیولی علی ان لا تشركوا باللہ
شیئاً ولا تسرفوا ولا تزکو و
لا تقاتلوا اولادکم ولا تاتوا بھتاً
تفرّو منہ ایدیکم وارجلکم و
لا تعصونی فی معرّوفی و فی

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
صحابہ کبار حاضر تھے آپ نے ارشاد
فرمایا کہ آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت
کو کہ ہم شکر اسراف پوری زنا
نہیں کریں گے۔ اور اپنی اولاد کو
قتل نہیں کریں گے اور کسی پر بہتان نہ
باندھیں گے۔ اور حکم نبی کے خلاف
نہ چلیں گے۔ صحیح بخاری اور نسائی میں سے

کہ آپ نے یہ آیت بھی پڑھی "اذا جاءك المؤمنات" اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص اس وعدے کو پورا کرے گا اللہ اس کو اجر دے گا اور جو ان گناہوں کا مرتکب ہوا اور سزا دیا گیا۔ اس کے لئے سزا کفارہ ہے۔ اللہ جس گناہگار کی پردہ پوشی کرے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے چاہے خدا عذاب کرے چاہے بخش دے (روایت بیان کرنے والا کہتا ہے) پھر ہم (سب) نے حضور سے بیعت کی۔

اب عورتوں کے متعلق بھی سن لیجئے:-

ام عطیہ نے کہا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے۔ تو آپ نے انصار کی عورتوں کو ایک جگہ جمع ہو جانے کا حکم دیا اور عمر کو خلیفہ بنا کر عورتوں کی طرف معیت کی۔

روایتہ البخاری والنسائی و قرأیة النساء فقال فمن و فی منک فاجرة علی اللہ ومن صخار من ذالک شیئاً تعوقب بہ فهو کفارة لہ ومن اصحاب من ذالک فسترہ اللہ علیہ فامرہ الی اللہ ان شاء عفا عنہ قال فبا لعناک علی ذالک۔

یہ حدیث پاک مردوں کی بابت تھی۔

عن ام عطیہ قالت لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المذینتہ جمع النساء الانصار فی البیت فارسل الیمن عمر بن الخطاب فقام علی الباب فلم و قال انا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیکون

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اِلٰهًا اٰنَا لَا تَشْرِكُ بِاللّٰهِ
 شَيْئًا وَلَا تَسْرِقْنَ وَلَا تَزْنِیْنَ
 قُلْنَا نَعْمَ فَمَا یُذَكِّرُكَ مِنْ خَارِجِ
 الْبَیْتِ وَمَدَنَا اَیْدِنَا مِنْ
 دَاخِلِ الْبَیْتِ ۚ

دروازہ کے پاس آئے کھڑے ہوئے
 اور سلام کیا۔ پھر کہا کہ میں حضور
 انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد
 ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ کیا
 تم (سب) اس بات پر بیعت کرتی
 ہو کہ کبھی شرک، چوری، زنا نہیں
 کریں گی۔ ہم (سب) نے کہا جی ہاں
 پس حضرت عمرؓ نے باہر سے دروازہ
 کے اندر ہاتھ بڑھایا اور ہم نے بھی
 گھر کے اندر سے ان کی طرف ہاتھ
 پھیلائے (یعنی بیعت کی)

ان دونوں حدیثوں سے صاف صاف آفتاب کی طرح روشن ہے کہ یہ بیعت
 کسی لڑائی یا ملک گیری کی بیعت نہ تھی بلکہ احکام شرع کی پابندی کے لئے بیعت
 توبہ تھی۔ حضرات صوفیہؒ نے انہیں حدیثوں سے بیعت کی سنت کو قائم رکھا
 ہے۔ تمام اولیاء اللہ کے یہاں بیعت کا جو کچھ بھی طریقہ ہو لیکن سب کی
 غرض یہی ہوتی ہے اور انہیں باتوں کی مرید سے توبہ کرائی جاتی ہے اور
 عہد لیا جاتا ہے۔ اب حدیبیہ والا واقعہ بھی سنئے وہ کیوں رہ جائے۔
 یعنی حدیبیہ کی لڑائی میں ایک درخت کے نیچے سب صحابہؓ سے بیعت
 لی اور نزول "سکینہ" فرمایا جس کی جناب باری تصدیق فرماتے ہیں۔

اللہ ایمان والوں سے راضی (اور خوش) ہوا جب انہوں نے آپ سے درخت کے نیچے بیعت کی پھر جو ان کے دل میں تھا وہ جانا پھران پر اللہ نے سکون نازل فرمایا۔

لقد رضى الله عن المؤمنين
اذ يباليونك تحت الشجرة
فعلم ما فى قلوبهم فانزل السكينة
عليهم (حم سورة فتح)

بعض لوگوں نے ابن الاكوع کے بیٹے حضرت سلمہ سے پوچھا کہ آج آپ لوگوں نے کس بات پر بیعت کی ہے۔ انہوں نے جواب دیا۔ "علی الموت (موت پر) سبحان اللہ عمدہ جواب دیا۔ اول تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تک زندگی ہے حضور کی اطاعت سے منہ نہ موڑیں گے دوسرے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ موت تو قبل ان تم تو (مرنے سے پہلے مر جاؤ) والی بیعت ہے۔ اور بیعت صغیر یعنی بچپن میں بھی بعض بزرگ بچوں کو اپنا مرید کر لیتے ہیں۔ اس کی بھی سند موجود ہے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قول الجہیل کے ماشیہ میں فرماتے ہیں کہ

مشائخ نے نابالغوں کو بیعت کرنے کے جواز میں غالباً صحیح مسلم کی حدیث کو سند مانا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت زبیر اپنے نابالغ صاحبزادے عبداللہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر کیا۔

تجویر مشائخ بیعت صبی را شاید صحیح مسلم است کہ حضرت زبیر سیر خود عبداللہ را برائے بیعت بحضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ساخت در حالیکہ عبداللہ ہفت یا ہشت سالہ بود پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (باقی اگلے صفحہ پر)

سایہ یزدان بود بندہ خدا مردہ این عالم و زندہ خدا

ترجمہ :- خدا تعالیٰ کا خاص بندہ یعنی ولی اللہ اور مرشد کامل خدا تعالیٰ کا سایہ ہونا ہے۔ جو اس جہاں کے تعلقات سے زندہ ہوتا ہے
 شرح :- یعنی کامل ولی اللہ ذات حق کا منظر ہے اس لئے کہ فنا فی اللہ اور باقی باللہ ہوتا ہے۔ اس کے فنا فی اللہ کے مقام کے لئے مولانا قدس سرہ نے مردہ این عالم الخ فرمایا اور اس کے بقا باللہ کے مقام کے لئے -
 زندہ خدا - میروردنے ان کے فناء کے مقام کو یوں بیان کیا ہے

موت کیا آ کے فقروں سے تجھے لینا ہے

مرنے سے پہلے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں
 اور ان کے دوسرے مقام پر حضرت امیر خسرو نے بیان فرمایا کہ
 روح زمی نہ بہ تن تا ہمیشہ مانی زندگہ - بنائے عمر نہ ز آب و گل استوار بود
 فائدہ :- زندہ خدا - لفظ زندہ مضاف اور لفظ خدا مضاف یہ ہے لیکن
 اب مضاف کے ساتھ نہ پڑھا جائے۔ اسے اصطلاح نحو میں فک اضافت سے تعبیر کرتے
 ہیں اور یہ مثنوی شریف میں بہت زیادہ واقع ہوا ہے (باقی اگلے صفحہ پر)

اس وقت اس بچہ کی عمر سات یا آٹھ سال
 کی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
 اپنی طرف متوجہ فرما کر مسکرائے اور پھر بیعت فرمایا

بقتید بچھلے عمر سے :- را بظرف
 خود متوجہ دیدہ تبسم فرمودند و
 بیعت کردند

اس کی مزید تفصیل ہماری تصانیف میں دیکھئے

دامن اوگیر زو تر بے گماں تارہی آفتِ آخر زماں

حل لغات :- زوتر دراصل زودتر تھا یعنی جلدتر آخر زماں سے عمر کی آخری مراد ہے اس لئے کہ شیخ کامل اپنے مرید خاتمہ بالخیر کا ضامن ہونا ہے جیسے فخر الدین رازی رحمۃ اللہ کا قصہ مشہور ہے کہ اگرچہ وہ حضرت نجم الدین کبریٰ قدس سرہ کے مرید بھی نہیں ہوئے لیکن ان سے ایک لمحہ کی ارادت کی تو خاتمہ بالخیر نصیب ہوا۔ ورنہ شیطان نے تو اپنا کام بنا ڈالا تھا یا آخر زماں نے قبر مراد ہے کہ قبر میں مرشد کامل نکیرین کے سوال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا دھوبی مرا تو اس سے نکیرین نے سوالات کئے تو اس نے کہا میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا دھوبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نکیرین سے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ یہ میرے محبوب کا غلام ہے۔ یہ حکایت دیوبندیوں امت کے حکیم اشرف علی تھانوی نے "الاضاعات الیومیہ" میں بیان کی ہے یا محشر میدان مراد ہے تو بھی مشائخ کی شفاعت اپنے مریدین کے لئے احادیث سے ثابت ہے۔

ترجمہ :- اے مسلمان جلدتر کسی کامل مرشد کا دامن پکڑتا کہ تجھے آخری لمحات کی آفت سے نجات ہو۔

تشریح :- ہم اہلسنت اسی لئے مشائخ سلسلہ کا مرید ہونا ضروری سمجھتے ہیں

(باقی اگلے صفحہ پر)

بقیہ پچھلے صفحہ سے :- اور شارحین کہتے ہیں کہ یہ صرف مشنوی شریف کا خاصہ ہے۔

کیف مد النفل نقش اولیاست کو دلیل نور خورشید خداست

حل لغا: کیف مد النفل آیت قرآن کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 "الم توالی ربك کیف مد النفل ولو شاء لجعلہ ساکناً ثم جعلنا الشمر
 علیہ دلیلاً"

ترجمہ:۔ کیف مد النفل میں جو سایہ کا اشارہ ہے اس سے مراد اولیاء کا
 وجود مبارک ہے جو خورشید حق کی طرف رہنا ہے۔

شرح:۔ مولانا فرماتے ہیں کہ آیت میں جو سایہ کا حکم ہے اس سے یہی
 اولیاء مراد ہے اس پر اعتراض پڑتا ہے کہ تفسیر بالرای حرام ہے تو پھر مولانا
 قدس سرہ جیسے عارف نے کیوں ظاہری معنی چھوڑ کر ایک اور معنی لیا۔
 جواب:۔ حدیث شریفین میں آیا ہے **لَنْ يَلْقَىٰ أَنْ ظَلَمَ وَأَوْ بَطُنًا**
 یعنی قرآن مجید کے ظاہر معنی بھی ہیں اور باطن بھی مولانا نے باطنی معنی لیا ہے یعنی
 اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا ہے۔ (باقی اگلے صفحہ پر)

بقیہ پچھلے صفحہ ۲۷۸ سے

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

حافظ از دست مدہ صحبت آل کشتی نوح

ورنہ طوفان حوادث بسر و بنیاد دست

سیدنا امیر خسرو قدس سرہ نے فرمایا ہے

مرد کہ گردن کشد از حکم پیر سیاش از دیو ستم گار بہ
 در حق مینشے کہ رمید از شبان تربیت گرگ کم آزار بہ

بقیہ ص ۲۷۹ سے) . اَلَمْ تَرَ اِلٰی رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ اَظْلَمَ الْاٰیةِ -

یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ایبناطرب کیا تو نے اپنے رب کے فعل کی طرف نہیں دیکھا کہ اسے کیونکر سایہ کو دراز کیا اور اگر چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا پھر اس پر آفتاب کو دلیل ٹھہرایا پھر پوشیدہ طور پر اپنی طرف کھینچ لیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سپیدی صبح سے طلوع آفتاب تک بحکم الہی سایہ تمام عالم میں پھیلا رہتا ہے۔ اور آفتاب اس کے پہچاننے کی دلیل اور اس کے سمجھنے کی ایک تمثیل ہے۔ اگر آفتاب نہ ہوتا تو ہرگز اس کے شناخت نہ ہو سکتی۔ طلوع شمس کے بعد وہ سایہ اپنے مرکز اصلی (اللہ تعالیٰ) کی طرف مقبوض ہو جاتا ہے اور آفتاب کا سایہ باقی رہ جاتا ہے پہلا سایہ جس کی بابت قرآن مجید میں ذکر ہے۔ وہ سایہ ہے جو صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے یہ اس آیت کے ظاہر معنی ہیں اور باطن معنی مولانا قدس سرہ نے بیان فرمائے ہیں یعنی کيف مد الظلم سے نقش ادبیا مراد ہے۔ اور نقش اولیاء یا ارشاد کے ہیں۔ اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہیں کہ ایبناطرب تو اپنے رب کے قدرت کی طرف دیکھ کہ اس نے وجود اولیا یا ارشاد اولیاء کو کیونکر جہاں میں پھیلا یا۔ جو نور ذات الہی کا اس طرح رہبر ہے جس طرح آفتاب سایہ صبح صادق کا۔ ظہور صبح سے طلوع آفتاب تک کا سایہ اور زمانہ تمام زمانوں سے بہتر ہے کیونکہ اس وقت نہ زیادہ روشنی ہوتی ہے نہ زیادہ تاریکی جنت میں ایسا ہمیشہ رہیگا اور آیت فی ظلم مدوڈ کے یہی معنی ہیں۔ بعض محققین نے ظلم سے زمین کا سیاہ رات کا اندھیرا مراد لیا ہے۔ یعنی خدا نے رات کو (باقی ص ۲۸۱ پر)

اندریں وادی مروبے میں دلیل لاجب الافلیں گوچوں خلیل

۲ روز سایہ آفتابے رابیاب دامن شد شمس تبریزی بتاب

۳ راہ ندانی جانبِ این سور و عرس از ضیاء الحق حسام الدین سپرس

ترجمہ:۔ اے دل اس رستہ میں بے دلیل نہ چل۔ لاجب الافلیں خلیل کی طرح کہو
شرح:۔ حضرت ابراہیم کا قصہ سورۃ انعام میں اس طرح ہے (باقی لگے صفحہ پر)

(لغتہ صفحہ ۲۸ سے)

زمین کا سایہ پھیلا کر عالم کو تاریک کر دیا مگر اس تاریکی کو ہمیشگی نہیں دی۔ بلکہ آفتاب
کو روشن کر کے اس کے پہچاننے کی دلیل قائم کر دی۔ اشیاء اپنی ضد سے
پہچانی جاتی ہیں۔ اچھے سے برے اور گورے سے کالے کی شناخت
جلد ہو جاتی ہے یا سایہ سے زمانہ فترت و جاہلیت اور آفتاب سے
نور اسلام مراد ہے۔ یعنی نبی آخر الزمان سے پہلے تمام زمانہ میں اندھیر تھا
لوگ ظلمت کفر و شرک سے گمراہ تھے اگر وہ غفلت ہمیشہ رہتی تو شاید حقیقی کا
نور ہرگز نہ چمکنا۔ اس لئے آفتاب اسلام نے طلوع ہو کر مخلوق کی رہبری کی
بعض کے نزدیک مدظل سے حضرت رسالت پر سایہ عصمت کا پھیلنا مراد ہے
اور آفتاب معرفت جو حضور کے قلب سے طلوع ہوا ہے اس کی دلیل ہے
خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ذات (باقی بر صفحہ ۲۸۲)

۲۰۰: سایہ سے مراد ڈھونڈ آفتاب کو حاصل کر لو دین

بقیہ

شمس الدین تبریزی کا تمام لو۔

۳- راہ عارفان مردم حق ہی سے پوچھو۔ یعنی ضیاء الحق حسام الدین سے پوچھئے۔

(فائدہ) یہاں پر بحر العلوم لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخ اکبر قدس سرہ سے ایک نکتہ نقل فرمایا جو وحدۃ الوجود کی ایک جھلک ہے وہ یہ کہ دراصل تمام ممکنات عدم کی تاریکی میں ہیں۔ وجود صرف خدا کی ذات ہے۔ اور وجود نور ہے جب وہ ذات پاک اعیان و متعینات میں ظاہر ہوتی تو ممکنات اس نور و ظلمت کے درمیان ظاہر ہو گئیں اس معنی پر یہ ممکنات و موجودات اللہ تعالیٰ کا سایہ ہیں۔ اور سایہ اسی نور کو کہتے ہیں جو ظلمت کی آمیزش رکھتا ہو۔ یہی حال ان موجودات ممکنہ کا ہے جس میں وجود کے ساتھ عدم کی آمیزش ہے اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ تیرے رب تعالیٰ نے وجود کو کیسے دراز کیا کہ اس سے ممکنات کے سائے ظاہر ہو گئے۔ اگر وہ چاہتا تو اسے دراز نہ کرتا اس کے بعد اس سورج کو اس پر دلیل بنایا اس نکتہ کو سمجھنے کے لئے اس کو مثال بنا دیا کہ جب سورج کے آگے کسی جسم کثیف کی آڑ آجاتی ہے تو اس کے نور کے ساتھ اندھیرے کے مل جانے سے سایہ پیدا ہو جاتا ہے حضرت

جائی قدس سرہ نے فرمایا

حق آفتابُ جہانِ سچو سایہ است اے دل امار آیت الی الرب کین مدال نظر

وجود سایہ و نور شرفی الحقیقت یک اگرچہ پیش خود باشد ای سخن مشکل

لقب نہند بلے آفتاب را سایہ چو از صرافت اشراق خود شود نازل

فروع ہر وہ بر زمین بود سایہ میان شان چو کسے فی المثل مشود حاصل

لَقْتِيهِ - فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْنَا اللَّيْلُ الْاَلِيَهُ - یعنی جب رات

ہو گئی تو حضرت ابراہیم نے ایک ستارہ دیکھا اور یہ کہا کہ میرا رب یہ ہے۔
 لیکن جب دو غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں فنا ہونے والے یا غائب
 ہونے والی چیزوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ آیت کے ظاہر معنی ہیں اور باطنی مطلب
 یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے رب کا مشاہدہ منظر کو اکب یعنی ستارہ کے
 پردے میں کیا تھا اور ہزار بی کا اشارہ ظاہر کی طرف تھا نہ کہ منظر کی طرف
 اس لئے آپ نے بعد غروب ستارہ ظاہر طور پر فرما دیا کہ میں مشاہدہ رب کو
 کسی خاص منظر کا مقید ہونا پسند نہیں کرتا۔ خلاصہ یہ شعر ہے کہ وادی سلوک
 میں بدوں مرشد کامل کے قدم نہ رکھ اور اس وادی کے مظاہر میں اگر توجوہ
 حق دیکھ لے تو حضرت ابراہیم کی طرح لا احب الا فلین کہہ اور کسی خاص منظر
 کا مقید نہ رہ بلکہ جمیع مظاہر سے عبور کر کے ذات حق میں فانی ہو جا
 یہاں سے ترک عشق مجازی کی تاکید بھی نکلتی ہے۔

ترجمہ (۲) :-

شرح :- سایہ سے مرشد کامل اور آفتاب سے آفتاب حقیقت مراد ہے۔
 اور دوسرے مصرع میں لفظ آفتاب سے مدح شمس الدین تبریزی کی طرف
 انتقال کیا گیا ہے۔ بتاب معنی بگیر۔

ترجمہ (۳) :-

شرح :- سور معنی فرح یعنی نشاط عشق حقیقی اور غم یعنی دولہن سے
 مراد شمس الدین مراد ہیں کیونکہ الاولیاء عرائس اللہ مشہور مقولہ ہے مطلب شعر
 باقی

یہ ہے کہ اے مخاطب اگر تو عشق حقیقی یا شمس تبریزی تک پہنچنے کا راستہ نہیں جانتا تو ضیاء الحق حسام الدین سے پوچھ لے کیونکہ وہ محرم اولیاء میں ولایتی العرائس الالہیہ اور دلہن کو وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں جو محرم ہیں مولانا قدس سرہ نے یہاں شمس الدین تبریزی اور مولانا حسام الدین کا ذکر کیا ہے اور کسر نفس کے باعث اپنی ذات ہا برکات کو چھوڑ کر اس طرف اشارہ فرمادیا ہے کہ بعد مولانا شمس الدین تبریزی کے مولانا حسام الدین خلیفہ ہیں۔ اگر طالب مولانا شمس الدین کو بنائے تو مولانا حسام الدین سے تصوف حاصل کرے اور ان کو بھی بنائے تو اس مثنوی سے اصلاح باطن کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاکسار شارح مثنوی اس مقام پر بسلسلہ بیعت روحانی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر مثنوی شریف بسبب وقائق اسرار سمجھ میں نہ آتی ہو تو اس مختصر شرح سے طالب حق راہ سلوک معلوم کرے۔ ویسے خالی مثنوی شریف کا ورد رکھا جائے تو بھی ورد رکھا جائے۔

تمتہ البحت

چونکہ حضرت مولانا روم قدس سرہ نے مرشد لینے پر بہت بڑا زور دیا ہے اور مرشد کے بغیر اس راہ پہ چلنا عبث بلکہ خطرناک پہلو بتایا ہے۔ اسی لئے اس کی جتنا اہمیت ہے اتنا ہی اس کے اوصاف اور سچے پیرو مرشد کے لئے بے شمار شرائط اور ضروری باتیں ہیں جنہیں مولانا نے جبار فرمایا کہ (باقی بر صفحہ ۲۸۵)

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نیاید داد دست

اسی لئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا بریلوی قدس سرہ مشائخ
طریقیت سے نقل کرتے ہیں کہ پیر و مرشد میں اولاً چار باتیں ضروری ہیں

۱۔ صحیح العقیدہ (دیوبندی - شیعہ - رافضی وغیرہ نہ ہو) (۲) بالکل جاہل نہ
ہو۔ (۳) فاسق و فاجر نہ ہو یعنی نیک پرہیزگار ہو۔ (۴) اس کا شجرہ ولایت

مثلاً (قادری چشتی - نقشبندی - سہروردی - اولیسی وغیرہ) ہو

المحمدی ہم المہنت کے اکثر پیروں میں اول و آخر دو شرطیں تو مل جاتی ہیں
لیکن درمیانی دو بہت ہی مشکل۔ پانچ فی صد پیر اور پیر زادے اور سجادہ نشین

میں۔ ورنہ اکثر و بیشتر فسق و فجور اور جہالت کے نہ صرف خود مرتکب بلکہ مستقل

برائیوں کے اڈے اور مرکز بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ پیر و مرشد اور شیخ کا کام

ہے کہ وہ مرید کا دل صاف کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لائق بنائے اسی طرح

اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کا وابستہ کرنا بھی اس کا فرض ہے۔

کیونکہ شیخ مرید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں تربیت

دیتا ہے اور آپ کی متابعت کا نتیجہ محبت الہی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

« قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِيْ يُحِبِّبْكُمْ اللّٰهُ »

ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں سے کہدو۔ اگر تم اللہ سے

محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت

رکھے گا۔

فائدہ:۔ شیخی یا پیری کے پندرہ آداب (روحانی) ضروری ہیں۔

۱۔ شیخ کی نیت میں خلوص ہو۔ سبوں کو بالکل بھلا دے۔
 شیخ کو چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانے۔ اپنی ذات کو مقدم کرنے
 کی رغبت، شیخ یا پیر بننے کی رغبت۔ پیروی یا متابعت کرانے کی رغبت میں داخل
 ہیں۔ پس پیر کے لئے پہلی ریاضت نفس کشی ہے۔
احتیاط :- اس طرح نفس کشی کے بعد اگر اپنی طبیعت میں۔ اطمینان۔ اور
 خالص محبت کی خواہش دیکھے۔ پھر بھی طبیعت کو ان عیوب سے پاک کرنے میں جہاں
 تک ہو سکے پوری کوشش کرتا رہے۔ امکان ہے کہ خامی باقی رہ جائے اور
 لوگوں کے قلوب مائل کرنے اور ان کو اپنے گرد جمع کرنے کی خواہش جس
 سے ابھی آسے آگا ہی نہیں ہے۔ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے کہ آسے
 کہیں کا کہیں جا ڈالے

جب شیخ کے پاس کوئی مرید ہونے آئے یا نہایت سچی محبت اور
 اعتقاد سے آکر طالب ہو تو اپنی روحانی قوتوں سے فوراً ہی اس کی طرف
 فائدہ پہنچانے کے لئے ملکت اور متوجہ نہ ہو جائے بلکہ توقف کرے پھر
 خدا کی درگاہ میں خوب توبہ اور استغفار کرے۔ اور بندہ کے لئے جو عاجزی
 اور تزاری شایان ہے کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہو کہ اس مرید
 یا طالب ہدایات کو اس سے کوئی فائدہ پہنچ سکے گا یا نہیں اللہ تعالیٰ مجاہدات
 اٹھائے گا۔ اور اس پر حقیقت حال روشن اور منکشف کر دے گا۔

اگر خدا نخواستہ پیر یا شیخ اس کے مرید کرنے سے کسی بلا یا امتحان
 میں ہے تو اس کے مرید کرنے یا ہادی بننے سے احتراز کرے۔ اور پوشیدہ

پر اس طالب ہدایت کی اصلاح میں مشغول ہو۔

اور اگر دیکھے کہ خداوند تعالیٰ کا حکم ہے تو اسے اپنی روحانی تربیت اور صراطِ مستقیم کی ہدایت میں لے لے۔ پھر اپنے تصرفِ روحانی سے اسے فائدہ پہنچاتا رہے۔

نوٹ: پہلی صورت حکمِ خداوندی کی خلاف ورزی ہے اس لئے مرشد کیلئے باعثِ خسران ہے اور دوسری صورت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ اس لئے پیر اور مرید دونوں کے لئے مفید ہے۔

۲۔ معرفتِ استعداد

پیر مرشد کیلئے ضروری ہے کہ جب کسی کو مرید کرنے کا ارادہ کرے تو اول طالب کی استعداد یا روحانیت کے طرف قبولیت کی طرف دیکھے۔ اگر اس میں ذاتِ باری کے مقرب ہونے کی استعداد ہے تو اہل قرب کیلئے جتنی دانائی اور ہوشیاری کے طریقوں کی تعلیم ہونا چاہئے کرے اور اگر اس میں اہل قرب کا مادہ اور طرف نہیں ہے۔ تو بہشت اور دوزخ کے ذکر سے پرہیزگاری زہد اور اعمالِ حسنہ کیلئے اسے نصیحتیں اور وعظ کرے۔

نوٹ: جن مریدین میں اللہ تعالیٰ سے قرب کے مرتبہ کی استعداد ہے ان کو ان اعمال پر کثرت کی حرص دلائے جن کا دل سے تعلق ہے۔ مثلاً: مراقبہ اسرارِ الہی پر غور و خوض اور ان کا انکشاف لحظہ لحظہ جذباتِ قلب میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کا دھیان اور انہیں کے لحاظ سے اصلاح۔ ان تمام امور کو ہمیشہ کرتا رہے۔

اور جن میں نیکو کاری کی استعداد ہو۔ ان کو صرف عبادت اور مذکورہ بالا قلبی مشقتوں کی رغبت دلانے۔

اسی طرح اگر مرید میں تجرذ اسباب دنیاوی ترک کرنے یا ان کے اختیار کرنے اور حفاظت یا کسب یا ترک کسب کا مادہ ہے تو مرید کی لیاقت اور حالت کے موافق پیر کو اس پر ویسا تصرف روحانی ڈالنا چاہیے (یہی وجہ ہے کہ مختلف قسم کے فقرا اور مرید نظر آتے ہیں) پس جو پیر و مرشد ان استعدادات کو پہچان سکے اور ان او صناع طبائع کی تمیز نہ کر سکے جو تربیت اور ہدایت میں سب سے پہلے ضروری ہیں۔ اس پیر کا مرید یا ہدایت اور تربیت کے طالب پر تصرف صحیح نہیں ہوتا شیخ الاسلام فرماتے ہیں :-

”تعجب ہے کہ کاشتکار اپنے فن کے ہر شعبہ سے ماہر ہو۔ ہر صاحب صنعت اپنی صنعت کی بھلائیوں اور برائیوں کو پہچانے۔ مال اپنے بچے کی نگہداشت اس کے نژاد اور ضرروں سے واقف ہو۔ لیکن شیخ مرید کے حال اور اس کے ممانع اور ضرروں سے ناواقف!“

۲۔ تنزیہ - یعنی مرشد کو چاہیے کہ اپنے مرید یا طالب یا معتقد کے مال سے بچا رہے۔ شیخ مرید کے مال کی طرف راغب۔ اس سے فائدہ حاصل کرنے کا متمنی یا خدمت کا طامع یا حرص نہ ہو اور اپنی تربیت یا ہدایت کی لطافت اور ہباکی کو اس لاپح اور طمع کی گندگی سے آلودہ اور ناپاک نہ کرے

فائدہ :- شیخ کے لئے غور کی بات ہے کہ ایسی اعلیٰ شے کا بدلہ ایسی باطل اور بیچ و پوچ چیز کو ٹھہرانا ہے ہاں بے شک اگر خدائے برتر اس پر روشن کر دے یا علم حق سے جان لے لے لینے ہی میں مصلحت

ہے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

فائدہ :- لیکن یہ یاد رکھئے کہ اس پر اقدام یا آگے بڑھنے میں بہت احتیاط اور تمیز کی ضرورت ہے ورنہ پیر یا مرشد کہیں کا بھی نہیں رہتا اور ساری عبادت و ریاضت خاک میں مل جاتی ہے۔ اور اگر مرید دفعتاً تمام مال املاک سے دست بردار ہو جائے۔ اور شیخ کے پیشکش کر دے۔ تو اس وقت پیر بے شک اس قدر لے سکتا ہے جس سے مرید کی تسلی اور دلجمعی ہو جائے۔

یعنی لاپس اور طمع سے نہایت احتیاط کے ساتھ احتراز کرے۔
 فائدہ :- ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال و املاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان فرما دیا تھا اور آپ نے بھی جنت نبیین رضی اللہ عنہم کو سب کے انفاق کی اجازت مرحمت فرمادی تھی۔ اس لئے اگر ایسا کیا جائے تو یہ امر پیر و مرید کے لئے مسنون ہے اور کوئی خلاف نہیں۔
 اگر شیخ دیکھے کہ مال کے ساتھ مرید کو لگاؤ باقی ہے تو جس قدر مال یا املاک کے ساتھ اس کی طبیعت کا لگاؤ ہو اتنا اس کے ساتھ چھوڑ دے اور اسے اس میں تصرف کی اجازت دے دے۔

حکایت :- حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے ایک مرتبہ ایک مرید نے اپنا سارا مال آپ کو دیدینا چاہا۔ آپ نے اجازت نہ دی اور فرمایا :-

” اپنی ضروریات کے لئے رکھ لو اور باقی دیدو تو کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ مجھے اس امر کا خوف ہے کہ مبادا تمہارے سارا خرچ کر ڈالنے کے بعد تمہیں پھر ضرورت ہو اور مجھے متفکر ہونا پڑے۔“

۴۔ ایشیا۔

شیخ میں مرید کے لئے اپنے حظوظ کا ترک اور امور ظاہری سے قطع تعلق غالب ہونا چاہیے تاکہ مریدان کا مطالعہ کرے۔ اور پیر پر اس کا صدق اور یقین زیادہ ہو۔ اور ترک حظوظ کی زیادتی بھی اس میں پیدا ہو۔ نیز اس کے اثر سے قطع تعلقات اور رغبت تجربہ کا مادہ بڑھے اور قوت حاصل کرے

فائدہ :- اس سے پیر کو یہ فائدہ ہوگا۔ کہ مرید کی پیر کو تہمت جو آواز لگے

فیض جاری ہونے کے مقام میں سدراہ ہوتی ہے۔ زائل ہو جائیگا۔ اور پیر کو مرید کے فیض پہنچنے کا مقصود حاصل ہوگا۔

اور دیگر مرید کو یہ فائدہ ہوگا کہ شیخ کے تصرفات کی صحت اس کے اندر

جاگزیں ہو جائے گی۔ پیر کو یہ بھی لازم ہے کہ اسے جو کچھ نذرانہ وغیرہ قسم سے ملے۔ احتیاط کو مد نظر رکھ کر ضرورت بھر رکھ لے اور باقی زائد مال یا اشیاء فقراء اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے۔

۵۔ دعوت میں مرشد کے فعل اور قول دونوں برابر ہوں۔

جب مرشد مرید کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی دعوت یا حکم دے

تو پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ شیخ یا تو خود اس کا عامل ہو۔ یا تارک ہو تاکہ

مرید پیر کو اس پر خود عامل دیکھ کر بلا اعتراض

اسے مان لے۔ کیونکہ صرف زبان سے کسی بات کے کہہ دینے

کا ہرگز کوئی اچھا اثر اور نفع نہیں مرتب ہوتا۔

حدیث شریف میں آیا ہے۔

فَمَنْ لَمْ يَنْوِزْ لِحَقِّهِ - لَمْ يَنْفَعَكَ لِقَوْلِهِ -

ترجمہ:۔ جو تجھے اپنے فعل سے نفع نہ پہنچا سکے وہ ہرگز الفاظ سے بھی نفع نہ پہنچا سکے گا۔

حدیث مذکور کے لحاظ سے مصلحت یہی ہے کہ مالدار کی طرف فقر کو ترجیح دے۔ تاکہ مرید کے لئے بھی فقر کا اختیار کرنا جو تصوف کی دولت اور سلوک کے لئے شرط ہے آسان ہو جائے۔
مرشد کے نزدیک فقراء اور مالدار کی یکسانیت کی ایسی شکل ہو جائے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں "الفقر والغنی مطیتان لایبالی ایہما امتطیت"

ترجمہ:۔ فقر اور مالدار کی دونوں ایسی سواریاں ہیں میری سمجھ نہیں آتا کہ ان دونوں میں کس پر سوار ہوں۔ اور کسے اختیار کروں۔
۶۔ کسی کے ساتھ نرمی اور محبت۔

پیر کو چاہئے کہ جب مرید میں ارادہ اور اعتقاد کی کمزوری دیکھے۔ یہ سمجھ لے کہ نفس کی مطاوعت اور مرید بن چیزوں کا عادی ہو گیا ہے اس میں اس کے ترک کرنے کے ارادہ کی کمی ہے۔ اس وقت پیر کو لازم ہے کہ مرید کے ساتھ مدارات اور محبت کا برتاؤ کرے اور جہاں تک مرید میں نفس کی مخالفت اور عادی شدہ چیزوں کے چھوڑنے کی استطاعت ہو اسی قدر حکم فرمائے تاکہ اس کے مزاج میں شیخ کی طرف سے نفرت کا نہیں بلکہ عام فقرا کے ساتھ بکثرت میل جول حاصل ملتا رہے اور ضیست کا مادہ پیدا ہو۔

فائدہ:۔ مرید کو پیر کے اس برتاؤ سے یہ فائدہ ہے تاکہ اس کے اندر

ارادہ کے جذبات پیدا ہوں گے اور تساہل کی پستی سے بہت جدا ارادہ کی بلندی اس کا تیا مگاہ بنے گی۔

حکایت :- ایک مرتبہ ایک مالدار شخص دنیا سے انقطاع کر کے شیخ احمد قلائیؒ کے حلقہ صحبت میں داخل ہوا۔ احمد نے اس کی طبیعت میں ضعف پایا۔ آپ کے پاس جہاں کہیں سے روپیہ پیسہ آتا۔ آپ اس کے کھانے کے لئے چپتیاں۔ بھنا ہوا گوشت اور حلوا خریدتے اور فرماتے "یہ شخص دنیا کی نعمتیں اور تعلقات ترک کر کے آیا ہے۔ پھر بھی اسے ابھی اس کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ ایسے شخص کیلئے یہی بہتر ہے کہ رفت اور محبت کا برتاؤ کریں اور دنیاوی حظوظ سے نہ روکیں۔"

۱۔ تصفیہ کلام

شیخ کو چاہیے کہ اپنی گفتگو، خواہشات نفسانی سے پاک و صاف رکھے تاکہ مرید کے دل پر اس کے نفع کا اثر ظاہر ہو۔
دل پر بات کا اثر۔ بیج کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر بیج خراب ہوگا تو بار آور نہ ہوگا جس گفتگو میں قلب میں داخل ہوتے وقت خرابی ہوگی یا اس میں کسی قسم کی خواہش نفسانی کا میل ہوگا یہ دو حال سے خالی نہ ہونگی۔

۱۔ یا تو اس گفتگو کا مقصد سننے والوں کا دل کھینچنا ہوگا جو مشائخ کیلئے

بالکل نازیبا ہے

۲۔ اس گفتگو سے فصاحت و بلاغت اور اعجاز تقریر کے اظہار کا مدعا

ہوگا۔ یہ الٰہی نسبت کے نزدیک بڑا ہی سخت گناہ ہے۔

اس لئے شیخ جب مرید سے ہمکلام ہو۔ تو اُسے لازم ہے کہ پہلے تحم کلام کو خواہشات نفسانی کی آلودگی سے پاک و صاف کر لے۔ پھر مرید کے دل کی زمین میں تحم سخن ڈالے اور اُسے اللہ کی حفاظت کو سونپ دے۔ تاکہ وہ اُسے نسیان کے حملہ سے جس کی مثال شکاری پرندہ کی ہے اور تصرف شیطانی کی بلا سے محفوظ و معصوم رکھے اور اسی کی ذات سے جس کی حفاظت میں اُسے سونپنا ہے سلامتی تاج کا منتظر رہے۔

کہیں ایسا نہ ہو کہ پیر اپنے معجزانہ اور معجزانہ کلام سے دھوکہ میں پڑ جائے کہ اس کے کلام میں خلوص ہے اور کسی تکبر اور عجب کے شائبہ اور میل سے ملوث نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی امتنا ہی مہربانیوں کا مطالعہ اور مشاہدہ کرتا رہے کہ ان کے انوار اور روشنی سے یہ تکبر و غرور اور خواہشات نفس ماند پڑتی اور عجب کی تاریکی زائل ہو گئی ہے یا نہیں اگر ایسا ہے تو کامیابی ہے ورنہ اس حالت کے حصول کیلئے کوشاں رہے اور اپنی ہستی کو ایسا تصور حاصل ہے تو ظاہر ہے کہ گفتگو کو بیچ در بیچ اور بالکل بے بضاعت سمجھنا چاہیئے اور اس کا ذکر ہی کیا۔

۸۔ حالت کلام میں اللہ تعالیٰ کی قربت کے اعلیٰ مقام میں اپنے دل کو پہنچانا۔ یعنی رفع قلب بدرگاہ الہی در حال کلام۔

جب پیر مرید سے گفتگو کرنا چاہے تو پہلے اپنا دل خدا تعالیٰ کی طرف راجع کرے۔ اور اس سے طالب معنی ہو۔ اس سے تین نتائج برآمد ہوں گے

۱۔ شیخ اور مرید۔ دونوں کا وقت ٹھیک صرف ہوگا۔

۲۔ سامع کو شیخ کی گفتگو سے فائدہ پہنچے گا۔

۳۔ مرید کی حالت درست ہوگی۔

اس لئے کلام کرنے والا یعنی شیخ یہ تصور کرے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہا ہے اور اس کی گفتگو کا مقصد انادۃ صداقت اور اظہار حق ہے۔ اسی لئے مشائخ فرماتے ہیں کہ اپنے کلام سننے میں شیخ کو چاہئے کہ اپنے آپ کو دیگر سامعین کے برابر سمجھے۔

۹۔ مبہم یا تعریفی گفتگو کرنا۔

جب شیخ مرید میں کوئی مکروہ یا ایسی شے جس کا انجام کراہت ہو دیکھے اور اس کے دفع کرنے یا چھڑانے کے لئے اسے سختی سے یا بطور وعظ و نصیحت کچھ کہنا چاہے تو خاص طریقہ پر اسی سے بالکل صاف صاف نہ کہدے بلکہ حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر ابہام اور کنایہ سے اس مکروہ امر کا اظہار کرے اس طرح کہ اس کنایہ یا ابہام کا مفہوم اصل مقصد پر دلالت کرتا ہو۔

مثلاً اگر مرید کے دل میں امور ذیل کا مشاہدہ کرے۔

۱۔ مرید کو اپنے افعال اور اعمال پر گھمنڈ اور خودی ہے ۲۔ اللہ تعالیٰ

سے قرب رکھنے اور کمال کا دعویٰ ہے۔ ۳۔ سیدھے راستے سے بھٹک یا

منحرف ہو رہا ہے۔

تو حاضرین کے مجمع کی طرف متوجہ ہو اور مختصراً مشائخ کے اقوال یا حکایات میں سے کوئی اقوال یا حکایت حاضرین کو بتائے تاکہ اس سے تمام لوگ بھڑستفید ہوں اور ضمناً مقصود بھی حاصل ہو جائے۔

اس طرح نصیحت محبت اور حکمت سے زیادہ قرب رکھتی ہے۔

۱۰۔ مرید کے اسرار اور رازوں کی حفاظت۔

شیخ کو چاہیے کہ مرید کے اسرار اور راز مکاشفہ اور کرامت معلوم ہوں ان کو پوشیدہ رکھے اور خلوت میں مناسب وقت دیکھ کر مرید سے ان کی تعارف ان الفاظ میں بیان کرے۔

گو اس قسم کے حالات اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن مرید کا ان پر قائم رہنا اور نظر رکھنا اس کے لئے راہِ راست میں رکاوٹ ہے۔ مرید کو ان نعمتوں کے عوض اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ان سے چشم پوشی کر کے نعمتائے الہی کے شکر سے ذات باری جل جلالہ کی طرف مشغول ہو۔ تاکہ فائدہ پہنچے۔ ورنہ نقصان اور خسار ہے۔

۱۱۔ مرید کی لغزشوں اور کوتاہیوں کی معافی۔

اگر شیخ مرید میں کسی خدمت کے ترک کرنے یا کسی قاعدہ کی فریادگذاشت کا کوئی قصور دیکھے اسے معاف کر دے۔ اور نہایت مہربانی۔ خاطر۔ نوازش اور کرم سے اسے اس خدمت یا قاعدہ کی پابندی کا حرص اور شائق بنادے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
”کہ اءنوا عن الخادہ؟“

میں اپنے خادم کے قصور کو کتنی دفعہ معاف کروں۔

آپ نے فرمایا: ”کل یوم سبعین مرتبہ“

ہر دن میں ستر مرتبہ۔

۱۲۔ اپنے حق سے نزول

شیخ کو چاہیے کہ مرید سے کوئی توقع اور امید نہ رکھے۔ گویا اس کا حق ہے۔ بلکہ اپنی ذات سے مرید کو ہر امر کا امیدوار رکھنا۔ نہایت اہم آداب و قواعد میں سے ہے۔ شیخ کا متوقع ہونا ناپسندیدہ ہے اور متواضع ہونا اور اپنا حق چھوڑنا بے انتہا بہتر ہے۔

حکایت ۱۔ وقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

میں ایک مرتبہ مشائخ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ مسجد جامع میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہ ابوبکر و راق رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔

میں نے اپنے دل میں خیال کیا۔ جب شیخ نماز سے فارغ ہو لیں گے تو اٹھ کر سلام عرض کروں گا۔ چنانچہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور سلام پھیرا۔ تو آپ خود اٹھ کر میرے پاس تشریف لائے۔ اور سلام کرنے میں مسابقت فرمائی۔ میں نے عرض کیا۔ ”بہتر تو یہ تھا کہ میں حاضر خدمت ہوتا۔ اور سلام عرض کرتا۔“

شیخ نے فرمایا۔ ”میں نے ہرگز کسی سے احترام کی توقع نہ کی۔ مبادا میں اس کا عادی ہوتا اور مستحق عذاب ہو جاتا۔“

۱۳۔ مرید کے حقوق ادا کرنا۔

شیخ کو چاہیے کہ حالت صحت و مرض میں کبھی بھی مریدین اور حلقہ صحبت کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ کیونکہ مرید کا صدق اعتقاد اس امر کا متقاضی نہیں ہے کہ اس کے حقوق کی ادائیگی میں جو لوازمات محبت

میں سے ہیں۔ اہمال یا تساہلی کی بہانے۔

حکایت :- ابو محرز جری رحمتہ اللہ علیہ سے منقول ہے :-

میں جب حج سے واپس ہونے لگا تو قصد کیا کہ حضرت جنید رحمتہ اللہ علیہ کی حضوری سے شرف اندوز ہو اور آپ کو سلام کر کے پھر گھر جاؤں تاکہ شیخ جنید رحمتہ اللہ علیہ کو مجھ خاکسار کے غریب خانہ پر تشریف آوری کی تکلیف نہ ہو چنانچہ دوسرے دن جب میں نماز صبح سے فارغ ہوا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ شیخ جنید رحمتہ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں۔ میں نے عرض کیا، "یا سیدی ابتداءً بالسلام علیک لکیلا بتعنی الی ہمناء"

حضور! سلام تو مجھے خدمت والا میں آکر عرض کرنا چاہئے تھا۔ آپ نے خود

اک پیش قدمی کی تکلیف کیوں گوارا فرمائی؟

آپ نے فرمایا: "یا ابا محمد ذافضلک و هذا حق ادب۔"

اے ابا محرز وہ تو تمہارا فضل تھا اور اس ادب یا پابندی قاعدہ کا تمہارا حق

میرے ذمہ تھا۔

۱۴۔ پیر کے تنہائی اور مجمع میں بسر کرنے کے لئے تقسیم اوقات

شیخ کے اوقات لوگوں کے ساتھ صحبت اور مجلس میں بالکل نہ صرف ہونا چاہیے

اکثر شیخ پر جو حالت طاری ہے وہ اس کی قوت۔ کمال تمکین اور دوسروں

کے حاضر رہنے کا بہانہ مجمع میں بسر کرنے کے لئے کیا کرتا ہے یا درکھنا چاہیے

کہ یہ کوئی بہانے قابل سماعت اور کوئی عذر قابل تسلیم نہ ہوں گے۔

کیونکہ گورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال حال اور پوری قوت تمکین

حاصل تھی۔ پھر بھی آپ تمام دن لوگوں سے ہم مجلس نہ رہا کرتے تھے۔ بلکہ

میں سے ہیں۔ اہمال یا تسابلی کی بنائے۔

حکایت :- ابو محرزیری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے :-

میں جب حج سے واپس ہونے لگا تو قصد کیا کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی حضوری سے شرف اندوز ہو اور آپ کو سلام کر کے پھر گھر جاؤں تاکہ شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ کو مجھ خاکسار کے غریب خانہ پر تشریف آوری کی تکلیف نہ ہو چنانچہ دوسرے دن جب میں نماز صبح سے فارغ ہوا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں۔ میں نے عرض کیا، "یا سیدی ابتداءً بالسلام علیک لکیلا بتعنی الی ہمناء"

حضور! سلام تو مجھے خدمتِ فالامیں آکر عرض کرنا چاہئے تھا۔ آپ نے خود

اس پیش قدمی کی تکلیف کیوں گوارا فرمائی؟

آپ نے فرمایا: "یا ابا محمد ذافضلك و هذا حقك ادب۔"

اے ابا محرزوہ تو تمہارا فضل تھا اور اس ادب یا پابندی قاعدہ کا تمہارا حق

میرے ذمہ تھا۔

۱۴۔ پیر کے تنہائی اور مجمع میں بسر کرنے کے لئے تقسیم اوقات

شیخ کے اوقات لوگوں کے ساتھ صحبت اور مجلس میں بالکل نہ صرف ہونا چاہیے

اکثر شیخ پر جو حالت طاری ہے وہ اس کی قوت۔ کمال تکمیل اور دوسروں

کے حاضر رہنے کا بہانہ مجمع میں بسر کرنے کے لئے کیا کرتا ہے یا درکھنا چاہیے۔

کہ یہ کوئی بہانے قابل سماعت اور کوئی عذر قابل تسلیم نہ ہوں گے۔

کیونکہ گورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال حال اور پوری قوت تکمیل

حاصل تھی۔ پھر بھی آپ تمام دن لوگوں سے ہم مجلس نہ رہا کرتے تھے۔ بلکہ

جہاں آپ اللہ کے فیضانِ رحمت سے مدد حاصل کرنے اور استفادہ کے لئے خلوت گزیں رہا کرتے تھے۔ وہاں گاہے گاہے لوگوں کو فیض پہنچانے کے لئے آپ مجلس میں بھی تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ اس لئے شیخ کو خلوتِ خاص کی بھی ضرورت ہے جہاں پر اپنے آپ کو مذکورہ ذیل میں مشغول رکھے۔

(ا) وقت کا کچھ حصہ و نوائف و طاعات میں مشغول ہو۔

(ب) عاجزی و زاری کے ساتھ درگاہِ الہی میں اپنی حالت کی اصلاح۔ اپنے لئے مدد کی خواہشگاری اور دوسروں کو مدد پہنچانے کی توفیق کے لئے دستِ بدعا، (ج) خدا تعالیٰ کی مدد کا طالب ہو کہ خلوت میں وہ اس کا حامی اور مددگار رہے اور لوگوں کے ساتھ مشغولیت سے محفوظ رکھے تاکہ خلوت میں کوئی فرق نہ آئے۔

آدمی چونکہ عناصر مختلفہ کا مجموعہ ہے اس لئے اس کا صرف حق پر مدار مت کرنا ایک امر دشوار ہے اور نعوذ باللہ اس سے مضر نہ ہو سکے اس لئے کچھ وقت لوگوں کی صحبت میں بھی بسر کرے تاکہ دل پر جو کچھ رنج و ملال ہو وہ ہم نشین کے باعث زائل ہو جائے۔

پھر اس کی طبیعت شوق و ذوق کے ساتھ خلوت اور طاعت کی طرف مائل ہوگی۔ اور لوگوں کو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ وہ شیخ کی طبیعت سے نفع حاصل کریں گے۔ اور ان کو بھی فتور سے خلاصی اور نجات حاصل ہوگی۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "اگر میں سمجھتا کہ مجلس میں بیٹھنے سے میرے لئے دو رکعت نماز بہتر ہے تو ہرگز لوگوں سے ہم نشین نہ ہوتا۔"

۱۵۔ نوافل بکثرت پڑھنا۔

کہیں ایسا نہ ہو کہ غلبہ حال اورستی۔ اس کے اعمال صالحہ کیلئے مانع بن جائیں اور وہ اپنے دل میں یہ خیال کرنے لگ جائے کہ اب مجھے اعمال صالح کی کوئی ضرورت نہیں

اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود کمال حال کے نوافل اور طاعات ذیل پر مواظبت فرمائی ہے۔

نماز تہجد نماز چاشت۔ نماز زوال۔ روزہ نفل۔ اور دوسری نوافل پر مواظبت شب کے وقت آپ ادا سے نوافل کے لئے اس قدر کھڑے ہوتے کہ پائے مبارک متورم ہو جاتے

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دریافت فرماتیں: "یا رسول اللہ! ایس اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبك وما تأخر!"
یا رسول اللہ! کیا اللہ برتر نغے آپ کے پہلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دینے کا وعدہ نہیں فرمایا ہے

آپ جواب میں فرماتے: "یہ تو درست ہے لیکن" اخلا اكون عبد اشکور؟
تنبیہ!۔ جس قدر بعض عبادت پسندوں۔ ماڈرن مسلمانوں اور بعض اسلام کے مدعیوں و ہابیوں۔ نجدیوں۔ پرویزوں۔ مودودیوں۔ چیکرالیوں کو بیروں سے نمودار بنا کر ہمارے ہا بلوں میں پیر بننے کا شوق اور دراصل ہمارے مسلک و مذہب و ملت اہلسنت کو بدنام ان جاہل اور فاسق و فاجر پیروں نے کیا ہے اسی لئے ہم نے چند ضروری باتیں عرض کر دی ہیں اس سے ہم دستبردار ہیں کہ ہم جاہل و فاسق و فاجر پیروں کے قائل نہیں۔

ایک ربا اور اسکا علاج

ہمارے دور میں ایک اور بوری طبی لاسلاج چل نکلی ہے جو ایک ربا کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ اس کا علاج میرے نزدیک اس لئے ناممکن ہے کہ ان بیماریوں کو علاج بتانے کے بجائے ہمارے علماء کرام ان کی عملی تائید میں لگے ہوئے ہیں بلکہ فقیر اسی جیسے بیماری کی نشاندہی کرنے والے کو جاہل اور بے خبر اور نامعلوم آیا کیا فرماتے ہیں۔

وہ بیماری

یہ ہے کہ "پیر کا بیٹا پیر" اسے کسی مرشد کامل نے خلافت دی ہو یا نہ اور وہ اس کا اہل ہو یا نہ مریدین اس سے راضی ہوں یا نہ۔ یہ نہ صرف غلط طریقہ ہے بلکہ اسلام اور مسک اہل سنت کیلئے زہر قاتل ہے۔ اور آج کل اسلام کو ضعف پہنچنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے۔ اس لئے کہ اہل سنت پیری و مریدی کا دوسرا نام ہے۔ اور اس کی حالت اہل نظر سے مخفی نہیں۔

فقیر اہل اسلام سے پر زور اپیل کرتا ہے کہ پیر و مرشد کا دامن لازماً پکڑو لیکن اس میں شرائط کو ضرور ملحوظ رکھو ورنہ قیامت میں جہاں بد عمل گرفتار ہو گا تم پہلے ہو گے اور اپنے پیر و مرشد کی اولاد کو پیر یا سجادہ نشین بشک بناؤ لیکن اس میں شرائط اور آداب طریقت بھی دیکھو ورنہ پہلے تم خوشامدی

جہنم میں جاؤ گے پھر کوئی اور۔ فائدہ

سجادہ نشین کی تین صورتیں ہیں۔ یا تو شیخ خود اپنی زندگی میں کسی کو اپنا

جانشین کر دے۔ جیسے کہ صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو اپنی زندگی میں خلیفہ فرمایا۔ یا شیخ کے عام مریدین شیخ کی وفات کے بعد اس کو سجادہ نشین بنا دیں جیسے کہ صدیق اکبر کی خلافت کے عام مسلمان کے مشورہ سے ہوئی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کسی کو خلیفہ نہ بنایا۔ یا کہ مریدین میں سے خاص معتمد لوگ کسی کو سجادہ نشین بنالیں، جیسے کہ حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت کے خاص اصحاب حل و عقد کے مشورہ سے ہوئی۔ یہ خلافتیں آج کل کی خلافتوں کے لئے دلیل ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج کل "سجادہ نشینی" بچوں کا کھیل ہو کر رہ گئی ہے کہ پیر کے نابالغ نااہل بیٹے شرائط کے بغیر سجادہ نشین بنائے جاتے ہیں۔ اور پیر زادے بھی سمجھتے ہیں کہ سجادہ نشینی ہمارے گھر کی میراث ہے۔ اسی لئے نہ وہ علم کی کچھ ضرورت سمجھتے ہیں نہ شرعی امور کو۔ بھائیو! اگر سجادہ نشینی میراث ہوتی تو خانقاہ راشدین کی اولاد ان کی خلیفہ ہوتی۔ سمجھو اور سوچو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔

باقی تفصیل فقیر کے رسالہ پیری مریدی میں دیکھئے۔

در حد گیرد ترا در ره گلو در حد ابلیس را باشد نلو

حل لغت۔ ورد در اصل و اگر تھا۔ حسد بمعنی بد خواہی و تمنائے نوال
 نعمت یعنی کسی کی بہتری۔ گیرد گلو۔ مجبور اور تنگ کرنے سے تعبیر کیا جاتا
 نلو۔ بمعنی زیادتی۔ طغیانی۔ سرکشی اور
 تر جہد۔ اگر راستے میں حسد تجھے تنگ کرے۔ حسد میں ابلیس کو نلو ہے۔
 ربط۔ یہ شعر اول سے متعلق ہے۔ اور شعر ثانی بمنزلہ جزا کے ہے۔
 شرح :- چونکہ مضمون اول میں دربار شمس الدین تبریزی اور حسام الدین
 قدس سرہ سے حصول فضول کے لئے کوشش کرنے کی ترغیب تھی اس
 سے سا لکین جسہیں مولانا کے معتقدین کو خصوصاً حسد گلو گیر ہونے کا خطرہ
 ہوا۔ کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ "ہم رجال ونحن رجال" وہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی
 تو پھر ان سے فیصلہ یابی کا کیا معنی۔ دیوبندیوں و ہابیوں کو اسی حسد (رسمانی طور)
 نے انبیاء و اولیاء سے حصول فیوض و برکات سے محروم کر دیا ہے جبکہ
 وہ انہیں غیر اللہ۔ دون اللہ کے القاب دے کر شرک کے ادہام پیدا
 کر کے نہ صرف خود محروم ہوئے بلکہ اپنی تمام جماعت کا بیڑا غرق کر دیا
 اس کی علت مولانا قدس سرہ نے بتائی کہ اسی حسد سے ابلیس مارا گیا۔ اس
 سے معلوم ہوا کہ لاغذنیہم اجمعین " ابلیس نے کہا تھا تو وہ پورا کر دیا
 کہ حسد میں اپنی تمام پادشہوں میں مبتلا کیا۔ (پانچ بر صفحہ ۳۰۳)

۱
کوز آدم ننگ دارد از حد با سعادت جنگ دارد از حد

۲
عقبہ زیر صعب تر در راہ نیست اے خنک آن کش حسد ہر وہ نیست

حَلِّغَاتُ نِنَاکَ بِمَعْنَى عَارٍ - غَيْرَتٍ - سَعَادَاتٍ - نِیْکِی - نِیْکِی نَخْتِی - خَوْش نَخْتِی -

ترجمہ :- وہ شیطان جو حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام سے غیرت کرتا ہے بلکہ حسد کی وجہ سے ہی سعادت مندی سے جنگ کرتا رہتا ہے۔

مُشَارِحٌ :- شیطان نے آدم علیہ السلام کی جب اتنی قدر و منزلت دیکھی تو حسد کیا۔ اور اب بھی بنی آدم سے حسد کرتا ہے کہ ان کی سعادت سے ان کے ساتھ جنگ کرتا رہتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان دنیوی دینی امور میں کسی اے سے حسد کرے تو اسے فائدہ تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ البتہ ابلیس کا پیر و کار سمجھا جائے گا۔

۲۔ حَلِّغَاتُ :- عَقْبَةُ بِنْفَتْحَتَیْنِ لَیْکِنِ یٰہَاں ضَرْوَرَتِ شَعْرَیْ سَے قَافِ کُو سَاکِنِ پُڑھا جائے۔ یعنی دشوار گزار گھاٹی۔ صَعْبٌ - بِنْفَتْحِ الصَّادِ وَ شَوَارِ مُشْکَلِ سَخْتِ - خِنَاکَ - بِمَعْنَى مُضْطَّرِّ - خَرَمٌ بِمَعْنَى خَوْشِ (باقی بر صفحہ ۳۰۴)

(بقیہ صفحہ ۳۰۴) :- حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

گر خنک ز حد تا یکے از اہل صفا اگر صفائی دل داری از حد مگرین

این جسد خانہ حسد آمد بدان از حسد آلودہ باشد خاندان

حَلِّ لَعْنًا: جسد بفتح تین معنی جسم

ترجمہ :- یہ جسم حسد کا گھر ہے جس میں سارا خاندان مبتلا ہو جاتا ہے۔

تشریح :- جسم کے باطنی امراض میں سے حسد ایک ایسا مرض ہے کہ اس کے سوائے جسم کے اور کہیں رہائش نہیں اور نہ ہی جسم کو چھوڑ کر کہیں جاتا ہے فلہذا گھر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور نہ صرف اسی جسم کو تباہ کرتا ہے بلکہ اس کے تمام خاندان اور متعلقین کو برباد کر دیتا ہے۔ دنیوی امور میں بددعاؤں کے جھگڑے فسادات کی جڑ یہی حسد ہے (باقی

(بقیہ صفحہ ۳۰۵ سے)

ترجمہ :- راہ سلوک میں حسد سے بڑھ کر سخت مشکل گھمائی اور کوئی نہیں خوش نصیب ہے وہ انسان جسے حسد کی بیماری نہیں۔

تشریح :- راہ سلوک میں بیشمار نفسانی شرارتیں اور بیماریاں سالک کو لاحق ہوتی ہیں۔ ان سب میں بہت زیادہ خطرناک یہی حسد ہے۔ بلکہ اکثر ذہنی امراض کا سرچشمہ یہی حسد ہے

بالخصوص

وعدۃ الوجود کے قاتل و عامل کے لئے تو اس سے بڑھ کر جہلک مرض

اور کوئی نہیں۔ - marfat.com

خانمانہا از حسد گردد خراب باز شاہی از حسد گردد و غراب

۱. حَلَفَا: خانماں - مخفف خان و مان بمعنی گھر بار۔ خراب تباہ و برباد۔

غراب۔ زاغ۔ کوا۔

ترجمہ :- حسد سے گھر بار اجڑ جاتے ہیں۔ شاہی باز حسد کے باعث

کو آبن جاتا ہے۔

شرح :- چونکہ حد انسان کے جسم میں گھر کر لیتا ہے۔ اسے اگر اسے

کوئی اپنے سے نہ ہٹایا جائے تو پھر گھر بار اجڑ جاتا ہے۔ پچنانچہ حدیث

شریف میں ہے۔ رِیَاکُمُ وَالْحَمْدُ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ

كُلَّ النَّارِ یعنی حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح تباہ کرتا ہے جس طرح

آگ ایندھن کو (ف) شاہی باز انسان کی قلبی۔ دماغی طاقتیں اور علوم

و اسرار مراد ہیں کہ جب وہ برباد و برباد ہوئیں تو وہ نجاست خور

کوئے کی طرح ہو جاتی ہیں اور اسے بجائے نیکی کے (باقی صفحہ ۳۰۶ پر)

اختیار ۳۰۲ سے) :- (ف) خاندان سے مراد برادری اور اپنے متعلقین

ہیں لیکن تسوف کی اصطلاح میں جسم کا خاندان جو اس فکر عقل و دیگر تمام دماغی

و قلبی طاقتیں ہیں اس لئے کہ جب انسان اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ تمام

طاقتیں انسان کو بجائے رو بصحت لانے کے الٹا حسد کی حامی ہو کر اسے تباہ

و برباد کرتی ہیں۔

خانمانہا از حسد گرد و خراب باز شاہی از حسد گرد و غراب

۱. حَلَفَا: خانماں - مخفف خان و مان بمعنی گھر بار۔ خراب تباہ و برباد۔

غراب۔ زاغ۔ کوا۔

ترجمہ :- حسد سے گھر بار اجڑ جاتے ہیں۔ شاہی باز حسد کے باعث

کو آبن جاتا ہے۔

شرح :- چونکہ حد انسان کے جسم میں گھر کر لیتا ہے۔ اسے اگر اسے

کوئی اپنے سے نہ ہٹایا جائے تو پھر گھر بار اجڑ جاتا ہے۔ پچنانچہ حدیث

شریف میں ہے۔ رِیَاکُمُ وَالْحَمْدُ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ

كُلَّ النَّارِ یعنی حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح تباہ کرتا ہے جس طرح

آگ ایندھن کو (ف) شاہی باز انسان کی قلبی۔ دماغی طاقتیں اور علوم

و اسرار مراد ہیں کہ جب وہ برباد و برباد ہوئیں تو وہ نجاست خور

کوئے کی طرح ہو جاتی ہیں اور اسے بجائے نیکی کے (باقی ص ۳۰۶ پر)

اختیار ۳۰۲ سے) :- (ف) خاندان سے مراد برادری اور اپنے متعلقین

ہیں لیکن تسوف کی اصطلاح میں جسم کا خاندان جو اس فکر عقل و دیگر تمام دماغی

و قلبی طاقتیں ہیں اس لئے کہ جب انسان اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ تمام

طاقتیں انسان کو بجائے رو بصحت لانے کے الٹا حسد کی حامی ہو کر اسے تباہ

و برباد کرتی ہیں۔

گر جسد خانہ حسد باشد و لیک آل جسد را پاک کرد اللہ نیک

حَلَفًا۔ نیک پاک کر د کا مفعول ہے۔

ترجمہ :- اگرچہ حسد کا ہر جسم گھر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض اجسام کو حسد سے پاک کر دیا ہے۔

شرح :- یہ شعر سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب

حسد کا ہر جسم گھر ہے تو انبیاء و اولیاء کے اجسام مبارکہ میں ہونا لازمی ہے۔ جواب دیا کہ اگرچہ جسم انسانی مطلقاً حسد کا گھر ہے۔ لیکن اللہ

تعالیٰ نے انبیاء و اولیاء کے اجسام مقدسہ و مطہرہ کو نہ صرف

اسی حسد کی بیماری سے پاک کر دیا ہے۔ بلکہ وہ کردار کی گندی

عادات اور برے اخلاق سے پاک ہیں اور عقیدہ اہلسنت کو خوب

واضح فرمایا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم

اور اولیاء کرام محفوظ ہیں۔ شعر سلوک کے فوائد میں سے ایک فائدہ

جلیلہ کو بھی ظاہر فرما دیا کہ حسد کی بیماری دور نہیں ہو سکتی جب تک

کسی مرشد کامل کی توجہ اور ان کی نظر عنایت نہ ہو۔

(لغنیہ ص ۲۰۵ سے)

برائیوں کا شوق دامنگیر ہو جاتا ہے۔

بعض نسخوں میں "باز و شاہین" ہے اس سے وہی قومیں مراد علوم و اسرار

مراد ہیں۔ جنہیں ہم نے اوپر عرض کر دیا ہے۔

یافت پاکی از جناب کبریا جسم پر از حقد و زکبر و ریا

حل لغات :- کبر معنی غرور تکبر۔ حقد۔ بکسر الحاء عداوت کینہ و ریا
مناش و عمل۔ یہ تمام روحانی امراض کے اسما ہیں۔

ترجمہ :- جناب کبریا کے فضل و کرم سے جسم نے پاکی حاصل کی۔ اگر
جسم تکبر و کینہ اور ریا سے پر تھا۔

ملاح :- یعنی انسانی تخلیق کے لحاظ سے اگرچہ تمام انسان مساوی

طور پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن خاصا خدا پر فضل خدا ہوتا ہے کہ ان سے
تمام رذائل و خصائص دور ہو کر بشریت سے نورانیت میں متبدل ہو
جاتے ہیں۔ یعنی ان کے بشری عوارض بجائے بشریت کے خواص کے
نورانی خاصیات کی حامل ہوتی ہے۔ جیسے ایک تانبے میں سونے
کے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلہ کو آج تک وہابیوں ،

دیوبندیوں نے نہ مانا۔ ورنہ متقدمین یہی بتاتے چلے آئے ہیں۔

(فائدہ) بشری اوصاف مٹا کر نورانی صفات پیدا کرنے کے قواعد

و ضوابط مشائخ طریقت جانتے ہیں ورنہ عملی نسخے تو احیاء العلوم

و کیمیائے سعادت تو تہ التلوین و دیگر کتب تصوف و اخلاقی

میں موجود ہیں۔

طہرا بیٹی بیان پاکست گنج نورست از طلسم خاکست

حَلُّ لُغَاتِ :- طلسم۔ جادو۔ اور پرانا خیال کہ اگر کسی کو خزانہ محفوظ رکھنا ہوتا تو اس پر جادو کے ذریعہ کو ایسی تصویر کھینچتے جس کے اثر سے کوئی شخص اس خزانہ کے قریب نہ جاسکتا۔ اگر جاتا تو نقصان اٹھاتا۔

ترجمہ :- آیت "طہرا" میں اسی پاک کا بیان ہے۔ اور یہ گھر جس کی صفائی کا بیان ہے یہ نور الہی کا خزانہ ہے اگرچہ اس کا جسم خاک سے بنایا گیا ہے

تشریح :- یعنی آیت "أَنْ طَهَّرْنَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ الْآيَةَ" میں اگرچہ ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کو حکم ہوا ہے کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو پاک رکھو۔ لیکن اس سے صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فرمایا ہے کہ دل چونکہ میری تجلیات کا مرکز ہے۔ اسی لئے اسے غیر کرا آمد و رفت سے پاک کرو۔ اسی طرف مولانا قدس سرہ نے اشارہ فرمادیا۔ اور سالک کا اصلی مقصد بھی یہی ہے۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرے۔ اور وہ جب تک دل کو غیر اللہ کے تصور اور خیالات سے پاک صاف نہیں کرتا اس وقت تک آسے۔ زبان نصیب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب دل صاف ہو جاتا ہے تو ہی اللہ تعالیٰ کے لیلیات و انوار کا سرکہ مرد کامل کا دل ہوتا ہے۔ اگلی تشریح ہم نے دوسرے مقام پر عرض کر دی ہے

چوں کنی با بے حسد مکر و حسد ز اں حسد دل را سیاہ بہار سد

خاک شو مردان حق را زیر پا خاک بر سر کن حسد را، پھو ما

۱۔ جب تم کسی بے حسد (ولی کامل) کے ساتھ مکر و حسد کرو گے تو تمہارے دل پر تاریکیاں چھا جائیں گی۔

تشریح :- اس سے اولیاء کرام کے ساتھ دشمنی و عداوت کا بد انجام بتایا ہے اور گویا اس حدیث کا خلاصہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ من عادی لی ولیا فقد اذنتنا للحرب جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ میرا جنگ کا اعلان ہے۔ اس جنگ سے یہی مراد ہے کہ ولی اللہ کے دشمن کا انجام برباد ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جو ولی اللہ کی گستاخی کرتا ہے تو وہ بد مذہب۔ مرزائی۔ نیچری۔ پرویزی۔ دہری۔ (کیونٹ) دیوبندی۔ وہابی۔ شیعہ ہو کر مرتا ہے۔

ترجمہ :- مردان خدا (اولیاء اللہ) کے قدموں کی مٹی ہو جاؤ۔ ہماری طرح حسد پر مٹی ڈالو۔

تشریح :- بچو، و تعالیٰ یہ سعادت ہم اہلسنت کو نصیب ہوتی ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے نام پر جان قربان کرتے ہیں اور یہی ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے۔ حضرت

جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

سر ما باد کم از خاک بزیر قدمے کہ براہ تو ز مایک دو قدم افزوں

وہابی

در بیان حسد کردن وزیر جہود

آں وزیرک از حسد بودش نژاد تا باطل کوش و بینی باد داد

حلیغات :- وزیرک کی کلن تصغیر تحقیر کے لئے ہے۔ نژاد بمعنی اصل وجود۔ فطرت۔ باطل بمعنی غلط۔ یہودہ اور یحیا۔ باد داد بمعنی برباد کر دیا۔

ترجمہ :- وہ کمینہ وزیر کہ جس کی پیدائش ہی گویا حسد تھی تو اس نے خواہ مخواہ ناحق اپنے کان اور ناک کو برباد صنایع کر دیا۔

شرح :- وزیر مذکور کی فطرت میں حسد تھا۔ اسی وجہ سے اپنے ناک اور کان کٹوا دیئے۔ صرف اس لاپٹ پر کہ حسد کے نش سے غریبوں کی جان میں اس کا زہر پھیل جاوے یعنی ان کا نقصان ہو (باقی رُحْمہ ۱۱۳ پر)

(بقیہ صفحہ ۳۰۹ سے) عراقی نے فرمایا ہے

بہ بند بر سر ت عزیزے پائے خویش چوں خاک خوار باید کرد

مثنوی شریف کے ایسے پر زور دلائل سے دشمنان اولیاء (وہابی) تنگ

اور عاجز ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ مثنوی شریف کا مطالعہ گراہی ہے

لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم

فائدہ :- مثنوی شریف کا مطالعہ خود ایک ولی کامل کی زیر تربیت زندگی

بسر ہوتی ہے۔

ہر کسے کو از حسد بینی کند خویش را بے گوش و بینی کنی

حَلَّ النَّعَاتِ۔۔ کند۔ بفتح الکا ف مضارع از کندن اس سے انکار مراد ہے۔ بینی سے قوتِ میزہ اور ناک سے حق و باطل کا امتیاز مراد ہے۔

ترجمہ :- جو شخص حسد کے طور حق کا انکار کرتا ہے وہ اپنے کو کان اور ناک کے بغیر کرتا ہے

شرح :- حسبِ عادت مولانا قدس سرہ نے فرمایا کہ حسد کی خرابی سے نہ صرف وزیر مذکور ذیل و خوار ہوا بلکہ ہر حاسد کو تباہ و ذلیل اور برباد کر ڈالتا ہے یعنی ہر حاسد کی سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ اس کے ناک و کان کٹ جاتے ہیں اس سے مولانا قدس سرہ پر اعتراض ہوا کہ دنیا میں ہزاروں بلکہ بے شمار حاسد پھرتے ہیں ہم نے تو کسی کو ناک اور کان کٹا نہیں دیکھا۔ اس کا جواب اگلے اشعار میں دیتے ہیں کہ بینی اکلیت باشد الخ۔

(لقیہ ص ۱۳۱ سے) چنانچہ فرمایا :- پر امید آنکہ از نیش حسد
ز ہر او در جاں مسکیناں رسد

ترجمہ :- اس امید پر کہ حسد کے دنگ سے اس کا زہر بچا رہے مسکینوں،

(عیسائیوں) کی جان میں سرایت کر جائے۔

شرح :- اس شعر کا تعلق پہلے شعر سے قصہ کی علت بتاتے ہوئے فرمایا کہ اس سوچ

وزیر نے اسلئے کان ناک کٹوا دیئے کہ حسد کا زہر اسکے مخالفین کو تباہ و برباد کر ڈالے اس کے بعد

مولانا قدس سرہ حسد کی خوابیاں اور دیگر روحانی اور صوفیانہ حکیمانہ فوائد بتاتے ہیں جیسا کہ آپ کی

عادت مبارک ہے۔

یعنی آل باشد کہ او بوئے برد بوئے اورا بجانب کوئے برد

ترجمہ :- ناک وہ ہوتی ہے جو بو حاصل کرے۔ اور وہ بو اسے کسی کوچے کی طرف لے جائے۔ خلاصہ جواب کا یہ ہوا کہ اگرچہ حاسدوں کے ظاہری ناک و کان ہیں لیکن جب کوئی ان سے احساس حق نہ کرے تو ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کافروں کے لئے فرمایا کہ لہم اذان لا یسمعون بہا "حالانکہ کافروں کے کان بھی آنکھیں بھی وغیرہ لیکن چونکہ ان سے وہ حق کو نہیں پائے اسی لئے ان کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اسی لئے اگلے شعر میں اسی کے متعلق دلیل کے طور پر فرمایا کہ

بہر کہ بوش نیست بے بینی بود بوئے آل بوئے ست کو دینی بود

اور

ترجمہ :- جہیں بو (سونگھنے کی قوت) نہیں۔ وہ بے ناک ہوتا ہے۔ (اور اے سالک ہماری مراد) بو سے وہ بو ہے جو دینی ہو

شرح :- اعتراض کے جواب کا خلاصہ ہے کہ ہمارا ہر حاسد کو کان اور ناک کٹا کہا ہے۔ اس سے ظاہری ناک اور کان مراد نہیں بلکہ دین سے بے بہرگی اور محبوب سے دوری مراد ہے۔ یعنی جس شخص کی معنوی بینی میں محبوب کی خوشبو نہیں پہنچتی وہ گویا بے بینی ہے کیونکہ بینی سے مطلوب مقصود تھا وہ حاصل نہ ہوا۔ بس تو ایسی بینی کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اور یہ جو ہم نے کئی جگہ لفظ بو کہا ہے اس کا ظاہری عطر وغیرہ (باقی اگلے صفحہ پر)

چونکہ بونے برد و شکر آن نکر د کفر نعمت آمد و بندیش خورد
چونکہ خوشبو لے کر اس نے کفران نعمت کیا اور اس کی ناک کٹا ہو گیا

تشریح :- یعنی معنوی بینی تک بونے محبوب پہنچنے کے بعد اس نعمت کا
شکر یہ ادا نہ کرنا کفران نعمت ہے اور ایسا کافر نعمت گویا نکٹا ہے
یعنی خورد و بمعنی بینی بریدہ شدن۔ یعنی کفران نعمت کے باعث اللہ تعالیٰ
اس کے معنوی بینی کو چھین لیتا ہے۔ لَسْتُ شَكَرْتُمْ لِأَزِيدَ نِعْمًا وَ لَسْتُ كَفَرْتُمْ لَنْ
عَذَابِي لَشَدِيدٍ۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمت کی زیادتی کروں گا اور اگر
کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے

نکتہ :- ہاں یہ نکلتا ہے کہ عارف کامل کا فرض ہے کہ مرتبہ عرفان حاصل
ہونے کے بعد۔ وں کو صدق و اخلاص کے ساتھ خدا کا راستہ بتائے
(یہ بونے معرفت کا شکر یہ ہے۔)

اگر کرو زریب سے کام لے گا تو ناک کٹ جائے گی۔ (مرتبہ عرفان
سلب ہو جائے گا۔) اور وہ حال ہو گا جو مکار و وزیر کا ہوا۔

(بقیہ ۳۱۲ سے) :- کی خوشبو مراد نہیں بلکہ دینی بونے مراد ہے۔ اس
سے معلوم ہوا کہ جس شخص کی معنوی بینی میں بونے دینی جا پہنچی وہ محبوب
تک واصل ہو گیا۔ مگر اس و صول کے لئے ایک شرط اور بھی ہے جس
کا بیان اگلے شعری ہے۔

۱
شکر کن مرثا کران را بندہ باش پیش ایساں مردہ شو پانیدہ باش
شکر کن بالجنسہ سواہیہ کرام کا (شاگردوں) کے بندہ ہو ان کے سامنے مردہ ہو بلکہ ان کا خاک پا ہو جا

۲

۲
چوں وزیر از رہزنی مایہ مساز خلق را تو بر میاور از نماز
وزیر کی طرح ڈاکہ ڈال کر سامان جمع نہ کر۔ خلق خدا کو نماز سے نہ روک

۱
تشریح :- یعنی اولیاء اللہ کا غلام رہ اور کمال تواضع سے ان کے ساتھ
پیش آ۔ اور ان کے روبرو مردہ بنا رہ۔ اپنے نفس کے کچھ ہستی نہ سمجھ،
یعنی فنا فی الشیخ ہو جا۔ اس فنا کے بعد تجھ کو مرتبہ بقا حاصل ہو جائے گا۔

۲
تشریح :- یعنی وزیر مکار کی طرح ڈاکہ ڈال کر مال جمع نہ کر یا یہ کہ
رہزنی کو اپنی پونجی نہ بنا اور خلقت کے دکھانے کے لئے نماز نہ پڑھ کیونکہ
یہ کفر و فریب ہے۔ دوسرے مصرعہ کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں اول
یہ کہ بر میاور بمعنی ادا نہ کر ہے اور از حرف زائد یعنی خلقت کے دکھانے
کے لئے نماز نہ پڑھ۔ دوم یہ کہ بر میاور بمعنی منع نہ کر۔ یعنی مخلوق کو نماز
سے منع نہ کر۔ کیونکہ از راہ مکر دوسروں کو ادا نہ عبادت کی نصیحت
کرنی اور در خود عمل نہ کرنا گویا ان کو منع کرنا ہے۔ ایسی نصیحت کا اثر
ہرگز نہیں ہوتا۔

ناصح پر فرمن ہے کہ خود عمل کر کے دوسروں کو نصیحت کرے۔

فہم کر دن جاذبان فصاری مکر وزیرا

فصاری کے دانا لوگوں کا وزیر کے مکر کو پہچان لینا

۱۔ ناصح دیں گشتہ آل کافر وزیر کردہ او از مکر در لوزینہ سیر
وہ وزیر ناصح دیں ہو کہ مکر کر کے حصول میں لہسن ملا دیا۔

۲۔ ہر کہ صاحب ذوق بود از گفت او لذتے میدید و تلخی جفت او
ہر صاحب ذوق اس ک گفتگو سے لذت پاتا۔ لیکن آخر میں بد مزہ ہو جاتا۔

۳۔ نکہتا میگفت او آمیختہ در جلاب و قند زہرے ریختہ
نکتہ عجیب کہتا تھا۔ جلاب اور کھانا میں زہر ملا دیتا تھا۔

۱۔ **حکایتاً**، لوزیہ۔ حلوائے لوز۔ سیر۔ لہسن و سیر و نورینہ کردن معنی بہت مکر کرنا۔ بڑا
بھاری مکر کرنا۔

۲۔ **شرح** :- یعنی جو شخص فصاری میں سے صاحب ذوق اور حاذق تھا اسے معلوم ہو گیا
تھا کہ وزیر کا ظاہر کلام تو اچھا ہے مگر باطن میں برا ہے۔ اسی طرح جھوٹے صوفی،
ظاہرین تو نملقت کو طریق فنا و بقا تعلیم کرتے ہیں مگر باطن میں ان کا مقصود دنیا پسندی
اور مکر ہی ہے۔ طالبان حاذق اس کو پہچان لیتے ہیں۔

۳۔ **شرح** :- یعنی وزیر کلمات حکمت مخلوط باغراض دنیا کہتا تھا گویا جلاب و قند
میں زہر ملا رکھا تھا۔ یعنی ظاہر خلاف باطن تھا۔ جلاب بمعنی شربت جو قند اور گلاب سے بنتا ہے۔

۱۔

ہاں مشر معزور زان گفت نکو زانکہ دارد صد بے در زیر او
نہزار اس کی اچھی گفتگو سے دھوکہ نہ کھائیے اس لئے کہ اس کے تحت سہرا تیاں ہیں۔

۲

او چو باشد زشت گفتش زشت دان ہرچہ گوید مردہ آزانسیت جاں
قائمی کی طرح اس کی گفتگو بھی بری ہوتی ہے جو کچھ کہتا ہے وہ تو مردہ بے جان کی طرح ہے

۳

گنت انساں پارہ انساں بود پارہ ازناں نفس داں نان بود
انسان کی گفتار اس کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ روٹی ٹکڑا یقیناً روٹی ہی ہے

شرح ۱۔ یعنی مکاروں کی نرم نرم اور بظاہر نیک باتوں سے دھوکا نہ
کھانا۔ کیونکہ یہ ظاہر کی نیک گفتگو بہت سے بدیاں اپنے باطن میں لئے ہوئے
ہے۔ مکاروں کا ظاہری قول باطن کے خلاف ہوتا ہے

۲۔ شرح: یعنی مقولہ کا اعتبار قائل کے اعتبار سے ہے یہ برا ہے تو وہ
بھی برا ہے اور یہ اچھا ہے تو وہ بھی اچھا ہے۔ دوسرے مصرع میں مردہ
ہو گیا ہو۔ ایسے شخص کہ قول مردہ اور ناکارہ ہوگا۔

۳ شرح: یعنی انسان کا مقولہ گویا اس کا ایک جزو ہے۔ کیونکہ اسی کے
زبان سے نکلا ہوا ہے۔ اس لئے جو حال انسان کا ہے وہی اس کے
مقولہ کا اچھے کہ قول اچھا ہوتا ہے۔ برے کا برا دوسرا مصرع پہلے مصرع کی
توضیح ہے بطریق تمشیل یعنی روٹی کا حال ایک ٹکڑے سے معلوم ہو جاتا
ہے۔ جیسا روٹی کا ٹکڑا ہوگا ویسی ہی تمام روٹی ہوگی۔ (باقی

۱ زال علی فرمود نقل جاہلاں بر مزابل مجموعہ سبزہ و اسدت افعال
اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاہلوں کی گفتگو ایسے ہے جیسے پانخانہ میں سبزہ دار

۲ بر چھاں سبزہ پر آنکو بر شست بر نجاست بیشہ بنشتہ است
ایسے سبزہ پر بیٹھنے والا گویا پانخانہ پر بیٹھا ہے۔

۳ بایدش خود را شستن از حدت تا نماز فرض او نبود عبث
ایسے شخص کو چاہئے کہ وہ پیدی سے اپنے آپ کو پاک کرے ورنہ اسکی نماز کو نافع نہ کرے

۱ شرح :- حضرت علی سے فرمایا ہے۔ عم الجاہل کروفتہ فی المزابل جہاں کی
نعمتیں ایسی ہیں جیسا ناپاک جگہ میں سبزہ مزابل جمع مزبلہ جائے نجاست و گھسین
وغیرہ چونکہ قول بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس لئے مولانا قدس سرہ نے
نعمت سے قول مراد دیا ہے۔ شعر میں نقل معنی قول ہے۔

۲ شرح :- یعنی جو شخص ایسے سبزہ پر جا بیٹھا جس کے نیچے نجاست چھپی ہوئی ہے تو گویا
وہ نجاست ہی پر بیٹھا ہے مطلب یہ کہ جاہل شخص کا قول ایسا ہے جیسا سبزہ گھسین میں۔ یعنی اسکی
ظاہر و باطن یکساں نہیں ہے پس جو شخص دھوکا کھا کر اس سبزہ پر بیٹھ گیا یعنی جاہل کے قول کا
اعتبار کر لیا وہ گویا نجاست پر بیٹھ گیا یعنی بجائے ہدایت کے گمراہی کے نجاست میں موٹ ہو گیا

۳ شرح :- یعنی اس کو چاہئے کہ اپنے آپ کو گمراہی (باقی ص ۳۱۸ پر)

بصیدہ ص ۳۱۶ سے) اسی طرح ہر انسان کے اقوال اس کی نیکی بدی کی شناخت اور

برائی بھلائی پہچاننے کی دلیل ہیں۔

۱
 ظاہر میں میگنت در رہ چیت شو در اثر میگنت جاں راست شو
 بظاہر تو لوگوں کو کہتا تھا کہ راہ سلوک میں چیت و چالاک ہو اور باطن میں کہتا تھا کہ یہ پرخطر راہ ہے آرام
 سے بیٹھ جا۔

۲
 ظاہر نقرہ گر اسپیدست و نو دست و جامہ مے سیہ گرد و ازو
 جیسے چاندی کا ظاہر تو بستر اور سفید ہے لیکن کپڑوں پر رکھا جلتے تو انہیں کالا سیاہ کر دیتا ہے۔

۳
 آتش ارچہ سرخ ولایت از شرہ تو ز فعل او سیہ کاری نگر
 آگ بظاہر تو اس کے انگارے سرخ ہی لیکن اس کا اثر سیہ کاری کے سوا کچھ نہیں۔

۱
 شرح :- یعنی وزیر کا ظاہر کلام تو سامع سے یہ کہہ رہا تھا کہ طریق حق میں چیت
 و چالاک رہ مگر کلام کا باطن اثر یہ کہتا تھا کہ اے روح راہ سلوک بڑا مشکل راہ
 ہے۔ تو اس پر نہ چل اور سستی اختیار کر۔ بیکار محنت نہ اٹھا۔

۲۔ شرح :- نو بمعنی جید یعنی کہرا یعنی بظاہر چاندی کیسی سفید اور کھری معلوم
 ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باطنی اثر سے ہاتھ اور کپڑا سیاہ ہو جاتا ہے یہی حال
 مکاروں کے مقولہ کا ہے کہ ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ۔ یہ شعر پہلے مضمون کی تمثیل ہے

۳۔ شرح :- یعنی آگ بظاہر انگاروں کے سرخ معلوم ہوتی ہے۔ مگر
 تو اس کے افعال کی طرف دیکھ لے کہ کیسی سیہ کار ہے۔ سیہ کاری تو یہ
 ہے کہ خود دھوئیں کے ساتھ مخلوط ہے۔ (باقی ۳۱۹ پر)

(بقیتد ۳۱۹ سے) :- کے نجاست سے پاک کرے تاکہ اس کی نماز فرمیں
 (ذکر الہی) باطل نہ ہو جائے مطلب یہ کہ جاہل کے اقوال اور اس کی صحبت سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے

۱
برق اگرچہ نور آید در نظر ایک ہست از خاصیت دزد بصر
بجلی اگر بظاہر نور نظر آتی ہے لیکن درحقیقت یہ آنکھوں کے نور کی دشمن ہے۔

۲
ہر کہ جز آگاہ و صاحب ذوق بود گفت اور گردن او طوق بود
جو بیدار مغز اور صاحب ذوق تھا۔ اسے اس کی گفتگو گلے کا طوق معلوم ہوا۔

۳
مدت شش سال در ہجران شاہ شد وزیر اتباع عیسے را پناہ
چھ ماہ وزیر بادشاہ سے جدا رہ کر عیسٰی علیہ السلام کے دین کی اتباع کرتا رہا۔

۴
دین و دل را کل بد و بسیر و خلق پیش نہی و امر او پے برد خلق
مخلوق کے دین و دل کو اسی طرف سپرد کیا اور بسے امر و نہی کی طرف لے گیا

شرح :- بجلی اگرچہ نور معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی خاصیت ہے کہ اس کی طرف
دیکھنے والے کو کچھ تاثر نہیں آتا بلکہ آنکھیں چمکا چوتد ہو جاتی ہیں اسی طرح جھوٹا
شیخ بو نورانی ڈانٹھی اور سفید کپڑوں سے بظاہر منور نظر آتا ہے بلکہ
غیر حاذق کے آنکھوں میں خاک ڈال کر اپنی غرض دنیوی حاصل کر لیتا ہے اسی
مضمون کی تیسری تمثیل ہے۔

۲۔ شرح :- نصاریٰ میں جو شخص غیر آگاہ تھا اور غیر صاحب ذوق (باقی صفحہ ۳۲۰ پر)

(بقیہ صفحہ ۳۱۸ سے) دوم یہ کہ جس چیز پر گرتی ہے اس کو جلا کر خاک سیاہ کر
دیتی ہے یہ مضمون سابق کے دور کا تمثیل ہے یعنی جھوٹے دعویوں کے افعال و
بھی اسی طرح کے ہیں جس طرح آگ کے قتل ہیں۔

پیغام شاہ پنہنی بسو وزیر پر نزویہ

بادشاہ یہود کا پیغام خفیہ طور پر وزیر مکار کے نام

۱ درمیان شاہ و او پیغام ہا شاہ را پنہاں بدو آرام ہا
۲ بادشاہ اور وزیر کے درمیان خفیہ پیغامات جاری تھے بادشاہ کو ان پوشیدہ پیغامات سے تسلی اور آرام تھا۔

۳ آخر الامر از برائے آل مراد تا دہد چوں خاکی ایشاں را بباد
۴ بالآخر اسکی مقصد کے لئے کہ دشمنوں کی سٹی برباد ہو۔

۵ پیش او بنو نعت شہ کائے مقبلم وقت آمد زود فارغ کن دلم
۶ بادشاہ نے وزیر کو لکھا کہ اے میرے مقبول وزیر اب وقت آگیا ہے کہ تم میرے دل کو فارغ کرو

۷ ز انتظامت دیدہ و دل بر رہ ست زیں غم آزاد کن گر وقت مست
۸ دل نہ نکھیں تیرے انتظام کی طرف لگی ہوئی ہیں مجھے اس غم سے بہت جلد آزاد کیجئے۔

تشریح :- یعنی شاہ یہود اور وزیر مکار کے مابین خفیہ خط و کتابت رہتی تھی

۱ اور چونکہ وزیر نے نصاریٰ میں فتنہ و فساد ڈالنے کا اقرار کر لیا تھا اور اس

کی کوشش کر رہا تھا اسی لئے بادشاہ کو تسلی تھی۔ باقی اگلے صفحہ پر ۳۱۹ پر

۱۰۰ ۳۱۹ سے :- وزیر کا کہنا اس کے گلے کا طوق ہو گیا تھا یعنی عوام نصاریٰ

اس کا اتباع کرنے لگے تھے۔ تشریح :- عوام نصاریٰ اس کی عنایت و درجہ کی طاعت

کرتی تھی۔ بادشاہ یہود سے الگ رہ کر چھ برس میں اس نے تمام عوام نصاریوں

کو اپنا مرید کر لیا تھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر کو پیغام بھیجا جسکا مضمون اسکی صفحہ شروع ہے

گفت اینک اندر فلکرم شہا کا فکرم در دین عیسے فتننا
 وزیر نے جواب بھیجا کہ جتنا مان مجھے بہت بڑی فکر یہی ہے کہ ایسے (تعلیہ اقسام کے دین میں
 بہت بڑے نئے کھڑے کروں۔

تشریح :- وزیر نے جواب میں یہ لکھا کہ اے بادشاہ میں رات دن اسی
 کام میں لگا ہوا ہوں کہ دین عیسوی میں فتنے ڈالوں۔ چنانچہ میں اپنے
 ارادہ میں جلد کامیاب ہونے والا ہوں۔

(بقید ۳۲۲ سے) :- بادشاہ کا یہ پیغام وزیر کی طرف ایسا ہے جیسا
 شیطان کا پیغام نفس امارہ کی طرف ہوتا ہے۔

شرح

یہ شعر قطعہ بند میں یعنی آخر کار شاہ یہود نے اس خیال سے کہ نصاریٰ
 برباد ہو جائیں وزیر مکار کو (جس سے درپردہ خط و کتابت ہوتی
 تھی۔) یہ لکھا کہ میں تیری کارروائی کا ہر وقت منتظر ہوں۔ نصاریٰ تیرے
 مطیع ہو گئے ہیں۔ پھر فتنہ اندازی میں دیر کیوں لگا رکھی ہے۔

بیان دروازہ سبوط نصاریٰ
نصاری کے بارے فرقوں کا بیان

۲ قوم عیسیٰ راہ اندر دار و گبر حاکماں شان دہ امیر و دو امیر
عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی حکومت کے بارے حاکم مقرر تھے۔

۳ ہر فریقے مرا میرے راجع بندہ گشتہ میر خود را از طمع
ہرگزہ کا علیحدہ ابھر تھا جو کسی گروہ امکا کے پیروکار تھے۔ اسی لایح و نوح کی بنا پر ہر گروہ اپنے امیر کے
تاج فرماں تھا۔

۴ آن دہ و آن دو امیر و قوم شان گشتہ بندہ آں وزیر بے نشاں
دہ بارہ امیر اپنی قوم کے حاکم تھے۔ لیکن وزیر بدتبیر کے غلام بنے وہ تھے۔

۵ اعتماد جملہ برگفتار او اقتدائے جملہ بر رفتار او
تمام امیروں کو عرف اسی وزیر کے ارشاد پر اعتماد تھا سب کے سب اسی کے نقشہ قدم پر چلنے کو سعادت سمجھتے تھے۔

۶ پیش او در وقت و ساعت ہر امیر جاں بدادے گرد گشتے کہ میر
اک وزیر کے سامنے ہر امیر ہر وقت جان قربان کرنے کو تیار رہتا تھا اگر کسی وقت اسے فرمائے کہ ابھی مرو تو
وہ جان ہمتی پر کئے ہوئے تھے۔

۷ چون بوں کرد آں جہودک جملہ را فتنہ انگینت از مکر و دہا
جسٹاس نالائی یہودی نے سب کو ذلیل و خوار کیا تو چالاک کر کے ہزاروں فتنے کھڑے کئے۔

شرح: سبوط: دندزادہ و طائفہ فرزندان یعقوب (باقی ص ۳۲۳ پر)

تخلیط وزیر در احکام انجیل و مکر آں

وزیر کا احکام انجیل کو غلط ملط کر دینا اور اس کا مکر

ساخت طومارے بنام ہر یکے نقش ہر طومار و دیگر مسلکے
ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ صحیفہ تیار کیا لیکن ہر صحیفہ کا ایک دوسرے کے خلاف تھا۔

تشریح: طومار نامہ صحیفہ۔ یعنی وزیر نے ہر فرقہ کے نام ایک صحیفہ الگ تصنیف
کیا۔ در انحالیکہ ہر صحیفہ کا عنوان دوسرے صحیفہ سے جدا تھا۔ ایک صحیفہ
میں جس چیز کو باز لکھا تھا دوسرے میں اسی کو ناجائز بتایا تھا۔

لقبہ ۳۲۲ سے: یہاں مطلق طائفہ مراد ہے بعض نسخوں میں یہ سرخی نہیں ہے
(۱) شرح: نصاریٰ میں ریاست و حکومت کرنے کے لئے بارہ امیر الگ الگ
بارہ فرقوں کے حاکم تھے۔ دار و گیر سے مراد ہے۔
(۲) حل لغت: تبع لفتحین پیروی۔ و پیرو پیروان یہاں معنی پیروکار ہے۔ میر مخفف
امیر اور طمع سے امید اسباب دینا مراد ہے۔

(۳) حل لغت: بے نشان ناشدن۔ غارت ہونے کی قابل بددعا کا کلمہ ہے۔

(۴) شرح یہی حال اس سائک کا ہو جاتا ہے جو مرشد کامل کی اقتدا نہیں کرتا۔ یعنی اس
کے وجود کے بارہ امیر احسد، غضب، حرص، شہوت، عجب، عجلت، کبر، حقد
تعصب، غول، اہل بخل، اس کے بارہ فرقوں (حواس خمسہ باطنہ و حواس خمسہ
ظاہرہ اور قوت علمی اور قوت نظری) پر حاکم ہو جاتے ہیں۔ (باقی ص ۳۲۲ پر)

حکمائے ہریکے نو رخ دگر ایں خلاف آں ز پایاں تا بسر

(۱) ترجمہ :- ہر ایک صحیفے دوسرے صحیفے کے مخالف تھا مگر صرف معمولی خلاف بلکہ ہر دونوں ایک دوسرے کی ضد میں تھے۔

تشریح :- تو ضیح مضمون سابق۔ نکتہ فی الواقع ارباب تفرقہ کا یہی حال ہے کہ وہ اپنے مقتضائے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور طالبان حق کا یہی مقولہ ہے کہ لَا فِرَاقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رَّسُلِهِ یعنی ہم تمام رسولوں اور ساری آسمانی کتابوں کو سچا جانتے ہیں۔ اور یہ ظاہری اختلاف مرتبوں اور اختلاف زمانہ کے سبب ہے مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ تناکحوا تناسلوا آپس میں نکاح کر دیا کرو تاکہ تمہاری نسل بڑھے۔ اور دوسری حدیث میں ہے خَيْرُ أُمَّتِي بَعْدَ أُمَّاتِي خَفِيفُ الْحَاذِقِ وَالْوَأْوَاءُ وَمَنْ خَفِيفُ الْحَاذِقِ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ مَنْ لَا أَهْلَ لَهَا وَلَا وَلَدَ لَهَا عِنِّي مِيرَةَ زَمَانِ كَے دو سو برس بعد میری امت میں سب سے بہتر وہ ہو گا جو ہلکی پیٹھ والا ہو صحابہ نے عرض کیا کہ ہلکی پیٹھ والا کون ہے حضور نے فرمایا جس کے اہل و عیال کچھ نہ ہوں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اختلاف زمانہ سے احکام میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔

(بقیہ ص ۳۲۳ سے) : اور ان امیروں پر مع ان فرقوں کے نفس امارہ غالب آجاتا ہے۔ اور سالک کو راہ سلوک سے گمراہ کر دیتا ہے۔ جس طرح اس وزیر نے نصاریٰ کو گمراہ کر دیا تھا۔ حَلِّغَا، ذَا۔ زیر کی اور جودت فکر یعنی نون و فریب اور جودک میں کاف تختیر ہے۔ یعنی ذیل یہودی۔

دریکے راہ ریاضت را وجوع رکن توبہ کردہ و شرط رجوع
 ایک کو بتایا کہ راہ سلوک کے لئے ریاضت اور بھوک ضروری ہے۔ توبہ اور گناہوں کو
 مکمل طور پر چھوڑ دینا سلوک کی شرط اولین ہے۔

۱. شرح :- یہاں سے ان مختلف صحیفوں کے بعض مضامین کا بیان شروع ہوا
 ہے جو وزیر باتزور نے ان بارہ فرقوں کے نام لکھے تھے۔

نکتہ :- مولانا قدس سرہ نے صحائف وزیر کے مضامین لکھنے میں بہت
 بڑا اعجاز کلام (الہام ربانی) دکھایا ہے۔ یعنی اشعار میں ایسے الفاظ لائے
 ہیں جن کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی سے نصیحت نکلتی ہے جو مولانا کا
 مقصود ہے اور اسی شعر کے دوسرے معنوں میں کجروی اور گمراہی پیدا ہوتی
 ہے جو وزیر پر تزییر کا مقصود تھا۔ چنانچہ اس شعر کے دو معنی ہیں اول
 یہ کہ ریاضت (مشقت بر نفس بسبب اعمال حسنہ) اور بھوک توبہ قبول
 ہونے کا رکن اور رجوع الے اللہ کی شرط ہے۔ کیونکہ ریاضت اور
 بھوک سے قلب متور ہوتا ہے اور حظوظ نفسانی معدوم ہو جاتے
 ہیں اس وقت توبہ سچے دل سے ہوگی اور غالباً مقبول بھی ہو جائیگی
 مطالب یہ کہ کسی حال میں سالک ریاضت کو نہ چھوڑے۔ ورنہ حصول
 مقصود سے محروم رہے گا۔ یہ مولانا کا مقصود اور اس شعر کا صحیح
 مطلب ہے اور وزیر کا مطلب یہ ہے کہ ریاضت اور بھوک توبہ قبول
 ہونے کا رکن ہے۔ لیکن چونکہ مکلف بھوک اور ریاضت کی طاقت نہیں رکھتا
 اسلئے اس کو چاہیے کہ ایسی توبہ کرے جس سے بازر رہے مقصود غلط اور سرسبزیر کا دھوکا ہے

دریکے گفتہ ریاضت سونیت اندریں رہ مخلصی جز جو دتیت
دوسرے صحیفین لکھا کہ ریاضت بے سود ہے جب تک اس کے اندر جو دوسخا نہ ہو

دریکے گفتہ کہ جوع و جود تو شرک باشد از تو یا معبود تو
ایک اور صحیفے میں لکھا کہ بھوک مرنا اچھا کام نہیں بلکہ بھوک مرنا درحقیقت اللہ کے ساتھ
ہم ہمسری کرنا ہے۔

جز تو کل جز کہ تسلیم تمام در غم و راحت ہمہ مکرست و دام
رنج و راحت میں اگر تو کل اور تسلیم کامل نہ ہو تو پھر ہر نیک کام مکر و فریب ہے۔

استشرح:۔ یہ شعر بھی پہلے شعر کی طرح دو معنی رکھتا ہے۔ مولانا کا مطلب
یہ ہے کہ ریاضت سخاوت کی بغیر کسی کام کی نہیں کیونکہ جب تک حُب مال و
ہماہ باقی ہے۔ ریاضت نیکی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ
ریاضت بیکار ہے۔ جو بلا جود و سخاوت ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں
فرماتا ہے لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ اس لئے سالک
کو چاہیے کہ جود اختیار کرے۔ تاکہ رفتہ رفتہ حُب دنیا دل سے جاتی
رہے۔ اور وزیر کا مقصود یہ ہے کہ ریاضت بالکل بے فائدہ چیز
اور خواہ مخواہ کی مشقت ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس کو ترک کر کے جود و
بخشش اختیار کرے۔ جیسا کہ اکثر فضول خرچ کرنے والوں کی عادت ہے
(شرح: حسب شعر سابق اس میں بھی دو احتمال ہیں۔ اول (جو مولانا کا مطلب
ہے) یہ ہے کہ وہ ریاضت و جود کا فاعل اور مصدر تو اپنے (باقی ص ۳۲۷ پر

دریکے گفتہ کہ واجب خدمت است ورنہ اندیشہ توکل تہمت است
 ایک کو کہا کہ خدمت واجب ہے ورنہ وہ توکل جو بغیر عبادت کے ہوگی تو اس سے اس پر
 تزیق ہونے کی تہمت لگے گی۔

تذکرہ :- اس کے بھی دو معنی ہیں۔ مولانا کا مقصود یہ ہے کہ تہدہ پر عبادت الہی
 واجب ہے۔ ورنہ بغیر عبادت کے توکل کرنا ناجائز ٹھہریگا۔ کیونکہ محض توکل بلا عبادت
 سے اس پر تزیق اور ملحد ہونے کی تہمت لگ سکتی ہے۔ اور وزیر کا یہ مطلب
 ہے کہ عبادت الہی واجب ہے اور چونکہ مخدوم پر خادم کی مزدوری لازم ہو جاتی
 ہے۔ اس لئے بالکل ہمیں مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ر باقی

بقیہ ۳۲۶ سے :- آپ کو جانتا ہے اس کو شرک سمجھنا چاہیے کیونکہ اس
 میں خودی کی بُر پائی جاتی ہے۔ ریاضت وجود کا عجب یا تکبر شرک خفی ہے اس
 لئے سالک کو چاہیے کہ ریاضت وجود میں مشغول بحق اور متوکل برحق رہے اور
 ان کو بھی اپنے اور اعمال کے ساتھ اللہ کو سو نپ دے اور یہ سمجھے کہ یہ ریاضت
 وجود گویا لاشے ہے قبول کرنا نہ کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ آدمی پر توکل و تسلیم
 کی پابندی (خوشی ہو یا غم) ہر حالت میں واجب ہے۔ رنج و راحت میں توکل و
 تسلیم کو چھوڑ کر جزع فزع یا اسراف سے کام لیگا۔ تو نفس کے مکر اور شیطان
 کے دام فریب کا شکار ہو جائیگا اور وزیر کا یہ مطلب ہے کہ جب ریاضت وجود شرک خفی ٹھہری
 تو سالک کے لئے بجز تسلیم و توکل اور کوئی پارہ نہیں رہا اسلئے ریاضت وجود کو چھوڑ کہ
 صرف اللہ پر توکل رکھنا چاہیے خواہ وہ غم میں رکھے یا راحت میں دوزخ میں لگدے یا بہشت میں مژدہ
 توکل و تسلیم کے و ریاضت وغیرہ کا رتہ بتانے تو یہ اس کا مکر و فریب ہے۔

۱
در نیکی گفتہ کہ امر و نہی ہاست بہر کردن نسبت شرح عجز ہاست
ایک صحیفہ میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی ضروری ہیں اس سے بہن نیستی کا سبق واضح کیا گیا ہے

۲
قدرت حق را بدانیم آنزماں تاکہ عجز خود بہ ملتئم اندراں
اللہ کی قدرت بھی ہم اس وقت سمجھ سکیں گے جب ہم اپنی عاجزی کو معلوم کریں گے۔

شرح :- دو احتمالوں میں سے پہلا احتمال یعنی مولانا کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں جو اوامر و نواہی واقع ہیں یہ صرف عمل ہی کرنے کے لئے نہیں ہیں بلکہ ایک اور فائدے کے لئے بھی ہیں وہ یہ ہے کہ جس وقت سالک اوامر و نواہی بجالائے گا تو اس کا قلب ضرور منور ہوگا اور صفائی قلب سے وہ اس بات کو ضرور جان لے گا کہ میں اوامر و نواہی کو کما حقہ ادا نہیں کر سکتا اور اچھی طرح ان کے بجالانے سے عاجز ہوں پس تو گویا احکامات شرعی ہمارے عجز کے شارح اور بیان کرنے والے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے (مَا عَبْدًا كَفَّ حَقَّ عِبَادَتِكَ) اے اللہ ہم کما حقہ تیری عبادت کرنے سے عاجز ہیں اور دوسرا احتمال یعنی وزیر کا مطلب یہ ہے کہ شرعی اوامر و نواہی عمل کرنے کے لئے نہیں ہیں بلکہ یہ احکام خود پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے بندو تم ہمارے بجالانے اور تکلیف شرعی اٹھانے سے عاجز ہو۔ حسب قاعدہ (باقی صفحہ ۳۲۹ پر)

البعیہ ۳۲۷ سے) - ہماری خدمت و عبادت کا صلہ ضرور دیگا ورنہ خدمت کی حالت میں توکل کرنا بہت یعنی غلط بیانی ہے۔ خادم کو قطعاً مزدوری ملنے کا امیدوار رہنا چاہیے توکل کے کیا معنی۔

۱
 در یکے گفتہ کہ عجز خود میں کفر نعمت کہ دن است آن عجز میں
 ایک میں کہا کہ اپنے عجز کو مت دیکھو۔ اپنے آپ کو عاجز سمجھنا تو کفر ان نعمت ہے۔

۲
 قدرت خود میں کہ اس قدرت ازوست قدرت خود نعمت او داں کہ ہوست
 اپنی قدرت کو اسکی قدرت جان اپنی قدرت کو اسکی نعمت بھی اس لئے کہ اسکی شان ہو ہے۔

اشح :- اس کے بھی دو معنی ہیں۔ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ اے مخاطب اپنے آپ
 کو عاجز مطلق نہ جان کیونکہ یہ جبر یہ کا مذہب ہے بلکہ یہ سمجھ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے
 تمکو قدرت کی نعمت دی ہے۔ اس کا شکر ادا کر۔ اپنے آپ کو محض عاجز
 سمجھنا کفر ان نعمت ہے۔ سالک پر فرض ہے کہ اپنی قدرت کے مطابق عبادت
 بجالائے۔ اور وزیر کا یہ مقصد ہے کہ بندہ عاجز نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے
 اس کو قدرت دی ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے افعال پر اس
 طرح قادر سمجھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے افعال پر قادر ہے۔ نمود باشد من
 نہ شرح۔ مولانا کے مقصود کے مطابق چوتھے مصرع کے یہ معنی ہیں کہ اپنی قدرت
 کو اس کی نعمت سمجھ۔ کیونکہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہو ہے یعنی اسکی صفت ہوا لا اول
 ہوا الآخر۔ ہوا الظاہر ہوا الباطن ہے۔ اور جس کی ایسی (باقی ض ۳۳ پر)

بقیہ ۳۲۸ سے :- تصرف الاشیا باضداد ہا۔ چیزیں ضد سے پہچانی جاتی
 ہیں۔ انسان اپنے آپ کو عاجز جانے گا تو خدا کو قادر سمجھے گا۔

در یکے گفتہ کزین دو در گزر بُت بود بر چہ بگنجد در نظر
 ایہ میں لکھا کہ دوئی سے دور رہ۔ جسے تو دیکھے گا۔ وہی تیرے لئے (بت) مفید
 مقصود ہوگا

اشرح :- اس کے بھی دو معنی ہیں۔ مولانا کا یہ مطلب ہے کہ اس عجز و
 قدرت کے جھگڑے سے درگزر نہ اپنے آپ کو پورا عاجز جان نہ پورا
 قادر کیونکہ اپنی ذات کو عاجز اور بقدرت اللہ قادر جاننا بھی دونی
 سے خالی نہیں اگر تو ہمیشہ عجز و قدرت کے معنوں پر نظر رکھے گا۔ تو
 وہ تیرے حق میں گویا بت ہو جائیں گے۔ اور خدا سے غافل کر
 دیں گے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے۔ **كُلُّ مَا أَلْهَاكَ عَنِ اللَّهِ فَهُوَ**
صَنْعُكَ (جو چیز تجھ کو خدا سے غافل کر دے۔ وہ تیرے حق
 میں بت ہے۔ اور وزیر کا مقصود باطل یہ ہے کہ اے شخص
 تو اپنے آپ کو عاجز جان اور نہ قادر بلکہ سوقسطائی بن جابر کا
 یہ مذہب ہے۔ کہ **حَقِيقَةُ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ ثَابِتَةٍ** (یعنی خارج اور واقع
 میں کوئی شے سے موجود نہیں ہے) سب وہی باتیں ہیں۔

(بقیہ ۳۲۹ سے) ۷

صفیٰ ہوں وہ منعم حقیقی ہے اس کی نعمتوں کا شکر ضرور بجالانا چاہیے۔
 اور وزیر کا مطلب کے موافق ضمیر ہو (بمعنی ہمانست) قدرت حق کی طرف سے
 یعنی تیری قدرت بعینہ اس کی قدرت ہے۔ (معاذ اللہ)

دریکے گفتہ ز عجز و قدرتت بگزری و ہرچہ اندر فکرتت
۲۱ ایک میں لکھا ہے کہ عجز و قدرت بلکہ جو بھی تیرے فکر و تصور میں آئے سب کو ترک کر دے

از ہوائے خویش در ہر ملتے گشتہ ہر قومے اسیر زلتے
۲۲ خواہشات نفسانی سے ہر ملت میں لاکھیں قومیں کھڑوں لغزشوں میں پھنسیں۔

دریکے گفتہ بخشش اس شمع را کیں نظر چوں شمع آمد جمع را
۲۳ ایک میں لکھا کہ اس شمع کو بجھا دے بلکہ اپنی نگاہ سے سب کو دیکھ لے۔

از نظر چوں بگزری و از خیال کشتہ باشتی نیم شب شمع وصال
نظر و خیال کو کیوں مٹا کر تا ہے آدمی رات کے وقت بتی کو بجھائے رکھتا ہے۔

تشریح: ۱-۲ یہ دونوں شعر اکثر نسخوں میں نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ الحاقی
ہیں۔ اور اگر فی الواقع مثنوی کے ہیں تو ان کا وہی مطلب ہے جو پہلے شعر کا ہے
یعنی مولانا فرماتے ہیں کہ ایجا طلب عجز و قدرت کے جھگڑوں اور ماسوا اللہ
سے جو تیرے خیال میں آئے درگزر و رتہ شکر خفی لازم آجائیگا۔ جو خلاف طرہ
ہے۔ کیونکہ ہر قوم نے اپنی خواہش پر عمل کرنے سے لغزش کھائی ہے کسی
نے پتھروں کو یا بتوں کو خدا بنا لیا ہے اور کسی نے اپنی خیالی خواہشوں کو
اور وزیر کا یہ مطلب ہے کہ اے شخص عجز و قدرت اور ان دونوں کے
متعلق جس قدر شبہات تیرے ذہن میں پیدا ہوں سب سے الگ رہو کیونکہ
اپنے آپ کو عاجز سمجھنا جبریہ کا مذہب ہے اور قادر بنانا قدریہ کا۔ ان
دونوں نے اپنی خواہش پر عمل کرنے سے لغزش کھائی ہے۔ اس لئے
دونوں مردود ہیں۔ (باقی صفحہ ۳۲۲ پر)

دریے گفتہ بخش با کے مدار تا عوض مینی کے راصد ہزار
ایک میں نکاح ہے کہ شمع بجھا دے اور اس کا خوف بھی نہ کر۔ اس لئے کہ اس کے بجھانے کے بدلے میں لاکھوں اور
نصیب ہونگی۔

کہ زکشتن شمع جاں افزوں شود لیلیت از صبر حوں مجنوں شود
یہی شمع بجھانے سے دوسرا تازہ ہوتی ہے تیری یلی ز عشق تیری مجنوں (عاشق) ہو جائے کہ

۲

ترک دنیا پر کہ کرد از زبد خویش پیش آمد پیش او دنیا و پیش
جو زبد کے طور ترک دنیا آتا ہے۔ اس لئے آگے دنیا ڈھیروں کے ڈھیر جمع ہو جاتی ہے۔

۱- شرح :- یہ تین شرمیں در معنی رکھتے ہیں۔ مولانا کا یہ مطلب ہے کہ اے
شخص اپنے شمع نظر کو ان ظاہری چیزوں کے دیکھنے سے باز رکھ تاکہ
اس ایک شمع نظر کے گل کرنے یعنی نظر کے روکنے (باقی ص ۳۳۳ پر)

بقیہ ص ۳۳۱ سے) :- بلکہ تو سو سلطان بن جا : اپنے آپ کو عاجز سمجھ نہ
قادر لا اذ هو لا غولاً الی ہولاً ، نہ ادھر نہ ادھر۔

شرح ص ۳۳۱ :- ان شعروں کے بھی دو معنی ہیں۔ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شمع نظر
کو ان چیزوں سے جو ظاہر میں دکھائی دیتے ہیں دور مت کر۔ کیونکہ یہ سب
چیزیں مظاہر حق ہیں۔ اگر تو ان کو اپنی نظروں سے دور کر دے گا تو مشاہدہ
حق سے محروم رہیگا۔ کیونکہ یہ نظر جماعت اولیاء اللہ کیلئے شمع کا مانند ہے اس
راہ معرفت معلوم ہوتی ہے اور ذریعہ کا یہ مقصد ہے کہ چونکہ سب چیزیں مظاہر حق ہیں اسلئے نظر کو ان سے
دور نہ کرنا چاہیے کیونکہ زبیرت کو بار بیزت نہ ہے بلکہ اپنی پیش کرنی چاہئے کیونکہ خدا تک پہنچا دیتی ہیں۔

(لقیہ ۳۳۲ سے)

کا عوض تجھ کو ہزار بار ملے۔ یعنی تجلیات متواترہ حق نصیب ہوں۔

مولانا ایک جگہ مشنوی میں فرماتے ہیں

چشم بند و گوش بند و لب بہ بند گرنہ بینی سر حق بر ما بخشد
کس لئے کہ اس شمع نظر کے گل کرنے سے شمع روح روشن ہو جاتی ہے جس

کی روشنی بہت زیادہ ہے۔ مطلب یہ کہ جب آدمی اسوائے اللہ سے آنکھیں

بند کر لیتا ہے تو فی الواقع وصال حقیقی تک پہنچ جاتا ہے جو تھے مصرعہ کے یہ معنی ہیں

کہ ما سوائے اللہ سے آنکھیں بند کرنے کے باعث تو مرتبہ عاشقی سے مرتبہ شوقی

پر پہنچ جائیگا۔ اے مخاطب ظاہری چیزوں کے نہ دیکھنے کے سبب شمع روح کے

روشن ہونے اور کثرت تجلیات کی ایسی مثال ہے جیسے ترک دنیا اور زہد کے

کہ زاہد دنیا کو چھوڑتا جاتا ہے۔ اور وہ زیادہ زیادہ اس کے پاس آتی

جاتی ہے۔ اور وزیر کا یہ مطلب ہے کہ ان مظاہر کو نہ دیکھو۔ کیونکہ

اس سے مشاہدہ حق کی امید ہے۔ جو تیرے لئے غیر ضروری بات ہے

نیز دنیوی چیزوں پر نظر نہ ڈالنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ تارک الدنیا

سمجھ کر تیری طرف رجوع کریں گے اور تندرینا زلائیں گے۔ ایک نہ دیکھنے

کی تکلیف اٹھا کر ہزار طرح کے فائدے ہوں گے کہ دنیا کو ازراہ مکر بہ

نیت حصول دنیا چھوڑ دینا چاہیے۔ اس صورت میں وہ ضرور حاصل

ہوگی۔ اور بہت زیادہ ملے گی۔ چنانچہ مشہور ہے کہ مکر کا شکر

یہ مطلب سراسر حقانیت سے دور اور کرو فریب ہے۔

۱
دریکے گفتہ کہ انچت داد حق بر تو شیریں کرد در ایجاد حق
ترجمہ :- ایک میں لکھا کہ جو کچھ تیرے ہاں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے بلکہ ایجادات برائی بھی تیرے سے ہیں

۲
بر تو آساں کرد و خوش آزا بگیر خوشین را در مینگن در زحیر
تیرے لئے ہر شے آسان بنائی ہے فلندائے خوشی سے لے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال

۳
و کے گفتہ کہ بگزار آن خود بکاں قبول طبع تو دوست و بد
اور دوستے کو کہا کہ خود را پیچوڑوے اس لئے کہ جو شے طبع (غش) کو پسند ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مزدور اور
ہم بڑی ہے۔

۴
راہہائے مختلف آساں شدہ ہر یکے را ملتے جوں جہاں شدہ
اسی وجہ سے را میں مختلف ہو گئی ہیں۔ پھر ہر صاحب ملت اپنی ملت بیان سے بھر پارہی ہے

۵
گر میسر کردن حق رہ بدے ہر جہود و گبرزاں آگہ بدے
اگر ہر آسان بات حق کی راہ برائی تو کاؤ اور یہودی دین سے آگاہ ہوتا۔

۲-۱
تشریح :- دونوں معنوں میں سے مولانا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ
تجھ کو دیا ہے اور عالم ایجاد میں تجھ پر مباح کر دیا ہے اس پر راضی اور
صابر رہ کیونکہ رضا بقضائے حق واجب ہے۔ زیادہ طلبی نہ کر اور اپنے
آپ کو رنج و مشقت زیادہ طلبی میں نہ ڈال۔ کیونکہ کسی کو تقدیر الہی سے زیادہ
نہیں مل سکتا۔ اور وزیر کا یہ مقصود ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیا

ہے اور تجھ پر اس کا حاصل کرنا آسان کر دیا ہے۔ (باقی صفحہ ۳۳۵ پر)

(القیامہ ص ۳۳۴ سے) :- اس کو حاصل کر۔ اور اپنے آپ کو رنج ترک منہیات میں
 نہ ڈال۔ اور جو چیز شریعت میں آسان ہو اس کو اختیار کر۔ اور مشکل یعنی تکلیف
 کی چیز کو چھوڑ دے۔ حالانکہ یہ مذہب ابا جیبہ کا ہے جو سراسر الحاد ہے۔ (ف) زخیر معنی
 مرض پیشہ گرفت و استعمال میں یعنی ناخوش اور آزرده و ناخوشی و آزرده گی یہاں
 پچھلے معنی مراد ہیں۔

شرح ۳-۴-۵ :- آن فارسی میں مال و ملکیت کو کہتے ہیں۔ لیکن یہاں بمعنی
 مقتضائے طبیعت ہے۔ کیونکہ ہر شخص اپنی طبیعت پر اختیار رکھتا ہے۔ اس
 لحاظ سے اس کی طبیعت گویا اس کی ملکیت ہے قبول یعنی مقبول ہے اور رد
 بمعنی مردود مختلف راہوں سے مختلف قوموں کے جدا جدا طریقے مراد ہیں۔ ان
 شعروں کے بھی حسب سابق دو معنی ہیں۔ پہلے معنی جو مولانا کا مطلب ہے
 طریت اور شریعت کے مطابق ہیں اور وزیر کا مقصود سراسر الحاد ہے۔
 چنانچہ مولانا کا 'الب' یہ ہے کہ اسے شخص اپنے مقتضائے طبیعت اور خواہش
 نفسانی کو چھوڑ کیونکہ جو شے مقتضائے طبیعت ہے وہ مردود اور بری ہے بلکہ پابند شریعت رہ
 اسلئے کہ طبیعت و رباحت اشیاء اور رخصت کی طرف مائل ہے اور مقتضائے طبع کے سبب مختلف اور
 ٹیڑھی راہیں نفسوں پر آسان ہو گئیں ہیں اور ہر شخص اپنی طبع کے موافق اپنی ہوائی ملت کا پابند ہو گیا ہے
 پانچویں شعر کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی قوم یا شخص کیلئے تیسری (اللہ تعالیٰ کا کسی مذہب پر چلنے کو آسان کر دینا
 اور اس کا سامان مرحمت فرمانا) مذہب حق ہو جاتا تو ہر کافر اس مذہب حق سے آگاہ ہوتا۔ حالانکہ کافر
 مذہب حق سے نہیں آگاہ مگر انہیں اپنے مذہب پر چلنے کے بڑے بڑے سامان
 حمایت ہوئے ہیں (ف) معلوم ہوا (باقی ص ۳۳۶ پر)

دریکے گنتہ میسٹر آں بود کہ سیات دل نڈائے جمال بود
تجربہ ایسے کہ حاصل آسانی ہے کہ جس سے دل کو زندگی اور روح کو تازگی نصیب ہو

برجہ ذوق طبع باشد حوں گزشت بر سار دہم جو شورہ ریح و کشت
ایسے کہ جو شے طبع ذوق کے مطابق ہوتی ہے وہ جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ واپس نہیں لوتی جیسے شورہ میں
۳ نبع اور کیت کی امید ختم ہوگی۔

جز پشمانی نسا شد ریح او جز حسارت پیش نار و بیع او
پریشانی کے سوا اس سے کسی قسم کی امید نہیں ہوتی۔ اس کی تجاوت سے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ
حاصل نہیں ہوتا۔

شرح بہ کشت نبع کاف عربی ایک قسم کی گھاس کا نام ہے۔ (باقی صفحہ ۳۳۷ پر)

الیقید ۳۳۵ سے = کہ بلا پابندی شرع جس چیز پر عمل کرنا آسان ہے۔ وہ آسانی
ذہب حق کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اور وزیر کا یہ مطلب ہے کہ اپنے مقتضائے طبیعت
پر عمل نہ کر۔ کیونکہ مقتضائے طبیعت پر عمل کرنے سے مختلف راہیں پیدا ہو گئی
میں قوموں میں برابر جنگ و جدال جاری ہے۔ تو بھی مقتضائے طبیعت
پر عمل کرے گا۔ تو جنگ و جدل میں مبتلا ہو جائے گا۔ پس اسے مخاطب تو
بم غیفر اور جماعت کثیر کا تابع ہو جا جو وہ کریں وہ تو کر اگرچہ فعل معصیت ہو
اور جس چیز کو وہ نہ کریں ان سے تو بھی باز رہ۔ اگرچہ طاعت ہو۔ کیونکہ مقتضائے
طبع اور قیصر حق اگر مذہب حق ہوتا تو ہر شخص مذہب حق سے آگاہ ہوتا حالانکہ مذہب
حق سے ہر شخص آگاہ نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ مقتضائے طبیعت مذہب حق نہیں ہوتا
بلکہ مذہب حق وہی ہے جس کا عطا کثیر عمل کر رہی ہے خواہ اس کا اجتماع معصیت پر ہو یا طاعت پر

آں میسر نبود اندر عاقبت نام او باشد معسر عاقبت
بالآخر جسے ہم نے آسان سمجھ رکھا تھا اس کا لٹا مشکل ہو گیا بلکہ جسے آسان سمجھا گیا وہ الٹا
مشکل ہو گئی۔

تو میسر از معسر باز دال عاقبت بنگر جمال این و آل
آسان اور مشکل ہر دونوں کا معنی سمجھ لے۔ ان ہر دونوں کے جمال کو اچھی طرح پہچان

برائے اشعار صفحہ ۱۵۳

تشریح: مولانا کا یہ مطلب ہے کہ وہ آسان چیز جس کا حاصل کرنا ضروری ہے عبادت
اور ترک لذات نفسانیہ ہے۔ جو حیات دل اور غذائے روح ہے۔ آسان چیز سے
ذوق طبع یعنی لذات نفسانیہ مراد نہیں ہیں۔ کیونکہ لذت نفسانی ایک فانی چیز
ہے۔ اس کا لطف اسی وقت تک ہے جب تک موجود ہے اور جس وقت یہ جاتی
رہی تو دو قسم کا نقصان ہوا۔ ایک اس کا فنا ہونا دوسرے یہ کہ طبیعت بالکل
نکمی اور شور زمین کے مانند رہ گئی جس میں محبت الہی کا تخم بہرگز باہر نہیں ہو گا
(ضمیر بنیاد طبیعت کی طرف راجح ہے) اور جب کہ یہ تخم باہر نہ ہوا تو زمین
طبع میں سوائے پشیمانی کے اور کوئی کھیتی پیدا نہ ہوگی۔ اور اس قسم کا معاملہ سوائے
خارہ عقینے کے اور کسی چیز کو مفید نہ ہوگا۔ جز خسارت بیش تاردیع او۔
پکے مصرع کی تئیں ہے اور پیش و بیش دونوں طرح معنی درست ہیں۔ ریح
افزونی مزموغات۔ نتیجہ یہ نکلا کہ طبیعت لذات نفسانی کے سبب کا قابل نہیں رہتی۔
شرح اور انجام کار لذات نفسانیہ فانیہ کا لٹا بھلا لٹاتی رہتا ہے

بقیہ پچھلے صفحہ ۳۳۶ پر اگر کشت بکر کان پڑھا جائے تو قافیہ نادرست ہے۔

لقبہ رکوع ۳۳۳ سے

جس کو آسان سمجھ رکھا تھا، بالکل نامکن ہو جاتا ہے۔ عکس شعر کا یہ مطلب ہے کہ اسے شخص تو معسر اور میسر یعنی مشکل اور آسان چیز میں تمیز حاصل کر۔ اور یہ سمجھ کہ ہماری مراد مشکل سے کیا ہے اور آسان سے کیا۔ عارفوں کے نزدیک عبادت آسان ہے، اور لذات کا پابند ہونا مشکل یا یہ کہ دنیا کی ظاہری عسرت اور سیرت پر نہ جا۔ ممکن ہے کہ اکثر مال و دولت والے یاد الہی سے غافل ہوں اور ان کا مال عسرت کے ساتھ ہو۔ امید بہت سے فقراء یاد الہی میں مشغول ہوں۔ اور ان کا انجام سیرت سے ہو۔ نیکی بدی کا اختیار خاتمہ پر ہے۔ اور وزیر کا مطلب یہ ہے کہ آسان چیز اس کا نام ہے جس میں دل کی خوشی جان کی تازگی ہو اور قوام بدن ہو۔ اور یہ بات لذت نفسانی سے حاصل ہوتی ہے۔ بس تو یہ چاہیے کہ آدمی لذت نفسانی کو نہ چھوڑے کیونکہ اگر اس کو چھوڑے گا تو طبیعت اور مزاج میں ضعف پیدا ہو جائے گا۔ اور جب ضعف ہو گیا تو زمین طبع سے تروتازگی کا سبب و برگزینہ آئیگا بلکہ پشیمانی حاصل ہوگی۔ اور آدمی یوں بکھے گا کہ میں نے ناسخ لذت نفسانی کو چھوڑا اس ترک لذت اور انجام کا حشر کا نتیجہ یہ ہو گا کہ جس چیز کا مانا پہلے میسر یعنی آسان تھا اب معسر یعنی مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ کیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، یعنی جتنی مدت اس نے لذات کو ترک کیا ہے وہ مدت واپس نہیں آسکتی۔ آخری شعر کا یہ مطلب ہے کہ اسے شخص تو معسر اور میسر میں تمیز کر یعنی جس چیز سے (مثلاً لذات نفسانی) بدن کو تازگی اور چہان و دل کو ذرات حاصل ہو اس کو (باقی صفحہ ۳۳۹ پر)

۱
دریکے گفتہ کہ اُستاد ہم توئی زانکہ اُستاد اشنا سا ہم توئی
ایک کو کما کما استاد کی کیا ضرورت ہے تو خود کائنات کا استاد ہے کیونکہ استاد حقیقی کا شناسا تو صرف تو ہی ہے

۲
مرد باش و سخرۂ مردان مشو زو سر خود گیر و سرگردان مشو
جو اندر ہو لوگوں کا کھلونا مت بن۔ جاؤ اپنا کام کرو سرگردان نہ ہو۔

تشریح :- مولانا کا یہ مطلب ہے کہ اے مخاطب اگر تو کامل عقل اور کامل اللہ رک
ہے تو تجھ کو استاد کی کچھ حاجت نہیں۔ بلکہ تو اس صورت میں اپنے وقت
کا خود استاد ہے۔ کیونکہ تو اپنے فہم سے استاد حقیقی (باقی ص ۳۴۱ پر)

بقیہ ص ۳۳۹ سے) :- رسولوں اور مرشدوں کے ذریعہ سے عاقبت بین بن
جائے۔ وزیر کا یہ مطلب ہے کہ کسی استاد ہنرمند کو طلب کر اور اس سے
دُنیا کمانا سیکھ کیونکہ عاقبت بینی ہی ہے کہ آدمی دُنیا کمانے دین کی بزرگی کچھ
عاقبت بینی نہیں ہے۔ اس صورت میں حسب معنی بزرگی دین ہے۔ بغیر دُنیا کمانے
دین درست نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے بزرگی دین پر نگاہ رکھی وہ دولت
دُنیا سے محروم رہے تو ہنرمند استادوں کے کئے پر عمل کر (خود دولت
ہو یا معصیت) عاقبت بینی (دُنیا کمانا) کوئی آسان کام نہیں ہے جو بلا درد
استاد خود حاصل ہو جائے۔ اگر یہ کام آسان ہوتا تو اختلاف مذہب
زرتہا۔ کیونکہ یہ اختلاف اسی لئے ہے کہ جب لوگوں کو دُنیا کمانے میں
دشواری ہوئی تو انہوں نے نئے نئے مذہب ایجاد کر کے (باقی ص ۳۴۱ پر)

کو معلوم کر لے گا۔ مثلاً اگر سارا جہان کامل اسنادہ سے پُر ہو مگر تجھ کو اتنی تمیز نہیں کہ حق و باطل میں فرق کر سکے تو اس سے کچھ فائدہ نہ ہو گا اور اگر تمام جہان میں کوئی استاد نہ ہو لیکن تو اپنے ادراک سے یہ معلوم کر لے کہ استاد اور منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے تو تیری عقل گویا تیرے لئے مرشد ہے۔ اور الرحمن علم القرآن کے یہی معنی ہیں۔ مطلب یہ کہ عقلمند اپنے نفس کا آپ بادی ہے۔ پس اگر تجھ میں عقل ہے تو مردانگی اختیار کر۔ اور جھوٹے مشائخ کا مقلد نہ بن اور ان کے اتباع سے قابل تفسیک خلافت اور پریشیاں نہ ہو مشہور ہے کہ شیخ فرید الدین صاحب عطار اور شیخ بہاء الدین صاحب نقشبند کسی کے مرید نہ تھے۔ بلکہ اول کو روحانی بیعت حضرت بابزید بسطامی سے تھی اور ثانی کو شیخ عبدالخالق غجدانی سے۔ وزیر کا یہ مطلب ہے کہ اے شخص تو خود ہنرمند ہے اگر ہنرمند نہ ہوتا تو دوسرے ہنرمند کو کیونکر پہچان لیتا۔ پس جب تجھ میں اتنی عقل ہے تو مرد بن اور جو کچھ تیری عقل میں آئے کر گزر۔ استاد کی تقلید کی کیا ضرورت ہے۔ (خواہ شی ہو یا ولی)

اگر تو ان کی تقلید کرے گا تو پریشیاں ہو جائے گا اور باوجود عقلمندی کی تیری بے وقوفی پر ہنسیں گے۔
سخرہ بمعنی تمسخر و خوش طبعی و مسخرہ

(بقیہ فر ۳۴ سے) :- دین کے پردے میں دنیا کمانڈ شروع کر دی اور مختلف فرقے بن گئے۔ یہ اس مکار وزیر کا فریب آمیز اور الحاد کی ترغیب دینے والا سبق ہے جو اس نے ناہم عیسائیوں کو دیا تھا۔

۱
دریکے گفتہ کہ اس جملہ توئی نے نگینہ در میان ما دوئی
ایک میں کہا کہ سب سچ تو ہے۔ ہمارے میں دوئی کو بجا نہیں ہے۔

۲
دریکے گفتہ کہ اس جملہ یکیت ہر کہ اور دو بینہ احوال مردیت
ایک میں کہا کہ یہ تمام عالم ایک ہے۔ جو ایک کو دو دیکھتا ہے وہ احوال ہے۔

۱
شرح: یہ شعرا کثر نسخوں میں نہیں پایا جاتا لیکن اس کا مطلب بھی دو طرح ہو
سکتا ہے۔ مولانا کا مقصود یہ ہے کہ اے خدا یہ تمام موجودات تیرے مظاہر
ہیں۔ اور ان میں تو ہی نظر آتا ہے کیونکہ اگر یہ تیرے مظاہر نہ مانے جائیں
تو غمزدہ ہے۔ کہ کسی اور کے مظاہر ہوں گے اور یہ شرکت خستی اور دوئی ہے جس
کا وجود اہل تصوف کے نزدیک بالکل باطل ہے۔ اور وزیر کا یہ مقصود
ہے کہ ایخدا یہ تمام موجودات عین حقیقت ذات ہیں۔ اگر عین حقیقت نہ
مانے جائیں تو دوئی لازم آتی ہے۔ یعنی تیرے وجود کی طرح ان کا وجود
بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ یہ مقصود غلط ہے کیونکہ موجودات عین حقیقت
ذات نہیں ہو سکتے۔ ایسا عقیدہ سراسر الحاد ہے۔

۲
شرح: اس کے بھی دو معنی ہیں، مولانا کا یہ مقصد ہے کہ یہ تمام موجودات
ازل میں یعنی آفرینش سے پہلے ایک چیز یعنی لاشے ہے البتہ عالم کثرت میں۔ انہیں
تعبیر اور تعدد واقع ہو گیا ہے۔ اس مسئلہ کا نام اہل سلوک کے نزدیک وحد وجود
ہے۔ اور وزیر کا یہ مقصود ہے کہ تمام موجودات (باقی اگلے صفحہ ۳۴۳)

دریکے گفتہ کہ صدیکت حمل بود این کہ اندیشد مگر مجنون بود
دوسرے میں اس کے خلاف لکھا کہ سو کا عدد ایک کیسے مونسنا ہے یہی پاگل کا خیال ہو سکتا ہے۔

تشریح :- مولانا کا مطلب یہ ہے کہ خالق اور موجودات میں فرقی اعتباری ضرور ہے۔ اس لئے سو چیزیں ایک یعنی عین ذات ہرگز نہیں ہو سکتیں اور وزیر کا یہ مطلب ہے کہ ذات اور موجودات میں فرق حقیقی ہے۔ یعنی موجودات اس کا منظر نہیں ہو سکتیں اور جب فرق حقیقی ٹھہرا تو سو چیزیں مل کر ایک نہیں ہو سکتیں۔ کاف کد امیہ ہے اور مگر کے بعد آنکہ محذوف ہے۔ الحمد للہ کہ ان مشکل شعروں کا حل جو دو طرح کے احتمالات کہتے ہیں ہماری رائے ناقص کے موافق اچھی طرح ہو گیا فی الواقع یہ مولانا کا ابہام ہے کہ وہ ایسے الفاظ لائے ہیں جن سے دو طرح کے مطالب نکل سکیں۔ ایک صحیح بطور نصیحت و تصوف اور دوسرے وزیر کے مقولے جو بالکل غلط اور خلاف واقع ہیں۔ ان اشعار کے مطالب پر غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ مولانا کے مطالب ہرگز ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں اور وزیر کے مطالب بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

چنانچہ مولانا قدس سرہ خود فرماتے ہیں :-

(لقتیاد ۳۲۲ سے) :- ایک حالت میں ہیں حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں
کچھ فرق نہیں فعل واجب اور ترک واجب یکساں ہے۔ نحوذ بانہ من ذکک

۱
ہر یکے قولیست غدر سجد گر
وزیر کے مذکورہ بالا اقوال ایک دوسرے کی ضد ہیں یا پس میں ایک کہتے ہو سکتے ہیں جیسے شکر
۲ اور زہر ایک نہیں ہو سکتے ایسے ہی وہ

در معانی اختلاف و در صورت روز و شب میں خار و گل سنگ و گہر
ان کا تو صورت میں بھی اختلاف ہے اور معنی میں بھی جیسے دن اور رات اور کاٹا اور گل اور پتھر اور
موتی آپس میں صورت اور معنی میں دو نول طرح مختلف ہیں۔

تشریح :- یعنی وزیر کا ہر مقولہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ کیونکہ پہلے
اس نے ریاضت و جوع کی تعریف کی۔ پھر اس کی بھوک۔ بعدہ جود کی تعریف
کی۔ پھر اس کی بھوکے ہذا القیاس۔ دوسرے مصرع سے مولانا نے بغرض
نصیحت ایک اور مطلب کی طرف انتقال کیا ہے۔ زہر و شکر سے افعال حسنہ
اور اعمال قبیحہ مراد ہیں۔ یہ دو نون ظاہر ہیں۔ میں بھی مختلف ہیں (مثلاً نماز
ادا کرنے کی اور صورت ہے اور چوری کی اور) اور معنی یعنی تاثیر میں
بھی مختلف ہیں۔ اعمال حسنہ کی تاثیر نجات ہے اور افعال قبیحہ
کی ہلاک۔

چوتھا مصرع افعال حسنہ اور قبیحہ کی تمثیل ہے۔ بطور توضیح یعنی
پڑے اور بھلے افعال میں ایسا فرق ہے جیسا رات اور دن یا خار و گل
یا پتھر اور گوہر میں۔

۱
تاز زبر و از شکر در نگذری کے تواز گلزار وحدت بر جوری
جتک تم بہر اور شکر کے مباحث سے بیلجہ نہ ہو گے تو وحدت کے گلزار سے پھل نہیں کھاؤ گے۔

۲
وحدت اندر وحدت اس مثنوی از سماک اے معنوی
پیشور میں وحدت ہے اے طالب معنی سماک سے سماک تک چل کر دیکھ لو۔

شرح: یعنی اے مخاطب جب تک تو افعال اور اغیائی مخالفت،
اور اس مخالفت کے متعلق مباحثوں سے الگ نہ ہو گا۔ اور اختلافی
جھگڑوں کو چھوڑ کر اصل ذات واحد کو نہ معلوم کرے گا۔ ستر وحدت
تک ہرگز نہ پہنچے گا۔ اور تجھ کو ہرگز یہ معلوم نہ ہو گا کہ نذل و معز اور
سبخی اور ممیت اور قابض اور باسط اور نافع اور ضار ایک ہے۔
شرح ۲: وحدت اندر وحدت بطور مبالغہ ہے۔ یعنی سرسبز ذکر
وحدت سماک معنی مچھلی اس سے مراد عالم پستی شہے سماک معنی ستارہ
اس سے مراد عالم علوی ہے۔ معنوی یعنی طالب معنی۔ یعنی اے طالب
اس مثنوی پر عمل کرنے سے تواز عالم پستی تا عالم علوی و ستر وحدت
ترقی کر سکتا ہے۔

فی الواقع مثنوی شریف ایسی ہی چیر ہے۔

در بیان نکتہ اختلاف در صورت روشن سست در حقیقت

اس کا بیان کہ اختلاف صرف ظاہر میں ہوتا ہے ورنہ حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں۔

۱
ایں نمط میں نوع دو طومار و دو برنوشت آں دین علیہ راعدو
اسی طرح بارہ صحیفے لکھ دینے اس وزیر نے جو عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا۔

۲
اوزیکرنگی عیسے بو ہداشت و ز مزاج ختم عیسے خودداشت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیرنگی کی خوشبو بھی نصیب نہ تھی۔ نہ ہی ان کے ختم سے کچھ نیش اسے خوبو
نہ تھی۔

تشریح :- اس شعر کے معنی دو طرح میں اول یہ کہ وزیر نے اسی طرح کے باہم
مخالف مضامین لکھے تھے جن کا نمونہ ہم نے اوپر دکھایا ہے۔ اور ان
میں سے بعض کو نقل کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ زمین نمط سے یہ مطلب ہے۔ کہ
وزیر نے اس طرح کے کچھ باہم مخالف مضامین لکھے تھے جن کو مثنوی میں تو
نقل نہیں کیا گیا۔ لیکن بطور تشبیہ و تمثیل آرزو شدہ سولہ مقالوں میں بعض اصطلاحات
صوفیہ افادہ سائلین کے لئے اپنی طرف سے درج کر دی ہیں۔ مگر اس
صورت میں اتنی بات اور زائد کرنی پڑے گی کہ مولانا کے مقولے ایک دوسرے کے
مخالف نہیں اور وزیر کے مقولے ایک دوسرے کی ضد تھے۔

۲
تشریح :- یعنی وزیر یہ نہ جانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ باہم کیرنگی رکھتے
ہیں۔ اگر مذاہب کے اتحاد حقیقی سے واقف ہوتا۔ تو ہرگز لوگوں کے گمراہ کرنے
کا فکر نہ کرتا۔ اور اگر ختم عیسے کی عادت سے واقف ہوتا (باقی

جامنہ صدر رنگ انراں خم صفا سادہ ویک رنگ بود چوں ضیا
جامہ صدر رنگ اس خم صفا سے سادہ اور یک رنگ ہوتا روشنی ز طرح

شرح :- جامنہ صدر رنگ سے مختلف عقیدے والے لوگ اور خم عیسیٰ سے
مذہب عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے یا جامنہ صدر رنگ سے وہ شخص مراد ہے جو
مختلف صفا ذمہ اور اغراض دنیا میں ملوث ہو۔ حاصل یہ کہ لوگ مذہب
عیسیٰ کے اتباع سے یکرنگی رنگ وحدت اور دنیا کی اغراض مختلفہ سے سادگی
حاصل کرتے تھے اور ان کے قلب روشن قابل تجلی ذات ہو جاتے تھے
بعض نسخوں میں ضیا کے جگہ صبا دیکھا ہے۔ یعنی ایسے پاک ہو جاتے تھے جس
طرح صبا کہ ہر طرح کے رنگ سے پاک ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ شعر
حضرت عیسیٰ کے مشہور معجزہ کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی ایک بار آپ کپڑے
رنگنے والوں کی طرف گزرے جن کے پاس مختلف رنگائی کے کپڑوں کا ڈھیر
تھا۔ عیسیٰ نے سارے کپڑے ایک ٹلے میں ڈال دیئے۔ رنگریزوں کو نہایت
رنج ہوا۔ کیونکہ ان کا مقصود یہ نہ تھا کہ سارے کپڑے ایک ہی رنگ میں
رنگے جائیں۔ عیسیٰ نے ان کی گھبراہٹ کو دیکھ کر فرمایا کہ ایک ایک رنگ کا
نام لیتے جاؤ۔ جس رنگ کا کپڑا نکالنا چاہو گے اسی رنگ کا نیکہ کاواؤ

(بقیہ صفحہ ۳۴۶ سے) :- تو معلوم کر لیتا کہ اس میں وہی رنگ ہے جو حضرت موسیٰؑ
کے خم میں تھا۔ اور جس میں خدا کے پاک بندے رنگے جاتے ہیں اسی رنگ کا نام
صبغة اللہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ صبغة اللہ من احسن من اللہ صبغة

۱
نست بکرنگی کز و خیزد ملال مل مثال ماہی و آب زلال
بکرنگی ایسی نہیں کہ اس سے رنج و ملال آٹھے۔ بلکہ اس کی مثال مچھلی اور صاف پانی کی ہے۔

۲
گرچہ درخشکی ہزاراں رنگہا سرت ماہیاں را با یوسرت جنگہا سرت
اگرچہ خشکی (دیر یا بے باہر) میں ہزاروں رنگ میں۔ لیکن مچھلیوں کو خشکی سے جنگ ہے۔

۱ شرح :- یعنی رنگ وحدت ایسا رنگ نہیں ہے کہ رنگ دنیا کی طرح اس
میں رنج یا مشقت اٹھانی پڑے بلکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ مچھلی اور پانی،
جس طرح مچھلی پانی میں خوش رہتی ہے اسی طرح طالب جب مقام تفرقہ اور
خیالات اور اختلافات دنیوی سے نکل کر غریق بحر وحدت ہو جاتا ہے تو نہایت
خوش رہتا ہے۔ شرح ۲ :- یعنی اگرچہ دنیا میں طرح طرح (باقی صفحہ ۳۴۹ پر)

(بقیہ صفحہ ۳۴۹ سے)۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ لوگ یہ معجزہ دیکھ کر
ایمان لے آئے بعض نے انہیں کو حواریں کہا ہے۔ لیکن مولانا کے اس شعر
سے یہ معجزہ نہیں نکلتا۔ کیونکہ معجزہ تو یہ تھا کہ ایک رنگ یعنی سفید کپڑے سورنگ
کے ہو کر نکلے۔ اور شعر سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ سورنگ کے کپڑے ایک رنگ ہو کر
برآمد ہوئے۔ اس لئے وہی معنی ٹھیک میں جو ہم نے اوپر بیان کئے البتہ اثبات معجزہ کے
لئے شعر میں تعقید پائی جاتی ہے تو معنی درست ہو جائیں گے مثلاً یوں کہا جائے
کہ گتے نعل ناقص سادہ ڈیک رنگ اس کا اسم اور جامہ صدرنگ اس کی خبر ہے
یعنی جامہ سادہ و یک رنگ خمیلی کی تاثیر سے جامہ صدرنگ ہو جاتے تھے۔

۱
کیست ماہی چسیت دریا درشل تا بدارا ماند خدا عزوجل
مچلی کون گتی ہے اور دریا کیا شے کہ مثال میں نہیں اللہ تعالیٰ سے تشبیہ دی جائے۔

۲
صد ہزاراں بحر و ماہی در وجود سجدہ آرد پیش آل دریاے جود
لاکھوں دریا اور کروڑوں مچھلیاں عالم وجود میں اسی دریائے جود یعنی اللہ تعالیٰ کو سجدہ ریز ہیں۔
۳ عرصہ تک۔

چند باران عطا باراں شدہ تا بدارا آل بحر در افساں شدہ
عرصہ تک باران عطا برساتا رہا۔ اسی لئے وہ دریا گہرائشاں رہے۔
۴

چند خورشید کرم افزوختہ تاکہ برو بحر جود آموخت
مذہبوں تک خورشید کرم چمکا۔ اسی خورشید کرم سے یہی سورج چکر لگاتا رہا۔

۱ شرح۔ یعنی اسے مخاطب مچھلی بیماری کون ہوتی ہے اور دریا کیا چیز ہے کہ تشبیہ
میں آئے۔ اولیاد کو مچھلی کے طور اور خدائے عزوجل دریا کے مانند ہو سکے۔ خردار تو کہیں مچھلی
کو عین اولیاد انبیاء اور دریا کو عین ذات نہ سمجھیں بلکہ ہم نے ماہی و زلال کی مثال
سمجھانے کے لئے بیان کی ہے۔

۲ شرح۔ یعنی دریا اس قابل نہیں کہ ذات احدیت کو ان سے تشبیہ دی جائے کیونکہ لاکھوں
دریا اور مچھلیاں عالم وجود میں اس دریا جود کے سامنے سجدے میں ہیں اور اس کی تسبیح
کر رہی ہیں۔ وان میں شئی الا۔ شیخ نجدہ کے یہی معنی ہیں۔ (باقی)

(بقیہ ۳۴۷ سے) نعت اور تمہ قہم کی صورتیں موجود ہیں۔ لیکن ماہی بحر: حدت خشکی
کو ناپند کرتی ہے۔

چند خورشید کرم تاباں شدہ تاباں آں ذرہ سرگرداں شدہ
عصر دراز تک خورشید کرم چمکا۔ اسی خورشید کرم سے یہی سوج چکر لگا آ رہا۔

تشریح :- ذرہ کہ چمکنا آفتاب پر اور آفتاب کا طنوع حکم الہی پر موقوف ہے
اس سے معلوم ہوا کہ گوان دونوں میں ظاہری اختلاف ہے (باقی

۳۔ تشریح :- یعنی دریا کی عطا اللہ تعالیٰ کی عطا پر موقوف ہے۔ اگر قطرہ نیساں نہ
بر سے تو بحر درافشاں نہیں ہو سکتا۔ بس تو ہم کیونکر ذات حق کو دریا سے
تشبیہ دے سکتے ہیں۔ پہلا باران بمعنی بارش اور دوسرا حکم فاعل ہے۔
۴۔ تشریح :- پاڑوں میں پتھر اور لعل دریا میں موتی۔ کھیت میں عملہ پیدا ہونے
کے لئے آفتاب کی حرارت بھی ضروری ہے۔ بحر و بر کی عطا و بخشش کو آفتاب
پر موقوف ہے۔ مگر آفتاب کا نکلنا اور چھپنا اللہ تعالیٰ کے اختیار اور حکم
میں ہے۔ پھر جب یہ بات ہے تو ہم اللہ کو دریا وغیرہ سے کس طرح تشبیہ
دے سکتے ہیں۔ اسی پہلے مضمون کی تائید ہے۔ اور ان دونوں شعروں سے
یہ بھی نکلتا ہے کہ گویا ہمیں ہم کو عطائے آفتاب اور وجود دریا صورت
الگ الگ نظر آتی ہے۔ مگر فی الواقع دونوں کی حقیقت ایک ہے۔
کیونکہ دونوں ایک ہی ذات پاک سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ بعض نسخوں
میں تاکہ ابر و بحر ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ابر کا وجود حرارت آفتاب پر
اور دریا کا وجود ابر نیساں پر منحصر ہے۔ اور یہ سب حکم الہی کے تابع ہیں
اس لئے کہ صورت میں اختلاف سے مگر حقیقت سب کی ایک ہے۔

۱
پر تو ذاتش زدہ بر ماؤ طین تاشدہ دانہ پذیرندہ زمین
اس کی ذات کا پر تو آب و گل پر پڑا۔ اس سے زمین دانہ کو قبول کرنے والی ہوتی۔

۲
خاک امین و ہرچہ دروے کاشتی لے خیانت جنس آں برداشتی
مٹی امین ہے جو کچھ اس میں بوؤ گے خیانت کے بغیر جیسا بیج ڈالتے ہو وہی پھل اٹھاتے ہو۔

۳
ایں امانت تراں عنایت یا فہست کا قباب عدل بروے تافہست
یہ امانت اس نے عنایت الہی سے حاصل کی ہے۔ آفتاب عدل اس پر چمکا تبھی اس میں خیانت نہیں۔

تشریح :- یعنی ذات حق منظر آب و گل میں ظاہر ہوئی ہے (کیونکہ جمیع موجودات اس کے مظاہر ہیں۔) اس سبب سے زمین نے دانہ اور روئیدگی کو قبول کیا۔ مطلب یہ کہ روئیدگی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو منظر زمین میں ظاہر ہوا۔ منظر یعنی زمین کا فعل نہیں ہے زدہ یعنی افتادہ ہے اور یہ شعر اتحاد حقیقی کی طرف اشارہ کرتا ہے بعض نسخوں میں ذاتش کی جگہ دانش ہے۔ یعنی ذات حق کی دانش کا پر تو آب و گل پر پڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اسمِ علیم (نامے از نامائے الہی) کے ساتھ اس منظر میں ظاہر ہوا۔ اور زمین میں بقدر وسعت دانائی پیدا ہو گئی کہ اس نے دانہ کو قبول کر لیا۔

تشریح ۲-۳ :- یعنی خاک۔ امانت دار ہے کیونکہ جو کچھ تو اس میں ہوتا ہے بے نقصان و خیانت (بلکہ مع زیادت) حاصل کر لیتا ہے (باقی

(بقیہ صفحہ ۳۵۲ سے) :- مگر حقیقت میں ایک ہی۔

زردہ کا سرگردان ہونا یعنی اڑنا

۱
تانشان حق نیاید نو بہار خاک رہا رانسازد آشکار
جب تک اللہ تعالیٰ کا نو بہار پراثر نہیں پڑتا۔ تو مٹی سے کبھی سر نہ اٹھاتی۔

۲
آں جو ادے کہ جمادے را بداد ایں خبر ہا ایں امانت ویں سرد
وہ ایسا کریم ہے کہ جس نے ڈھینوں کو ایسی ذہینتیں اور ایسی ہی امانت اور استقامت غایت فرمائی

شرح :- یعنی جب تک حسن حق یا اثر اسم عدل و لطیف بہار یا فصل ربیع
میں ظاہر نہ ہو زمین اپنے اسرار مکنونہ یا روئے نباتات کو ہرگز آشکارا نہ
کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام آثار اور اسرار موجودات و مصنوعات میں
اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں اور اس کے اسماء حسنہ کا منظر ہی قرآن
مجید میں ہے : تَنْزِيلُهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي الْأَنْفُسِ مِمَّا
اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے۔ جہان میں اور ان کے نفسوں میں یعنی تمام
اشیاء ہمارے اسماء کا منظر ہیں۔ دوسری آیت ہے فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ
رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کے معنی شعر کے مطابق

ہیں دوسرے مصرع میں ہر بکسر سین اور نون بفتح سین دونوں طرح درست ہے
شرح ۲۔ جماد با لفتح و بالکسر سخت زمین اور بیجان چیز کو کہتے ہیں (باقی صفحہ ۳۵۳)

بقیہ (۳۵۳ سے) یہ امانت اسلئے زمین کو حاصل ہوئی کہ آفتاب عدل (اللہ تعالیٰ)

نے اسم عدل کے ساتھ اسمیں ظہور کیا ہے مطلب یہ کہ فی الواقع زمین اور پر تو ذات حق متحد

ہے گو ظاہر میں مختلف معلوم ہوں عدل کو امانت لازم ہے

۱
آل جواد از لطف چوں جاں میشود ز مہریر از قہر نہاں میشود
وہ ڈھیلا لطف الہی سے صاحب جان کی طرح ہو جاتا ہے۔ قہر الہی سے سرما کا موسم چھپ جاتا ہے۔

۲
آل جوادے گشت از فضا ش لطیف کل شئی من طرف ہو ظریف
ڈھیلا تھا اس کے فضل سے ایک لطیف شے بن گئی۔ بے نظیر کی ہر شے بے نظیر ہوتی ہے۔

۳
ہر جوادے را کند فضا ش خبیر عاقلان را کردہ قہر او ضریہ
ہر ڈھیلا کو اس کا فضل بخبر کرتا ہے۔ بہت داناؤں کو اس کا قہر اندھا کر دیتا ہے۔

شرح ۱۔ جان۔ بمعنی صاحب جان۔ بحدف مضاف یعنی ذی روح۔ اور
زمہریر بمعنی سرمائے سخت۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لطف و انعام سے زمین فصل
ربیع میں ذی روح کے مانند ہو جاتی ہے۔ یعنی ذات حق کا ظہور اسم لطیف
یا اسم منعم کے ساتھ اس مظہر میں ہوتا ہے اور سرما جو ربیع کا دشمن ہے نہاں
ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت سرما کے حق میں ظہور ذات حق اسم قہار کے ساتھ
ہو جاتا ہے۔

شرح ۲۔ طرف بطا، مہملہ و بطا، مجہ۔ دونوں طرح درست ہے (باقی صفحہ ۳۵۴ پر)

دقیقہ ۳۵۲ سے ۱۔ خبر بمعنی دانائی و سداد بمعنی استقامت و استحکام یعنی
اللہ تعالیٰ ایسا جواد ہے کہ اس نے زمین کو دانائی اور امانت اور استقامت عطا فرمائی
ہے۔ سداد اور استقامت سے اطاعت حکم خدا اور اس اطاعت میں استحکام
مراد ہے۔

جان و دل رطاعت اینجوش نیست باکہ گوئم درجہاں یک گوش نیست
بحال دل کو اس جوش کی طاقت نہیں یہ اسرار کسے کہوں جبکہ جہاں میں کوئی ایسے راز کا سننے والا ہی نہیں

شرح :- اینجوش کا اشارہ ادراک ذات اور اسرار حقیقت کی طرف ہے۔ یعنی میں اسرار
معرفت کس سے کہوں کوئی کان سننے والا نہیں ہے کیونکہ جن کانوں سے امور دنیا سننے
جاتے ہیں وہ صرف گوشت کے ٹکڑے ہیں۔ اور جن کانوں سے امور معنوی سننے جائیں (گوشتہائے
دل) وہ بہت کم اور نادر ہیں والنا در کامل معدوم۔

(البقیہ ص ۳۵۳ سے) :- طریف بمعنی غریب و نادار و ظریف بمعنی زیرک و دانا یعنی
بے مثل ذات کی بنائی ہوئی ہر چیز بمثل اور نادر ہے یا یہ کہ دانا اور عالم الغیب کے
بنائی ہوئی ہر شے دانا ہے۔ چنانچہ پر تو دانش زدہ بر ماڈطین سے ظاہر ہے۔
جادے۔ افسردہ و سنج بستہ و غیر ذی روح غرضیکہ ہر شے منظر الہی ہونے کے
باعث حقیقت میں متحد ہے۔ ظاہری اختلاف کا اعتبار نہیں۔

۳۔ شرح :- کیونکہ اگر جادی میں بانجیر ہونے۔ اور دانائی کا مادہ نہ ہو تو کسب قید ما
رئی السموات و کانی الارض کے معنی درست نہیں ہوتے۔ تسبیح بلا دانائی و عقل
غیر ممکن ہے۔ دوسرے مصرع میں بیان قدرت ہے۔ یعنی جادی کا تو یہ حال
کہ باوجود غیر ذی روح ہونے کے خیر اور امانت دار ہیں اور بعض عقلاء کا یہ حال
کہ دنیا کہ گویا وہ ستجریں یعنی بھڑبن گئے۔ اور قہر خدا نے ان کو۔ نابینا کر کے چاہ
خلالت میں ڈال دیا ہے۔ چنانچہ کفار اور مشائخ فلاسفہ اسی قبیل کے ہیں۔
ایسے انسان کو اہل تصوف محبوب کہتے ہیں جو جمادات سے یدتر ہیں۔

ہر کجا گوشے بدازوے چشم گشت ہر کجا سنگے بدازویشم گشت
جہاں معنوی کان تھے وہ اس کے لطف سے آنکھ بن گئے جہاں پتھر تھے وہ لعل و جوہر بن گئے

کیمیا سازے ست چہ بود کیمیا معجزہ بخشے ست چہ بود سمیا
یعنی اس کی صنعت ایک کیمیا ہے وہ تو معجزات بخشے والا ہے۔ سمیا اس کے آگے کیا شے ہے

تشریح: یعنی جہاں معنوی کان تھے وہ لطف و عنایت الہی سے آنکھ بن گئے۔ اور جس جگہ پتھر تھے وہ لیشم اور لعل: جو اہر ہو گئے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ مرتبہ گوش میں تھے (یعنی اسرار معرفت سنتے تھے) وہ توفیق الہی سے مرتبہ چشم یعنی رویت و مشاہدہ میں پہنچ گئے ہیں۔ اور جس شخص کا دل پتھر کا تھا وہ اس کی اعانت سے لیشم بن گیا۔ یعنی منور اور صاف ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام حیوانات اور نباتات و جمادات میں آثار لطف الہی ظاہر ہیں اور یہ سب اسی کے مظہر ہیں۔ لیشم سنگ۔ قیمتی سبز مائل پتھر۔

تشریح: یعنی اے مخاطب اگر بطور شبیہ و تمثیل تو یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کی صنعت

ایسی ہے۔ جیسے صنعت کیمیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیمیا کیا چیز ہے اس کی قدر کچھ تیرے ہی نزدیک ہوگی اللہ کے نزدیک کچھ نہیں۔ اس لئے تشبیہ عیب ہے۔ کیونکہ کیمیا گرتا ہے کو سونا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پتھر یعنی کفار کو ہدایت کے باعث اکیر بنا دیتا ہے اور انبیا کو معجزے اور اولیا کو کرامت عطا فرماتا ہے۔ جس کے سامنے سمیا کی کچھ حقیقت نہیں۔ سمیا علم ظلم جس کے ذریعہ سے روح کو دوسرے کے بدن میں ڈال سکتے ہیں۔ مجازاً بمعنی سحر و جادو۔

ایں ثنا گفتن ز من ترک شناست کیں دلیل مستی و مستی خطاست
یہ تعریف دراصل ترک شناست ہے اس لئے کہ اسے مستی کی دلیل سمجھا جاتا ہے اور اپنی مستی کا تصور بھی خطا ہے۔

پیش ہست او ببا بدیعت بود چہیت مستی پیش او کور و کبود
اسکی مستی کے آگے نیست ہونا ضروری ہے اس کے آگے مستی کا دعویٰ کو حسی اور ظلمات ہے

گر نبودے کور از و بگرداختے گرمی خورشید را بساختے
اگر وہ اندھا نہ ہوتا تو اس سے بچھل جاتا۔ اسے سورج کی گرمی کا قدر معلوم رکھتا۔

ور نبودے او کبود از تعزیت کے فسرد، ہجو تیخ ایں ناپسیت
اگر وہ ماتم سے ظلمات نہ ہوتی تو پھر بتا دیتے ناپسیر مہجائی ہوتی کیوں ہوتی۔

۱. شرح :- اس شعر کی شرح پہلے مفصل طور پر گذر چکی ہے

۲. شرح :- اللہ تعالیٰ کی ہستی کے سامنے اپنی یا ماسوے کی ہستی

کو لاشے اور نابود سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ مستی گویا کور چشم اور سرسرت ظلمت ہے یعنی اپنے

وجود ماضی کو ہست سمجھنا مرتبہ مشابہ تک نہیں پہنچنے دیتا۔ طالب اور شاہد حقیقی

میں ظلمت کی طرح حائل ہو جاتا ہے۔ اسلئے خیال ہستی کو چھوڑ کر مرتبہ فنا فی اللہ حاصل

کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ۳. شرح :- اگر ہماری ہستی چمکاؤ کی طرح کور چشم

نہ ہوتی تو آفتاب و عدت کی تجلی کو ضرور پہچانتی۔ اور اس کی محبت میں گل جاتی

چونکہ ہستی سے صاحب ہستی مراد ہے اسلئے بطور مفہوم مخالفت ان اشعار سے یہ

نکلتا ہے کہ جو شخص اسکی محبت میں نہیں گھلتا وہ کور باطن اور سرسرت ظلمت ہے۔ (باقی

در بیان خسارت وزیر در پی خدعہ و مکر

اس مکر و فریب دینے میں وزیر کے نقصان اٹھانے کا بیان

مچھو شہ نادان و عاقل بد وزیر پنچہ مے زدا با قدیم ناگزیر
جیسے وہ نادان بادشاہ اور پاگل وزیر جو قدیم ازلی رہے مخالفت کر رہے تھے

ناگزیر جملہ۔ کان حی و قدیر لایزال و لم یزل فرد و بصیر
وہ رب تعالیٰ جس کے تمام تابع حکم میں اس لئے کہ وہ حی و قدیر۔ لازوال اور لم یزل اور واحد و بصیر ہے

حالات۔ پنچہ زدن معنی جنگ و مخالفت کرنا۔ ناگزیر:۔ معنی لازم الاتباع
شرح:۔ وزیر یہ چاہتا تھا کہ عیسیٰ کے دین کو مٹا دے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جو
قدیم اور ازلی اور لازم الاتباع ہے اس دین کو پسند کر لیا تھا۔ تو گویا وزیر کا یہ مسوچنا
اس کے ساتھ جنگ کرنا تھا۔

شرح۔ اللہ تعالیٰ جملہ موجودات کے لئے لازم الاتباع ہے۔ کیونکہ وہ حی و
قدیر ہے۔ لایزال ہے۔ لم یزل ہے۔ فرد و بصیر ہے اور حسبی (باقی ص ۳۵۸ پر)

بقیہ ص ۳۵۶، شرح:۔ اس شعر میں مہستی کے سرسہر ظلمت اور کبود ہونے کا سبب لغویت
بیاں کیا گیا ہے۔ اور بات بھی ٹھیک ہے۔ کیونکہ تعزیت اور ماتم میں آدمی اکثر سیاد لباس
پنٹا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر مہستی سوہوم تعزیت فوت مشاہدہ حق کے سبب کبود
اور سرسہر ظلمت نہ ہوتی تو یہ ناحیہ ملکات بیخ کی طرح افسردہ نہ ہوتا۔ بلکہ مرتبہ فناقی اللہ کی
طرف ترقی کر جاتا۔ اور اس کو خسارہ نہ ہوتا جیسا کہ اس وزیر کو ہوا۔

۱ یا چنان قادر خدائے کز عدم صد چو عالم بہت گرداند بدم

۲ صد چو عالم در نظر پیدا کند چونکہ چشمت را بخود بینا کند

۳ گر جہاں پشت بزرگ بے بنیامت پیش قدرت ذرہ میداں کہ نیست
اگرچہ تمام جہان تیری نظروں میں ایک عظیم ثمن ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے کچھ بھی نہیں

ترجمہ: وزیر نے ایسے خدائے قادر کی مخالفت کی جو اس عالم کے مانند
سو عالم ایک دم پیدا کر سکتا ہے۔

ترجمہ: کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آنکھیں کھول دیتا ہے تو عارف کو عالم
ملکوت جبروت لاہوت سب نظر آجاتے ہیں۔

شرح ۳: بے بن بے انتہاد بے نہایت طویل و عریض بعض نسخوں میں بے
شے ہٹائے مثلثہ ہے۔ اس صورت میں شے ثانی کا امالہ اور مخفف ہے۔
یعنی اگرچہ سارا جہان تیرے نزدیک عظیم الشان اور لاثانی ہے۔ اور بعض نسخوں
میں پُر شے ست بھی ہے۔ اس وقت شے امالہ ثانی ہے۔ یعنی گو سارا جہان
قابل تعریف ہے۔ مگر فی الواقع لاشے ہے۔

(بقیہ ص ۳۵۷ سے) :- ایسی صفتیں ہوں وہ بیشک لازم الاتباع ہے۔

۱
اینبہاں خود جس جاہا شماسست ہیں دوید آنسو کہ صحر اشماسست
یہ جہاں تہاے لئے قید خانہ ہے اس طرف دوڑو جہاں تہاے ارواح کا جنگل ہے۔

۲
اینبہاں محدود و آل خود بحدت
نقش و صورت پیش آنمعنی سدست
یہ جہاں محدود ہے اور جنگل غیر محدود ہے۔ نقش اور صورت معنی کے آگے دیوار ہے۔

۳
صد ہزاراں نیزہ فرعون را در شکست آن موسیٰ با یک عصا
لاکھوں فرعون کے نیزوں کو صرف ایک عصائے موسوی سے توڑ ڈالا۔

۱
تشریح :- یعنی عالم دنیا تمہاری ارواح کا قید خانہ ہے۔ یعنی روح قید و جود
ظلمانی میں مقید ہے۔ اس قید خانہ کو چھوڑ کر اس پر فضا جنگل میں چلو جو اولیاء
انبیاء کا تفریح گاہ ہے۔ اس جنگل کا نام صحرائے عشق حقیقی ہے۔

۲
تشریح :- عالم دنیا محدود ہے۔ کیونکہ فانی ہے اور عالم حقیقت غیر محدود
ہے۔ کیونکہ باقی ہے بس تو عالم فانی سے چل کر عالم باقی کی سیر کرنی چاہیے
مگر افسوس نقش و صورت یعنی سامان ظاہری اس عالم کے ان حقیقی معنوں کے
معلوم کرنے میں سدراہ اور مانع ہیں مطلب یہ کہ جس شخص نے اس عالم فساد کے
نقش و صورت اور ظاہری سامان سے تعلق رکھا وہ عالم بقا سے محروم رہا
اور جس نے اپنے وجود موہوم کو ترک کر کے ماسوے اللہ سے عداۃ منقطع کر دیا
وہ اس عالم تک پہنچ گیا۔ تشریح ۳ :- موسیٰ یا ایک عصا کی اضافت تو یہ ہے
اور وصف ترکیبی نے گویا اس سارے کلمہ کو ایک کر دیا ہے یہاں پہر بیان تدریجی شروع ہے

۱
صد ہزاراں طب جالینوس بود پیش عیسیٰ و دیش افسوس بود
لاکھوں جالینوس کی طبی سکارفائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دم سے فنا ہوئیں۔

۲
صد ہزاراں دفتر اشعار بود پیش حرف ایش عار بود
لاکھوں فصیح و بلیغ اشعار کے دفتر۔ امی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حرف کے سامنے مٹ گئے۔

شرح :- معجزہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ اور امی کی دوسری بابت ہے۔ اور اس ضمیر شین اللہ تعالیٰ کی طرف راجح ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے ایک امی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے فصحاء عرب اور بلغائے حجاز کے دفتر اشعار باعث عار و ننگ تھے۔
فائدہ :- حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سحر کا بہت زور تھا اس لئے ان کو ویسا ہی پھرنا اور مبطل سحر معجزہ (عصا) دیا گیا تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں علم طب کی کثرت تھی انہیں اندھے کو بینا اور کوڑھی کو اچھا۔ مردہ کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا تھا۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں فصاحت و بلاغت اور اشعار کی بہت دھوم تھی چنانچہ سب سے متعلقہ یعنی سات، قصیدے خاتہ کعبہ میں لگانے گئے تھے اس لئے آپ کو قرآن شریف بطور معجزہ عنایت ہوا۔

امی اور ان پرٹھ ہونا آپ کے حق میں بہت بڑا معجزہ ہے پہلے شعر میں افسوس بمعنی بازی و تمسخر ہے یعنی معجزات عیسیٰ کے روبرو طب جالینوس ایک کھیل سا تھا۔

یا چہاں غالب خداوند کے کسے بچوں نمیرد۔ گرنہ باشد او خستے
ایسے غالب خداوند کے آگے کون گرون نہیں جھکا یگا اگر کوئی ایسا نہیں تو وہ ذلیل طبع انسان ہے

بس دل چوں کوہ را انگخت او مرغ زیرک باد ویا آوخت او
بہت سے منبر وادلوں کو اللہ تعالیٰ نے اکھیر دیا اور دانا پرندوں کو رسی سے لٹکا دیا۔

شرح : یہ مضمون سابق بیان قدرت الہی سے متعلق ہے۔ یعنی ایسے غالب خداوند کی محبت اور اطاعت میں کوئی اپنے آپ کو کیونکر فنا نہ کر دینگا نہیں بلکہ ضرور کرینگا۔ بشرطیکہ فنا کرنے والا ذلیل اور ذلیل الطبع نہ ہو۔

شرح : یعنی بہت سے دل جو کمال عقل اور قوت علم کے سبب پہاڑ کی طرح قوی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اکھاڑ دیا۔ اور وہ پرکاش کی طرح علم و عقل سے نمالی ہو کر حفیض کفر میں جا پڑے۔ جس طرح نصاریٰ باوجود دعویٰ علم و عقل وزیر پر تزیور کے کہنے میں آگئے۔ اور وزیر باوجود علم و عقل باعث گمراہی مخلوق ہوا۔ جو اس کے لئے سراسر خسارہ ہے۔ دوسرا مصرع پہلے کی تمثیل ہے یعنی مرغ زیرک باوجود اس زیرکی کے کہ دام میں مشکل سے پھنستا ہے مگر دیکھ لیجئے اس کے حکم سے دونوں پاؤں کے بل سیخ میں لٹکایا جاتا ہے۔ بعض نے مرغ زیرک سے شیطان مراد لیا ہے۔ جو بقید لعنت ہے اور بعض نے طوطی۔ کہ باوجود اس دانائی اور عقل اور گفتگو کے شکار اور مقید ہو جاتا ہے۔ بعض نے مرغ زیرک سے دانشمند لوگ مراد لئے ہیں اور بادویا سے فکر و عقل یعنی دانشمند لوگ بھی عقل و فکر کے مقید ہیں۔ (باقی اگلے صفحہ پر)

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ جز شکستہ مے نگیرد فضل شاہ
فہم و فکر کی تیزی کو بھی طاقت نہیں۔ ہاں فضل ربانی عاجزوں کی دستگیری کرتا ہے۔

اے بے گنج آگنان و گنج کاؤ کان خیال اندیش راشدریش کاؤ
بہت سے خزانے پر کرنے والے محنت کش ایسے ہی خیال اور وہم و گمان میں ذیل و رذیل کے تابع
ہوتے۔

شرح :- فہم و خاطر سے علم و کمال مراد ہیں۔ یعنی علم رکماں طریقہ وصول
اے اللہ نہیں ہے۔ بلکہ سلطان کون و مکان کا فضل انکسار اور ترک وجود
سے حاصل ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے۔ اَنَا عِنْدَ مَنْكَسِرِ الْقُلُوبِ لِأَجَلِ مَنِ انْ لَوْ كُنَّا
کے پاس ہوں جن کا دل میری محبت میں ٹوٹا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ جو شخص محض
عقل پر اعتماد کرے۔ وہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے جیسا کہ وہ وزیر گمراہ
اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا تھا۔

شرح :- گنج آگنان اسم فاعل ترکیبی و آگنان مشتق از آگدن بمعنی بھرنا۔
گنج کاؤ میں کاؤ مشتق از کاؤ بدین معنی کھودتا ہے اور ریش کاؤ شدن ضرب المثل
ہے اس شخص کے لئے جو کسی ذیل اور رذیل شخص کا تابع ہو (باقی اگلے صفحہ پر)

بفتید پچھلے صفحہ سے :- ان سے باہر نہیں نکل سکتے اور چونکہ عقل و فکر میں فتور اور
خطا کا احتمال ہے اس لئے ان سے راہ راست معلوم نہیں ہو سکتی جیسا کہ وزیر
اور مریدوں کو معلوم نہوئی اور عاقبت الامر خسارہ اٹھایا۔ بعض نے کہا ہے کہ مرغ زیرک
خاص ایک جانور کا نام ہے جو دونوں پاؤں سے شاخوں میں لٹکتا رہتا ہے۔

گاؤ کہ بود تا تورش او شوی خاک چہ بود تاشیش او شوی

اے انسان وہ تو ذلیل ہے، تو اسکی طرح کیوں ہوتا ہے وہ خاک ہے تو اسکی گھاس کیوں بنتا ہے۔

شرح :- اے شخص تو ذلیل اور دنی چیر کا تابع کیوں ہوتا ہے تو تو انسان ہے اور تجھ میں قوت روحانی موجود ہے۔ بس تو عالم سفلی کو چھوڑ کر عالم علوی کی طرف ترقی کر۔ اور ذلیل چیز کو نہ دیکھ۔ شیش گھاس کو کہتے ہیں۔

- پیش گاؤ ابلہ احمق خام طمع مسخرہ یعنی اے مخاطب بہت

سے ایسے شخص جو خزانے بھرنے والے اور خزانہ حاصل کرنے کے لئے زمین کے کونے کھودنے والے تھے اس خیال اندیش یعنی وزیر پر تزویر کے تابع ہو گئے خزانہ بھرنے اور زمین کھودنے والے سے نصاریٰ مراد ہے۔ جنہوں نے اپنے دل کے خزانوں میں حضرت عیسیٰ کی تصدیق مہر رکھی تھی۔ اور اس کی تلاش رکھتے تھے۔ لیکن پھر بھی وزیر پر تزویر کے تابع ہو گئے نیز یہ معنی بھی ہیں۔ کہ بہت سے علم و کمال کی دولت جمع کرنے والے اہل دنیا کے تابع ہو جاتے ہیں۔

مقصود یہ ہے کہ علم و کمال سے راہ معرفت نہیں ملتی۔ بلکہ اس سے اکثر دین کا خسارہ متصور ہے

بعض نسخوں میں گنج اگنان گنج گاؤ بھی ہے۔ یعنی بہت سے لوگ زمین کے کونے گنج گاؤ سے بھرنے والے ہیں۔ گنج گاؤ جمشید کے ایک خزانہ کا نام ہے۔

زرد نقرہ چسپیت تا مفتول شومی چسپیت صورت تا چسپیں مجنوں شومی
سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہیں پتھر ان پر فریفتہ کیوں ہو اور یہ ظاہر ہی دنیا کی شے ہے جس پر تو دیوانہ ہے۔

ایں سر او باغ تو زندان تست ملک مال تو بلائے جان تست
یہ دنیا کی حویلی اور اس کا باغ تو تیرے قید خانہ میں اور ملک و مال کا تیرے لئے وبال جان میں۔

آل جماعت را کہ از دست مسخ کرد آیت تصویر شاں را نسخ کرد
وہ جماعت یہود جسے اللہ تعالیٰ نے مسخ کیا ان کے مضامین قرآن کی آیت میں لکھی ہیں۔

چوں زنی از کار بد شد روئے زرد نسخ کرد اور خداؤ زہرہ کرد
جب ایک عورت کے کام مبرے دیکھے اور اس کا برا پھول سے منہ زرد تو اس کی شکل تبدیل کر کے اسے
آسمان کا زہرہ ستارہ بنا دیا۔

عورتے را زہرہ کردن مسخ بود خاک و گل گشتن چہ باشد آعنود
جب وہ ایک عورت کو بدل کر آسمان کا ستارہ بنا سکتا ہے تو بتاؤ اے سرکش ادا، تیرا عالم ارواح
سے خاک و گل ہونا مسخ نہیں تو اور کیا ہے۔

شرح :- زرد نقرہ اور اچھی صورت عالم سفلی میں داخل ہیں۔ ان کا اتباع

نہ کر اور ان پر عاشق نہ ہو۔

شرح :- اس لئے کہ یہ سب اللہ سے نافع کر توالی چیزیں ہیں۔ اور غفلت وبال

جان کا سبب ہے۔ اور ملک و مال کے محبت سے آدمی گویا مسخ ہو جاتا ہے

اور دنیا کی محبت تمام برائیوں کی بڑ ہے۔

شرح :- مسخ اور نسخ کے معنی۔ زہرہ اور ہاروت کا سچا قصہ (باقی اگلے صفحہ پر)

بقید دیکھنا مطلوب ہو تو فقیر کی تفسیر اوسیرا کا مطالعہ کیجئے۔

شرح ۵-۱۰-۱۱۔ یہ تین شعر بطور قطع بندہ میں مسخ ایک صورت کا دوسری صورت میں بدل دینا جو پہلی صورت سے بدتر ہو۔ جیسا کہ یہود اپنے گناہوں کے سبب خنزیر اور بندر کی صورت میں مسخ کئے گئے تھے۔ چنانچہ آیت وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ الْإِنْسَانَ وَالْخَنَازِيرَ اس کی طرف اشارہ ہے اور نسخ ایک چیز کو کسی ایسی چیز کے بدلے میں زائل کر دینا جو پہلی چیز سے بہتر ہو۔ چنانچہ نسخ بعض آیات و احکام الہی۔ اور بعض کتاب نوشتن اس شعر میں نسخ کے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور شعر کا یہ مطلب ہے کہ جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کیا ہے۔ ان کی اصلی صورت کا نشان تک دور کر دیا ہے اور ان کی ماہیت بالکل بدل دی ہے۔ یا یہ کہ مسخ شدہ قوموں کی حالت اور کیفیت کی آیت اپنے کلام میں لکھ دی ہے تاکہ اس سے اور قوموں کو عبرت ہو۔ اور ان گناہوں سے بچیں جن کے باعث وہ مسخ کئے گئے تھے آیت بمعنی نشان و تصویر بمعنی حالت۔ مسخ کی دوسری مثال وہ عورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر کے زہرہ کر دیا۔ یہ اس عورت کی طرف اشارہ ہے جس پر ہاروت ماروت عاشق ہوئے۔ اور یہ ان سے اسم اعظم سیکھے کر آسمان پر چلی گئی۔ لیکن بسبب شومی اعمال ستارہ زہرہ کی صورت میں مسخ کی گئی۔ محققین کے نزدیک یہ قصہ بالکل غلط ہے کیونکہ زہرہ ستارہ ہاروت ماروت کے قصہ سے پہلے بھی موجود تھا۔ اس قدر صحیح ہے کہ ہاروت ماروت تعلیم سحر کے لئے بھیجے گئے تھے اور اس سے بندگان خدا کا امتحان منظور تھا۔ مگر چونکہ عوام شعراء میں زہرہ اور ہاروت ماروت کا قصہ حسب تفصیل سابق مشہور ہے۔

روح مے پڑسوئے چرخ بریں سوئے آب و گل شدی در اسفلین
روح چرخ بریں کی طرف پرواز کرتی ہے لیکن تو آبِ گل جیسے اسفلین کی طرف جھکا ہوا ہے

۲
خوشنشینِ راسخ کردی زیرِ سفول زانِ وجود کے کہ بدآنِ رشکِ عقول

شرح :- تیری روح تو عالمِ علوی کی طرف مائل ہے کیونکہ مقتضائے قتلِ الروح من امر ربی و کل شئی یرجع الی اصلہ۔ روح کا ہر وقت یہی قصد ہے کہ عالمِ علوی کی طرف ترقی کر جائے۔ مگر وہ جسم کی ظلمانی قید میں ہے۔ با اینہما اے مخاطبِ افسوس تو نے مقتضائے روح کو چھوڑ کر خواہش نہیں۔ (باقی صفحہ ۳۶۷ پر)

۳۶۷
بقید پچھلے عنقریب سے :- اس لئے مولانا قدس سرہ نے اسی طرح نقل کر دیا۔ آپ کا قاعدہ ہے کہ اکثر قصے نقل کر کے اس سے صحیح نتیجے نکالتے ہیں۔ تیسرے شعر کا یہ مطلب ہے کہ جب عورت کا زہرہ کر دینا (باوجودیکہ وہ ظاہر میں اس قدر بلند مرتبہ ہو گئی ہے) ایک قسم کا مسخ ہے تو کیا اے انسان سرکش تیرا مٹی اور خاک ہو جانا (عالمِ روحانی سے عالمِ جسمانی کی طرف رجوع کرنا) مسخ نہیں ہے۔ ضرور ہے اے شخص تو اس سے پہلے عالمِ ملکوت و جبروت کے رہنے والوں کے لئے بانٹ رشک تھا۔ وہاں سے مرتبہ آبِ گل میں آکر گویا مسخ ہو گیا ہے۔ اس مسخ کو مسخ معنوی کہتے ہیں۔ نہ کہ تہاں سے یہ بھی سکتا ہے کہ آدمی کی حالت پر افسوس ہے کہ عورت تو (خواہ مسخ ہی ہو کر تھی) اس بلند مرتبہ پر پہنچ گئی اور مرد باوجود مردانگی کے مسخ ہو کر بھی اسی عالمِ سفلی میں رہا

پس تہذیب مسخ کردن حقیر بود پیش آن مسخ این نہایت دوں بود
 اس سے اور کوئی مسخ بدتر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی مسخ معنوی سے ظاہری مسخ درجہ میں بہت کم
 ہے۔

تشریح :- جہاں میں اس مسخ سیرت سے بدتر اور مسخ کو نسا ہوگا۔ کیونکہ اس مسخ صورت
 کے مقابل یہ مسخ۔ یعنی سیرت نہایت درجہ کا برا اور ذلیل ہے۔ دوسرے مصرعے کے معنی
 یہ ہیں کہ اس غورت کے مسخ کے مقابل یہ مسخ نہایت ہی ذلیل درجہ کا ہے کیونکہ
 اس میں عالم سفلی سے عالم علوی کی طرف ترقی ہے اور اس مسخ میں اس کا عکس ہے۔

(بقیہ ۳۶۶ سے ۴ :- اور عالم سفلی کو پسند کر لیا انجام کار جس طرح
 وزیر عالم سفلی کو اختیار کر کے خسارہ میں پڑا اسی طرح تو بھی خسارہ اٹھائے گا۔
 تشریح ۲ :- سُفُولِ الْبَغْتِیْنِ - بمعنی پستی اور عقول معنی فرشتگان اور وجود سے حقیقت
 انسانی، راد ہے۔ فائدہ :- اگر کوئی شخص آئینہ میں اپنا منہ دیکھ کر یہ کہے کہ میں
 مسخ نہ ہا ہوا۔ تو ہم یہ کہیں گے ہماری مراد مسخ سے مسخ صورت نہیں بلکہ مسخ سیرت
 ہے۔ لہذا خلقنا الانسان فی احسن تقویم (ہم نے آدمی کو اچھی صورت میں پیدا کیا
 ہے۔) کی تفسیر میں لکھا ہے۔ کہ ہم نے انسان میں حقائق لاہوتیہ اور جبروتیہ
 ملکوتیہ اور ناسوتیہ سب جمع کر دیئے تھے جس کے سبب وہ محمود ملائک تھا
 لیکن

اس نے سب کو چھوڑ کر حقیقت ناسوتیہ کو پسند کیا اور عالم سفلی میں جا پڑا۔ جسکو
 مسخ معنوی اور مسخ سیرت کہتے ہیں۔

۱
اسپہمت سوے آخر تاختی آدم مسجود را شناختی
تو اپنے ہمت کے گھوٹے کو دوسرے جانب دوڑا یا ہے تو آدم کو مسجود ملائکہ نہ سمجھا۔

۲
آخر آدم زادہ اے ناخلف چند پنداری تو پستی را شرف
لے نالائق کچھ تو سمجھ۔ بالآخر تو آدم کا بیٹا ہے۔ کب تک تم اپنی پستی کو بزرگی سمجھیں گے

۳
چند گونی من بگیرم عالمے اینجہاں را پرکنم از خود ہے
کب تک کہتا رہیگا کہ میں اس عالم جہان کو سمیٹ لوں گا۔ اس جہان کو پر کروں گا اپنی عزت اور شان سے

شرح :- اے مخاطب تو نے اسپہمت دوسری طرف دوڑایا اور عالم سفلی یا
دنیا کو پسند کیا۔ اور حضرت آدم مسجود ملائکہ کی حقیقت کو نہ پہچانا کہ فرشتوں نے ان کو
تارک دنیا اور مظہرات سمجھ کر سجدہ کیا تھا نہ کہ آب و گل سمجھ کر اسی لئے تھپیر بھی
اسی عالم علوی کی طرف چلنا اور اپنے آپ کو درحقیقت مظہرات بنانا اور باپ کے
قدم قدم رہنا لازم ہے۔ یہ پستی باعث شرف اور عالم علوی کے پہلے نہیں ہو
سکتی۔ چنانچہ مولانا خود فرماتے ہیں۔

شرح ۲ :- یعنی اے غافل لوگو! کو کدیر لائبر (بیٹا باپ کا نمونہ ہوتا ہے)
کے معنوں سے غافل ہے ورنہ تو عالم سفلی کو عالم علوی خیال نہ کرتا۔ نیک بیٹا وہی
ہے۔ جو نیکیوں میں باپ کے قدم بقدم ہو۔ باپ کے مخالف اور اس کے
بدنام کرنے والے بیٹے کو ناخلف اور نالائق کہتے ہیں۔ اباقی

۱
گر جہاں پر برف گردد سر بسر
تا بخم رہے بگذازش در یک نظر
اگر تمام جہاں برف ہو جائے تو سورج کی صرف ایک جھلکے ایک لمحہ کے اندر پگھلا دے گی۔

۲
وزیر اور وزیر چون اوصد ہزار
نہیست گرداند خدا از یک شرار
اس جیسے وزیروں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ لطف و کرم کے ساتھ ایک شعلے سے نیت و نابود کر سکتا ہے۔

۳
عین آں تخمیل را حکمت کند
عین آں زہراب را شربت کند
چاہے تو وہ خیالی ہو کہ براز حکمت بنا لے اور چاہے تو زہریلے کنوؤں کو مٹھا شربت بنا دے۔

۱
شرح :- یعنی جس طرح برف کو آفتاب تھوڑی دیر میں پگھلا دیتا ہے۔ اسی طرح
آفتاب قہر الہی ایک لمحہ میں دولت منکبرین کو زائل کر دیتا ہے جس کے بھڑے
پر وہ خدا کو بھول گئے ہیں۔

۲
شرح :- اللہ تعالیٰ وزیر کا اور وزیر جیسے لاکھ گنا گناہگاروں کا یعنی اس کے
تابعین نصارے کا گناہ ایک ذرہ عنقوسے نابود کر سکتا ہے
شرار یعنی ذرہ

۳
شرح :- اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وزیر کے ان خیالات فاسدہ کو عین حکمت
کر دیتا اور اس سم قاتل کو عین شربت بنا دیتا مگر اس کو یہ منظور نہ تھا۔

بقیہ ص ۳۶۸ .. شرح :- از خود۔ بمعنی از حکومت و سلطنت

خود یہاں سے عالم سفلی کی مذمت شروع ہوئی ہے۔

۱
د خرابی گنہما پنہاں کند خارِ اگل جسمہارا جاں کند
نہاں خرابی لے پچھا دیتا ہے۔ کانٹے کو چھوٹا اور پچھا چھوٹا کو جان بختا ہے۔

۲
آں گماں انگیز را سازد نفس مہر پارو یا نڈازا سبب کیں
مہر پارو کو پتھر سے نوازتا ہے۔ کینے کے باب کے باوجود دونوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔

۳
پرورد آتش ابراہیم را اینچی روح سازد بیم را
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پرورش دیتا ہے اور خوف کو روح کی تسلی کا سبب بناتا ہے۔

۴
از سبب سازش من سودا نیم وز سبب سوزش سوسفطائیم
اس کے اسباب کو دیکھ کر تو میں اس کا سودا کی ہوں لیکن اس کے اسباب سوزنا کو دیکھ کر سوسفطائی
بن جاتا ہوں۔

تشریح ۲۔ اگر وہ چاہتا تو اس گمان انگیز۔ یعنی وزیر افترا پرواز کو عین یقین
بنادیتا۔ یعنی اس کو یقین کرا دیتا کہ دین موسے کی طرح دین عیسے بھی حق ہے۔ اور
فی الواقع یہ دو تو متحد ہیں۔ اور اس نے جو کینے کے اسباب یعنی صحیفے تیار
کئے تھے۔ ان کے برخلاف نصاریٰ میں باہم محبت پھیلتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کام،
مناسبت اسباب پر موقوف نہیں ہیں۔ وہ اچھے سے بُرا اور بُرے سے اچھا کر سکتا
ہے۔ چنانچہ اسی اور آئندہ شعر میں اس کی مثال موجود ہے۔

تشریح ۳۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں رکھ کر تمام ضرروں سے محفوظ رکھا جانا کہ
آگ ایسی چیز نہیں کہ اس میں رہ کر آدمی ضرر سے محفوظ رہے اور دوسرے مضرع کا
یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خوف کو باعثِ نیجونی بنا دیتا ہے۔ (باقی صفحہ ۳۷۱ پر)

بقیہ

جس طرف گناہوں کا خوف عذاب سے بے خوفی اور

اور دوزخ سے نجات کا سبب ہے۔

تشریح ۱۲۔ سوفسطائی کے لغوی معنی صاحب علم باطل کے ہیں۔ کیونکہ لغت یونانی میں سوف یعنی علم اور اسطامعنی باطل ہے۔ سوفسطائی یونان میں ایک فرقہ تھا۔ جو حقائق اشیا کا منکر تھا۔ وہ کہتے کہ حقیقت میں کوئی شے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو کچھ موجود ہے اور کسی جس کے ذریعہ سے محسوس ہوتا ہے وہ سب وہم و خیال ہے اور پھر یہ وہم و خیال بھی وہم و خیال ہے۔ اس فرقہ کے تین گروہ تھے

اول عنادیدہ :- ان کا مذہب وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا

دوسرا عندیہ :- وہ کہتے کہ حقائق اشیا اعتبارات عقلیہ کے تابع ہیں۔ یعنی اگر عقل جوہر کو عرض خیال کرے تو وہ عرض ہی ہے۔ اور عرض کو جوہر مانے تو وہ جوہر ہے۔ اور قدیم کو حادث بلانے تو حادث ہے اور حادث کو قدیم کہے تو قدیم ہے

تیسرا۔ لاادریہ :- یہ اشیا کے ثبوت میں شک رکھتے ہیں اور پھر

اس شک میں بھی شک ہے۔ مثلاً بذاتہا یا غرضیکہ یہ تینوں فرقے ثبوت اشیا

میں حیران تھے۔ مولانا قاسم سرور نے اپنے نفس کو سوفسطائی سے فقط اس بات کی

حیرت میں تشبیہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض افعال متعذمانے اسباب اور

وسائل کے مخالف ہیں۔ مثلاً حضرت ابراہیم کا آگ میں محفوظ رہنا اور عموماً تو سوی

کا سانپ بن جانا۔ مثلاً اللہ مولانا پر سب سے بڑا ہے۔ اس کی ترقی باقی ہے۔

از سبب سازیش سرگرداں شدم وز سبب سوزیش ہم حیراں شدم

تشریح :- پہلے شعر کی توضیح ہے اور بالکل وہی معنی ہیں جو ہم نے اوپر بیان کئے ہیں۔ لہذا مکرر شرح کی ضرورت نہیں۔

دلالتیہ ۳۷۳ سے

سو فطائی ہوں۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ میں بدیں باعث کہ اللہ تعالیٰ بعض موقعوں پر جہاں مسببات کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی سبب قائم کر دیتا ہے۔ دیوانہ ہو گیا ہوں یعنی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ سبب کدھر سے قائم ہو گیا اور بدیں باعث کہ بعض موقعوں پر مسببات خلاف اسباب ظاہر ہوتے ہیں۔ حیران ہو گیا ہوں کہ یہ کیونکر ہو گیا سبب سازی سے ظہور سبب حسب اقتضائے سبب اور سبب سوزی سے ظہور سبب خلاف سبب مراد ہے۔ کیونکہ جب سبب خلاف سبب ظاہر ہوا تو گویا سبب کو جلا دیا گیا ہے اور معدوم کر دیا گیا ہے۔ ورنہ سبب ضرور سبب کے موافق ہوتا یعنی آگ حضرت ابراہیم کو زندہ نہ چھوڑتی۔

دیگر مکر کردن وزیر و رخلوت نشستن و شور افکندن قوم نصاریٰ کے

وزیر کا رد و اس پر ہونا اور اس کا گوشہ نشین ہو جانا اور اس سے قوم نصاریٰ کو شور و غل میں ڈالنا

۱
چوں وزیر ماکر بد اعتقاد دین عیسے را بدل کرد از فساد
جب مکر وزیر بد اعتقاد نے شر اور فساد سے عیسائی نبیہ السلام کا دین بدل ڈالا

۲
مکر دیگر آں وزیر از خود بہ سبت و عطا را بگذاشت در خلوت نشینت
۳ دوسرا مکر اپنی طرف سے گناہ دھاوہ دیکر و غنا ترک کر کے گوشہ نشین ہو گیا

۴
در مریدان در فکند از شوق سوز بود در خلوت چہل پہنجاہ روز
۵ ہم اسی کے مریدین میں ایسا شور برپا کر مرشد صاحب چالیس چھاپس دن خلوت نشین رہیں گے۔

۶
خلق دیوانہ شدند از شوق از از فراق حال و قال و ذوق او
مخلوق اس کے دیدار کے شوق سے دیوانہ ہو گئی۔ اس کے حال و قال اور ذوق کے فراق سے لوگ پاگل ہو گئے۔

۷
لابہ وزار بھی کر دند و او از ریاضت گشتہ در خلوت و تو
آہ وزاری اور فریاد و نغاں جاری رہی اور وہ خلوت میں ریاضت سے ضعیف ہو گیا۔

تشریح :- دو تو۔ دُہرا۔ یعنی ضعیف و کھرا اس سے بولانا کا مقصد یہ ہے کہ سالک کسی شخص کے خلوت نشینی اور نعمت سے دھوکا نہ کھائے۔ بلکہ تجربہ کے بعد جمعیت کرے۔ ورنہ اس طرح دھوکا کھائے گا۔ جس طرح وزیر کے مریدوں نے کھایا۔

۱
 نہیں چہ بند سختی ست مارا اے کریم از دل و دیا ماندہ ما بے تو تمیم
 اے کریم یہ باری بہت بڑی قسمتی ہے۔ دل و دین سے تمہارے بغیر ہم تمیم ہو گئے۔

۲
 تو بہانہ میسکنی و ما زور و مینر شیم از سوز دل و ہا سرد
 تو بہانہ بناتا ہے لیکن درد اور سوز دل سے آہیں بھر رہے ہیں۔

۳
 ما بگفتار خوشنت خو کردہ ایم ما ز شیر حکمت تو خوردہ ایم
 ہم تیرے مثنویات سننے کے ناوی بن گئے تیرے حکمت کے دودھ پتے پیا لئے بے صبری ہے۔

۴
 اللہ اللہ ایں جفا با ما مکن لطف کن امروز را فردا مکن
 خدا سے ڈر کر ہم پر ظلم نہ کیجئے۔ آج ہی لطف و کرم فرمائیں فردا کی امید میں نہ ڈالئے۔

۵
 مے دید دل مرترا کیس بیدلاں بے تو گردند آخر از بے حاصلان
 تیرا دل چاہتا ہے کہ یہ تیرے عشاق تیرے بغیر فحول کار بن جائیں۔

شرح :-

۱۔ مے دید دل مرترا۔ جملہ استفہامیہ ہے۔ یعنی کیا تیرا دل چاہتا ہے کہ
 یہ بے دل مسلوب العقل تیرے موید تیرے فراق میں بے حاصل اور
 بے فائدہ چیز ہو کر رہ جائیں۔ نہ دنیا کے رہیں نہ دین کے۔ اے ہرشد
 باری دستگیری کر۔

۱
گھنت ایساں بے تو مارانیت نور نے عصا کش چوں بود احوال کور
لوگوں نے کہا آپ کے سوا ہم بے نور ہیں۔ عصا کے بغیر اندھے جیسا ہمارا حال ہے۔

۲
از سر اکرام و از بہر خدا پیش ازیں مارا مدار از خود جدا
از راہ کرم کی بسیل اللہ ہیں اپنے سے جدا نہ فرمائیے

۳
ما چو طفلانیم و مارا دایہ تو بر سر ما گستران آں سایہ تو
ہم بچے میں اور آپ ہمارے لئے دایہ کی طرح ہیں ہمارے سروں پر اپنا سایہ کرم ڈال

۴
گھنت جانم از مجہاں دور نیست لیک بیروں آمدن دستور نیست
ذیر نے کہا کہ میں دوستوں سے دور نہیں ہوں لیکن خلوت خانہ سے باہر آنے کی اجازت نہیں

۵
آں امیراں در شفاعت آمدند واں مریداں در ضراعت آمدند
ان کے سردار سفارش کیئے اور مریدیں بھی مجھ و نیاز سے حاضر ہوئے

۴ شرح :- یعنی اذن خداوندی نہیں ہے بعض نسخوں میں۔ گفت بے تو جملہ پر شریعہ و شوریہ
اس قصہ سے مولانا کا مطلب یہ ہے کہ سالک مرشد سے دور نہ رہے
اور اس کی صحبت کو غنیمت جانے۔

۵ شرح :- ضراعت بمعنی زاری۔ اور بعض نسخوں میں ضراعت کی جگہ شاعت
بھی ہے۔ یعنی مرید اپنے نفس کی برائی اور قصور کا اعتراف کرتے ہوئے آنے

۱
جملہ درخشکی چو ماہی سے پلندہ آب را بکشاز جو بردار بند
تیرے تمام مشاق ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے خشکی پر پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے۔

۲
اے کہ چوں تو در زمانہ نیست کس اللہ اللہ خالق را فریاد رس
تمہارے جیسا جہاں میں کوئی ہے نہیں اللہ سے ڈر مخلوق کی فریاد رس فرما

شرح (۱) : اپنی نہر معرفت سے بند کھول کر آب حکمت نشدگان شوق کو پلا اور
پیاسوں کو سیر کر۔

شرح ۲ = دونوں جگہ اللہ اللہ کے یہ معنی ہیں کہ اے استاد خدا سے ڈر
خدا سے ڈر اور ہمیں اپنی صحبت سے دور نہ کر خلق اللہ کی فریاد کو پہنچ۔ اور ہمیں
اپنے جمال اور ملاقات سے مسرور فرما۔

دفع کردن وزیر مریدان و اتباع خود را
وزیر کا اپنے مریدوں اور شاگردوں کو دفع کرنا ٹال دینا

شرح :- اس داستان میں مولانا قدس سرہ نے تصوف کے بڑے باریک مسائل
تحریر کئے ہیں۔ گو وزیر کی زبان سے نکلے ہیں۔

گفت ہاں اے سخرگان گفتگو وعظ و گفتار زبان و گوش جو
وزیر نے کہا اے زبان کے وعظ کی گفتار اور کان سے سننے کے مانتو سنو۔

شرح :- یعنی اے مغلوبین قبل و قال اور ایسے وعظ کے (باقی ص ۳۷۷ پر)

۱
پنہ اندر گوشِ حسّ دُوں کنید بندِ حسّ از چشمِ خود بیرون کنید
ظاہری کانوں پر روئی ٹھونس دو۔ کان کی حس کا تصور بھی آنکھوں سے باہر کر دو۔

۲
پنہ آں گوشِ سر۔ گوشِ سرست تا نگر دو این کر۔ آں باطن کرست
سر کے کانوں میں روئی ٹھونسنے سے باطن کے کھلیں گے۔ جب تک یہی کان بہرے نہ ہونگے باطن کے
۳ کان بہرے رہیں گے۔

بے حس و بے گوش و بیفکرت شوید تا خطابِ راجعی را بشنوید
بے حس اور بے گوش اور بے فکر ہو جاؤ تا کہ خطابِ راجعی کا سنو

۱
تشریح :- یعنی کان میں جو ایک حس ذیل ہے روئی ٹھونس لو اور باطن کے کان
کھول کر کلمات اہل اللہ سننے کیلئے مستعد رہو۔ جس ظاہری کی قید یعنی کانوں پر
لگا نہ رکھو۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ ظاہری ہی کانوں سے کچھ سنا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ
جو اس ظاہرہ موصول کر کے جو اس باطنہ سے کام لو۔

۲
تشریح :- یعنی ان ظاہری کانوں میں روئی ٹھونسنا ہی گویا باطنی کان ہیں جب تک یہ
ظاہری کان بہرے نہ ہوں گے۔ باطن کے کان بہرے رہیں گے۔ مطلب یہ کہ جو اس
سر کو موصول کرنا عین حس قلب ہے۔ بعض نسخوں میں تا نگر دو ایں گراں باطن کرست
تشریح :- یعنی بے حس اور بے فکر و بے گوش ہو کر نفسِ مطمئنہ بن جاؤ۔ (باتی ص ۳۷۷ پر)

۳
بقتیہ پچھلے نسخہ سے :- سننے والوں کو جو کہنے والے کی زبان اور سننے والے
کے کان سے تعلق رکھتا ہے مطلب یہ کہ اے ظاہری اور لفظی و عطف کے طالبو سنو

۱
تا بگفت و گفتگوی بیداری دری تو ز گفت خواب کے بونے بری
جب تک عالم بیداری کی گفتگو میں ہے تو خواب کی گفتگو سے کس طرح حصہ لے سکتا ہے۔

۲
سیر بیرونست قول و فعل ما سیر باطن ہست بالائے سما
ہمارے قول و فعل باہر یعنی دنیا کی سیر میں ہیں۔ باطن کی سیر تو آسمانوں کے اوپر ہے۔

۳
حس خشکے دید کز خشکی بزاد موسیٰ جاں پائے در دریا نہاد
خشکی یعنی سٹی کی حس کو معلوم ہو گیا کہ وہ خشکی یعنی سٹی سے بنی ہے۔ موسیٰ جان (روح) نے دریا میں قدم رکھے۔

تشریح :- لفظ دری بآئے بگفت کے اظہار معنی کے لئے زائد ہے۔ یعنی جب تک تو عالم بیداری کی گفتگو میں مشغول ہے۔ گفتگوی خواب سے محروم ہے اسی طرح جب تک تو حواس ظاہرہ کو معطل نہ کرے گا ذوق باطنی سے محروم رہے گا۔ حواس باطنی بعضی حواس قلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس ظاہرہ نزول وحی کے وقت اس لئے غیر متوجہ ہو جاتے تھے کہ حواس باطنی مصروف الی اللہ رہتے تھے۔

تشریح ۲ :- ہمارے وہ قول و فعل جو ہمارے حواس ظاہری سے صادر ہوتے ہیں۔ اسی عالم دنیا تک کی سیر کر سکتے ہیں۔ یعنی ان کے مقبول ہونے اور آسمان پر جانے کی امید نہیں البتہ وہ اقوال و افعال جو حواس باطنی اور صدق دل سے صادر ہوں گے ضرور آسمان تک پہنچ جائیں گے اور انہیں مرتبہ قبولیت حاصل ہوگا۔ تشریح ۳ :- لفظ خشکے اول بیائے مجہول و معروف (باقی

سیر جسم خشک بر خشکی فتاد • سیر جان پا در دل دریا نہاد
جسم خشک یعنی مٹی والے جسم کی سیر صرف خشکی تک ہی اور روح کو سیر دریا کی لصبیب ہوتی

تذکرہ: اس کا مطلب پہلے شعر کی تقریر سے بالکل واضح ہو گیا ہے۔ لہذا مکرر شرح کی ضرورت نہیں۔

بقیہ (۳۷۸ سے) اور ثانی فقط بیائے معروفہ مصدری یعنی سپورت ہے اور جس خشک سے مراد حر ظاہر ہے۔ اس کو خشک اس لئے کہا کہ خشک چیز (یعنی مٹی) سے بنا ہے پہلے خشک میں اگر بیئے معروفہ ہے تو نسبتی اور مجہول ہے تو زائد ہے۔ دید یعنی دانستہ ہے یعنی جس۔ ظاہر نے فقط اتنا معلوم کر لیا کہ میں خشکی سے پیدا ہوا ہوں اور چونکہ اس کو عالم علوی کی خبر نہ تھی اس لئے عالم سفلی میں ہی رہ گیا۔ اور ترقی نہ کر سکا۔ بخلاف جس باطن یعنی روح کے کہ اس نے بحر معنی میں قدم رکھا۔ کیونکہ جس اپنی سمجھنے کی طرف مائل رہتی ہے۔ جس تلہ مٹی سے پیدا ہوا تھا۔ اس لئے مٹی میں رہا۔ اور میں باطن عالم علوی سے مرہمت ہوا تھا اسلئے اسکی طرف ترقی کر گیا۔ کیونکہ جسم کثیف ہے اور روح لطیف جانکو موسے اس لئے کہا کہ جب فرعون حضرت موسے کے عقب میں آیا تو آپ نے دریا پر عصا مارا۔ دریا خشک ہو گیا۔ اور حضرت موسے مع مومنین عبور کر گئے۔ اس سے حضرت موسیٰ کے معجزے کی طرف بھی اشارہ ہو گیا بعض نسخوں میں عیسیٰ جان بھی آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر کشتی و عبور کرنا۔ حضرت عیسیٰ کا بھی معجزہ تھا۔

چونکہ عمر اندر رہہ خشکی گزشت گاہ کوہ و گاہ صحرا گاہ دشت
جب تمام زندگی نیکھی میں گزری کہ کبھی پہاڑوں میں اور صحراؤں اور جنگوں میں

آبِ حیاتوں راجبِ خواہی تہیانت موج دریا راجبِ خواہی تہیانت
تو تو چٹنہ آبِ حیات کو کہاں پائیگا اسی طرح موج دریا کو کب چیر دیا

موجِ خالی وہم و فہم و فکر مات موجِ آبی محو و سکرست و فناست
موجِ خالی ہمارے وہم و فہم و فکر کا نام ہے موجِ دریا محو اور سکر و فنا کو کہا جاتا ہے۔

تا دس فکری ازاں سکاری تو دور تا ازیں مستی ازاں جامی نفور
جب تک تو اسی دینوی فکری ہے اس سوزی سکر سے دور رہے گا۔ جب تک تو اسی مستی سے مست ہے
تو جامِ حقیقت سے محروم ہے۔

تشریح ۱-۲ :- رہِ خشکی سے عالم صورت - کوہ سے فکر محال - صحرا سے طول
آمال - دشت سے باطل خیال مراد ہے۔ یعنی جب عمر اس طرح اور ان حالتوں
میں گزری تو تو آبِ حیوان عشقِ حقیقی اور موجِ دریائے معانی سے ہرگز نہیں
واقف ہو سکتا۔ اسی لئے خلوت اور ریاضت ضرور کا ہے۔

تشریح ۳- یعنی دریائے عالم سفلی کی موجِ وہم و فہم اور ہمارا فکر ہے۔ یعنی
شامل دنیا میں استغراق اور دنیا کمانے کا فکر اور دینوی معاملہ فہمی اور نفع و
نقصان کا وہم یہ سب امواجِ عالم ظاہری میں اور دریائے عالم معنی کی موجِ عشقِ
حقیقی میں محو ہونا بادہ عشقِ حقیقی کا نشہ اور فنا فی اللہ ہو جانا ہے بعض نسخوں میں
بجائے محو کے محو ہے صوفیوں میں معنی ہو سٹیاری ہے۔ (باقی ص ۳۸۱ پر)

گفتگوئے ظاہر آمد چوں غبار مدتے خاموش کن ہیں ہوشدار
ظاہری گفتگو غبار کی طرح فلہذا ہوشیار سالک کچھ عرصہ خاموشی اختیار کر

شرح :- ظاہری گفتگو غبار کی طرح مشاہدہ حق سے محروم رکھتی ہے کئے سننے سے
مشاہدہ حق نصیب نہیں ہوتا۔ اس لئے چند مدت خلوت میں بیٹھ کر خاموش رہنا چاہئے
کیونکہ نطق امر مارض ہے اور سکوت اصل ہے۔

مگر گردان مریدان کہ خلوت را بشکن
وزیرت مریدوں کا مگر کرنا کہ خلوت سے باہر نکل

جملہ گفتوگوئے حکیم رخنہ جو ایں فریب و ایں جفا باما گو
سب کماے رخنہ انداز حکیم پر فریب و پر جفا گفتگو ہمارے ساتھ نہ فرما۔

شرح :- رخنہ یعنی خلل یعنی جویندہ خلل در جماعت مریدوں نے وزیر کو رخنہ جو
۲۱ لئے کہا کہ اس کی خلوت نشینی سے ان کی جمعیت میں خلل پڑ گیا تھا اور پر فریب
و پر جفا اس لئے کہ اس کی خلوت موجب ضرر تھی کیونکہ ہمنوز تمام مرید مبتدی تھے
جنہیں استاد کی خلوت نشینی سے اپنی پریشانی کا اندیشہ اور اختلاف عقل کے
سبب استاد کی نسبت ایسے کلمے زبان سے نکل گئے۔ (باقی)

(بقیہ صفحہ ۳۸۲) :- اور اصطلاح صوفیہ میں صفات بشریہ کے نابود کرنے
کو سمو اور غلبہ حال کو سکر کہتے ہیں۔ دونوں کا مطلب ایک ہے۔

چوں پذیرِ فتنی تو مارا ز ابتدا
مرحمت کن سمجھیں تا انتہا
جبہ ابتداء سے ہیں دان گیا ہے تو ایسے تا انتہا ہمارے حال پر رحم فرما

۲

ضعف و عجز و فقر مادانتہ
درد مارا ہم دوا دانستہ
تو نے ہمارے ضعف اور عجز و فقر کو جان لیا ہے تجھے ہمارے دردوں کا دوا بھی معلوم ہے

چار پا راقدرِ طاقت بار نہ
برضعیفان قدر ہمت کار نہ
جانہ پر اس کی طاقت کے مطابق بوجھ رکھ ضعیفوں پر بھی اتنی ہمت کے مطابق بوجھ ڈال

دانہ ہر مرغ اندازہ دے ست
طعمہ ہر مرغ انجیرے کے ست
ہر پرندے کی حیثیت کے مطابق دانہ ہوتا ہے انجیر ہر پرندے کی خوراک کب ہو سکتی ہے۔

۳

شرح :- اے استاد تو خوب جانتا ہے کہ ہم احکام انجیل کے سمجھنے میں عاجز
ہیں اور تیرے محتاج ہیں۔ تیرے فراق کی زیادہ طاقت نہیں رکھتے۔ تو ہم
پر اپنی جائی کی مصیبت کا اتنا ہی بوجھ رکھ جتنا ہم سے اٹھ سکے

شرح :- ۴ :- ہر مرغ کا دانہ اس کی حیثیت اور اندازہ کے موافق ہے
یسی باعث ہے کہ ہر جانور انجیر ہضم نہیں کر سکتا۔ اور ہر شخص صد فراق
میں اٹھا سکتا۔

(بقیہ ص ۳۸۱ سے) :- کیونکہ عاشق معذور ہوتا ہے اور فراق میں مغشوق کو پر جبار

پرستو کو ہریا کرتا ہے اس سے ان کو تشویش ہے یہ کہ تو میں دوست

۱ طفل را اگر ناں دبی بر جانے شیر طفل مسکین را ازاں ناں مُرہ گیر
شیر خوار پے کو اگر دودھ کے بجائے روٹی کھاؤ تو بچہ روٹی سے مر جائے گا۔

۲ چونکہ دندان ہا پر آرد بعد ازاں ہم بخود گرد و دُش جو یاے ناں
جب ایسی بچے کے دانت پیدا ہو جاتے ہیں تو بچہ کا دل خود بخود روٹی کا طالب ہو جاتا ہے۔

۳ مرغ پر نارتہ چوں پر لعل شود لقمہ ہر گربہ روزاں شود
جن پر لعل کے پر پیلے نہ ہوں تو وہ کیسے آڑ سکتا ہے بلکہ ایسا پرندہ تو پھاڑ کھا نیوالی بی کا لقمہ ہو جائیگا

۴ چوں بر آرد پیر بود پراں بخود بے تکلف بے صغیر نیک و بد
جب اس کے پر پیدا ہو جائیں گے تو بے تکلف کسی اچھا اور بری سیٹھا کے بغیر اٹے گا۔

۵ دیور انطق تو خاشا مش میکند گوش مارا گفت تو ہمش میکند
شیطان کو تیری گفتو دور کرتی تھی تیرے کلام سے ہمارے ہوش بجا رہتے ہیں۔

۱-۲ شرح :- بچے سے جوان کا اور مبتدی ختمی کام نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ
ہم بالفعل مبتدی ہیں اس لئے تیری مفارقت کی برداشت نہیں ہو سکتی۔ البتہ جب
ختمی ہو جائیں گے تو تیری ضرورت نہ رہے گی فلہذا ہمیں اپنے فیضِ محبت سے
محروم نہ کر۔

۳ شرح :- اس طرح مرید جب قبل حصول کمال مرشد سے دور ہو جاتا ہے تو اکثر گمراہ

کرنے والے اسے شکا کر لیتے ہیں۔ (باقی صفحہ ۳۸۴ پر)

۱
گوش ماہوش سرت چوں گو ما توئی خشک ما بحر سرت چوں در ما توئی
جب تے بولتا ہے تو ہمارے کان سر اسر ہوش بجاتے ہیں ہماری خشک طبیعتیں تیرے دریائے فیض سے
۲ بحر معانی ہو جاتے ہیں۔

۳
باتو مارا خاک بہتر از فلک اے سماں از تو منور تا سماں
تیری صحبت میں مٹی ہمارے لئے آسمان سے بہتر ہے آسمان و زمین تجھ سے ہی منور ہیں۔

۴
بے تو مارا بر فلک تاریکی سرت باتو اے ماہ میں تاریکی سرت
تیرے بغیر ہم آسمان پر باتیں تب بھی ہم بے نوا ہیں اور تیرے ہوتے یہ زمین تاریک کب ہے جب تو
اکل زمین کا ہاند ہے۔

۱
تشریح :- ہماری طبیعت خشک تیرے دریائے فیض سے بحر معانی بن جاتی ہے اور
تیری باتوں سے ہمارے کانوں کو اسرار معلوم ہوتے ہیں۔ (باقی صفحہ ۳۸۵ پر)

۲
بنتیا پچھلے صفحے سے :- تشریح ۴ :- جب مرید کامل ہو جاتا ہے تو مرشد سے خود بخود
انگ ہو جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا پردار مرغ کہ اس کو اڑنے میں سیٹی یا اچھی
بری آواز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور وہ بلی وغیرہ کا لقمہ بھی نہیں بنتا۔

تشریح ۵ :- نامش مخفف خاموش مجازاً بمعنی دور

اور ہوش مخفف ہوش بمعنی صاحب ہوش یعنی باخبر

اور دیو سے شیطان یا نفس امارہ مراد ہے۔

مطلب یہ کہ تیرے متبرک اقوال شیطان کو دور کرتے ہیں اور تیری گفتگو ملامت حقیقت کو
اسرار سے آگاہ اور باخبر کر دیتی ہے۔

یاد رہے کہ شرب نامہ کی دست روز رابے روے تو تاریکی دست
 ہے میں کہ پانہت تو اس نامہ کی کہاں اور دن کو تیرے بغیر تاریکی نصیب

۲

باتو بد خاک از فلک بردیم دست با سما تھا بے تو چوں خاکیم سپت
 تیرا وجہ سے ہم آسمان پر غلبہ پاسکتے ہیں۔ تو نہ ہو تو اگر ہم آسمان پر چوں تب بھی ہم سپت میں

۳

صورت رفعت بود افلاک را معنی رفعت روان پاک را
 صرف آسمانوں کو نکاہری بلندی حاصل ہے ورنہ حقیقی اور معنوی بلندی تو روح پاک کو ہے۔

۴

صورت رفعت برائے جسمہاست جسمہادر پیش معنی اسمہاست
 ظاہری بلندی جسموں کی ہے لیکن جسم تو معنی کے آگے برائے نام ہے۔

شرح ۱۔ اس شعر کے پہلے مصرع میں تاری بعد لفظ ہے اور دوسرے میں تاریکی ایک لفظ

شرح ۲۔ دست از کے بردن معنی غالب شدن۔ یعنی باعتبار مرتبہ ہم آسمان پر
 غالب ہو گئے ہیں۔

شرح ۳۔ ہم اس لئے باعتبار علوم مرتبہ آسمان پر غالب ہیں۔ کہ آسمان کی رفعت صورتی اور

ظاہری ہے اور ہماری معنوی رفعت حقیقی و واقعی اور معنوی رفعت (باقی بر صفحہ ۳۸۶)

(بقیہ صفحہ ۳۸۴)۔ شرح ۲۔ پہلے مصرع میں تاریکی ایک لفظ ہے اور دوسرے میں تاری

معنی تاریکی ایک لفظ ہے اور کہ دست الگ یعنی بالفرض اگر ہم تیرے بغیر فلک پر چلے جا میں تب
 جی ہمارے نزدیک وہاں تاریکی ہے اور زمین تیرے وجود سے روشن ہے۔

اللَّهُ اللهُ يَكْ نَظْرًا فَكُنْ لَا تَقْنَطُنَا فَتَدَالِ الْخَزَنَ

ترجمہ: خدا سے ڈر اور نظر کرم کر۔ اس سے زیادہ ہمیں ناامید نہ کر کیونکہ ہمارا غم بہت بڑھ گیا ہے۔

جواب گفتن و زیر کہ خلوت رائے شکم

و زیر کا جواب دنیا کہ میں خلوت سے نہیں نکل سکتا

گفت جھٹانے خود کو تہ کنید پندرا در جان و در دل رہ کنید
وزیر بولا۔ محبت بازی چھوڑو میری نصیحت کو جان و دل میں بگرو۔

(باقی صفحہ ۳۸۷)

(بقیہ ۳۸۵ سے) - صوری سے بدرجہا بلند ہے جس کی دلیل اس شعر میں ہے۔

شرح ۱۔ یعنی ظاہری رفعت اجسام کے لئے ہوتی ہے اور اجسام معنی اور حقیقت

کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے اسماء مسمیات کے مقابلہ میں یعنی مقصود اصلی اسم

سے مسے ہوتا ہے اور مسے کے دو برو اسم کی کچھ اصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح

معنی کے دو برو جسم کی کچھ اصل نہیں ہے۔ ظاہری رفعت اور بلندی مرتبہ

فنا ہونے والی چیز ہے۔ جس کو صرف اہل دنیا پسند کرتے ہیں اور باطنی

رفعت (معرفت اسرار الہی) اولیاء اللہ کا حصہ ہے اور بلند مرتبہ ہے جس

کو نزوال ہے نہ فنا۔

۱
 گر اینم متہم نہو داسین گر گویم آسماں را من زمین
 اگر میں امین ہوں تو امین پر تہمت نہیں اگر چہ میں زمین کو آسمان کہوں

۲
 مگر کمال با کمال انکارِ چسپیت ورنم این زحمت و آزارِ چسپیت
 اگر میں با کمال ہوں تو اہل کمال کے آگے انکار کیوں اگر میں کامل نہیں تو پھر میرے پیچھے اتنا دکھ نہ
 ہ اور تکالیف اٹھاتے ہو۔

من نخواہم شد از من خلوت بروں زانکہ مشغولم بحال اندروں
 میں اس گوشہ نشین سے باہر نہیں آسکتا کیونکہ میں ایک باطنی راز کیلئے یہاں مشغول ہوں

شرح :- اگر میں تمہارے نزدیک امین اور سچا ہوں تو مجھ کو فی الواقع سچا جانتو۔ کیونکہ امین
 پر تہمت نہیں لگاتے۔ اگر میں آسمان کو زمین کہوں۔ پھر اس کی تصدیق لازم ہے۔ یہ پسند اگرچہ
 وزیر کی زبان سے ہے۔ لیکن فی الواقع مرید کو شیخ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔
 شرح ۲ :- اگر میں کامل ہوں تو میرا کہا مانو اور اگر ناقص ہوں تو مجھ کو چھوڑ دو
 اور تکلیف نہ دو۔ میں خلوت کو نہیں توڑ سکتا۔

اعترض کردن مریدان از خلوت وزیر بار دیگر

مریدوں کا وزیر کی خلوت پر دوسری بار اعتراض کرنا

(بقیہ صفحہ ۳۸۶ سے) :- شرح :- مجھ سے معاوضہ نہ کرو (کیونکہ مریدوں
 کا شیخ سے معاوضہ کرنا ناجائز ہے) اور میری نصیحت کو جان و دل میں جگہ دو

۱
جملہ گفتدائے وزیر انکار نیست گفت سپہ سالار گفتہ اغیار نیست
سب نے کہا کہ اسے وزیر ہمارا انکار نہیں اور نہ ہماری گفتار تمیزوں کی طرح ہے۔

۲
اشک دیدہ ست از فراق تو دواں آہ آہست از میاں جاں دواں
تیرے فراق سے ہماری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آہ و نغماں سے ہماری جان نکلتی ہے۔

۳
طفل بادایہ نہ استیزد و لیک گریدا و گرچہ نہ بدداند ز نیک
بچہ دایہ سے رونا نہیں کرتا لیکن روتا ہے حالانکہ اسے نہ برائی کی تیز ہے نہ نیکی کی

۴
ماچو حکیم و تو زخمہ سے زنی زاری از مانے تو زاری میکنی
ہم جنگ کی طرح ہیں اور تو زخمہ زن۔ مانے سے کوئی آواز نہیں دیتا تو غمزدن ہے۔

۲-۱
شرح :- ہم تیرے کلام اور کمال کے منکر نہیں ہیں اور نہ ہمارا یہ مقولہ جو تیرے حق
میں کہا گیا ہے۔ غیروں کے مقولہ کے مانند ہے کہ انکار پر مبنی ہو بلکہ یہ سب
ہماری بیقراری کا اظہار ہے۔ پہلے شعر میں حال اندرون سے صفائی قلب مراد ہے
شرح :- اے وزیر تو ہماری دایہ اور ہمارا مربی ہے۔ اور ہم تیرے بچے
تو ہی خیال کر کہ لڑکا دایہ سے لڑتا نہیں۔ مگر اس کی گود میں روتا ہے۔ اگرچہ
اس کو نیک و بد کی تیز نہیں۔ اسی طرح ہم بھی تیرے بچے ہیں اور بچے کی طرح
اس لئے حسد کر رہے ہیں کہ شاید ہماری ضد میں کچھ ہمارا فائدہ ہو۔

شرح ۴ :- اس شعر سے مولانا قدس سرہ نے بیان وحدت مطلق کی طرف
انتقال کیا ہے چونکہ تمام موجودات مظاہر صفات حق ہیں۔ اس لئے ظاہر و مظہر
(باقی بر صفحہ ۳۸۹)

ماچو نائیم و نوا در مازتست ماچو کوہیم و صدا در مالتست
ہم نے کی طرح میں جباری آواز تیرے سے ہے۔ ہم پہاڑ کی طرح ہماری صدا تیری ہے۔

شرح :- نائے معنی نے۔ یعنی ہمارا مکلم تیرے اس کلام کے اکثر کے اثر سے ہے جو تیری صفات ذاتیہ سے ہے اور جو حالات ہم میں موجود ہیں تیری ہی طرف سے منعکس ہیں۔ جس طرح پہاڑ کی آواز جو آواز کرنے والے کی طرف پھر کر آتی ہے فی الواقع پہاڑ کی آواز نہیں ہوتی بلکہ اور شخص کے ہوتے ہی تیرا وجود حقیقی ہے اور ہمارا وجود فانی ہی جتنی حالتیں اور صفتیں پائی جاتے ہیں تیرے ہی صفات کا عکس ہیں۔ مثلاً ہم میں صفت غضب تیرے اسم جبار کا عکس ہے اور صفت رحم تیرے اسم رحیم کا (علیٰ بذالقیاس)۔

(القیاس) صفحہ ۳۸۸ اور شاہد و مشہود گویا واحد ہے اور یہ وزیر کے مریدوں کا مقولہ نہیں بلکہ مولانا کی مناجات ہے۔ شعر کا یہ مطلب ہے کہ ہم آلہ ملاحظہ صفات میں ہم میں تیری صفتیں ظہور کیسے ہوتی ہیں اور ہماری مثال ایسی ہے جیسا چنگ۔ یعنی جس طرح چنگ میں تمام اقسام کے نغموں کی استعداد ہے مگر بلا مضرب وہ نغمے ظاہر نہیں ہو سکتے اسی طرح ہم میں ارادہ و قدرت و افعال کی استعداد موجود ہے۔ مگر جب تک تیری تحریک نہ ہو وہ ارادے ہم سے ظاہر نہیں ہو سکتے۔ دوسرے مصرع میں زاری سے مراد آواز ہے یعنی جس طرح چنگ سے بلا مضرب خود بخود آواز نہیں نکلتی اسی طرح فی الواقع ہماری آواز ہماری زاری ہماری ذاتی آواز نہیں ہے بلکہ حقیقت میں آواز کا پیدا کر نیوالا تو ہے۔

۱
ماچو شطرنجیم اندر بردومات بردومات غارتگری سے خوش صفت
ہم شطرنج کی طرح غلبے اور مغلوبیت میں ہیں اور ہمارا غلبہ اور مغلوبیت بھی تیری جانب سے ہیں اے خوش صفت

۲
ماکہ باشیم اے تو مارا جان جان تاکہ ما باشم با تو درمیاں
تو ہماری جان کی جان ہے پھر ہم کون گتے ہیں کہ ہم تیرے سامنے ہستی کا دم بھریں۔

۳
ماعد مہائیم وستی ہائے ما تو وجود مطلق فانی نما
ہم معدوم اور ہماری ہستی بھی معدوم ہے تو وجود مطلق اور فانی کو ظاہر کرنے والا ہے

۴
ماہم شیران ولے شیر علم حملہ شاں از باد باشد دمیدم
ہم سب شیریں لیکن صرف اس تصویر کی طرح جو جھنڈے پر لگی ہوئی ہے اس کا حملہ ہوا کے جھونکوں
پر موقوف ہوتا ہے۔

تشریح :- ہم صفت غالبیت اور مغلوبیت میں بازی شطرنج کی طرح ہیں۔ کبھی
غالب ہیں اور کبھی مغلوب اور یہ غالبیت و مغلوبیت تیری طرف سے ہے کیونکہ تو
ہماری افعال و اقوال و احوال کا خالق ہے قرآن مجید میں قُلْ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ
اور تَعْرِسْ مِّنْ تَشَاءُ وَتَنْزِلْ مِّنْ تَشَاءُ موجود ہے۔ ہر شے خدا کی طرف سے ہے اور
وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت

تشریح ۱۲۔ جان جان روح الروح یعنی مدحیات۔ یعنی کیا ہستی ہے کہ ایجاد
افعال میں تیرے شریک ٹھہر سکیں۔ تشریح ۳: فانی نما یعنی منظر اشیاء کے
فانی یعنی ہماری ہستی بالکل فانی ہے کیونکہ ہمارا وجود خارجی (باقی بر صفحہ ۳۹۱)

۱
 حملہ شمال پیدا و ناپید است باد آنکہ ناپید است از ما کم مباد
 ایسی تصویریں تیرے حمدے تو محسوس ہوتے ہیں لیکن ہوا ظاہر نہیں وہی جو ہمارے حرکات و سکنات
 کا محرک ہے یا الہی ہم سے ناپید ہو۔

۲
 باد ماؤ بود ما از داد گست ہستی ما جملہ از ایجاد گست
 ہماری حرکتیں اور ہماری ہستی تیری عطا کردہ ہے اس لئے کہ ہماری ہستی تیری ایجاد ہے۔

۳
 لذت ہستی نمودی نیست را عاشق خود کردہ بودی نیست را
 تو نے ہستی کو ہستی کی لذت بخشی۔ تو نے تو خود ہی ہستی کو اپنا عاشق بنایا تھا

۴
 لذت العالم خود را واگیر نقل و بادو و جام خود را واگیر
 اب اپنے عالم کی لذت ہمارے سے واپس نہ لے اپنی نقل اور بادو و جام کو ہمارے سے نہ چھین

تشریح :- شیر علم کی حرکت تو محسوس ہوتی ہے۔ مگر ہوا جو فی الواقع اس کی
 محرک ہے بالکل ناپید ہے۔ اسی طرح ہمارے حرکات و سکنات تو ظاہر ہیں۔
 مگر محرک اصلی ناپید ہے۔ خدا کے اس محرک کا عشق (باقی بر صفحہ ۳۹۲)

(اقتیہ ۳۱۰ صفحہ ۳۱۰) کو باعتبار ظاہر موجود ہے۔ لیکن فی الحقیقت معدوم ہے اور

تیرا جو مطلق یعنی بلا قید فنا ہے اور تو اشیاء فانیہ کا منظر ظاہر کرنے والا ہے۔

تشریح :- شیر علم۔ تصویر شیر۔ کہ ہستی دشمن اور شاگون غلبہ کے لئے جامہ علم

پرسی دیتے ہیں۔ حمد یعنی حرکت و جنبش یعنی ہم شیر علم کے مانند ہیں جس کو ہوا کے

سبب جنبش ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے حرکات و سکنات تیرے ہوائے ارادت پر

موقوف ہیں۔ جب تک تو شریک نہ ہو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔

۱
 اور بگیری کیت جسدت و جو کند نقش با نقاش چوں نیرو کند
 اگر تو چہین لیگا تو کون اسکی جتو کرے گا۔ نقش نقاش سے کیا قوت آزمان کرے گا۔

۲
 منکر اندر ما کن در ما نظر اندر اکرام و سخائے خود نگر
 ہماری غلطیوں کو نہ دیکھ اور نہ ہی خطاؤں پر اپنی نوازشوں اور جود و سخا پر نظر کیجئے

شرح :- یعنی اگر تو اپنے انعام کو چھین لے یا ان سے محروم رکھے تو ایسا کون ہے جو تجھ سے
 لے سکے کیونکہ نقش یعنی انسان میں۔ نقاش سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے یہ بیچارہ
 تو فقیر ہے جس طرح تو نے قبل از استحقاق یعنی ازل میں اس کی پرورش کی ہے۔ اسی
 طرح بعد استحقاق بھی اپنی نعمتوں سے محروم نہ رکھ۔ (باقی بر صفحہ ۳۹۳)

(بقیہ صفحہ ۳۹۱ سے)

اور اس کی معرفت کا شوق ہم سے کم نہ ہو۔

شرح :- باد سے حرکت اور بود سے وجود اور ہستی سے حاصل وجود

مراد ہے۔ یعنی ہم موجود نہیں ہیں بلکہ موجود برحق تو ہے۔

شرح :- تو نے عدم اضافی (انسان) کو ہستی کا ذائقہ چکھایا اور ازل

میں اس کو اپنا عاشق بنا لیا۔ چنانچہ) اَلَسَّتْ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی۔ اسی

عشق کی طرف اشارہ ہے، اب اپنے انعام کی لذت اس سے واپس نہ لے

اور نقل معرفت اور بادۂ محبت اور کاسۂ حقیقت سے محروم نہ رکھ۔ شراب کے بعد

ترش یا نمکین یا کباب وغیرہ کھانے کو نقل کہتے ہیں۔

۱
ما نبودیم و تقاضا ما نبود لطف تو ناگفتہ ما را شنود
ہم معدوم تھے اور ہم سب کے تقاضے بھی تھے تیرے لطف نے ہمارا ناگفتہ راز کو مس لیا

۲
نقش باشد پیش نقاش و قلم عاجز و بستہ جو کو در شکم
نقاش و قلم سے پہلے ہی نقش منظور ہوتے ہیں لیکن عاجز اور مقید جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ

۳
پیش قدرت خلق جہلہ بارگہ عاجز ان چوں پیش سوزن کارگہ
تیری قدرت کے آگے تمام عالم ایسے عاجز ہیں جیسے نقش پر دستوں کے آگے۔

۱
شرح :- تقاضائے طلب لسانی اور ناگفتہ ما سے استعداد وجود مراد ہے۔ یعنی جب
ہم صرف تیرے علم میں تھے اور اپنا ذاتی وجود نہ رکھتے تھے تو ہم میں طلب لسانی کی
طاقت نہ تھی کیونکہ معدوم سے طلب نامکن ہے۔ لیکن تیرا لطف ہماری استعداد
وجود کو جانتا تھا یعنی اس کو معلوم تھا کہ انسان اس کی استعداد رکھتا ہے کہ اس
کو وجود میں لایا جائے کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہونے والا ہے۔ چنانچہ ایسا
ہی ہوا۔ مطلب یہ کہ جب تو وجود سے پہلے ہم پر مہربان تھا تو بعد ایجاد ہی
مہربان رہ۔ کیونکہ ہم نہایت عاجز اور تیرے الطاف کے خوگر ہیں۔

۲
شرح :- ہماری مثال ایسی ہے جیسے نقش کہ نقاش اور قلم کے سامنے عاجز اور
مقید ہے۔ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں کہ اپنے بننے اور بگڑنے کا کچھ اختیار
نہیں رکھتا مطلب یہ کہ انسان اگرچہ جزوی اختیارات رکھتا ہے (باقی صفحہ ۳۹۴)

بقیہ ۳۹۴ سے شرح :- ہمارے خساروں کو نہ دیکھ اپنی بخشش پر نظر رکھ ع بر ما منکر بر کم خوش نگر

۱ گاہ نقش دیو کہ آدم کند گاہ نقش شادی و گہ غم کند
کبھی تو نقش کو شیطان بناتا ہے اور کبھی آدم کبھی اس نقش کو خوشی اور کبھی غم بناتا ہے۔

۲ دست نے تا دست جنبان زد نفع نطق نے تا دم زند از ضرر نفع
کسی کو کیا مجال کہ تیرے لکھے کو ٹلے۔ کسی کو بولنے کی کیا طاقت جو تیرے لفع و لقصان کے سامنے دم مارے۔

۳ تو ز قرآن باز خواں تفسیر بیت گفت ایزد ما رمیت اذ رمیت
مے مخاطب تو میرے اس بیت کی تفسیر پڑھئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قارمیت اذ رمیت

۱ شرح: یعنی اس نقش کو کبھی شیطان بنا دیتا ہے اور کبھی نقش آدم یعنی کبھی گمراہ کرتا ہے اور کبھی ہدایت دیتا ہے اور کبھی صفات انسانیہ عطا فرما کر روح کو خوش کر دیتا ہے اور کبھی صفات شیطانیہ دیکر مغموم بنا دیتا ہے۔

۲ شرح:۔ افراد مخلوق میں سے کسی کو یہ طاقت و اختیار نہیں ہے کہ نقاش حقیقی کے
(باقی صفحہ ۳۹۵ پر)

۱ لقیہ صفحہ ۳۹۳ سے)۔ مگر انسان کامل نے اپنے تمام اختیارات شاہد حقیقی کے سپرد کر

دیئے ہیں یا یہ کہ ہر نفس کے افعال و حرکات اس کے ارادہ پر موقوف ہیں

۲ شرح:۔ کارگہ مخفف کارگاہ کام کرنے کا محل خصوصاً کپڑا بننے کی جگہ یاں کارگاہ سے

وہ کپڑا ہے جس پر پھول بوٹے بنائے جاتے ہیں۔ اور بارگاہ سے عالم مراد ہے یعنی

تیری قدرت کے آگے مخلوق اور تمام عالم اس طرح عاجز ہے جس طرح سوئی کے آگے

کپڑا سوئی کی طرح چاہے اس کو بنائے یا بگاڑے۔

۱
گر پیر انیم تیر آں کے زماست ماکھاں وتیر اندازش خداست
اگر ہم اپنے تیروں کو پھینکیں تو وہ ہم سے نہیں کیونکہ کمان اور تیر پھینکنے والا خدا ہے۔

تشریح :- ہمارے افعال و اقوال کے تیر جو ہمارے وجود کی کان سے نکلے ہیں۔ یہ
فی الحقیقت ہماری جانب سے نہیں ہیں کیونکہ (باقی)

بقیہ اسے :- نقوشِ مٹادے اور نہ اتنی گویائی ہے کہ نفع و ضرر کی بابت

کچھ دم مار کے بلکہ ہر طرح کی طاقت اور ہر قسم کا اختیار خدا کو ہے۔
تشریح :- اس آیت کی طرف اشارہ ہے فلم تقتلواہم ولکن اللہ قتلہم
و ما رمیتہ اذ رمیت۔ یہ آیت جنگ بدر میں نازل ہوئی تھی جب کفار نے
غلبہ کیا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کٹکریوں کی ایک سٹھی پھینکا جس سے وہ

اندھے ہو کر جنگ سے باز رہے مطلب یہ کہ اگر اے مخاطب کچھ کو ہمارے شعار
کی (جو عدم قدرت اور عجز کے باب میں ہیں) تشریح اور تفسیر دیکھنی منظور ہے تو اس آیت کو
دیکھو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹکریاں پھینکنے کے فعل کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اس سے
معلوم ہوا کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا بلکہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے نکتہ :- اس آیت میں اول
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی نفی کی گئی پھر اذ رمیت سے اس کا اثبات کیا گیا پھر و لکن اللہ سے
سے نفی کی گئی اور صحابہ کی شان میں فلم تقتلواہم ولکن اللہ قتلہم آیا ہے۔ یعنی
ان سے صرف ایک بار قتل کی نفی کر کے اپنی طرف منسوب کیا ہے جس کا نتیجہ یہ
نکلتا ہے کہ مراتب باعتبار خصوصیت ہیں۔ رسول اللہ کا مرتبہ ان کے افعال کو ان کی
طرف منسوب نہ کرنے میں صحابہ سے زیادہ تھا۔ نہایت باریک اور لطیف نکتہ ہے نور
سے سمجھنا چاہئے۔ مزید تفصیل فقیر کی تفسیر ایسی میں دیکھتے۔

ایک نہ جبر۔ اس معنی جبار کی دست ذکر جبار کی برائے زاری دست
یہ جبر یہ مذہب والا جبر نہیں بلکہ یہ جباری شان کا بیان ہے ہم نے اس کی جباری کا ذکر کر کے
اپنے عجز و زاری کا اظہار کیا ہے۔

تشریح :- اس شعر میں فرقہ جبر یہ اور قدریہ کا رد ہے۔ جبر یہ کہتے ہیں کہ بندہ کو اپنے
افعال میں مطلق قدرت اور اختیار نہیں ہے بلکہ خیر و شر اور بندہ کے جمیع حرکات
وسکناات خاص افعال الہی میں بندہ ایک بوجھل پتھر کی مانند ہے جو اپنے اختیار
اور ارادہ سے متحرک نہیں ہوتا۔ اور قدریہ کا مذہب اس کے برعکس ہے وہ کہتے
ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق اور مختار کامل ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے
مدد کی کچھ حاجت نہیں۔ یہ دونوں فرقے باطل ہیں اور مذہب حق کی مولانا
قدس سرہ اور تمام اہلسنت والجماعہ کا ہے وہ مذہب متوسط ہے جو ان دونوں
کے مابین ہے۔ یعنی بندہ نہ تو باطل مجبور ہے کہ اسے پتھر سے تشبیہ دی جائے
اور نہ بالکل مختار ہے کہ آپ اپنے افعال کا خالق ہو بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ خالق
افعال اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کاسب یعنی خیر و شر کا حاصل کرنے والا بندہ ہے شعرا
مطلب یہ ہے کہ مولانا قدس سرہ کے سابق اشعار سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ بندہ مجبور
ہے۔ کیونکہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم گویا نیست ہیں اور جو افعال ہم سے صادر
ہوتے ہیں وہ خالق کے افعال ہیں۔ اس سے وہم ہوتا تھا (باقی بر صفحہ ۲۹۷)

بقیہ صفحہ ۲۹۵ :- ہم دست قدرت میں کمان کی طرح ہیں اور تیر پھینکنے والا
فی الحاق وہی ہے۔ ہم اک خفیف سا ظاہری وسیلہ ہیں۔ اس شعر کے معنی پہلے
شعر کے مطلب سے ملتے جلتے ہیں۔

سے سمجھنا چاہیے۔ مزید تفصیل فقیر کی تفسیر اسی میں دیکھئے

بعض

کہ مولانا قدس سرہ نے فرقہ جبریہ کی تائید کی ہے۔ یہ شعرا اس اعتراض کا جواب ہے
یعنی ہم نے جو یہ کہا ہے کہ ہمارے افعال حق سبحانہ و تعالیٰ کے افعال ہیں اور
ہم گویا نصیب اور لاشے میں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ بندہ بالکل مجبور اور
مسلوب الاختیار ہے۔ بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جباری کے معنی بیان کئے
ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ افعال انسانی میں صفت جباریت کے ساتھ ظاہر ہوا ہے
جباری بمعنی جبر نقصان ہے۔ یعنی اصحاح امور و پُر کردن بر شے پچیزے
کہ لائق آن باشد چونکہ عالم ارواح میں روحیں بذات خود ارتکاب افعال کے
لئے مستعد تھیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے اس استعداد کو
جان لیا تھا۔ اس لئے ان کو ایسے افعال سے پر کر دیا جن کی دولیافت
رکھتی تھیں۔ ذرور مومن کو افعال حسہ سے اور روح کافر کو افعال سنیہ سے
۔ نیک جبار اسی کو کہتے ہیں جس کی عطا مقتضائے اشیاء کے مطابق ہو اس اعتبار سے
۔ جباری کے یہ معنی اختیار عہد کے منافی نہیں ہیں نیز جبار کے یہ معنی
بھی ہو سکتے ہیں کہ ان سے اپنے بندوں کو اوامر و نواہی کے بجالانے پر
قادر و قابہر کر دیا ہے۔ دوسرے مضرع کا یہ مطلب ہے کہ جباری کا ذکر
اس لئے ہے کہ بندہ ہر فعل کے بجالانے کے وقت جناب باری میں اس خوف
سے زاری کرے کہ واللہ اعلم مقتضائے جباری اس فعل کے متعلق طاعت ہے
یا معصیت جباری کے یہ معنی نہیں کہ خود معاصی میں گرفتار ہو کر اپنی معصیت کو اسکی جباری
کی طرف منسوب کر دے۔ یہ مذہب خلاف سنت اور یہ عقیدہ قریب کفر ہے۔

۱ زاری مآشد دلیل اضطرار نجلت باشد دلیل اختیار

ہمارا عجز و نیاز اضطرار کی دلیل ہے ہماری شرمساری ہمارے اختیار کی علامت ہے۔

۲ گرنودے اختیار ایں شرم چسپت ویل رینج و نجلت و آرم چسپت

اگر نہیں اختیار نہ ہوتا تو یہ شرمساری کسی گناہ سے ہمالا افسوس کرنا اور شرم و غم کیوں

۳ زجر استادان بشاگردان چراست خاطر از تدبیر ہاگردان چراست

استادوں کو شاگردوں کو جھڑکانا کیوں - دل تدبیر کے پیچھے سرگرداں کیوں ہے۔

شرح :- ہماری زاری اور تضرع جو بعض افعال پر ہم سے صادر ہوتے ہیں

یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم مجبور اور مضطر ہیں۔ کیونکہ اگر ہم کو اپنے افعال پر اختیار ہوتا

تو ہم سے ایسے گناہ نہ ہوتے جن سے ہم کو زاری کرنی پڑتی۔ لیکن انہی افعال

قبیحہ سے ہماری نجلت اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کو اپنے افعال پر اختیار بھی

دیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر اختیار نہ ہوتا تو ہم کو خلق اور حق سے برے افعال پر

نجات کیوں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کو من وجہ اختیار بھی دیا گیا ہے۔

شرح ۲۔ آرم یعنی غم و شرم۔ یعنی اگر ہم کو اختیار نہ ہوتا۔ تو

بل اور گدھے اور دیگر جانوروں کی طرح ہمیں کسی گناہ سے شرم نہ آتی

شرح :- اگر انسان کو اختیار نہ ہوتا۔ تو استاد شاگرد پر۔ مولیٰ غلام پر۔ خاوند

بیوی پر کس فعل میعوب کے باعث زجر نہ کر سکتا۔ اور آدمی کا دل تدبیروں میں

سرگرداں نہ رہتا۔ حالانکہ بہت سے کام آدمی مشورہ دل کے بعد کرتا ہے جو قابل کرنے

۱
 اور تو گوئی غافلست از حیر او۔ ماہ حق نہاں شد اندر ابر او
 اگر تم کہو کہ انسان جبر سے غافل ہے۔ حق کا چاند اس کے ابر میں پوشیدہ ہے

۲
 ہست این را خوش جواب از شنوی بگریزی از کفر در دیں بگریوی
 اہل اعتراض کا بہترین جواب ہم بیان کرتے ہیں بشرطیکہ تم منصف مزاج ہو کہ سنو تو کفر سے نکل کہ ایمان میں داخل ہو جاؤ گے

۳
 حسرت وزاری کہ در بیماری است وقت بیماری ہمہ بیداری است
 حسرت وزاری جو بیماری میں ہے یہ دراصل بیماری میں بیداری کی دلیل ہے۔

شرح: ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو جزوی اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن اگر تو
 یہ اعتراض کرے کہ آدمی مختار نہیں بلکہ بالکل مجبور ہے۔ لیکن وہ جبر سے
 غافل ہے اور اس بات کو جانتا نہیں کہ ماہ حق یعنی کیفیت جبر الہی اس
 کے انمول واقوال میں پوشیدہ ہے تو ہم اس کا جواب آئندہ شعروں میں
 دیتے ہیں جس کا سمجھنا منکر کو مومن بنا دے گا۔

شرح: جس قدر حسرت وزاری بیماری کے وقت ہوتی ہے۔ تندرستی کے وقت
 نہیں ہوتی اور بیماری کے وقت کی زاری گویا خواب غفلت سے بیداری ہے کیونکہ
 مصیبت کے وقت خدا زیادہ یاد آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان مجبور ہوتا
 تو مسرت کے وقت بھی خدا سے غافل نہ ہوتا کیونکہ مجبور کو ہر حالت میں (باقی صفحہ ۴۰۰)

(لقید) سے: کے دیکھا کیا اور چونہ دیکھا نہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا

کہ آدمی کو جزوی اختیار دیا گیا ہے۔ مزید تفصیل فقیر کی تفسیر اسی میں دیکھیے۔

اِس زمانہ کہ بیشتر ہی بیمار تو
ہیں۔ تو بیدار ہوتا ہے تو جسم و جان پر استغفار کرتا ہے۔

یہ ناپید بر تو زشتی گنہ
تیرے رہانے گناہ کی قباحت کھل جاتی ہے۔ اس وقت تیرا ارادہ ہو جاتا ہے کہ پھر ایسی عطیوں
۳ میں نہیں کروں گا۔

عہد و پیمانہ مسکنی کہ بعد ازین
میں اپنے دل میں پختہ ارادہ اور یقین کر لیتا ہے۔ کہ اب بتایا زندگی طاعت و عبادت میں بسر کروں گا

۴
پس یقین گشت آنکہ بیماری ترا
اس سے ثابت ہوا کہ بیماری بندوں کو جوش اور بیداری بخشتی ہے۔

شرح :- انا ۴ :- خلاصہ اشعار اور حاصل جواب یہ ہے کہ آدمی بیماری
میں توبہ و استغفار اور یاد خدا زیادہ کرتا ہے۔ اور غفلت سے بیدار رہتا
ہے۔ متندرست غافل رہتا ہے انسان اگر وہ مجبور ہوتا تو دونوں حالتوں
میں یکساں رہتا۔ اور ہر دم یاد خدا میں مصروف ہوتا۔ کیونکہ مجبور کو سرور سے
(جو موجب غفلت ہے) کیا کام۔ اور مجبور سے گناہ ہی نہیں ہوتا۔ پھر توبہ
سے کیا سرور کار۔

(بھید صفحہ ۳۳۹ سے) :- مجبور ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہ خوشی کے زمانہ میں تو خدا
سے غافل رہا۔ اور بیماری یا مصیبت کے وقت زاری کرنے لگا۔

۱
پس بدایں اصل را اے اصل جو ہر کر در دست او پر دست بو
اے حق کا متلاشی اب اس قاعدہ کو یاد رکھو جسے درد دل نصیب ہو وہی اسکی خوشبو حاصل کریگا

۲
ہر کہ اوبیدار تر پردرد و تر ہر کہ او آگاہ تر رخ زرد تر
جو بیدار اور پردرد ہو وہی شخص اس سے آگاہ ہوگا جس کا چہرہ زرد ہوگا۔

۳
گر ز جہش آگہی رازیت کو جنبش ز نجب حبارت کو
اگر توجہر کا قائل ہے تو تجھے رازداری کہاں سے نصیب ہوگی۔ جبارنی کی زنجیر کی
حرکت تجھے کہاں سے حاصل ہوگی۔

۲-۱
تشریح :- پہلے شعر میں اصل اول بمعنی قاعدہ اور ثانی سے مراد ذات حق
ہے یہ دونوں شعر تہمتہ جو اب کے علاوہ ایک جدید فائدہ کے لئے بنیا
یعنی اے انسان جب یہ معلوم ہو گیا کہ تو کئی طور پر مجبور نہیں۔ بلکہ خدا کے
اختیار دینے سے تھوڑی بہت قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو تجھ پر اس قادر مطلق
کی معرفت حاصل کرنی فرض ہے۔ اسی لئے اے حق کی تلاش کرنے والے اس
قاعدہ کو یاد رکھ کہ جس کے دل میں غشقت حقیقی کا درد ہوگا وہی بونے معرفت
حاصل کر سکتا ہے۔ یا روہی ہے جو پردرد ہو اور آگاہ حق وہی ہے جسکا چہرہ زرد ہو
تشریح ۳ :- اگر توجہر خداوندی سے آگاہ ہے اور اپنے آپ کو مجبور جانتا ہے تو
تیری رازی کہاں گئی۔ کیونکہ زنجیر جباری کی حرکت یعنی علامت زاری ہے اس لئے
جو شخص مجبور ہوتا ہے اس کو سوائے زاری کے شادی و سرور سے مطلب نہیں
رہتا۔ یہاں سے پھر مذہب جبریہ کا رد شروع ہوا۔

۱
بستہ در زنجیر زادی چوں کند چو اشکستہ عمادی چوں کند
زنجیر میں بکرا ہوا انسان آزادی سے کس طرح کام کر سکتا ہے اس طرح ٹوٹی ہوئی لکڑی عمادی (ستون)
کا کام دے سکتی ہے۔

۲
کے اسیر جس آزادی کند کے گرفتار بلا شادی کند
مجبور محض دوسروں کی آزادی کس طرح بند کر سکتا ہے بلا گرفتار کس طرح خوشی کر سکتا ہے

۳
ور تو می بینی کہ پائیت بستہ اند بر تو سرسنگاں شہ نشسته اند
اگر تیرا عقیدہ ہے کہ توبتہ پا اور عاجز ہے اور سمجھتا ہے کہ تیرے سر پر بادشہ کے کوہاں مقرر ہیں

۴
پس تو سرسنگی مکن با عاجزواں تو انکہ نبودت طبع و خوئے عاجزواں
پھر تو بھی عاجزوں پر سختی نہ کر اس لئے کہ عاجز کا ایسا کام نہیں ہوتا۔

۵
چوں تو جبر اونی بلینی مگو ورنہ بی بی نشان دید گو
اگر تو جبر نہیں بناتا تو کوئی بات نہ کہ۔ اگر تو کچھ نشان دیکھتا ہے تو ہمیں کہہ۔

۱
تشریح :- زادی مخفف آزادی۔ اور عمادی یعنی کار عماد یعنی ٹوٹی ہوئی لکڑی ستون کا
کام نہیں دے سکتی

تشریح ۲ تا ۴ :- اگر تو اپنے آپ کو مجبور عاجز اور پائیتہ دے اختیار سمجھتا ہے تو اپنے
چھٹوں پر ظلم اور جبر کیوں کرتا ہے کیونکہ عاجز عاجزوں پر ظلم اور جبر نہیں کیا کرتا یہ عاجز کی شان سے
بالکل بعید ہے اس سے معلوم ہوا کہ تو عاجز اور مجبور نہیں ہے۔ پہلے مصرع میں عاجزوں میں ہے

اور دوسرے میں مجبور نہ تیر یہ دونوں شعر قطعہ بند ہیں۔ (باقی بر صفحہ ۳۰۳)

۱
در ہر اے کاریکہ میلستت بدال قدر خود را ہی بینی عیاں
جس فعل کی تیزی نفسانی خواہش ہوتی ہے اسے کہ گزرتے میں اپنی ہر طرح کی قدرت جانتا ہے

۲
در ہر آنکارے کہ میلستت و خواہست
اندر اے جبری شوی کہین از خداست
جس فعل سے تمہارا جی گھبراتا ہے آہیں اپنے آپ کو مجبور محض کہہ چھوڑتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کا حکم نہیں۔

۳
انبیا در کار دنیا جبری اند کا قراں در کار عقیبی جبری اند
انبیا علیہ السلام و نبوی (معصیت کے کام میں جبری ہیں) کا قرآن خدایا سورہ نمل کے کاموں میں مجبور ہیں

۴
انبیا را کار عقیبی اختیار کا قراں را کار دنیا اختیار
انبیا علیہ السلام کو آخروی (نمل کے کام) پسند میں کاخوں کے دنیا کی برائی کے کام (پسندیدہ ہیں)۔

۵
زانکہ ہر مرغے بسوئے جنس خویش میرود او در پس و جاں پیش
ہر پروردہ اپنی جنس کی طرف میلان کھتا ہے اسی لئے وہ اسی کے پیچھے جاتا ہے اور روح آگے آگے۔

شرح
یعنی قائلان جبر اپنے جبر کو وسیلہ راتکاب معاصی جانتے ہیں جس فعل کو
جی چاہا کر گزرتے۔ اگرچہ معصیت ہو اور جس کو جی نہ چاہا ترک کر دیا اگرچہ طاعت ہو۔
(باقی...)

(بقیہ ص ۴۰۲ سے)۔ اگر ایسا مطلب تو اپنے آپ کو مجبور نہیں جانتا تو اپنی مجبوری کا اقرار
نہ کر اور اگر جانتا ہے تو اس کی، امت دکھا۔ اور جبکہ کوئی علقہ مجبور ہونے کی سمجھ میں نہیں پاتی
جاتی تو تو کسی طرح مجبور نہیں ہو سکتا۔

کافروں چو جس مہکس آمدند سخن دنیا را خوش آئین آمدند
 کافر چونکہ سحر کی مہکس پر بند مہر کی لئے نہیں دنیا کی قیہ را کس آتی ہے

نبیا چوں جنس عیسیٰ بدند سونے علیہین بجان و دل شدند
 تمام انبیاء علیہم السلام علیہ جنس میں اس لئے وہ عیسیٰ کی جانب خوش خوش تشریف لے گئے

ایچھا بنما تو جا ترا آل مقام کاندرو بحرف میرو بد کلام
 لے اللہ ہماری روح کو وہ مقام نصیب فرما جس جہاں کا کلام بے حرف ہے۔

شرح :- را یعنی برائے اور خوش آئین۔ بمعنی مناسب یعنی جنس اپنی جنس کی طرف مائل
 ہوتی ہے۔ شرح ۲-۳ یعنی روح کو مقام علیہین میں پہنچا دے جہاں رہا تھی

بقیہ :- شرح ۳-۴ :- بطور مو عظمت فرماتے ہیں کہ انبیاء دنیا کے کاموں میں
 اپنے نفس کو مجبور جانتے اور متوکل علی اللہ رہتے ہیں۔ اپنی طرف سے معاملات دنیا
 میں سعی نہیں کرتے اور کفار اس کے برعکس کار دنیا میں بہت سعی کرتے ہیں اور کار عقیباً
 میں اپنے نفس کو مجبور ظاہر کرتے ہیں بس آدمی کو انبیاء کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے
 شرح :- مرغی کے لئے نیک یا بد مراد ہے اور جان معنی روح یعنی ہر شخص کا نیک یا بد ارادہ سمجھے
 سمجھے رہتا ہے اور روح کے آگے۔ چونکہ روح پہلے پیدا ہوئی ہے اور ارادہ سمجھے اس لئے اگر روح
 کام کر سکتی ہے تو ارادہ تفاوت اسکے سمجھے ہے اور اگر نہیں ہے تو ارادہ سعادت کیونکہ حدیث
 میں آیا ہے اَلسَّعِيدُ سَعِيدٌ فِي الْاَزَلِ وَالسُّعِيُّ شَقِيٌّ فِي الْاَزَلِ وَكُلُّ مَسْرُومٍ مُّجْلِقٌ لِّذِي عَيْنٍ نَّيْكَوْ
 ازل میں ہو چکے ہیں۔ دنیا میں نیکوں کو نیک اور بُروں کو بد کام آسان ہیں،

ایں سخن پایاں ندارد لیک ما باز گوئم آں تمامی قصہ را
یہ سخن کوئی انتہا نہیں رکھتا اسی لئے اب ہم قصہ وزیر کو مکمل کرتے ہیں۔

نومید کردن وزیر مریداں اور خلوت

وزیر کا اپنے مریدوں کو خلوت توڑنے سے ناامید کرنا

آں وزیر از اندروں آواز داد کاے مریداں از من این معلوم باد
اس وزیر نے خلوت خانے سے آواز دی کہ اے مریدو میری اس بات کو یاد رکھو۔

کہ مرا عیسے چنین پیغام کرد کہ ہمہ یاراں و خوشیاں باش فرد
کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام سے پیغام پہنچا ہے کہ تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے علیحدہ رہ۔

روئے برد یوار کن تنہا نشین و ز وجود خویش ہم خلوت گزیں
دیواریں بند کر تنہا بیٹھا جا بلکہ اپنے وجود سے علیحدگی اختیار کر لے۔

بعد ازین دستوری گفتار نیست بعد ازین با گفتگو ہم کار نیست
اس کے بعد اب مجھے پر بولنا حرام ہے۔ اسی لئے اب گفتگو سے مجھے کوئی سروکار نہ ہوگا۔

الوداع ایدستان من مُردہ ام رفت بر چارم فلک بر بردوام
لئے دستو! الوداع کرو اب میں مر گیا اور اب میں چوتھے آسمان پر سامان لے جا رہا ہوں۔

لغبتہ پچھلے صفوئے۔
خدا کا کلام بلا کیفیت حروف و آواز سنائی دیتا ہے۔

۱
تا بزیر چرخ ناری چوں حطب من نسوزم در عناق و در عطب
تا کہ آسمان ناری کے نیچے رہ کر رنج و بلاکت سے لکڑی کی طرح نہ جل جاؤں

۲
پہلے عیسیٰ شمیم بعد ازیں بر فراز آسماں چارمین
اب میں چوتھے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں زندگی بسر کروں گا۔

۳
وانگہائے آں امیراں را بخواند یک بیک تنہا بہر یک حرف راند
پھر تمام امیروں کو علیحدہ علیحدہ بلا کر ہر ایک کو اپنے اپنے طریقے سے کھلاتے

شرح: حطب لکڑی اور عطب ہلاکت یعنی میں خلوت نہیں ہو کر (باقی)

بقیہ - شرح: - باوجود اصرار مریدان و وزیر مکار خلوت سے باخبر نکلا
۲-۱
اور مریدوں کو یہ جواب دیا کہ عیسیٰ کا حکم خلوت توڑنے کا نہیں ہے۔ شرح: - خلوت نشین
ہو کر صفات بشریہ ترک کر کے صفات ملکوتیہ حاصل کر خلوت زور جو بمعنی ترک وجود ہے
شرح: - میں نے مرتبہ مؤتوا قبل ان تم تو ا حاصل کیا ہے اور عالم فانی سے
رحلت کر کے مرتبہ عالی پر پہنچ گیا ہوں۔ چرخ چہارم کی تخصیص مناسبت عیسیٰ کے
سبب سے ہے۔ درند اس سے مطلق مرتبہ عالی مراد ہے۔ فائدہ: - حضرت
عیسیٰ کا فلک چہارم پر ہونا مشہور بات ہے۔ فی الواقع وہ آسمان پر
ہیں چنانچہ شب معراج رسول علیہ الصلوٰۃ نے ان سے آسمان پر ہی ملاقات
کی ہے اور حضرت یحییٰ بھی یہیں ہیں۔ البتہ حضرت ادریس بھی ملک پر ہیں پھر لانا
کا یہ مصرع فرمانا کہ بر فراز آسماں چارمین یا تو وزیر کی زباں سے ہے یا یہ کہ مولانا نے شاعر و شاعر کا مشہور قول نقل کر دیا ہے

فریقین وزیر امیران ہریک نوع و طریقے
اس مکار وزیر کا ہر امیر کو الگ الگ بلا کر جدا جدا طریق سے فریڈینا

۱
گفت ہریک را بدین عیسوی نائب حق و خلیفہ من توتی
ہر ایک کو فرمایا کہ دین عیسیٰ میں تو میرا نائب اور خلیفہ ہے۔

۲
واں امیران دگر اتباع تو کرد عیسے جملہ را اشیاع تو
وہ دوسرے امیر سب کے تابع حکم ہونگے اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو تیرا فرماں پذیر مقرر فرمایا

۳
ہر امیرے کو کش گردن بگیر یا بخش یا خود ہمیشہ اسیر
ان میں سے جو امیر بھی تیرے سے بغاوت کرے اسے قتل کر دے تا دمِ مذہبت اسے قید میں رکھ

۴
لیک تا من زندہ ام این را گو تا نمیرم این ریاست را مجو
لیکن جب تک میں زندہ کسی کو از فاش نہ کرنا اور نہ چھامیری زندگی تک اس نیابت کا مطالبہ کرنا۔

بقیہ (۲۰۶ سے) :- دنیوی مشقت اور محنت اور ہلاکت سے بچوں گا
کیونکہ اہل دنیا کی دنیوی گرفتاری ان کے لئے گویا آگ ہے یعنی میں اس لئے آسمان
پر جاتا ہوں تاکہ چرخ ناری کے نیچے رہ کر لکڑی کی طرح جھل جاؤں۔

۳ شرح :- یک بیک لفظ خواند سے متعلق ہے یعنی ایک ایک امیر کو الگ الگ
بلا کر بھجایا اور سب دھوکا دیا اس دھوکا دینے کا مفصل حل آئندہ داستان میں مذکور ہے۔

۱
تانیہ من تو ایں سپدا کن دعویٰ شاہی و استیلا کن
جب میں نہ مروں یہ کسی کو نہ بتانا اور نہ ہی شاہی و غلبہ کا دعویٰ کرنا۔

۲
اینک ایں طومار و احکام مسیح یک بیک برخوان تو ہر امت فصیح
یہ صحیفہ اور احکام مسیح اپنی تمام قوم کو ایک ایک کر کے صاف سنا دے۔

۳
ہر امیر سے راہیں گفت او جدا نیست نائب جز تو در دین خدا
ہر امیر کو ایسے ہی علیحدہ علیحدہ کہا اور فرمایا کہ دین خدا کا تیرے سوا اور کوئی نائب نہیں۔

۴
ہر یکے را کردہ او یک یک عزیز ہر چہ آزا گفت ایں را گفت نیز
ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ ہی کہا کہ تو میرا خلیفہ ہے۔ ہر ایک کو وہی کہا جو اس نے کسی کو کہنا تھا۔

۵
ہر یکے را او یکے طومار داد ہر یکے ضد دگر بود۔ المراد
ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ صحیفہ و یاد دہ ہر ایک اپنے دوسرے کے خلاف یعنی برعکس تھا۔

۶
جملگی طومار ہا بد مختلف ہر چو شکل حرف ہا باتا الف
سب کے صحیفے ایک دوسرے کی نقیص (مخالف) تھے جیسے الف باتا (حروف) کی شکلیں اور
سانی مختلف ہیں۔

تشریح: لفظ فصیح ضمیر برخوان سے حال واقع ہوا ہے اور اشباع بمعنی
انصار و مددگار ہے۔ تشریح: المراد بمعنی حاصل کلام۔ یا یہ کہ ہر طومار کا مضمون
و مراد طومار دیگر کی ضد تھا اس وقت المراد بمعنی فی المراد ہو گا۔ پہلے شعر میں عزیز بمعنی
خلیفہ ہے۔ اور بعض نسخوں میں ہر یکے را کرد اندر سر عزیز ہے۔

حکم این طو مارضد حکم آل پیش ازیں کردیم ایں ضد را بیاں
ہر ایک کا حکم ایک دوسرے کے خلاف تھا۔ جس کا ہم نے تفصیل کے ساتھ پہلے بیان کیا ہے۔

کشتن وزیر خود را در خلوت از مریدان

وزیر کا مریدوں سے الگ ہو کر خلوت میں اپنے آپکو مار ڈالنا

۱
بعد ازاں چل روز دیگر در بست خویش کشت و از وجود خود پرست
اس کے بعد اپنے اوپر چالیس روز دروازہ بند رکھا پھر اپنے آپ کو قتل کر کے اپنے وجود سے نجات پا گیا

۲
چونکہ خلق از مرگ او آگاہ شد بر سر گورش قیامتگاہ شد
جب عوام اسکی موت سے آگاہ ہوئے تو اس کی قبر پر ایک قیامت برپا ہو گئی۔

۳
خلق چنداں جمع شد بر گور او موکناں جامہ دران رشور او
بہت بڑی مخلوق اسکی قبر پر جمع ہو گئی کوئی ان میں بال نوج رہے تھے تو کوئی کپڑے پہاڑ رہا تھا۔

شرح:۔ اس وزیر نے اپنے بادشاہ کی رضا جوئی کے لئے خود کشی کی جو شرعاً
منوع ہے چونکہ اس مکار نے مجازی بادشاہ کی اطاعت

رقتیہ (۴۴) :۔ باتا الف حرفہا سے بدل واقع ہوا ہے جس کو عطف بیان کہنا
چاہیے یعنی الف بے تے کے حرفوں کی طرح سارے نامے مختلف تھے یعنی ان
صحیفوں میں اختلاف نسبی بھی تھا۔ اور معنوی بھی۔

۱
 کان عدد را ہم خدا داند شمرد از عرت ترک و ز رومی و گرد
 ان کی گنتی کو خدا تعالی جانتا ہے کہ بہت بڑی پہلک عرب ترک روم کرد کے علاقہ بات سے جمع ہوئی

۲
 خاک او گردند در سر ہائے خویش درد او دیدند در مانہائے خویش
 اپنے سروں پر ٹی ڈالتے تھے اس کے درد کو اپنی دوا سمجھتے تھے۔

۳
 آل خلائق بر سر گورش ہے کردہ خون را از دو چشم خود ہے
 تمام اس کی قبر کے سر ہانے جمع تھی اور رو کے خون کے آنسو بہا رہے تھے

۳۱۱ شرح: ضمیر او گور کی طرف ہے اور لفظ خویش علاوہ اپنے مشہور معانی کے
 بمعنی خوش و خوب بھی یا ہے۔ اس شعر میں پہلا خویش بمعنی خود ہے۔ اور دوسرا
 بمعنی خوش ورنہ قافیہ ناجائز ہو گا۔ کرد ایران کے ایک ملک یا صحرائیں
 ایک فرقہ کا نام ہے۔ اس کی گور پر عرب ترک رومی کرد اس قدر جمع ہوئے
 جن کی گنتی خدا کو معلوم ہے (باقی بر صفحہ ۴۱۱)

۴۰۹ بقیدہ ۴۰۹:۔ کے لئے حقیقی بادشاہ کی مخالفت کی اس لئے گنہگار اور
 جہنمی ہوا۔ مگر یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ اگر سالک اپنے بادشاہ حقیقی کی رضا
 جوئی کیلئے نفس امارہ کو مار ڈالے گا تو اسے ضرور وجود باقی مرحمت ہو گا
 شرح:۔ قیامت گاہ سے ہنگامہ محشر۔ شور سے ماتم اور چنڈاں بمعنی بسیار
 ہے۔ سمو کذن۔ بال کھسوٹنا۔ جامہ دریدن۔ کپڑے پھاڑنا۔

۱
جملہ از درد فراش در فناں ہم شہان و ہم کہان و ہم بہاں
سب کے سب اس کے درد و فراق سے آہ و فغاں کر رہے تھے شاہ دگدا اور جھوٹے بڑے غریبا بھی سردار بھی

۲
بعد ماہے خلق گفتند اے بہاں از امیراں کسیت بر جایش نشان
ایک مہینہ کے بعد عوام نے کہا کہ اے سردار و بتاؤ ان امیروں میں ہمارے مرشد کا کون جانشین ہوگا۔

۳
تا بجائے او شناسمش امام تاکہ کار ما ازو گرد تمام
تاکہ ہم اس کا جانشین سمجھ کر اسے اپنا امام بنائیں تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے امور تمام ہوں۔

۴
سر ہمہ بر اختیار او نہیم دست در امان و دست او ز نیم
ہم سب اس کے آگے سر جھکا دیں اور اسی کے دامن کو مضبوط پکڑ لیں

۵
چونکہ شد خورشید و مارا کرد داغ چارہ نبود بر مقامش جز چراغ
جب ہمارا سورج ہمیں داغ مفارقت دے گیا تو اس کے بجائے کم از کم چراغ تو ضروری ہے۔

تشریح :- خلق سے امت حضرت عیسیٰ و نشان سے خلیفہ اور جانشین مراد ہے
جو مرشد کی علامت ہوتا ہے۔ تشریح :- بعض نسخوں میں دست در امان
دوست اور ہم ہے اور مطلب دو نسخوں کا ایک ہے۔ (باقی بر صفحہ ۴۱۲)

(بقیہ) :- مخفف ماہ :- معنی مہیا۔ درہ مخفف راہ مراداً بمعنی جاری

اول مصرع میں یاٹے مجھول برائے وحدت ہے اور دوم میں زائد

۱ چونکہ شد از پیش دیدہ رویے یار تائبے باید ازو ما یادگار
 جب ہمارے یار (مرشد) کا چہرہ چھپ گیا۔ تو اس کا نائب ہمارا یار و مددگار ہونا ضروری ہے۔

۲ چونکہ گل بگدشت و گلشن شد خراب بوئے گل را کہ از کہ جو ہم از گلاب
 جب پھول ختم ہوں تو باغ ویران ہو جاتا ہے اب ہم پھول کی خوشبو کہاں سے لیں۔ گلاب سے ہی

۳ چوں خدا اندر نیاید در عیاں نائب حقند این پیغمبران
 جب اللہ تعالیٰ ظاہر ہو کر نہیں آتا اسی لئے یہی انبیاء حق کے نائب اور خلیفہ ہیں۔

تشریح ۱-۲: مطلب یہ کہ خلیفہ میں سے بھی مرشد کی موت کے بعد اس
 کی بُو آیا کرتی ہے۔ اس لئے ضرور کسی کو مرنے والے کا خلیفہ مقرر کرنا چاہیے
 اس شعر کی مفصل شرح گزر چکی ہے۔

تشریح ۳: چونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق پر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس لئے پیغمبروں کو
 اپنا نائب بنا کر حکومت اور اظہار اسرار قدرت کے لئے بھیج دیتا ہے اس
 قاعدہ سے نائب کا تقرر اور اس کی اطاعت لازم ہے۔

بقیہ (۴۱۲)۔ شرح داغ کردن معنی داغ دادن۔ یعنی جب مرشد چھپ گیا
 (وزیر مرگیا) اور ہم کو آتش فراق کا داغ دے گیا۔ تو سوائے اس کے
 کوئی چارہ نہیں کہ خلعت نفس دور کرنے کے لئے ہم کسی چراغ کو ڈھنڈھیلی
 یعنی کوئی خلیفہ مقرر کریں۔

۱ نے غلط گفتہ کہ نائب یا منوب گرد و پنداری قبیح آمد نہ خوب نہیں میں نے غلط کہا کہ نائب یا منوب کو دو کہنا قبیح اور ناخوب ہے۔

۲ نے دو باشد تا توئی صورت پرست پیش او یک گشت کز صورت پرست نہیں یہ دو ہیں جب تک تو ظاہر پر نظر رکھتا ہے بلکہ ظاہر پرست سے فارغ ہے اس کے نزدیک ایک ہیں۔

شرح: یہاں سے مولانا نے اسرار کا بیان شروع کیا ہے۔ یعنی میں نے جو یہ کہا ہے کہ پیغمبر نائب حق میں اور اس سے نائب اور منوب میں امتیاز اور فرق کا احتمال پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ کیونکہ نائب اور منوب کو دو۔ یعنی الگ الگ خیال کرنا قباحت بلکہ سخت قباحت ہے۔ نائب و منوب ایک ہیں اور حق پیغمبروں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ اور ان الذین یأیونک انما یأیون اللہ یعنی جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ بالتحقیق خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور اے رسول جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں۔

شرح ۲۔ اس شعر میں لفظ نے سے پہلے شعر کے غلط ہونے کا انکار کیا گیا ہے یعنی نائب و منوب کی دوئی کا بہمہ طور غلط ہونا درست نہیں ہے۔ بلکہ وہ صورت پرستوں کے نزدیک دو ہیں کیونکہ یہ لوگ تعین اور تشخص کی طرف نگاہ رکھتے ہیں۔ اور جو صورت پرستی سے نجات پا کر نظر حقیقت سے دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک دونوں ایک ہیں نائب نیابت کرنے والا اور منوب جس کی طرف سے نیابت کی جائے۔ مثلاً پیغمبر اور اللہ تعالیٰ۔ یہ وعدۃ الوجود سے تعلق رکھتا ہے اسی لئے سادک پر لازم ہے کہ پہلے وعدۃ الوجود کی تحقیق کرے پھر مسئلہ کو بیان کرے۔

۱
چوں بصورت بنگری چشم تو دوست تو بنورش درنگرز چشم دوست
ظاہر میں تیری دو آنکھیں ہیں لیکن ان ہر دونوں کا نور ایک ہے۔
۲

۳
لاجرم چوں بر یکے آفتد لہر آن یکے باشد۔ دوناید در نظر
بر مال جبا یکے کو آنکو دیکھتی ہے تو وہ ایک شے ہوتی ہے نہ یہ کہ دو آنکھوں سے دو
۴

نور ہر دو چشم نتواں فرق کرد چونکہ بر نورش نظر انداخت مرد
ہر دونوں آنکھوں کے نور میں فرق نہیں کیا جاسکتا جب کہ آنکھوں کے نور دیکھا جائے۔

۱
تشریح: مضمون سابق کی توضیح ہے بطریق تمثیل۔ یعنی جب تو باعتبار صورت
دیکھے گا تو تجھ کو تیری آنکھیں دو نظر آئیں گی۔ لیکن اسے شخص آنکھوں کی روشنی
کی طرف دیکھ جو آنکھوں سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی ہے۔ دوست باظہار
و اوصیہ ماضی از رستن۔ بعض نسخوں میں یہ شعر اس طرح ہے۔ چوں بصورت
بنگری چشمت دوست۔ تو بنورش درنگران یک توست۔ تو بواو مجبول
بمعنی پردہ دہ۔ پہلی صورت میں رستن بمعنی آگنا اور پیدا ہونا ہے۔

۲
تشریح: چونکہ آنکھ کا نور ایک ہے۔ اس لئے جب کسی واحد چیز پر نگاہ
جائے گی تو ایک ہی نظر آئے گی۔ مطلب یہ کہ نور متعدد نہیں ہو سکتا۔ اگر
دونوں آنکھوں کے دو نور الگ الگ ہوتے تو ہر چیز دو ہو کر دکھائی دیتی۔
۳
تشریح: جب آدمی اپنے آنکھوں کے نور پر نظر ڈالے تو دونوں کا نور ممتاز اور جدا
نہیں ہوتا اسی طرح اللہ بھی نور ہے اور انبیاء اولیاء بھی نور ہیں کیونکہ نور سے جدا نہیں ہے

در بیان آنکہ جملہ پیغمبروں برحق اندکہ لافرق بین احدین رسالہ
اس بات کا ذکر کہ تمام پیغمبر برحق ہیں اور ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے

۱
دو چراغ از جمع آری در مکان ہر یکے باشد بصورت غیر آں
۲
وہی چراغ اگر ایک ہی مکان میں ہوں تو ہر ایک کی ظاہری صورت جدا جدا ہوگی

۳
فرق نتوان کرد نور ہر یکے چوں ہوش روی آری بیشکے
لیکن ان کے نور میں فرق نہیں جاسکتا جب کہ ان کے انوار دیکھے جائیں گے۔

الطلب المعنی من الفرقان و قل لا تفرق بین آحاد الرسل
۴
اس کا مطلب قرآن سے طلب کرو اور پڑھو "لا تفرق بین احدی رسالہ۔"

گرتوہ مدسیب و صدابی بشری صد نما یک شود چون بشری
اگر چہ تم بیارسیب اور بھی گنو گے لظاہر تو وہ زیادہ ہوں گے لیکن جب انہیں پھوڑیں گے تو
سب کا لانی بکساں ہوگا۔

شرح ۱-۲۔ اتحاد نور نائب و منوب کی توضیح ہے بطریق تمثیل اور بیشکے
پہلے مصرع سے متعلق ہے

۳ شرح: اگر تجھ کو اتحاد نور کی دلیل چاہیے تو قرآن مجید میں موجود ہے لا
تفرق بین احدین رسالہ۔ اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ ہم رسولوں میں فرق نہ
کریں گے کہ ایک پر ایمان لائیں اور ایک ہی نور میں کے نور میں (باقی

در معانی قیمت و اعداد نیست در معانی تجزیہ و افراد نیست
معانی میں تقسیم اور گنتی نہیں۔ معانی میں ٹکڑے کرنا اور افراد نہیں ہیں۔

۲

اتحاد یار با یار اں خوش است پائے معنی گیر صورت سرکش است
ایک دوست کو دوسرے دوستوں سے اتحاد اچھا ہے معنی کو حاصل کیجئے ظاہر پرستی ناموزوں ہے

۳

صورت سرکش گدازاں کن برج تا بہ معنی زیر او و حد چو گنج
صورت سرکش کو ریاضت سے پگھل دے۔ اس کے نیچے وحدت کا خزانہ ملے گا

۴

وز تو نگدازی عنایتہائے او خود گدازد اے دلم مولاً او
تیرے سے اگر صورت نہیں گچھلتی تو اللہ تعالیٰ کی نیربائیاں اسے درست کریں گی کیونکہ ہمارا دل اس کے تابع ہے

۵

او نماید ہم بدلہا خویش را او بدوزد خرقہ درویش را
وہی عارین کے قلوب میں جلوہ فرماتا ہے۔ وہی درویشوں کے خرقے سینا ہے۔

فتوح:۔ کیونکہ تجزیہ اور اعداد صورت کا خاصہ ہے۔ تجزیہ ٹکڑے کرنے کو
اور اعداد گنتی کو کہتے ہیں۔ شرح: یعنی صورت اتحاد سے نفرت کرتی ہے
اس لئے تو معنی کی طلب کر کہ وصل حقیقی تک پہنچ جائے اور تجھ پر سروحدت کھل
جائے صورت پرست ہمیشہ معنی سے محروم اور پریشان حال رہتا ہے باقی

(رقیہ ۱۵ سے) بعض نسخوں میں کالفرق بین احد من رسل ہے اور یہ

نسخہ پہلے سے اچھا ہے۔ (باقی پر ص ۴۱۷)

بصیرہ سابقہ: شرح مدآبی۔ بمعنی بی مشہور پھل جس کو فارسی میں بہ اور اردو میں بھی "کہتے ہیں۔ یعنی ظاہر میں بہت سے سیب اور بھی نظر آتے ہیں مگر جب کہ آدمی ان کو پھوڑ لیتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ یعنی باعتبار معنی واحد ہیں۔

فقید (صفحہ ۴۱۶)

مشق ۳۔ یعنی صورت کو جو معنی ہے۔ آتش عشق

اور ریاضت باطنی سے گداز کر۔ تاکہ خزانہ وحدت مل جائے۔
 شرح ۲۔ اگر تمہیں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے وجود کو آتش عشق اور ریاضت سے گداز کر سکے۔ تو اس کی عنایتوں سے توفیق کی نحوت کاری کر اس کی عنایتیں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ معرفت فی الواقع ریاضت پر موتوں نہیں جب تک عنایت حق شامل حال نہ ہو۔ مولا۔ بمعنی غلام ہے۔

شرح ۳۔ یہ اللہ کی عنایتوں کا مختصر بیان ہے۔ مگر انتہا درجہ کا ہے یعنی وہ عارفوں کے دلوں میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے۔ وری: قلبی ربی میرے دل نے اپنے خدا کو دیکھ لیا ہے اور حضرت علیؓ کا قول ہے۔ لا اعبد رباً لم ارہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے نہ دیکھا ہو

دوسرے مصرع کا یہ مطلب ہے کہ وہ عارف کے دل شکستہ کو۔ جو عالم کثرت کے کانٹوں اور دنیا کی محبت سے پارہ پارہ ہو گیا ہے۔ اپنے رفتہ عنایت و کرم سے سی دیتا ہے۔ خرقہ درویشی سے دل عارف مراد ہے۔

منسبط بودیم و یک جوہر ہمہ لے سرے پادیم آل سرہ ہمہ
ہم خوش اور مت ایک جوہر تھے۔ اسی خزانہ مخفی میں بے سرو پاتھے۔

۲

یک گہر بودیم ہمچوں آفتاب بے گرہ بودیم صافی ہمچو آب
ہم سورج کی طرح ایک جوہر تھے ہانی کی طرح صاف بالکل ترکیب سے بے گرہ

۳

چوں بصورت آمد آل نور سرہ شد عدد چوں سایہا نے کنگرہ
جب وہ خالص نور صورت میں جلوہ گرہا تو کنگرے کے سایوں کی طرح کثرت کے ٹکڑے ہو گیا۔

شرح :- ان اشعار میں مرتبہ روح کی طرف اشارہ ہے جس سے وحدت کا ثبوت
مطلب ہے یعنی ہم عالم ارواح میں خوش تھے۔ کیونکہ سب کے سب جوہر فرد یعنی ایک
تھے تھے۔ مطلب یہ کہ ہمارا ثبوت اور تعین فقط علم الہی میں تھا اور ہم علم الہی
میں موجود ہونے کے وقت ظاہری اور حسی ترکیب سے خالی اور بے سرو پاتھے
تھے۔ ان سر معنی آنجانب یعنی علم الہی جو موجودات وغیر موجودات سب کا
مخزن ہے۔

شرح :- یک گہر یعنی جوہر فرد۔ یعنی ایک شے اور بے گرہ یعنی بے تعین اور
بے ترکیب حسی۔

شرح :- سرہ یعنی خالص و برگزیدہ نور سے مراد نور ذات حق ہے یا
روح یعنی روح جب صورت یعنی بدن میں آئی۔ تو متعدد ہو گئی۔ ظاہر بینیوں کو
کڑے ٹکڑے ہو کر الگ الگ نظر آنے لگی۔ (باقی صفحہ ۴۱۹)

کنگرہ ویراں کنید از منجھنق تارود فرق از میان این فرق
کنگرہ کو گوبھیا سے ویراں کر دو تاکہ اس گروہ فرق در میان سے آٹھ ہائے

تشریح :- منجھنق - فلاخن جسمیں بڑے بڑے پتھر رکھ کے مارا اور قلعہ کی دیواروں کو
توڑ دیتے ہیں یعنی گوبھیا یعنی کنگرہ جسم کو ریاضت اور توجید کے منجھنق سے ویراں کر دو
تاکہ فرق اور اختلاف جاتا رہے۔

در بیان آنکہ انبیار گفتند تکلموا بالناس علی قدر عقولہم۔ زیرا کہ آنچه بدانند
انکار کنند و ایشانرا زبایاں دارد۔ قال علیہ السلام امرنا ننزل للناس
مناز لہم۔

ترجمہ :- انبیا کو حکم الہی تھا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے موافق کلام کیا کریں۔ کیونکہ لوگ
جس چیز کو نہ جانیں گے اس کا انکار کریں گے۔ اور یہ انکار باعث نقصان ہو گا۔ پیغمبر
علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کو غلطی قدر مراتب رکھنے پر مامور ہو رہے ہیں۔

(بقیہ صفحہ ۴۱۸) :- یعنی روح کے اعداد جسموں کے اعداد کے برابر ہونگے اور اس تعداد
اورواح کے ایسی مثال ہے۔ جیسے قلعہ کے کنگوروں کا سایہ کہ کنگوروں کے سبب متعدد
معلوم ہوتا ہے ورنہ سایہ اپنی ذات میں متعدد نہیں ہے۔ اس تشبیہ میں قلعہ کے کنگرہ
سے جسم اور کنگرہ قلعہ سے روح مراد ہے جس طرح سایہ اجزاء اور اعداد سے کچھ سوکار
نہیں رکھتا۔ اسی طرح روح اجزاء و اعداد سے بالکل پاک ہے۔

شرح ایسے رائے من از مرے لیک ترسم تانہ لغز و خاطرے
اسے میں مفصل طور خوب بیان کرتا۔ لیکن خطرہ ہے کہ کسی کا دل پھسل نہ جائے
۲

نکھتا چوں تیغ الماس ست تیز گزنداری تو سپروا پس گریز
اس کے نکتے تلوار سے بھی تیز تر ہیں اگر تیرے پاس ڈھال نہیں تو وہاں لوٹ جا۔
۳

پیش ایں الماس بے اسپر میا کز بیدن تیغ را نبود حیا
اس تلوار کے آگے ڈھال کے بغیر مت آنا اس لئے کہ تلوار کو کاٹنے سے کوئی باک نہیں

تشریح :- مری جانور کا تیز بانگنا مجازاً بمعنی کوشش۔ شعر میں مری بلحاظ قافیہ
خاطرے بطور امالہ یا نئے مجہول کے ساتھ ہے یعنی میرا ارادہ تھا کہ تیرے وحدت کوشش
کے ساتھ نہایت مشرق طور پر بیان کرتا مگر اس بات کا خون ہے کہ کسی کے
دل کا تھم راہ شریعت سے نہ پھسل جائے کیونکہ مسائل سر وحدت کا سمجھنا محل
لغزش اقدام ہے۔ کند ذہن لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے بلکہ اپنی نا فہمی کے
باعث الحاد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تشریح یعنی وہ نکتے جو وحدت سے متعلق
ہیں تلوار کی مانند جیسے ہمارے زمانہ کے بعض جہاں صوفی مانند تیز ہیں۔ اسے
مخاطب اگر تیرے پاس عقل و فہم کے ڈھال نہیں ہے۔ تو اس تلوار کے سامنے
سے بھاگ جا۔ آدھ ان نکوتوں کے سیکھنے کی جرأت نہ کر۔ تیغ الماس تیغ ابدار
تشریح :- اس تلوار کے سامنے بلا استعداد فہم نہ آ۔ کیونکہ تلوار کا کام کاٹ دینا ہے
اسکو کاٹنے سے شرم نہیں آتی۔ تو اگر بلا استعداد تیرے وحدت کو معلوم کیا جاوے گا تو ملحد ہو جائیگا

۲ میں سبب میں تیغ را کر دم غلاف تاکہ کٹر خوانے نخواند بر خلاف
اسی لئے میں نے بھی اپنی تیغ کو غلاف دیا تاکہ ٹیڑھا کر کے پڑھنے والا اسے مقصد کے برعکس نہ پڑھے۔

۲

۳ آدمی اندر تمامی داستان در وفاداری جمع راستاں
اب ہم داستان کی تکمیل کی طرف رجوع کرتے ہیں ان راستبازوں کی وفاداری کا قصہ سناتے ہیں

۳

کڑپس ایں پیشوا بر خاستند بر مقاش تائبے میخواستند
اس کے بعد تمام پیشوا اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہر ایک وزیر کی خلافت چاہتا تھا

۱ شرح: یہ تیغ سے نکات وحدت کا ذکر اور کٹر خواں سے نا فہم مراد ہے۔ جو

نکتوں کو سمجھ نہیں سکتا۔

۲ شرح:۔ اب ہم وزیر کا بقیہ داستان کو بیان کرتے ہیں اور اس مجمع داستان
(مریدان وزیر) کی پوری حکایت لکھتے ہیں۔ اس گروہ کو مجمع داستان باعتبار اعتقاد
وزیر کہا گیا ہے۔

منازعت کردن امرا با یکدیگر در باب ولی عہدی

ولیعہدی کے باب میں امیروں کا باہمی تنازع

۱ ایک امیر زان امیراں پیش رفت پیش آں قوم وفاندیش رفت
ان امیروں میں سے ایک امیر آگے بڑھا اور وفاندیش قوم کی امانت کا دعویٰ ظاہر کیا۔

گفت اینک نائب آل مردمن نائب عیسیٰ منعم اندر زمن
 بولا کہ دیکھو اس مرد کال کا نائب میں ہوں۔ اسی زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا میں خلیفہ ہوں۔

اینک ایں طومار برہاں من مست کہیں نیابت بعد از و آل من مست
 دیکھو یہ صحیفہ میرے دعویٰ کی دلیل ہے اس کے بعد اس کی خلافت میرے لئے ہے۔

آل امیر دیگر آمد از کہیں دعویٰ او در خلافت بدہمیں
 دوسرا چہار ستم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ اس کی خلافت کا حقدار میں ہوں

از بغل او نیز طومارے نمود تا بر آمد ہر دو را خشم و جھود
 بغل سے ایک صحیفہ نکالا تاکہ پہلے والے مدعی خلافت کو جھوٹا کر کے

واں امیراں دگر یک یک قطار بر کشیدہ تنہائے آبدار
 پھر سارے امراء قطار بنا کر تلواریں کھینچ بیٹھے

چریکے زاتنج و طومارے بدست در ہم افتادند چوں پیلان مست
 ہر ایک کے ایک ہاتھ میں صحیفہ اور دوسرے میں تلوار تھی اور آپس میں مست فیلوں کی
 طرح لڑ رہے تھے۔

تشریح :- ایک معنی یہی ہیں اس رافعل با قاعل محذوف ہے اور مطلب یہ ہے کہ بارہ
 میں سے ایک امیر نے نصرانیوں سے یہ کہا کہ پوروس عیسیٰ کا نائب تھا اور میں پوروس کا نائب
 ہوں تو نتیجہ یہ نکلا کہ میں عیسیٰ کا نائب ہوں۔ (باقی جرمص ۴۲۳)

ہر امیرے داشت خلعے بکراں تنہما را ک شدہ آنزماں
ہر امیران گنت لشکر کا ماتک تھا ایک ہی آن میں بنیاد تو آریں ایک دوسرے پر گھڑی ہو گئیں

۲

صد ہزاراں مرد ترما کشتہ شد تاز سرہائے ریدہ پشتہ شد
لاکھوں میاں لائے گئے یا ننگ کر کے ہوئے سروں کے ڈھیر لگ گئے۔

۳

خون رواں شد بمحوسل از دست کوہ کوہ اندر ہوا زمیں گرد خاست
دائما بائیں سیلاب کی طوطا خون بہ رہا تھا بہت سے مقامات پر یہاں گرد اٹھ کر پہنچی

۴

تخمہائے فتنہا کشتہ بود آفت سرہائے الیشاں کشتہ بود
دزیر مکار نے جو فتنہ بونے تھے ان کے لئے آفت جان ہو گئے۔

۵

جور ہا لشکست و آنکو مغز داشت بعد کشتن روح پاک و لغز داشت
افروٹ لانا تو جس میں مغز تھا تو مرنے کے بعد وہ روح پاک ادبتر ہو گیا۔

مشرح :- خیل یعنی سواران اسپان۔ پشتہ یعنی ڈھیر یعنی ہر امیر اپنا اپنا صحیفہ دکھا

کر خلاف کا مدعی بنا۔ ادوب دوسروں نے نہ مانا تو باہم سخت کشت خون ہوا

کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ (باقی) (۴۲)

(بقیہ صفحہ ۴۲۲)

مشرح :- آن یعنی ملک نمود یعنی ظاہر کرد و خود بنی انکار سے مطلب کہ غلامت کے

تمام مجھوئے مدعی ایک دوسرے کے ملکر تھے۔

ہر امیرے داشت خلعے بکراں تنہما را ک شدہ آنزماں
ہر امیران گنت لشکر کا ماتک تھا ایک ہی آن میں بنیاد تو آریں ایک دوسرے پر گھڑی ہو گئیں

۲

صد ہزاراں مرد ترما کشتہ شد تاز سرہائے ریدہ پشتہ شد
لاکھوں میاں لائے گئے یا ننگ کر کے ہوئے سروں کے ڈھیر لگ گئے۔

۳

خون رواں شد بمحوسل از دست کوہ کوہ اندر ہوا زمیں گرد خاست
دائیں بائیں سیلاب کی طرح خون بہ رہا تھا بہت سے مقامات پر یہاں گرد اٹھ کر پہنچی

۴

تخمہائے فتنہا کشتہ بود آفت سرہائے الیشاں کشتہ بود
دزیر مکار نے جو فتنہ بوائے تھے ان کے لئے آفت جان ہو گئے۔

۵

جور ہا لشکست و آنکو مغز داشت بعد کشتن روح پاک و لغز داشت
افروٹ لانا تو جس میں مغز تھا تو مرنے کے بعد وہ روح پاک ادبتر ہو گیا۔

مشرح :- خیل یعنی سواران اسپان۔ پشتہ یعنی ڈھیر یعنی ہر امیر اپنا اپنا صحیفہ دکھا

کر خلاف کا مدعی بنا۔ ادوب دوسروں نے نہ مانا تو باہم سخت کشت د خون ہوا

کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ (باقی) (۴۲)

(بقیہ صفحہ ۴۲۲)

مشرح :- آن یعنی ملک نمود یعنی ظاہر کرد و خود تین انکار سے مطلب کہ غلامت کے

تمام مجھوئے مدعی ایک دوسرے کے ملکر تھے۔

کشتن و مردن کہ بر نقش تن است چوں انار و سیب را بشکستن است
 قتل ہونا اور مرنا جسم کے لئے ایسے ہے جیسے انار اور سیب کو توڑا جانے

تشریح :- قتل اور موت جو نقش وجود پر طاری ہوتی ہے اس کی مثل ایسی ہے جیسا انار
 و سیب کا توڑنا یہاں سے ہونا عرض موت کا حال مختصر طور پر بیان کرتے ہیں جس طرح
 انار وغیرہ کو توڑنے سے اس کے حسن و قبح کا حال کھل جاتا ہے اسی طرح
 موت کے آنے سے (جو جسم کو توڑتی ہے) روح کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ
 موت سے جسم باطل ٹکتہ ہو جاتا ہے۔ اور روح اپنے صفات حمیدہ باذمیدہ کے
 ساتھ باقی رہتی ہے۔ اگر اوصاف حمیدہ کے ساتھ متعصف ہے تو قیمتی اور عمدہ
 ہے۔ اور اگر اوصاف ذمیدہ رکھتی ہے تو ناکارہ اور عالم ارواح میں رسوا ہوتی ہے۔

بقیہ (صفحہ ۴۲۳) : تشریح :- کوہ کوہ - یعنی بسیار بسیار۔ یا مانند کوہ ہوا۔ اس
 خالی جگہ کا نام ہے جو زمین اور آسمان کے مابین ہے۔

تشریح :- اس شعر میں آدمیوں کے بدن کو جوڑ (اخروٹ) سے تشبیہ دی
 گئی ہے یعنی اس لڑائی میں بہت سے اخروٹ ٹوٹے (آدمی مرے) لیکن جس اخروٹ
 میں مغز (عینی پر ایمان باعل صالح) تھا نقل کے بعد اس کی روح قید ظلمت جسمانی سے آزاد
 اور خواہش نفسانی سے پاک ہو گئی کیونکہ دنیا سجن المؤمن و جنۃ الکافر اور جو شخص وزیر
 کے دام زریب میں آگیا تھا وہ بوسیدہ اور مغز جوڑ کی مانند لطافت روح سے

آنچہ شیریں ست آل شد نار دانگ و آنچہ بوسیدہ ست نبود غیر بانگ
وہ انار جو میٹھا ہوتا ہے اس کا بانی بھی اچھا اور میٹھا ہوگا اور وہ جو پرانا ہوتا ہے اس کو صرف آواز ہی ظاہر ہوتی ہے

۲

آنچہ پر مغز ست چون شکست پاک و آنچہ بوسیدہ ست نبود غیر خاک
وہ جو پر مغز ہو وہ خالص شک کی طرح ہے اور جو بوسیدہ ہے وہ صرف مٹی ہے۔

۳

آنچہ بامعنی ست خود پیدا شود و آنچہ بمعنی ست خود رسوا شود
وہ جو بامعنی ہے وہ خود ظاہر ہوگا اور وہ جو بے معنی ہے وہ خود بخود رسوا ہوگا

شرح :- نار دانگ - آب انار و خلاصہ انار یعنی شیریں انار کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے
اور گھلا ہوا انار کسی کام کا نہیں بجز اس کے کہ اس کے توڑنے میں کچھ آواز پیدا ہو
یہی حالت روح کی ہے۔ اگر لطیف اور متصف باوصاف حمیدہ ہے۔ تو
مقبول ہے اور اگر کثیف اور متصف باوصاف مذمومہ ہے تو مردود ہے۔

شرح ۲-۳ :- جس طرح مغز اخروٹ خود ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور
بمغز خود رسوا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روح کا عالم ہے اگر متصف باوصاف
حمیدہ ہے تو اس کے آثار نکلنے سے پہلے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر برعکس
ہے تو پہلے ہی رسوائی ہو جاتی ہے۔ نکل میرنا خلق لہ حدیث شریف میں
آیا ہے کہ جنتیوں کے لئے جنت کے اور دوزخیوں کے لئے دوزخ کے
کام آسان کئے گئے ہیں۔ یعنی اعمال جنتی اور دوزخی کی علامت ہیں۔

زو معنی کوش اے صورت پرست زانکہ معنی برتن صورت پرست
لئے صورت پرست جاؤ معنی کیلئے کوشش کر۔ اس لئے کہ معنی سے ہی صورت آراستہ ہوتی ہے۔

۲

ہمنشیں اہل معنی باشس تا ہم عطا یا بی وہم باشی فنا
اہل معنی کی صحبت حاصل کرنا کہ تجھے عطا ہے الہی نصیب ہو اور جو انمردی

۳

جان لے معنی دریا تن لے خلاف ہست محول تنغ چو میں رُغلاف
معنی جان جسم میں ایسے سمجھو جیسے کاٹھ کی تلوار غلات میں چھپائی جائے۔

تا غلاف اندر بود با قیمت سرت چوں بریں شد خون اکت است
وہ بھی جب تک کپڑے میں ہے قیمتی ہے لیکن جیسا سے ظاہر کیا جائے گا تو سوائے سلانے کے اور کسی کام کی نہ ہوگی

۵

تنغ چو میں را مبر در کار زار بنگرا اول تا کرد کار زار
خبردار کاٹھ کی تلوار کو جنگ پہن لے جانا۔ اور اسے جنگ سے پہلے اسی طرح دیکھ لیا کریں +

تشریح :- یعنی ریاضت اور طاعت صورت اور وجود انسان کے لئے الہی سے
جیسا جانور کے لئے پر آؤ: نہی ریاضت کے سبب درجات عالیہ عرفان تک پہنچ جاتا
ہے۔ اور بام عرش معرفت تک آڑ سکتا ہے۔

تشریح :- فنا بمعنی جو انمرد۔ فتوت کے لغوی معنی سخا اور کرم کے ہیں لیکن اہل تصوف
کے نزدیک بڑے بت کو توڑنے میں نفس کشی کو کہتے ہیں کیونکہ نفس امارہ تمام بتوں سے
بڑا ہے جس کا بیان پہلے گذر چکا ہے۔ (باقی بر صفحہ ۴۲۷)

گر بود چو بی برود دیگر طلب و بود الماس پیش آبا طرب
اگر تیرے ہاں بکری کی تلوار ہے تو دوسری تلاش کر۔ اگر تیرا دھاری دار ہے تو خوشی سے آ۔

۲

تیغ - در زراد خانہ اولیا سرت دیدن ایشان شمارا کیمیا صت
صحیح تلوار اولیاء کرام کے ہتھیار گھر سے ملتی ہے بلکہ ان حضرات کا دیدار بھی کیمیا ہے

۳

جملہ دانایاں ہمیں گفتہ ہمیں ہست وانا رحمة اللعالمین
تمام دانوں کا اتفاق ہے کہ ہر دانا (دلی) اپنے زمانہ کی رحمت ہے۔

۴

گر انارے میخری خنداں بخر تا دید خندہ زردانہ او خیر
اگر انار خریدنا ہے تو تروتازہ خرید تاکہ اس کی تازگی اس کے دانے کی خیر دے

شوح :- اگر تیری جان بے معنی ہے تو دوسری جان پیدا کر یعنی بامعنی ہونے کی
کوشش کر یا مرشد کمال کو ڈھونڈ جس کو بامعنی بنانے کی ترکیب یاد ہے۔ اور
تو خود آگاہ معنی ہے۔ تو معرکہ عشق حقیقی میں ضرور کامیاب ہوگا قدم شوق آگے بڑھا
شوح :- زراد خانہ سلح خانہ یعنی وہ تیغ معنی خب سے شیطان اور نفس کا
مقابلہ ہو سکے اولیا کے سلاح خانہ سے ملتی ہے (باقی پر صفحہ ۴۲۸)

(بقیہ صفحہ ۴۲۶) :- پہلے مصرع میں کا زرار یعنی جنگ سے میدان آخرت مراد ہے نیز حرب
شیطان یا نفس مارہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یعنی لکڑی کی تلوار غلاف سے نکل کر جلانے کے قابل
رہ جاتی ہے جان ۔ لکڑی کی تلوار ہے جو میدان آخرت میں ہرگز کام نہ کرے گی۔

اے مبارک خندہ اش کو از دہاں سے نماید دل چو دراز درج جاں
اس کی تزد تازگی مبارک ہے اس لئے کہ اس کے منہ کی تازگی اندک کی صفائی کی خبر دیتی ہے۔ جیسے
موج درج جان سے۔

تشریح :- ضمیر شین انار کی طرف راجح ہے جس سے بطور استعارہ مرشد کامل مراد ہے
اور ضمیر کو خندہ کی طرف ہے اور دل سے مراد ستر قلبی ہے اور از درج جان میں نماید کے
متعلق ہے یعنی اے مخاطب مرشد کامل کا خندہ (اقصاب باوصاف حمیدہ) نہایت
مبارک ہے۔ کیونکہ یہ خندہ سر قلبی کو جو موتی کے مانند ہے (باقی اہر صفحہ ۴۲۹)

(بقیہ صفحہ ۴۲۴) سے :- سالک کو چاہیے کہ یہ تیغ وہیں سے حاصل کرے جن کی زیارت
اکبر اعظم کا حکم رکھتی ہے۔

تشریح :- تمام علماء کا یہی قول ہے کہ دانا شخص اپنے زمانہ کی رحمت ہوتا ہے۔ حدیث شریفین
میں ہے الْعُلَمَاءُ مَصَابِيحُ الْأَرْضِ كَوُخْلَفَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عُلَمَاءُ زَمَانٍ كَعِرَاقِ الْأَنْبِيَاءِ كَعِرَاقِ الْأَنْبِيَاءِ كَعِرَاقِ الْأَنْبِيَاءِ
خلیفہ میں نتیجہ یہ ہے کہ مرشد کامل سے بہتر اور کوئی دانا نہیں لہذا اس کی طرف
رجوع کرنا چاہیے وہ ضرور تیرے لئے باعث رحمت ہو گا۔

تشریح :- انار سے مرشد اور خنداں سے متصف باوصاف حمیدہ مراد ہے مرشد
کو اس لئے انار سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح یہ انار قوت دل لخمی ہے اسی طرح مرشد
قوت دل حقیقی ہے۔ اگر تو مرشد کو ڈھونڈتا ہے تو ایسے کو طلب کر جس میں اوصاف حمیدہ ظاہر ہوں۔
کیونکہ اوصاف ظاہر اوصاف باطن کی خبر دیتے ہیں جیسا کہ کھلا ہوا انار اپنے دانہ
کی خبر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جھوٹے مدعیوں کو اپنا مرشد نہ بنانا چاہیے
لیکن افسوس کہ ہمارے دور میں جھوٹے پیروں کا دور دورہ ہے۔

نامبارک خندہ آل لالہ بود کز وہاں او سوارِ دل نمود
لالہ کا شگفتہ ہونا نہایت نامبارک ہوتا ہے اس لئے کہ اسکے منہ سے اسکی دل کی سیاہی ظاہر ہوتی ہے

۲

نار خنداں باغ را خنداں کند صحبت مرانت از مرداں کند
انار کی شگفتگی تمام باغ کو تر و تازہ رکھتی ہے اسی طرح مران خدا کی صحبت تجھے مرد خدا بنا دے گی

۳

یک ماہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
اولیاء کرام کی صحبت کی ایک ساعت سو سال کی طاعت بے ریا سے بہتر ہے۔

تشریح ۱ :- یعنی اس لالہ کا خندہ نہایت نامبارک ہے جس کے منہ سے اس کے
دل کی سیاہی ظاہر ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جھوٹے مرشد اور مدعی کی طرف رجوع نہ کر
جس کے منہ کی سیاہی (اوصاف باوصاف ذمیرہ) اس کے دل کی سیاہی یعنی
اوصاف ذمیرہ باطنی کی خبر دے رہی ہے۔

تشریح ۲ :- جس طرح شگفتہ انار تمام باغ کو شگفتہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح اہل
اللہ کی صحبت اہل اللہ بنا دیتی ہے۔

تشریح :- کیونکہ صد سالہ عبادت میں تصفیہ قلب اور عشق حقیقی کا حاصل ہونا یقینی
اور ضروری بات نہیں۔ البتہ صحبت اولیاء بطور اظہار کرامت دم بھر میں ایسا کر
سکتی ہے۔

(بقیہ صفحہ ۴۲۸) ظاہر کر دیتا ہے۔ یعنی مرشد کامل کے ظاہری اوصاف باطنی اوصاف
کو جو یاد کر دیتے ہیں۔

گر تو سنگ خارہ مر مر بدی چوں بصاحب دل رسی گوہر شدی
اگر تو سخت پتھر اور سنگ مر مر بھی ہے۔ لیکن جب تجھے کسی صاحب دل کی محبت نصیب ہو تو
گوہر ہو جائے گا۔

ہر پا کاں در میاں جاں نشاں دل منہ الا بہر دل خوشاں
اویا، کی محبت کو دل میں جگہ دے۔ اور دل بھی عین اہل اللہ کے ساتھ رکھ۔

۳

کوئے نو میدی مرو۔ اُمید ہاست سوئے تار کی مرو خورشید ہاست
نا امید کی گلی میں مت جا بلکہ امیدوں میں رہ اور تار کی طرف نہ چل بلکہ خورشید کی روشنی میں زندگی
م بسر کر۔

دل ترا در کوئے اہل دل کشد تن ترا در حبس آب و گل کشد
تجھے، لی اللہ کی محبت کسی کامل اہل اللہ کی طرف کھینچ کر لے جائے گی۔ تیرا جسم تو تجھے آب و گل کی قید
میں کھینچ کر لے جائے گا۔

شرح :- دلخوش وہ ولی جو عشق حقیقی کی دھن میں ہمیشہ مسرور رہتا ہے اور
جو ماسوی اللہ کا کبھی غم نہیں ہوتا۔

شرح :- یعنی شاہدہ حق سے نا امید نہ ہو کیونکہ لا تقنطوا من رحمۃ اللہ موجود
ہے۔ اور ظلمت یعنی مرشدنا کامل کی طرف نہ جا کیونکہ جہاں میں مرشد کامل بھی موجود
ہیں۔ گو سپر کو خورشید نظر نہیں آتا

شرح :- دل سے صاحب دل یعنی ولی کامل مراد ہے۔ یعنی مرشد صاحب دل
تجھ کو اہل اللہ اور اویا اللہ کی طرف کھینچ لے گا۔ اور صاحب جسم یعنی مرشد
مدعی وغیرہ کامل قید آب و گل یعنی ظلمت کی طرف لے جائے گا۔ کیونکہ قلب طالب پر
قلب مرشد کا اثر ضرور ہوتا ہے جیسا مرشد کا دل ہوتا ہے ویسا ہی طالب کا ہوتا ہے۔

بین غذائے دل بدو از ہمدلی رو بگو اقبال را از متعلی
جادل کی غذا کسی اہل اللہ سے تلاش کر اور بخت تلاش کرنا ہے تو کسی بختور سے ڈھونڈ

۲

دست زن و زلی صاحبہ لے تا از افشاش بیابانی رفتے
کسی رو تمند کے دامن کو تھام تاکہ اس کے مال و مال سے تجھے بلندی حاصل ہو

۳

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند
نیک بخت کی صحبت تجھے نیک بنائے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔

تشریح: بین امالہ ہاں۔ کلمہ تنبیہ یعنی خبردار! اوہ بدل معنی صاحب دل و مقبل معنی

صاحب اقبال دونوں سے مرشد کامل مراد ہے۔

تشریح: بدو بطالع مرد بد کردار۔ فد صالح۔ اور پہلے شعر میں صاحب دولت سے وہی

مرشد کامل مراد ہے۔

نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ در انجیل بود
اس کا ذکر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت انجیل میں تھی

بود در انجیل نعت مصطفیٰ آل سر پییران بحر صفا
انجیل میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نعت تھی ہمارے رسول تمام پیغمبروں کے سردار اور بحر صفا میں

بود ذکر حلیہا و شکل او بود ذکر عز و صوم و اکل او
اسی کے سلیہ اور شکل مبارک اور آپ کے عزات اور نماز لٹنے اور کھانے پینے کا ذکر تھا۔

۲ طائفہ نصرانیوں پر ثواب چوں رسیدندے بدال ناما اخطا
نصرانیوں کا ایک گروہ جو نئی حضرت علیہ السلام کا نام مبارک سنتے تو ثواب کی نیت سے

۳ بوسہ دادندے بدال نام شریف رو بہا دندے بدال وصف لطیف
آپ کے اسم گرامی کو چومتے اور آپ کے اوصاف کے سامنے سر جھکاتے

۴ اندر اس فتنہ کہ گفتم آل گروہ ایمن از فتنہ بدند و از شکوہ
جس گروہ کامیں نے ذکر کیا ہے وہ جنگوں کے فتنوں بلکہ ہر دکھ درد سے امان میں تھے

۵ ایمن از شر امیران و وزیر در پناہ نام احمد مستحیر
انہیں کسی بادشاہ کا خطرہ تھا نہ کسی وزیر کا۔ پناہ دینے والے اسم گرامی احمد کی پناہ میں تھے۔

۶ نسل ایساں نیز ہم بسیار شد نور احمد ناصر آمد پار شد
ان لوگوں کی نسل بھی بہت زیادہ بڑھی اس لئے کہ ان کا نور محمدی معین و مددگار ہوا۔

تشریح :- غزوہ اور غزا۔ بمعنی جہاد ہے اور حلیہ ہا سے مراد صفات محمدی

میں جو انجیل میں درج تھیں۔ شرح ۲ تا ۶ :- شکوہ ترس و بیم و مستحیر پناہ جویندہ

یعنی جو نام کے حاذق اور مومن نصرانی احمد کے نام کی پناہ میں آگئے تھے نور احمدی انکا مددگار

اور معین ہو گیا تھا۔ اس لئے وہ تمام فتنوں سے محفوظ رہے۔ افسوس ہے کہ پچھلی توہین تو نام لے

کر کامیاب ہوں لیکن آج کا ان کے نام کی دوہائی شرک ہے۔

۱
واں گروہ دیگر از نصرانیوں نام احمد داشتند سے مستہاں
دوسرا گروہ بھی نصرانیوں کا تھا کہ وہ اسم احمد کو برا سمجھتا تھا

۲
مستہاں و خوار گشتندار فتن از وزیر شوم رائے و شوم فن
وہ لوگ خود متعدد فتنوں اور وزیر بد بخت کی حکومت سے ذلیل و خوار ہوئے۔

۳
مستہاں و خوار گشتند آں فریق گشتہ محروم از خود و شرط طریق
وہ گروہ ذلیل و خوار ہو کر اپنی ذات سے بھی اور شرط طریق سے بھی محروم گئے

۴
ہم مخبط دین شان و حکم شاں از پئے طور ماہائے کثر بیایں
ان کا دین بھی برباد ہوا اور حکم بھی ٹیرے صحیفوں کی غلط بیانی سے

۵
نام احمد چوں چنین یاری کند - تاکہ نورش چوں نگہداری کند
جب احمد کا صرف نام ایسی مدد کرتا ہے تو ان کا نور کس طرح سے نگہداری فرمائے گا:

شرح:۔ شوم رائے و شوم فن یعنی بیوقوف و بد کردار اور مستہان یعنی ذلیل ہے
اور فتن فتنہ کی جمع ہے۔ شرح:۔ یعنی نام کو ذلیل جاننے والے نصرانی ایک تو
اپنی ذات سے محروم ہوئے یعنی قتل کئے گئے۔ دوسرے شرط طریق سے محروم ہوئے یعنی ان کا
دین متباد اور مخبط ہو گیا۔ مخبط متبہ۔ خلط ملط جہاں مخبط ہو۔ شرح:۔ لفظ تا علاوہ اپنے
بیت سے معنوں کے تشبیہ کے لئے بھی آتا ہے اور یہاں یہی مقصود ہے۔ یعنی جب نام احمد اور اس کی
تعظیم ایسی ہو گئی کہ اسے تو اسے مخاطب خبردار ان کا نور کس قدر محافظت کرتا ہوگا۔ یعنی وہ لوگ
جنہوں نے ایمان لا کر آپ کا نور دیکھا ہوگا۔ (باقی صفحہ ۴۳۴ پر)

نام احمد چوں حصار شد چنین تا چه باشد ذات آل روح الامیں

تجلیہ: جب آپ کا نام ایسا مضبوط ہے تو آپ کی ذات کیسا حصار ہوگی یعنی آتش دوزخ سے مومنوں کو بچالے گی۔

حکایت بادشاہ جہود دیگر کہ در ہلاک دین عیسے جہد کرد
ایک دوسرے یہودی بادشاہ کی حکایت جو عیسوی دین مٹانے کی کوشش کرتا تھا

بعد ازیں خونریز در مان نا پذیر کا ندر افتاد از بلائے آل وزیر
اس خونریزی جو اصلاح پذیر بالکل نہیں تھی کے بعد یعنی وزیر ہمارے فتنے سے جو بلا کھڑی ہوئی

یک شہ دیگر ز نسل آل جہود در ہلاک دین عیسے رو نمود
اس کی نسل سے ایک اور بادشاہ پیدا ہوا وہ بھی دین عیسوی علیہ السلام کے دین کی بربادی کیلئے ظاہر ہوا

گر خبر خواہی ازیں دیگر خروج سورہ بر خوان السما ذات البرج
اگر اس بناوت کی تفصیل چاہتا ہے تو "وَأَنسَاءُ ذَاتِ الْبُرُوجِ" کی تفسیر پڑھیے

۲-۱ شرح: خونریز معنی خونریزی اور در مان نا پذیر بمعنی

بقیہ ۴۳ سے: کس قدر امن اور حفاظت میں ہونگے انکو دنیا میں بھی امن ملے گا اور محشر
میں بھی

۱ سنت بدگزشہ اول بزادہ ایں شہ دیگر قدم بروئے نہاد
وہ طریقہ براجو پہنے بادشاہ سے شروع ہوا اسی پر اس دوسرے بادشاہ نے بنیاد رکھی۔

۲ ہر کہ او بہناد ناخوش سنتے سوئے او نفری او دہر ساعتے
جس نے بڑے طریقے کی بنیاد رکھی اس پر ہر گھڑی لعنت برستی ہے۔

شرح :- یہ اس حدیث کے مضمون کی طرف اشارہ ہے من سن سنتہ
حسنہ فله اجر یا و اجر من عمل بہا لے آخرہ یعنی طریقہ حسنہ جاری کر نیوالے
کو اس کے جاری کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا
ثواب بھی حاصل ہوگا۔ مگر یہ بات نہ ہوگی کہ اس عمل کرنے والوں کے ثواب کے
حصہ میں کچھ کمی آجائے۔ ہذا القیاس طریقہ بدجاری (باقی ص ۷۳۶) پس

(بقیہ ص ۷۳۶ سے) :- غیر قابل اصلاح پہلا شعر مبتدا ہے اور دوسرا جو یعنی
اس مہکار وزیر کی فتنہ انگیزی کے بعد اسی شاہ یہود کی نسل سے ایک اور
بادشاہ پیدا ہوا اور دین عیسیٰ کی تباہی کی کوشش کرنے لگا۔
شرح :- خروج بمعنی بغاوت ہے اور یہ شعر اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔
قتل اصحاب الاخدود النار لے آخرہ یعنی لعنت کئے جائیں۔ آگ کی تیز قوتوں
والے جبکہ وہ خندق پر بیٹھ کر مومنوں سے مرتد ہونے کے طالب تھے اور جو
ان کا کمانہ مانتا تھا اس کو آگ میں ڈال دیتے تھے اور یہ سب شاہ یہود کے
کینے سے ہوتا تھا۔ انس کی مزید تفصیل تفسیر اویسی میں دیکھئے۔

۱
زانکہ ہرچہ ایں کند زان گوں ستم ز اولیں جوید خدا بنے پیش و کم
اس لئے کہ یہ جو اسی پہلے کے طریقہ پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں پیسے سے سوال کرے گا

۲
نیکوال رفتند سنت با بماند وز لیمان ظلم و لعنت با بماند
نیک لوگ دنیا میں نیک طریقہ چھوڑ گئے بد سنتوں پر ظلم اور لعنت رہے گی

۳
تا قیامت ہر کہ جنس آں بدال در وجود آید شود روش بدال
قیامت تک جتنے بڑے پیدا ہوئے ان سے برائی کا طور پہلے کی وجہ سے ہوگا۔

۱
تشریح :- یہ شعر اکثر مشنوی کے مطبوعہ نسخوں میں نہیں ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ مقلد
جب اگر بڑے سنت کے ایجاد کرنے والے کی تقلید کرے گا۔ تو اس پر تو گناہ ہوگا ہی
مگر خدا اس اول سے بھی اس گناہ کا سوال کرے گا۔ کیونکہ مقلد کو یہ رستہ اسی
موجد نے بتا دیا ہے۔ مثلاً جہاں میں جب سے قتل کا واقعہ یا خونریزی ہوتی ہے
تو اس کا ایک گناہ فاعل پر بھی ہوتا ہے جس نے اول خونریزی کی بنا ڈالی ہے
تشریح :- اول۔ بدال۔ جمع بد۔ و ثانی بمعنی بان۔ یعنی قیامت تک بدوں کی
جنس میں سے جو شخص ظاہر ہوگا۔ اس کی توجہ اسی اول شخص کی طرف ہوگی جس نے
پہلے بدی ایجاد کیا تھا اور بد آدمی اس کی ایجاد پر عمل کر لیا اسلئے موجد عمل کرنے والوں کا
گناہ بھی سمیٹ رہے گا۔ ظلم و لعنت کبیرہ گناہ کے معنوں میں ہے۔

(رقیہ ص ۳۱ سے) :- مگر نیوالے پر قیامت تک اس کے جاری کرنے کا ناہ بھی ضرور ہوگا اور اس پر
عمل کرنے والوں کا گناہ بھی حالانکہ عمل کرنے والوں میں سے کچھ کم نہ کیا جائے گا۔ خدا کی پناہ۔

۱
یک گسٹ اینب شیریں آب شور در خلائیق میرود تا نفع صورت
یٹھا اور کھاری پانی کا حتمہ ایک ہے دونوں مخلوق کے ہاں قیامت تک پہنچتے رہیں گے

۲
نیکو انراہست میراث از خوش آب آنچه میراث ست اور ثنا الکتاب
نیکیوں کی میراث آب شیریں سے ہے اور میراث کیا ہے اور ثنا الکتاب ہے

۱
تشریح :- آب شیریں سے ہدایت و اہتدا اور صفات حمیدہ اور آب شور سے ضلالت
و اضلال اور عنفات ذمیدہ مراد ہیں۔ یعنی ہدایت و ضلالت دونوں ایک چشمہ ذات
حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ دونوں چشمے تمام خلایق میں قیامت تک جاری
و ساری رہیں گے، کیونکہ مخلوق ان دونوں کا مظہر ہے۔ بعض آدمی خود بھی ہدایت
پر ہیں اور دوسروں کے بھی ہادی ہیں۔ اور بعض خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو
بھی گمراہ کرتے ہیں۔

۲
تشریح :- یعنی نیکیوں کی میراث آب شیریں (ہدایت و اہتدا) ہے۔ دوسرے
مصرع میں آنچه میراث ست سوال ہے۔ اور ثنا الکتاب اس کا جواب۔ یعنی
اے مخاطب نیکیوں کی میراث کیا چیز ہے؟ اس آیت کا مضمون ہے تم اور ثنا الکتاب اللہ
اصطفینا من عبادنا الیٰ آخرہ یعنی قرآن مجید کا وارثان لوگوں کو کیا ہے جن کو برگزیدہ
کر لیا ہے وہ کتاب قرآن مجید ہے حاصل یہ نیکیوں کی میراث قرآن مجید جو سرسبز ہدایت اور نور ہے۔

۱
شد نیاز طالبان ارنگری شعلہا از گوہر پیغمبری
طالبان حق کو غور سے دیکھو کہ ان کے شعلے پیغمبری کے گوہر سے ہیں

۲
شعلہ با گوہر اں گردان بود شعلہ آنجانہ بود ہم کان بود
نبوت کے شعلے اولیاء کو پہنچتے ہیں۔ شعلے اسی طرف جاتے ہیں جہاں کان ہے

شرح :- یعنی طالبان شاہد حقیقی اور اولیاء اللہ کا عجز و نیاز اور ان کی زاری و
تضرع گویا جوہر نبوت کی چمک ہے جو ان کو انبیا سے بطور میراث ملی ہے بعض
فمنوں میں نیاز کی جگہ نثار ہے معنی افسانہ نقد و جنس ہر فرق کسی بہ سبیل
تصدق اس صورت میں یہ معنی ہوں گے۔ کہ اولیاء اللہ کو بہت سے کمالات جوہر
نبوت کے صدقے میں ملے ہیں۔ یعنی ہر امت نے اپنے زمانے کے پیغمبر سے
کمالات حاصل کئے ہیں۔ کیونکہ کسی ولی کو میراث ایمان بلا وساطت پیغمبر
ہرگز نہیں ملتی۔

شرح ۲۔ یہ قاعدہ ہے کہ چمک گوہر کے ساتھ گردش کرتی ہے جس طرف
گوہر کا رخ ہوگا۔ اسی طرف چمک ہوگی۔ اسی طرح ولی کے کمالات جوہر نبوت
کی توجہ ہوگی۔ ادھر ہی کمالات ولی پہنچیں گے (اور وہ جانب۔ جانب عشق حقیقی
ہے۔) کیونکہ اولیاء اللہ کے کمالات انبیاء کے کمالات کی فرع ہیں۔ اور
فرع ضرور اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ دوسرے مصرع میں لفظ ہم شعلہ سے
متعلق ہے۔ کان اصل میں کہ آن ہے۔ اور ضمیر گوہر کی طرف راجع ہے۔ یہ بھی
ممکن ہے کہ کان معنی معدن ایک لفظ ہے۔ (باقی ص ۴۳۹ پر)

۱
نور روزن گرد خسانہ سے دود زانکہ خور بُرجے برج میرود
کھر کی کا نور گھر کے گرد گھومتا ہے اس لئے کہ سورج ایک برج سے دوسرے برج کی طرف جاتا ہے

۲
ہر کرا با اختر سے پیوستگی ست ہم ورا پبا اختر خود ہمتگی ست
جسے جس ستارہ سے تعلق ہے اسے اسی ستارہ کے ساتھ دوڑنا ہے۔

۳
طالعش گر زہرہ باشد در طرب میل کلی دارد و عشق و طلب
جس کا تعلق زہرہ سے ہے وہ عشق اور طلب کی طرف مائل ہوگا۔

۴
در بود مرغی و خوزریز خو جنگ بہتان و خصومت جوید او
اگر اس کا ستارہ مربع ہے تو وہ خوزریز اور جنگ اور بہتان اور خصومت ڈھونڈے گا۔

۱
شرح :- جس طرح آفتاب کا نور جو روزن سے کھر میں جاتا ہے اور بسبب حرکت
آفتاب ایک جگہ نہیں ٹھہرتا بلکہ آفتاب کا تابع ہے (باقی صفحہ پر)

(فقیدہ ۲۳۷ سے) اور شعر کے معنی یہ ہیں کہ کمالات اسکا جانب جاتے ہیں
جس جانب ان کی کان ہے۔ یعنی کمالات بلا واسطہ حاصل نہیں ہوئے بلکہ سب
ایک کان ایک جگہ اور ایک معدن سے نکالے گئے ہیں۔ کان سے مراد کمال محمدی
ہے جو معدن جمیع کمالات ہے۔ تمام انبیاء اولیاء کے کمالات کان محمدی سے
مانوڑ ہیں اور اسکا کان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی اس کے اجزا

القیہ

جس طرف آفتاب پھرتا ہے۔ اسی طرف نور پھرتا ہے۔ اسی طرح نور قلب اور یاد آفتاب نبوت کا تابع ہے۔ کیونکہ آفتاب اصل ہے اور نور فرع۔ یا یہ کہ جس طرح نور آفتاب کا تابع ہے۔ اسی طرح ہر نبی اور ہر ولی کا کمال آفتاب کمال محمدی کا تابع ہے۔ کیونکہ نور احمدی اور فیض محمدی کا انحصار ایک جگہ نہیں ہے بلکہ تمام عالم میں پھیلا ہوا ہے۔

ہمتگی یعنی ساتھ ساتھ دوڑنا۔ یعنی اتباع یہ شعریک گت

ایں آب شیریں و آب شور کے متعلق ہے اور مطلب یہ کہ جس شخص کو جس ستارے کے ساتھ علاقہ ہے اس کو اس ستارے کی تاثیرات کا اتباع ضروری ہے۔ جس شخص کا ستارہ زہرہ ہے اس کا میلان طرب و عشق و طلب معشوق کی جانب ہوگا۔ اور جس شخص کا ستارہ

مریخ ہے وہ جنگ و جدل بہتان اور خصومت کو ڈھونڈے گا۔ اسکو سعادت

حاصل ہوگی اور اسکو سعادت پس تو جس طرح ہر شخص کو کسی نہ کسی ستارہ سے

علاقہ ہے۔ اسی طرح ہر شخص کو آب شیریں یا آب شور سے تعلق ہے اور ہر شخص

یا منظر سعادت ہے یا شقاوت حکمتہ :- مولانا قدس سرہ ستاروں کی تاثیر کے

قابل نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ مذہب نجومیوں کا ہے۔ لیکن چونکہ شاعروں میں تاثیرات

سیع سیارہ بہت شہرت رکھتی ہے اپنے بھی انہی کے طریقہ کے موافق لکھ رہا ہے

جس سے مقصود فقط تمثیل و تفسیر ہے۔ چنانچہ آئندہ شعر سے معلوم ہوتا ہے

کہ مولانا کو معنوی ستاروں کی تحقیق مقصود ہے۔

۱
اختراوند از ورانے اختراں کا حتراق و نخص نبود اندران

ان ستاروں کے علاوہ اور ستارے بھی ہیں ان میں نور کی کمی اور نخص و غیرہ نہیں ہوتا

۲
سائران در آسماں ہائے دگر غیر این ہفت آسماں مشتر

وہ سب کے سب اور آسمانوں میں ہیں جو ان ساتوں آسمانوں کے علاوہ ہیں

۳
راسماں در تاب انوارِ خدا نے بہم پیوستہ نے اندہم جدا

وہ انوارِ خدا سے نور پاتے ہیں نہ وہ اس کے عین ہیں اور نہ اس سے جدا ہیں

تشریح :- پہلے شعر میں اختراق بمعنی کم شدن نور ہے۔ اور اختران سے

مراد انبیا ہیں۔ یعنی ان ظاہری اور آسمانی ستاروں کے ماسوا اور منوی ستارے بھی ہیں ان کا نور کم ہوتا ہے اور نہ وہ نخص ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے نہ

اختران سے صحابہ اور ادویا مراد ہوں۔ کیونکہ صحابہ شریف تھے اسحاقی

کا نجوم بای اقتدیم اہندتیم۔ میرے ستارے صحابی ستاروں کے مانند

ہیں۔ ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے تمہیں سیدھا راستہ مل جائے گا۔

دوسرے شعر کا یہ مطلب ہے کہ یہ معنوی ستارے اس ظاہری آسمان میں تیسرے

نہیں کرتے بلکہ ان کے رہ کرنے کی آسمان اور میں (یعنی آسماں ہائے اسماء

صفات حق تعالیٰ) اور چونکہ یہ مشاہدہ حق کے سیر کرتے ہیں۔ اس لئے ان

کی سیر غیر متناہی ہے۔ تیسرے شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ستارے انوارِ خدا

کی روشنی میں بیٹھے گئے ہیں لیکن ذات حق سے نہ بہم و جوہ پیوستہ ہیں (باقی)

۱
ہر کہ باشد طالع اوزان نجوم نفس او کفار سوزد در رجوم
جس کا ستارہ انہیں ستاروں سے ہے اس کا نفس کفار کو رجوم سے ہٹا دیتا ہے۔

۲
خشم مرخی نباشد خشم او منقلب رو۔ غالب و مغلوب جو
اس کا غصہ مرخ والا غصہ نہیں اس لئے کہ یہ انقلاب پذیر ہے کہ کبھی غالب اور کبھی مغلوب

شرح :- پہلے مصرع میں لفظ متعلق محذوف ہے۔ یعنی جس شخص کا نصیب
ان معنوی ستاروں میں سے کسی ستارہ کے ساتھ متعلق ہو۔ (یعنی جو
شخص انبیاء اولیا کا تابع ہو) اس کا نفس مطمئنہ کفار (شیاطین اور نفس
امارہ) کو جلادیتا ہے۔ رجوم وہ ستارے جن سے شیاطین کو ہانکا جاتا
ہے اور جو شب کو ٹوٹتے نظر آتے ہیں۔ مگر یہاں مجازاً رجوم بمعنی رجم ہے
یعنی ہانکنا۔ دفع کرنا۔

شرح :- یعنی جو شخص انبیاء کا تابع ہے۔ اس کا غصہ اور غضب ایسا نہیں
ہوتا۔ جیسا مرخ کا۔ کیونکہ مرخ منقلب الیسر ہے۔ کبھی سعد زہرہ پر غالب
ہو کر محض ضرر پہنچاتا ہے اور کبھی اس سے مغلوب ہو کر سعد بخاتا ہے مطلب
یہ کہ مرخ اپنے ایک حالت غضب پر قائم نہیں رہتا۔ بخلاف تابعان انبیاء
علیہم السلام کے کہ ان کا غضب اس شخص پر (باقی ص ۴۴۳ پر)

لقید ص ۴۴۳ سے)۔ کہ مثلاً اس کا جز بن جائیں۔ کیونکہ بشر میں اور نہ ہمہ وجوہ
اس سے جدا ہیں۔ کیونکہ ان کو مرتبہ فنا فی اللہ کا حاصل ہے۔

۱
نور غالب امین از کسف و غسق در میاں اصبعین نور حق
ان کا نور غالب رہتا ہے یہ کمی اور ظلمات سے بے غم تھی تو رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان

۲
حق فساند آں نور را بر جان ہا مقبلاں برداشته دامان ہا
اللہ تعالیٰ اپنا نور ان پر ڈالتا ہے مقبولان بارگاہ حق نے اس نور کو حاصل کر لیا ہے۔

۱
شرح: یعنی انبیاء اور اولیاء نور غالب ہیں جو کم ہو جانے اور گھٹنے اور ظلمت سے
بالکل بے خوف ہیں اور یہ نور حق کی دو انگلیوں (صفات جلالی و جمالی کے بیچ میں ہیں
یعنی مشابہہ صفات جلالی و جمالی میں مستغرق ہیں۔ انبیاء اور اولیاء کو اختر سے تشبیہ ہوتا
اور راہنمائی کی مناسبت سے دی گئی ہے۔ بعض نسخوں میں کسف کی جگہ نقص ہے۔

۲
شرح: یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا نور ارواح پر تقسیم کیا اور مقبولوں یا خوش نصیبوں
نے اپنے دامن اٹھا کر اس نور کو دامن میں بھر لیا۔ یعنی ان کے فرمان پر نیک رویا ایمان لے آئیں
یہ بھی ممکن ہے کہ ان نور کا اشارہ نور ذات حق کی طرف ہو۔ چنانچہ حدیث شریف میں
ہے ان اللہ تعالیٰ خلق الخلق فی ظلمۃ ثم رش علیہم من نورہ (باقی ص ۴۴۴ پر)

(بقیہ ص ۴۴۲ سے) جو قابل غضب الہی ہے ہمیشہ مبذول رہتا ہے کیونکہ وہ بڑا
سے بغض فی سبیل اللہ رکھتے ہیں ان کا غضب غضب الہی ہے اور نقل رحمت رحمت الہی
پھر جب تابعان انبیاء کا غضب ایسا ہے تو انبیاء اور اولیاء کا غضب ایسا ہوگا
طالب کو پاپا پیئے کہ ان سب کے غضب سے پناہ مانگے اور ان کی اطاعت کرتا رہے
نمود با اللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ

۱ واں نثارِ نورِ سر کو یافتہ رونے از غیر خدا بر تافتہ

۲ ہر کرا دامنِ عشقے نابدہ زان نثارِ نور بے بہرہ شد

۱۔ **اِحکام لغات** :- نثار نور کی اضافت ۔ اضافت صفت بطرف موصوف ہے نثار
بمعنی مفعول : نور منشور۔

ترجمہ :- خدا تعالیٰ کا پھیلا ہوا نور جسے نصیب ہوا اس نے ماسویٰ اللہ
سے نہ پھیر لیا۔

شرح :- یعنی خدا کے اس پھیلے ہوئے نور میں سے جو انبیاء کو ملا ہے جس
شخص کو کچھ حاصل کیا وہ سب سے علیحدہ ہو کر خدا کا ہو رہا۔

۲۔ **احکام لغات** :- نابدہ : خفت نابودہ ۔ دامن عشقے سے قابلیت و

استعداد مراد ہے ۔ بے بہرہ شدہ یعنی دائمی حجاب میں رہا

(باقی بر صفحہ ۴۴۵)

(الفتیہ ص ۴۴۲)

فَمَنْ أَصَابَهُ ذَلِكِ النُّورِ اهْتَدَىٰ وَمَنْ أَخْطَأَ ضَلَّ عَنْ سَوَاءِ
الْبَيْتِ یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا فرمایا۔ پھر ان پر نور
کا جلوہ ڈالا۔ پس جسے اس نور کا کچھ حاصل گیا وہ ہدایت پر رہا اور جس کو نہ
ملا وہ گمراہ ہو گیا۔

جزو ہا را روہیا سوئے گلست بلبلاں را عشق بازی با گلست

ترجمہ :- جزو کا ہمیشہ منہ گل کی طرف ہوتا ہے بلبلوں کا عشق ہمیشہ گل سے ہے۔

شرح :- اس کا پہلا مصرعہ قبل کی دلیل ہے اور سبب اور مصرعہ ثانی تمثیلی۔ یعنی ارواح مومنین کے ایمان لانے اور کافرین کے منکر رہنے کا یہ سبب ہے کہ جزو گل کی طرف اور بلبل گل کی طرف رجوع کرنا ہے مومنین اور عاشق نور الہی کے ایک جزو ہیں اور انبیاء علیہم السلام گویا سر اپنا نور میں۔ یا یہ کہیے کہ مومنین بلبل ہیں اور انبیاء گل ہیں۔ (یعنی مومنین انبیاء کے عاشق ہیں) اس لئے اس جزو نے اس گل کی طرف اور اس بلبل نے اس گل کی طرف رجوع کیا۔ اور علیٰ ہذا القیاس کفار ظلمت کے اجزا ہیں اور اس کے عاشق ہیں اس لئے اسی کی

طرف راجع ہیں۔ (بقیہ صفحہ ۲۴۱۵) ترجمہ جس کے ہاں عشق کا دامن

تھا وہ نور منشور الہی سے ہمیشہ محروم اور حجاب میں رہا
 شرح :- جس میں محبت و عشق الہی کی استعداد نہیں تھی اور عشق حق سے یکسر خالی
 تھا تو ہمیشہ کے لئے محروم اور بے بہرہ رہا جیسے کفار و مشرکین ازل سے اس نور
 سے محروم تھے۔ اسی لئے انبیاء علیہم السلام کے معجزات دیکھتے کے باوجود دولت
 ایمان سے بے بہرہ رہے۔

گاؤ رنگ از برون و مرد را از درون جو رنگ سرخ و زرد را

حَلَاغَاتٌ : گاؤ سے نفس و ہوا کے بندے مراد ہیں۔ درون سے

رنگ باطن مراد ہے اور یہی معتبر ہے اس لئے کہ وہ نورانی ہے

ترجمہ : جانور کے رنگ کو باہر سے دیکھ اور آدمی کا رنگ اندر سے دیکھ

سرخ ہو یا زردی۔

شرح : نفس و ہوا کے بندے بمنزلہ جانوروں کے ہیں کہ انہیں ظاہری آتش

سے تعلق ہوتا ہے اور زندگان خدا باطنی ذیب و زینت میں لگے رہتے ہیں۔ پھر

ان کا باطن تجلیات الہی سے منور و مزین ہو جاتا ہے نیز یہ بھی ہے کہ گاؤت

جانور اور مرد سے انسان مراد ہے۔ اب مطلب یہ ہو گا کہ جس طرح تم جانور

کے سرخ و زرد رنگ کو باہر سے معلوم کر لیتے ہیں۔ اس طرح آدمی

کا رنگ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے معلوم ہوتا ہے اس لئے تم آدمی

کے سُرخ و زرد رنگ کے اندر سے ڈھونڈو و سُرخ و زرد سے نیکی و

بری مراد ہے۔ مطلب یہ کہ فریب کی شکلیں اور فتنوں کے طریقے یا الوان طاعت

اور اقسام عبادت اور منکرات و ہدایت وغیرہ باہر سے نہیں معلوم ہوتے بلکہ

ان کا اختلاف اندر سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کے معلوم کرنے کی یہ ترکیب ہے کہ

جس کا ظاہر باطن کے موافق ہو وہ نیک ہے اور سُرخ رنگ کہتا ہے اور جس کا

ظاہر و باطن یکساں نہ ہو وہ بد ہے اور زرد رنگ کہتا ہے نیکیوں کو اپنا ظاہر

باطن یکساں رکھنا چاہیے۔

۱ رنگہائے نیک از خم صفاست رنگ نشتاں از سیہ آبہ جفاست

۲ صبغة اللہ نام آل رنگ لطیف لعنة اللہ بوائے ایں رنگ کثیف

۱۔ حَلِّ لَعْنَاتِهِ۔ سیاہ آبہ۔ گندہ پانی اور بدبودار پانی۔ سیاہ کچرہ۔ جناد میل کچیل وغیرہ۔

ترجمہ:۔ یہ بیت بیت سابق کے مصرع ثانی کی تفصیل کے لئے لایا گیا ہے
ترجمہ:۔ تمکا صاف ہو تو پانی صاف آئے گا۔ پانی گندہ ہو تو اس سے
میل کچیل ظاہر ہوگی۔

یعنی افعال نیک قلب صاف کے خم سے نکلتے ہیں اور افعال بد باطنی جفاک
کچرہ سے صادر ہوتے ہیں وہ افعال مومن کے ہیں اور یہ کفار کے باطنی جفا سے
کفر دنیا پرستی اور سیہ آب سے تاریکی دل مراد ہے۔

۲۔ حَلِّ لَعْنَاتِهِ۔ صبغة بمعنى رنگ۔ لطیف بمعنى خوب۔ کثیف بمعنى کمینہ
ترجمہ:۔ صبغة اللہ نامی رنگ بہت خوب ہے رنگ کثیف پر تو اللہ تعالیٰ
کی لعنت برستی ہے۔

شرح:۔ یعنی افعال حسنہ کا نام صبغة اللہ ہے۔ یعنی یہ اللہ کا رنگ ہے
جو مومنین پر چڑھا ہوا ہے اور افعال قبیحہ کی تو یعنی ان کا حاصل اور نتیجہ
لعنة اللہ ہے۔

ا
 آنچہ از دریا بدریا مے رود از ہماں جا کا مد آنجا مے رود

حَلِّ لُغَا:۔ از دریا بدریا می رود یعنی باصل خود می رود

ترجمہ:۔ دریا کا پانی دریا میں جانا ہے جہاں سے آیا وہاں گیا۔

شرح:۔ یہ بیت تمثیل ہے یعنی جیسے دریا کا پانی دریا کی طرف رجوع کرتا ہے

ایسے ہی فروع اصل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دریا مجازی ہو یا حقیقی اس لئے کہ

قانون ہے کہ "كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ" چونکہ ہماری ارواح کا اصل

ذاتِ حق ہے اسی لئے ان کا رجوع بھی اسی ذات کی طرف ہے۔ اس مسئلہ کو

ایک مثال سے سمجھا کر اصلی مقصد کو واضح فرمایا چنانچہ مثال دیتے ہوئے فرمایا

کہ قاعدہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دریاؤں میں بڑے بڑے دریاؤں میں سے پانی

آتا ہے اور ہر بچہ کو وہ باقی نہیں بڑے بڑے دریاؤں میں چلا جاتا ہے اسی طرح

افعال نیک جو صنتہ اللہ کا ایک جزو ہیں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور

افعالِ بد جو لعنتہ اللہ کے ایک شاخ میں لعنت کی طرف راجع ہیں۔ یعنی نیک

افعال کو اللہ قبول کرتا ہے۔ کیونکہ یہ اسی کی توفیق سے صادر ہوتے ہیں

اور افعالِ بد کو رد کرتا ہے کیونکہ وہ بندہ کی جانب سے صادر

ہوتے ہیں اہلسنت و الجماعۃ کا یہی مذہب ہے کہ مَا أَصَابَكَ مِنْ

حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَبْتَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

نیکی خدا کی طرف سے پہنچتی ہے اور بدی اپنے نفس کی طرف سے۔

از سرکہ سیلہائے تیز رو وز تن ماجان عشق آمیز رو

حل لغات: سر مضاف کہ مضاف کہ مخفف کوہ ہے۔ تیز رو۔ تیز
روندہ۔

ترجمہ: تم نے پہاڑوں کے اوپر تیز رفتار سیلاب دیکھے ہوں گے۔ کہ
وہ سیلاب دریا کی طرف تیز دوڑتی ہے۔ اسی طرح عشق سے سرشار و حسین اصل
کی طرف دوڑتی ہیں۔

شرح: یعنی تم نے دیکھا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر والی سیلاب دریا کا رخ
کرتی ہے وہ صرف اس لئے کہ بارش کا پانی اسی دریا سے لایا گیا تھا جیسا کہ
مشہور ہے کہ بارش کا پانی بادل سے اور بادل ایک بخار سے جو دریا سے اٹھ کر
آسمان پر پہنچا (اس کی تحقیق فقیر کی تفسیر فیوض الرحمن پارہ اول میں دیکھئے۔)
یہ بت تیشلی ہے جو شعر سابق کی تہیم کے طور واقع ہوا ہے یعنی جیسے باران کا
پانی اصل دریا کا رخ کرتا ہے۔ ایسے ہی ہماری ارواح کا حال ہے کہ وہ
بحر حقیقی جہ روح الارواح کہا جاتا ہے کی طرف رجوع کرتی ہیں کما قال تعالیٰ
إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَرْوَاحُ كُلُّهَا کتاب مرقوم میں اس شعر کی دو ترکیبیں کر کے دو
مطلب لکھے ہیں۔

۱۔ اے سیل سرکوہ سے بہت جلد نکل اور دریا سے مل اور تن عشاق سے
اے روح عشق آمیز نکل اور خدا سے مل یہ معنی اس صورت میں ہیں کہ لفظ
رو دونوں جگہ صیغہ امر فرض کیا جائے (باقی برصغور ۱۵۵)

۱۔ آتش کردن بادشہ جہود و بیت نہادن پہلوتے آتش کہ ہر کہ این
بت را سجدہ کند از آتش برید و ہر کہ سجدہ نکند اوراد آتش اندازد

۲

آں جہود سکتیں چہ رائے کرد پہلوتے آتش بتے برپائے کرد

ترجمہ :- یہودی بادشاہ نے ایک بت کے ساتھ آگ جلائی اور اعلان کیا
کہ جو اس بت کو سجدہ کریگا اسے آگ سے نجات ملے گی اور جو بت کے سجدہ سے
انکار کریگا اسے آگ میں ڈالا جائے گا۔

۲۔ حل لغات :- برپائے کر بمعنی قائم و نصب کیا
ترجمہ :- دیکھئے اس کتے یہودی نے کیسی غلط کارروائی کی کہ ایک بت
آگ کے قریب قائم کیا۔

(بقیہ صفحہ ۴۴۹)

پہلے مصرع میں تیز رو اسم فاعل ترکیبی ہو اور دوسرے مصرع میں دو صیغہ امر۔
اس وقت یہ مطلب ہو گا کہ اے جان عشق آمیز شوق ملاقات خدایں من عشاق سے اس
طرح نکل جس طرح سر کوہ سے سیلہائے تیز رو نکل کر دریا میں مل جاتی ہیں اس سے
مقصود ترفیب عشق الہی ہے یعنی سالک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے قطرہ وجود
فانی کو دریائے عشق حقیقی میں سنبھال دے۔ یعنی ہر وقت خالق سے لو لگائے رہے
جس سے فنا کی نصیب ہوگی تو بقا حاصل ہوگی۔

۱
کانکہ این بت را بچود آرد برست ورنیارد در دل آتش نشست

حل لغا: کانکہ میں کاف بیانیہ ہے یعنی سابق بیت میں رائے کر دے کے جملہ کا بیان ہے۔ برست بمعنی نجات و خلاص پاکی۔ ورنیارد شرط اس کے بعد کا مضمون اس کی جزا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فقط لفظ ورنیارد شرط ہے۔ اس کے بعد تا آخر اس کی جزا ہے لیکن اس تقدیر پر نشست بمعنی نشستن ہوگا۔ اور لفظ نشست بمعنی ماضی و مصدر ہر دونوں کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔

ترجمہ:۔ اس لئے کہ جس نے بت کو سجدہ کیا وہ نجات پا گیا اور جو سجدہ بجا نہیں لائے گا۔ وہ آگ کے درمیان نہیں بیٹھے گا۔

حضرت مولانا روم قدس سرہ نے اس حکایت کو تو صرف اشارہ کے طور بیان کیا ہے۔ اس لئے کہ آپ کا موضوع کہانیاں بیان کرنا نہیں بلکہ آپ ایسے واقعات سے سانک کو داخل بنانا چاہتے ہیں۔

بقیہ صفحہ ۲۵۰:۔ شرح مجال حکایت کار بڑا اور پر والے شعر کے ساتھ ہے کہ
چونکہ یہودی بادشاہ نے مرتزب کو کشش کی کہ اہل ایمان بت کو سجدہ کریں۔ لیکن چونکہ ان کے ارواح عشق حق سے سرشار تھے اسی لئے انہوں نے آگ میں نہ صرف جانا منظور کیا بلکہ دھڑا دھڑا آگ میں چلے گئے صرف اسی کشش سے کہ انہیں ذات پاک سے تعلق صحیح تھا۔

۲۵۲ اصحاب الاخدود کے قصے

تیسویں پارہ میں سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود (کھائیاں کھودنے والے) کا اشارہ ملتا ہے۔ وہ لوگ ملعون اور منضوب ہوئے جنہوں نے بڑی بڑی خندقیں کھود کر آگ سے بھریں اور بہت سا ایندھن ڈال کر ان کو دھونکایا۔ ان کے متعلق مفسرین نے کئی واقعات نقل کئے ہیں۔ لیکن صحیح مسلم جامع ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں جو قصہ مذکور ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ

قصہ (۱) سابق زمانہ میں کوئی کافر بادشاہ تھا اس کے پاس ایک جادوگر رہتا تھا جب جادوگر کی موت کا وقت قریب آیا اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ایک ہوشیار ہونہار لڑکا مجھے دیا جائے تو میں اس کو اپنا علم سکھاؤں تاکہ میری تعلیم مٹ نہ جائے۔ چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا جو روزانہ جادوگر کے پاس جا کر اس کا علم سیکھتا تھا۔ راستہ میں ایک عیسائی راہب رہتا تھا جو اس وقت کے اعتبار سے دین حق پر تھا۔ وہ لڑکا اس کے پاس بھی آنے جانے لگا۔ بعضیہ طور

بقیہ ص ۲۵۲۔ اس لئے صرف ان دو مصرعوں پر اکتفا کر کے حسب دستور ایصال
ان المطلوب کا قصہ چھیڑ دیا۔ فقیر اس واقعہ کی تفصیل عرض کرتا ہے
وہ اصل یہ "اصحاب الاخدود" کے واقعات سے
ایک واقعہ ہے۔ جو درج بالا ہے۔

راہب کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اور اس کی فیض صحبت سے ولایت و کرامت کے درجہ کو پہنچا۔ ایک روز لڑکے نے دیکھا کہ کسی بڑے جالور (شیر وغیرہ) نے راستہ روک رکھا ہے جس کی وجہ سے مخلوق پریشان ہے۔ ایک پتھر ہاتھ میں لیا اور کہا۔ یا اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس اثر دے کہ مار ڈال تاکہ یہ لوگ نجات پائیں یہ کہہ کر پتھر لڑدے پر مارا تو اثر دہا مر گیا۔ لوگ پکار اٹھے کہ لڑکا بڑا جادوگر ہے۔ لڑکے نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کا کام ہے جو ایمان لائے تو میں دعا کروں۔ امید ہے کہ وہ تندرست کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شدہ شدہ یہ خبریں بادشاہ کو پہنچیں اس نے غصہ ہو کر لڑکے کو معہ راہب اور اندھت کے طلب کیا اور کچھ بحث و گفتگو کے بعد راہب اور اندھے کو قتل کر دیا اور لڑکے کی نسبت حکم دیا کہ اس کو اونچے پہاڑ سے گرا کر ہلاک کر دیا جائے۔ مگر خدا کی قدرت جو لوگ اس کو لے گئے تھے سب پہاڑ سے گرا کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح و سالم واپس چلا گیا۔

پھر بادشاہ نے دریا میں غرق کرنے کا حکم دیا وہاں بھی یہی صورت پیش آئی کہ لڑکا صاف بیچ کر نکل گیا۔ اور جو لے گئے تھے وہ سب دریا میں ڈوب گئے۔ آخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ میں خود اپنے مرنے کی ترکیب بتاتا ہوں آپ سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کریں۔ ان کے سامنے نجد کو سولی پر لٹکائیں۔ اور یہ لفظ کہہ کر میرے پیر ماریں بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِ اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا رب ہے چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا اپنے رب کے نام پر قربان ہو گیا۔

یہ عجیب واقعہ دیکھ کر ایک لخت لوگوں کی زبان سے ایک نعرہ بلند ہوا کہ۔

۱۱ اُمّتًا بَدَّتِ الْغُلَامُ یعنی ہم سب لڑکے کے رب پر ایمان لائے لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ لیجئے جس چیز کی روک تھام کر رہے تھے وہی پیش آئی۔ پہلے تو کوئی اِکاد کا مسلمان ہوتا تھا اب نخلق کیشتر نے اسلام قبول کر لیا بادشاہ نے غصہ میں آکر بڑی بڑی خندقیں چالیں چالیں گز طول ہیں اور عرض میں بارہ بارہ گز تھیں اور ان کو خوب آگ سے بھرا کر اعلان کیا کہ جو شخص اسلام سے نہ پھرے گا اس کو ان خندقوں میں جھونک دیا جائے گا آخر لوگ آگ میں ڈالے جا رہے تھے لیکن اسلام سے نہیں ہٹتے تھے۔ ایک مسلمان عورت لائی گئی جس کے پاس دو دھپتیا بچہ تھا۔ شاید بچہ کی وجہ سے آگ میں گرنے سے گھبرائی۔ مگر بچہ نے خدا کے حکم سے آواز دی۔ اماں صبر کرنا کہ تو حق پر ہے بادشاہ اور اس کے وزیر خندقوں کے آس پاس بیٹھے ہوئے نہایت سنگدلی سے مسلمانوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ بد بختوں کو ذرا رحم نہ آتا تھا۔ ان مسلمانوں کا قصہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کفر کی ظلمت سے نکل کر ایک زبردست اور ہر طرح کی تعریف کے لائق خدا پر ایمان لانے جس کی بادشاہت سے زمین و آسمان کا کوئی گوشہ باہر نہیں اور جو ہر چیز کے ذرہ ذرہ احوال سے باخبر ہے۔ جب ایسے خدا کے پرستاروں کو محض اس جرم پر کہ وہ کیوں اس اکیلے کو پوجتے ہیں آگ میں جلایا جائے تو کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ ایسا ظلم و ستم یونہی خالی چلا جائے گا اور وہ خداوند قادر ظالموں کو سخت تریں سزا نہ دے گا

(ع) حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب اللہ کا غضب آیا وہی آگ پھیل گئی۔ بادشاہ اور امیروں کے گھر سارے پھونک دیئے۔

سبق

یہ بات کچھ اصحاب اخذ و پر منحصر نہیں جو لوگ ایمانداروں کو دین حق سے برگشتہ کرنے کی کوشش کریں گے جیسے کفار مکہ کر رہے تھے پھر اپنی ان لائق حرکات سے تائب نہیں ہوں گے ان سب کے لئے دوزخ کا عذاب تیار ہے جس میں بے شمار قسم کی تکلیفیں ہوں گی اور بڑی تکلیف آگ لگنے کی ہوگی جس میں دوزخی کا تن من سب گرفتار ہونا

قصہ ۲ :- ایک شخص اہل ایمان انجیل پر عمل کرنے والا (جو اسی دور میں اسی پر عمل ہوتا تھا۔ انجیل پڑھتے وقت اس کے سینے سے نور نکلتا تھا اور عالم میں پھیل جاتا تھا۔ لڑکی نے اپنے باپ کے سامنے واقعہ بیان کیا تو اس شخص نے سوراخ سے واقعہ خود آنکھوں سے دیکھا۔ فی الواقع ایک نور نکلتا ہے اس نے اس نوکر سے پوچھا کہ یہ کیا کلام ہے۔؟ اور اس کا نور کیا ہے؟ کہ تجھ سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ وہ مسلمان وہاں کے بادشاہ کے خوف سے اور رئیسوں کے ڈر سے اس بھید کو چھپاتا تھا۔ لیکن وہ گھر والا اس کا بیچا نہ چھوڑتا تھا اور تنگ کرتا تھا۔ یہاں تک تا چار ہو کر دین اسلام اور انجیل مقدس کا احوال اس سے بیان کیا پس وہ شخص اور اس کی بیٹی فی الفور مسلمان ہو گئے اور انجیل کو پڑھ کر اس کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے رفتہ رفتہ یہ بات شہر میں مشہور ہوئی تو ستاسی آدمی مشرف بہ اسلام ہوئے یہاں تک کہ یوسف تو اس حمیری کے بیٹے نے جو اس شہر کا بادشاہ تھا اور بت پرستی میں مستغرق تھا یہ بات سن کر ان سب مسلمانوں کو (جو نوے آدمی تھے) اپنے حضور میں

بلا یا۔ اور ایک خندق کھدوائی اور خوب آگ سے دہکائی اور حکم دیا کہ تم لوگ اگر عیسے کے دین سے نہ پھرو گے تو تم کو میں پھونک دوں گا۔ اس جماعت میں بھی ایک عورت بچہ والی تھی۔ دودھ پیتا بچہ اس کی گود میں تھا۔ اس غیر خوار بچہ نے بلند آواز سے کہا کہ ہاں بسم اللہ اس آگ میں گھسوا اس کا بدلہ ہمیشہ رہنے کی بہشت ہے۔ پھر جب مسلمان ہلاک ہو چکے بادشاہ اور اس کے مصائب خندق کے پاس کرسیوں پر بیٹھے تھے کہ یکایک اس آگ کے شعلے ایسے بھڑکے کہ ان سب کو جلا کر خاک کر دیا اور یہ قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھ جانے کے بعد واقع ہوا تھا۔ اس روز سے نجران کے لوگوں نے دین نصرانی کو حق جان کر قبول کر لیا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اسی دین پر تھے اور ان کے سردار سید اور عاقب وغیرہ تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو مدینہ منورہ میں آکر حضرت عیسیٰ کے متعلق بحث اور تکرار کی تھی اور آیت مباہلہ انہیں کے جواب میں نازل ہوئی تھی۔

قصہ ۳۔ تیسرا واقعہ فارس کی زمین میں واقع ہوا تھا۔ اس کی کیفیت حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ نجومی بھی اصل میں کتاب آسمانی رکھتے تھے اور ایک پیغمبر کے دین کے تابع تھے اور شراب ان کے دین میں بدن کے نفع کے واسطے اس قدر حلال تھی جو بے ہوش نہ کرے۔

ایک روز مجوسیوں کے بادشاہ نے شراب بہت پی اور اس مستی میں اپنا بہن سے جماع کر لیا جب ہوش آیا تو نہایت شرمسار ہوا۔ بہن سے اس ازالہ عار کا مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ تم اعلان کر دو کہ بہن سے

نکاح جائز ہے۔ اس لئے کہ آدم علیہ السلام کے زمانہ میں ایسا نکاح جائز تھا تو اب بھی جائز ہے۔

بادشاہ نے اعلان کر کے اپنی رعایا کے لوگوں کو بلایا تو کسی ایک نے بھی اس کو نہ مانا۔ اس کو بہن نے کہا کہ ان کو کوڑے مار کر منوائیے۔ اس نے ایسے کیا لیکن پھر بھی کسی نے اس مسئلہ کو قبول نہ کیا۔ پھر بہن نے کہا کہ قتل کر دو۔ بہت سے لوگ قتل کئے گئے لیکن بات جوں کی توں رہی اس کے بعد اس نے کہا کہ خندقیں کھودو اور انہیں ایندھن سے بھر دو۔ پھر آگ لگا دو۔ جب آگ خوب دھک جاوے تو پھر جو کوئی اس مسئلہ پر سے انکار کرے اس کو آگ میں پھینک دو۔ قدرت الہی سے عین لوگوں کے جلانے کی حالت میں خود بھی جل گیا۔ اس روز سے مجوس کے مذہب میں آتش پرستی اور سہن کا حلال ہونا جائز ہوا۔

قصہ ۴۴۔ تفسیر زاہدی میں منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں مسلمانوں کا ایک شہر تھا اس میں قحط پڑا تو مسلمان اس شہر کے غول کے غول حبش کی طرف بھاگ گئے۔ حبش کے کافروں نے اپنے بادشاہ سے عرض کی کہ اگر یہ قحط زدہ مسلمان اس شہر میں آئیں گے تو ہم پر غلہ کی تنگی ہو جائے گی اور یہاں بھی قحط پڑ جائیگا بادشاہ نے حکم دیا تو شہر کے دروازہ پر ایک خندق کھودی اور اس کو آگ سے بھرا اور بادشاہ خود بھی اپنا تخت بچھا کر وہاں پر بیٹھا اور ایک ہاتھی کے برابر بڑا بت وہاں کھڑا کیا اور شہر میں منادی کروادی کہ ان غریب الوطنوں اور باہر سے آئے ہوؤں میں سے جو کوئی بت کو سجدہ نہ کرے۔ تو اس کو اس آگ میں چھونک دو۔ اتفاقاً ایک مسکین عورت کو کہ اس کی گود میں بچہ تھا پکڑ کر لائے اور اس سے کہنے لگے کہ اس بت کو سجدہ

کر اس نے کہا معاذ اللہ، بادشاہ نے خفا ہو کر کہا کہ اس کے بچے کو اس سے
 پھین کر آگ میں ڈال دو۔ جب بچہ اس سے چھین کر آگ میں ڈال دیا گیا تو وہ
 ماں نہایت بیقرار ہو گئی۔ تب اس بچہ نے آگ کے اندر سے آواز دی کہ اے
 اماں کچھ خوف نہ کرو بے دھڑک چلی آگ یہ آگ نہیں ہے۔ پھول ہیں اس عورت
 نے ہاتھ اٹھا کر جناب باری میں دعا کی کہ یا رب تو دیکھتا ہے اور جانتا ہے
 تیرے روبرو بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ فی الفور اس آگ سے ایک شعلہ
 چالیس گز اونچا اٹھا اور ان سب کافروں کے پاس قنات کی مانند ہو کر سب کو
 گھیر لیا۔ اور ایک ایک کو جلا دیا۔

ان ظالموں سے دنیا میں بدلہ ہاتھوں ہاتھ بلا مہلت واقع ہوا اور ان
 کا کام الٹا ہو گیا یعنی جو آگ مسلمانوں کے جلانے کے واسطے تیار کی تھی اس
 میں خود جل گئے۔ فی الواقع اس جماعت نے ظلم میں کمال مرتبے کی زیادتی
 کی تھی کہ ایسی جلد سزا کو پہنچی کیونکہ دوسرے ظالم جو کسی پر ظلم کرتے ہیں اپنے
 روبرو مار دھاڑ نہیں کرتے بلکہ ملازموں کو حکم دیتے ہیں کہ مجرموں کو سزا
 دیں اور یہ ظالم جو خدق والے تھے ایمان والوں سے ظلم اپنے روبرو کرتے
 تھے۔

حجاز کے ملک کے قریب چار بستیوں میں جیسا کہ اوپر بیان ہوا یہ واقع
 ہوا۔ ان چاروں قصوں سے مراد اہل مکہ کو قتلانا ہے تاکہ وہ حیرت پکڑیں
 پہلا قصہ مکہ شام میں ہوا جس کو صیب رومی نے بیان کیا دوسرا یمن کے
 ملک میں، تیسرا فارس کے ملک میں اور چوتھا بنی اسرائیل قوم کے علاقہ میں۔
 دکنہ فی تفسیر عزیزی حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی قدس سرہ۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝ وَالْيَوْمِ الْاٰمُوْمُوْدِ ۝ وَشَٰهِدُوْدًا
 مَّشْهُوْرًا ۝ قَتَلَ اَصْحٰبُ الْاٰخِذُوْدِ النَّارِ ذٰتِ الْاَوْقُوْدِ ۝ اِذْ هُمْ
 عَلَيْهِمْ بِنَا تَعُوْدًا ۝ وَهَدَّ عَلٰی مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُُوْدًا ۝ رَسَالَتُهُمْ
 مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝ الَّذِيْ لَهٗ مَلٰٓئِكَةُ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ ۝ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَٰهِيْدٌ ۝ الْح

ترجمہ :- قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ
 ہے اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن کی۔ جمعہ کے دن کی اور
 عترت کے دن کی کھاتیاں کھودنے والے مارے گئے۔ آگ ہے بہت ایندھن والی
 جب وہ اس پر بیٹھے اور جو کچھ وہ مسلمانوں سے کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے
 اور ان سے بدلہ نہ لیتے تھے۔ مگر اسی بات کا کہ وہ یقین لائے اللہ پر جو
 زبردست ہے۔ اور تعریفوں والا جس کا راج آسمانوں اور زمین میں ہے اور
 اللہ کے سامنے ہر چیز سے

تائید اہلسنت :- واقعات پڑھنے کے بعد ایک منصف مزاج کو
 انکار کی گنجائش نہیں کہ یہ واقعات پہلی امتوں میں ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ان کے
 اولیاء کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام
 وہی نسبت ہے جو ان کے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو ہمارے نبی
 پاک شہ لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔

اسی لئے لازماً ماننا پڑا کہ ایسے کمالات اللہ الون سے سرزد ہوتے
 ہیں اور ہونے چاہئیں لیکن اس دماغ کا علاج کون کرے جو انہیں شرک اور
 کفر سے تعبیر کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امور عین اسلام ہیں وہ عین
 کفر سے تعبیر کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امور عین اسلام ہیں وہ عین

۱۔ چوں سزا آں بت نفس اوتارو از بت نفس بتے دیگر بزاد

ترجیح ۱۱ :- جبکہ اس شاہ بیود نے اپنے بت کو سزا نہ دی تو اس کے نفس کے بت دیگر بت پیدا ہوا۔

شرح :- یہ ما قبل کی علت ہے یعنی جبکہ اس شاہ بیود نے اپنے بت نفس کو سزا نہ دی۔ اور نفس کشی نہ کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے باطنی بت یعنی نفس امارہ نے ایک ظاہری بت تراش لیا۔ بعض نستحوں میں بباد ہے اس صورت میں سزا بمعنی سزاوار ہوگا۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنے بت نفس کو اس کے لائق چیزیں دیں اور اس کی اطاعت کی تو نفس نے ایک اور بت پیدا کر لیا۔ معنوی طور شاہ بیود سے شیطان اور آگ سے آتش۔ شہوت اور بت سے مطالب نفس امارہ مراد ہیں۔ یعنی شیطان نے آتش شہوت روشن کر کے اس کے پاس مطالب اور نفس امارہ رکھ دئے اور نفس سے یہ کہا کہ اگر تم مقتضائے طبیعت کے موافق عمل نہ کرے گا تو آتش فراق سے جل جاؤ گے۔ طالب حق کو چاہیئے کہ ہمیشہ شیطان کی مخالفت کرتا ہے جیسا کہ مومنین نے اس شاہ بیود کی مخالفت کی تھی کیونکہ مخالفت کے سبب وہ آتش نور اور رحمت بن جائے گا۔

(بغیہ ص ۲۵۹) کفر و شرک ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اسلام کیا

فاعتبروا یا اولی الابصار

۱۔ مادرتہایت نفس شامست زانکہ آن بت مارو این است اژدہا است

۲۔ آمین و سنگ گت نفس و بت شرار آں شرار از آب میگردد قرار

ترجمہ :- تمہارا نفس بت تمام بتوں کی جڑ اور اصل ہے اس لئے کہ دیگر بت صرف سانپ اور نفس تو اژدہا ہے شرح :- نفس ہمیشہ لذات نفسانیہ اور بدنہ میں گرفتار رہتا ہے اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ جو سب سے بڑا ہے ابنائے جنس پر تکبر ہے اور چونکہ حضرات انبیاء علیہم السلام بھی بشری لباس میں تشریف لائے اسی لئے نفس ان پر بھی تکبر کرنے کی ہدایت کرتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کی مخالفت اور بت پرستی کی رغبت دلاتا ہے۔ اسی لئے نفس کو مادرت کہنا بجا ہے۔ کیونکہ نفس تمام برائیوں اور گناہوں کا مخزن ہے اور بت سانپ کی مانند ہے اور بت نفس اژدہا یعنی تمام بتوں سے بڑا ہے

۳۔ آمین و سنگ دونوں مرکب ہو کر معنی چتاق یعنی شرار بالکسر جمع شرارہ یعنی چنگاری

ترجمہ :- نفس کی مثال لوہے اور پتھر کی ہے۔ اور بت بمنزل چنگاری

(باقی بر صفحہ ۲۶۲)

۱۔ سنگ و آہن زاب کے ساکن شود آدمی با این دو کے امین شود

احل لغات :- امین بوجہ ضرورت میم کو ساکن پڑھا جائیگا بمعنی
ترجمہ :- سنگ و آہن یعنی چھتاق پانی سے ساکن نہیں ہو سکتی آدمی ان دونوں
سے کبھی بے غم نہیں ہو سکتا۔

تشریح :- نفس کی تعبیر لوہے اور سنگ سے کی ہے اسی لئے اسے دو کہا ہے۔
یا ان دو سے بت ظاہری اور نفس مراد لی ہے کہ ان دونوں کی خرابیوں سے
انسان کا بچنا مشکل ہے ان دونوں شعروں کا مطلب یہ ہے کہ نفس لوہا یا پتھر ہے
اور بت ان شعلوں کے مانند ہیں جو اس لوہے اور پتھر سے پیدا ہوتے ہیں شعلوں
کا قاعدہ ہے کہ پانی پڑنے سے بجھ جاتے ہیں (باقی بر ص ۴۹۳)

بقیہ ص ۴۹۳ :- کے ہے اور چنگاریاں تو پانی سے بجھ سکتی ہیں

تشریح :- یہ بیت بھی تشبیہی ہے پہلے فرمایا کہ نفس اور بت میں فرق کیا
ہے اب دوسری مثال دے کر بتا پاتا بت تو بمنزلہ چنگاریوں کے ہے کہ اسے
پانی وغیرہ سے بجھایا جاسکتا ہے لیکن نفس گمینہ کو کون مٹائے اس پر پانی اثر انداز نہیں
ہو سکتا

(فائدہ) بعض نسخوں میں قرار ہے اور بعض میں قرار۔

قرار و قرار دوسرے مصرع میں دونوں صحیح ہیں مگر قرار میں نسبت قرار کے

معنی زیادہ واضح ہو جاتے ہیں۔

سنگ و آہن دروں دارند نار آب بر نار شاں بنود گزار

ز آب چون نار دروں کشتہ شود در درون سنگ و آہن کے رود

۱۔ ترجمہ: چھتاق میں بھی آگ ہے لیکن اس پر پانی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔

۲۔ ترجمہ: پانی سے آگ تو تک بچھ جاتی ہے لیکن چھتاق کے اندر پانی نہیں جا سکتا۔

تشریح: یہ کسی سوال کے اعتراض کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ چھتاق بھی تو آگ ہے جب آگ کو پانی بچھاتا ہے تو چھتاق کو کیوں نہیں بچھاتا۔ تو اس کا جواب ہے کہ زاب چون الخ۔ (باقی صفحہ ۴۶ پر)

بقیہ صلاحتہ: لیکن لوہا اور پتھر نہیں بچھتا خواہ برسوں پانی میں رہے کیونکہ پانی میں پڑ کر بھی آہن اور پتھر کے شرار سے ان کے خوف میں اس طرح رہتے ہیں جس طرح شہوت نفس میں سلے بت کا توڑ ڈالنا آسان ہے مگر بت نفس کا مارنا نہایت مشکل ہے آدمی ان دونوں میں سنگ بہا اور آہن ہوس کے ہونے ہرگز گناہوں سے بچوں نہیں ہو سکتا نتیجہ یہ کہ جسطرح آہن و سنگ شعلوں کے اصل میں اسی طرح نفس مارا کفر و معاصی دنیا طلبی اور بت پرستی کی اصل ہے۔

آب سے قدر سے ہدایت مراد ہے۔

۱ آہن و سنگ است اصل نار و دود فعل ہر دو کفر ترساؤ یہود
۲ بت سیاہ آبت در کوزہ نہاں نفس مر آب سیاہ را چشمہ داں

۱۔ ترجمہ:۔ چھتاق دراصل دھواں اور آگ ہے ترساؤ یہود کا کفر
اسی وجہ سے ہے۔

تشریح:۔ یعنی جس طرح آہن و سنگ آگ اور دھواں کی اصل ہے اسی طرح لفظ امارہ
کفر فتنی کی اصل ہے اور یہود و نصاریٰ کا کفر ہی آہن و سنگ کا فعل ہے۔ یعنی
ان کا کفر ان کے مقتضائے نفس کے باعث ہے۔ بعض نسخوں میں اس شعر کی
جگہ سنگ و آہن چشمہ نازمدود و قطر ہا نشان کفر ترساؤ یہود ہے مطلب دونوں
کا ایک ہے۔

۲۔ ترجمہ:۔ بت اس گز سے پانی کی طرح ہے جو کوزہ میں بند ہو اور نفس
تو گز سے پانی کا چشمہ ہے۔

تشریح:۔ یہ بت تمثیل سابق کی متمم کے لئے ہے اور آب سیاہ یعنی بد بویار
(بقیہ ص ۶۷) پانی (پانی برص ۶۷)

یعنی جس طرح پانی پتھر اور لوہے یعنی چھتاق کے اندرونی شعلوں کو
نہیں بجھا سکتا۔ اسی طرح آب (پانی) یعنی نصیحت بھی نفس امارہ کے
مخفی شعلوں (لذت گناہ) کے شراروں کو نہیں بجھا سکتا بلکہ ان کا بجھانا
رحمت الہی اور تربیت و ملی کامل سے ہوگا۔

۱۔
بِتُّرْسِ كَوْزِهٍ چوں آبِ كدرِ نَفْسِ شومِتِ چِشْمَهٗ اَلِ اے مُصِرِّ

اِحْدَالُغَاثٍ :- كدرِ مَبْعِي كدرِ - مُصِرِّ اسمِ فاعِلِ اِز اصرارِ مَبْعِي
بِمَقْتَضَايِ نَفْسِ اصرارِ كُنْدَهٗ -

ترجمہ ۱۰ - بت تو گدے پانی کی طرح ہے جو کوزہ میں بند ہے۔ اے گناہ
پر اصرار کرنے والو! نفس امارہ اسی گدے پانی کا سرچشمہ ہے۔

تشریح :- اے خواہشاتِ نفس پر عمل کرنے والو تمہارا نفس بت سے
بھی بدتر ہے۔ اس لئے کہ نفس گدے پانی کا چشمہ ہے۔ اور بت ایسا
ہے جیسے کوزہ میں گدلا پانی۔ کوزہ کا پانی ختم ہو جاتا ہے لیکن
چشمہ کا پانی بڑھتا رہتا ہے۔

(لقید ص ۲۶۲)

یعنی بت کچھڑیلے اور گدے پانی کی جھیل ہے جس کی صفائی بھی
مکن ہے۔ اور انقطاع بھی اور نفسِ شامراہ میں گدے پانی کا
ایک چشمہ ہے کہ جس کی نہ صفائی مکن ہے اور نہ اس کا انقطاع منقطع
معلوم ہوا کہ نفس پرستی بت پرستی سے بھی بدتر ہے۔

۱۔ آں بت منخوت چوں سیل سیاہ نفس بنگر چشمہ بر شاہراہ

۲۔ صد سورا بشکند یکپارہ سنگ آب چشمہ می رہا ندے و رنگ

۱۔ **حل لغت:** منخوت یعنی تراشیدہ

ترجمہ: یہ بت گندے پانی کے سیلاب کی طرح ہے۔ نفس کو شاہراہ پر گندے پانی کا چشمہ سمجھئے۔

شرح:۔ یہ بت بھی تشبیہ ہے۔ یعنی بت پرستی کا مٹانا آسان ہے۔ لیکن نفس پرستی کا مٹانا آسان نہیں اس لئے کہ اس کی مثال چشمہ کی طرح ہے کہ اس سے جتنا پانی نکالو۔ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی اسے نفس کی شرارتوں کا سمجھئے کہ اس کی بھی جتنا گوشالی کرو۔ اس کے فتنہ و فساد میں کمی نہیں آتی۔

۲۔ **حل لغات:**۔ میر ہاند یعنی آزادی کند۔ حاجی صاحب کے نسخے میں زائے منقوط کے ساتھ ہے یعنی رہا ہے۔

ترجمہ:۔ مٹی کے سو گھرے پتھر کے ایک ٹکڑے سے توڑے جاسکتے ہیں لیکن وہی ڈھیلہ چشمہ کے پانی کو اچھالتا ہے

شرح:۔ پہلے اشعار میں نفس کو چشمہ سیاہ سے اور کفر و مٹھی کو آب سیاہ سے (جو کوزہ میں ہو) تشبیہ دی گئی ہے اور اب اس کے مناسب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سو ڈھیلوں اور کوزوں کو ایک چھوٹا سا پتھر توڑ سکتا ہے لیکن چشمہ کے پانی کو روک نہیں سکتا۔ (باقی صفحہ پر)

۱۔ آب خم و کوزہ گر فانی بود آب چشمہ تازہ و باقی بود

بیت شیکستن سہل باشد نیک سہل سہل دیدن نفس را جہل است جہل

۱۔ ترجمہ :- مشکے اور کوزے کے پانی کو فنا ہے لیکن چشمہ کا پانی تازہ اور ہمیشہ رہتا ہے۔

شرح :- بیت ظاہری اور نفس کی دوسری تمثیل ہے یعنی بیت بمنزلہ مشکے اور کوزے کے پانی کے ہے اور چشمے کا پانی ہر وقت تازہ اور دائمی ہے ایسے ہی نفس کی تندرست ہر وقت تازہ بہ تازہ اور نوبہ نو ہے۔

۲۔ ترجمہ :- بیت کا توڑنا تو بالکل آسان ہے لیکن نفس کشی کو آسان سمجھنا سراسر جہالت ہے۔

شرح :- سابقہ آیات میں تشبیحات تھیں (باقی برص ۴۶۸)

(تفسیر ۴۶۶) بلکہ آزاد کر دیتا ہے یعنی پتھر اس پر اثر نہیں کرتا۔ نیز مکی ہے کہ میرا مذہب معنی می چاند ہو یعنی بجائے اس کے کہ پتھر آب چشمہ کو معدوم کرے اور اس کو اچھالتا ہے۔

ان دونوں شعروں کی تشبیہوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دفع معصیت کے لئے

قطوڑی کی تدبیر کافی ہے اور دفع شر نفس کے لئے تدبیر عظیمہ کی حاجت رہتی ہے

۱۔ صورتِ نفس را بجوتی اے پسر قصہ دوزخ بخوال با ہفت در

۱۔ شرح:۔ نفس کی شکل و صورت کو تلاش کیجئے۔ دوزخ کا سات دروازوں کی پڑھئے۔

دوزخ کے حالات معلوم کرنے سے نفس کا حال معلوم ہو جاتا ہے کیونکہ دوزخ میں عذاب دینے والی گناہوں کی تصویریں ہیں جو آگ اور سانپ و بھوک کی صورت میں متشکل ہونگی۔ اور اعمالِ شرارتِ نفس سے متصور ہوں گے۔ اس کی تحقیق فقیر کی تفسیر فیوض الرحمن میں دیکھئے۔

خلاصہ یہ کہ انسان دوزخ کے حالات معلوم کرنے سے اپنے نفس کی حالت کا اندازہ اور اپنے اعمال کے جاچک کر سکتا ہے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ نفسِ مائتہ سات دروازوں والے دوزخ کے ساتھ تشبیہ کامل رکھتا ہے (باقی برکتاً)

(بقیہ ص ۲۶۹) اس سفر میں ان کا نتیجہ نکالا ہے کہ بت پرستی مثلاً آسان مسئلہ ہے لیکن نفس کفری بہت پرکٹھن مرحلہ ہے۔ اور جو اسے آسان سمجھتا ہے وہ جاہل ہے۔

یہی راز ہے۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں کہ آپ نے کفار کی لڑائی کو جہادِ اصغر اور نفس کے مقابلہ کو جہادِ اکبر سے تعبیر فرمایا ہے۔

ہر نفس مکرے و درہر مکر ازاں غرق صد فرعون با فرعونیاں

احل لغا۔ نفس۔ بفتح الاء بمعنی دم ترجمہ: ہر لحظہ نفس کے مکنے نئے ہیں۔ اور اس کے ہر مکر سے بیشتر فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو رہے ہیں شرح: یعنی نفس امارہ کا فعل ہر وقت مکر کرنا ہے اور ہر مکر میں بہت سے فرعون مع لشکروں کے غرق ہیں۔ یعنی نفس کے مکر نے ہزاروں کو گمراہ کیا اور تباہ کر دیا ہے۔

(بقرہ ص ۷۶)

کیونکہ جس طرح سات دروازہ کی دوزخ کا کام مبتلائے عذاب کرنا ہے اس طرح نفس سات اعضا سے افعال قبیحہ صادر کرا کے آدمی کو مبتلائے عذاب کرتا ہے وہ سات اعضا یہ ہیں۔ اول دین۔ جس سے آدمی جو کچھ چاہتا ہے کہہ بیٹھتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے کہا لیتا ہے۔ دوم فرج۔ جس سے زنا اور لواطت وغیرہ صادر ہوتے ہیں۔ تیسرے ہاتھ۔ جو قتل ناحق اور ایذائے مظلوم اور چوری وغیرہ کا مددگار ہے۔ چوتھے پاؤں۔ جس کی رفتار اور چلنے پھرنے سے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ پانچویں آنکھ۔ جس سے غیر محرم عورتوں کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے چھٹے کان۔ جس سے غیبتیں اور فساد کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ ساتویں قلب۔ جو تمام شرارتوں اور گناہوں کا مخزن ہے اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔

(إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدٌ لِّكُمْ لَكُمْ لَقَدْ عَدْتُمُ الْكَافِرِينَ كَلَّامًا يُؤْتُونَ الْأَبْصَارَ)

یعنی جہنم کے سات دروازے ہیں انہی دروازوں سے لوگ داخل ہوں گے اہل باطن نے ان دروازوں کی یہ تفصیل بیان کی ہے۔ حرص۔ شر۔ حسد۔ حسد غضب شہوت۔ کبر۔ اہل معنی کے نزدیک دوزخ کے سات دروازے یہی ہیں۔

۱۔ درخائے موسیٰ و موسیٰ گریز آبِ ایمان راز فرعونِ مرید

۲۔ دست اندر احد و احمد بزین اے برادر وارہ از بوجہل تن

۱۔ ترجمہ :- موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خدا کی طرف رجوع کیجئے۔ ایمان کی عزت نفس کی گمراہی سے برباد نہ کیجئے
تشریح :- فرعون سے گمراہی مراد ہے۔

خداے موسیٰ، رب العالمین ہے۔ اور موسیٰ سے موسیٰ وقت یعنی خلیفہ اور نائب رسول یعنی ولی کامل اور فرعون سے طغیان و سرکشی مراد ہے۔
یعنی موسیٰ کے خدا پر ایمان لا۔ ورنہ فرعون سے ابروئے ایمان جاتی رہے گی۔

۲۔ حل لغت :- بوجہل تن میں نفس کی طرف اشارہ ہے۔ وارہ۔ صیغہ امر از ربیدن معنی نجات یافتن۔

ترجمہ :- احد خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑو۔ نفس سرکش کی شرارتوں سے نجات پاؤ گے۔

تشریح :- یعنی خدا تعالیٰ کے احکام اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ اقدس پر عمل کیجئے اور کسی کامل کی زیر نگرانی نفس کو بی کر نیگے تو انشاء اللہ تعالیٰ نفس سرکش اور بدترین دشمن کی شرارتوں سے نجات پاؤ گے۔ یہودی بادشاہ کی حکایت کے درمیان میں نفس کی شرارتوں کو بتا کر ابھی قصے کا باقی بیان فرماتے ہیں۔

آوردن پادشہ جہود نے را با طفل و انداختن
 اس طفل را در آتش و در سخن آمدن طفل و تحریر
 خلق در افتادن با آتش۔

۱۔ یک زمانے با طفل آورد آں جہود پیش آں بت و آتش اندر شعلہ بود

۲۔ گفت آں پیش این بت جہود گن ورنہ در آتش بسوزی بے سخن

۱۔ ترجمہ :- یہودی بادشہ کا بچے والی عورت کو گرفتار کر کے اس کے بچے کو آگ میں ڈالنا اور اس بچے کا آگ میں بولنا اس سے مخلوق کو آگ میں جانے پر برا بیگنہ ہونا۔

۲۔ ترکیبے با طفل یک ز نے کی صفت ہے۔ پیش آں بت آورد کے متعلق ہے۔ آتش اندر شعلہ آورد کے فاعل سے حال ہے۔

ترجمہ :- ایک عورت اپنے بچے سمیت بادشہ یہودی نے بت کے ہاں لائی اور آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ تشریح :- یہ قصہ اصحاب الاخذود کے مضامین کا ایک حصہ ہے اور اصحاب الاخذود کے قصے فقیر پہلے لکھ چکا ہے۔

۳۔ ترجمہ :- بادشہ نے کہا کہ اے عورت (باقی طے ہے)

۱ بود آن ن پاک دین و مؤمنہ سجدۃ آل بیت نہ کرواں موقتہ
 ۲ طفل از بستید و در آتش ننگد زن تبرسید و دل ادا ایمان بکند
 ۳ خواست تا او سجدہ آرپوشن بت بانگ زد آن طفل کافی لم است

۱۔ ترجمہ :- وہ عورت پاک دین اور مؤمنہ تھی وہ اللہ پر یقین رکھنے والی
 بی بی نے بت کو سجدہ نہ کیا

۲۔ حل لغات :- بستید ماضی ستیدن باء زائد ہے بمعنی چھین یا
 ترجمہ :- بادشاہ نے عورت سے بچہ چھین کر آگ میں ڈالا اس سے عورت
 گھبرا گئی اور دل ایمان سے کمزور ہونے لگا۔

۳۔ حل لغات :- کافی لم امت :- میں کان علت کا ہے۔ دراصل کہ تھا
 اورج کلام میں رانی لم امت کے ساتھ لکھا گیا۔ انی لم امت۔ بیشک میں
 مرا نہیں۔

ترجمہ :- عورت نے چاہا کہ بت کو سجدہ کرے لیکن شیرخوار بچے نے آگ
 میں آواز دی کہ اماں جی! میں مرا نہیں بلکہ زندہ ہوں۔

(بقیہ صفحہ) اسی بت کو سجدہ کیجئے ورنہ بلاتا خیر تھے آگ جلا کر راکھ
 بنا دے گی۔

(بقیہ ص ۴۷۲) شرح: اس سے اہلسنت کا مذہب کی حقانیت کا یقین
 کیجئے کہ اللہ والے کی جس پر نگاہ پڑ جائے تو وہ بھی کامل اکمل بن جاتا ہے اس
 بچے پر اس خورد سال ولی اللہ کی نگاہ پڑ گئی تھی جو ایک کہن سال ولی کامل
 کا تربیت یافتہ تھا اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اولیاء کرام مرنے کے بعد
 بھی زندہ ہوتے ہیں اس تحقیق کی تفصیل تو اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی تصنیف
 لطیف "حیوة الطوات" میں ہے۔ فی الحال چند حوالیات ملاحظہ ہوں
 "حیات اولیاء اللہ کے بارے میں مفسر روح البیان کی تحقیق"

تفسیر روح البیان میں علامہ محمد اسمعیل رحمۃ اللہ علیہ زیر آیت وَلَا تَقُولُوا مَن يَمُوتُ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ كَمَا قَالُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ كَمَا قَالُوا مَن يَمُوتُ

یعنی یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے
 کہ مومنین کی روحیں موت کے بعد بھی
 ادراک کرتی ہیں۔ جمہور مفسرین کا یہی
 مذہب ہے۔ اس سے اس بات کی
 طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ ان
 لوگوں کو بھی مردہ گمان نہ کرو۔ جو جہاد
 بالنفس کر کے تجنیات الہی میں فنا ہو
 کر واصل بحق ہوتے ہیں کیونکہ اوصاف
 جسمانی اگرچہ ان لوگوں کے بھی فنا ہو جاتے

وَفِي الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَرْوَاحَ
 تَبْقَىٰ بَعْدَ الْمَوْتِ ذَرَاكَةً وَعَلَيْهِ الْمَجْمُوعُ
 وَالْإِشَارَةُ لَا تَحْسَبُوا مَن قَتَلَ
 مَن أَهْلِ الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ لِسَبِيلِ
 جَلَالِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالْفَنَاءِ
 فِي اللَّهِ أَمْوَاتًا وَأَنَّ فَنِيَتِ الْأَوْصِيَاءِ
 وَجُودُهُمْ فَإِنَّهُمْ أَحْيَاءٌ بِشُهُودِهِمْ
 وَمَن كَانَ فَنَاءً فِي اللَّهِ كَانَ بِقَاوَةِ
 بِاللَّهِ فَنَاءً يَفْنِيهِمْ لِسَوَاتِ تَجَلَىٰ

ہیں مگر شہود ذات باری کے ساتھ
ان کے نفوس زندہ ہیں۔ اس لئے کہ جو
شخص اللہ کی ذات میں فنا ہوا۔ اس کی بقا
ذات باری کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے۔
اگر ایک وقت تجلیات جلائیہ اس کو فنا کرتی
ہے۔ تو دوسرے وقت الطاف جمال کی
نسیم ہوا میں اسے زندہ کر دیتی ہیں اور
وہ جمال الہی کی کیا ربوں میں سیر کرنے
لگتے ہیں جس کا ہم لوگ ادراک نہیں کر
سکتے۔ قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
اگر ان لوگوں کے اجسام ذات باری کی
تجلیات میں فنا ہو گئے ہیں۔ تو ان کی
ارواح تو ذات الہی کے ساتھ باقی اور
قائم ہیں۔ اور جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ
جس کی زندگی تجلیات نفسیہ کے ساتھ قائم
رہتی ہے۔ روح کے نکل جانے کے بعد
اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ اور جس کی
زندگی تجلیات الہی کے ساتھ قائم ہوتی
ہے۔ وہ مرنے کے بعد حیات طبعی سے
حیات اصلی کی طرف منتقل ہوتا ہے

صفات الجلال و تارة یحببہم
بنفحات الطاف الجمال فانہم
سیرحون فی ریاض الجمال و لکن
لا تشرون باحوالہم ولا تطلون
علیہا قال القشیری لئن فنیئت
فی اللہ اشاحہم لقد بقیت باللہ
ارواحہم وقال الجنید من
کانت حیاتہ بنفسہ یكون ہماۃ
بذہاب روحہ ومن کانت حیاتہ
بربہ فانہ ینتقل من حیات الطبع
الی حیاة الاصل و ہوا الحیاة
الحقیقۃ

ہرگز نمیر و آنکہ دلش زندہ شد عشق
ثبت است بر جبریدہ عالم دوم ما
قال القاشانی المقتول فی سبیل
صنغان مقتول بالجہاد الا صغر
و بذل النفس ظلیا لرضی اللہ
کما ہوا اظاہر و مقتول بالجہاد
الا کبر و کسر النفس و قتلہا بشعرۃ
الحب و قمع الہمی کما روی عن رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم انه قال

عند رجوعه من بعض الغزوات

من الجهاد الا صغرى الجهاد الاكبر

وكلا الصنفين ليسوا باموات بل

احياء عند ربهم بالحياة الحقيقية

مجردين من دنس الطبائع مقربين

في حضرة القدس يرزقون في الجنة

المعنوية من الارزاق المعنوية

اي المعارف والمخاتق واستسراق

النور اذ يرزقون في الجنة بصورة

كما يرزقون الاحياء اذ من كليها

فان للجنان مراتب بعضها معنوية

وبعضها صورية ولكل منها درجات

على حسب المعارف والعلوم والملكات

والاعمال فالمعنوية جنة الذات

وجنة الصفات وتفاضل درجاتها

بحسب تفاضل المعارف والترقى

في الملكوت والجبروت والصورة

جنة الافعال وتفاوت درجاتها

بحسب تفاوت الاعمال والتدرج

عشق سے دل میں کا زندہ ہے کبھی مرنے نہیں

اک حیات جاوداں عالم میں حاصل ہے ہمیں

ناشانی نے فرمایا ہے کہ مقتول فی سبیل اللہ

دو طرح کے ہیں ایک مقتول جہاد اصغر کے

ساتھ کہ اپنی جان رضائے الہی کی طلب

میں خرچ کرے۔ جیسا کہ شہداء کے حق میں

یہ امر ظاہر و باہر ہے دوسرا مقتول جہاد

اکبر کے ساتھ کہ عشق و محبت کی توار سے

نفس کو مار کر خواہشات نفسانی کا قلع قمع

کیا ہو (اسی کا نام جہاد اکبر ہے) جیسا کہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہوا

ہے کہ آپ نے اپنے بعض غزوات سے

واپس آئے کے موقع پر فرمایا تھا کہ ہم جہاد اصغر

سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے بہر کیف یہ

دونوں قسم کے لوگ اموات میں داخل نہیں

ہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقی

معنی میں زندہ ہیں اور طبائع کی میل کجیل سے

صاف ہیں اور بارگاہ عالی میں مقرب ہیں

اور معنوی بہشت سے روزی دے جاتے

ہیں جس سے حقائق و معارف واستشرافی

فی مراتب عالم الملک من
السموات العلی والجنان المحتویة
على جمیع المینی :-

نورانیت کی روزی سے کنایہ ہے یا
ظاہری روزی سے کنایہ ہے کہ جس طرح
دنیا میں روزی دی جاتی ہے اس طرح انکو
بہشت سے روزی دی جاتی ہے یا دونوں
قسم کی روزی مراد ہے۔ کیونکہ آخر بہشت
میں ہی مراتب مناصب علی حسب المراتب
فوق الفوق میں بقید اپنے اپنے اعمال و کمالات
کے پھر بہشت کے مراتب و مناصب ظاہری
و باطنی و دو طرح کے انکے درجات کا
تفاوت معارف و حقائق اور عبادات و
مجاہدات کے درجات کے مطابق ہے
چنانچہ بہشت معنوی کے معرفت و حقیقت
اور درجات شہود ذات و صفات ترقی
مقامات ملکوت و جبروت سے وابستہ
ہے اور بہشت ظاہری کا تعلق ظاہری اعمال
و انعال اور صفات ملکی و ملکوتی سے وابستہ
ہے جو علی قدر مراتب ہر ایک شخص کو حاصل ہے

(۲)

تذکرۃ الموتی و القبور میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی جتنا علیہ فرماتے ہیں :-
حق تعالیٰ در حق شہداء فرماید یعنی اللہ تعالیٰ شہیدوں کے بارے میں ارشاد فرماتے

بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْتَوْنَ

اقول مراد اں باشد کہ حق تعالی ارواح

مشاں راقوت اجساد میدہد ہر جا کہ خواہند

میر کنند و ایں حکم مخصوص بشہداء نیت

انبیاء و صدیقاں از شہداء افضل اند

و اولیاء ہم در حکم شہداء اند کہ جہاد با نفس

کردہ اند کہ جہاد اکبر است رجعتنا من

الجہاد الا صغیر الی الجہاد الا کبر

از اں کنایت است و لہذا اولیاء اللہ

گفتہ اند ارواحنا اجسادنا اجسادنا

ارواحنا یعنی ارواح ما کار اجساد میکنند

و گاہی جہاد از تعایت لطافت برنگ

ارواح مے بر آید . و رسول خدا را سایہ

نبوہ علی اللہ علیہ وسلم ارواح ایشان

در زمین و آسمان و بہشت ہر جا کہ خواہند

مے روند و دوستاں و معتقدان را

در دنیا و آخرت مددگاری مے فرمائند

و دشمنان را در دنیا و آخرت مددگاری

مے فرمائند و دشمنان را ہلاک مے نمایند

و از ارواح شان طریق اویسیہ

بِالْحَيَاءِ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْتَوْنَ -

مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی

روحوں کو قوت جسم عطا فرماتا ہے جس جگہ

و دچا ہتے ہیں سیر کرتے ہیں اور یہ حکم

شہیدوں کے ساتھ منحصر نہیں ہے بلکہ

انبیاء اور صدیق جو شہیدوں سے افضل ہیں

اور اولیاء بھی شہیدوں کے حکم میں ہیں کہ

انہوں نے جہاد اکبر ہے ہم نے رجوع کیا

جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف اسی سے

کنایہ ہے . لہذا اولیاء اللہ نے فرمایا ہے

کہ ہمارے روح جموں کا کام کرتے ہیں اور

کبھی جسم ہالے نہایت لطافت سے برنگ

روح نمودار ہوتے ہیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ

و السلام کا سایہ مبارک نہیں تھا ان کے

روح زمین و آسمان اور بہشت جس جگہ

کہ چاہتے ہیں جاتے ہیں اور دستوں اور

معتقدوں کی دنیا و آخرت میں امداد کرتے

ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں اور ان

کے ارواح سے بطریق اویسیہ فیض باطنی

پہنچتا ہے اور اسی حیات کے سبب سے

فیض باطنی سے رسد و بسبب ہمیں حیات
اجسادِ آہارا در قبر خاک نئے خورد۔ بلکہ
کفن ہم سے ماند۔ ابن ابی الدنیا از مالک
روایت کردد ارواح مؤمنین ہر جا کہ خوابند
سیر کنند۔ سرا دار مؤمنین کا میں اندر حق
تعالیٰ و سبحانہ اجساد ایشان را قوت
ارواح مہیدہ کہ در قبور نماز و خوا
و ذکر سے کنند۔ و قرآن میخوانند۔ حضرت
مجدد فرمودہ کہ حق تعالیٰ بعض اولیاء
را جسم مہیوب مہیدہ۔ و این حکم
حق شہداء از حدیث ثابت اصحت۔

ان کے جسموں کو قبر میں مٹی نہیں کھاتی
ہے۔ بلکہ کفن بھی محفوظ رہتا ہے ابن
ابی الدنیا نے مالک سے روایت کی ہے
کہ مومنوں کی روحیں جس جگہ چاہیں سیر
کرتی ہیں۔ مومنوں سے مراد کاہن ہیں
اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو ارواح کی
قوت دیتا ہے۔ کہ وہ قبروں میں نماز
پڑھتے ہیں۔ اور ذکر کرتے ہیں اور قرآن
مجید پڑھتے ہیں۔ حضرت مجدد الف
ثانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
بعض اولیاء اللہ کو جسم مثالی عطا فرماتا
ہے اور یہ حکم شہیدوں کے حق میں حد
شریف سے ثابت ہے، :

۳

تفسیر عربی میں مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ زیر آیت وَلَا تَقُولُوا
لَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْأَتِيبَةُ كَمَا قَالَتِ الْكُفْرَانُ

حیات اولیاء اللہ کے بارے میں مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تحقیق

یعنی اس شخص کے بارے میں جو راہِ خدا میں
 جان بحق تسلیم ہو لفظ مردہ کا اطلاق
 نہ کرو۔ چنانچہ روح جو قوی کی حامل تھی
 اب بھی ویسی ہے اور ادراک اور سمجھ جو
 رکھتی تھی، اب بھی رکھتی ہے بلکہ زیادہ
 صاف اور زیادہ روشن۔ اس لئے کہ بدن
 کا نظام اور مواسطی کی طرف رجحان اس کو
 صفائی اور اک سے رکاوٹ کا باعث
 تھے جب بدن سے سلسلہ منقطع ہو گیا وہ
 باعث رکاوٹ بھی معدوم ہوا۔ سو
 فی الحقیقت ان کی زندگی دنیوی زندگی
 زندگی سے زیادہ کامل ہے۔ (مگر تم اس سے
 نا آشنا ہو لیکن تم عقل سے ادراک نہیں کر
 سکتے کہ وہ اعمال کی ترقی اور لذات
 فانی سے متمتع ہونے میں تمہارے ساتھ
 شریک ہیں۔ بلکہ تم سے زیادہ طور پر اس سبب
 سے کہ ان کے اجسام تمہاری نظر سے غائب
 ہیں اور ایک دوسرے عالم میں سوائے اس
 تمہارے عالم فانی کے ان کا رزق اور
 سیر و سیاحت مقرر ہے۔ مثل اس شخص کے

گوئیہ در حق کسے کہ کشتہ شود در راہ
 خدا در جہاد کہ ایشان مردہ اند روح چنانچہ
 عال قوی بود۔ حالاً ہم ہست۔ و شعور
 و ادراکے کہ داشت حالاً ہم دارد۔ بلکہ
 بلکہ صاف تر و روشن تر زیرا کہ تدبیر بدن
 و توجہ با امور سفلیانیہ اور از صفائی ادراک
 مانع میشد۔ چون از بدن جدا شد
 آن مانع مرتفع گشت۔ پس در حقیقت
 حیات ایشان اتم از حیات دنیوی است
 و لکن لا شعرون۔ لیکن شما شعور
 ندارید۔ کہ ایشان در ترقی اعمال
 و در تمتعات و تملذات بدنی با شما
 شریک اند۔ بلکہ از شما زیادہ تر و افزوں
 تر بایں جہت کہ آن ابدان ایشان
 از نظر شما غائب اند۔ و در عالم دیگر
 و رائے عالم شما رزق ایشان و سیر
 و دور ایشان مقرر است مانند کسیکہ
 در ولایت میوہاے خورد۔ و سیر گزار
 مے نماید و اہل ہندوستان چوں اورانہ
 بینہ مردہ انگارند

کہ ولایت میں میموں سے قتلہ ذہن ہوتا
 ہے اور سیرت میں بھی مصروف باشندگان
 ہنڈ چوکا اس کو نظر سے ناسب یا نے
 ہیں۔ لفظ مردہ اس پر چسپاں کرتے
 ہیں۔

پس جب ثابت و محقق ہوا کہ اولیاء و مشائخ انتقال کے بعد اس عالم
 سے حیات حقیقی کے ساتھ زندہ ہیں۔ کہ اس حیاتِ دنیوی سے
 بدرجہا افضل و بہتر اور ادراک و معرفت ان کا اس عالم کے ادراک و شعور سے کہیں
 بڑھ کر اور روشن تر ہے۔ اپنے دوستوں اور معتقدوں کی مدد فرماتے ہیں ان کی مرادیں بر
 لاتے ہیں۔ ان کے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں مخلصوں کو توازتے ہیں۔ ہر طرح کا فیضان ان
 کے مزار مبارک پر حاضر ہونے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ بہمان
 کے مزارات مقدسہ پر حاضر نہ ہوں اور ان سے عرض و معروض کر کے اپنی مرادات
 دینی و دنیوی کو نہ پہنچیں۔ لہذا ہمیں بزرگانِ دین کے روضہ مقدسہ پر طلب حاجات
 کے لئے ضرور جانا چاہیے کیونکہ

آل دمانے شیخ نہ چوں ہر دعا است فانی ست و گفت او گفت خداست
 دست پیراز غائبان کوتاہ نیست قبضہ اش جز قبضہ اللہ نیست

اولیاء اللہ کا اپنی قبروں میں نماز پڑھنا

ابونعیم نے حلیہ میں جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ قسم کھا کر کہتے
 ہیں کہ میں نے ثابت بنانی رضی اللہ عنہ کو ان کی لحد میں رکھا اور میرے ساتھ چیل

جی تھے جب ہم نے اس لحد پر کچی اینٹیں چنیں تو ان میں سے ایک اینٹ گر پڑی و بکتھا
 کیا ہوں کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ اپنی نما میں ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ
 اے اللہ اگر کسی کو آپ نے قبر میں نماز پڑھنا عطا فرمایا ہے تو مجھ کو بھی عطا کیجئے
 پس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو رد نہیں کیا بلکہ جیسا موسیٰ علیہ السلام کو یہ دولت عطا
 ہوئی ہے ویسے ہی ان کو بھی اور آپ قبر میں نماز پڑھنا باقاعدہ پڑھتے ہیں۔

ناظرین اس روایت صحیحہ پر غور و خوض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ
 کو کس قدر دسترس اور مراتب و مناصب روحانی عطا فرمائے ہوتے ہیں کہ وہ
 قبروں میں بھی زندوں کی طرح نمازیں پڑھتے ہیں۔ مومن کے دل میں تو کبھی بھی یہ شبہ
 پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ یا یہ محال اور ناممکن ہے
 بلکہ وہ بعید العقل باتوں کو ایسا ہی مانتا ہے جیسے چشم دید واقعات کو
 کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اولیائے کرام کے فرمان اور ارشاد
 کو بلا حیل و حجت تسلیم کرتا ہے حقیقت میں مومن کی نشانی بھی یہی ہے۔

علاوہ ازیں عالم بندخ کی باتوں کو سمجھنے کے لئے کسی اہل اللہ کی صحبت
 اور ان کی روحانی توجہ درکار ہے۔

(۵)

زبدۃ الاسرار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارقام فرماتے ہیں
 کہ شیخ ابوالحسن علی بن ابیہتی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ
 میں نے شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ بقابن بطو،
 رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کی زیارت کی یہ
 میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا کہ امام صاحب موصوف نے اپنی قبر سے

ملک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگایا۔
اور ان کو خلعت پہنا کر فرمایا کہ اے شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ میں علم شریعت
علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں۔
منظہر اوصاف حق ہیں اولیاء ان کی ہے امداد امداد خدا

(۶)

ایک شخص کے پکارتے پر خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی نے کفن
سے باہر ہاتھ نکالا

حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جب ان کا وصال
ہوا۔ تو ان کے ایک راسخ الاعتقاد مرید نے جنازے کے ہمراہ نہایت الحاح
و زاری سے یہ رباعی پڑھنی شروع کی۔

سرو سیمینا بصرامے روی سخت بے مہری کہ بے مایروی
اے تماشا گاہ عالم روئے تو تو کجا بہر تاشا مے روی
کہتے ہیں کہ جو یہ اشعار پڑھے گئے۔ اسی وقت خواجہ صاحب نے
کفن میں سے ہاتھ بلند کیا۔ یہ دیکھ کر تمام حاضرین پر رقت طاری ہو گئی۔ ایک اور
اہل دل نے یہ ماجرا دیکھ کر اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ بھائی صاحب یہ اشعار
پڑھنے بند کر دیجئے۔ کیونکہ اس سے خواجہ صاحب کو خواہ مخواہ تکلیف ہوتی
ہے۔ پس اسی وقت اس شخص نے اس بزرگ کے فرمان کو تسلیم کیا اور اپنی محبت
کی آگ اور بحر عشق کی لہر کو ضبط کیا اور اپنے منہ پر مہر سکوت لگا دی۔
خدا کی قدرت جو یہی یہ اشعار پڑھنے بند ہوئے خواجہ صاحب کا ہاتھ اسی
وقت نیچے ہو کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر بہت سے

منکرین تا تب نہ کر راہِ راست پر آگئے۔

واقعی اولیاء اللہ کے وصال کے بعد ان کی حالت میں کسی طرح کا تغیر نہیں ہوتا۔ گویا ان کے تصرفِ علم اور قدرت میں کچھ فرق نہیں آتا۔ بلکہ ان کی تمام قوتیں بدستور قائم رہتی ہیں۔ جن سے وہ حاجت مندوں اور پکارنے والوں کی مرادوں کو دنیوی

زندگی کی طرح بر لاتے رہتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے

ہرگز نیر و آنکہ دلش زندہ شد عشقِ شبت است بر جریدہٴ عالم دوام ما

صحابہ کرام کا مرنے کے بعد عقل و شعور بدستور قائم ہے۔ چنانچہ حضرت عمر

خطاب رضی اللہ عنہ کی بابت مرقوم ہے۔ ایک صحیح حدیث استدلال کر کے اس مضمون

کو ختم کرتا ہوں۔

عن عائشة قالت کنت ادخل بیتی الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم وانی واضع ثوبی واقول انما ہوزوجی وابی فلما دفن عمر معہم

فواللہ ادخلتہ اکا وانا مشدودۃ علی اثیابی دیا من عمر رواہ احمد فی

مسندہ) یعنی امام احمد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے

کہا کہ میں اپنے حجرہ میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ

مدفون ہیں کھلے منہ پھرا کرتی تھی۔ بایں خیال کہ (ہر چند مجھے تنگے سر دیکھتے ہیں۔

مگر کچھ ہرج نہیں) حضور میں تو میرے شوہر ابو بکر ہیں تو میرے باپ۔ جب عمر

رضی اللہ عنہ وہاں مدفون ہوئے تو پھر میں کبھی ایسی تنگے منہ نہیں رہتی ہوں۔ کیونکہ عمر

رضی اللہ عنہ غیر محرم ہیں بچے ان سے شرم آتی ہے

اس حدیث سے حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کا بالخصوص اور دیگر صحابہ کرام

کا بالعموم زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ درنہ ایسے مردہ سے جو مدفون ہو پردہ کرنے

اندر آئے اور ایں جا میں خوشم ^{۱۳۸۳} گرچہ در صورت میان آتشم

۲ چشم بند است آتش ز بہر حجیب رحمت است ایں سر بر آوردہ حجیب

۱۔ ترجمہ :- اماں جی آگ میں آجا میں یہاں پر خوش ہوں اگرچہ بظاہر آگ میں ہوں
لیکن درحقیقت باغ میں ہوں

۲۔ ترجمہ :- یہ آگ تو منتر ہے کہ پردہ کے طور آگ نظر آتی ہے ورنہ یہ
تو پردہ غیب رحمت الہی ہے

حل لغات :- چشم بند یعنی افسوں یعنی منتر۔ حجیب امالہ حجاب یعنی
پردہ۔

شرح :- عوام کی آنکھوں کے حجاب کے لئے یہ آگ ایک افسوں ہے یعنی
عوام کو آگ نظر آتی ہے اور جس طرح افسوں (منتر) آنکھوں پر پردہ ڈال
دیتا ہے۔ اس طرح آگ نے عوام کی آنکھوں پر پردہ ڈال کر رحمت کو اپنے
اندر چھپایا ہے اور درحقیقت یہ آگ رحمت ہے جس نے گرمیاں غیب سے
سر نکالا ہے۔ اور توجید کے قائلین کے لئے یہ نار گلزار ہے۔

نکتہ :- یہ تھا کہ شمس ولی اللہ کا جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا پھر
ان اولیاء کرام کا کیا کہنا جو محبوب خدا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم سے تعلق ہو۔ (باقی برص ۲۸۵)

بقیہ ص ۲۸۵ کی کیا ضرورت تھی

اعلیٰ حضرت تدمر سرہ کی کتاب "حیات الموات" کا مطالعہ کیجئے :-

۱۔ اندر آ مادر بہیں برہان حق تا بہ بینی عشرت خاصان حق

۲۔ اندر آ آب نیں آتش مثال ازبہا کاش است آبش مثال

احکام لغت۔ عشرت بمعنی زندگی و معاشرہ

ترجمہ ۱۔ اماں جی آگ کے اندر آ کر حق تعالیٰ کا برہان دیکھیے تاکہ خاصان حق کی زندگی اخروی کا آنکھوں سے ملاحظہ کرو۔

شرح ۱۔ لڑکے نے ماں کو آواز دیکر یہ کہا کہ تو بھی آگ میں چلی آ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تماشا دیکھ کہ اس نے تمام شعلوں کو پھول اور آگ کو گلزار کر دیا ہے۔ (عرفان کے نزدیک) طفل سے مراد عقل ہے کہ جب مادر طبیعت اور اس کی مقتضا سے دور ہو گئی تو ترک تنعم ضرور ہوا۔ اور آتش فقر و فاقہ بھڑک اٹھی اور اسی حالت میں اس کو لذت روحانی اور نعمت مسنوی حاصل ہو گئی تو اس نے اپنی مادر طبیعت کو بزمان حال آتش فقر اور نار مجاہدہ کی طرف بلایا

۲۔ ترجمہ :- اے اماں اندر آ جاؤ جسے تم آگ دیکھ رہے ہو یہ دراصل پانی ہے (باقی برصحنہ)

(بقیہ ص ۴۸۶)

لیکن افسوس کہ ہمارے دور کے معتزلہ غیروں کے اولیاء کو ماننا عین ایمان کہتے ہیں اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کرام کے کرامات سن کر عین شرک و کفر گردانتے ہیں

(ان ہذا شیئ عجائب)

۱ اندر آسرا ابراہیم ہیں کو در آتش یافت مرو یا سمیں

۲ مرگ میدیدم کہ زادن ز تو سخت خورم بود اقدان ز تو

۱ ترجمہ :- اماں جی آگ میں آکر ابراہیم علیہ السلام والے اسرار دیکھ جن پر آگ باغ و بہار ہو۔

تشریح :- یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام کو نرو دئے آگ میں ڈالا تو ان پر نار گلزار بن گئی بفضلہ

تعالیٰ میرے ساتھ بھی یہی کیفیت ہے۔ اس میں استقامت کا سبق ہے کہ جو صحابہ دین کی خاطر

دکھ اٹھاتا ہے۔ اس پر نار گلزار ہو جاتی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے

بیشمار اولیاء کے واقعات اس پر شاہد ہیں۔

۲۔ ترجمہ :- بوقت پیدائش تو میں نے موت کا منہ دیکھا تھا جب تیرے شکم سے

باہر آیا تھا تو مجھے سخت خوف ہوا

تشریح :- یعنی میں اپنی پیدائش کے وقت گویا اپنی موت کو دیکھ رہا تھا کیونکہ رحم نہایت تنگ

جگہ تھی اس لئے مجھ کو اپنا گلا گھٹ جانے اور اپنے ساقط ہونے کا بہت بڑا خوف تھا۔ بعض نسخوں میں خورم کی جگہ

خورم بھی ہے یعنی ولادت کے وقت میں اس حالت کو نہایت اچھا سمجھ رہا تھا کہ اس پید ہو نیسے جہاں گلا جوڑوں

بقرہ ص ۲۸ :- اور جس جہان میں تم ہو اس کا پانی بھی آگ ہے۔ تشریح :- یعنی اے مادرِ ریساں

اور اس کو آگ نہ سمجھ بلکہ حقیقت میں پانی ہے اور صورت میں آگ اور اس جہان سے کو چکر جب کا

پانی صورت میں پانی اور حقیقت میں آگ ہے۔ دوسرے مصرع میں شال آتش کے متعلق ہے یعنی کہ

آتش شال آہ اور حقیقت میں جوڑے پیش و شرت کی طرف :- دیکھ کیونکہ وہ لیا واقع آگ ہے۔

۱
چوں بزا دم رستم از زندان تنگ در جہانے خوش سر آ خوب رنگ

۲
انجہاں را چوں رحم دیدم کنوں چوں دیریں آتش بدیدم ایں سکوں

۳
اندیریں آتش بدیدم عالمے ذرہ ذرہ اندر و عیسے دے

۴
نک جہانے نصیب شش و ہفت فوات ویں جہاں ہست شکل و بے ثبات

۱۔ ترجمہ :- جب میں پیدا ہوا تو رحم کے سنگ ملک سے بنات پائی اور سمجھا تھا کہ دنیا کا جہان اور خوش رنگ ہے

۲۔ ترجمہ :- لیکن جب آگ میں آیا ہوں تو مجھے سکون نصیب ہوا ہے اور دنیا کے جہان سے اتنا وسیع ہے کہ دنیا کا جہان اس کے مقابلہ میں ایسے ہے جیسے رحم کی جگہ کو دنیا کے جہان سے نسبت ہے۔

تشریح :- یعنی بعد ولادت میں رحم کے قید خانہ سے رہائی پا کر وسیع و پر فضا عالم میں آگیا لیکن اب میرے لئے آگ ایسا پرہیز اور وسیع مقام ہو گیا ہے کہ دنیا کو اس کے مقابلہ میں رحم کے مانند تنگ سمجھ رہا ہوں یہی کیفیت ہر ایک عالم کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اٹھارہ ہزار جہان ظاہری اس طرح کئی جہان باطنی ہیں ان کے کوائف پر اولیاء کرام کو آگاہی بخشی جاتی ہے جن پر ہمارا ایمان ہے لیکن منکرین اولیاء کی قسمت کی بدیہی کہ وہ نہیں مانتے۔

۳۔ حل لغات :- نک، مخفف اینک یعنی بین و حال کے آتا ہے۔ (باقی بر صفحہ ۴)

۱ اندر آماور بحق ماوری
بیل کہ ایں آندارد آوری

۲ اندر آماور کہ اقبال آماور است
اندر آماور مدو دولت ز دست

۱۔ ترجمہ :- آذر بزال معجمہ ومد۔ آتش و نام رمضان و ایام جشن آتش پرستان
کہ آل مدت ماندن آفتاب است در قوس اسے آذر ماہ کہتے ہیں بعض لوگوں کو غلط فہمی
ہے کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا۔ آذر ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا اس
کی تحقیق فقیر کی تفسیر فیوض الرحمن پارہ ہفتم دیکھئے۔

ترجمہ :- اماں جی تجھے قسم ہے آجا اور دیکھ لے یہ آگ جلاتی ہی نہیں
شرح :- یہ بحق کی باقسمیہ ہے۔ اگرچہ غیر اللہ کی قسم ناجائز ہے۔ لیکن محبت کے
طور جائز ہے۔ اسے قسم محبت کہا جاتا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عرض کیا
جائے بحق بنی فاطمہ و بحق اولیاء و غیرہ۔ معتزلہ نے خلاف کیا اب بھی ہمارے
دور کے معتزلہ ناجائز سمجھتے ہیں اسکی مزید تحقیق فقیر کی تفسیر میں دیکھئے۔ ۲۔ ترجمہ اولے
اماں آجا کہ قسمت کا بخت جاگتا ہے آجا ایسی دولت کو ضائع نہ کیجئے۔

(بقتیدہ صفحہ ۴۸) عالم سے عالم جدید و کیفیت نو مراد ہے اور عیسیٰ دم بعض زندگی بخش ہے۔
ترجمہ ۱۔ اس آگ میں نے ایک عجیب جہان دیکھا ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ عجیب و غریب کی بخشش والا ہے
۲۔ ترجمہ :- وہ جہاں (عالم معنوی) ظاہری صورت و شکل کے اعتبار سے تو نسبت بہ بحر فی الواقع
دو موجود ہے اور یہ جہاں دنیا با اعتبار صورت بست ہے مگر باعتبار معنی بے ثبات ہے۔

۱ قدرت اُن نِسبِ بیدری اندر اُن تَابِ بِنِیِ قَدَرَتِ و لَطْفِ خَدَا
 ۲ مَن زَرَحْمَتِ مِی کَشَامُ پَامِی تُو کَز طَرَبِ خُودِیِ سَتَمِ پَرَوَانِ تُو
 ۳ اندر اَو دِیگَر اِن رَا هَم بَخْوَان کَا نَدَرِ آتَشِ شَاہِ بِنَهَادَتِ خَوَان

ارتوجہ میں۔۔ اس کتے یہودی بادشاہ کی طاقت دیکھیں آگ میں آکر اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور اس کی قدرت کو بھی دیکھیے۔

حَل لُغَات :- زر رحمت بمعنی بسبب رحمت "کز طرب" بسبب نعت میں تجھ پر رحم کھا کر تیری عقدہ کشائی کر رہا ہوں ورنہ جو راحت مجھے حاصل ہوئی اس کی وجہ سے کوئی پرواہ نہیں۔

اندر آجا بلکہ دوسروں کو بھی دعوت دے دے اس لئے کہ آتش میں نعمت کے بہترین دسترخوان تیار رکھے بنے ہیں۔

خوان سے نعمت اخروی۔ ابدی مراد ہے۔

- ۱ اندر آئید اے مسلماناں ہمہ غیر عذب بن عذاب است اے ہمہ
- ۲ اندر آئید اے ہمہ پروانہ وار اندر میں آتش کہ وار د صد بہار
- ۳ اندر آئید اے ہمہ مست و خراب اندر آئید اے ہمہ عین عتاب
- ۴ اندر آئید اندر میں بحس عمیق تاکہ گردد روح صافی و رفیق

۱۔ مترجمی :- اے تمام مسلمانوں آ جاؤ اس لئے کہ دین کے میٹھے پانی کے سوا باقی سب کا سب عذاب ہے۔

شرح :- عذب بمعنی میٹھا پانی یعنی اے مسلمانوں اس آگ میں آ جاؤ اس لئے کہ تم دین کی خاطر آگ میں آؤ گے اور دین کا ہر کام میٹھا ہے دین کے سوا باقی ہر کام عذاب کا موجب ہے بعض فنحوں میں آتش کے بجائے یہن آیا ہے۔ اور بہن موسم خزاں کے ایک مہینے کا نام ہے۔

۲۔ اے مسلمانو! اسی آگ میں پروانے کی طرح آ جاؤ اس لئے کہ یہ آگ صد بہار رکھتی ہے۔

۳۔ حذالغاب: خراب بمعنی بیخود اور مست اور فعل آئید کے فاعل سے حال ہے اور عین عتاب سے بادشہ یہود کی ناراضگی مراد ہے۔

ترجمہ :- اے مسلمانو بیخود اور مست ہو کر آگ میں آ جاؤ اس لئے کہ تم بادشہ

(باقی برصغیر ۴۹۱)

۱ مادرش انداخت خود را نزد او دست او بگرفت طفل مہر جو

۲ مادرش ہمہ زان نسق گفتن گرفت ذر و نصف لطف حق سفتن گرفت

۱۔ تہر جہاں ۱۔ اس کی ماں نے بھی بچے کے پاس آکر میر اپنے آپ کو ڈال دیا بچے

نے مہر و محبت سے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔

مشریح :- مہر جو اسم فاعل ترکیبی عطف کی صفت ہے۔

۲۔ اک کی ماں نے بھی بچے کی طرح کہنا شروع کر دیا۔ لطف حق کے اوصاف کے

موتی پر رونے شروع کر دیئے۔

مشریح :- جس طرح اس کے بیٹے کو آگ میں مشاہدات ہوئے وہی اب اس کی

ماں نے بیان کرنے شروع کر دیئے۔

بیتناضہ ۴۹ :- کی ناراضگی کا عین بن گئے ہو۔ تہر جہاں ۱۔ اے مسلمانو! اسی گھرے

دریا میں آ جاؤ تاکہ تمہارا روح خوشی سے تروتازہ

شرح :- بحر عمیق سے رحمت الہی۔ رستی بمعنی لطیف

خلاصہ :- یہ کہ آگ میں جا کر بچے نے ماں کو بلا لیا اور

اس بچے کی آواز ماں نے سنی اور

نے بھی۔ اس سے ہم اہلسنت کے مسئلہ کی وضاحت ہوئی کہ مرنے

کے بعد بھی بل اسلام کی دستگیری کرتے ہیں مسنونہ میں عکبرہ حادیث مجبورے ثابت ہے۔

- ۱۔ اندر آمد مادر آن طفل خسرو اندر آتش کوئے دولت را بسرد
- ۲۔ نعره می زد در آکائے مردمان اندر آتش بنگرید این بوستان
- ۳۔ بانگ می زد در میاں آں گروه برہمی شد جاں خلقاں از شکوہ

- ۱۔ بچے کی ماں نے جب آتش میں دولت (الطاف حق) پائی
- ۲۔ تو چلا چلا کر پکارتی تھی کہ اے لوگوں اس آگ کو آگ نہ سمجھو بلکہ یقین کرو اور دیکھ لو اس کے اندر کیسے بہترین باغات ہیں۔
- ۳۔ **حل لغت** :- شکوہ نعمتیں معنی عظمت و ہیبت و حشمت اور بکسر اول بمعنی ترس و بیم (خوف) یہاں معنی مراد ہے۔
- ترجمہ :- وہ عورت مسلمانوں اور کافروں کے گروہ میں آوازیں دے رہی تھی اس کے پر عظمت کلام سنکر مخلوق کی ارواح ذوق دین سے پرہوری
سھیں

مشرح :- یعنی بچے کی پرکشش کلام سے ماں نے آگ میں چھلانگ دی اب اس کی ماں نے جو کچھ شاہدہ کیا تو وہ بھی تصدیق کے طور پر دوسروں کو دعوت دینے لگی چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا کہ باقی ماندہ لوگوں نے بھی آگ میں چھلانگ لگا دی

- چنانچہ فرمایا۔

انداختن مردمان خود را در آتش از سرفوق

خلاق خود را بعد از ان بیخوشستن مینگندند اندر آتش مردوزن

بے مَوکل بے کشش از عشق دست زانکہ شیریں کردن ہر تلخ اوست

تا چنناں شد کاں عواناں خلق را منع میگردند کاتش در میا

۱۔ ترجمہ :- لوگوں کا ذوق باطن سے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا۔

۲۔ ترجمہ :- بی بی کی بات سنکر تمام مخلوق بے اختیار ہو کر تمام مرد عورتوں کی آگ میں کود پڑے۔

۳۔ حلال غائبہ مَوکل بجز الکاف۔ سپارندہ کار بدیگرے۔ مجازاً بمعنی سبب کیونکہ مَوکل وکیل کیلئے کاروبار کا سبب ہوتا ہے اور مردوزن مصرع اول کے لفظ خلق سے بدل ہے
ترجمہ :- بلا سبب اور بلا کشش صرف دوست کے مشق سے آگ میں چلے جا رہے تھے اس لئے کہ دوست ہی ہر کڑوے کو میٹھا کرتا ہے۔

شرح :- یہ بیت سابق کے مصرع ثانی کے متعلق ہے یعنی بلا کشش ظاہر لوگ آگ میں گرتے تھے کیونکہ حبیب اپنے خاص بندوں کے لئے کڑوے کو میٹھا بجا کو وفا محنت کی نعمت بنا دیتا ہے۔ پہلے شعر میں مردوزن خلق کا بدل واقع ہوا ہے۔

۴۰۔ یساں تک کہ بادشاہ کے کارکنوں کو روکتے تھے کہ آگ میں نہ جاؤ۔

۱
آں یو کی شد سیہ وی و نجل شد پشماں زں سبب بیمار دل

۲
کاندر آتش خلق عاشق ترشدند ورفمائے جسم صادق ترشدند

۱
ترجمہ :- اسی سبب سے وہ بیوی سیاہ رو اور شرمسار اور پریشان ہوا دل کا بیمار ہوا
شرح :- یہ شعر زہی سبب سے متعلق ہے بیمار دل ضعیف القلب جس کا دل دنیا طلبی اور
برف خواہشوں کے لالچ میں گرفتار ہو (باقی برص ۴۹)

شرح :- کاش دراصل کہ آتش تھا اور عوامان عوامان بتشدید المواد کی جمع ہے
معنی سخت گیر و ظالم و سرہیک لیکن یہاں ضرورت شعری کی وجہ سے بالتضعیف لایا
کیا ہے اب مطلب یہ ہوا کہ مخلوق آگ میں گری کہ بادشاہ کے مددگاروں اور سپاہیوں
نے لوگوں کو اس آگ کے پاس آنے سے منع کر دیا۔

اہل حقیقت کے نزدیک معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طاعت کی طرف
کھینچ لیتا ہے تو نار ریاضت کی برداشت اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ اس
وقت شیطان اور اس کی اتباع اس شخص کو اس آگ میں گرنے سے منع کرتے کرتے
ماجرہ ہو جاتے ہیں بیان وہ اپنی دھن کا پکا ہوتا ہے کہ وہ عبادت سے باز نہیں آتا
ہمارے دور میں بعض جہاں صوفی نمائندے ہیں کہ ہم پر عبادت معاف ہے اسلئے
کہ ہم اب ایسے مقام پر پہنچے ہیں جہاں عبادت و ریاضت کا نام نہیں یہ ان کی اہلیسی
چال ہے اور شیطانی دھوکہ ورنہ تصوف کا قاعدہ ہے کہ جوں مراتب بڑھتے ہیں
ترہن عبادت کا ذوق بڑھتا ہے۔

۱ مکر شیطان ہم درو پچیند - شکر دیو خود را ہم سیہ و دید شکر

۲ آنچہ می مالید در روئے کساں جمع شد در چہرہ آل کساں

۱۔ خدا کا شکر ہے کہ شیطان کا مکر خود اسی کو لپٹا۔ اور شکر ہے کہ شیطان نے اپنا

چہرہ سیاہ دیکھ لیا

تشریح :- یہ مقولہ مولانا قدس سرہ کا ہے جو حکایت بیان کر کے نتیجہ کے طور پر فرمایا کہ بادشاہ جو شیاطین الانس میں سے تھا شکر ہے اس کا مکر اسی کی طرف راجح ہوا اور اس نے آپ کو خود سیہ رو پایا یعنی اجبت یہودی نے یہ تدبیر اس لئے بنائی کہ دین حق مٹ جائے گا اور اس کی کارروائی اسے مفید ثابت ہوگی بلکہ خدا تعالیٰ نے وہ کر دکھلایا کہ اللہ اس کی اپنی تدبیر اسے نقصان دہ ثابت ہوئی کسبج ہے چاہ کندہ را چاہ درپس اس رسوائی کے علاوہ ۲۱ بدقت بادشاہ کو اخروی عذاب بھی ہوگا۔

۲۔ ترجمہ :- دوسروں کے لئے اہل ایمان کے چہروں کو جو سیاہی ملتا پھرتا تھا وہ تمام سیاہی اس کے اہلکاروں کے چہروں پر جمع ہو گئی

بقیہ ص ۲۹۴

اور محبت دنیا میں کہیں کرشوق حقیقی کی جانب سے سست ہو گیا ہو۔
اس لئے کہ آگ میں جا کر لوگ اور زیادہ عاشق ہو گئے اور اپنے جسم کو فانی کرنے میں
اور زیادہ پختہ ہو گئے۔

آنکہ می درید جامہ خلق چست شد دریدہ آل اوز لیشاں درست

۱- اور وہ خلق خدا کے کپڑے پھاڑا کرتا تھا وہ ان کی وجہ سے خود جامہ دریدہ ہو گیا۔

تشریح :- یعنی وہ اہل ایمان کو تباہ و برباد کر رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ مظلوم کی آہ و زاری جلد سنتا ہے اسی لئے بادشاہ اور اس کے اہل کاروں کو فوراً ذلیل و خوار کر دیا۔

چنانچہ ہم نے چار حکایات نقل کی ہیں جن میں بعض کا حشر ایسے ہوا جیسے وہ دوسروں کو ذلیل کرنا چاہتے تھے یہ حکایت یہاں ختم نہیں ہوئی اس کا بقایا مضمون آگے ہے درمیان میں بطور جملہ معترضہ کے ایک حدیث بیان فرماتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ جیسے کرنا ویسے بھرنا۔

لقبہ ص ۴۹۵

تشریح :- کسان سے اہل ایمان مراد ہیں بعض نسخوں میں ناکسان ہے جتنے ناکس بمعنی سرنگوں اس سے بھی اس بادشاہ کے اہل کار مراد ہیں یعنی جو مکروہ فیروں اور مومنوں کے لئے کر رہے تھے اس کا ضرر انہی کی طرف ماند ہوا کہ دنیا میں خراب اور عقبی میں عذاب الہی کے سزاوار ہوئے۔

SADA-E-NAVI

MAKTABA OVASIA RIZVIA BAHAWALPUR

سکرپٹس کرافٹ ۶-۱۰ ریس رام پلازہ

قیمت ۲۴ روپے